

TAOÍSMO Y ASCESIS

Relato de experiencia

Skitterphoto – water-drop-commons.wikimedia

Gabriela Koval Dieuaide
Parques de Estudio y Reflexión La Belle Idée
gabydieuaide66@gmail.com

ÍNDICE

Interés, resumen y síntesis	3
El Taoísmo	4
Descubrimiento del Wu-Wei	5
El vacío (Wu)	7
La presencia (Nüwa)	9
No conocer (Wu Zhi)	13
El Tao como Centro de Gravedad	15
Fundirse en el Tao (supresión del yo)	17
¿Dónde estoy?	19
Bibliografía consultada y otras obras	20

INTERÉS

Se trata de describir mis experiencias de practicas de ascesis entre el 2018 y el 2026. He descubierto similitudes entre mis experiencias y el taoísmo que describo en este relato. Intento describir un camino de ascesis que me ha llevado, a través del Wu-Wei, hacia la supresión del yo y las consecuencias que se desprenden de dicha experiencia.

Me he inspirado en el libro *Tao Te Ching*, así como en la monografía de Hugo Novotny *La entrada a lo Profundo en Lao Tse*.¹

RESUMEN

El taoísmo, doctrina mística china, hunde sus raíces en el chamanismo para luego ir estructurándose en torno a un libro sagrado: el *Tao Te Ching*, escrito presumiblemente por el maestro taoísta Lao Tse.

En lo personal, en un momento de mi proceso de ascesis, en el 2018, mi Guía me incita al *no hacer*. Este será el puntapié inicial de un proceso en el que el taoísmo se convirtió, junto con el siloísmo, en el marco de interpretación de mis experiencias trascendentales.

SÍNTESIS

En este pequeño relato de experiencias intento describir las similitudes que encontré entre mi práctica de ascesis y el taoísmo.

He intentado mostrar un camino de ascesis con distintos pasos que atravieso a través del *Wu-Wei* (no acción), pasando por el vacío (*Wu*), la emergencia de una presencia (*Nü-Wa*), el no conocer (*Wu Zhi*) y la desaparición en el Tao (supresión del yo). Es un proceso de 8 años, en los cuales hubo dos experiencias en Cámara de Supresión Sensorial (CSS). La primera, es un trabajo conjunto que ha durado un poco más de un año, tal como se describe en el libro *La Experiencia Trascendental*². La segunda fue un retiro de una semana, con otros dos amigos, en el cual emergieron nuevas experiencias que fui profundizando durante un poco más de un año hasta llegar a este relato.

Dicho relato está salpicado de experiencias personales y relaciones con el libro sagrado taoísta, el *Tao Te Ching*, encontrando semejanzas inspiradoras que me ayudan a comprender e integrar estas experiencias.

Quiero agradecer profundamente a las amigas y amigos que han compartido los retiros en CSS y a todos los otros amigos y amigas cuyas experiencias me han inspirado en esta búsqueda de lo Sagrado.

¹ Disponible en www.parclabelleidee.fr

² La experiencia trascendental, varios autores, Virtual Ediciones, Chile, 2020

EL TAOÍSMO

El taoísmo es una doctrina mística nacida en China que se centra en la experiencia de contacto con el Tao, que en nuestra traducción siloísta sería lo Profundo.

El nacimiento del taoísmo se pierde en las tinieblas del tiempo, pero como dice Iñaqui Preciado Idoeta:

“El taoísmo hunde sus raíces, como todas las filosofías que en el mundo han sido, en esa universal cultura chamánica que impregnó durante milenios el espíritu de nuestros ancestros”.³

En 1993 se encontró una antigua tumba en Guodian, centro de China, en la que yacía una copia del *Tao Te Ching* que los arqueólogos dataron del -V antes de nuestra era común. Sería el documento más antiguo hallado hasta ahora del libro más importante del taoísmo, el *Tao Te Ching*⁴. Dicho libro, según cuenta la leyenda, fue escrito por el gran maestro Lao Tse, antes de desaparecer para siempre al oeste.

Como muchos libros sagrados en las diferentes culturas, diversos maestros taoístas fueron añadiendo al *Tao Te Ching* sus propias experiencias a lo largo del tiempo.

“La mayor parte de los estudiosos, tras comparar detenidamente las tres versiones, han llegado a la conclusión de que el Lao zi⁵ de Guodian, por un lado, y el Lao zi de Mawangdui y las versiones posteriores, por otro, pertenecen a distintas tradiciones, transmisiones o subescuelas”⁶

En cuanto al autor del *Tao Te Ching*, Lao Tse, algunos historiadores sostienen que fue contemporáneo de Confucio e incluso se le atribuye una conversación con éste último.

Una teoría muy interesante, dice que Lao Tse se fue hacia el oeste buscando Eldorado espiritual de la época, la antigua Persia, donde se estaba desarrollando fuertemente el mazdeísmo.

Para aquellos interesados en profundizar sobre el taoísmo y Lao Tse, los invito a leer la monografía de Hugo Novotny *“La entrada a lo Profundo en Lao Tse”*. Su monografía fue una fuente de inspiración, así como una apertura a este mundo taoísta tan lejano de mi propia cultura y sin embargo tan cercano de mi ascesis. Un agradecimiento infinito.

Respecto a las traducciones del *Tao Te Ching*, me he basado en dos traducciones en español y una en francés. En español la gran traducción de Iñaqui Preciado Idoeta y otra que encontré en Cataluña, en un monasterio budista⁷. Esta traducción, sin bien no es muy conocida, me gustó por su carácter poético. La introducción y notas de Luis Racionero me parecieron muy inspiradas. Por último, algunos pasajes del *Tao Te Ching* son una traducción propia basándome en el *Tao-tō king* en francés y traducido del chino por Liou Kia-hway.⁸

³ Iñaqui Preciado Idoeta, *Tao Te Ching, Los libros del Tao, Lao Tse*. Editor digital: Titivillus. 2006, p.48

⁴ El **Tao** es la Totalidad, que a través del **Te**, la Particularidad, se manifiesta en la singularidad de los seres. El Te, en cierto sentido, es el puente entre el Tao y los seres.

El Tao los engendra,
el Te los alimenta,
la materia les da forma.

Los **Ching** son textos sagrados, revelados por santos o por dioses, contienen una enseñanza especialmente destacada

⁵ *Lao zi* : el libro conocido en Occidente como 道德经 *Tao Te ching*

⁶ Iñaqui Preciado Idoeta, op. cit., p. 48

⁷ Jordi Fibla, *Lao-Tse Tao Te Ching*, Editorial Planeta, Barcelona, 1999

⁸ Liou Kia-hway, *Lao-tseu, Tao-tō king*, Edition Gallimard, 1967

DESCUBRIMIENTO DEL WU-WEI

En enero del 2018, pido al Guía una respuesta respecto al Propósito. En la pregunta que formulo está implícitamente, de manera un poco escondida, el *qué tengo que hacer*. Como una expectativa de que el Guía me diera La Receta.

Su respuesta aparece un día, pero totalmente inesperada, pues me dice: “¡Deja de hacer!”.

Frente a esta respuesta del Guía, me siento completamente desestabilizada, casi consternada. ¿Cómo que tengo que dejar de hacer? Imposible, si dejo de hacer me voy a convertir en una planta o en una ameba. No, no, no, seguramente no entendí bien la respuesta. Así, me olvido rápidamente del tema.

Pero a finales de ese mismo enero, en un retiro en la montaña, tengo durante una práctica de ascesis la siguiente experiencia:

“La patrie du rien du tout est la vraie demeure”, (la tierra que no está en ninguna parte, ésta es la verdadera patria)⁹

No me acuerdo en qué momento siento la flor de loto blanca en la cúspide. Me voy casi directo a un lugar de rien de tout (nada), parece como que no tuviera energía, todo es neutro, como si no pasara nada. Solo siento mi respiración... tengo que rechazar el descorazonamiento, el registro de fracaso, de soledad... quedarme ahí respirando en ese paisaje desolado (apuntes personales)

Luego de la práctica, buscando sobre el vacío, encuentro la monografía de Hugo Novotny sobre Lao Tse. En su monografía voy a descubrir el Wu-Wei.

“La actitud del wu wei (no-acción) en su más elevada expresión, es un modo de estar mental de desapego, ecuanimidad, profundización progresiva del punto de observación y “soltar” progresivo que lleva hacia la suspensión del “yo”, habilitando el acceso a lo Profundo”.¹⁰

Automáticamente emerge en mi memoria la respuesta que el Guía me había dado, tiempo atrás, en el que me decía que dejara de hacer. En ese momento me doy cuenta que lo que me transmitía el Guía no tenía nada que ver con lo que yo imaginaba. El Wu-Wei no es pasividad, no es procrastinación; es como bien dice Hugo N.: es ante todo una actitud, un modo de estar mental.

Durante siete años voy a ir profundizando el Wu-Wei, descubriendo otros aportes, dejando que penetren en mí, que vibren y resuenen:

“El wu-wei no es la total inacción sino la ausencia de toda acción que va contra el Tao. El wu-wei puede permitir que surja un mundo mas armonioso”.

“No actuar es la fuerza suprema. Hacer lo que hay que hacer y luego dejar actuar. No se trata de fatalidad sino de tener confianza”.¹¹

“El vacío, la tranquilidad, el desapego, lo insípido, el silencio, el no-actuar son el nivel de equilibrio del universo, la perfección del Tao y del Tè. Es por ello que el soberano, el rey y

⁹ Esta frase me había impactado fuertemente cuando leí este libro por primera vez, pero no tenía todavía la experiencia. Thomas Clearly, *Le secret de la fleur d’or*, Pocket 1995, p.49. En castellano, *El secreto de la flor de oro*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1955, p. 131

¹⁰ Hugo Novotny, *Entrada a lo Profundo en Lao Tse*, p.16

¹¹ Podcast Jean-Claude Ameisen, *A la rencontre de la pensée chinoise* en la emisión de France Inter *Sur les épaules de Darwin*, 2016. Traducción propia

*el santo permanecen siempre en la quietud. Esa quietud conduce al vacío, un vacío que es plenitud, una plenitud que es totalidad”.*¹²

Fui incorporando el Wu-Wei a mis prácticas de ascesis, como un elemento indispensable en la construcción de ese camino.

Tengo que pasar por la ansiedad/expectativa, por ruidos del yo, por una cierta agitación interna. Calma, silencio y después basculo, casi como si me durmiera, ya que todo el cuerpo se pone en un estado de languidez algodonoso. Viene desde un lugar lejano, muy profundo la alegría, el júbilo. Dejarlos que me atraviesen y quedarme imperturbable en el wu-wei (no-acción), no atrapar, no poseer... Al agradecer esta experiencia se produce un fenómeno: no sólo grabo la experiencia positiva con su correspondiente registro, sino que a su vez, el registro se intensifica a tal punto que me convierto en Alegría/Júbilo (apuntes personales)

Llevo todo a la cúspide y ahí me quedo en wu-wei hasta sentir que llego al rien-vouloir (no querer). Dejarme llevar por el wu-wei y sólo observar como todo se distiende, se paran los ruidos, se hace más algodonoso...(idem)

Aprender a observar sin adherir. Por ejemplo, viene la Luz y no la sigo. Dejo que me invada y trato de quedarme imperturbable, en estado de wu-wei. De la misma manera con los registros, vienen, me colman y se van. Si avanzo en el ensimismamiento voy viendo como el yo se empieza a suspender a medida que el silencio se hace más largo. Neutralidad y acá quedarse en esa cosa desestabilizante que es la creencia de que “no pasa nada” (idem)

Con el tiempo, he podido observar que una cierta calma se va instalando. Que las expectativas de lograr no sé qué experiencia extraordinaria en la práctica de ascesis, va disminuyendo. Que esa actitud o postura mental de Wu-Wei va desbordando el ámbito de la práctica y voy encontrando un gusto por la “no acción”, confiando en que el Propósito va a actuar a través mío si me abandono y me dejo atravesar sin interferir.

Hace muy poco tiempo comprendí que el Wu-Wei podría ser también definido como una predisposición mental a dejarse raptar por el Propósito. Esto lo he podido experimentar tanto en la practica de ascesis como en otros momentos de mi vida en los cuales voy a abordar un tema que me produce resistencias. Un ejemplo para ilustrar esto que afirmo es la experiencia de tener que soltar a alguien que amo profundamente. No sé cómo hacerlo, cierro los ojos, hago silencio y siento venir el rapto, como un impulso fuerte y profundo que me “dicta” lo que tengo que hacer. Voy siguiendo todo lo que me dice a la par que siento “encaje” a nivel registro y luego unidad interna y gratitud. Mi “yo” no hizo nada, ningún esfuerzo, ningún sufrimiento. Todo lo contrario, ¡me sentí libre y feliz!

El Wu-Wei, como cada descubrimiento en la construcción de la ascesis, va quedando en copresencia, definitivamente integrado y formando parte de los automatismos, como es el caso del Propósito.

Es gracias a esa postura mental del Wu-Wei que se irá produciendo el desapego progresivo de todo: las expectativas, el querer controlar, el querer entender, el querer permanecer. Si logro mantenerme imperturbable, voy entrando a un vacío que se registra como el desierto, por su silencio y su quietud.

¹² Tchouang-tseu, *Joie suprême et autres textes*, Editorial Gallimard, 1969, pp. 35 y 36. Traducción propia

EL VACIO (WU)

“El Wu es el vacío repleto de todas las posibilidades”.¹³

“Lo visible nace de lo invisible, del vacío (Wu)”¹⁴

*“Lleva el vacío al límite;
Mantén la quietud en el centro.”¹⁵*

En un momento del proceso de ascesis, me dí cuenta por experiencia, que había un camino con señales y que ese camino empezaba a ser conocido, familiar, y que de a poco iba cayendo en una zona de confort que me aseguraba que había hecho una buena práctica. Ciertamente, sentir éxtasis, beatitud en la ascesis, es una experiencia fuerte que me llena de gozo; pero también se fue convirtiendo en una trampa pues no me dejaba avanzar hacia otros espacios más profundos.

En el 2022, finalizada la síntesis de los 10 años de ascesis, sentí que estaba bloqueada, atrapada en esa zona de confort y que para desestabilizar y pasar a otro espacio necesitaba algo fuerte, “una máquina” que me acelerara. Por intuición, sentí que esa máquina podía ser la Cámara de Supresión Sensorial. Le propuse entonces a las amigas con las que habíamos realizado la síntesis, de lanzarnos a esa aventura.

En el momento en que decidimos entre todas hacer el proceso en CSS, no tenía claro todavía hacia dónde iba. Con la síntesis que habíamos realizado era evidente que se producía un cambio de etapa pero no tenía ni idea por dónde tenía que ir.

Durante el retiro de CSS fui profundizando ese espacio que le llamo “no pasa nada”, donde tengo que mantenerme calma, paciente y con fe. Fe en que aquello que tiene que irrumpir lo hará. Pero tengo que abandonar todo, aún los mejores recuerdos. Es un poco como morir, por eso la compulsión fuerte de querer huir. Sin embargo, es el único camino que puedo tomar si quiero avanzar a otros espacios.

Dos años después de hacer la CSS, entendí lo que decía Hugo N:

“El ascenso hacia un espacio mental vacío donde mantenerse calmo, paciente y con fe, hasta que la verdadera esencia de las cosas se haga evidente a la mirada que contempla”.¹⁶

Es de algún modo lo que dice también Max Kaltenmark en su libro *Lao Tseu et le taoïsme: El vacío es eficaz también porque como el eje, o el florero o la casa, es un receptáculo*.¹⁷

¡He aquí la gran paradoja: por el vacío se crea el receptáculo para que el plano trascendental irrumpa!

De una sesión en CSS: *No sé dónde estuve... pero de repente, de manera brutal, estoy de nuevo en mi cuerpo.*

¹³ Del podcast *Sur les épaules de Darwin*, op. cit. Traducción propia

¹⁴ Max Kaltenmark, *Lao Tseu et le taoïsme*. Édition du Seuil, 2014 p.50 Traducción propia

¹⁵ Jordi Fibla, *Lao-Tse Tao Te Ching*, op. Cit. p.44

¹⁶ Hugo Novotny, *Entrada a lo Profundo en Lao Tse*, p.18

¹⁷ Max Kaltenmark, op. cit. p.50

Esa noche, tengo un sueño: *caminaba por un lugar desconocido con alguien que no veía (¿la Presencia?) El registro era de mucho respeto por ese lugar, un respeto casi ceremonial. Yo estaba en silencio y ensimismada. El lugar era desértico, no había cosas, ni gente, ni movimiento.*

Otra sesión: *Estaba en el lugar de no pasa nada, porque no pasa nada, es neutro, no pasa nada... Observo las expectativas, la frustración de no lograr “lo que quiero”, el enojo...*

Aguanto la compulsión de irme, de parar la sesión. Entonces empiezo a abandonarme hasta lograr esa sensación algodonosa, todo se va amortiguando, estoy como cayendo dentro mío. No retengo nada, suelto todo. Después lo que sentí es que me llenaba de luz.

Otra sesión: *...me voy otra vez al vacío y allí me quedo experimentando ese lugar. Encuentro la belleza del vacío y comprendo que en el Wu-Wei hay una acción profunda que mis sentidos no captan; pero que una transformación profunda, alquímica se esta produciendo. Vacío, silencio, ecuanimidad son como piedras preciosas*

(Notas y transcripciones de audios de retiros en Cámara de Supresión Sensorial).

Entonces por el Wu-Wei que es la no-acción, voy hacia el vacío, el Wu, que crea el receptáculo para que la verdadera esencia de las cosas surjan. Todo al revés de lo que cree mi conciencia, estoy yendo a contrapelo de su forma mental. En esa Cámara de Supresión Sensorial voy experimentando cada vez más un registro de vértigo y extrañeza, un no reconocimiento de mí misma. Como si estuviera forzando a la conciencia a salir de su forma mecánica.

“Penetra en lo que no tiene límites (el Tao) y lleva tu mente al estado de quietud... Entonces tu mente habrá alcanzado el estado de Luminosa Vacuidad.”¹⁸

¹⁸ Iñiqui Preciado Idoeta, op. cit. p.91

LA PRESENCIA (NÜWA)

*Cuando se silencia la mente aparece la Presencia*¹⁹

Fuente: <https://timelessmyths.com/gods/chinese/nuwa>

Ya desde la Disciplina sentí una presencia fugaz, que luego reapareció en varias ocasiones durante mis prácticas de ascesis. Al principio no tenía un buen nivel de atención para captar el registro, tampoco mi mirada era suficientemente sutil.

Sin embargo, en una inmersión en una cámara de supresión sensorial comercial, de manera inesperada y sorpresiva irrumpe la presencia. Esta vez pude sentir un registro de amor y protección incondicional. Al comienzo el contacto con esta presencia se va a producir en Cámara de Supresión Sensorial, pero luego va a ser cada vez más frecuente.

Un sueño: Hay un ojo que me mira, hay “algo” que se manifiesta para ser captado, hay algo que me está llamando. Lo llamo Presencia.

Ella se manifestó en otros sueños, en la CSS, en prácticas y ahora con la tercera transferencia exploratoria²⁰. Mi “yo” no quería verla, ya que lo desestabiliza mucho, pero esta manifestación se hace cada vez más presente. Ella me está llamando y quiero responder a su llamado, aunque mi “yo” se muera de miedo (apuntes personales).

“La historia no tiene sentido sin esa entidad (lo divino) que se va desplegando y manifestando de un modo cada vez más consciente... La presencia de esa entidad divina en uno, puede surgir y hacerse clara a la conciencia” ²¹

¹⁹ Apuntes personales

²⁰ El mecanismo de las exploratorias es similar al de las transferencias de contenido (ver Silo, Apuntes de Psicología, cap. Psicología III; Luis Ammann, Autoliberación, cap. Operativa), con la diferencia de que se hacen con un interés de orden espiritual y no para integrar un contenido psicológico.

²¹ Apertura de La Escuela; Corfú – 15 de julio de 1975
<https://www.elmayordelospoetas.net/1975/07/15/apertura-y-objetivos-de-escuela-2/>

Siento la Presencia, esta vez no solo cenestésicamente. “Veo” un contorno femenino. Difuso, aparece y desaparece. La imagen es como cuando era pequeña y vivía en mi ciudad natal. A veces la antena (de la televisión) no captaba bien, solo se veían imágenes difusas que aparecían y desaparecían. Ese es exactamente el registro, como si la antena no llegara a captar del todo la frecuencia, para que se forme la imagen (de una manera clara). En un momento me parece que la presencia quiere poner las manos en mi corazón...

Otra practica: Después, el contorno difuso de la Presencia. No sé si me pone las manos en el corazón pero sentí que me mandaba Amor Incondicional y Universal (apuntes personales)

En una sesión en CSS, en el primer retiro, tengo la siguiente experiencia:

Me siento mirada con amor y compasión, como si fuera la Gran Madre que contempla a su criatura. Siento su amor, su compasión, su protección, su bondad. Ella vela por nosotros, por mí, pero sobre todo por nosotros.

Y luego encuentro lo que dice Karen Rohn²² sobre la presencia, lo cual hará que cambie completamente mi mirada sobre dicha presencia:

“En tu ascesis encuentras que dentro de ti hay una nueva presencia... Las presencias tienen vida y entonces tú reconoces la presencia por la kinestesia. Por lo cenestésico, porque esto se esta moviendo internamente. Entonces uno está en algo vivo que antes no estaba”²³

En esa charla, Karen R. insiste en hacer transferencias exploratorias para encontrar a la presencia.

Entonces, hago una transferencia exploratoria y encuentro esa presencia. Esta vez aparece bajo la forma de una mujer que parece venir del futuro. Pero al mismo tiempo percibo en su mirada una sabiduría muy antigua. No me va a decir su nombre pero me deja un mensaje que tiene que ver con la reconciliación de la especie: “Los estoy esperando”, me dice.

Y un día la presencia me dice su nombre...

Después de la práctica de ascesis, me voy a caminar intentando ponerme en conciencia de sí. Estoy evocando la experiencia que acabo de vivir, cuando irrumpe un mensaje: tengo que ir a buscar en el libro Mitos Raíces Universales, los mitos chinos. Me lo dicen de una manera imperativa, casi como una orden (apuntes personales)

Cuando vuelvo a casa, me voy a ver los mitos chinos y me quedo sorprendida. Encuentro una diosa creadora de la humanidad, la madre celestial:

“La diosa madre Nüwa, era en su mitad superior muy hermosa y en su mitad inferior se asemejaba a un dragón. Recorría y visitaba todos los lugares pero finalmente descubrió que faltaban seres más perfectos e inteligentes que los gigantes. Entonces fue hasta el Río Amarillo y moldeó con arcilla a los primitivos seres humanos. Los hizo parecidos a ella pero en lugar de cola de dragón les puso piernas para que caminaran erguidos. Viéndolos graciosos, decidió hacer muchos. Para ello tomó un junco y fue lanzando gotas de limo que al caer sobre la tierra se convirtieron en mujeres y hombres. De este modo, cuando ellos empezaron a reproducirse por sí mismos, la madre celestial se dedicó a crear otros seres”²⁴

²² Maestra de la Disciplina energética aplicada al Parques de estudio y reflexión de Punta de Vacas

²³ Charla de Karen Rohn, PDV, 22 de febrero 2024, p 19 (circulación interna)

²⁴ Silo, *Obras completas vol. 1*, Editorial Plaza y Valdés, México DF, 2002, pp 345 y 346

Ahora conozco su nombre y puedo invocarla antes de cada práctica. Cuando la llamo repitiendo su nombre como un mantra, siento que esas dos vocales vibran en mi pecho: Nü-Wa...Nü-Wa...siento su amor y su protección incondicional, Madre Celeste.

Con el tiempo, me fui dando cuenta que, recibiendo a la diosa dentro mío, me estaba reconciliando con lo femenino en mí, ese modelo profundo estaba silenciosamente produciendo una integración biográfica. La Diosa apareció porque iba a necesitar de ella, pues mi “yo” no puede hacer más para integrar, llegó a su límite. Ahora se tiene que correr para dejar a la diosa actuar. Porque este contenido tiene que ver con La Ruptura²⁵, entonces no es un tema sólo biográfico mío, es un tema que toca a la humanidad entera.

“Dado que Nüwa y Fuxi nacieron al mismo tiempo de la misma madre (Huaxu), los taoístas creían que Nüwa era la personificación primordial de la energía yin (femenina, apacible, intuitiva y receptiva) y que Fuxi representaba el yang (masculino, rápido, activo y feroz). Su unión a través del acto sexual simbolizaba el reencuentro de las energías yin y yang, que luego se unieron para crear la existencia humana”.²⁶

Nüwa y Fuxi, anónimo.
Dominio publico, <https://commons.wikimedia.org>

²⁵ Ver Karen Rhon, *La ruptura*, <https://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>

²⁶ <https://timelessmyths.com/gods/chinese/nuwa> Traducción propia

Y entonces algo muy curioso pasó. Como reconocí en mi escrito, *Resonancias con Akenatón*²⁷, los espacios sagrados desbordan, como olas que naufragan hacia las orillas del plano medio, trayendo consigo signos de lo sagrado que aprendemos a descifrar.

O como maravillosamente lo expresa el *Tao Te Ching*:

*“Lo grande (el Tao) se desborda,
al desbordarse se extiende hasta muy lejos,
hasta tan lejos que acaba por retornar”*²⁸

A continuación, un pequeño relato como ejemplo de este “desborde” y “retorno” del que habla el *Tao Te Ching*, movimiento introyectivo y proyectivo en eterna retroalimentación. Olas del Tao que besan la orilla para retornar a la profundidad del océano. Cada ola que desborda y retorna, aunque efímera, me deja el sabor de un sentido trascendental.

En un festival conozco a una mujer chamana, o como ella prefiere que la llamen “*femme-médecine*”; rápidamente siento una conexión con ella. Charlamos de nuestras diferentes prácticas y yo le hablo del *Mensaje de Silo*. Unos meses después, en un encuentro, nos invita a mi pareja y a mí para dar ceremonias a un grupo de danza libre que ella creó. Esta mujer está en una frecuencia de amor incondicional, no como un eslogan sino como una actitud de vida. En ese grupo de danza, que comenzamos a frecuentar, se siente un afecto, un buen trato entre la gente; y ella, como una gran madre, cuidándonos a todos. Un día, mirándome a los ojos me dijo: “*Tú me llamaste y yo vine*”. Fue tan desconcertante que mi “yo” quedó completamente desestabilizado, ¡perdió pie!

Como dice el Maestro en Apuntes de Escuela: *Cuando desaparece el “yo”, aparece otra cosa. Tendré entonces que tener adelantos de esa cosa y me quedaré frito, porque **no corresponde con mis registros habituales***.²⁹

Nüwa, la madre celeste, llena de amor incondicional, de protección, de cuidado, me llamó. Con miedo, con timidez, acudí a su llamado. En un momento ella se develó y yo la recibí con los brazos bien abiertos. Ahora, no sólo la llamo para que me acompañe en la práctica de ascesis sino que se fue convirtiendo en mi Guía. Cuando siento amor por el otro, cuando siento que cuidar la Vida me llena de alegría, me doy cuenta que me voy convirtiendo en esa diosa madre. Más aún, creo que todo ser humano tiene un dios o una diosa adentro suyo que está esperando ser develado. Sólo hay que hacer silencio para escuchar su llamado.

²⁷ Gabriela Koval Dieuaide, *Resonancias con Akenatón*, disponible en el sitio www.labelleidee.com

²⁸ Iñiqui Preciado Idoeta, op. cit. p. 85

²⁹ Material de circulación interna

WU ZHI (NO CONOCER)

*“El wu-wei se manifiesta como wu yu («no desear»), y que este «no desear» comprende el wu zhi («no conocer»), por cuanto el conocimiento es también objeto de deseo”.*³⁰

En la ascesis, el “yo” no sabe nada, interpreta y explica a partir de sus conocimientos que no son aplicables a un camino místico. El taoísmo lo comprendió, es por ello que insta al santo a liberarse de todo conocimiento y dejar la mente en blanco pues una mente vacía actúa como un espejo, reflejando las maravillas de lo Profundo.

Lao Tse, lo enseña muy explícitamente en el libro *Tao Te Ching*:

“¿Puedes purificar tu espejo misterioso?”

El «espejo misterioso» es la mente, que debe mantenerse limpia de las impurezas que le pueden llegar a través de los sentidos, a través del contacto directo con el mundo exterior, y de su posterior elaboración discursiva. Por eso, el *Lao zi* no se cansa de insistir en este punto:

*“Tapa las aberturas,
cierra las puertas”*³¹

El santo taoísta no valoriza ni el saber, ni el conocimiento, no le interesa brillar de sabiduría personal. Mirándolo, parecería casi tonto. Un tonto feliz.

Pero su sabiduría viene directamente de la fuente, pues al vaciar la mente ésta queda disponible para que los mensajes de lo Profundo irrumpen.

En mi experiencia, pude entrar a ese espacio que le llamo “el no saber” en algunas sesiones en CSS:

*Ponerme al servicio de la Luz con humildad, con una cierta pobreza de corazón*³². *Yo no sé nada. Ella sabe. Eso me da felicidad y tranquilidad.*

*Durante el retiro en CSS, volvió como en el primer retiro, ese contacto profundo, totalizador, devocional hacia la Luz. El registro clarísimo era de ponerme al servicio de la Luz, dejar que me atravesara y que ella me guiara. Con muchísima humildad, reconocí que Yo no sabe nada, y que si me pongo humildemente a su disposición, no necesito saber, sólo dejarme guiar.*³³

Estas experiencias impactaron fuertemente mi conciencia. ¿Cómo el no saber me procura felicidad y tranquilidad, en vez de ansiedad y temor? Eso lo volví a experimentar ya no en la práctica sino con otros. De pronto, no necesito hablar, a veces prefiero escuchar en silencio, no tengo ganas de opinar todo el tiempo, no quiero discutir. Me di cuenta que un abrazo vale más que mil palabras.

³⁰ Iñiqui Preciado Idoeta, op. cit. p.122

³¹ Iñiqui Preciado Idoeta, op. cit. p. 124

³² Referencia al libro místico *Relatos de un peregrino ruso*, pobreza de corazón o pobreza de espíritu como sinónimo de humildad : “no es ni la sabiduría de este mundo ni un vano deseo de conocimiento lo que conduce a la luz celestial —la continua oración interior—, sino al contrario, la pobreza de espíritu y la experiencia activa en la simplicidad del corazón” p17 <https://ww3.lectulandia.com/book/relatos-de-un-peregrino-ruso/>

³³ De la síntesis de CSS, agosto 2024

En realidad, aspiro a ser como estos santos taoístas, irradiar sin hablar:

*“Así el santo que abraza la unidad
se convierte en el modelo del mundo.
Sin exhibirse, irradia.
Sin afirmarse, se impone”.*³⁴

Aquí estamos frente a otra paradoja del mundo de la ascesis: soltar el querer saber, para que irrumpa el verdadero conocimiento. Me fui dando cuenta, a través del tiempo, que las señales de lo Profundo están cargadas de sabiduría milenarias, universales, atemporales. Solo necesitamos soltar el deseo de querer poseer conocimientos y esa compulsión, que viene del Yo, de querer explicarlo todo, para quedarse en ese estado de Wu-Zhi que es el no conocer. Esos estados, contrariamente a lo que se cree, procuran paz y felicidad cuando se logra soltarlo todo.

³⁴ Liou Kia-hway, *Lao-tseu, Tao-tō king*, op. Cit. p. 36 Traducción propia

EL TAO COMO CENTRO DE GRAVEDAD

“El Tao es el punto de donde se maneja el péndulo. El Tao para nosotros es el Centro de Gravedad. Todo lo que sucede en las acciones humanas sin centro de gravedad es acción y reacción, es péndulo. Todo lo que es perspectiva interna es Tao”.³⁵

A principios del 2024 experimento un gran fracaso que lo llamo “la muerte de un universo”. Me doy cuenta de este fenómeno: las estrellas que veo brillar, en realidad ya están muertas pero por el espacio/tiempo de la conciencia, se crea la ilusión de que están vivas.

Esto es lo que pasó con los ensueños que tuve en el 2019: nacieron, vivieron, brillaron y murieron. Cuando brillaban ya estaban muriendo. Este registro de muerte lo tuve varias veces, como una intuición del fracaso que se anunciaba. Todas las ilusiones fracasaron.

Es un momento difícil, duro, que hay que atravesar. Como si el universo se oscureciera totalmente, un silencio espectral se instalara y yo estuviera ahí, viviendo todo eso.

Quedarse en el Wu-Wei, aceptar profundamente el fracaso de las ilusiones y dejarlas ir.

Luego de la aceptación de esos fracasos, se van a dar una serie de eventos encadenados respecto al Mensaje de Silo y me voy a encontrar con un grupo de gente de distintas espiritualidades, como menciono en un capítulo anterior. El contacto con ese grupo reveló miedos, degradaciones, prejuicios insospechados dentro mío y caí en cuenta que si no me emplazaba en el centro de gravedad, iba a sufrir muchas contradicciones.

A partir de ese momento, he estado profundizando el contacto con el centro de gravedad hasta llegar a tener registros suficientemente claros, como indicadores de que estoy bien emplazada.

Cuando estoy en el centro, soy libre y feliz y me puedo abrir emotivamente sin miedo a “ser invadida” por el otro. Me conecto a lo humano y no siento esa mirada diferenciadora que juzga lo que es espiritual o no. También siento una perspectiva en el mirar. No estoy “pegada a lo que miro” entonces puedo soltar mas fácilmente aquello que me hace sufrir.

Una noche me despierto y un mensaje irrumpe en mi conciencia: *“La dirección es hacia la Trascendencia, eso produce algo en lo cotidiano”*. Esa misma noche, mas temprano, habíamos acompañado a un ser querido y su familia haciendo la Ceremonia de Asistencia y la Ceremonia de Bienestar. Creo que el mensaje recibido tiene relación con esa unidad interna que se siente cuando uno acompaña sinceramente a otros en esos momentos tan importantes de la vida de un ser humano que es el pasaje hacia otro espacio-tiempo.

Meditando sobre el mensaje que recibí, escribí: *“Todo lo que realizo debería ir hacia la Trascendencia, alinear mi vida en esa dirección. Es lo mismo que decir hacer crecer con unidad interna mi Espíritu o mi Centro. Todo lo que me genera violencia, me saca de la dirección, pues la violencia desintegra. ¿Pero como vivir con unidad interna en un mundo cada vez mas violento? Ubicándome en el Centro. Además de fortalecer la dirección, produce algo en lo cotidiano. Si estoy en el Centro puedo conectarme a lo humano en el otro, y no sentir esa mirada diferenciadora frente al otro, que es lo que me crea contradicción. Entonces, en el Centro, yo me conecto a lo humano del otro porque la mirada se profundizó y esa conexión a lo humano me produce unidad interna. Eso es todo, lo demás es completamente superficial, es lo que divide, genera violencia. Entonces es doble ganancia, porque por un lado, estoy fortaleciendo la dirección y por el otro, estoy viviendo unitivamente en este plano.*

³⁵ Silo. Charla sobre el trabajo interno, París, 30 de Marzo de 1975
<https://www.elmayordelospoetas.net/?s=Par%C3%ADs%2C+30+de+Marzo+de+1975+>

Estando en retiro en el Parque de Punta de Vacas, sentada en un banco frente al “Gracias Silo” irrumpe este registro:

*Rodeada de estas montañas
que se erigen como cuidadoras de la Ciudad Escondida
la paradoja surge:
Desapareciendo, dejo surgir al Tao.
Dejando de desear, me lleno de unidad interna.
Desposeyéndome del saber, aparecen las verdades universales.
Estando en el Centro, soy libre y feliz.*

FUNDIRSE EN EL TAO (SUPRESIÓN DEL YO)

“El Tao, inaccesible a los sentidos no tiene forma, carece de límites; y por eso no se le puede definir. Es inefable. No tiene nombre (无 名 wu ming). El verdadero nombre del Tao trascendente es él mismo trascendente, y por ende incognoscible”.³⁶

*“Retornar (al principio), he ahí el movimiento del Tao;
debilidad, he ahí la propia cualidad del Tao.
Las cosas del mundo nacen del ser;
el ser nace del no-ser”.³⁷*

Aunque el Tao no tiene forma, no se lo puede describir, no se lo puede nombrar porque deja de ser Tao, mi conciencia traduce en forma alegórica la experiencia del Tao, de la manera más aproximativa que ella es capaz. Estoy en el límite de romper una forma mental porque experimentar el Tao es ir contra lo natural de la conciencia. Es el intento de todos los seres humanos que han buscado lo Profundo en todas las culturas y en todos los tiempos.

La experiencia de fundirme en el Tao fue como morir: dejé de ser, fui no-ser. Este es el escalón que estoy construyendo en mi ascesis, mis prácticas son para ir ahí, para desaparecer en el Tao o dicho en nuestro lenguaje siloísta: fundirme en lo Profundo, es decir llegar a la supresión del yo.

Seguramente he tenido alguna experiencia anterior, pero en CSS tuve la oportunidad de experimentar y grabarme en un audio lo que estaba viviendo. Escuchando la experiencia en el audio para poder transcribirla, me doy cuenta que durante tres minutos deje de ser, fui no-ser. Al emerger de la experiencia, la representación que se formó en mi conciencia como traducción, fue la de haberme inmerso en un océano y que ese océano era el Tao.

De la experiencia en CSS

Me he fundido en el Tao, como una gota que deja de ser gota para ser océano. Dejé de ser y por primera vez no tuve miedo a no ser.

El Tao: se me representa como un océano infinito, calmo, insondable, donde me sumerjo y dejo de ser. Soy una gota y al entrar al océano, dejo de ser gota y soy océano, soy Tao. Dejo de ser para no-ser. Esta experiencia totalmente nueva en mi ascesis me lleva directo al registro de humildad y pobreza de corazón. Era el gran miedo, perder mi individualidad, dejar de ser “yo”. Y aquí lo acepto humildemente y con una gran tranquilidad.³⁸

Esta experiencia, por lo significativa, corresponde a esas que tenemos y que algunos llamamos un antes y un después.

La primera consecuencia es algo que se describe en *El secreto de la flor de oro*, de manera alegórica, pero que para mí tiene un alto significado:

“El corazón celestial es igual a la morada, la Luz es el amo de la morada...”³⁹

Entonces, es como si la luz estuviera ahora instalada como dueña de la morada. Tengo que abrir la puerta y ya aparece. Es tan vertiginoso que al principio creía que alucinaba. Pero después de

³⁶ Iñiqui Preciado Idoeta, op. cit. p. 79

³⁷ Iñiqui Preciado Idoeta, op. cit. p. 122

³⁸ De la síntesis en CSS, agosto 2024

³⁹ *El secreto de la flor de oro*, op. cit. p. 96

observar que eso ocurre cada vez que hago una ceremonia de bienestar (casi todos los días), que sólo me siento, cierro los ojos, evoco a la persona y la luz está ahí simple y accesible, empiezo a aceptar que un cambio importante se está operando dentro mío.

Otra consecuencia es lo que dice Karen R. en su documento *Disciplina y procesos de Ascesis*:

*“La conciencia necesita y comienza a buscar un paisaje diferente que refleje un cambio del “yo” al “nosotros”...otro paisaje donde el “yo” no se cree singular o independiente; esta más cerca de un “nosotros”. Hay una necesidad de vivir, moverse y ser uno juntos como una realidad, como una sustancia con lo trascendente. Está más cerca de una dirección, un estado mental que está disponible”.*⁴⁰

Es como si un impulso, que no parte de mi “yo”, buscara completarse en los otros. No es algo de la cabeza reflexionado, sopesado, y decidido. La luz me dirige y no tengo opción. Como si la luz buscara crear esa nueva realidad, esa sustancia trascendental que nace cuando el “nosotros” se pone en la frecuencia del amor y la compasión.

*“Tao es como una barca dejada ir a la corriente. Aunque alimenta todo lo existente, ni lo posee, ni le pide nada. Es como la fuerza de la gravedad, que mueve las cosas sin que ellas decidan, las lleva por la línea del menor esfuerzo”.*⁴¹

Por último, esa pérdida de miedo a desaparecer o a perder mi individualidad que tuve en aquella experiencia sigue actuando hoy día. Lo registro como una necesidad imperiosa, cada tanto, de desaparecer en la inmensidad del Tao. Como si algo se hubiera dado vuelta como un guante y en vez de temer, me regocijara de dejar de ser.

En el plano medio se tradujo como: ***“No soy imprescindible”. El mundo va a seguir girando, la gente va a seguir viviendo sin mí, los proyectos van a continuar.***

Después de esa experiencia, lo que empecé a sentir fue que estaba soltando un gran peso ligado a mi biografía: la responsabilidad como una presión enorme. Esto podría ser el principio de un gran cambio en mí, si lo profundizo. Nada ni nadie depende de mí, esto es de un gran alivio, una gran liberación.

Desaparecer en el Tao es, finalmente, una experiencia de libertad enorme, como bien lo expresa el *Tao Te Ching*:

*“El estudioso crece día a día;
quien practica el Tao mengua día a día;
mengua y mengua
hasta llegar al no-actuar,
y como no actúa nada hay que deje de hacer”.*⁴²

⁴⁰ Karen Rhon, *Documento Disciplina y procesos de Ascesis*, p.35 (circulación interna)

⁴¹ Jordi Fibla, *op. cit.* p.141

⁴² Iñiqui Preciado Idoeta, *op. cit.* p.194

¿DONDE ESTOY?

La respuesta de mi Guía en el 2018, me abrió la puerta hacia un camino totalmente desconocido, sorprendente. La Ascesis, que hace que uno vaya moviéndose por distintos paisajes mentales, dio un giro sorprendente hacia el Taoísmo. Como si el Propósito me guiara para que viviera, desde adentro, las raíces de una mística muy antigua.

La primera paradoja a la que me tuve que confrontar fue el Wu-Wei, el no hacer, para que el Propósito actúe por sí mismo. Cada escalón de ese camino de Ascesis fue un aprendizaje a hacer exactamente lo contrario a lo que mi “yo” esperaba. No saber, no querer, abandonarse al misterio y dejarlo actuar sin interferir. El misterio tiene un tiempo para revelarse que no corresponde al tiempo del “yo”; entonces tengo que sostenerme de dos pilares: la paciencia y la fe.

Dos años después de haber vivido la experiencia de fundirme en el Tao, empiezo a tener experiencias de fusión, pero esta vez con personas. Como si el otro y yo al abrimos totalmente, sin censura, dejáramos de ser y nos convirtiéramos en Tao.

El Propósito a veces se presenta por su parte proyectiva, y otras por la introyectiva. Da igual como se manifiesta, pues siempre una parte impacta a la otra. Introyección-proyección están tan imbricados que uno se alimenta del otro en un movimiento continuo, eterno.

Je marche

J'aspire la rose

Je m'envole⁴³

⁴³ Camino, aspiro la rosa, me vuelo. Experiencia en una caminata meditativa y traducida como un Haiku.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- Clearly Thomas, *Le secret de la fleur d'or*, Pocket 1995
- Eliade Mircea, *Histoire des croyances et des idées religieuses II*, Éditions Payot & Rivages, 2016
- Fibla Jordi, *Lao-Tse Tao Te Ching*, Editorial Planeta, Barcelona, 1999
- Goossaert Vincent et Gyss Caroline, *Le Taoïsme*, Editorial Gallimard, 2010
- Idoeta Preciado Iñiqui, *Tao Te Ching, Los libros del Tao, Lao Tse*. Editor digital: Titivillus. 2006
- Kaltenmark Max, *Lao Tseu et le taoïsme*. Édition du Seuil, 2014
- Kia-hway Liou, *Lao-tseu, Tao-tö king*, Editorial Gallimard, 1967
- Silo, *Obras completas vol. 1*, Editorial Plaza y Valdés, México DF, 2002
- Varios autores, *La experiencia trascendental*, Virtual Ediciones, Chile, 2020
- Tchouang-tseu, *Joie suprême et autres textes*, Editorial Gallimard, 1969

OTROS DOCUMENTOS CITADOS

- Ameisen Jean-Claude, podcast *A la rencontre de la pensée chinoise* en la emisión de France Inter *Sur les épaules de Darwin*, 2016.
- Novotny Hugo, *La entrada a lo Profundo en Lao Tse* <https://www.parclabelleidee.fr/productions.php>
- Rohn Karen
- *Charla de Punta de Vacas, 22 de febrero 2024*. Documento de circulación interna
 - *Documento Disciplina y procesos de Ascesis*. Documento de circulación interna
- Silo
- *Apertura y objetivos de la Escuela –Julio 1975*
<https://www.elmayordelospoetas.net/1975/07/15/apertura-y-objetivos-de-escuela-2/>
 - *Apuntes de Escuela*. Documento de circulación interna
 - *Charla sobre el trabajo interno, Paris, 30 de marzo, 1975*
<https://www.elmayordelospoetas.net/?s=Par%C3%ADs%2C+30+de+Marzo+de+1975+>