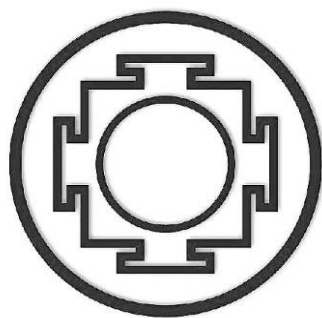

NUESTRA HISTORIA TRASCENDENTE

("Nuestra Historia", segunda parte)

Fernando Alberto García
(fernando120750@gmail.com)

Centro de Estudios –
Parques de Estudio y Reflexión -
Punta de Vacas
Octubre de 2022

NUESTRA HISTORIA TRASCENDENTE

("NUESTRA HISTORIA", segunda parte)

ÍNDICE

ANTECEDENTE: Nuestra "historia" es trascendente, no mundana	4
PRIMERA PARTE.....	6
Introducción.....	6
El contenido de este escrito.....	6
Una misma historia, dos visiones complementarias	6
La historia según el mundo de lo establecido.....	7
Importancia de la historia trascendente.....	9
La historia trascendente como marco interpretativo	11
La historia trascendente como encuadre de la Escuela.....	11
Integración de nuestro proceso conjunto.....	12
Interés de esta producción.....	13
Fuentes bibliográficas	14
SEGUNDA PARTE	16
Lo existente	16
Lo divino	24
El ser humano.....	28
El plano o mundo trascendental	31
Relación entre los planos trascendental y psicológico	34
El yo trascendental	40
El proceso del ser humano.....	43
La relación entre los seres humanos	46
TERCERA PARTE	48
Las realidades alternativas.....	48
El momento histórico.....	51
El mito trascendente	53
La historia mundana y la historia trascendente	56
Silo – Guía Espiritual	58
EPÍLOGO	59
BIBLIOGRAFÍA	61

ANEXO 1: Algunas respuestas de Silo al periodismo	64
ANEXO 2: Nuestro sistema de creencias y la vivencia cotidiana	67
ANEXO 3: La crisis, el cambio, y la adaptación.....	73
La autotransferencia como auxiliar del cambio	73
ANEXO 4: Conferencia: vigilia, conciencia de sí y conciencia objetiva (extracto).....	76
ANEXO 5: Canarias 1978 “El viejo de la montaña”	80
ANEXO 6: La modificación del trasfondo psicosocial	84
ANEXO 7: El sentimiento religioso (extractos).....	88

ANTECEDENTE: Nuestra “historia” es trascendente, no mundana

Antes de entrar en “Nuestra Historia Trascendente”, repasemos algo de lo que comenté en “Nuestra Historia”:¹

“Así como sucede a nivel individual, los pueblos también pueden tener una historia simplemente basada en la satisfacción de los sentidos provisorios de vida y otra historia basada en un sentido trascendente.

“Son numerosos los ejemplos de pueblos que poseen historias que, aparte de los hechos de todo tipo documentados, cuantificados y datados cronológicamente, se apoyan en sus mitos o en sus creencias espirituales. Esas historias pueden tener mayor o menor vigencia según los ciclos de las culturas y civilizaciones en los que surgieron, se desarrollaron y declinaron hasta ser reemplazadas o no por nuevas historias. Estas son las historias trascendentes a las vidas individuales y a los hechos propios de los sentidos provisorios de vida como pueden ser la prosperidad, la seguridad, la salud, la educación, etc.

“Son historias con elementos de cosmogonías, de grandes ciclos universales, de edades doradas pasadas o venideras, de catástrofes acaecidas o por acaecer, de destinos o predestinaciones, de redención, de expiación, de liberación, de retornos, de semidioses, héroes y personajes providenciales, de sagas y leyendas épicas, etc.

“Son las historias trascendentes al tiempo y espacio del individuo las que dan un sentido mayor que explica y fundamenta todo lo demás. Proveen un sentido de identidad, propósito y dirección que da inspiración, impulso, referencia y cohesión a los pueblos. Esto también les permite sobrellevar grandes penurias coyunturales.

“Nuestra “historia” siloísta es una historia trascendente. En nuestra concepción, nuestra “historia” es la del despliegue de una Intención evolutiva, del desarrollo del ser humano en perenne rebelión contra la muerte y el sufrimiento, de la conciencia humana en laborioso ascenso y su intuición o certeza de un sentido mayor, de la espiritualidad en búsqueda de la inmortalidad, de traducción de lo Profundo, del abismo y aquello que lo sobrepasa, del crecimiento de la Vida y su energía, de la crisis de agonía de un mundo que se fue y la transición de cambio hacia otro mejor, del amanecer de la primera civilización planetaria y su nación humana universal, de un universo que marcha hacia el amor y la compasión, de la lucha más profunda y total entre la zona oscura y destructiva del ser humano y su zona de luz, entre el sueño y el despertar, entre la regresión y la evolución.

“Así como a nivel individual *“La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte”*, a nivel de humanidad nada tendría sentido si toda la evolución humana quedara reducida a la simple satisfacción de los instintos de conservación individual y de especie. Para explicar la evolución no bastarán las

¹ Nuestra Historia (Aprendiendo a resistir la violencia). Fernando Alberto García. Centro de Estudios–Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, noviembre de 2017.

consideraciones mundanas, epocales, coyunturales, locales o sectoriales. Es desde la “historia” siloísta que cobra su mejor sentido nuestro surgimiento como conjunto y nuestra función histórica universal con respecto a la crisis actual y al nuevo mundo que indefectiblemente le sucederá.

“Nuestra “historia” es también la de un pueblo psíquico constituido por la aspiración conjunta de un futuro humano en común. Nuestra “historia” se inscribe en un tiempo mítico, y el significado de nuestra existencia y acción como conjunto no es profano, sino sacro. Adoptar esta “historia” y, por lo tanto, sentirla como propia significa convertir la vida, renunciando al sinsentido y sumándose a la correntada creciente de la Vida con Sentido. Es entrar en un tiempo y espacio no habituales, viviendo ya mismo el presente desde ese futuro luminoso de la humanidad.”

PRIMERA PARTE

Introducción

El contenido de este escrito

Este es un breve esbozo para ilustrar lo expuesto por Silo en relación a la historia trascendente del ser humano en su conjunto. Lo llamo “esbozo” porque es solo una breve presentación de su postura mística con respecto a todo lo existente, al ser humano y su historia, sea colectiva o como individuo. También digo “esbozo” porque el tema excede mi capacidad de comprensión y de exposición.

Aquí se recopilan algunas exposiciones del tema hechas por Silo, basadas en sus traducciones de los significados profundos para servir a su obra y su función como guía espiritual.

Creo que ex profeso Silo nos dejó solo indicios o bosquejos de su visión de todo lo existente, algo abstracto y complejo. A través de los años, esos indicios o bosquejos fueron expresados en variados términos; pero que tienen una similitud esencial y un hilo conductor no obstante la variación de los recursos expositivos usados.

Entiendo que esto respondió a un sentido de oportunidad, en consideración al momento de proceso en que se encontraba tanto nuestro conjunto como el del medio psicosocial. En todo caso, no se trató de errores ni de temas secundarios u obsoletos. Todo lo contrario.

Además de estas u otras consideraciones, existe una imposibilidad cierta de traducir fielmente en términos del plano psicológico algo que a su vez lo “incluye” y lo trasciende. Se tratará siempre de “aproximaciones”, del proverbial dedo que señala la luna y, obviamente, el dedo que la señala no es por cierto la luna misma.² Como él mismo decía, “¿Cómo podrías explicar a una persona que no ha visto el color? Por ejemplo ¿qué es el color rojo o el color azul para quien no lo ha visto?”³

Una misma historia, dos visiones complementarias

Hace cinco años, en noviembre de 2017, presenté “Nuestra Historia” (aprendiendo a resistir la violencia).⁴ En ella, intenté presentar la visión siloísta de la historia de la humanidad, que pone el foco en el momento histórico actual y sus características procesales como un punto de inflexión crítico.

² “Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo”, atribuido a Confucio.

³ Silo. La Experiencia. Segunda transmisión desde el Centro de Estudios Punta de Vacas, abril de 2008.

⁴ Fernando Alberto García, Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. Noviembre de 2017.

Esta visión o modo expositivo podría ser ubicada genéricamente en el campo de la historiología, por ejemplo, aunque con un interés no simplemente académico o especulativo, sino predominantemente operativo en función de la adaptación creciente al cambio mundial en curso.

En tal sentido, los conceptos expresados por Silo son comunicables, resultando comprensibles y compartibles para los lectores medianamente informados.

Sin embargo, hay otra visión siloísta de la historia —complementaria de esta— que deriva de experiencias y comprensiones de más difícil transmisión a quienes no las hayan tenido. En ella se entrelazan lo “místico” con lo mítico en una visión totalizadora y trascendente.

Así, me pareció oportuno ampliar o reforzar la perspectiva trascendente (metafísica o espiritual, si se quiere) de nuestra historia. Es decir, la visión de “Nuestra Historia” desde la perspectiva siloísta de la traducción de las señales de Lo Profundo en determinados momentos históricos, y el actual en particular.

A mi entender, la perspectiva trascendente de la historia es parte de la postura que Silo ha llamado “mística”. Esta perspectiva ha sido presentada de diversas maneras a través de los años. Estas diversas presentaciones han coincidido con las aperturas y trabajos de la Escuela cuando, simultáneamente, se implementaban propuestas espirituales de amplio alcance hacia afuera de ella. Específicamente, se trata de “La enseñanza popular de Silo” (1970), la “Religión Interior” (1973)⁵ y “El Mensaje de Silo” (2002). Es decir, se trata de Silo en su carácter de guía espiritual de la humanidad

La historia según el mundo de lo establecido

Silo plantea una discusión de larga data con el mundo de lo establecido, una discusión amplia que incluye el campo de la historia. Sus “Cartas a mis amigos” y las “Discusiones historiológicas” son solo dos de los muchos ejemplos.

En su estado actual, el mundo de lo establecido concibe la historia de la humanidad como una crónica, una sucesión de hechos “ahí-afuera” ordenada cronológicamente, en términos de acciones y reacciones dentro de un sistema cerrado:⁶ el de los seres humanos interactuando entre sí y con su medio natural. Entre otros, por ejemplo, se ha narrado la historia como determinada por factores ambientales externos a la subjetividad y la intencionalidad del ser humano, argumentando desde la base económica, las fuentes de abastecimiento, las “condiciones objetivas”, las fuerzas de mercado, las condiciones climáticas o geográficas, etc.

Es decir, se ha puesto el “centro de gravedad”, o el motor del acontecer histórico, fuera de un ser humano que queda entonces supeditado y cosificado como “objeto” natural paciente, y no agente, de la historia. A lo sumo, queda como una especie entre otras que responde a los estímulos perceptibles de su medio. En

⁵ Aunque ya desde 1969 se la mencionara.

⁶ Entendiendo “sistema” en el sentido de estructura vista desde el punto de vista relacional, como expresado, por ejemplo, en su presentación de Cartas a Mis Amigos. Centro Cultural Estación Mapocho. Santiago, Chile. 14 de mayo de 1994.

base a esta concepción, insuficiente o errónea, el mundo de lo establecido organizaría lo social en función de satisfacer los sentidos provisorios de vida movidos por los instintos de conservación individual y de especie. Esta minusvaloración de lo humano provee argumento para que alguna parte se apropie del todo social. Es lo que hoy en día está vigente en sus distintas variantes.

Silo invierte los términos. Es la conciencia —como estructura intencional evolutiva— la que mueve la humanidad y su historia. Si bien la conciencia está abierta al “mundo” social y natural, los cambios históricos se producen desde “adentro” hacia “afuera” movidos por una intención profunda. No es una compensación de la nada. Es obvio que el ser humano está en situación de dar respuestas de adaptación creciente a su medio natural y social, pero hay respuestas extra-ordinarias del ser humano que no se explican satisfactoriamente por los instintos de conservación individual y de especie. Y tales respuestas no son fallas o desvíos. Será entonces necesario advertir que la conciencia está abierta no sólo al “mundo” perceptual u objetual, sino también a otro “mundo”. Hay un “algo” más que, como dijo Silo, irrumpe en la historia.⁷

*

Una visión de la historia de la humanidad no puede prescindir de alguna visión del medio en que esta se desarrolla. Tampoco puede prescindir del nivel de trabajo de la conciencia en que se encuentra quien describe la historia.

Habitualmente las historias descritas transcurren en un medio perceptible, natural y social. En algunos autores, se consideran secundariamente los aspectos psicológicos individuales y psicosociales que subyacen en los hechos históricos descritos. Tanto el historiador como los personajes de sus obras y sus lectores comparten los presupuestos que pone una vigilia más o menos lúcida. Como sabemos, el “mundo” varía según el nivel de conciencia, y el “mundo” propio de cualquier nivel de conciencia tiene realidad psicológica —aunque no objetiva—para el observador. La descripción histórica responde a la forma mental, a la “mirada” del historiador: es “historia” y no La Historia.

Como sea, el medio en que transcurre la historia es psicosocial, y no solo natural y social.

Así como individualmente nos planteamos una existencia no solo material (corporal), sino también energética (doble y espíritu), es ineludible plantearse en qué tipo de mundo se desarrolla tal existencia. Y así como la individualidad está abierta a otras realidades, también lo está la humanidad en su conjunto.

*

Tal como se escribe la historia habitualmente, los historiadores parecen dar por obvio y sentado el ámbito o mundo en el que se desarrolla su descripción de los acontecimientos. El suyo es un ámbito material y perceptible, en el que los seres humanos (igualmente perceptibles) actúan según leyes de los que se supone identidad y permanencia.

Probablemente esto se deba a la universalidad de la conciencia vigílica en este momento de la evolución del ser humano. En este contexto, la historia describe

⁷ Silo. Experiencias con la Fuerza (1974)

acontecimientos perceptibles desde esa consciencia vigílica más o menos lúcida, para la cual el “yo” es real, y no hay otro mundo que el que “todos” percibimos ahí-afuera.

Sin embargo, para Silo el universo, el ser humano y la historia son mucho más que todo aquello, y ha expresado su visión en distintas oportunidades y de distintas maneras.

Por otra parte, algunas posturas introducen el factor trascendental en la historia, pero lo hacen en forma de divinidades antropomórficas externas al ser humano, con designios que aparecen como arbitrarios o incognoscibles. En estos casos el sistema cerrado de las interpretaciones historiográficas se abre al sistema mayor de lo divino, pero en una relación de subordinación y de separación entre ellas y los seres humanos. Y la vida del ser humano se reduce, por ejemplo, a debatirse entre la virtud y el pecado, para salvación eterna de unos y condena eterna de otros, en un argumento histórico ya escrito en el que no tienen arte ni parte.

Así hay visiones de la historia que implican un nihilismo larvado, o serias incoherencias y paradojas para quienes adhieren a ellas, constituyéndose en fuentes de sufrimiento, conflicto y violencia individual y social.

A mi ver, la historia trascendente según Silo resuelve y supera todo lo anterior. Explica que los cambios históricos que cuentan se dan cuando la conciencia humana conecta con “Lo Profundo” de ella. Este “contacto” origina nuevos sentidos y cambios evolutivos significativos, y que lo que nos cuentan los historiadores es consecuencia de ellos, son relatos de las escenas y la escenografía de una obra que se desarrolla según un “guion”, trama o argumento. cuyas raíces profundas trascienden a los hechos específicos circunstanciales y las aparentes realidades. Aun así, como veremos, la historia trascendente ofrece aun mucho más.

En breve, hay una historia profana y una historia trascendente. La historia profana se percibe y describe en los términos de espacio y tiempo propios de la consciencia humana vigílica y del yo psicológico. La historia trascendente, por otra parte, no está al alcance directo del yo psicológico que sólo puede traducir los significados profundos de una realidad trascendente de la que es parte.

Por ello es que aquí convendrá ofrecer un breve paseo por los antecedentes de la visión siloísta en los distintos aspectos que la configuran.

Importancia de la historia trascendente

“Los hombres preocupados por los problemas de fondo, no deben engañarse con las luchas periféricas entre ideologías o sistemas políticos. Está planteada una lucha más profunda y total entre la zona oscura y destructiva del hombre y su zona de luz, entre el sueño y el despertar, entre la regresión y la evolución.

La verdadera lucha del hombre está en su conciencia, importa pues despertarla”.⁸

“Hasta ahora la Historia ha sido vista desde “afuera”, sin tener en cuenta la intencionalidad humana”.⁹

Según lo entiendo, como maestros y maestras de la Escuela estamos llamados a atender a dichos “problemas de fondo”. Así como la historia trascendente individual del ser humano tiene que ver —en principio— con su doble energético y el nacimiento y desarrollo del espíritu, la historia de la humanidad también tiene un proceso que trasciende todo lo que los historiadores han escrito hasta ahora.

Por lo tanto, nos interesa nuestra historia de fondo, esa historia trascendente en términos de la superación del sufrimiento, de la muerte y de la trascendencia, no solo como individuos sino como conjunto, como humanidad. Es la historia del Sentido de la Vida, del surgimiento y evolución de la conciencia humana, del cambio esencial tanto del individuo como de la humanidad toda.

Esta es la historia sagrada que explica y fundamenta la existencia y desarrollo de la Escuela, como asimismo nuestra acción en el mundo en momentos de crisis y cambio como el actual. Sin ella, la Escuela, su función y actividad, se desacralizan perdiendo su Sentido mayor.

Esta es la historia en la que basamos nuestra fe en el futuro, en lo mejor de nosotros mismos y de la humanidad, más allá de las alternancias coyunturales entre aciertos y errores, entre avances y retrocesos. **Esta es la historia que habilita reconciliaciones profundas y fundamenta acciones a largo plazo sin aparentes resultados inmediatos.**

Se podrá adherir o no a la visión siloísta de la historia trascendente, pero quienes no dispongan de esta u otra visión equivalente, tendrán más dificultades para sobrellevar los tiempos que corren.

Ningún otro tipo de historia podrá suplir la carencia de una historia trascendente; ni la historia política, la económica, la científica, la tecnológica, etc. Estas historias profanas de parcialidades serían a la historia trascendente (o sacra), lo que los sentidos provisorios de vida son al sentido trascendente de vida.

A mi entender, en el ámbito de Escuela la historia trascendente es parte integral e indispensable para comprender cabalmente el pensamiento y obra de Silo: sobre todo como guía espiritual. Igualmente relevante lo es en el contexto de la Ascesis, como traducción de los significados profundos.

En todo caso, es de tener en cuenta que Silo implementó su obra en base a su visión trascendente de la existencia y de la humanidad en términos históricos no sólo coyunturales, sino de gran amplitud temporal... y aun “fuera” de este tiempo y este espacio.

⁸ Silo en “Conferencia: Vigilia, Conciencia de Sí y Conciencia Objetiva”. Buenos Aires, 25 de agosto de 1969. H. Van Doren. Silo y la liberación.

⁹ Silo — Obras Completas Vol. I. Humanizar la Tierra. Notas a Humanizar la Tierra. El Paisaje Humano. VII. La Historia.

La historia trascendente como marco interpretativo

Nuestro proceso de traducción de los significados profundos, y su integración, no puede prescindir del “mundo”; es decir, lo existente “mirado” por un observador. Aun cuando no se lo quiera considerar, siempre existirá una “mirada” —presente o copresente, manifiesta o tácita— que configura tal “mundo”. Nuestro “paisaje de formación” mismo es parte de ella.

Ese “mundo” —con sus características e historia— provee el marco interpretativo de nuestra traducción. Como sabemos, las traducciones tienen consecuencias que pueden ser más o menos adecuadas y que, en todo caso, no son y no representan fielmente aquello que traducen.

De modo que la visión siloísta de la historia puede ser fuente de gran inspiración, resultando muy relevante para nuestra Ascesis, en particular, y para el trabajo interno en general. Podrá ser adoptada como propia o no, en todo o en parte, pero no se podrá prescindir de algún marco interpretativo, sea preexistente o elegido.

Sin duda, todo esto tiene que ver con las preguntas “¿quién soy?”, “¿a dónde voy?”, y con nuestras respuestas a ellas. Y las respuestas que apriorísticamente algunos podríamos suponer como exclusivamente individuales, podrían llegar a no serlo.

Por cierto, existen otros marcos interpretativos, aunque hoy estén en crisis como estrechas y desgastadas vestiduras ante el crecimiento de la consciencia humana. Dichos marcos interpretativos presentan dificultades no menores para una adecuada interpretación e integración de la experiencia no solo mística, sino incluso de la vida cotidiana, con sus exigentes situaciones existenciales. Así, la reconciliación con ciertos fracasos, paradojas o contradicciones se hace difícil o improbable desde ciertas visiones o sentidos de lo existente, la vida y los acontecimientos.

En Silo, sus posturas “mística” y “racional” son coherentes en sí mismas y entre sí. Esta característica se mantiene en sus dos visiones de la historia, la trascendente y la secular o profana. Ambas constituyen argumentos transferenciales. De no ser así, la incoherencia o discordancia entre los dos marcos interpretativos acarrearía contradicciones no irrelevantes. **De modo tal que también es parte de nuestro trabajo interno individual no solo configurar o reforzar nuestra historia trascendente, sino alinear ambas visiones para que coexistan sin fragmentación, de manera coherente y convergente.** En tal sentido, creo que —como en Silo— nuestra visión de la historia trascendente es la que debiera ser la referencia mayor que configure o resignifique nuestra visión de la historia secular o profana. En otras palabras, integrar nuestro “paisaje interno”, nuestra “realidad”.

La historia trascendente como encuadre de la Escuela

La perspectiva siloísta del surgimiento y función de la Escuela ha sido expuesta por Silo en diversas ocasiones. Tal perspectiva es esencialmente mística, y esta fue traducida coherentemente en muy diversas formas, plasmándose en los

campos de la religiosidad, la psicología, la historiología, la política, la organización social, la cultura, la literatura, el arte, etc. Es una “mirada” trascendente que configura un “paisaje” trascendente iluminado por un Sentido mayor.

La historia trascendente es la que explica y encuadra la recurrente manifestación de la Escuela en la historia de la humanidad.¹⁰ En nuestro caso, su manifestación pública ocurre con la aparición de Silo.¹¹ Tal manifestación ha ido teniendo su proceso, con su diversidad de momentos y expresiones, pero —a mi entender— siempre manteniendo la misma intención original. Esto la distingue esencialmente de las corrientes u organizaciones profanas, y le da un carácter perenne y sacro dentro de la historia evolutiva del ser humano. Más relevante aún es su función en momentos críticos como el actual, en que surge la primera civilización planetaria de la humanidad con la posibilidad de un salto cualitativo sin precedentes.

La Escuela no es una organización profana, ni está inspirada en instituciones profanas o creencias epocales desacralizadas, aunque ella y sus integrantes estén necesariamente llamados a actuar en un medio psicosocial diferente o refractario a lo sagrado.

En síntesis, y como testimonio personal, reconozco en la Escuela uno de los signos de lo sagrado traducido por Silo —Guía Espiritual Universal de los nuevos tiempos— en respuesta al “clamor” de los seres humanos.¹² La Escuela sirve a la traducción de los significados profundos y a la transmisión del espíritu de unos a otros.

Integración de nuestro proceso conjunto

Como estudio bibliográfico, esta producción podría ser de utilidad para integrar un aspecto fundamental de nuestro proceso conjunto; aspecto este que podría ser soslayado o no ser suficientemente conocido. La historia trascendente ofrece una clave de lectura alternativa como hilo conductor más allá de los avatares de nuestros eventos e hitos coyunturales, crecimientos numéricos, formas organizativas, expansión geográfica, modos de acción en el medio, materiales de difusión y esclarecimiento usados, etc.

En otras palabras, entiendo que toda la obra de Silo tiene a la trascendencia, a su visión mística de lo existente, como su hilo conductor y finalidad, como su “sistema mayor”. Con esta clave de lectura se entenderá cabalmente el sentido de cada aspecto individual de su obra.

Una visión amplia del proceso da el contexto o encuadre que contribuye a mejorar la comprensión y la integración adecuada de cada aspecto particular del

¹⁰ Por ejemplo, Silo. Apertura y objetivos de Escuela. 15 de julio de 1975. Centro de Trabajo en Corfú (Grecia).

¹¹ “10 —La Escuela dejó de ser un cuerpo de enseñanza cerrado para abrirse a la difusión popular con el surgimiento de Silo en 1969. Aquel paso permitió la creación del Movimiento, el 5 de mayo de 1970”. Librito Naranja. La participación

¹² Silo se refiere a este “clamor” en los apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar, Mendoza, 26 de noviembre de 2006.

mismo. Esto también podría favorecer la reconciliación con aparentes fracasos, contradicciones, paradojas, etc.

Interés de esta producción

Este es un estudio bibliográfico propio del ámbito de la Escuela, y no intenta ser un material de difusión y esclarecimiento para ser usado externamente a ella en su actual relación con el medio. Esto no quita que pueda servir de inspiración para estos propósitos.

Con este escrito no intento inducir ninguna postura o creencia específica con respecto al tema, sino simplemente llamar la atención sobre su importancia. Tampoco se trata de un ensayo con la pretensión de fundamentar una tesis. No se presenta como un discurso estructurado y cerrado, sino como conjunto de piezas de un vitral o mosaico que cada cual podría reordenar y componer a su gusto. O sea, es una colección de ayuda memorias en torno al tema, como un aporte para las reflexiones que se quisieran hacer al respecto.

El presente escrito sobre la historia trascendente de ninguna manera ofrece una descripción completa y cerrada de la misma. Es sólo un muestreo no sistemático de citas bibliográficas que ayudan a esbozar el campo temático que se quiere resaltar.

A lo largo de los años, a veces este campo ha sido explicitado y en otras ha quedado implícito o subyacente; a veces fue planteado formalmente y, en otras, informalmente; siempre esbozado o insinuado, pero nunca desarrollado por completo.

Según creo, una razón entre otras se puede ilustrar con tres citas:

“Sobre este particular quisiera agregar que no considero a este momento en que vivimos como adecuado para la producción sistemática y de estilo uniforme. Creo más bien lo contrario, la época pide diversificación para que las nuevas ideas lleguen a destino”.¹³

“Sin embargo, para toda nueva propuesta hay por lo menos dos imposibilidades que paso a enunciar: 1. ningún sistema completo de pensamiento podrá hacer pie en una época de desestructuración; 2. ninguna articulación racional del discurso podrá sostenerse más allá del inmediatismo de la vida práctica, o más allá de la tecnología. Estas dos dificultades embretan a la posibilidad de fundamentar nuevos valores de largo alcance”.¹⁴

“Más que poner de relieve una visión del mundo, un líder espiritual puede hacer referencias a cosas puntuales pero decisivas. A la gente no le resulta hoy fácil ver estructuras, ni su composición ni su proceso. No ven procesos sino hojas sueltas de calendario. No está el tiempo para estructuras de pensamiento. Se

¹³ Silo – Obras Completas I. Habla Silo. II. Presentación de libros. Mitos raíces universales (1991).

¹⁴ Silo. Obras Completas I. Habla Silo. III, Conferencias. El tema de dios. Buenos Aires, Argentina. 29 de octubre de 1995.

puede entonces enfatizar en lo puntual con cierto dramatismo, con carga afectiva, con imágenes que susciten registros internos conmovientes”.¹⁵

Una presentación de la historia trascendente puede ser variable, ya que cualquier presentación será una de las posibles traducciones de los mismos significados profundos. Tratándose de sus traducciones de los significados profundos, creo que Silo no cierra el tema, sino que deja sabiamente abiertas las puertas a las traducciones que el ser humano alumbrará en su futuro salto evolutivo. En todo caso, como él mismo explicó, los mitos son una construcción colectiva de los pueblos.

En otras palabras, Silo trata este tema de manera similar a la que trata los tres grandes pilares de su obra: la Escuela, el Mensaje de Silo y el Movimiento Humanista. Hace un planteamiento esencial, central y firme (el núcleo de un sistema de ideación), dejando lugar para que muchos lo interpreten, implementen y desarrollen en sus especificidades con el aporte múltiple y diverso de sus “miradas”.¹⁶ Cumple así la función seminal y fundacional de grandes procesos conjuntos de amplio alcance que no sólo resistan el paso del tiempo, sino que se adapten crecientemente al futuro.

“No será con representaciones. Y a lo mejor la gracia está, Isa, en presentarte ese vacío que te permite construir tu experiencia. A lo mejor, no vaya a ser que nosotros estemos presentando un vacío, en lugar de dar una explicación sobre cómo son las cosas y todo aquello. No vaya a ser que estemos como dejando todo eso para que construyas vos”.¹⁷

Fuentes bibliográficas

La presente producción recurre a muy variadas referencias bibliográficas relativas al objeto e interés declarado. Como dijimos, es sólo un muestreo no sistemático e incompleto de aquellas. A algunos lectores les resultarán conocidas, todas o en parte, y a otros no. Como fuere, aquí se las presenta agrupadas en un mismo escrito y fechadas. Esto facilita un acercamiento rápido a la visión siloísta, sin tener que realizar este mismo rescate y recopilación de fuentes bibliográficas dispersas, ignoradas o inaccesibles.¹⁸

Según mi experiencia, esas fuentes bibliográficas podrían haber sido olvidadas o, en su momento, no haber sido suficientemente entendidas o comprendidas a medida que Silo las iba exponiendo secuencialmente a través de décadas.

Además, esta presentación compendiada ofrece oportunidades de compararlas

¹⁵ Apuntes “Consideraciones realizadas en reunión de Clausurados, Mendoza 8 y 9 de Julio / Milán 12 y 13 de Julio”, 2006.

¹⁶ De esta manera abierta concluyen, como ejemplo entre tantos otros, “El Paisaje Humano” con el capítulo XIII, Los Caminos Abiertos, o el capítulo XIX. Los Estados Internos. Provee los elementos básicos y necesarios de comprensión y experiencia para que quienes quieran puedan emprender el camino propuesto y avanzar en él.

¹⁷ Charlas de Silo con Mensajeros 2002-2010. Transcripción de audio de charla informal en “La Cazadora”, La Reja, Buenos Aires, 27 de septiembre de 2005.

¹⁸ Por varios motivos, me pareció mejor concentrarme en lo expuesto por Silo a partir de su aparición pública como tal en el 1969. Así, prácticamente no se incluyen interesantes citas de, por ejemplo, “Doctrina / Microcosmos-Macrocosmos”, “Temas de aproximación”, y el “Libro Rojo”.

y complementarlas unas con otras, ayudando así a comprenderlas más cabalmente.

Si bien Silo ha usado diferente terminología y recursos expositivos en distintas oportunidades, los rasgos esenciales de su visión aparecen con claridad, continuidad y coherencia. Por ejemplo, Orden Universal, Plan, e Intención Evolutiva. O bien, doble, doble energético, campo, y alma.

Algunas de las fuentes usadas han sido escritas directamente por Silo,¹⁹ otras son transcripciones de sus audios y vídeos, o bien han sido tomadas de apuntes escritos por testigos, testimonios que luego fueron o no revisados y aprobados por Silo. En todo caso, las fuentes usadas no son todas las que hay a disposición, y aquí no han sido transcritas integralmente.

Queda a los lectores evaluar su fiabilidad. Por mi parte, las considero apropiadas a los fines de esta producción en tanto mantengan entre sí la coherencia conceptual que caracteriza al pensamiento de Silo.

Por último, no adhiero a la postura de que las fuentes siempre pierden su valor referencial o conceptual con el pasar del tiempo y frente a otras posteriores. Por ejemplo, La Mirada Interna en más de 50 años. Por cierto, las figuras expositivas de Silo varían en atención al momento, contexto y oportunidad en que fueron usadas, pero sin que por ello existan contradicciones entre ellas.

En todo caso, me asiste la libertad de estudio e investigación propia del ámbito de Escuela, tratándose este de un estudio bibliográfico que está dirigido a quienes participan de ella.

¹⁹ Esto incluye los libros de Silo firmados bajo el seudónimo “H. Van Doren”, cuya autoría personal fue declarada por Silo con circular pública del 30 de abril de 1998.

SEGUNDA PARTE

Lo existente

Toda visión de la historia de la humanidad implica una concepción —explícita o implícita— acerca del medio o “mundo” en que aquella se desarrolla y de los agentes de tal historia; o sea, el ser humano.

Los historiadores y sus lectores disponen de narraciones de los sucesos que pueden ser comprendidas con relativa facilidad y ser tenidas en consideración para su evaluación. Para ello, tienen en común la óptica de la vigilia ordinaria, con una visión convencional de la “realidad” que incluye al “mundo” y al ser humano sin mayor discusión.

Sin embargo, no es el caso de entrar aquí en áridas disquisiciones técnicas que hacen al estudio académico de la Historia. Baste mencionar que nos referimos a lo expuesto magistralmente por Silo en su “Conferencia: Vigilia, Conciencia de Sí y Conciencia Objetiva”.²⁰ En particular, aquí nos referimos al “mundo trascendental”, un mundo eidético no dependiente de la subjetividad humana, al que alude en su discusión con el pensar científico y su método descriptivo.

La visión mística de Silo acerca de la historia se funda en esa otra “realidad” propia de otro nivel de conciencia. Nos dice que, “gracias a la meditación, puede organizarse una completa «imagen del mundo»” y que esta, “si pretende ser «verdadera» podrá construirse únicamente desde un nivel de conciencia objetivo en el que las diferencias entre conciencia y realidad, desaparezcan.” Esta otra “realidad” incluye todo lo existente, el ser humano y su historia.

Esta nueva visión hunde sus raíces en el origen mismo de la perspectiva siloísta de la Escuela, aun antes de que esta se manifestara públicamente con Silo en el 1969.²¹

A continuación, transcribimos algunos ejemplos significativos de tal visión mística:

“Suced, amigos míos, que lo válido para el mundo de la naturaleza es también válido para el mundo del espíritu, porque estos mundos no están separados, sino que son el mismo Universo.

“Nosotros no tenemos la culpa si la moral actual y algunas líneas científicas continúan siendo maniqueas:

“Bien y mal, antimateria y materia, son aspectos de una misma realidad y no entidades separadas.

“Ahora que el hombre está en condiciones de discurrir de un modo global puede empezar a ver las cosas en conjunto, comprendiendo que las polaridades se inviertan según ciclaje eléctrico, que existen polaridades neutras, que todo

²⁰ Silo en “Conferencia: Vigilia, Conciencia de Sí y Conciencia Objetiva”. Buenos Aires, 25 de agosto de 1969. H. Van Doren. Silo y la liberación. Ver Anexo 4.

²¹ Por varias razones, en este escrito dejamos de lado las citas de referencias previas al 1969, remitiendo los lectores más ávidos a materiales como “Doctrina / Microcosmos-Macrocosmos”, “Temas de aproximación”, y el “Libro Rojo”.

cambia a cada instante y que este cambio aparentemente violento, según las circunstancias, es armónico, ordenado y estructural.”²²

“Orden universal: Intuición propia del nivel de conciencia objetiva. En ocasiones, la intuición del orden universal se percibe accidentalmente siendo muy fugaz pero dejando al sujeto una gran sensación de extrañamiento y de expansión de la conciencia. Siempre va acompañada de armónicas emotivas intensas.”²³

“Luz. 3 - La luz en realidad, es lo único existente. Las diferencias materiales son diferencias de concentración y vibratoriedad de la luz (energía electromagnética). La luz es eterna, es el origen y fin de todo cuanto existe. La evolución de la luz comienza con su "caída" energética (ver luz, caída de la) y la formación de las primeras concentraciones materiales. Esta evolución de la luz (o del Universo) se verifica según las cuatro leyes de: estructura, concomitancia, ciclo y superación de lo viejo por lo nuevo”.²⁴

“Universo: 1 - La totalidad de lo existente. 2 - La totalidad de una estructura física o conceptual. 3 - Todas las manifestaciones de la luz (ver), forman el universo”.²⁵

“La luz convergió sobre sí y esto dio lugar a expresiones energéticas y materiales densas. Ese fue el paso de la caída de la luz.

“Aquello provocó la explosión original, y desde ese centro, proyectándose desde ese centro, radiación y masa de materia ígnea se expandieron a velocidades crecientes.

“De este modo, lo que fue configurándose como nebulosas, galaxias, soles, planetas y lunas de distintos sistemas, se sigue acelerando mientras se aleja de su centro original describiendo ciclos espiralados.

“A medida que se alejan esos cuerpos van regresando a su origen por su trayectoria curva, mientras se aceleran aproximándose a la velocidad de la luz.

“Finalmente, todos los cuerpos terminarán convirtiendo su materia en energía radiante y esta energía se transformará en luz que convexionará sobre un centro desde todas las direcciones del espacio curvo, para producir una nueva explosión creativa.

“En síntesis: la luz es eterna, es el origen y fin del Universo.

“No interesa estudiar aquí los procesos de densificación u opuestamente de mayor vibratoriedad de la materia, la antimateria y la energía. Baste decir, que estas son tres expresiones del mismo principio, que cada una de ellas puede convertirse en luz y a la inversa.”²⁶

“Origen del Universo: La luz es la esencia de todo lo existente. Cuando la luz se "densifica" da lugar a manifestaciones energéticas y materiales. En un punto

²² H. van Doren. Jaque al Mesías (1970). III – Rama. La Reunión.

²³ H. van Doren. Siloísmo Doctrina - Práctica – Vocabulario (1972). Vocabulario.

²⁴ H. van Doren. Siloísmo Doctrina - Práctica – Vocabulario (1972). Vocabulario.

²⁵ H. van Doren. Siloísmo Doctrina - Práctica – Vocabulario (1972). Vocabulario.

²⁶ H. van Doren. Siloísmo Doctrina - Práctica – Vocabulario (1972). I. Doctrina. C) Origen del Universo.

de convergencia de luz se produjo la explosión que dio lugar al nacimiento y expansión del Universo. Esta expansión es curva y al acelerarse los cuerpos comenzarán a convertirse en luz para convexionar en un punto (o diversos puntos) en el que se producirá una nueva explosión creativa. La luz es eterna, es el origen y fin del Universo.”²⁷

“Teoría sobre el Universo. Según la teoría de Universo, la luz (en sentido amplio, no solamente la luz percibida por el ojo) es la esencia de todo lo existente.

“Las diferencias entre las distintas formas de energía y materia, son sólo diferencias en la densificación o sutileza de la luz. A su vez, todo cuerpo material posee distintos niveles de luz primordial (no de luz perceptible por el ojo). Los animales tienen sobre los vegetales y minerales una mayor capacidad y una mejor organización de esa luz. Cuando la luz primordial se manifiesta, lo hace como “Fuerza” y su acción se percibe en el mundo material. El ser humano particularmente, puede manifestar esa luz primordial, esa Fuerza, a veces accidentalmente pero en especial mediante su correcto conocimiento y adiestramiento.

“La luz primordial hace que todos los seres estén conectados entre sí. La luz primordial es anterior al nacimiento de cualquier ser, ella crea la estructura dentro de la cual se organiza el ser en nacimiento.

“Cualquier desorganización de esa estructura, crea la desorganización del ser aún de su aspecto más material.”²⁸

“Origen de la vida: La densificación de la luz produjo manifestaciones vibratorias de energía de distinto nivel y materia cada vez más sólida. Desde las radiaciones a los gases, los líquidos y finalmente los sólidos. Desde las ráfagas electromagnéticas hasta las nebulosas, los soles, los planetas y lunas, con sus diversos elementos. La acción de las descargas eléctricas entre nubes gaseosas y en el medio líquido fue sintetizando aminoácidos rudimentarios y posteriormente las primeras proteínas. La temperatura y el medio general constituyeron el “medio de cultivo” para la producción del virus y la célula. En toda la evolución, desde el centro creativo al ser vivo, se repitió el mismo esquema: un “centro de gravedad” que irradia y alrededor del cual se organizan los sistemas”.²⁹

“El Universo como proceso de la luz

“Según esta teoría, en un punto de convergencia de la luz se produjo la explosión que dio lugar al nacimiento y expansión del Universo. Esta expansión es curva y al acelerarse, los cuerpos comenzarán a convertirse nuevamente en luz hasta convexionar en punto o nuevos puntos, de donde resultarán nuevas explosiones creativas. Estos centros creativos generan las formas, las estructuras dentro de las cuales se irán organizando los nuevos seres, densificándose progresivamente, para luego evolucionar a niveles más altos con el paso del tiempo y continuar el proceso creativo.

²⁷ H. van Doren. Cuadernos de Escuela. (1973) Cuaderno N°: 4 Generalidades, 7) Doctrina.

²⁸ H. van Doren, Sinóptico Siloísta (Temas de Escuela). (1973).

²⁹ H. van Doren. Cuadernos de Escuela. (1973) Cuaderno N°: 4 Generalidades, 7) Doctrina.

“Según esta teoría, la creación no ha terminado sino que continúa desarrollándose. De acuerdo a esto, las aparentes destrucciones, son momentos de un proceso mayor creativo”.³⁰

“Teoría sobre la vida La densificación de la luz produjo manifestaciones vibratorias de energía de distinto nivel y materia cada vez más sólida.

“Desde las radiaciones a los gases, los líquidos y finalmente los sólidos. Desde las ráfagas electromagnéticas hasta las nebulosas, los soles, los planetas y las lunas con sus diversos elementos.

“La acción de las descargas eléctricas entre nubes gaseosas y el medio líquido fue sintetizando aminoácidos rudimentarios y posteriormente, las primeras proteínas. La temperatura y el medio general, constituyeron el “medio de cultivo” para la producción del virus y la célula.

“En toda la evolución, desde el centro creativo del ser vivo, se repitió el mismo esquema: un “centro de gravedad” que irradia y alrededor del cual se organizan los sistemas.

“A partir del ser vivo, la luz que fue densificándose paulatinamente, comienza a evolucionar nuevamente registrándose de ese modo un gran ciclo creativo desde la caída del ascenso de la luz”.³¹

“Origen del hombre: El núcleo o centro celular fue ordenando a toda la célula en torno suyo y luego de repetidas divisiones fue “grabando” un código de adaptación o memoria genética capaz de dirigir y luego especializar funciones de nutrición, reproducción y locomoción.

“Desde las formas ameboidales siguió la evolución y la superación de lo viejo por lo nuevo hasta que hacia el período cuaternario surgieron los seres antropomorfos. En los primates, la separación de los dedos y la oposición del pulgar permitió la especialización de funciones cerebrales que complicaron las relaciones del circuito nervioso, produciéndose nuevos saltos cualitativos en la mente animal. A partir de un tronco común, varias ramas antropomorfas se desarrollaron independientemente, extinguiéndose unas y perfeccionándose otras, tal el caso del homo sapiens, pariente del mono pero no descendiente de él.

“En el homo sapiens se manifestaron distintas razas que convergen hacia un “centro de gravedad” de la especie produciendo paulatinamente un hombre sintético nuevo. En tal ser, los caracteres genéticos progresivos de las distintas razas harán su aporte, eliminándose los regresivos por simple evolución. Sin duda, se producirá un nuevo salto evolutivo en lo biológico, mientras que por vez primera el ser vivo podrá controlar su propia evolución.

“El hecho de haber llegado el hombre a ser un animal sobre todo histórico (a diferencia de las otras especies), lo coloca en situación no sólo de acumular experiencias anteriores por sobre sus reflejos e instintos, sino sobre todo lo pone en situación de poder modificar su estructura biológica y mental”.³²

³⁰ H. van Doren, Sinóptico Siloísta (Temas de Escuela). (1973).

³¹ H. van Doren, Sinóptico Siloísta (Temas de Escuela). (1973).

³² H. van Doren. Cuadernos de Escuela. (1973) Cuaderno N°: 4 Generalidades, 7) Doctrina.

“Teoría sobre el origen del hombre: Configurado el núcleo o centro celular, éste fue ordenando a toda la célula en torno suyo y luego de repetidas divisiones fue “gravando” un código de adaptación o memoria genética capaz de dirigir y luego especializar funciones de nutrición, reproducción y locomoción.

“Desde las formas ameboidales, siguió la evolución y la superación de lo viejo por lo nuevo hasta que hacia el período cuaternario surgieron los seres antropomorfos netamente configurados, luego de numerosos intentos de la naturaleza para producir este tipo de ser denso, adaptable a las condiciones del medio actual.

“En los primates, la separación de los dedos y la oposición del pulgar permitió la especialización de funciones cerebrales que complicaron las relaciones del circuito nervioso, produciéndose nuevos saltos evolutivos en la mente animal, organizándose en ellos progresivamente la luz de la inteligencia.

“A partir de un tronco común, varias ramas antropomorfas se desarrollaron independientemente, extinguiéndose unas y perfeccionándose otras, tal el caso del homo sapiens, pariente del mono pero no descendiente de él.

“En el homo sapiens se organizaron distintas razas con sus características formas y colores en base al distinto trabajo de la glándula pineal con respecto a la absorción y organización interna de la luz. La pigmentación de las distintas razas denota claramente los distintos tipos de funcionamiento con respecto a la luz.

“Actualmente, todas las razas convergen hacia un “centro de gravedad” de la especie, produciendo paulatinamente un hombre sintético nuevo más evolucionado que el de las razas anteriores separadas.

“En tal ser, todas las razas hacen su aporte progresivo por transmisión de sus caracteres genéticos eliminándose los factores regresivos por simple evolución.

“El hecho de haber llegado el hombre a ser un animal sobre todo histórico (a diferencia de las otras especies) lo coloca en situación no sólo de acumular experiencias anteriores por sobre sus reflejos e instintos sino, sobre todo, lo pone en situación de poder modificar su estructura biológica y mental.”³³

“El proceso histórico: La historia del ser humano es la historia de la superación de lo viejo por lo nuevo, más la acumulación de la experiencia social.

“La dialéctica generacional (ley de superación de lo viejo por lo nuevo a nivel de historia humana) explica que en todo momento histórico coexisten varias generaciones en lucha: la que está en el poder; la que lucha por acceder a él; la que está en aprendizaje y las desplazadas de los ancianos y niños (esta última entra luego en capacitación, mientras la que estaba en el poder se desplaza hacia la ancianidad y es reemplazada por la que luchaba con ella).

“Toda generación lucha revolucionariamente por la toma del poder cuando la proporción entre bienes y miembros de esa clase se desequilibra sensiblemente.

“El proceso histórico general arranca con los grupos aislados de recolectores y cazadores complementándose con otros grupos y sintetizándose hacia un “centro de gravedad” en el que comienza a surgir una cultura o civilización. Esta

³³ H. van Doren, Sinóptico Siloísta (Temas de Escuela). (1973).

sigue la Ley de ciclo hasta que se desintegra. Los factores progresivos pasan a la civilización siguiente, observándose a lo largo del proceso, a todas las civilizaciones convergiendo hacia una civilización sintética planetaria.

“Así como la evolución del hombre se expresa hacia una civilización y una raza sintéticas, individualmente, en la estructura del ser humano se desarrolla la motricidad a partir de los instintos y reflejos, posteriormente se manifiesta la emotividad y por último el intelecto. Sin duda que un salto cualitativo nuevo debe producir el surgimiento de una función superior sintetizadora”.³⁴

“Teoría sobre el proceso histórico La historia del ser humano es la historia de la superación de lo viejo por lo nuevo, más la acumulación de la experiencia social.

“La dialéctica generacional (ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, a nivel de la historia humana) explica que en todo momento histórico coexisten varias generaciones en lucha: la que está en el poder; la que lucha por acceder a él; la que está en aprendizaje y las desplazadas de los ancianos y los niños (esta última entra en capacitación, mientras la que estaba en el poder se desplaza hacia la ancianidad y es reemplazada por la que lucha contra ella).

“Toda generación lucha revolucionariamente por la toma del poder cuando la proporción entre bienes y miembros de esa clase se desequilibra sensiblemente.

“El proceso histórico general arranca con los grupos aislados de recolectores y cazadores que van complementándose con otros grupos y luego se sintetizan hacia un “centro de gravedad”, en el que comienza a surgir una cultura o civilización. Esta sigue la ley de ciclo hasta que se desintegra. Los factores progresivos pasan a la civilización siguiente, observándose a lo largo del proceso, a todas las civilizaciones, convergiendo hacia una civilización sintética planetaria. Ese “centro de gravedad” hacia el cual convergen todas las civilizaciones coincidirá con el nuevo salto evolutivo de la especie, siguiendo el esquema de los centros creativos y de la expansión de estos centros”.³⁵

*

“Desde el comienzo nos hemos referido a las formas emergiendo en niveles diversos de conciencia y el desarrollo efectuado se ha hecho desde el punto de vista psicológico. No debe suponerse, sin embargo, que los fenómenos de conciencia y las formas que les corresponden estén encerrados en ese ámbito. Se exige, para una buena comprensión de todo esto, una explicación estructurada de los fenómenos fisiológicos en los que se asienta la actividad de la conciencia.

“Las explicaciones más interesantes serán, sin duda, las bioenergéticas. Y cuando a nivel de forma pura o tocando experiencias trascendentales, la bioenergética no baste, servirá de apoyo para entrar en los dominios de la energética pura.

“Para concluir, diremos que partiendo de las experiencias de la forma pura, se estructura el sistema de Morfología o Poética Mayor y se enuncian los principios

³⁴ H. van Doren. Cuadernos de Escuela. (1973) Cuaderno N°: 4 Generalidades, 7) Doctrina.

³⁵ H. van Doren, Sinóptico Siloísta (Temas de Escuela). (1973).

generales y leyes de todo el sistema de pensamiento que nos permite acercarnos a la verdadera Realidad".³⁶

*

"Acerca del origen y naturaleza de la energía vital, es poco lo que podemos agregar acá. En todo caso referimos este problema a la teoría morfológica general de la que deriva el estudio de las formas y su acción sobre la energía y materia. Es la acción de forma, en definitiva, la que explica la creación y proceso de las diversas entidades".³⁷

*

"c) Franja de trabajo: consideradas las 4 manifestaciones de un mismo principio-inasible-en-sí-mismo que son a saber: la Forma, la Mente, la Energía y la Materia, vemos que a pesar de la interacción e interrelación entre estas 4 manifestaciones, cada disciplina se mantiene en una de las franjas. La M.T. lo hace en la franja de la mente. Aquí conviene hacer una salvedad: si bien en el hombre es fácil distinguir la mente, no es así en el mundo de las cosas, pero si pensamos en esa "inteligencia universal", en ese "plan" u "orden universal", que se encuentra tanto en el reino vegetal o animal o mineral, en este plan de las plantas, de un árbol, de lo que sea, vemos la mente, la inteligencia, el orden que adquiere especial expresión en la conciencia humana, pero de ningún modo le es exclusiva. Es el mismo planteo de la objetividad que también se cumple en la subjetividad y que comenzando por esta, el hombre puede retomar lo que tiene validez objetiva, la forma, la energía y la materia son fácilmente comprobables tanto en el hombre como en las cosas, pero lo que nos interesa es que en la M.T. (como en las otras disciplinas) se conserva una línea o franja específica de trabajo aunque cuente con las otras secundariamente. El cerebro será base material para la conciencia, y se necesita energía (ver: "orden universal" en vocabulario)".³⁸

*

"Si en la explanada logras alcanzar el día surgirá ante tus ojos el radiante Sol que ha de alumbrarte por vez primera la realidad. Entonces verás que en todo lo existente vive un Plan".³⁹

*

"... Hablar de la luz en ese sentido no se está hablando sólo de fuerzas electromagnéticas. Ya sabemos que la luz se expresa cuando un, así como cuando un electrón salta de órbita se registra un cambio de potencial electromagnético, ciertos traslados de órbita provocan el movimiento de un fotón, que es el quantum más pequeño de luz, o sea, una variación electromagnética se manifiesta como luz y la luz a la vez puede provocar cambios en la materia, saltos de órbita de los electrones ¿no es cierto? Bueno.

"Pero ese salto de luz no es simplemente material, lo que saltó fue el electrón, lo que liberó fue energía luminosa, pero no es materia, es una conversión de materia metafísica. Cuando nosotros hablamos de la luz psicológica profunda o

³⁶ H. van Doren. Cuadernos de Escuela. (1973) Cuaderno N°: 1. La Forma Pura.

³⁷ Silo. Comunicación de Escuela. Agosto, 1973.

³⁸ Carpetta Naranja 1974. D) Disciplinas. Meditación Trascendental.

³⁹ Silo – Obras Completas I. Humanizar la tierra. La Mirada Interna. XIX. Los Estados Internos- (1972).12

de la luz primordial que se manifiesta como fuerza, en la Fuerza, en el Telediol, en eso que sabemos, estamos hablando del mismo fenómeno. Cuando nosotros hablamos de energía psicobiológica estamos hablando del mismo principio, de esa suerte de luz.

“Cuando por ahí, en algunos escritos se habla del doble o de la proyección del doble, estamos hablando de esos fenómenos. Cuando hablamos de los fenómenos telepáticos, de precognición, en fin, todos los fenómenos conocidos como psi que alteran las categorías del tiempo y del espacio que nosotros usamos habitualmente, que la alteran completamente, estamos hablando de ese tipo de luz. Que está por encima de las categorías temporo-espaciales que nosotros dominamos...

“Así que un tanto metafísica, si se quiere, un poco..., pero en fin, ahí va, densificando y va creando formas que son lo que hoy llamarían los campos estructuradores. Campos en donde surgen los objetos.” ⁴⁰

*

“Se observa que el mundo y por consiguiente la conciencia y cada cosa, son en raíz (e independientemente de los fenómenos particulares que separan a la conciencia de las cosas y a las cosas entre sí) como última reducción, lo mismo. Es como si dijéramos aquí que la sustancia (aunque no sea ese el nivel conceptual que le corresponde) de todo el Universo: de la mente, del átomo y de las galaxias, fuera la misma. O que todo estuviera construido por la misma sustancia, no obstante la diversidad de los fenómenos, las características accidentales que los fenómenos van teniendo en su evolución. Es como si dijéramos que el mundo es monista y no dualista. Es como si dijéramos que se trata de lo mismo, pero en última reducción, porque obviamente no es todo lo mismo en el mundo fenoménico en el que nos movemos. No podemos comparar el micrófono con una persona, ¿no es cierto?

“Todo lo dicho hasta aquí no puede experimentarse por el simple discurrir, ni se lo puede intuir cabalmente con tecnicismos filosóficos o lingüísticos, claro que no. Pero de algún modo tenemos que comunicarnos y así hemos tratado de hacerlo, con palabras”. ⁴¹

*

“Una Intención evolutiva da lugar al nacimiento del tiempo y a la dirección de este Universo. Energía, materia y vida, evolucionan hacia formas cada vez más complejas. Cuando la materia se comienza a mover, nutrir y reproducir, surge la vida. Y la materia viviente genera un campo de energía al que tradicionalmente se ha llamado “alma”. El alma, o doble energético, actúa en el interior y alrededor de los centros vitales de los seres animados”. ⁴²

⁴⁰ Apuntes de charlas de Silo en Drummond, Mendoza (Argentina), 1974.

⁴¹ Apuntes sobre las Disciplinas. En Mendoza y Córdoba, Argentina, julio –agosto de 1974. Por Los Recopiladores, E. H. de Casas, Madrid, octubre de 2001.

⁴² Silo. El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad. El Universo y la Vida.

Lo divino

Cabe considerar este aspecto de lo divino como parte importante de la historia trascendente. Hay quienes lo consideran la única o última realidad de lo existente y otros le atribuyen el papel de principal agente de la historia. Como sea, según se lo considere, se derivan distintas concepciones con sus consecuencias teóricas y prácticas.

“Pregunta: ¿Qué papel juega Dios en la R.I.?⁴³

“Respuesta: Todas las religiones parten hablando de Dios, colocándolo fuera del hombre, por encima del hombre. Las religiones externas han cumplido su ciclo y el dios externo al no ser encontrado se ha desvanecido como un espejismo. La R.I. explica que dios se hace presente en el corazón del ser humano, que **dios surge como producto de la experiencia interna**. Esto es de gran importancia: **el hombre en su desarrollo termina creando a dios a su imagen y semejanza y no a la inversa**. Según el desarrollo del hombre, lo divino se expresa en su interior con mayor o menor evidencia. Todo queda reducido a un problema de experiencia interna y no a un dogma.

“Pregunta: La R.I. se define entonces con respecto a dios, como anti-religión ya que pone al hombre por encima de dios. El dios de la R.I. no es creador del hombre sino al contrario ... ¿Cómo es eso?

“Respuesta: Dios es todo el Universo, es lo interno y también lo externo al hombre, pero la evidencia de lo sagrado solo surge como experiencia interna y esta experiencia interna es la que permite posteriormente encontrar en todas las cosas el mismo reflejo del espíritu. Lo contrario lleva a la idolatría y al mito. Son esos mitos los que hoy se derrumban, por eso lo divino renace en el interior del ser humano, como respuesta al vacío que han dejado los dioses en su caída. Pero todo esto, es un tema muy largo para tratar aquí. Digamos simplemente que la R.I. no hace culto a ningún dios externo y no por eso desconoce el sentimiento religioso.⁴⁴ Sucede exactamente lo contrario: La R.I. es por excelencia la religión del hombre. Las religiones anteriores han reflejado los pasos evolutivos de la humanidad desde las cavernas y el temor a las fuerzas naturales, hasta el mundo contemporáneo en el que ya se manejan las leyes físicas sin necesidad de dios. Hoy el científico no necesita de un dios externo para explicar al mundo, pero ese científico al escuchar en el silencio del trabajo su voz interior, descubre en sí mismo la experiencia de lo sagrado”.⁴⁵

*

“En niveles más internos... en niveles más internos del ser humano en su reflexión y en su meditación, el ser humano se percibe como manifestación de lo divino. Observa lo divino como surgiendo en todo aquello que sea conciencia. Lo divino en los niveles superiores de la conciencia animal. Lo divino altamente

⁴³ Aquí R.I. significa Religión Interior.

⁴⁴ Ver Anexo 7 sobre “Sentimiento religioso” en “Terminología de Escuela”, Fernando Alberto García, Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión - Punta de Vacas, 12 de octubre de 2013.

⁴⁵ IV.- Dios y la Religión Interior. ¿Qué es la religión Interior? Editorial Transmutación, Córdoba (Argentina). (1974)

manifestado en los niveles superiores de la conciencia humana. Ese desarrollo de lo divino en distintos niveles no es un acaso, no es algo fortuito. Es lo que explica el sentido de la historia, es lo que explica el sentido de todas las cosas, la historia o las cosas no tienen sentido sin esa entidad que se va desplegando y manifestando de un modo cada vez más consciente.

“El trabajo que se hace en los niveles más internos, lleva a advertir en uno esa chispa divina. Si ustedes distinguen bien entre los niveles de conciencia y saben diferenciar los niveles propios de lo alegórico, los niveles donde surge lo alucinado, donde surge lo confuso; de los niveles claros, en donde también las cosas se presentan con evidencia, con una evidencia diferente a la evidencia del mundo de lo alegórico, diferente al mundo del semisueño, pero en donde se rescatan esas fuertes evidencias también. Si ustedes distinguen esos dos niveles, pueden comprender que la presencia de esa entidad divina en uno puede surgir y hacerse clara a la conciencia sin estar mezclada con mecanismos de tipo alucinatorios, o de tipo ilusorio.

“Eso lo comprenderán ahora o lo comprenderán después, pero el trabajo de Escuela siempre ha sido un trabajo de contacto con la propia interioridad en los niveles más altos de la conciencia, en donde esa chispa se hace evidente para los que trabajan consigo mismo.

“De manera que el trabajo de Escuela en su última raíz, es un trabajo profundamente religioso, muy lejos de lo que se entiende hoy por religión.

“Es un trabajo que pone una cierta frecuencia de responsabilidad para con la inteligencia, en sentido alto. De responsabilidad para con el proceso de la conciencia en el planeta.

“Y por eso es que cuando pelagra esta conciencia porque se obnubila, porque se desvía, porque síquicamente se desintegra, es cuando los trabajos de Escuela se manifiestan. Y estos trabajos de Escuela surgen buscando medios idóneos según sea el momento en que debe actuar.

“Las preocupaciones de Escuela de ninguna manera son preocupaciones profanas. Se han manifestado actuando sobre lo social, algunas de sus expresiones han sido de ese tipo, pero su preocupación fundamental es no profana, es no mundana.⁴⁶ ...

“... Cuando hablamos de lo divino y hablamos de la religión, empiecen a borrar toda idea que tengan acerca de lo divino y acerca de lo religioso, porque la idea que se suele tener acerca de lo divino está alegorizada y corresponde a otros niveles. No coincide con los niveles altos de conciencia, la percepción de lo divino como inteligencia en desarrollo en el universo. No corresponde a la idea que tenemos y a nuestros contenidos compensatorios.”⁴⁷

*

“1. Lo que se dice de las cosas y los hechos, no son las cosas ni los hechos sino “figuras” de ellos y tienen en común con ellos una cierta estructura. Gracias a esa común estructura es que se puede mencionar las cosas y los hechos. A su vez, esa estructura no puede mencionarse del mismo modo en que se menciona a las cosas porque es la estructura de lo que se dice (así como la

⁴⁶ Silo. Apertura y objetivos de Escuela. 15 de julio de 1975. Centro de Trabajo en Corfú (Grecia).

⁴⁷ Silo. Apertura y objetivos de Escuela. 15 de julio de 1975. Centro de Trabajo en Corfú (Grecia).

estructura de las cosas y los hechos). Conforme esto, el lenguaje puede mostrar pero no decir cuando se refiere a lo que “incluye” todo (también al mismo lenguaje). Tal es el caso de “Dios”.

“2. Se ha dicho de Dios diferentes cosas pero ello aparece como un contrasentido en cuanto se advierte lo que se dice, lo que se pretende decir.

“3. De Dios nada puede decirse. Sólo puede decirse acerca de lo dicho sobre Dios. Son muchas las cosas dichas sobre él y mucho lo que puede decirse sobre estos decires sin que por ello avancemos sobre el tema de Dios en cuanto a Dios mismo se refiere.”⁴⁸

“10. Llamo “religión externa” a toda religión que pretende decir sobre Dios y la voluntad de Dios en lugar de decir sobre lo religioso y sobre el íntimo registro del ser humano. Y aún el apoyo en un culto externalizado tendría sentido si con tales prácticas los creyentes despertaran en sí mismos (mostrarán) la presencia de Dios”.⁴⁹

“11. Pero el hecho de que las religiones hayan sido hasta hoy externas corresponde al paisaje humano en que nacieron y se fueron desarrollando. Sin embargo, es posible el nacimiento de una religión interna o la conversión de las religiones a la religiosidad interna si es que aquellas van a sobrevivir. Pero ello ocurrirá en la medida en que el paisaje interno esté en condiciones de aceptar una nueva revelación. Esto, a su vez, comienza a vislumbrarse en aquellas sociedades en que el paisaje humano está experimentando cambios tan severos que la necesidad de referencias internas se hace cada vez más imperiosa”.⁵⁰

“13. Y en este campo muy pocos son los que intuyen lo que depara el futuro porque son escasos los que se abocan a la tarea de comprender en qué dirección marcha la intencionalidad humana que, definitivamente, trasciende al individuo humano. Si el hombre quiere que algo nuevo se “muestre” es porque aquello que tiende a mostrarse está ya operando en su paisaje interno. Pero no es pretendiendo ser representante de un dios, como el registro interno del hombre se convierte en habitación o en paisaje de una mirada (de una intención) trascendente”.⁵¹

*

“(Jaime) Negro ¿qué es Dios para ti?

“(Silo) Es algo muy abstracto. Es precisamente eso de lo que hemos estado hablando, responde. Esa fuerza que impulsa. Menciona a Heidegger en donde se plantea el tema del ser y de los entes. Lo que se percibe son los entes, las factualidades que están ahí delante, el ser es el fundamento de los entes, lo que permite los entes, pero para captar el ser hay que silenciar los entes, hay que hacer silencio interno, es además la disposición para abordar los proyectos y también las investigaciones teóricas que se llevan adelante, no hay que dejar que las compulsiones decidan y hagan sus cosas. En el silencio es en donde se manifiesta el ser.

⁴⁸ Silo – Obras Completas I. Humanizar la tierra. El Paisaje Humano. XII. La Religión. (1988)

⁴⁹ Silo – Obras Completas I. Humanizar la tierra. El Paisaje Humano. XII. La Religión. (1988)

⁵⁰ Silo – Obras Completas I. Humanizar la tierra. El Paisaje Humano. XII. La Religión. (1988)

⁵¹ Silo – Obras Completas I. Humanizar la tierra. El Paisaje Humano. XII. La Religión. (1988)

“Le pregunto, ¿Si Dios es un tránsito, entonces va para alguna parte? Ríe y dice, que eso no es así, pues es una interpretación darwinista, no se puede ver esto de ese modo. Es lo mismo que con el tema de la muerte ese ‘transito’ no va a ninguna parte, no espacio ni tiempo en el sentido habitual. No podemos seguir pensando con esas categorías ya en desuso que muestran solamente lo mecánico que interpreta la conciencia fragmentada”.⁵²

⁵² Jaime Montero. Notas no literales del diálogo con Silo. Bogotá (Colombia) el jueves 6 julio de 1995.

El ser humano

Como vimos antes, Silo no ve al ser humano como terminado y estático, sino que lo ubica dentro de un proceso evolutivo, como ser histórico con la capacidad de transformar no solo su medio, sino también de actuar sobre su propia transformación, de autotransformarse.

Esta autotransformación alcanza no sólo a su cuerpo, sino también a su consciencia y, más aún, a su doble energético, con la posibilidad de su supervivencia a la desaparición del cuerpo y para continuar su evolución como “espíritu”. De manera que el cuerpo no ocupa ya una posición central como única posibilidad de existencia, sino como estadio y base de partida para una continuidad más allá de su desaparición.

*

“También existe un sentimiento religioso profundo en el ser humano; y de tal vigor que incluso se ha impuesto a los instintos básicos de conservación individual y de la especie. Y ese sentimiento se ha expresado de distintos modos y ha tomado diferentes objetos.

Pero tal tendencia y tal impulso no demuestran la existencia de Dios, sino que nos dan el registro simplemente, de tal sentimiento.

No hay registro sobre la trascendencia. No hay registro sobre Dios. Tal vez todo sea trascendencia y todo sea Dios, y por eso, precisamente no hay registro.

Por eso, si alguien nos dice que hay trascendencia y Dios, le diremos que eso está bien. Si alguien nos dice que no hay trascendencia ni Dios, le diremos que eso está bien.

En ambos casos diremos que está bien, no por vía de la prueba sino de la creencia. Tal es el estado de la cuestión y la actitud abierta de la mente”.⁵³

*

(Jaime) ¿Es real la muerte?

Me responde que no es más que un espejismo, una ilusión una verdadera beatería de lo tanático; qué es eso, dice: “he tratado y he hecho el esfuerzo en creer en la muerte, pero no he podido, es algo absurdo”. El hombre es un destino, una fuerza poderosa que busca cumplirse en lo humano; lo humano es esa oportunidad de cumplir ese destino, aquí no se está hablando desde ningún punto de vista de una teoría reencarnacionista, es otra cosa lo que se explica. Ese destino es precisamente la unión de las subjetividades de los seres humanos, que van en una dirección que trasciende lo meramente epocal.

Le pregunto, ¿qué es lo que pasa con la muerte? Dice que no es más que un tránsito. ¿Un tránsito hacia dónde? No se puede pensar aquí con las categorías habituales espacios temporales, no hay una causalidad, como se entiende cotidianamente; habría que revisar muy detenidamente eso, pues no funciona así.

⁵³ Silo. Libro de Escuela. Día 22º Consideraciones Finales. Canarias (España), 1976.

Le pregunto: ¿Si el ser humano es un destino que debe cumplirse, una persona entonces no nace accidentalmente en un determinado lugar, sino que se cuenta con unas condiciones en las cuales se tiene que cumplir dicho destino?

Sí, dice, yo creo eso, el ser humano nace en un lugar específico para cumplir su destino.

(Jaime) Pero ¿qué es lo humano?

Responde, “Es un tránsito de Dios”. ⁵⁴

*

“La evolución constante de nuestro mundo ha producido al ser humano, también en tránsito y evolución, en el que se incorpora (a diferencia de las otras especies) la experiencia social capaz de modificarlo aceleradamente. El ser humano llega a estar en condiciones de salir de los dictámenes rigurosos de la Naturaleza autotransformándose, inventándose, haciéndose a sí mismo física y psicológicamente. Y es en el ser humano donde aparece un nuevo principio generado en el doble. Desde antiguo a este nuevo principio se lo llamó “espíritu”. El espíritu nace cuando el doble vuelve sobre sí mismo, se hace consciente y forma un “centro” de energía nuevo.” ⁵⁵

“El ser humano no ha concluido su evolución. Es un ser incompleto y en desarrollo que tiene la posibilidad de formar un centro interno de energía... tal cosa ocurrirá o no de acuerdo al tipo de vida que lleve. Según que los actos realizados sean conscientes y unitivos, se irá estructurando un sistema de fuerzas centrípetas al que llamamos “espíritu”. Según que los actos no sean conscientes ni unitivos sino contradictorios, el sistema de fuerzas será centrífugo y por tanto no habrá nacido el espíritu o tendrá una conformación elemental sin desarrollo. Un ser humano puede nacer, llevar adelante su vida, morir y disolverse para siempre y otro puede nacer, llevar adelante su vida, dejar su cuerpo y seguir evolucionando sin límite. El ser humano en su bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, en sus actos conscientes y en su sincera necesidad de evolución, hace nacer su espíritu. Para la evolución son necesarios el amor y la compasión. Gracias a ellos es posible la cohesión interna y la cohesión entre los seres que posibilitan la transmisión del espíritu de unos a otros. Toda la especie humana evoluciona hacia el amor y la compasión. Quien trabaja para sí en el amor y la compasión, lo hace también para otros seres”. ⁵⁶

“La producción y reproducción artificial de vida están al alcance del ser humano; también la prolongación del ciclo vital. En todos los casos, el ser humano será acompañado por su campo energético hasta un tiempo después de la muerte física. Si se ha generado el espíritu, éste podrá permanecer en regiones próximas al plano de la vida física, pero finalmente cumplirá con su ciclo de espíritu individual para seguir avanzando hacia planos más evolucionados. Básicamente, el espíritu puede formarse tomando energía del doble.

La acción del doble se manifiesta en ocasiones fuera del cuerpo sin que haya ocurrido la muerte. El doble puede permanecer sin disolverse por algún tiempo luego de la muerte si esta se ha producido de un modo violento, quedando el

⁵⁴ Jaime Montero. Notas no literales del diálogo con Silo. Bogotá (Colombia), 6 julio de 1995.

⁵⁵ Silo. El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad. El Universo y la Vida.

⁵⁶ Silo. El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad. El Espíritu Humano.

*campo energético desplazado desde el cuerpo hacia el ámbito en que se produjo el deceso. Esos dobles fijados a ciertos ambientes no poseen sino una aparente conciencia de tipo refleja, permaneciendo en ese estado durante un tiempo hasta que pierden cohesión o se desacomoda el ámbito físico al que estaban adheridos. También hay casos de relativa permanencia originados por un fuerte deseo de testimoniar o por afectos muy profundos de amor y odio referidos a otras personas. Los dobles de animales y vegetales pueden quedar también adheridos a ciertos ámbitos hasta su pronta disolución. Por último, existen conglomerados energéticos de considerable energía que actúan sin llegar a constituir verdaderos dobles".*⁵⁷

⁵⁷ Silo. El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad. Cuerpo, Doble y Espíritu.

El plano o mundo trascendental

Se comprenderá que, si consideramos al ser humano en su historia, este tendrá su sistema medio, mayor y menor. El plano o mundo trascendental es, en la visión de Silo, asimilable a la noción de "sistema mayor" del plano psicológico del ser humano. Desde antiguo Silo plantea la relación que existe entre ambos. Sin embargo, tal relación desafía una ingenua visión dualista expresada en términos de separación y causalidad.

"La meditación trascendental trabaja no con objetos, sino con actos de conciencia. Estos actos se refieren no a representaciones, sino a estructuras esenciales. Trascendiendo los sentidos, la memoria, el encadenamiento del pensar; la meditación trascendental nos pone en presencia de un mundo trascendental real, que es el mundo tanto de la mente como el de las cosas en su última raíz".⁵⁸

"Lograda la pureza como estado de conciencia despierta y acorde consigo misma, se puede empezar a visualizar una esfera transparente en el interior del pecho. Esta es una representación y no una Forma Trascendental, pero que conecta con ésta, gracias a los que dedican su esfuerzo para unir todas las esferas cristalinas con el **plano trascendental**".⁵⁹

...

No basta, por tanto, con que cualquiera que desee represente en su interior la esfera y luego la trabaje del modo descrito para obtener resultados reales. Sin duda obtendrá resultados psicológicos pero no objetivos. Para que lo segundo sea posible, es necesario que en alguna ocasión se le pase la "fuerza", o se le transfiera el contexto con el **plano trascendental**. Esta operación del pase de fuerza debe registrarla el interesado con una real conmoción interna no debida a simples fenómenos síquicos sino a un contacto real con una fuente de energía mayor.⁶⁰

...

Ahora bien, la energía obtenida por transferencia personal a la vez regresa al **plano trascendental** por la "carga" que cada uno de los que la han recibido devuelve, al referirse a su esfera personal de un modo positivo.

Ese "acumulador" super-mental, trascendental, no está ubicado en ningún lugar y no es representable mentalmente aunque puede registrarse como un acto puro trascendental, como vórtice de energía.⁶¹

...

La simple meditación positiva y consciente puede efectuarse utilizando la esfera transparente para acumular y recibir energía cuando fuera necesario. Quienes se ocupan de complejas vías trascendentales trabajan en la comunicación del **plano trascendental** con el plano psicológico a modo de "puentes" entre uno y

⁵⁸ Silo, en Meditación Trascendental. H. Van Doren. Editorial Transmutación, 1973.

⁵⁹ Cuadernos de Escuela. (1973). Cuaderno N° 5: La Religión Interior B.

⁶⁰ Cuadernos de Escuela. (1973). Cuaderno N° 5: La Religión Interior B.

⁶¹ Cuadernos de Escuela. (1973). Cuaderno N° 5: La Religión Interior B.

otro nivel (en los "pontífices" y los Mesías de las religiones externas está este principio expuesto de manera deformada).⁶²

...

Aquellos que han recibido la Fuerza se reúnen en ocasiones a trabajar con ella para fortalecimiento de la Fuerza Interior y del Plano Trascendental.

Este plano está ya en contacto." ...⁶³

*

Nosotros confiamos plenamente en el desarrollo de la tendencia al crecimiento de la conciencia humana. Si no confiáramos en ese crecimiento, o si consideráramos que es infalible un accidente que hiciera regresar el proceso no tendría sentido cualquier aporte que hiciera al desarrollo de la conciencia.

Si esto es así, y no sólo de la especie en conjunto, sino también de la conciencia del hombre en el **plano trascendental** no importaría que hubiera acontecimientos históricos que hicieran regresar el proceso. Dicho de otro modo, si una persona muere y con ello termina su proceso y en su vida hubiera ganado un desarrollo trascendental, poco importaría su muerte física. Así como cada sujeto individual concluye su proceso con su muerte, y sin embargo es dudoso que con eso se paralice todo, lo mismo sucede con la especie humana. Más simple: no nos parece que la actividad del hombre termine con su muerte. Esta posibilidad nos interesa y todo lo que se haga por ella nos parece importante. En ese sentido podemos considerar lo mismo con la especie...⁶⁴

*

Cuando nosotros trabajamos atendiendo el silencio provocamos también un vacío mental del mismo modo que lo hacíamos antes al descartar contenidos, ahora al descartar sonidos mentales, descartamos no sólo contenidos sino también imágenes visuales. Vamos atendiendo a ese vacío mental, a ese silencio mental y en ese trabajo es cuando de pronto también sobreviene, surge, esto que conocemos como la fuerza. Todos los que han trabajado con esto reconocen las distintas formas. Hay otras formas que no son tan psicológicas, que son un poco más extrañas, que parecen manejarse en el plano de lo trascendental, una acción de fuerzas externas que ahora no nos vamos a poner a discutir.⁶⁵

*

Como sabemos, la Religión Interior, es la forma más simple conque pueden trabajar grandes conjuntos humanos en materia de experiencias fundamentales y en camino a lo trascendental. La religión tiene ese interés (tal como la palabra lo indica) re-ligar el plano trascendental, el plano súper mental⁶⁶

*

La Disciplina Morfológica trataría entonces de ir creando las condiciones necesarias a través de todo su proceso, de ir generando un acto adecuado y un vacío

⁶² Cuadernos de Escuela. (1973). Cuaderno N° 5: La Religión Interior B.

⁶³ Cuadernos de Escuela. (1973). Cuaderno N° 5: La Religión Interior B.

⁶⁴ Carpeta Naranja. De la charla sobre organización, 3 de mayo del 1974 Libro Blanco (1974). Encuadramiento doctrinario. III. El fenómeno de la organización en los seres vivos.

⁶⁵ Charla sobre Religión Interior (Mendoza, agosto 1974).

⁶⁶ El mundo y nosotros en los próximos años (1974). C) La Religión Interior.(3 de mayo, 1974)

adecuado, que necesite ser completado por una forma ajena al plano psicológico y correspondiente al **plano Trascendental**.⁶⁷

...

Ya en la tercera cuaterna, nos vamos a encontrar con conjunción no ya de representaciones (aun cuando su apoyo como límite y vacío permanezca) sino de acción de forma y no-forma, que trabajadas nos permitirán hacer un acto de vacío a una forma que por sus atributos deberá ser compensada por una forma no representable de tipo trascendental. Siendo ahora el indicador un cambio en la forma mental, es decir, en el ámbito condicionante de mis sistemas de relaciones y funciones mentales. Esta trasmutación puede darse súbitamente o por proceso.⁶⁸

*

Bien, sigamos conversando de estas maravillas. Son cosas que no existen en ningún lado, existen en ese cielo, pero existen. Es un lugar lleno de atributos capaz de modificar la vida de las personas. Es un plano diferente, no está en el plano psicológico donde podemos reducir todo a imágenes, ensueños, estados de conciencia, niveles, percepciones, realidades objetivas, realidades de los sentidos, es un plano al que hemos llamado así muy en general plano trascendental.⁶⁹

*

Por ejemplo, la famosa "Ciudad Escondida". Esa ciudad escondida tiene en su interior todos esos atributos: de cristal, transparente, con las aguas de los mil colores, etc... Esa ciudad que está en "algún" espacio, ¿qué espacio es ?, ¿es un espacio que está en la atmósfera ?, ¿es un espacio en otro planeta ?, ¿es un espacio mental o qué? No importa tanto su localización, sino que es un lugar que nos permite cargarlo con los mejores atributos. Allí debo encontrarme tarde o temprano, debo aspirar a llegar a esa ciudad y encontrarme con todos los atributos que estoy ambicionando, pero sobre todo interesa el estado interno que corresponderá a esa ciudad. Es un lugar lleno de atributos capaz de modificar la vida de las personas. Es un plano diferente, no está en el plano psicológico donde podemos reducir todo a imágenes, ensueños, estados de conciencia, niveles, percepciones, realidades objetivas, realidades de los sentidos, es un plano al que hemos llamado así muy en general "plano trascendental".⁷⁰

⁶⁷ Libro Blanco (1974). Charla previa al desarrollo de las disciplinas. II. Disciplina

⁶⁸ Libro Blanco (1974). Charla previa al desarrollo de las disciplinas. III. Proceso.

⁶⁹ Reunión grupo de amigos de Drummond (Mendoza). Días 28, 29 y 30 de enero de 2000. Día 2.

⁷⁰ Resumen Drummond (Mendoza) (28, 29 y 30 de Enero de 2000). De los ensueños y su pesquisa.

Relación entre los planos trascendental y psicológico

Cuando antes hablamos de Lo Divino, también estaba presente la relación entre los planos trascendental y psicológico. Ambos planos no se conciben en términos dualistas y, por lo tanto, estrictamente hablando no se admiten las relaciones entre ellos expresadas en términos de entidades separadas sujeto-objeto, acción-reacción, agente-paciente, etc. Esto dificulta las descripciones de lo no-dual en términos racionales vigílicos que deben sortear la ilusoriedad que impone el yo psicológico.⁷¹ “Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad”.⁷²

“6.- El Yo periférico, depende de la exterioridad ilusoria. Más frágil y variable es cuando más adherido se halla a las cosas.

“El Yo profundo atiende a la realidad. De ese modo crear un Yo significa atenuar el movimiento de los sentidos.

“El Yo profundo no está aislado; él es la raíz del Universo”.⁷³

“Nacer realmente es olvidarse del Yo periférico y recordar las fuentes. Esto puede hacerlo el hombre sólo por destellos”.⁷⁴

“36.- Lo paradójico es que el hombre resume al cosmos en el centro de su mente y que ese cosmos contenga al hombre... porque la estrella abarca todo al curvarse, pero es más pequeña que un grano de arena”.⁷⁵

*

“De acuerdo a lo que hemos visto, nos resulta fácil comprender la irrupción del plano trascendental en el fluir de la conciencia; es así que en el mundo intersubjetivo irrumpe y desvía la normal corriente o devenir de la propia conciencia, pudiéndose hacerlo extensivo a otras conciencias, tal el caso del pasaje de la Fuerza a otro. Esto pondría en serios aprietos a la Sicología oficial para explicarlo.”⁷⁶

De la misma manera, podemos comprender que ese otro plano pueda irrumpir en el mundo de los fenómenos físicos y de los objetos; esta concepción pondría en aprietos a la Física convencional.⁷⁷

Entonces, podemos fácilmente comprender la acción del plano trascendental en el plano subjetivo, intersubjetivo, y objetual; se hace mucho más complejo entender la acción de este plano en el ámbito de la historia.⁷⁸

Sintetizando, la irrupción de una forma trascendental en un individuo, determina un fenómeno no computable por la psicología oficial, que lo encasilla como “anormal”. Para nosotros esta anormalidad es la que da sentido a la propia vida

⁷¹ Es una paradoja en algo parienta del entrelazamiento cuántico, de la naturaleza dual de la luz y el principio de complementariedad de Niels Bohr.

⁷² Silo. Primera celebración anual de El Mensaje de Silo”, Punta de Vacas, 4 de mayo de 2004.

⁷³ Microcosmos-Macrocosmos. A) Microcosmos. (1961)

⁷⁴ Microcosmos-Macrocosmos. A) Microcosmos. (1961)

⁷⁵ Microcosmos-Macrocosmos. A) Microcosmos. (1961)

⁷⁶ Silo. Experiencias con la Fuerza (1974)

⁷⁷ Silo en Nuevo Mito 2 Experiencias con la Fuerza (1974)

⁷⁸ Silo en Nuevo Mito 2 Experiencias con la Fuerza (1974)

y a todo; desde este punto de vista, lo anormal es lo normal, lo que da sentido, y lo normal es lo anormal, el sin sentido.⁷⁹

...

“Así visto, el mesianismo no es solamente lo que convencionalmente suponemos. Habitualmente el mesianismo puede ser estudiado psicológica o sociológicamente y se lo puede ver como la compensación a las carencias sociales en un momento de desilusión.

Teniendo en cuenta la mecánica de la conciencia mágica, una sociedad puede “cargar” determinados fetiches (personas u objetos) de acuerdo a las expectativas de ese momento.

Pero de ningún modo explica la aparición de compensaciones a ese vacío que no se corresponden con las expectativas del momento sino que por el contrario irrumpen y tuercen el curso de la historia. Allí hablamos de la acción de otro plano.

Se preguntó: “Esto podría referirse al fenómeno que se produce con el Movimiento? Quiero decir... que si la corriente actual es de influencia oriental, en Occidente, y los “ojos” de Occidente se dirigen a la mística oriental, se produce la búsqueda de elementos espirituales en Latinoamérica por parte de yanquis”. “Correcto, pero entra dentro de lo explicado acerca del mesianismo como hecho social; desde el punto de vista del proceso histórico, es mucho peor.

Los síntomas actuales indican que ese momento está llegando, donde se tenderá a manifestar la acción de otro plano en el mundo de los acontecimientos. Seguramente la conciencia humana está llamada a jugar un papel importante como receptáculo de la acción de ese plano. En ese sentido, lo que a nosotros nos interesa no es actuar sobre los fenómenos, ni sobre las cosas, ni sobre los hechos; sino sobre los ámbitos; es decir que nuestra acción sería la creación de ámbitos físicos y psicológicos para que sirvan como receptáculos para la acción de ese plano.

Ese plano, cuando se manifiesta produce transformaciones en el clima, en lo ecológico, etc. En el campo de la Historia, hasta ahora no se tuvo en cuenta la acción de este plano, y desde esta perspectiva, la historia oficial no tiene mayor validez hasta tanto esto no sea contemplado.

Sintetizando, la irrupción de una forma trascendental en un individuo, determina un fenómeno no computable por la psicología oficial, que lo encasilla como “anormal”. Para nosotros esta anormalidad es la que da sentido a la propia vida y a todo; desde este punto de vista, lo anormal es lo normal, lo que da sentido, y lo normal es lo anormal, el sin sentido.

Aquí mismo, si les interesa, podemos crear un ámbito adecuado para que este plano se manifieste”.

Dicho esto, se creó el ámbito físicamente (se cerraron ventanas, se limpió el lugar, y se dejó una luz que no molestara) y se dieron recomendaciones acerca del ámbito psicológico: Conciliación con uno mismo, no - expectativa, y ningún tipo de temor pues nada malo podía ocurrir (*).

⁷⁹ Silo en Nuevo Mito 2 Experiencias con la Fuerza (1974)

Se dijo:

“Vamos para dentro” “Busquemos intensamente...” “Profundamente...” “Aquello que se buscó siempre...”. Se dio un tiempo mayor y se dijo: “Hagamos consciente esta búsqueda, vaciémosla ahora de contenido... Elevándola hacia la fuente de luz... expandiéndola en toda dirección; finalizada esta experiencia y pasado un rato, se nos invitó: “Teniendo ya este tono, démosle mayor voltaje. Ahora sí, hagamos nuestra práctica de Telediol de Fuerza. Para ello sería conveniente que nos dispusiéramos en círculo y de manera que podamos tomarnos de las manos”. (Práctica).⁸⁰

*

“En el origen de las religiones se encuentra siempre la experiencia trascendental, esta experiencia produce en el momento de su irrupción histórica un impacto tan fuerte, que a pesar que luego la experiencia se diluya y se pierda, la inercia que deja es de tal magnitud que las generaciones que la suceden crean rituales, iglesias, organizaciones jerárquicas que se mantienen por cientos y miles de años posteriores al impacto original. Este impacto original es tan fuerte que después de desaparecer aguanta todo eso que surge y que no tiene nada que ver con la experiencia original.

Primero la experiencia original se tiene, luego algunas generaciones alcanzan a rasguñar algo de ello y después se alejan y se va formando toda esa superestructura de ritos, iglesias, jerarquías, etc.

La experiencia trascendental pega en momento histórico y pasa, afecta profundamente a la gente que es contemporánea a esa irrupción trascendental. Esta irrupción debe ser compatible con el momento histórico; hay momentos históricos que no permiten el surgimiento de estos fenómenos. Hasta que se abre el medio, estas experiencias surgen.

Cuando estas irrupciones se acercan empieza a variar el medio histórico y se producen fenómenos extraordinarios en el siquismo colectivo, enormemente perturbadores; desde esta perspectiva entendemos las leyendas de ciclones, aerolitos, cometas que preceden a estos fenómenos. Las alegorías de cada época presentan de un modo plástico los cambios dramáticos de la conciencia colectiva. Lo trascendental necesita de condiciones sicosociales para que implete en la historia humana; esta irrupción afectará el tiempo particular de cada persona.

Esta es una época de grandes perturbaciones, esta es una época prerreligiosa.⁸¹

*

“Este mundo es sueño que vive la conciencia en la vida cotidiana. Tal vez algunos hayan sentido el registro de que en ese mundo de sueño, en ese mundo no esencial, hay una cosa profunda que conecta hasta con el propio cuerpo y donde el mismo cuerpo es una especie de prótesis de algo más profundo, una especie de sobretodo, algo que uno se pone (risas)”.⁸²

⁸⁰ Silo en Nuevo Mito 2 Experiencias con la Fuerza (1974)

⁸¹ Apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar. Buenos Aires, 2 de enero del 2000.

⁸² Silo en Reunión del Sector Apoyo con el Coordinador General. Buenos Aires, 15 de diciembre de 1986.

“La mirada interna es una dirección activa de la conciencia. Es una dirección que busca significación y sentido en el aparentemente confuso y caótico mundo interno. Esa dirección es anterior aun a esa mirada, ya que la impulsa. Esa dirección permite la actividad del mirar interno. Y si se llega a captar que la mirada interna es necesaria para develar el sentido que la empuja, se comprenderá que en algún momento el que mira tendrá que verse a sí mismo. Ese “sí mismo” no es la mirada, ni siquiera la conciencia. Ese “sí mismo” es lo que da sentido a la mirada y a las operaciones de la conciencia. Es anterior y trascendente a la conciencia misma. De un modo muy amplio llamaremos “Mente” a ese “sí mismo” y no lo confundiremos con las operaciones de la conciencia, ni con ella misma.

Pero cuando alguien pretende apresar a la Mente como si fuera un fenómeno más de la conciencia, aquella se le escapa porque no admite representación ni comprensión.

La mirada interna deberá llegar a chocar con el sentido que pone la Mente en todo fenómeno, aun de la propia conciencia y de la propia vida y el choque con ese sentido iluminará a la conciencia y a la vida. Sobre esto trata el Libro en su núcleo más profundo”.^{83 84}

*

“Primer magisterio: Tal vez sea cierto lo que dices. Al parecer, te has ocupado no sólo de ti sino de otros. Así es que haré mi parte y tú la recibirás como te plazca.

Escucha bien.

Los estudios y trabajos que mencionas, al parecer se han dirigido a lograr una vida sin contradicciones. Sin embargo, el motivo profundo no está en las razones de tu conciencia; tampoco en sus recuerdos, o en sus aspiraciones. Ni siquiera está en sus temores.

Tú sigues lo que el género humano sigue, lo que toda la naturaleza sigue. Un sentido lejano precede a tu vida y por cierto, la sucede.

¿Y quién sabe esto? La piedra que cae no sabe esto y sin embargo, cae. La conciencia que opera no sabe esto y sin embargo, opera.

La conciencia no puede percibir la mente y es ilusorio que la busque. En cambio, puede silenciarse para que se traduzca en ella el sentido de la mente.

Cuando trabajas para buscar una vida sin contradicciones sirves a la vida y al sentido. Así es que haces sin duda, lo mejor.

La mente, dadora de sentido es inextinguible, no así tu conciencia cuyo funcionamiento se explica por el cuerpo, aun cuando determinados atributos tengan más alcance que él.

Los antiguos maestros mencionaron un "alma" y un "espíritu". Llámale conciencia al alma y hablarás más o menos de un duplicado del cuerpo. Aún

⁸³ Silo. Comentarios a El Mensaje de Silo”, Centro de Estudios del Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 15 de marzo de 2009. Es similar a lo dicho durante el primer día del seminario sobre La Mirada Interna dado por Silo en Madrid, el 3 de noviembre de 1980.

⁸⁴ Entregué a nuestra biblioteca digital, por separado y como aporte, mis apuntes personales de algunos comentarios espontáneos de Silo durante su lectura del escrito citado.

después de la muerte ese duplicado operará un tiempo más. En vida, ese duplicado podrá externalizarse. Pero su función será la de estar al servicio del cuerpo.

Ahora bien, cuando el ser humano logra unidad interna sirve a la vida y permite que se exprese el sentido. En el momento de su muerte, la corriente de la mente seguirá su curso siempre creciente.

No interrumpas pues a la mente, con la acción incoherente”.⁸⁵

*

“Así, la vida es el medio que utiliza la mente para romper la red de sombras. Agradezco el haber conocido lo único importante: obrar con unidad. Agradezco haber comprendido que la vida tiene un sentido lejano, que no sea agota en el absurdo de sí misma. Y agradezco haber ajustado mis acciones con la mirada siempre puesta en esa dirección.

Compadezco a aquellos que quedaron atrapados en la red de sombras creyendo que sus pequeñas ilusiones eran la única verdad. ¿Podrá alguien o algo, liberarlos? Compadezco a aquellos a quienes llegó el mensaje de la liberación y lo degradaron, porque su confusión será enorme en su día, a diferencia éstos que le dieron a su vida el sentido y aún a diferencia de los que jamás lo conocieron y obraron con unidad interna... porque ellos también llegarán a la Luz.”⁸⁶

*

“Pero también advierto que en las fantasías que impulsan a la ciencia, que en los mitos que movilizan a los pueblos, que en los sueños, en la poesía, en la música y en el amor, los seres humanos vivimos otra realidad. Otra vida que también actúa en mí, persona razonable con los pies bien puestos en la tierra; preocupada por los problemas, por los triunfos y las derrotas cotidianas. Y así, aquellas sensaciones que alcancé a rozar sé que obrarán, tarde o temprano, convirtiendo el sentido de mi vida.”⁸⁷

PREGUNTAS: ¿Cómo se traducen las señales que dan origen al mito?

Si no te ubicas en ese otro mundo no se te traducen esas señales. Debe haber una visión de que hay algo más allá de la percepción. *Hay que ubicarse en un espacio interno diferente al de la percepción habitual para reconocer el significado de esas señales internas y para que en uno se traduzca el mito.*

Eso es lo que hacen las experiencias inspiradoras, *servir de puente de unión entre los mundos*. Si te ubicas en ese mundo por lo menos reconocerás las señales de ese mundo a través de sus traducciones

...

La traducción de señales profundas se da desde la conciencia inspirada, que es una estructura de conciencia, cuya función es conectar los dos mundos y traducir las señales que provienen de ese espacio profundo cubriéndolas con un ropaje poético.

⁸⁵ Normas y Ceremonial de La Comunidad. Ceremonial. II. Ceremonias de promoción. Aceptado. (1980)

⁸⁶ Silo. Experiencia Guiada: La muerte. Libro de La Comunidad. (1980)

⁸⁷ Silo. Experiencia Guiada: La agonía. Trabajos personales del Movimiento Humanista. Segunda parte: Experiencias guiadas. Experiencias sobre el sentido de la vida. (1995)

...

PREGUNTA: ¿Cómo se puede conectar con lo profundo?

Las personas pueden conectar con lo profundo de diferentes maneras, hasta accidentalmente; por ejemplo, acceder inesperadamente a *experiencias de éxtasis, arrebatos y reconocimiento*. Cuando ocurren accidentalmente, en general, las personas no tienen en donde ubicarlas en su vida y estas experiencias no se integran.

*El mito aporta el armazón en donde se pueden ir poniendo estas experiencias y donde se puede ir obteniendo respuesta a las necesidades de orientación y referencia.*⁸⁸

...

Sobre el tema de lo profundo y las traducciones de lo profundo y las estructuras de la conciencia que tienen que ver con esa conexión se trata en psicología 4.

Psicología 4 explica los fenómenos de conexión, no describe ni explica las imagerías que hay con relación al otro mundo. Explica los mecanismos que se activan cuando hay conexión entre planos.

Es la psicología de lo que trasciende lo cotidiano, habla de lo que pasa cuando se tiene contacto, -fuera del yo y del tiempo y espacio del yo-, con lo profundo. No describe lo profundo ni su imagería, describe lo que pasa en el psiquismo cuando hay contacto.⁸⁹

⁸⁸ Silo en apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar, Mendoza, 26 de noviembre de 2006.

⁸⁹ Silo en apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar, Mendoza, 26 de noviembre de 2006.

El yo trascendental

La noción de un yo diferente al cotidiano y habitual aparece desde antiguo en las explicaciones de Silo. Según el caso, a veces lo ha llamado yo trascendental y, en otras, yo profundo o yo permanente.

En el contexto de este escrito, provee un nexo entre el individuo —con su ilusorio yo psicológico— y una realidad mayor que lo trasciende. Como es trascendente al yo psicológico de los individuos, se podría suponer que constituye un vínculo común a todos los individuos y que actúa en todos desde Lo Profundo.

“Nosotros con nuestra conciencia individual, con nuestro “yo” individual, filtramos todos los datos que vienen del mundo o interpretamos al mundo según ese filtro, y las cosas pueden ser muy diferentes a las que filtra nuestro yo. Hay algunos que han llegado más lejos todavía y han creído que ese yo debe ser inmortal. ¡Imagínense qué aburrido puede ser vivir millones de años con ese mismo yo, con ese yo individual, si para el colmo es un yo en contradicción y sufrimiento!

Cuando por algún accidente han experimentado una alegría muy grande, súbita, o han experimentado una comprensión de las cosas también muy grande, o esos fenómenos súbitos de gran emoción, observen ustedes que en esos casos no han pensado en su yo; da la impresión de que hubiera sucedido otra cosa: que el yo hubiera desaparecido. No se han dicho en ese momento: ¿qué me está pasando?; ustedes más bien han contemplado y han sentido esa experiencia, y cuando se han puesto a pensar sobre lo que les está pasando tal fenómeno ha desaparecido. No se sabe si el fenómeno desaparece porque aparece el yo o a la inversa, lo cierto es que ese fenómeno es incompatible con el yo psicológico. Ustedes, sin embargo, pueden decir que han tenido esa experiencia, pero saben que esa experiencia no es la misma que tienen con el yo psicológico. Esa experiencia no es posesiva, esa experiencia es muy amplia, como universal; esa experiencia ni siquiera la atribuyen a ustedes y tienen la emoción que debería ser comunicada a toda la humanidad. Estamos hablando, entonces, de un fenómeno notable para la conciencia humana, en donde el yo posesivo no aparece, en donde no aparece la búsqueda y algo se produce, y cuando queremos producirlo no funciona; tampoco se logra eso por buscarlo.”⁹⁰

“Partícipe: ¿Ese yo sería el que se experimenta en las disciplinas?

Silo: Sí, ese yo puedes haberlo experimentado haciendo, por ejemplo en M.T.,⁹¹ un yo que no es psicológico y que no tiene que ver con ese mecanismo, y un yo donde tú no importas, fíjate que curioso su característica, tu asistes a un fenómeno interno y ya no estás pensando, si bueno, esto que me está pasando..., cuando empiezas a pensar así, cae. No es el Yo psicológico.

...

Partícipe: ¿Y el de la auto observación, Negro?

Silo: Es el Yo psicológico más profundo, pero siempre es un filtro frente a las percepciones, no es un Yo trascendental, siempre tiene conciencia del Yo. Por

⁹⁰ Silo. Charla sobre la Religión Interior. Londres, 16 de mayo de 1975.

⁹¹ Meditación Trascendental; es decir, la Disciplina Mental.

eso ciertas corrientes advirtieron que era importante para la trascendencia, ¡mira qué curioso!, la superación del Yo que es el que jode, el que controla la cosa, el que fuerza la situación.

Partícipe: ¿Ese Yo trascendental pierde personalidad?

Silo: Claro.

Partícipe: ¿Porque se difunde en el espacio?

Silo: No podemos sacar esas conclusiones, pero psicológicamente quienes hayan experimentado eso se dan cuenta que pierden personalidad..., no hacen referencia al Yo al que estamos acostumbrados. ¿Cómo se llama usted? Y yo me llamo Juan Pérez, ese Juan Pérez, ¿ese yo!, ¿no es cierto?, no es de ninguna forma ese otro Yo al que nos estamos refiriendo, pero no es que digamos que se refiere al espacio, no, psicológicamente vemos que tiene diferencias.

Partícipe: Y eso tendría que ver con lo que dicen los sensualistas, que uno es una suma de sensaciones, ¿ese es el Yo psicológico?

Silo: Bueno, no sólo los sensualistas sino de la Gestalt, porque los gestaltistas... y los sensualistas en general, agregan que uno es suma de sensaciones más, algo más, que es la estructura. Así que tomemos la Gestalt que está más cerca de nosotros, la estructura, y esa suma de sensaciones, más algo más que configura la conciencia, de todos modos eso es un Yo psicológico, la estructura de personalidad... pero no es trascendental.

Partícipe: ... de modo que sin identificarme en mis sentidos no tendría Yo psicológico.

Silo: Exacto."

...

"Partícipe: ¿ese Yo tiene algo que ver con el centro de gravedad?

Silo: Sí, es el Yo trascendental, y ahora te lo digo, y es un testigo muy importante para los que están en el trabajo ese Yo trascendental, que no vela o no opera radiantemente ni hace maravillas.

Ese Yo trascendental comienza a percibirse cuando uno experimenta que se ha formado en su interior un algo... indefinible, y nosotros decimos, cuando te das cuenta en tus emociones, te das cuenta de tus percepciones, te das cuenta en tu aprendizaje de que otra cosa está aprendiendo, de que otra cosa está sintiendo, de que hay algo más interno, que no es lo que está movido por las emociones, movido por las ideas, movido por... Eso interno es la presencia del centro de gravedad.

Cuando en el desarrollo del trabajo tengas ese indicador de que te das cuenta de que ¡sí! te emocionas, te indignas, bufas, saltas, ríes y además piensas, haces cálculos, pero cuando percibas en tu trabajo interno de que hay un centro más interno, de que todo aquello es como una película... no estamos hablando de auto observación, estamos hablando del afianzamiento de un centro de gravedad... ahí está surgiendo eso que luego se manifiesta en el trabajo como Yo trascendental, que no es tocado por las percepciones. Y si lo has

experimentado o lo experimentas a eso de lo que estoy hablando, y no es tan raro, así es como sería”.⁹²

“Hay algo que permanece, aunque estemos distraídos del yo. Sabemos que en cualquier momento podemos retomarlos. Tal vez cuando un ser humano muera, pierda la memoria fisiológica, pierda las grabaciones, pierda los datos sensoriales, pero también se reconozca por primera vez en lo más auténtico de sí mismo... ese yo profundo al cual apela muy pocas veces en su vida. Uno trabaja con el yo mecánico, periférico... pero ese yo profundo muy pocas veces sale. Las pocas veces en que sale es cuando uno experimenta esa fuerza y cuando uno se reconoce como tal, pero si no, siempre está olvidado de sí mismo, siempre está alejado de sí mismo... no existe el tal yo a menos que me lo pregunte. Es una combinación de factores, pero no es una cosa permanente. Puede ser que no sea tan horrible cuando uno muere... puede ser una cosa interesante (risas).”⁹³

“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.”⁹⁴

⁹² Silo. Charla sobre la Religión Interior. Caracas (Venezuela). 24-26 de febrero de 1975.

⁹³ Extracto de la charla con Silo sobre “Intercambio sobre el Sentido de la Vida” (Acerca del Yo), Sao Paulo (Brasil), 02 de octubre de 1980.

⁹⁴ Silo. Apuntes de retiro de Escuela, Los Manantiales (Chile), 25 de febrero de 2007.

El proceso del ser humano

*“Ese periodo del universo es el de la conciencia humana, corto instante entre su “antes” (materia y vida) y su después (supraconciencia y libertad)”.*⁹⁵

Silo provee una visión muy amplia del proceso humano cuyo marco temporal incluye el momento actual. Está en línea con su visión de lo existente. Así encuadra y da fundamento a sus análisis históricos más específicos del momento actual y a sus propuestas de cambio social y personal.

Dentro de esa concepción puede pensarse que si los valores de una época están fundamentados en Dios y éste desaparece, tendrá que sobrevenir un nuevo sistema de ideas que dé cuenta de la totalidad de la existencia y que justifique una nueva moral. Ese sistema de ideas debe dar cuenta del mundo, de la historia, del ser humano y su significado, de la sociedad y de la convivencia, de lo bueno y lo malo, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer.

Si a la muerte de Dios no ocurría una sustitución que fundamentara al mundo y al quehacer humano, o bien, si se impusiera forzosamente un sistema racional en el que escapaba lo fundamental (la vida), el caos y el derrumbe de los valores habría de sobrevenir arrastrando tras de sí a toda la civilización. A eso llamó Nietzsche, “la pleamar del Nihilismo” y, en ocasiones, “el Abismo”.⁹⁶

“La dirección debe ir hacia Lo Profundo de la conciencia para conectar con los significados que han estado empujando lentamente la evolución del ser humano.”⁹⁷

“Los cambios históricos se dan cuando la conciencia humana conecta con lo profundo y es desde allí donde se dan los cambios y pasos evolutivos, las otras cosas que nos cuentan de la “historia” son anécdotas. Lo que mueve a la historia es ese motor interno. Es desde lo profundo, que puede resultar inspirador”.⁹⁸

Momento evolutivo del ser humano

“Para ser feliz hay que hacer lo que a uno le gusta decididamente y producir actos unitivos. Los actos unitivos hacen sentir una gran integridad, no se teme a la muerte y se tienen posibilidades de pasar a otra cosa. El temor a la muerte es la sensación de desintegración que produce la contradicción.

“Esta sociedad está armada para producir contradicción en la gente y por lo tanto restarle posibilidades de no morir, de pasar a otra cosa.

“Si hacemos una sociedad diferente, millones tendrán posibilidad de trascender; y eso va en la dirección del plan general.

⁹⁵ Fragmentos del “Libro Rojo” (octubre 1964) Reunión No 6. VI. Teoría. Historia: “Las edades históricas”. Desilusión y magia.

⁹⁶ Silo. Obras Completas I. Habla Silo. III, Conferencias. El tema de dios. Buenos Aires, Argentina. 29 de octubre de 1995.

⁹⁷ Correo de Silo a David Roberts, 14 de enero de 2008.

⁹⁸ Apuntes de Conversación con Silo en Mendoza, 15 de Enero 2008 (autores: José S. y Marlon O.)

“Para el que ya sabe esto, no hacerlo es contradictorio. Lo unitivo es llevarlo adelante decididamente.

“Con una sociedad diferente y unas pocas ideas que aportemos a la gente, muchos tendrán oportunidad.”⁹⁹.

“La humana es una especie evolutivamente reciente. Su evolución no es lineal, y ha sobrevivido e ido mejorando experimentando caminos según aciertos y errores. El ser humano no está terminado y ya está apareciendo el real ser humano. La consciencia humana se va a librar de muchas de las ataduras que hoy la limitan para seguir transformándose a sí misma y al mundo en todo sentido”¹⁰⁰.

“El ser humano no se siente según sus ideas, él se siente a sí mismo según sus creencias. El ser humano cambia si cambia su aparato de creencias básicas. Hoy se observa que el homo sapiens está haciendo fuerza para abrir su universo, para ir más allá de su aparato de creencias básicas”¹⁰¹.

“Después de muchas décadas de parálisis, la ciencia y el pensamiento nuevamente están tratando de abrirse camino. Hoy se está a punto de que ciertas cosas se evidencien: que hay una intención en el universo,¹⁰² que hay otras formas de vida inteligente, que la consciencia individual es evolutiva intencional, que el cuerpo es una antigüedad primitiva susceptible de ser modificado, que lo conveniente es dejar de trabajar y hacer que las maquinas trabajen, etc.”¹⁰³

“Todo esto son señales claras de que el ser humano está buscando liberarse de su aparato de creencias básicas. Cuando esto suceda, el aparato de creencias básicas se va a desestructurar. Con la desestructuración del aparato básico de creencias del ser humano, se resquebrajará su imagen del mundo y con ello se abrirá todo un nuevo sistema de posibilidades de desarrollo para la consciencia”¹⁰⁴.

“En esa búsqueda el ser humano va a descubrir la consciencia.”¹⁰⁵ La consciencia no es un organismo pasivo reactivo, es mucho más que eso, es una estructura evolutiva intencional. La dinámica real de la consciencia es transformarse, transformar el cuerpo y transformar el mundo”¹⁰⁶.

⁹⁹ Silo, en apuntes de Isaías Nobel en reunión sobre el guía interno con e, Consejo Epsilon, 5 de agosto de 1990.

¹⁰⁰ Conversación de Silo con E. Nassar, 19 de abril de 1997.

¹⁰¹ Enumera algunas: el geocentrismo. Pero eso no es todo, hoy después de las investigaciones que hablan de sistemas solares, galaxias, conjuntos de galaxias, universos, y varios universos; hoy a pesar de la evidencia de la inmensidad del universo sostenemos tres cosas: la vida sobre la tierra es la única vida que hay en el universo, la vida sobre la tierra es la única forma de inteligencia que hay en el universo y el homo sapiens es la única forma de vida humana; sostenemos que somos la única forma de vida, de vida inteligente y de vida humana. Nos creemos únicos, todo el universo es para nosotros, somos el centro del universo, es decir seguimos siendo geocentristas.

¹⁰² Silo ve la intención evolutiva tanto en el universo como en la consciencia.

¹⁰³ Conversación de Silo con E. Nassar, 19 de abril de 1997.

¹⁰⁴ Conversación de Silo con E. Nassar, 19 de abril de 1997.

¹⁰⁵ Conversación de Silo con E. Nassar, 19 de abril de 1997.

¹⁰⁶ Conversación de Silo con E. Nassar, 19 de abril de 1997.

“El ser humano está al borde de transformarse no sólo técnicamente, sino en su conciencia. Todo esto va en estructura y marcha hacia un estadio superior de la humanidad en la primera civilización planetaria: la nación humana universal”.¹⁰⁷

“En este momento lo más importante es la posibilidad de que esta acumulación histórica produzca un cambio significativo en el ser humano. Los procesos acumulativos suelen producir - en ciertos momentos - saltos de cualidad.

Si bien desde el punto de vista biológico no se advierten cambios de importancia en los últimos 10.000 años, puede ahora surgir en el hombre una voluntad de transformación de la propia estructura de su conciencia. **Es posible el intento de querer transformarse a sí mismo, modificando el modo de pensar y el modo de estructurar lo que llamamos realidad.**

Es posible una modificación en el funcionamiento de los resortes profundos de la conciencia, impulsada por la acumulación del proceso histórico.

Esta tendencia es detectable. Uno puede detectarla en uno mismo y en los demás, en el comportamiento, el enfoque, y el modo de plantear los problemas individuales y sociales.

En esta época el ser humano ha comenzado a cambiar su estructura corporal: modifica sus tejidos, huesos, órganos, etc., implanta nuevas prótesis y en breve comenzará a modificar su estructura genética. Pero una modificación de mayor envergadura está en ciernes: **la de la intencionalidad de su conciencia.**”¹⁰⁸

*

PREGUNTA: ¿Qué determina al momento histórico que corresponde al surgimiento del mito?

“El derrumbe de las culturas. Es este derrumbe lo que determina el clamor de los seres humanos y es el clamor de los pueblos lo que hace posible la impleción del mundo trascendental en el proceso histórico y con ello el surgimiento del mito”.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Conversación de Silo con E. Nassar, 19 de abril de 1997.

¹⁰⁸ Silo, en Apuntes “La situación mundial y la condición humana”, Mendoza, 2003.

¹⁰⁹ Silo en apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar, Mendoza, 26 de noviembre de 2006.

La relación entre los seres humanos

La diferencia y separación entre los individuos está condicionada por la percepción sensorial desde nuestra base física y la ilusoriedad del yo basada en ella. Es posible que tal diferencia y tal separación no sean esencialmente tales, sino fruto de la misma ilusoriedad. Entonces quizá, en última instancia, los procesos individuales no serían exclusivamente tales. En todo caso, la energía del doble es anterior y posterior a la base física del individuo. No hay por qué suponer que los dobles individuales estén desconectados entre sí.

“La luz primordial hace que todos los seres estén conectados entre sí. La luz primordial es anterior al nacimiento de cualquier ser, ella crea la estructura dentro de la cual se organiza el ser en nacimiento.”¹¹⁰

“La acción de campo a distancia (sin contacto personal) es ya un fenómeno más raro que depende de la exteriorización del doble. Tal cosa no es extraña a todo lo explicado anteriormente respecto del esquema energético y de la conciencia de sí. Los campos individuales actúan en concomitancia mayor según el nivel de desarrollo. El acceso a un plano de concomitancia entre campos, depende del desarrollo individual. Dado ese acceso, no tiene por qué descartarse la acción posible de espíritus evolucionados en el proceso humano general”.¹¹¹

*

“Cuando tú has sentido que la energía opera en ti, tú no has dicho yo estoy aquí y las cosas están allá, sino más bien, nosotros estamos aquí, nosotros somos lo mismo. La gente y las cosas, yo y el mundo, somos lo mismo. Cuando esta energía se expresa, nos pone en comunicación con todo, porque todo es también parte de la energía. Entonces nosotros comprendemos cosas no de una manera intelectual, sino de una manera que va más allá del intelecto. Yo estoy con personas en este momento porque estamos participando de la misma energía, aunque no todos nosotros podamos conocer acerca de esto o no estemos sintiendo dicha experiencia.

“Nosotros trabajamos de una manera precisa con la energía. Sin embargo, hay diferentes formas de hacerlo. Antes de entrar en las diferentes formas de trabajar con la energía, les pediré que imaginen lo siguiente. Imaginen que todos los objetos materiales no son otra cosa que energía comprimida. Imaginen que todas las cosas están rodeadas por energía. En lugar de imaginarse que lo que nos rodea es aire, imaginen que todo es energía. Nosotros estamos sumergidos en esa energía. Imaginen que, dentro de este vasto océano de energía, por algunas circunstancias, esta energía está concentrada en algunos puntos. Por la concentración de esa energía, formas materiales, formas comprimidas de energía aparecen. Imaginen que el Universo entero es energía, y nosotros entonces seremos capaces de comprender cómo la creación no está terminada. Pero la materia continúa siendo creada de algo; Y nadie puede explicarse cómo

¹¹⁰ H. van Doren, Sinóptico Siloísta (Temas de Escuela). (1973).

¹¹¹ Silo. Comunicación de Escuela. Agosto, 1973.

la materia está creada de la nada, porque nadie puede descubrir que todo en un cierto momento puede llegar a ser energía concentrada”.¹¹²

*

“Y si observamos a la mente misma, ¿en dónde está ella?: ¿sólo en la inteligencia humana? Si ello es así, ¿qué significado tiene su aparición entre las cosas naturales? Y si la mente no solo está en la inteligencia humana ¿desde dónde surge y hasta dónde se extiende? ¿Adónde están los límites? ¿Acaso en los individuos, que aparecen como delimitados, como separados entre sí? Entonces, ¿cómo pueden, estos individuos, registrar a su mente?

Sin duda que la mente es más interesante que la trascendencia y Dios”.¹¹³

¹¹² Silo. Charla sobre la Religión Interior, Manila (Filipinas), 19 de abril de 1975.

¹¹³ Silo. Libro de Escuela. Día 22º Consideraciones Finales. Canarias (España), 1976.

TERCERA PARTE

Las realidades alternativas

En el convulsionado escenario psicosocial existen algunos patrones; es decir, características en común de ciertos fenómenos que, a primera vista, podrían parecer ser muy diferentes y no relacionados entre sí.

Uno de dichos patrones es el surgimiento y la afirmación de visiones de la realidad que contrastan con las visiones tradicionales, preexistentes, “oficiales”, supuestamente mayoritarias, etc. Estas “realidades alternativas”, por así llamarlas, tienen un trasfondo dialéctico de descreimiento y de rebelión para con el mundo de lo establecido.

Se podría argumentar que esto no es una novedad ya que siempre ha existido en la historia. Sin embargo, es de notar algunos aspectos: 1) hoy en día esto sucede simultáneamente en muchos y diversos campos del quehacer humano, posee poder sugestivo sobre grandes conjuntos, y atraviesa las diversidades culturales, geográficas, socioeconómicas; 2) concomita con el evidente fracaso del mundo de lo establecido en distintos campos; y 3) no sólo niega lo existente, sino que sugiere una nueva visión —más o menos definida— que aspira a otra “realidad” u otro mundo futuro que reemplace al actual.

Sin entrar en su mérito, esto es lo que tienen en común las distintas expresiones del comúnmente llamado “negacionismo” que descreen, por ejemplo, de las instituciones y formas de gobierno, de la vacunación o del calentamiento global. También están el feminismo, el antirracismo, el terraplanismo, el rechazo al homenaje del pasado colonial, etc. Se afirma la identidad de género o la diversidad de orientación sexual, las terapias y dietas alternativas, las nuevas formas de espiritualidad, cierto revisionismo histórico, las diversas creencias sobre los extraterrestres, el multiverso, el metaverso y los avatares, las realidades virtuales o aumentadas, el uso de sustancias psicoactivas, etc. Incluso las posverdades y las teorías conspirativas son parte del mismo fenómeno en que se afirman realidades alternativas o contracorriente. En el arte, la moda, la política, la ciencia, y otros campos se expresa algo similar.

Todo indica una tendencia o búsqueda de algo más allá de los límites preexistentes, de encontrar y afirmar una realidad alternativa. Si bien algunos la encuentran en el pasado o en el presente, otros lo hacen en el futuro que imaginan. Algunos la buscan en lo que perciben sus sentidos, pero otros lo hacen en una “realidad” que los ojos no perciben.

Todo esto no es fortuito ni caótico, sino que responde a una necesidad de proceso de la consciencia: lograr un salto cualitativo frente a la complejidad del momento. En su milenario proceso evolutivo, la consciencia hoy agota otra instancia de su vieja forma mental. Así se produce la desestructuración de la vieja imagen del mundo, el fracaso del viejo sistema de creencias; pero también se advierte la tendencia a compensar tal vacío con algo nuevo que se insinúa. No basta interpretar tal tendencia simplemente como fuga ante una realidad agobiante, sino que es la respuesta a un “clamor” quizá inexpresado, una necesidad profunda de vivir según una “realidad” mayor con un sentido

trascendente “exento de toda frustración, de todo accidente, de todo agotamiento”.¹¹⁴

Quizá el ser humano ya no esté buscando simplemente reemplazar los desgastados “objetos” de consciencia por otros, sino que aspire a que su consciencia cambie las condiciones en que estructura y compensa al “mundo”; es decir, cambie radicalmente su dirección, su capacidad y su forma de estructurar la “realidad”. Y este es un campo propio de la Escuela.

Se equivocará la dirección de este cambio cuando ingenuamente se lo pretenda mediante artilugios externos a la consciencia, sean químicos, tecnológicos o similares. Por ejemplo, no será ingiriendo nuevas sustancias, instalando implantes cerebrales o usando cascos de realidad virtual.¹¹⁵ No sucederá por obra de la ciencia o la técnica, aunque ellas también reflejarán el cambio.

En la medida que fuere, todo sucede en un contexto psicosocial afectado por algún grado de deterioro cognitivo, de irracionalidad, y de estados de consciencia perturbada. Concomitantemente, el mundo presenta diversos tipos de amenazas para la supervivencia de grandes conjuntos humanos. Una paradoja del momento es que, a la obvia crisis que es sistémica y global, parece responderse con la exacerbación de distintas formas de repliegue o reclusión en “burbujas” de particularidades individuales o locales, desentendiéndose del resto.

Hoy en día, es un lugar común describir el mundo en términos de riesgo, de complejidad, de incertidumbre, y de inestabilidad. Como explicó Silo, la desestabilización es la precondition del cambio.¹¹⁶ Así, en este contexto mundializado, con necesidad apremiante de respuesta y cambio, se dará la impleción del mundo trascendental en el proceso histórico y las nuevas traducciones de significados profundos. Esto no es muy diferente a los “pedidos” intensos y profundos que siempre son respondidos, y más aun cuando el “clamor” es compartido por multitudes.¹¹⁷ Según el “objeto”, la amplitud y profundidad del acto de “pedido”, la respuesta llegará del plano psicológico y con referencia a temas parciales, o bien del plano trascendental con sus significados profundos traducidos en respuestas totalizadoras sobre el mundo, la historia, el ser humano y el sentido mayor de la existencia. Esto último produce verdaderas conversiones de vida.

Así la primera civilización planetaria irá moldeando el mito universal que le corresponde en base a la traducción de los significados profundos.

Esta producción de Escuela trata de los algunos aspectos de ese nuevo mito universal, y también postula la inevitabilidad del tema en nuestro proceso individual de cambio o de Ascesis, proceso que lleva un ritmo distinto al de la historia.

¹¹⁴ Silo. El Paisaje Interno. XIII. Los Sentidos Provisionales. 6.

¹¹⁵ Silo en apuntes de charlas en Drummond (Mendoza), diciembre 4, 5 y 6 de 1999. Día 2.

¹¹⁶ Entre otros, ver “El ‘desequilibrio’ como procedimiento del trabajo interno”, Fernando A. García, Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión - Punta de Vacas (Argentina), 10 de octubre de 2014.

¹¹⁷ “Cuanto más fuertemente se hicieron las llamadas, desde más lejos acudieron estos guías que trajeron la mejor señal. Por ello supe que los guías más profundos son los más poderosos. Sin embargo, solamente una gran necesidad puede despertarlos de su letargo milenar”. Silo. El Paisaje Interno. XVII. El Guía Interno. 7.

Podría decirse que toda la obra de Silo trata sobre una realidad alternativa y que somos sus tempranos y conscientes precursores. Ya en el caso de la Escuela, obviamente, las traducciones derivadas del acceso a Lo Profundo serían —en principio— relativas al Propósito que guía la Ascesis de cada cual. Algo similar podría decirse en general con respecto al interés inicial o subyacente que guía el proceso de cambio o crecimiento interno de cada individuo.¹¹⁸ Sin embargo, así como las respuestas de los pedidos profundos al Guía Interno superan lo formulado en el pedido realizado desde el plano psicológico, también los significados profundos superan los límites del Propósito. El “mundo” trascendental irrumpe en el plano psicológico en sus propios términos sin ceñirse a los límites preestablecidos por lo psicológico. En otras palabras, nos es dado mucho más que lo pedido. Y este “mucho más” tiene que ver con el objeto de esta producción y sus distintas facetas.

¹¹⁸ Silo Obras Completas Vol. 1. Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. VI. Centro y Reflejo. 1 y 2.

El momento histórico

En un cambio de amplitud temporal con respecto a otras citas, Silo enfoca el momento histórico actual desde una óptica psicosocial trascendente del proceso en curso.

“Hoy se generaliza la sospecha de que está preparada una nueva «revelación del Ser» y si ésta se opera a nivel de experiencia mística y no a nivel de experiencia científica, este redescubrimiento no permanecerá aislado en el nivel superior de algunas conciencias, sino que habrá de comunicarse a toda la humanidad, usando para esto medios adecuados. Sobre tales medios nada podemos decir, pero pensamos que la nueva revelación operadora de un cambio radical se expresará también de un modo nuevo, fuera de las previsiones lanzadas por la forma mental actual aceptada, que pertenece a las regiones de oscurecimiento del Ser.”¹¹⁹

*

“Sea como fuere, las cosas están cambiando a gran velocidad en el mundo de hoy y así, me parece ver que se ha cerrado un momento histórico y se está abriendo otro. Un momento en el que una nueva escala de valores y una nueva sensibilidad parecen asomar. Sin embargo, no puedo asegurar que nuevamente los dioses se están acercando al hombre. Los teólogos contemporáneos sufren la angustia de la ausencia de Dios, tal como la experimentara Buber. Una angustia que no pudo superar Nietzsche luego de la muerte divina. Ocurre que demasiado antropomorfismo personal ha habido en los mitos antiguos y tal vez aquello que llamamos “Dios” se exprese sin voz a través del Destino de la humanidad.

Si se me preguntara cabalmente si espero el surgimiento de nuevos mitos diría que eso, precisamente, está ocurriendo. Sólo pido que esas fuerzas tremendas que desencadena la Historia sean para generar una civilización planetaria y verdaderamente humana, en la que la desigualdad y la intolerancia sean abolidas para siempre. Entonces, como dice un viejo libro, “las armas serán convertidas en herramientas de labranza”.¹²⁰

*

“Pregunta: ¿Qué determina al momento histórico que corresponde al surgimiento del mito?

El derrumbe de las culturas. Es este derrumbe lo que determina el clamor de los seres humanos y es el clamor de los pueblos lo que hace posible la implesión del mundo trascendental en el proceso histórico y con ello el surgimiento del mito”.¹²¹

¹¹⁹ Silo en “Conferencia: Vigilia, Conciencia de Sí y Conciencia Objetiva”. Buenos Aires, 25 de agosto de 1969. H. Van Doren. Silo y la liberación.

¹²⁰ Silo – Obras Completas I. Habla Silo. II. Presentación de libros. Mitos raíces universales (1991).

¹²¹ Silo en apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar, Mendoza, 26 de noviembre de 2006.

Las conversiones masivas de sentido de vida¹²²

El proceso general del sistema¹²³ marcha hacia su derrumbe final. Avanzando hacia allí, asistiremos a la caída de creencias colectivas. Será entonces cuando busquemos promover las **conversiones masivas de sentido**. Estas son plegamientos masivos a un nuevo estilo de vida.

La conversión de vida en una persona es la transformación de su sistema general de imágenes de un modo rápido, de manera que se pueda polarizar la dirección de su vida en un sentido preciso y con mucha fuerza.

Metodológicamente, tiene que darse una condición psicosocial: la caída de ciertas creencias colectivas; o sea, su fracaso.¹²⁴ Dada esta condición, primero los plegaremos a un nuevo estilo de vida y redireccionaremos sus imágenes. Los esclarecimientos serán posteriores, no previos a ello.¹²⁵

¹²² Ver también Charlas de Silo con Mensajeros 2002-2010. Transcripción de audio de charla informal en "La Cazadora", La Reja, Buenos Aires, 27 de septiembre de 2005.

¹²³ Definición de "sistema". Ver "Nuestra Historia", Fernando Alberto García, Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. Noviembre de 2017.

¹²⁴ En el sentido de evidencia de no cumplimiento de nuestras expectativas y la caída de las ilusiones.

¹²⁵ Conversación de Silo con Enrique Nassar, 18 de abril de 1997.

El mito trascendente

Sería excesivo desarrollar aquí el tema de los mitos, tratado por Silo desde el comienzo mismo de su obra. Por ello remitimos a dos referencias bibliográficas: de las Obras Completas de Silo: Mitos raíces universales (1990) y Habla Silo. II. Presentación de libros. Mitos raíces universales (1991).

Ya más específicamente, son de interés los apuntes de tres explicaciones informales de Silo: una es la transcripción textual de cintas del retiro de Farellones, Chile (10, 11 y 12 de enero de 1991); la otra son apuntes informales tomados durante un retiro del Consejo Perseo (Madrid, 27 de marzo 1991), y la tercera, apuntes de una conversación con Enrique Nassar (Mendoza, 26 de noviembre de 2006) que fueron revisados y aprobados por Silo para su circulación.¹²⁶

A continuación, ofrezco una breve introducción en base a las fuentes mencionadas.

En general, los mitos son un **sistema de imágenes y creencias** que resultan de la traducción de los sistemas de tensiones de conjuntos sociales.

En tanto alegorización (sistemas de imágenes), los mitos tienen un **argumento** central llamado **núcleo de ideación**.

En tanto sistemas de creencias, son verdades psicológicas que coinciden o no con la percepción del mundo en que nos toca vivir. Esas creencias no son solamente esquemas pasivos, sino tensiones y climas emotivos que, plasmándose en imágenes, se convierten en fuerzas orientadoras de la actividad individual o colectiva. O sea, los **mitos** son un caso de **imagen-guía**, son imágenes trazadoras. Los mitos dan referencia y movilizan fuertemente, sobre todo en momentos de crisis social.

El mito es dinámico y relata situaciones referidas al psiquismo colectivo en distintas épocas frente a la naturaleza y la historia. En la génesis del mito colectivo está la traducción como imagen del sistema de tensiones al que está sometido un pueblo, aclarando que la **interpretación del mundo** en que se vive se hace en base a una memoria, una acumulación histórica. Esta interpretación configura un “paisaje” que se percibe como externo, y que está teñido por las tensiones vitales que ocurren en ese momento histórico o que han ocurrido hace mucho tiempo y que, residualmente, forman parte del **esquema interpretativo de la realidad presente**.

Cuando descubrimos las tensiones históricas básicas en un pueblo dado nos acercamos a la comprensión de sus ideales, aprensiones y esperanzas que no están en su horizonte como frías ideas, sino como imágenes dinámicas que empujan conductas en una u otra dirección.

Existen dos grandes tipos de mitos: los **mitos desacralizados** y los **mitos sacralizados** (también llamados sagrados, trascendentes, o profundos).

En el contexto de este trabajo nos interesan más los mitos sacralizados (asociados a lo espiritual, lo divino, lo sagrado, etc.) que los mitos desacralizados

¹²⁶ Ver también “Mito” en “Terminología de Escuela”, Fernando Alberto García, Centro de Estudios -Parques de Estudio y Reflexión - Punta de Vacas, 12 de octubre de 2013.

(referidos al mundo perceptible natural, económico, social, cultural, político, etc.), aunque en ambos tipos se reconozcan estructuras comunes. De algún modo, el mito sacralizado es una visión basada en un “algo” más que excede la percepción sensorial.

En épocas de crisis y conmoción psicosocial se origina un gran clamor, y los seres humanos de esa época y región imaginan y encuentran sentido, por ejemplo, en las relaciones que establecen con sus divinidades en esos espacios y tiempos que ellos registran que están más allá de su espacio y su tiempo habitual y más allá de su muerte. Lo que realmente sucede es que el ser humano de esa época traduce esas señales que provienen de esos otros espacios y tiempos; y las puede traducir de maneras diferentes, como dioses o diosas, muchos dioses, un solo dios o sin dioses, etc. Los mitos nos presentan dioses y seres que solo tienen existencia en esos espacios internos. Lo que importa es la traducción de esas señales. Es la traducción de lo interno profundo lo que produce grandes cosas en el desarrollo de las religiones.

Cuando ocurre que se alteran los espacios y los tiempos históricos, esas suertes de napas subterráneas se rompen y vas a los espacios profundos.¹²⁷ El mito que es de otro tiempo y de otro espacio de pronto aparece y pega en este espacio y en este tiempo; se introduce en el tiempo histórico y produce un gran impacto. De pronto, esas cosas de otro plano impletan en este plano. El derrumbe de las culturas determina el clamor de los seres humanos y es el clamor de los pueblos lo que hace posible **la implesión del mundo trascendental en el proceso histórico y con ello el surgimiento del mito.**¹²⁸

Se trata de los mitos que traducen señales de los espacios profundos. Las señales que dan origen al mito vienen en el “equipo” conque nace el ser humano y pueden ser traducidas de muy diversas maneras; otra cosa es que las escuche y las traduzca. *Esas señales vienen en el “equipo” de todos los seres humanos; escuchar o no escuchar esas señales es lo que hace la diferencia.*¹²⁹

De los espacios y tiempos de mundo interno profundo, que trasciende a este, no hay percepción. La diferencia no está en las señales, sino en la traducción que se hace de esas señales.

La traducción de señales profundas se da desde la **conciencia inspirada**, que es una estructura de conciencia, cuya función es conectar los dos mundos y traducir las señales que provienen de ese espacio profundo cubriéndolas con un ropaje poético.

Los mitos no son fenómenos racionales, no se forman desde el pensamiento; se forman traduciendo señales provenientes de los espacios profundos, y son los únicos mitos capaces de generar una mística.

Esos mitos son las intuiciones de una pre-civilización, son las bases de las futuras explicaciones racionales.

¹²⁷ Apuntes Lo Profundo, Santiago de Chile, 08/09/2002.

¹²⁸ Silo en apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar, Mendoza, 26 de noviembre de 2006.

¹²⁹ Silo en apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar, Mendoza, 26 de noviembre de 2006.

En este momento histórico la humanidad avanza hacia la formación de un mito sacralizado de alcance y consecuencias mundiales. Según el tipo de mito al que se adhiera, la vida de los individuos se orientará en un sentido e en otro, y se insertará en lo social o solo se circunscribirá a la esfera personal.¹³⁰

En este momento histórico de caída de mitos, creencias, culturas y similares referencias, con su crisis planetaria de desestructuración y desestabilización del mundo viejo permite que las traducciones de lo Profundo converjan en la formación de un nuevo mito trascendente de alcance mundial. Como conjunto, somos parte de esto, y es lo que se encarna en Silo y El Mensaje de Silo como traducción del mito mundial trascendente en formación.

A esto apuntó la Obra de Silo desde su comienzo como Guía Espiritual universal, y toda su obra se hilvana con este marco interpretativo.¹³¹

¹³⁰ Silo en apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar, Mendoza, 26 de noviembre de 2006.

¹³¹ El "Anexo 4: La modificación del trasfondo psicosocial" complementa y amplía el tema del mito trascendente.

La historia mundana y la historia trascendente

Como premisa, repasemos lo dicho por Silo:

“En su momento se habló que una de las características de la hipnosis era la **pérdida de referencias** del sujeto y la **capacidad de cotejo**. Esa pérdida de la capacidad de cotejo hacía que el objeto estímulo se convirtiera en algo central, no se pudiera comparar con nada, y al no haber comparación se caía en ese campo de influencias. Esto sucedía también en los sueños.

“Y sucede no solo en la hipnosis. Sucede en la vida cotidiana. Y la sugestión de la imagen es muy fuerte, la sugestión del momento en que uno vive, del medio social, la sugestión de la prensa, de la TV, actúan muy fuertemente. No hay con qué cotejar, en todos lados se encuentra lo mismo, hay determinados valores establecidos, todo eso es aceptado, todo eso no es pensado, eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre, estás sometido a ese gran campo de influencias y tu atención, termina finalmente yendo en esa dirección. Y ahí estamos atrapados en esa hipnosis del sistema, cosas así hemos conversado en su momento.

“La capacidad de **reversibilidad** y de **autocrítica** disminuye considerablemente en las poblaciones. Si hay poca capacidad de crítica es porque no se pueden comparar cosas; por eso no se puede hacer. Y si hay poca capacidad de autocrítica es porque no se pueden comparar cosas dentro de uno mismo. Quien no se conoce a sí mismo no puede comparar cosas en sí, directamente está inhabilitado para la autocrítica. No se conoce, no puede hacer autocrítica.”¹³²

Lo dicho por Silo con respecto a la hipnosis, se aplica a la historia que propone cotidianamente el mundo de lo establecido. El sistema propone una historia y la va presentando de manera secuencial, como una de esas series de televisión que, estación tras estación y episodio tras episodio, desarrollan un argumento que quizá nos cautiva, pero que es ajeno o alejado del Sentido mayor.

La hipnosis que genera la historia del mundo de lo establecido es inducida por el pragmatismo inmediatista y el estado de emergencia continua¹³³ de manera que no haya cotejo con otras visiones alternativas de la historia y que no se advierta el proceso que se lleva, su argumento y su dirección. Y el mismo sistema ofrece las dos caras de misma moneda con falsas antinomias. A esto se suma la presión desproporcionada de estímulos a los que responder, y de las situaciones existenciales personales cada más apremiantes.¹³⁴

Los mitos desacralizados —del viejo mundo de lo establecido—ofrecen sus visiones de la historia, de manera que sus adherentes interpreten lo que va pasando y actúen de acuerdo con ellos. Pues bien, tales visiones de la historia son las que han fracasado en teoría y en práctica, sólo asistimos a la continuidad inercial de carcasas vacías.

¹³² Aporte sobre la atención (apunte de una charla con Silo, Potrerillos (Mendoza), 10 de septiembre de 1989).

¹³³ A la manera orwelliana de la guerra “eterna” en su novela 1984.

¹³⁴ Este punto ha sido más desarrollado en “Nuestra Historia (Aprendiendo a resistir la violencia)”. Fernando A. García. Centro de Estudios, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, noviembre de 2017.

Silo ofrece una visión alternativa de la historia y la presenta de dos maneras: una racional (mundana) y otra mística (ultramundana). Son complementarias entre sí, solo que una es relativamente fácil de entender, incluso en términos desacralizados psicosociales, y la otra requiere no solo el auxilio de la razón, sino además de la intuición y/o experiencia de un sentido y mundo trascendentes.

En lo procesal, una se enfoca en una escala temporal referida a este momento histórico y la otra es de escala eterna. La primera (racional) puede poner la lente de aumento para describir e interpretar detalles, mientras que la otra (mística) se refiere al marco y al lienzo mayor sobre la que se va pintando la historia profana.

Las experiencias guiadas¹³⁵ ofrecen una visión diferente de aspectos de nuestra vida. Ofrecen un “paisaje” con un argumento alternativo, que primero contrasta con el existente en nosotros y que luego termina reemplazándolo, convirtiéndose así en nuestra nueva “realidad” en favor de una mayor libertad y felicidad.¹³⁶

De manera similar, quizá en algún momento de nuestro proceso de maduración interna, nuestra “realidad” podría dejar de tener a la vigilia ordinaria y su ilusoriedad del yo como “centro de gravedad”, para emplazarse ahora en una “realidad” trascendente como la que propone Silo, para que esta actúe como referencia primaria sacralizada frente al mundo y su historia desacralizada.

Esto podría implicar una profunda conversión de la vida y su sentido.

¹³⁵ Silo— Obras Completas Vol. I. Experiencias Guiadas.

¹³⁶ “Lo que se percibe se impone. No se trata de que las representaciones de cómo son las cosas se impongan a la percepción de las cosas; se trata de tener un campo de creencias acorde con la realidad que equilibre la percepción ilusoria que puede tenerse de esa realidad.” Notas de una charla con Silo (2 de enero del 2000). Esta charla se desarrolló en Buenos Aires en un café de la calle Corrientes. Estuvimos Isaías Nobel, Roberto Kohanoff y yo (Enrique Nassar).

Silo – Guía Espiritual

A fin de implementar su obra, Silo se expresó en diversos campos y lo hizo asumiendo distintos papeles y medios apropiados para cada caso.

Quien examinara por separado una cualquiera de estas particularidades, podría creer que Silo es solo un escritor, un político, un filósofo, un historiador, un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo, un “subversivo” o un “santón”, epítetos estos últimos con los que en su momento intentó degradarlo la prensa local de la época. Otros malinterpretaron esas variaciones como incoherencias y desvaríos. Pocos expresaron su desconcierto y perplejidad ante tan amplia gama de temas y actividades, en los que se advertía lo novedoso, lo profundo, lo comprometido, etc.

Toda esa variedad y versatilidad siempre fue en función de su visión mística de la historia. Desde ella dio forma a los diversos temas que trató y actividades que emprendió, como las cinceladas de un escultor en pos de su obra. Y lo hizo no solo enseñando, sino ejemplarmente en la práctica, tomando la iniciativa y desarrollando una acción coherente con su palabra.¹³⁷

Considerar aisladamente cada uno de los temas o actividades tratados por Silo, sin verlos en el contexto de su finalidad última, sin verlos a la luz de su obra mayor como guía espiritual universal, se presta a menospreciar sus contribuciones. Se presta a comparar erróneamente al Silo escritor con otros escritores; al Silo historiador con otros historiadores; y así siguiendo.

La función como **guía espiritual de los nuevos tiempos** es, entre otras, indicar las direcciones apropiadas en diversos campos, movilizar la actividad en sentidos evolutivos, rescatar y resaltar los aspectos progresivos del momento histórico, inspirar nuevos sentidos, señalar el sí y el no de cada campo, etc. Y todo ello con la mirada puesta en el futuro, para contribuir al nuevo mundo que está naciendo y no al viejo mundo que está muriendo.

Silo como guía espiritual da referencia, inspira, motiva y moviliza en función de un cambio de civilización planetario, de un cambio profundo y esencial, de una nueva forma mental, y de una conversión del sentido de la vida. Un cambio integral que sea mucho más que una simple mejora o reforma parcial de tipo social, político, cultural o espiritual para unos pocos.¹³⁸

De manera que, superando toda censura o autocensura, nuestras actividades en el medio debieran evidenciar y peraltar a Silo como su **guía espiritual universal** para darles un “algo más”, la fuerza de la mística social necesaria para este momento. Y este aspecto espiritual común a todos nos daría el punto de convergencia para una mayor cohesión y sinergia de conjunto.

¹³⁷ “...una vida que aspire a la coherencia debe abrirse ampliando su influencia hacia personas y ámbitos promoviendo no solamente una concepción o unas ideas, sino acciones precisas que amplíen crecientemente la libertad”. *Silo – Obras Completas Vol. I. Cartas a Mis Amigos. Cuarta Carta a Mis Amigos. 9. El Proceso Humano.*

¹³⁸ “El punto está en que los cambios periféricos están haciendo creer a mucha gente, que esos son los cambios a los que se debe aspirar”. Correo de Silo a David Roberts, el 14 de enero de 2008.

EPÍLOGO

Con este escrito no pretendí hacer una exégesis de la visión mística de Silo. Es decir, no intenté describirla e interpretarla porque no es el interés central. Sin embargo, podría serlo de otro trabajo, como una profundización de su pensamiento y obra.

Como expresé al comienzo, este es un “esbozo” que quizá resulte excesivo para algunos e insuficiente para otros. En todo caso, confío en haber provisto la materia prima suficiente como para identificar el tema e incentivar la reflexión o profundización. Y quizá —¿por qué no? — haber aportado “un mínimo de poesía”.

Tengo la firme convicción que los tiempos venideros harán que tal profundización sea ineludible; si no por vocación, al menos por “el imperio de las circunstancias”, por necesidad de supervivencia psíquica personal ante la crisis.

Los resultados de tal profundización serán diversos, pero lograrán elevar la consideración del tema por encima de los actuales límites de la visión fragmentaria, externalizada y desacralizada propia de la forma mental de estos tiempos.

Para ese futuro de la humanidad, Silo deja como legado su esbozo de una visión integradora de la existencia y su sentido, conjugando lo terreno con lo eterno y la razón con la fe, dando pie a la reconciliación de posturas diversas, uniendo el uno con el todo, dando un sentido mayor al aparente sinsentido.

Nos deja algo de su traducción personal de los significados profundos, pero también los medios para acceder a ellos por nuestra cuenta y traducirlos en nuestros términos.

Aun cuando no todos pudiéramos acceder a los mismos significados profundos, esta traducción de Silo despeja los obstáculos existentes para avanzar y facilita el camino de realización tanto individual como de toda la humanidad.

Aun sin tener la certeza de experiencia, hay sistemas de creencias que acercan más que otros al contacto trascendental individual y planetario con sentido evolutivo.¹³⁹

Para aquellos que nos interese, propongo algunos puntos:

- a) Profundizar el tema leyendo y reflexionando sobre las fuentes bibliográficas citadas u otras,
- b) Intercambiar con otros sobre el tema en relación a las propias creencias y experiencias:
- c) Distinguir en nuestro “paisaje interno” aquellos mitos desacralizados aún en pie y que nos resulten incoherentes con nuestro Sentido trascendente.¹⁴⁰

¹³⁹ Ver Nota 8, Notas Ampliatorias, “Libro de La Comunidad (para el desarrollo humano”, edición 2009. Esta nota fue el tema central del segundo día del seminario sobre La Mirada Interna dado por Silo en Madrid, el 4 de noviembre de 1980,

¹⁴⁰ Esto es similar a la experiencia guiada de “Las Falsas Esperanzas”.

d) Comunicar los propios testimonios sobre el tema en forma de narraciones, cuentos, poesías, imágenes, canciones, etc.

“Lo Sagrado está en nosotros y nada malo puede ocurrir en esta búsqueda profunda de lo Innombrable”¹⁴¹

¡Paz, Fuerza y Alegría!

¹⁴¹ Palabras de Silo con motivo de la primera celebración anual de El Mensaje de Silo. Punta de Vacas. 4 de mayo de 2004.

BIBLIOGRAFÍA

Algunos materiales de consulta.

Doctrina. Microcosmos-Macrocosmos. (1961)

Temas de Aproximación (1961)

El Mensaje (1964), reportado en El Librito (del Movimiento). El Mensaje. Circulación interna, 1970.

“Libro Rojo” (1964).

Fragmentos del “Libro Rojo” (1964).

Librito Naranja. La participación (1970)

Silo. Obras publicadas bajo el seudónimo literario “H. van Doren”

Jaque al Mesías (1970).

Silo y la liberación (1970).

Siloísmo. Doctrina - Práctica – Vocabulario (1972).

Meditación Trascendental. Editorial Transmutación (1973).

Cuadernos de Escuela. (1973).

Sinóptico Siloísta (Temas de Escuela). (1973).

Silo. Comunicación de Escuela. Agosto, 1973.

Carpeta Naranja. Recopilación de explicaciones. 1974.

Apuntes de charlas de Silo en Drummond, Mendoza (Argentina), 1974

Apuntes sobre las Disciplinas. Mendoza y Córdoba (Argentina), julio/agosto de 1974. Por Los Recopiladores, E. H. de Casas, Madrid, octubre de 2001.

Experiencias con la Fuerza (1974), también llamado “Nuevo Mito 2 Experiencias con la Fuerza (1974)”.

Charla sobre Religión Interior, Mendoza (Argentina), agosto 1974.

“¿Qué es la religión Interior?” Editorial Transmutación, Córdoba (Argentina). (1974)

El mundo y nosotros en los próximos años (1974). C) La Religión Interior. (3 de mayo, 1974).

Libro Blanco (1974).

Silo. Charla sobre la Religión Interior. Caracas (Venezuela). 24-26 de febrero de 1975.

Silo. Charla sobre la Religión Interior, Manila (Filipinas), 19 de abril de 1975.

Silo. Charla sobre la Religión Interior. Londres, 16 de mayo de 1975.

Silo. Apertura y objetivos de Escuela. 15 de julio de 1975. Centro de Trabajo en Corfú (Grecia).

Silo. Libro de Escuela. Canarias (España), 1976.

Libro de La Comunidad (para el equilibrio y desarrollo del ser humano), edición 1980.

Normas y Ceremonial de La Comunidad. (1980)

Extracto de la charla con Silo sobre "Intercambio sobre el Sentido de la Vida" (Acerca del Yo), , Sao Paulo (Brasil), 02 de octubre de 1980.

Silo. Seminario sobre La Mirada Interna en Madrid (España), noviembre de 1980.

Silo. Transcripción de Reunión del Sector Apoyo con el Coordinador General. Buenos Aires, 15 de diciembre de 1986.

Aporte sobre la atención (apunte de una charla con Silo, Potrerillos (Mendoza, Argentina), 10 de septiembre de 1989).

Silo en apuntes de Isaías Nobel en reunión sobre el guía interno con el Consejo Epsilon, 5 de agosto de 1990.

Trabajos personales del Movimiento Humanista. (1995)

Jaime Montero. Notas no literales del diálogo con Silo. Bogotá (Colombia) el jueves 6 julio de 1995.

Conversación de Silo con Enrique Nassar, 18-19 de abril de 1997.

Apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar y otros. Buenos Aires, 2 de enero del 2000.

Reunión grupo de amigos en Drummond (Mendoza). Días 28, 29 y 30 de enero de 2000. Día 2.

Apuntes de una conversación informal con Silo) – Tunquén (Chile), 19 de abril del 2002.

Apuntes sobre Lo Profundo, Santiago de Chile, 08/09/2002.

Silo. El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad. (2003).

Silo, en Apuntes "La situación mundial y la condición humana", Mendoza, 2003.

Charla de "La Piedra". Transcripción de una charla dada por Silo en el taller de "La Pirámide", el 19 de noviembre de 2003, en Santiago, Chile. Revisada por Silo.

Palabras de Silo con motivo de la primera celebración anual de El Mensaje de Silo. Punta de Vacas. 4 de mayo de 2004.

Silo. Obras Completas, Volúmenes I y II. (2004)

Luis A. Ammann, Autoliberación (2004).

Charlas de Silo con Mensajeros 2002-2010. Transcripción de audio de charla informal en "La Cazadora", La Reja, Buenos Aires, 27 de septiembre de 2005.

Apuntes "Consideraciones realizadas en reunión de Clausurados, Mendoza 8 y 9 de Julio / Milán 12 y 13 de Julio", 2006.

Silo. Apuntes de Psicología (2006)

Silo en apuntes "Lo Profundo", Santiago de Chile, 08 de septiembre de 2002.

Silo en apuntes de conversación de Silo con Enrique Nassar, Mendoza, 26 de noviembre de 2006.

Silo. Apuntes de retiro de Escuela, Los Manantiales (Chile), 25 de febrero de 2007.

Correo de Silo a David Roberts, 14 de enero de 2008.

Apuntes de Conversación con Silo en Mendoza, 15 de enero 2008 (autores: José S. y Marlon O.)

Silo. La Experiencia. Segunda transmisión desde el Centro de Estudios de Punta de Vacas, abril de 2008. <http://silo.net>

Silo. Comentarios a El Mensaje de Silo", Centro de Estudios del Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 15 de marzo de 2009.

El Libro de La Comunidad, La Comunidad (para el desarrollo humano), edición 2009.

Fernando A. García, "Aporte: Apuntes personales de algunos comentarios espontáneos de Silo durante su presentación de los 'Comentarios a El Mensaje de Silo', Centro de Estudios del Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, (2009)"

Fernando A. García, "Terminología de Escuela", Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión - Punta de Vacas, 12 de octubre de 2013.

Fernando A. García, "El 'desequilibrio' como procedimiento del trabajo interno", Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión - Punta de Vacas (Argentina), 10 de octubre de 2014.

Fernando A. García, "Nuestra Historia (Aprendiendo a resistir la violencia)". Centro de Estudios, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, noviembre de 2017.

ANEXO 1: Algunas respuestas de Silo al periodismo

Algunas respuestas de Silo al periodismo son de un cierto interés en el contexto de este escrito. Como no podría ser de otra manera, son respuestas breves y rápidas que, sin ser incoherentes con su visión compleja y profunda del tema en cuestión, ofrecen una aproximación a su postura de más fácil comprensión. En todo caso, es un ejemplo más de la gran ductilidad expositiva de Silo en función para adaptarse a muy diversos interlocutores, ámbitos y demás circunstancias.

Un hombre de Fe ¹⁴²

- A todo esto, ¿usted es un hombre de Fe?
- Creo que soy un hombre religioso; sí... Y en esto hay bastante diferencia con la gente de “La Comunidad”, en la que hay también ateos, por ejemplo. Pero yo me considero un hombre de Fe.
- ¿Qué entiende por “hombre religioso”?
- Que hay principios que rigen los acontecimientos humanos tanto individuales como históricos que no tienen nada que ver con el simple juego de fuerzas mecánicas de la Naturaleza. La historia tiene un sentido. El ser humano tiene una etapa de crecimiento, hay un sentimiento de superación. Y todo esto no funciona al azar...
- ¿Cómo funciona?
- Digamos que esto tiene que ver con un “designio” ...
- Algo así como que nada es casual sino causal...
- Existe una intención. Esa es la palabra justa. Las cosas no son al “acaso” ...
- Para usted, ¿hay “algo superior” que nos rige?
- Sí. En eso creo yo. Y no está funcionando fuera del ser humano sino dentro de él.
- Esa intención, ¿supone una trascendencia después de la muerte?
- Desde mi punto de vista, sí. Creo que la cosa no termina acá... El ser humano puede trascender. La muerte no lo agota todo. Las nuevas generaciones ya lo están registrando. Pero no es una actitud antirreligiosa como suele afirmar la Iglesia de estas latitudes. Al contrario, los jóvenes están adquiriendo un auténtico sentido religioso. Todo está en lo que uno hace acá. Y no termina en uno mismo sino en los demás. De esta manera se ayuda a transformar el mundo. Esto es lo que da posibilidades de trascender, de lograr una continuidad...
- ¿Hablamos de “un más allá”?
- Es muy difícil aunar razón con Fe. Si usted me pregunta por mis registros, por mis creencias y por mi Fe, entonces sí puedo hablarle. Si usted en cambio me

¹⁴² Reportaje “La verdadera historia del movimiento Siloísta (2)”. “Persecuciones, cárceles, la Iglesia y como se define Silo: Soy un hombre religioso”. (Segunda nota). Revista Flash (por Elsa Bragato), 27 diciembre, 1983.

pide pruebas, le digo que el campo de las experiencias internas está un poco alejado de la comprobación experimental y del método que se usa en las ciencias naturales. No estoy tratando, además, de probar que mi creencia esté asentada sobre fundamentos de tipo racional.

-Se habla de un Cielo y de un Infierno. En su concepción del “más allá” ¿existen?

-No, no creo ni en el Cielo ni en el Infierno. Creo en una trascendencia de la mente. Creo más en un Dios de las galaxias o de la antimateria; en un Dios que, a lo mejor, se expresa en las razones de las computadoras... Sí, en un Dios de las galaxias.

*

¿Dios existe? “Sí, pero no es una persona sino una fuerza, una inteligencia Universal que dirige todas las cosas”. ¿Cómo hay que rezarle a ese Dios? “Para estar con Dios hay que ser puro, pero no se necesita de oraciones, ni de sacerdotes, altares, sacramentos ni estatuas”. ¿Hay cielo o infierno? “El espíritu del hombre es inmortal. Y cuanto más se perfeccione más lejos llega en esta vida y en la otra vida... Más cerca está de la inteligencia Universal a la que llamamos Dios. Pero no hay infierno para castigar eternamente a nadie”.¹⁴³

*

Inteligencia universal

Se le pregunta entonces si Silo cree en un dios, y si su concepción de él está más cerca del Dios de los católicos o del Dios de los hindúes.

Responde Rodríguez Cobos: “Silo cree en un Dios no personal, sino más bien en una suerte de inteligencia universal”. Reconoce que eso podría aparecer como un poco “hegeliano”, pero estima que en el pensamiento hindú “hay una gran gama” que va desde el materialismo craso hasta el idealismo casi hegeliano.

Sería en consecuencia, un poco hegeliano, un poco hindú. “No desvinculado del pensamiento de occidente, aunque sí un poco alejado del pensamiento cristiano de no mucho nivel”. Pero destaca que de ningún modo se trata “del Dios cristiano antropomorfo o algo por el estilo”.¹⁴⁴

*

Espíritu según Silo

Es frecuente escuchar en Silo la palabra “energía”. Se le pregunta entonces la relación con “espíritu”, y la relación hombre-materia-espíritu. Dios y Universo. Responde que “no se interpreta como un sistema dual del hombre desde este punto de vista, sino como un sistema tal que el aparato animal del ser humano, la máquina humana, va produciendo en su desarrollo y en su evolución una suerte de espíritu de tal modo que depende de las condiciones físicas del hombre. No son dos entidades separadas, entonces, sino que una se va montando, por así decirlo, en la otra. Y en tal sentido se puede ir perfeccionando, se puede ir depurando este espíritu, de tal manera que aunque haya partido del trabajo de la materia, puede no desaparecer cuando la materia se desorganiza.

¹⁴³ Reportaje “Encuentro en Los Andes con el “Maestro Silo””, Diario Mendoza, 1 de enero, 1969, por Carlos Castro, enviado especial.

¹⁴⁴ Reportaje “Silo, profeta mendocino”, en el Diario Mendoza. 12 mayo 1969.

Pienso en tal caso que el espíritu del hombre es inmortal y que aunque su estado físico se desintegre y desaparezca, esta especie de espíritu, o espíritu por llamarle así, puede permanecer en la eternidad”...

Agrega que mientras el cuerpo no desaparezca, el espíritu está condicionado a él. Se le pregunta entonces si de acuerdo a su teoría las personas que sufren enfermedades congénitas poseerán en consecuencia un espíritu endeble, y responde simplemente: “Sí”.¹⁴⁵

*

- ¿Cree en Dios?
- Sí, como una fuerza superior. Como regidor del universo.
- ¿Qué es lo que más desea?
- Que mi espíritu trascienda. Si se estimula la propia energía cuando se rompe uno como trasmisor la misma fuerza energética continúa.
- ¿Y qué pasa entonces?
- Es imprevisible.¹⁴⁶

*

¿Qué papel les cabe a las religiones en el proceso?

Creemos en Dios dentro del hombre y no como entidad separada. Ya no se niega el sentimiento religioso; todo lo contrario.¹⁴⁷

*

-En su doctrina hay cosas similares a algunos principios del cristianismo primitivo.

¿En qué se diferencian de él?

- No creemos en un Dios externo.
- Pero dicen que el hombre es una criatura de origen divino.
- Sí, pero no de un Dios personal. Tampoco creemos en el cielo y el infierno.
- En lo social hablan en forma parecida a las encíclicas papales.
- Tenemos una diferencia esencial con el cristianismo. No estamos ni con la represión ni con el castigo ni con la culpa. Lógicamente no creemos en eso. Para nosotros son formas de negación. Nosotros hacemos hincapié en lo positivo, ellos en lo negativo. También hay diferencias teológicas: para ellos, un dios personal: para nosotros, no. Creemos en la inmortalidad del espíritu, pero depende de lo que esté en la tierra. El espíritu se va formando con el hombre, no nace con él.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Reportaje “Silo, profeta mendocino”, en el Diario Mendoza. 12 mayo 1969.

¹⁴⁶ Entrevista Revista Así, “De profesión Mesías”, 16 octubre 1969.

¹⁴⁷ Reportaje a Silo en la revista Claves. “Silo: La dinámica del Poder Joven”. 8 de junio de 1973.

¹⁴⁸ Reportaje “¿Quién es Silo?” en La opinión cultural. 14 de abril de 1974, por el corresponsal de La Opinión en Mendoza, David Eisenchias.

ANEXO 2: Nuestro sistema de creencias y la vivencia cotidiana

“De modo que si necesitas algo nuevo, deberás superar lo viejo que domina en tu interior”.¹⁴⁹

Hemos hablado acerca de la posibilidad y la necesidad de una visión mística de la realidad; pero, **¿de qué realidad hablamos?** Cuando hablamos de la realidad, hablamos de la “realidad” que construimos. Ello implica nuestra particular “mirada” y nuestro particular “paisaje”.¹⁵⁰

Nuestro sistema de creencias y valores preexistente

En nuestro “paisaje de formación” subyace un sistema de creencias y valores heredado del medio. A lo largo de nuestra vida, sobre estos “cimientos” se han montado sucesivamente otras creencias y valores como si fueran capas o estratos superpuestos. Estos diferentes estratos coexisten, y no hay porqué suponer que sean del todo coherentes entre sí, ni que lo nuevo haya sido integrado, resignificando y superando a lo viejo. En todo caso, el viejo sistema de creencias y valores es inactual, insuficiente, y está en jaque.

En su última raíz, nuestros conflictos también dependen en gran medida del sistema de valores y creencias del medio psicosocial en que se vive y que hemos incorporado como propio. Muchas veces, se sufre porque se cree en algo de tal sistema de valores y creencias como si fuera la realidad misma.

A veces, ciertas ideas y los sentimientos (propios o ajenos) de resentimiento, de odio, de revancha, de desconsuelo, de resignación, de culpabilidad, etc. se han incorporado tanto como reflejo del medio que se los considera “naturales”, justificables, y “valores” deseables a cultivar, consentir y promover.¹⁵¹ Sin embargo, se trata de ideologemas, pseudo-valores y antivalores que generan violencia interna, y esta es una de las formas del sufrimiento. Y estos podrían permanecer en forma de “doble estándar” para vivir la vida cotidiana coexistiendo con nuestras elevadas aspiraciones de una vida espiritual trascendente.

El sistema de valores y creencias a veces se encarna en algunos modelos sociales; modelos negativos que a menudo están desprovistos de los atributos de sabiduría, de bondad y de fuerza interna que definen a nuestros modelos positivos, a nuestro guía interno.

Este contraste entre la influencia de las creencias y valores sociales y las mejores aspiraciones genera incoherencia y contradicción en nuestro “paisaje interno”.

¹⁴⁹ Silo Obras Completas Vol. I. Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. IV. El Paisaje Humano.

¹⁵⁰ Consultar la definición de los términos entrecomillados “realidad”, “mirada”, “paisaje”, etc. en Silo. Obras Completas Vol. I, Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. También en “Terminología de Escuela”, Fernando Alberto García, Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión - Punta de Vacas, 12 de octubre de 2013.

¹⁵¹ La imagen de uno mismo —él o lo que cada uno cree que es— también puede estar teñida por el sistema de valores y creencias del medio. Esto también puede ser revisado y resignificado a la luz de una visión mística.

De manera que la resolución de los conflictos no puede prescindir del advertir y modificar ese sistema de creencias y valores. Tal cosa es posible, aunque no siempre es sencilla, ya que tal sistema es parte del “carro del deseo” que, si bien tiene su rueda de dolor, también tiene la del placer.

La vida cotidiana como apoyo

Muchos hechos de la vida cotidiana, vividos desde la óptica copresente de un sentido trascendente de vida, nos proveen motivos de reflexión de gran interés para nuestro trabajo interno, para nuestra vida espiritual.

Si aprovechamos esas oportunidades y reflexionamos a fondo, podemos llegar a preguntas radicales que involucran una visión mística de la vida. Si esas preguntas son sentidas con intensidad, se convertirán en “pedidos”, y estos tendrán respuesta.

En el camino, iremos aprendiendo qué y cómo preguntar. Las respuestas tendrán más impacto, profundidad y consecuencias cuanto más sentidas sean, cuanta más carga afectiva les acompañe.

¿Cuándo es que las preguntas tienen más carga afectiva? Por ejemplo, cuando las vinculemos con aspectos existenciales conmovedores y cuando se presienta que la respuesta a ellas no puede resultar indiferente, sino que puede afectar nuestra vida. Cuando nuestras creencias y valores relevantes son puestos en tela de juicio y cuestionados. Así, ni las preguntas ni sus posibles respuestas serán banales o prosaicas.

Si tal es el interés, nuestra intención y sensibilidad hará que aun los hechos que aparentemente pudieran ser más intrascendentes para otros, al profundizar en ellos sean fuente de enseñanza y maduración espiritual. Así nos cuentan que aquel príncipe comenzó su camino para convertirse en el Señor Buda.

¿Qué es una visión mística de la “realidad”?

Asociada al sentimiento religioso,¹⁵² es una visión de la “realidad” que no es obvia o aparente a los sentidos, sino a una captación intuitiva de lo trascendente en lo inmanente.

Su asociación al sentimiento religioso, le confiere una gran carga afectiva y una potencia psicológica, convirtiéndola en “centro de gravedad” de individuos y pueblos.

Es una interpretación más inspirada de todo lo existente y de los acontecimientos, interpretación que trasciende la percepción o descripción de los mismos; así como, por ejemplo, lo que inspira una música es mucho más que la lectura de su partitura.

Es leer entre líneas lo que “escribe” el universo, la vida, la muerte, la historia, etc. Es el significado último de todo lo existente. Es la razón de ser más profunda tanto de aquello cuya razón de ser parece obvia como de aquello que pareciera no tenerla.

¹⁵² Ver Anexo 7 sobre “Sentimiento religioso” en “Terminología de Escuela”, Fernando Alberto García, Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión - Punta de Vacas, 12 de octubre de 2013.

Una visión mística no es el simple producto de la experiencia sensible, sino de lo que se destila de ella al meditarla en profundidad en busca de su sentido último o mayor. Como en la interpretación alegórica, es el argumento transferencial profundo que se desarrolla mediante imágenes caleidoscópicas.

Una visión mística de la realidad es el contexto o “ámbito mayor” en el que existimos y en que se desarrolla nuestro sentido trascendente de vida individual. Tal “ámbito mayor” tiene los atributos universales de lo divino, de lo sagrado, y de lo inefable.

Silo alude a ello cuando sugiere: “Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad.”¹⁵³

¿Qué función cumple una visión mística de la realidad?

Al experimentar los hechos y circunstancias de la vida cotidiana —incluso los más desfavorables— y reflexionar sobre ellos, es necesario, posible y deseable poder comprenderlos desde una perspectiva mayor y trascendente que no dificulte, sino que nos habilite para poder integrarlos coherentemente dentro de una visión mística de la realidad con un elevado sentido que ilumine todo con su luz.

Es posible disponer de esa visión mística de una realidad mayor que pueda proveer un sentido reconciliador a lo que aparentemente no lo tiene y que nos hace sufrir, que nos violenta internamente. Es posible que esta visión no sea simplemente una idea más, sino una firme intuición con un sentimiento acorde, y que el registro de sentido resultante de ella sea similar al de “Paz en el corazón, luz en el entendimiento”¹⁵⁴ y “que tu corazón afirme: ‘¡Quiero la realidad que construyo!’ ”. ¹⁵⁵

*

Cotidianamente, en vigilia lo percibido a través de los sentidos tiene un impacto no indiferente en nuestra consciencia y pone condiciones a nuestra libertad de interpretación de los hechos: lo que creemos que son, lo que creemos que sucede. En principio contamos con las percepciones para interpretar lo que existe y lo que sucede.

Sin embargo, de manera presente o copresente, también contamos con interpretaciones preestablecidas por otros, por el “paisaje humano” del que somos parte, interpretaciones que ejercen una presión psicológica desmedida. Es decir, sufrimos la presión de una cierta “mirada” social para interpretar lo que percibimos. Tal “mirada” puede tener características de deshumanización y violencia manifiestas o larvadas; pero comúnmente carece de espiritualidad y responde a intereses por conservar un sistema, el mundo de lo establecido.

Ambos factores —las propias percepciones y las interpretaciones preestablecidas— nos condicionan y configuran una percepción ilusoria de la realidad. Tal percepción ilusoria podría no ser acorde con nuestro sentido

¹⁵³ Palabras de Silo con motivo de la primera celebración anual de El Mensaje de Silo. Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 4 de mayo de 2004.

¹⁵⁴ Silo. El Mensaje de Silo. La Experiencia. Ceremonias. Muerte.

¹⁵⁵ Silo — Obras Completas Vol. I. Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. II. La realidad. 10.

trascendente de vida o, peor aun, ser muy contraproducente. Por ejemplo, podría ir en desmedro de nuestra felicidad y libertad.

La propia situación al respecto nos resulta evidente por los registros —a veces sufrientes—que acompañan nuestra relación con temas cotidianos de nuestro medio psicosocial, siendo indicadores de nuestros “paisajes” “externo”, “interno” y “humano”.

Ese sufrimiento es violencia interna. Nuestra violencia interna, precursora de las diversas formas de violencia externa, tiene su raíz en una “mirada” ilusoria que debe ser modificada. Esto vale para la relación con cualquier aspecto de nuestro “paisaje externo”, “paisaje interno” y “paisaje humano”.

De manera que sería conveniente contar con nuestro propio sistema de creencias que, sin falsear ni disociarse de lo percibido, nos permita contrarrestar la percepción ilusoria en favor de nuestra felicidad y libertad. Es decir, que nuestra representación (o “traducción”) de los hechos y sucesos vaya a favor de nuestro sentido trascendente de vida.

*“Es la contradicción la que invierte la vida y genera sufrimiento... El sol se opone para que el día sea noche pero el día será según lo que yo haga con él”.*¹⁵⁶

Cuando Silo escribe “Ni aún lo peor del criminal me es extraño”¹⁵⁷ nos acerca a otro modo de “mirar” que trasciende los simples registros de gusto o disgusto, de atracción o rechazo.

Si bien todo sufrimiento tiene raíz ilusoria y es superable, sería mejor no tener que resolverlo en estado de emergencia, sino de manera preventiva. Para ello es deseable construir un sistema de creencias referido a todo lo existente tal que sea coherente con nuestro sentido trascendente de vida. Por ejemplo, nuestro sentido trascendente de vida debería estar asociado a creencias reflexionadas, sentidas y practicadas acerca de, entre muchas otras, la Intención evolutiva, el amor y la compasión, la transmisión del espíritu de unos a otros, y similares. O bien, las que sugiere la experiencia de configuración del Guía Interno.¹⁵⁸

Las creencias acerca de todo aquello deberían ser el contexto mayor del propio trabajo interno. La visión de uno mismo como individuo debiera ser coherente con la visión que tengamos de todos los seres humanos y de todo lo existente.

Las creencias pueden acercar o alejar de la experiencia del sentido trascendente de todo lo existente. Aunque aún no se tuvieran certezas de experiencia, las sospechas y las hipótesis debieran servir a nuestro sentido trascendente de vida como individuos.

Algunas características deseables de una visión mística de la realidad

Si quisiéramos adoptar o configurar una visión mística de la realidad, ¿cuál sería mejor? En principio, sería la que fuera acorde con nuestro sentido de vida trascendente. El contenido de las creencias en sí no es lo sustancial, sino los

¹⁵⁶ Silo — Obras Completas Vol. I. Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. VIII. El jinete y su sombra.

¹⁵⁷ Silo — Obras Completas Vol. I. Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. IV. El Paisaje Humano

¹⁵⁸ “Libro de La Comunidad (para el desarrollo humano”, edición 2009. Capítulo IV. Experiencias Guiadas. XXII. El Guía Interno.

registros que ellas favorecen o suscitan en uno mismo y la dirección que imprimen a nuestra vida. Así, la mejor visión mística para cada uno sería aquella que no fuera un obstáculo, sino que nos ayudara a:

- a) superar el sufrimiento;
- b) resistir la violencia en que hay en nosotros y en nuestro alrededor;
- c) superar los temores a la enfermedad, la desposesión, la soledad y la muerte;
- d) hacer crecer la felicidad y libertad en nosotros y en quienes nos rodean;
- e) reconciliarnos siempre y sin límites, darnos referencias para ubicarnos en el presente, y abrirnos el futuro aun más allá de la muerte;
- f) aprender y crecer sin límites;
- g) distinguir entre la necesidad y el deseo;
- h) vivir según Los Principios de la Acción Válida;
- i) ser cada día más sabios, más buenos, y más fuertes internamente;
- j) “dar” tanto o más que “recibir”;
- k) humanizar la tierra;
- l) hacer renacer en mí un profundo amor por todo lo existente y que me acompañe en la vida dándome alegría y paz.
- m) aclarar el sentido de la vida;
- n) aclarar qué es realmente la muerte;
- o) aumentar el valor de mi vida y la de todos los demás;
- p) reconfortarme en los momentos de incerteza, duda y zozobra;
- q) profundizar mis preguntas por el “¿quién soy? Y “¿adónde voy?”

Esta lista arbitraria e incompleta solo sirve para ilustrar el tema, y cada cual podría crear la suya a su gusto y conveniencia.

Nota a pie de página

Al decir “nuestra” historia trascendente, nos referimos no sólo a la de cada individuo, sino a la de toda la humanidad, a su vez inmersa en la correntada siempre creciente de la Vida en un universo en el que vive un Plan.

Paradójicamente, disponemos del yo vigílico —o de lo personal— para encontrar y traducir el sentido mayor de la realidad; pero también impone un filtro, una limitación. También lo hace la misma vigilia que acompaña al yo. Son como el ojo de una cerradura a través de la cual observar y comprender lo existente.

La óptica del “recibir” y de lo personal será una limitación a sortear al configurar nuestra visión mística de la realidad. Lo que nos resulta más bello y lo más horrendo tienen una razón de ser, por así llamarla, que quizá no sea o no satisfaga la de aquella óptica. El que ciertos hechos aparentemente no tengan sentido para nosotros como individuos, no quiere decir que no lo tengan. Por ejemplo, la ley de gravedad, no es personal; es impersonal y no opera según los méritos o deméritos morales de los individuos.

Como recomendó aquel sabio, habrá que intentar agrandar la cabeza para que quepan las realidades mayores, en vez de pretender reducir las realidades mayores al tamaño de nuestra cabeza.

Mientras tanto, también podremos poner algunas respuestas en epojé,¹⁵⁹ sin improvisar apuradas conclusiones, esperando allí la alborada —pacientes y con fe— hasta que alumbre el día.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Comúnmente, poner o echar en remojo.

¹⁶⁰ Silo – Obras Completas I. Humanizar la tierra. La Mirada Interna. XIX. Los Estados Internos. (1972).

ANEXO 3: La crisis, el cambio, y la adaptación

Todo mundo al que aspiras, toda justicia que reclamas, todo amor que buscas, todo ser humano que quisieras seguir o destruir, también están en ti. Todo lo que cambie en ti, cambiará tu orientación en el paisaje en que vives. De modo que si necesitas algo nuevo, deberás superar lo viejo que domina en tu interior. ¿Y cómo harás esto? Comenzarás por advertir que aunque cambies de lugar, llevas contigo tu paisaje interno.¹⁶¹

La aceleración y la magnitud del cambio en acto constituyen un “imperio de las circunstancias”¹⁶² de alcance mundial. Ante esto, la consciencia no puede dejar de compensar al “mundo” de alguna manera. Podrá hacerlo en alguna de las tres variantes posibles: a) desadaptación; b) adaptación decreciente; o c) adaptación creciente.¹⁶³ Estas variantes no pueden ser desestimadas como “posturas teóricas”, ya que implican opciones y situaciones existenciales con registros de unidad o contradicción.

Se está en la inevitable situación de elegir entre condiciones y, como sabemos, la no elección es también una elección y no exime de las consecuencias. Obviamente, nos interesa dar respuestas de adaptación creciente. Tales respuestas no son sólo conductuales, sino emocionales y mentales. Es decir, son estructuras de respuesta en las que el pensar, el sentir y el actuar no debieran estar disociados entre sí ni del medio en que se vive.

Las circunstancias actuales están favoreciendo o exigiendo un cambio en “la estructura de relación global con el mundo en que se vive actualmente”, “un cambio estructural del comportamiento”.¹⁶⁴ El viejo mundo en crisis de desestructuración es también el de nuestro propio “paisaje de formación” con su sensibilidad y su sistema de creencias, ese mismo que la Ascesis apunta a sustituir por uno nuevo.

En todo esto está, de manera presente o copresente, el tema de fondo del presente escrito. Una nueva visión mística de la “realidad” es necesaria para constituir un “centro de gravedad” más interno, más permanente y menos vulnerable, para afrontar no solo este momento presente, sino el futuro que se avecina.

La autotransferencia como auxiliar del cambio

“El Mensaje va a lo esencial, a lo que hace a la vida de las personas. Gracias a las experiencias guiadas y los mitos se puede entender mejor El Mensaje”.

¹⁶¹ Silo — Obras Completas Vol. I. Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. IV. El Paisaje Humano

¹⁶² Expresión usada por Silo en diversas ocasiones refiriéndose a circunstancias apremiantes del medio, aquello en lo que no podemos influir y que no sucede por nuestra acción.

¹⁶³ Tema tratado por Silo en, entre otros, las “Cartas a Mis Amigos” y en los “Apuntes de Psicología”. Ver también “Adaptación creciente” en “Terminología de Escuela”, Fernando Alberto García, Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión - Punta de Vacas, 12 de octubre de 2013.

¹⁶⁴ En el sentido del Epílogo de Autoliberación, Luis A. Ammann, 2004.

“Las Experiencias Guiadas y los Mitos abren un espacio de investigación interesante a quienes quieran investigar.”¹⁶⁵

Nuestro “paisaje de formación” también comprende las distintas capas de nuestra forma mental¹⁶⁶ que van desde las características más generales o mediatas de tipo mental y cultural hasta las más específicas e inmediatas del ambiente de nuestras relaciones más cercanas durante la etapa formativa. Algunas de estas características pueden pasar inadvertidas ya que constituyen antepredicativos con los que se ha configurado una cierta “mirada” de la “realidad”, aunque sin considerarlos como tales, sino como parte de una “normalidad” con la que se contaba sin discusión.

Se trata de los valores y creencias que actúan, pero también existe la influencia heredada de temas predominantes o ausentes en aquel “paisaje de formación”. Por ejemplo, la religión, la política, el arte, la economía, el deporte, etc. Esta influencia aún condiciona la perspectiva desde la que se “mira”.

Hoy en día, todo aquello está en una crisis de desestructuración y cambio. Importa pues no resistir el cambio, sino aprovecharlo y darle dirección evolutiva.

En la medida en que nuestro viejo “paisaje de formación” siga vigente, se experimentarán indudables registros e indicadores de la necesidad de cambio. Más evidente aún se hará esta necesidad cuanto más avancemos en el camino interno, ya que la certeza y fuerza de lo nuevo aumentará el contraste con lo viejo y reclamará su integración predominante en nuestro “paisaje interno”.

Cuando Silo nos guía y nos alienta con su “No eres un bólido que cae” o su “Ama la realidad que construyes”, también nos está señalando la necesidad de modificar nuestra visión de la “realidad” de manera que sea fuente de libertad y felicidad, no sólo para uno mismo sino también para los demás.

Incorporar o fortalecer una nueva visión mística de la realidad conlleva una **modificación del trasfondo psicológico** desde el que “miramos” y damos respuesta al “mundo”. Tal cosa es posible, y ya estamos empeñados en tal cambio. Sin embargo, no podemos considerarlo fácil y descontado. Queremos resaltar que no bastará con cambiar unas ideas por otras igualmente lábiles. El cambio de trasfondo psicológico se facilita y consolida si emplazamos **propuestas de representación con nuevos argumentos y nuevos registros que cambien nuestro “paisaje interno”**. Esta es la función que cumplen, por ejemplo, las “experiencias guiadas”, que se originan en nuestra Operativa, en general, y la autotransferencia, en particular. Los aspectos autotransferenciales operan también en la Acción Válida y en las Ceremonias de El Mensaje de Silo. Según se explicó,¹⁶⁷ el interés de la autotransferencia va más allá del mejoramiento de conductas; es un instrumento de cambio al servicio de una nueva dirección de vida, ordenando el funcionamiento síquico, dando coherencia a los fenómenos síquicos e integrando contenidos. Su utilidad mayor radica en su aptitud para producir conversiones de sentido respecto de una situación particular o de la situación general en que vive una persona.

¹⁶⁵ Apuntes Lo Profundo, Santiago de Chile, 08/09/2002.

¹⁶⁶ Ver “Forma mental” en “Terminología de Escuela”, Fernando Alberto García, Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión - Punta de Vacas, 12 de octubre de 2013.

¹⁶⁷ Luis A. Ammann, Autoliberación, Editorial Altamira. Argentina, 2004.

Tal es el sentido de experiencias guiadas tales como, por ejemplo, “La Repetición”, “El Viaje”, “El Festival”, y “La Muerte”.¹⁶⁸

De manera que la autotransferencia es, en el contexto de este escrito, un instrumento auxiliar válido para realizar los cambios de “mirada” necesarios para nuestra adaptación creciente a la crisis de cambio en el medio, y para la mejor integración de nuestras traducciones de los significados profundos.

Específicamente, esto implica la posibilidad de crear nuestros propios armados alegóricos con escenas y argumentos transferenciales mediante los cuales se puedan convertir algunas viejas “miradas” en favor de otras superadoras, y/o integrar adecuadamente nuevos “paisajes” coherentes con nuestra visión mística y trascendente de la “realidad”. En otras palabras, plasmar nuestra espiritualidad con imágenes de un nuevo “paisaje interno”.

Si tal es el caso, convendrá tener en cuenta las consideraciones teóricas y prácticas de nuestra Psicología y su Operativa, tal como las propuso Silo para este tipo de trabajos de profundización más especializados.

¹⁶⁸ “El Libro de La Comunidad”, La Comunidad (para el desarrollo humano), 2009.

ANEXO 4: Conferencia: vigilia, conciencia de sí y conciencia objetiva (extracto)¹⁶⁹

Sobre la relación entre ciencia y mística, y la preeminencia de la experiencia trascendental para una nueva imagen del mundo. Esto hace a la visión mística de Silo que trata el presente escrito. Algunos advertirán la relación que existe entre lo que aquí se plantea y las dos visiones diferentes a las que Silo se refiere al final de la primera parte de sus “Comentarios a El Mensaje de Silo”.¹⁷⁰ En todo caso, hace a Nuestra Historia Trascendente al referirse a la nueva “revelación del Ser” en ciernes y sus consecuencias.

(Extracto)

La conciencia de sí es un gran avance en el hombre y puede adquirirse trabajando tenazmente con la autoobservación en la vida cotidiana.

Aquel que aspire al estado de despierto comprende que debe superar hasta la conciencia de sí. Comprende que debe liberarse de todos sus apegos y «morir para el mundo».

El único instrumento adecuado para el logro de ese estado que conocemos como «conciencia objetiva», parece ser la meditación trascendental.

Para explicarnos es correcto hacer algunas referencias a cierto tipo de pensar científico que nos aproxima a los pasos previos de la meditación trascendental.

Tanto el mundo de los objetos percibidos como el mundo psicológico aparecen para un pensar riguroso, en el ámbito de lo dubitable.

El mundo de lo psicológico, puede ser trascendido si se toman en cuenta no sus objetos, sino los actos de conciencia que a ellos se refieren.

Estos actos, se convierten a la vez en «objetos» de conocimiento.

Sabemos que puede llegarse a un mundo trascendental, luego de haber reducido los datos materiales de toda operación psicológica. No parece existir otro método que éste.

Quien está empeñado en una tarea científica no tiene otro recurso que utilizar algún tipo de descripción de ese «mundo». Tal descripción deberá responder a preguntas tales como: «qué» o «cómo» es ese «mundo».

Hay quienes piensan que no es correcto avanzar más allá de la respuesta por el «cómo». Opinan que una tarea descriptiva deja de serlo en cuanto se esboza una interpretación. Pero sucede que ya la simple descripción, lleva implícito un sistema de interpretaciones.

En este punto se bifurca el camino. Por el sendero de la descripción irá el pensar científico hasta completar un cuerpo de doctrina sobre ese mundo trascendental

¹⁶⁹ Silo en Buenos Aires, 24 de agosto de 1969. Silo y la liberación, H. van Doren (1970).

¹⁷⁰ Muy afín a las dos posturas (interpretaciones diferentes) expresadas durante el primer día del seminario sobre La Mirada Interna dado por Silo en Madrid, el 3 de noviembre de 1980, y referidas a los capítulos relacionados con la Fuerza. Los temas de la Fuerza, el Centro Luminoso, la Luz Interna, el Doble y la Proyección de la energía.

puro. Por el sendero de la contemplación avanzará la meditación trascendental.

La meditación trascendental podrá ser objetada desde el punto de vista del pensar científico, como una actividad sin posibilidad de desarrollo, temerosa del error, sin compromiso intelectual.

La descripción parejamente, puede ser objetada como una recaída en el mundo de lo dubitable, como una traición a la actitud científica básica de habérselas únicamente con entidades que no pueden ser cuestionadas.

Pero las mutuas acusaciones desaparecen cuando se advierte que los senderos difieren en sus orientaciones y que el peregrino que se decide por uno u otro, lo hace movido por distintas finalidades.

La meditación trascendental no reclama para sí las palmas científicas sino que pretende ser una vía para la liberación del hombre. No obstante, exige todas las precauciones del pensar riguroso hasta que da con el objeto de su búsqueda.

La meditación trascendental como actitud general es pasiva y coloca al ser humano en estado de disponibilidad para «ser iluminado». No obstante, en ella se verifican distintos pasos activos que permiten seleccionar los objetos de ese «mundo» hasta dar con el adecuado. Por otra parte y una vez descubierto y «presentado» el «objeto» de meditación, la contemplación admite profundizaciones de distinto nivel.

Los problemas de la intersubjetividad, de la historicidad del mundo y de la relación de la conciencia con ese mundo, no parecen haber sido resueltos por la doctrina organizada en torno al método descriptivo. Es evidente que todo el sistema queda apresado en el solipsismo.

La meditación trascendental en su cúspide parece lograr la comunicación de la conciencia con aquellos ámbitos.

La meditación trascendental como forjadora de la conciencia objetiva, consiste en la contemplación del mundo eidético, no dependiente de la subjetividad humana. La presencia de ese mundo no dependiente, hace experimentar tanto la dependencia de la propia subjetividad como la dependencia del mundo externo a ella ligado, en una misma corriente de participación.

Por cierto que quien no ha accedido a tales experiencias podrá argumentar que se trata de las viejas fórmulas del realismo clásico o según los casos, de los artilugios del idealismo trascendental.

Pero no debe inquietarnos, porque la crítica proviene de quien no ha recorrido ese sendero.

De todas maneras y gracias a la meditación, puede organizarse una completa «imagen del mundo».

Las ciencias oficiales podrán brindarnos resultados prácticos en el mundo de lo cotidiano, pero no parecen hallar justificación en ningún sistema que las comprenda, ni desde luego, en sí mismas.

La imagen del mundo derivada de la meditación trascendental, tal vez pudiera remodelar las ciencias, conectando entre sí las diversas disciplinas (que hoy amenazan separarse destructivamente) y uniformar el lenguaje para que esto sea posible.

Una reorganización de las ciencias en base a los patrones de la filosofía fenomenológica o una comunicación interdisciplinaria gracias a una suerte de metalenguaje lógico, parecen desde nuestro punto de vista, tareas destinadas al fracaso. De todas maneras, el impulso inicial dado por el método fenomenológico, puede luego de numerosos intentos, perfeccionarse hasta superar sus prejuicios.

El prejuicio descriptivo operando a nivel de mundo trascendental no permite una salida fuera de los campos convencionales.

Si no varía la estructura mental de los científicos ocupados de tales problemas, éstos resultarán insolubles.

Es difícil comprender que una actitud pasiva como es la de la meditación, pueda organizar a su alrededor ámbitos concéntricos para la comprensión científica del mundo.

Si quisiéramos ser pintorescos diríamos que en esta encrucijada histórica la Ciencia podrá sobrevivir, si las mejores cabezas pensantes acogen las experiencias de la Mística.

Hemos dicho antes, que «la meditación trascendental no reclama para sí las palmas científicas, sino que pretende ser una vía para la liberación del hombre». Pero si esta vía es correcta, el cambio que puede operar en aquel que toma contacto con esas experiencias fundamentales, producirá correlativamente la modificación de su estructura mental científica.

El tema de la relación Ciencia Mística, ha sido considerado desde distintos ángulos y en diversas épocas, pero el peculiar momento en que vivimos nos hace tomar esta relación no como una cuestión más, sino como el tema de urgencia.

Hay quienes sienten sus obligaciones para con el hombre y hoy es de primera importancia la labor educadora que deben desarrollar.

Si las cabezas científicas están (en elevada proporción) obturadas para el descubrimiento de realidades trascendentales y por esto mismo no se vinculan a la Mística, es deber de ésta acercar a aquéllas las experiencias que produzcan el cambio.

La Mística debe aproximar a los rectores de la Ciencia un nuevo instrumento.

Al hablar de las cabezas científicas obturadas hacemos la salvedad de aquellas que fundamentan y fundan la Ciencia en un pensar indubitable, aunque por el momento tal pensar haya sufrido desvíos en su desenvolvimiento.

Los hombres preocupados por los problemas de fondo, no deben engañarse con las luchas periféricas entre ideologías o sistemas políticos. Está planteada una lucha más profunda y total entre la zona oscura y destructiva del hombre y su zona de luz, entre el sueño y el despertar, entre la regresión y la evolución. La verdadera lucha del hombre está en su conciencia, importa pues despertarla.

La nueva imagen si pretende ser «verdadera» podrá construirse únicamente desde un nivel de conciencia objetivo en el que las diferencias entre conciencia y realidad, desaparezcan.

No hemos expuesto la relación Ciencia-Mística, para justificar la utilidad de la

última. Al fin de cuentas, una nueva imagen del mundo se construirá a partir de ella y como consecuencia de sus experiencias fundamentales.

El objetivo de la meditación trascendental es, primariamente, no mundano. Esto no excluye que lo mundano sea peraltado por ella ulteriormente.

Por otra parte, quien se aboca a su realización interior por la vía de la contemplación, no pretende eficacia en el mundo cotidiano.

Hoy se generaliza la sospecha de que está preparada una nueva «revelación del Ser» y si ésta se opera a nivel de experiencia mística y no a nivel de experiencia científica, este redescubrimiento no permanecerá aislado en el nivel superior de algunas conciencias, sino que habrá de comunicarse a toda la humanidad, usando para esto medios adecuados. Sobre tales medios nada podemos decir, pero pensamos que la nueva revelación operadora de un cambio radical se expresará también de un modo nuevo, fuera de las previsiones lanzadas por la forma mental actual aceptada, que pertenece a las regiones de oscurecimiento del Ser.

Buenos Aires, 24 de agosto de 1969.

ANEXO 5: Canarias 1978 “El viejo de la montaña”

Antecedente de explicación de nuestra función como maestros, diferenciando entre nuestra tarea como miembros de “una asamblea de especialistas” (la Escuela) y nuestra tarea de guías espirituales hacia el medio en el momento actual.

PRIMER DÍA (28-09-78).

Con las explicaciones dadas hace dos años, será bueno considerar temas referidos a la experiencia en general, al sentido de la vida, al sentimiento religioso y a la acción válida.

Hoy hablaremos entre las diferencias entre enseñar una doctrina y mostrar un camino de experiencia. En lo posible eludiremos tecnicismos; pero como ustedes saben, el tratamiento de estas materias es una tarea especializada.

Esta es, básicamente, una asamblea de especialistas. Pero sucede que sus miembros, por la particular actividad que desarrollan en el mundo, se encuentran siempre con el problema de traducir estudios y conocimientos complejos, a un lenguaje simple, llano, y útil para los no especialistas.

Hay una gran diferencia entre los científicos y técnicos contemporáneos y nuestros estudiosos. Aquellos estudian y producen de manera que la humanidad se beneficie, a veces, con los resultados, sin mayor comprensión de las teorías y procedimientos que están en la base de esos avances. Sin embargo, algunos se interesan en la divulgación y hacen traducciones más o menos pedagógicas, contribuyendo de un modo significativo a la difusión de la cultura. Nuestros estudiosos, de hecho, también traducen sus conocimientos con mayor o menor éxito. Pero en cambio, la producción que promueven no es del tipo objetual que realiza la técnica, sino que es una producción orientada al cambio de actitudes y comportamientos. Es una producción también destinada a la humanidad, en un campo preciso: forjar técnicas de superación del sufrimiento, forjar técnicas que permitan dar un nuevo sentido a la vida.

Es evidente que cuando una persona, luego de la fatiga diaria, llega a su casa y prende el televisor, esa persona no se interesa mayormente por la teoría y la técnica de esa maravilla electrónica, sino por su programa favorito. Y eso está bien, de otra manera sólo los técnicos electrónicos podrían ver los programas del día. Pero necesariamente debe haber especialistas y técnicos; de otro modo nadie vería programas, sencillamente porque no habría TV.

Tampoco nosotros pretendemos que sólo los especialistas puedan disponer de nuestras producciones. Además tratamos de traducir y divulgar nuestros conocimientos. Y por supuesto advertimos la necesidad de que existan especialistas también de estas materias.

Está claro que como nuestra producción no es objetual, sino que es una producción referida a la orientación de la vida, al sentido de la vida en general, nosotros no podemos exhibir artefactos, como el que producen y luego vuelcan al mercado las fábricas, por ejemplo. Pero nuestra producción es enormemente valiosa, porque da sentido al que diseña, produce y consume bienes objetuales.

Nuestra labor productiva ha llegado a una etapa importante de su desarrollo. Hasta ahora traducir sus complejas formulaciones a términos sencillos, comprensibles y utilizables, por cualquier ser humano de cualquier condición y de cualquier lugar de la tierra. Así pues, aunque esta asamblea está constituida, básicamente, por especialistas, y algunos de los temas que aquí se tratan tengan todas las dificultades del especialismo, exhortamos a reelaborar y traducir en palabras sencillas, todo lo que es inmediatamente útil y hoy ya diríamos inmediatamente necesario, para el ser humano cotidiano, sufriente y existente. No tenemos ningún derecho a exigir que se nos entienda.

Por el contrario: tenemos la responsabilidad de hacernos simples para ser comprendidos. Debemos llegar a una gran simplificación. Debemos reemplazar en nuestro trato cotidiano la explicación, por la orientación.

La labor de un maestro, la labor de un instructor es de importancia. Pero en épocas de urgencia, la labor de un guía es la de mayor importancia. No vamos a hablar de lo que hoy sucede en el mundo. Todos sabemos que nos acercamos aceleradamente a una crisis universal. También sabemos que se está perdiendo toda referencia. Es un momento grave, similar al del momento anterior al de un naufragio. En tal situación, los maestros y los instructores deben convertirse en guías. El mundo ya está en tinieblas y necesita referencias. Será necesario que se encienda la antorcha de los guías. Y si eso puede cumplirse podrá decirse: "porque el mundo estaba en tinieblas, vino la Luz al mundo".

En otros tiempos las religiones fueron referencias vivas para el ser humano. Luego las ideologías cumplieron con ese importante papel. Hoy las religiones retroceden y las ideologías se desintegran. Las religiones y las ideologías cumplieron con funciones importantes. Aún si queremos utilizar el simple punto de vista de la sicoterapia individual y colectiva. Pero ¿hoy puede reemplazar a la religión una teoría psicológica?

¿Pueden pasar las poblaciones por la terapia del psicólogo? No, esto no es posible. ¿Hoy pueden los militantes de cualquier ideología dar un sentido cabal a sus propias vidas? No, esto no es posible. Y por este gran vacío que reina en el corazón del ser humano, la experiencia religiosa se ha convertido en extravagancia, y la ideología en nihilismo. Y será necesario no engañarse mucho más. Si en su momento, algunos anunciaron la muerte de los dioses, con ello también arrastraron al ocaso a sus soberbias hijas, las ideologías. El nihilismo está presente porque ha hecho su morada en el corazón del hombre. ¿Qué moral está en pie? ¿Y qué valores? ¿Y qué sentido en la vida?

No agregaremos nosotros confusión a la confusión. Por el contrario: despertaremos en el ser humano la experiencia básica que es la que da sentido a la vida. La experiencia básica no es una enseñanza especializada. la experiencia básica se vive y ella se comunica en la acción, y ella despierta renovada en otros corazones. Porque la experiencia básica es forjadora de un nuevo sentido de vida.

¿Estará clarificada la diferencia entre una enseñanza y una referencia vital? Acaso no se comprenda bien el rol de un instructor y el rol de un guía. Apelaremos tal vez a anécdotas para destacar las diferencias, porque ese es el tema de hoy de nuestra conversación.

Mi pequeño pueblo es un pueblo campesino ubicado en la base de grandes montañas. Los pobladores del lugar dependen del agua que baja de las altas montañas. Para ellos todo está bien si los inviernos son inviernos y los veranos son veranos. Si un invierno no es suficientemente frío, no hay allí suficiente nieve. Si un verano no es muy cálido, tampoco hay suficiente agua, porque las nieves de las altas cumbres no alcanzan a derretirse y a bajar. Todo está bien entonces cuando los inviernos son inviernos y los veranos son veranos, y las noches definidas y los días definidos. Toda su base material está basada en lo que sucede en las montañas. Es un lugar semidesértico; su regadío es totalmente artificial. Todo su regadío se organiza en base a un solo y grande caudal, del cual van tomando pequeños y pequeños hilos de agua, hasta ensortijar todo el terreno y convertirlo en un oasis fértil.

La población de ese lugar, está obsesionada por la montaña. Siempre al levantarse miran hacia la montaña. Su punto de referencia es la montaña. Para ellos la montaña siempre está quieta, siempre está allí. A esa montaña, los que están lejos, en otros lugares, la conocen como el "techo de Occidente", solo comparable al "techo del mundo" de los Himalayas. Las grandes montañas producen una singular ambivalencia en las gentes. En su gran poder, succionan y rechazan.

Tanto miraba la gente para allá, que un buen día fui a ver que había dentro de la montaña (risas). Y estaba yo muy tranquilo en una casa de piedra adentro de la montaña, y vi acercarse, lentamente, a un curioso personaje montado en su mula. El subía despaciosamente; y como hacen los que viven en esas regiones... todo por rodeos (risas) y luego saludó. Preguntó si había visto acaso algunas huellas de pumas. Pumas son especies de leones que habitan en América. Le dije que no había visto cosa semejante. Siguió dando vueltas y entonces, al irse, me invitó a su casa, que ya conocía yo por haberla visitado en otras ocasiones. Este singular personaje es conocido como "el viejo de la montaña". Es un guía de altura. Es, como ellos dicen, un "baqueano". "Baqueano" es no solo el que guía en las alturas: es el que hace bien una cosa. Uno es baqueano si hace bien una construcción: es baqueano si hace bien cualquier cosa. Este es baqueano porque es un buen guía. Es el mejor de los guías. Es el mejor de los baqueanos.

Allí se fue el viejo de la montaña. Y al caer la noche empecé a bajar y a bajar, y a bajar. Llegué a su casa de piedra, y me encontré con la más extraordinaria asamblea de topógrafos con que pueda encontrarse alguien en semejantes alturas. Adentro de la casa, es decir, en la habitación, es decir en algo parecido a una habitación, (risas), sentados y haciendo círculo, estaban el viejo y otros cuantos, siguiendo las instrucciones que éste daba; instrucciones que daba con un palo mientras rayaba la tierra. Ahí estaba el viejo de la montaña, alumbrado con unas farolas de querosén, sentado en el piso con sus amigos y dibujando extraños jeroglíficos en el piso. Dibujaba y comía charqui. El charqui es una especie de trozo de carne de guanaco. (Risas) El guanaco (risas) es una especie de llama o de alpaca (risas). La alpaca se parece al yak (risas), al yak del Tíbet. El guanaco es un animal de mucha utilidad para los guías de la montaña. Su carne es muy preciada; con ella hacen charqui. Es una carne muy salada, y muy dura. Es una carne deshidratada, pero que se conserva largo tiempo.

El hecho es que en esta asamblea de topógrafos, todos comían su charqui y dibujaban con su palo alguna cosa, algo que no alcanzaba a entenderse bien.

De pronto el viejo hacía trazos. Uno por allá ponía unas piedras en medio del trazo. Un tercero ponía un papel de una revista vieja. Y el viejo a su vez, sacaba todo eso con el palo (risas) y lo ordenaba nuevamente de acuerdo a su particular parecer. Y en esto estuvieron horas, comiendo charqui y poniendo y sacando piedras. (risas)

Es claro. Esas líneas eran los senderos de la montaña. Esas piedras que algunos ponían con cierta seguridad, el viejo las apartaba porque ya no estaban allí. Los papeles, que remedaban tal vez zonas de nieve o de hielo, el viejo los corría. Y así, el iba armando el cuadro de situación actual, según su conocimiento del lugar. De manera que iban intercambiando su información todos estos que trabajaban con el espacio. Con un espacio dinámico, con un espacio en movimiento, en donde los cajones montañosos, las laderas, los ríos, los desfiladeros, cambiaban continuamente. Era sin duda un espacio dinámico el que trabajaban ellos. Y todos ellos eran guías de altura. Por lo demás no hablaban mucho, entre otras cosas porque seguían comiendo.

Terminada esta particular asamblea, se fueron separando uno por uno, y entonces fue cuando le pregunté a este viejo, que si no era suficiente con un mapa para saber dónde estaba cada cosa. El me comentó que los escaladores de montaña, muy a menudo van con sus mapas. Algunos van con libros de mapas. Tienen codificados los lugares. Pretenden, con esos libros, saber exactamente como es la situación de la montaña. pero el viejo, que es un sabio y es un poeta, explicó que la montaña nunca está quieta, sino que la montaña vive. Y que hoy es de un modo, y mañana es de otro, y que alguien no baqueano, no puede seguir valiéndose de un mapa. De manera que muy a menudo, él se encontraba socorriendo a esos escaladores de montaña, esos que seguían los mapas. Él se las arreglaba para llegar hasta el lugar, tomarlos del lugar y traerlos nuevamente a buen recaudo. Numerosas vidas ha salvado el viejo de la montaña. A numerosa gente ha conducido y a numerosa gente ha rescatado. Tan grande es su fama por el lugar, que algunos, perdidos en la noche y con el viento blanco de la nieve, a punto de congelarse, han creído ver en la oscuridad, la linterna del viejo de la montaña. Y algunos, alucinados como estaban, han seguido la linterna del viejo de la montaña y han llegado a buen recaudo, y han podido salvarse. Y sin embargo, esto no es posible porque a esa hora el viejo de la montaña seguramente estaba en su cueva comiendo charqui. (Risas)

De tal manera, aquellos que señalan un camino, no lo hacen exactamente con explicaciones, sino que lo hacen con la experiencia viva. Hay una gran diferencia entre esa asamblea de topógrafos, hay una gran diferencia entre esa asamblea de especialistas que se intercambiaban su información, y la actividad que cada uno de ellos posteriormente realizaba guiando y conduciendo a la gente a los lugares seguros.

Ustedes son los guías, ustedes son la nieve y el agua que baja de las altas montañas. ¿Qué podría hacer la tierra, la sedienta tierra, sin el agua que baja de las cumbres? Ustedes son el verano y el invierno, son la noche y el día, son el contraste, pero también el complemento. Son la inteligencia, son la explicación, pero son también la experiencia. Será bueno comprender como puede una misma persona integrar la inteligencia, integrar la explicación con la experiencia, tema sobre el cual hablaremos mañana. Nada más.

ANEXO 6: La modificación del trasfondo psicosocial

Aquí Silo plantea en términos operativos técnicos, psicológicos y psicosociales, lo que en el momento actual intentamos con El Mensaje de Silo.

Charla Magistral de Silo. Rio de Janeiro, 4 de enero de 1982

"La enseñanza de hoy deberá concluir en una propuesta a futuro. Se basará en las necesarias referencias doctrinarias, sin profundizar teóricamente sobre ellas. Más bien tales referencias estarán al servicio de un análisis, luego del cual se extraerán ciertas consecuencias de urgencia.

Entraremos en materia, refiriéndonos a nuestro conocido tema de las tres vías del sufrimiento, afirmando de inmediato que él nos lleva directamente a la analítica de la representación. En efecto, descartando la representación de memoria y de la imaginación, el sufrimiento no podría ser registrado. Tampoco podría registrarse el deleite, y en fin, el ser humano quedaría limitado a fenómenos de dolor y placer de tipo animal, sin más consecuencias que esas.

Sin embargo, al poco tiempo se encontraría con un sistema de reflejos codificados a nivel vegetativo y motriz, que comenzaría a actuar como una memoria supletoria y de imaginación supletoria. Así complejificándose cada vez más hasta lograr un nivel similar al de trabajo de conciencia normal, con sus respectivas vías tal cual las conocemos. Hasta podemos suponer, invirtiendo nuestro desarrollo, que ese proceso de reflejos animales ha llevado a seres menos avanzados a lograr con el tiempo el fenómeno de la conciencia humana.

No es posible detener la representación con el objeto de superar el sufrimiento, mientras se efectúan operaciones cotidianas. Y si fuera posible, se detendría con ello, el crecimiento de la conciencia.

Por otra parte, siendo la representación una imagen de respuesta, también quedaría paralizada la actividad en el mundo. Por tanto cuando hemos explicado el problema del sufrimiento, también hemos indicado como salida y superación, no la eliminación de la representación, sino la modificación de la misma.

Se puede, mediante trabajo interno, modificar un caso particular de representación. Todos sabemos que esto es posible. Quien más quien menos, habrá hecho sus avances utilizando las técnicas adecuadas. Por otra parte, al modificar un caso particular de representación, también habrá modificado un caso particular de conducta. Habrá logrado superar resistencias opresivas o transferir cargas y contenidos productores de sufrimiento.

Pero no por ello habrá modificado su sistema general de representación y su conducta general frente al mundo. Esa modificación general se habrá ido produciendo a lo largo de un proceso que trascendió a las simples técnicas transferenciales.

Toda representación individual forma parte de un sistema de representación más o menos copresente, que varía de acuerdo a las condiciones de los datos de memoria. En otras palabras, una respuesta al mundo suscitada por un estímulo, ha sido seleccionada por un campo de copresencia entre muchas otras

representaciones posibles. De este modo, el sistema de copresencias, en más de un sentido determina la conducta global de individuos y conjuntos humanos. Una sociedad, por ejemplo, cuenta en sus individuos con un trasfondo que pone las condiciones de copresencia, de entre las cuales se da opciones de respuesta como casos particulares de conducta.

El trasfondo psicosocial está impuesto por un código informativo de distintos niveles de lenguaje, o si se quiere, de distintas regiones del sistema de copresencia adquirido desde los primeros pasos del aprendizaje. Se obtendrán entonces respuestas muy tipificadas en sociedades cerradas y respuestas más variables en sociedades cuyo trasfondo se fueron incorporando datos de otros ambientes culturales. El entrecruzamiento de culturas, a medida que se desarrolla, impondrá nuevos elementos al trasfondo de cualquier sociedad, de manera que ésta empezará a responder conductualmente fuera del paisaje inmediato que le tocó desarrollarse inicialmente.

Desde luego que no sólo las sociedades cerradas se verán afectadas por ese nuevo fenómeno de interpenetración cultural. También las ideologías y las religiones, como formadoras y conservadoras de trasfondos sociales, recibirán el impacto. Y por cierto, que así como sociedades más fuertes invadirán el espacio psicosocial de las más débiles, éstas terminarán provocando modificaciones en sentido inverso, siempre y cuando no sean esterilizadas totalmente antes de ser invadidas.

Hasta qué punto una sociedad puede ser cerrada, o hasta qué punto una ideología o religión, hoy puede impedir la interpenetración de copresencias, es tema de discusión. Pero en todo caso, el sólo hecho de la utilización de tecnología, aunque fuera utilizada con intereses limitantes, llevará a la interpenetración final. Esto será así, porque aún los objetos tecnológicos son productos de conductas sociales que responden al mundo desde un sistema de representación. Y todo ello sin tener en cuenta, que tal tecnología abre las conciencias a la comunicación planetaria.

Aun descartando las comunicaciones cada vez más veloces, las telecomunicaciones y el contacto entre personas de regiones distintas, una pretendida sociedad cerrada, cosa por otra parte imposible, comenzará a modificar su sistema de copresencias por el trabajo de los nuevos elementos tecnológicos. No será necesario ni la lengua, ni el arte, ni el deporte. Bastará el solo objeto tecnológico para llevar cifrado en él, el trasfondo que se quiere negar.

El trasfondo se va integrando por la acción que se efectúa en un paisaje y por la educación que se recibe del medio. Pero puede modificarse, al aparecer objetos elaborados en paisajes ajenos, sobre todo si se comienza a trabajar con ellos en el paisaje propio. Por otra parte, según avanzan hoy los acontecimientos, ya no se puede designar con propiedad aquello que sea el paisaje propio. Esto es lo que sucede empíricamente a nivel psicosocial.

Pero nuestra preocupación se refiere a la modificación del trasfondo psicosocial, en aquellos aspectos negativos que se van incorporando y acumulando en todas las culturas por este acelerado proceso de intercomunicación actual. Sabemos cómo modificar conductas particulares, trabajando sobre representaciones particulares. Pero nuestra dificultad está en la modificación del sistema de

representación; en la variación del trasfondo en el cual surgen las opciones de representaciones particulares.

Por ello, la pregunta exigida es ésta: ¿Se puede introducir en un individuo, en una sociedad y en un mundo, un factor que haga variar el trasfondo de representación? Y esta pregunta debe ser acompañada por las siguientes condiciones:

Primera: que ese factor no se introduzca por simple proceso empírico, por simple mecánica histórica, sino por acción meditada, y con la finalidad de desplazar los contenidos que constituyen una amenaza para el desarrollo de la vida.

Segunda: que ese factor se pueda introducir superando las resistencias que ofrecen los trasfondos que se quiere modificar.

Tratemos de responder positivamente a esta pregunta, sin descartar las dos condiciones mencionadas.

Bien, cuando nosotros trabajamos en la modificación de una representación particular, por ejemplo, en el caso de las técnicas transferenciales, lo hacemos proponiendo nuevas imágenes que desplacen a la conflictiva. También en casos más complejos, lo hacemos transportando climas indefinidos a nuevas imágenes. En ambos casos, proponemos representaciones que se mueven en un proceso más o menos definido.

Muchas actividades cotidianas, muchas producciones artísticas, algunas ideologías (en tanto se conviertan en acción), algunos aspectos de las religiones, y muchos de los sueños nocturnos, proceden empíricamente a modificar representaciones particulares o a hacer variar el trasfondo en mayor o menor medida. Pero en todos los casos, los fenómenos se producen por la acción de la nueva representación.

Cuando nos proponemos modificar representaciones particularmente negativas, en el caso de personas que queremos librar de conflictos para que colaboren más eficazmente en nuestra obra, nos atenemos a las técnicas que conocemos, que también incluyen propuestas de nuevas imágenes en un proceso técnicamente llevado adelante.

Pero nuestro entusiasmo decae, si pretendemos modificar no un aspecto, sino hacer variar el trasfondo de modo sustancial. Y decae porque exige por parte del sujeto una preparación muy grande para comprender la magnitud del cambio que se espera de él. Ampliando los campos, nos veríamos mucho más desalentados, si tuviéramos que provocar transferencias a toda la población, para finalmente obtener de ella modificaciones parciales. Por último, ni siquiera intentaríamos modificar trasfondos en toda esa población.

Así es que nuestro desaliento aumenta a medida que queremos avanzar hacia los grandes conjuntos, en un proceso transferencial que se pueda reconocer vigílicamente y que, para mayor dificultad, transforme no aspectos particulares de representación y conducta, sino que haga variar el trasfondo de dichos conjuntos.

Por otra parte, nuestras posibilidades de éxito son mayores en transferencias individuales o grupales, como en el caso de las experiencias guiadas, que en

propuestas a conjuntos humanos en los que no presentamos un paisaje transferencial. Aún en nuestras propuestas individuales o grupales, las imágenes que presentamos se colocan a modo de ficción psicológica, ya que a nadie se le ocurre decir que las experiencias guiadas, por ejemplo, son reales. De ese modo, el trabajo tiene una dirección vigílica indudable, pero lo desposeemos del motor de la convicción. Y en el caso de las propuestas a conjuntos mayores, ni siquiera hay imágenes, sino alusión a estados internos.

Hagamos algunas comparaciones grotescas: no es igual prometer un paisaje celestial, que lleva a un estado de paz y bienaventuranza, o una sociedad feliz, que puede ser imaginada con sus implicancias también de paz, abundancia, etc., que presentar un estado como la felicidad o la paz, sin un objeto que las motive. Porque cuando un sistema promete 'confort', tal imagen trae el registro feliz, pero cuando se habla de 'la felicidad' como un estado, sin proponer imágenes, se dificultan las cosas. Máxime si esa felicidad hay que lograrla mediante técnica psicológica, que descarta de por sí el 'motor de la convicción'.

Recordemos que la opinión ingenua, es la de que las cosas psicológicas no son reales, como sí lo son en cambio los objetos que se prometen, aunque jamás se logren.

Sin propuesta de imagen, no solo hay dificultad para un proceso transferencial, sino tampoco se da dirección a la conducta hacia el mundo.

Como contrapartida de las dificultades enunciadas, hemos contado con la ventaja de que, al no proponer paisajes, se ha permitido que los actos lanzados sean completados por individuos de culturas diferentes; con la proyección de sus propios trasfondos.

Por otra parte, se ha calculado sabiamente, que tanto los paisajes que proponían las religiones, como los sistemas y las ideologías se habrían de alterar a corto plazo, por la invasión de los factores interculturales, y en ello no se ha fallado, por cuanto esos paisajes desfallecen día a día. Sin embargo subsiste para nosotros el problema de la modificación de los trasfondos y la orientación de nuevas conductas individuales y sociales, si es que no emplazamos propuestas de representación.

Por todo lo anterior, es que debemos proceder y con cierta urgencia, a lanzar al escenario psicosocial, un argumento con imágenes precisas, que cuenten con el motor de la convicción, que permitan introducir elementos transferenciales, y que eludan las resistencias de los trasfondos culturales.

Sin embargo, la implementación de tal proceso debería comenzar cautelosamente, tomando dinámica propia a partir de un solo individuo que, emplazado en algún espacio decisivo, comenzara su acción. Esta cautela permitiría ir efectuando las correcciones del caso sin compromiso para nuestros conjuntos y sin alterar nuestros planes de actividad. Pero, si la acción en cuestión se acelerara a una velocidad mayor que las que estamos obteniendo actualmente, entonces sí deberíamos volcar toda nuestra fuerza en esa dirección.

Nada más."

ANEXO 7: El sentimiento religioso (extractos)

Extractado de “Terminología de Escuela”, Fernando A. García, Centro de Estudios - Parques de Estudio y Reflexión - Punta de Vacas, 12 de octubre de 2013.

Sentimiento religioso. Asociado con la *religiosidad (ver)* o la *espiritualidad (ver)*. No necesariamente asociado a la práctica de una religión (con su iglesia, culto, teología, etc.). Puede o no ser expresado con una liturgia, libros sagrados, procedimientos, etc.

El **s.r.** es un fenómeno distinto al del *Propósito (ver)* aunque haya experiencia e irrumpe con fuerza.

“Es en “*lo profundo (ver)*” donde se encuentran las experiencias de los espacios y de los tiempos sagrados. En otras palabras, en “*lo Profundo*” se encuentra la raíz de toda mística y de todo **s.r.**”

“El **s.r.** está en la base de la vida misma, dando una orientada tendencia hacia las posibilidades evolutivas de la mente. Esta enorme fuerza que opera en el hombre supera a los instintos básicos de conservación, empujando al siquismo a ir más allá del límite que ponen las necesidades orgánicas. Tal fuerza puede ser canalizada amablemente en el sentido de la *trascendencia (ver)*, pero también encadenar al hombre. Las *religiones externas (ver)* son casos de *traducciones deformadas (ver)* de este sentimiento, al exponer objetos externos para completar a la conciencia. Las falsas místicas también han malinterpretado el fenómeno, con oscuras traducciones. Teniendo esto en cuenta y lejos de toda *fetichización (ver)*, pueden observarse las enseñanzas de los grandes maestros para comprender el clima que campea en *Sicología Trascendental (ver)*. Este sentimiento se registra cuando la conciencia actúa con calma, atención y vigilancia sobre sí misma. Surge así el interés por este punto, interés que permite comprender el trabajo de Escuela en su contexto no profano sino altamente religioso.” ¹⁷¹

Subjetivamente puede registrarse la existencia del **s.r.**, independientemente de que tal sentimiento esté referido a una divinidad o no.

El **s.r.** tiene la capacidad de conmover la conciencia de los pueblos, aglutinando y movilizándolo a los conjuntos humanos detrás de causas que pueden tomar distinto signo: constructivo o destructivo, liberador u opresor, etc. En tal sentido, consideramos al **s.r.** como un instrumento neutro, que puede ponderarse en un sentido u otro. Tampoco el registro del **s.r.** es evidencia de la validez del objeto al que pueda estar referido.

En ocasiones, el **s.r.** se ha impuesto a los instintos básicos de conservación individual y de la especie. Y ese sentimiento se ha expresado de distintos modos y ha tomado diferentes “objetos” (por ej. divinidades, el ser humano, conjuntos humanos, el universo, etc.). Pero tal tendencia e impulso no demuestran la existencia de un *dios, dioses o divinidades (ver)*, sino que nos

¹⁷¹ “Corfú 1975. Sicología Evolutiva y bases fisiológicas del siquismo”. III. Psicología Trascendental. E. El Sentimiento Religioso (1975).

dan el registro simplemente de tal sentimiento. De "Dios" o de la "*trascendencia*" (*ver*) no hay prueba, sino creencia.

El **s.r.** da lugar a búsquedas espirituales y fenómenos religiosos que suelen tener concomitancias de gran conmoción psicológica, de conversión del sentido de vida,

En la Escuela nos interesa más la *descripción* (*ver*), los registros de todo lo asociado al **s.r.** que la interpretación de los mismos. Desde el punto de vista del registro importa el **s.r.** que impulsa a la vida en la búsqueda de una dirección, de un sentido. Esto lleva al problema de la experiencia, más que al problema de la explicación en torno a las formas un tanto externas con que se expresa el **s.r.**

El **s.r.** se expresa externamente tomando y transformando la "materia prima" que el ser humano encuentra en su medio natural inmediato y en su medio cultural. Así los pueblos movidos por el **s.r.** plasman distintos atributos en sus divinidades y todo lo relacionado con ellas. Desde el punto de vista del registro importa el **s.r.** como algo que impulsa a la vida en la búsqueda de una dirección, de un sentido, aun sin que ello esté referido a divinidades. Por consiguiente, creer o no creer en Dios, creer o no creer en la Divinidad, no quita ni pone nada en torno al registro del **s.r.** Interesa la experiencia interna del ser humano que impulsado por el **s.r.** aspira a la inmortalidad, a la perfección, al sentido.

El **s.r.** es una tendencia hacia aquellas experiencias profundas gracias a las que todos los contenidos de conciencia se ordenan, se integran y se polarizan en una dirección que termina orientando la vida en un sentido trascendente. El sufrimiento mental en sus distintas expresiones constituye un obstáculo para dicha búsqueda y dichas experiencias.

La Escuela (o las Escuelas) surgen con el descubrimiento del **s.r.** y a su desarrollo al tratar de darle respuesta. De este modo, en el **s.r.** y aun mágico (aparte de sus implicancias socio-culturales o de la situación de "fuga" que reflejan), puede rastrearse la tendencia a la manifestación de la Escuela.