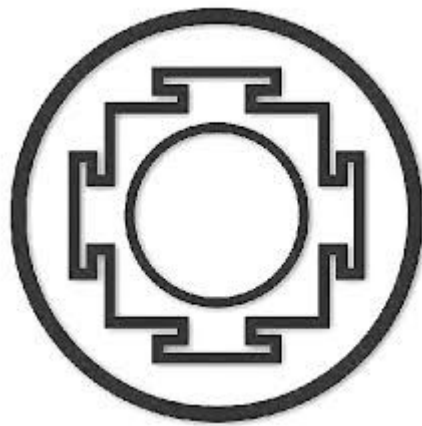

Investigación sobre la Sincronicidad

Paulo Caprara
caprarapaulo@yahoo.es

Centro de estudios
Parques de Estudio y Reflexión Toledo

Abril 2021

Indice

Introducción	3
Objeto de estudio y punto de vista	4
Definición de sincronicidad según Jung	5
Causa-efecto. Un viejo paisaje de formación	8
Swedenborg y las correspondencias	13
Edgan Allan Poe	17
Amor y enamoramiento	23
La Forma Pura y las Teorías físicas modernas	25
Los estorninos y la sincronicidad en la naturaleza	34
La sincronicidad en la Historia	36
Experiencias personales	39
Conclusiones	41
Anexo I. Charla de Silo “Sobre experiencias de la conciencia lúcida”	46
Bibliografía	48

Introducción

Esta introducción, y otras pistas o partes de la investigación, son visualizadas o “dictadas” (según el matiz que queramos darle) en varios sueños. Al respecto de estos fenómenos, Silo en Psicología IV nos explica cómo la búsqueda de la resolución de un problema sigue operando de modo copresente y se manifiesta luego en el sueño en forma de respuesta, tal y como le ocurrió, por ejemplo, al químico Kekulé, que descubrió la estructura en anillo del benceno, tras una visión en sueños de una serpiente mordiéndose la cola. Esta “forma” de inspiración surge por una predisposición, por una franja de trabajo, por un estar en un tema determinado.

Pero poco sabemos acerca de los fenómenos sincrónicos que acompañan el surgimiento de esas inspiraciones. Esos objetos de conciencia contiguos, tanto los presentes como los copresentes, se relacionan directamente con el objeto que conecta con el estado de inspiración, con la señal traducida diríamos, y forma una estructura más amplia, insoluble. Quizá fácil de advertir, pero más difícil de explicar en profundidad.

Esta investigación surge de la necesidad de dar contexto a otro trabajo en el que venimos años trabajando. Entonces, se trata de un ordenamiento y esclarecimiento de conceptos, ideas, autores y experiencias que tienen que ver con lo que el psiquiatra Carl Jung (1875-1961) denomina como “sincronicidad”. Así pues, este aporte es casi una introducción y un acercamiento de ese futuro estudio.

Aunque la investigación lleva esta denominación de “sincronicidad” podríamos haber utilizado otras como el de coincidencias cruzadas o significativas (que utilizaremos como sinónimos). Ciertamente, no existe en nuestra doctrina un concepto específico. Podríamos asimilarlo al “Sentido” pero creemos que este último es mucho más amplio y no define con tanta exactitud y precisión nuestro objeto de estudio.

Por supuesto, no fue Jung el que descubrió este tema de la sincronicidad que es tan antiguo como el ser humano. Pero acercarnos a sus investigaciones nos ha proporcionado material bibliográfico y cierto ordenamiento conceptual que agradecemos enormemente. Es llamativo destacar, que su curiosidad por este tema nace de modo muy parecido al nuestro y también que su forma de experimentar es justamente la misma que nosotros utilizamos. Este paralelismo y otros que descubrimos con grata sorpresa han sido una constante a lo largo de todo el proceso de investigación pero debido al tema tratado, pensamos y sentimos que no podía ser de otra manera.

“Estamos en el hotel de una ciudad luminosa y cerca del mar en una reunión con el Negro. Al finalizar ya es de día. En el hotel están limpiando y preparando el cierre. Me dicen que el acceso al parking ya no es posible. Hablo con la encargada y consigo persuadirla. Me da las llaves y actúo con premura. Voy descendiendo y atravesando puertas pesadas y metálicas de ascensores. Finalmente, llego al lugar donde estaba el coche. Pero ¡ha desaparecido! Ni rastro. Lo busco desesperada y compulsivamente. Nada. Estoy sorprendido y con un fuerte desencaje. Regreso a la puerta del hotel donde están el Negro y otros amigos. Cuento lo sucedido y dice: “No hay problema. Justo alquilé un coche para las 7 am.” Miramos el reloj y faltan escasos minutos. Estoy atónito. Me acerco al Negro y le digo: ¿Cómo sabías que esto iba a suceder? ¿acaso recibes señales? Mientras caminamos le comento que estoy realizando una monografía sobre este tema e insisto en la pregunta: ¿recibes señales? Entonces me mira y con esa ironía me dice: ¡claro! ¡por eso no dejo que los hippies participen de nuestras cosas! Y entonces largamos una profunda, sonora y alegre carcajada.”¹

1 Fragmento de un sueño 03/02/2021 sin entrar en la interpretación del sueño quisiera destacar algunos elementos. Por un

Objeto de estudio. Punto de vista

El habilitar esta nueva forma de mirar el mundo, o el intento por lo menos, hace que incluso afloren recuerdos de momentos en los que esta experiencia se manifestó a lo largo de mi biografía.

Cuando tenía 9 años, recuerdo que estaba sentado junto a mis dos hermanas más pequeñas en el suelo de nuestra habitación formando un triángulo escaleno perfecto. No sé muy bien por qué pero estaba contándoles una historia inventada acerca de un lobo. El relato debía estar interesante porque las chicas seguían con mucha atención y expectación lo que les estaba narrando. El caso es que en el momento de máxima tensión de la historia, justo cuando el lobo se acercaba, el perro del vecino comenzó a aullar con fuerza. Momento en simultáneo que aproveché para gritar al coro: “aaahiiii veeeeneeee eeeel lobo00000”. El efecto fue inmediato. La hermana mediana gritó y la otra empalideció y ya no habló durante el resto de la tarde. La cosa se zanjó con un par de golpes de mi madre hacia mi persona y a medida que el susto fue amainando con la vuelta a la normalidad parlanchina de mi hermana la menor.

Años más tarde, hacia finales de 2009, mientras impulsábamos la Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia, estábamos en la calle recogiendo adhesiones. Teníamos un pequeño stand con los materiales y una buena pancarta. Era la hora de la comida. La mayoría de los amigos humanistas fueron a comer algo a un bar cercano. Mi pareja y yo nos quedamos. Entonces, se nos acercó una niña, desconocida, de unos 9 años. Se acercó resueltamente a Belén y le dijo: ¿Te puedo contar un secreto? Al recibir una respuesta afirmativa, narró que tenía una pequeña manta de cuando ella tenía menos edad, tal y como ilustra el cuento del principio de acción válida². Su familia se burlaba de ella y le insistían que se deshiciera de la manta. Belén se quedó estupefacta. Ella también tenía una mantita que guardaba celosamente desde niña. Y recibía nuestras mofas del mismo modo. Cuando Belén le realizó su confesión, la niña contenta, siguió su camino.

Durante la conferencia en el Ateneo de Madrid, en el año 1989, el Negro realizó la presentación del libro “Experiencias guiadas”³. Estaba leyendo su escrito preparado previamente y mientras leía algunos pasajes de la la experiencia guiada “El gran error” varios sucesos de los narrados en la experiencia encajaban con soltura y una gran dosis de humor con lo que estaba ocurriendo en ese momento⁴. Llama la atención como se entremezclan pasado-presente-futuro.

Otra anécdota es la referida por un amigo humanista que en la década de los 90 asistió a una reunión con el Negro. En esa reunión integrada exclusivamente por sectores administrativos, el Negro explicaba la importancia de dicha función para la retención y futuro crecimiento estructural. Dada la amplia cantidad de gente que seguía los desarrollos del maestro en la pizarra de un aula, algunos se habían subido en las mesas para no perder detalle. En un momento de la disertación, el Negro, de espaldas al público y mientras hacía un gesto firme y vertical descendente con la tiza dijo: “si lo anterior no se tiene en cuenta las estructuras se ¡caen!” justo en el momento en el que varios de los subidos a las mesas corrían la misma suerte.

lado la cercanía con el Negro. Estaba joven y muy energético. Después el registro de acceso al parking, de atravesar regiones es como el de ir a lo Profundo. Finalmente, el coche no deja de ser un vehículo para moverse por el espacio y en el tiempo.

2 Silo. El Libro de La Comunidad (para el desarrollo y equilibrio del Ser Humano). Principio de la Acción comprendida: “Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos.”

3 Silo. Obras completas. Ediciones humanistas.

4 <https://www.youtube.com/watch?v=TX2bt5GqMbl> min 27

En otra ocasión, me narra otro amigo que en una reunión informal, el Negro hablando de temas relacionados con este asunto, comenta: *“es como saber que ahora alguien conocido tuviese un accidente con el coche, un volkswagen rojo, y diera varias vueltas de campana, pero al conductor no le ocurre nada...”* Al poco tiempo, esa misma tarde se confirmaba la noticia en la que el propio Negro constató el color del coche con el portador de la información.

El Negro era todo un magister ludis y no faltan anécdotas al respecto. Podríamos citar numerosos ejemplos. Cualquiera de ustedes, tendrán más de una de esas misteriosas coincidencias. Algunas de ellas, apenas imperceptibles, otras dignas de ser compendiadas en un simpático anuario. En todo caso, siempre la sensación es la misma. ¿Es una simple coincidencia, del puro azar, entre tantos millones de posibilidades? O quizás, ¿hay un adelanto frente a los acontecimientos? ¿estaba escrito en un destino determinista?

Sin duda, se ha intentado explicar a estas coincidencias desde las matemáticas, desde la psicología, etc con desarrollos dispares, poco fundamentados y como fenómenos externos a la conciencia. Si, además, privamos a ésta de la intencionalidad que sabemos que posee, tendremos un panorama quizá muy científico pero también muy alejado de lo que en verdad sucede. En la otra cara de la misma moneda, tenemos a una conciencia emocionada, como caso particular de conciencia alterada, que ignorando sus propios contenidos, los proyecta fuera de sí interpretándolos como fenómenos provenientes del mundo externo y tomados como verdaderas señales⁵ que se presentan ante el ilusionado creyente.

En un intento del camino medio y siguiendo las recomendaciones dadas por el maestro, entendemos que la conciencia no sólo puede habilitar una nueva forma de mirar el mundo y por tanto de registrar esas sincronicidades, sino además de poder manejarlas y producirlas. Lo anterior no pasaría de ser anecdótico sino lo relacionamos con el despliegue y manejo de la conciencia de sí, de los momentos de inspiración y del crecimiento de las experiencias de Sentido.

Poder rastrear los registros de esos momentos de sincronicidad, observar cómo se producen esas experiencias, estudiar a otros autores que han buceado en este tema y entretrejer todo lo anterior con nuestra Doctrina se constituye como el objeto de esta investigación.

Para ello, nos vamos a basar en nuestra propia experiencia personal íntimamente relacionada con los registros de la ascesis y de los últimos pasos (9, 10, 11 y 12) de la Disciplina. Es una reflexión, por tanto, sobre el proceso de internalización de los últimos años. Sin embargo, más allá de las peculiaridades personales y del momento de proceso puntual que vivimos, estamos convencidos de que puede abrirse un importante y profundo intercambio sobre las nuevas posibilidades que se manifiestan cuando se sostiene el trabajo de ascesis y las experiencias de Sentido se instalan en lo cotidiano produciendo inspiración. Es asimismo, un testimonio de conversión del sin-sentido en Sentido y plenitud.

Definición de Sincronicidad según Jung

“Ahora, me gustaría prevenir un malentendido que puede producir el término “sincronicidad”. Elegí esta palabra porque la sucesión simultánea de dos sucesos significativos no relacionados causalmente me pareció esencial. Estoy, por ello, utilizando el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia significativa de dos o más sucesos no relacionados causalmente, que

5 Silo. Psicología IV. Ver fenómenos de conciencia alterada.

tienen el mismo significado o similar, contrastando con el “sincronismo” que manifiesta simplemente el acontecimiento simultáneo de dos sucesos.

Sincronicidad, significa por tanto, el acontecimiento simultáneo de un cierto estado psíquico con uno o más sucesos paralelos significativos en el estado subjetivo momentáneo -y viceversa en algunos casos⁶.

Las experiencias de Jung

“1 de abril de 1949. Es viernes. Tenemos pescado para comer. A alguien se le ocurre mencionar la costumbre tradicional de dar inocentadas ese día⁷. Aquella mañana escribí una nota que decía: “Est homo totus medius piscis ab imo”⁸. Por la tarde, una antigua paciente mía, a la que no había visto desde hace meses, me enseñó unos dibujos de peces, muy llamativos, que había pintado por aquellos días. Por la noche me enseñaron unos bordados con unos monstruos que semejaban peces. El 2 de abril por la mañana, otra paciente que no había visto desde hacía muchos años, me contó un sueño en el que, a orillas de un lago, vió un gran pez que nadó hasta donde ella se encontraba y se puso a sus pies. Por aquel entonces, yo estaba estudiando la simbología del pez en la historia. Solo lo sabía una de las personas mencionadas aquí.”

“A modo de ejemplo citaré un suceso que yo mismo observé. Una señora joven a la que estaba tratando tuvo, en un momento crítico, un sueño en el que le daban un escarabajo dorado. Mientras me contaba el sueño, me senté de espaldas a la ventana, que estaba cerrada. De pronto, oí un ruido detrás de mí, como un ligero golpeteo. Me di la vuelta y vi un insecto que golpeaba contra el cristal por la parte exterior. Abrí la ventana y cogí el animalito en el aire al entrar. Era lo más parecido a un escarabajo dorado que se encuentra en estas latitudes: un escarabajo escarabeido, cetonía dorada común (Cetonia Aurata), que, en contra de sus costumbres habituales, había sentido, sin duda, la necesidad de entrar en una habitación oscura en ese preciso momento. He de admitir que no me había sucedido nada parecido ni antes ni después y que el sueño de la paciente ha permanecido como algo único en mi experiencia.”

“Me gustaría citar otro caso que es típico de una gama de sucesos. La esposa de uno de mis pacientes, ya cincuentón, me contó una vez que, a la muerte de su madre y de su abuela, se reunió una banda de pájaros por fuera de la ventana de la cámara mortuoria. Yo había oído ya otras personas historias similares. Cuando el tratamiento de su marido estaba tocando a su fin, por estar curado de su neurosis, le aparecieron unos síntomas, aparentemente inocuos, que sin embargo, me parecieron típicos de una enfermedad de corazón. Lo mandé a un especialista, que después de examinarlo, me confirmó por escrito que no encontraba ningún motivo de alarma. Al volver, de la consulta con su informe en el bolsillo, mi paciente sufrió un colapso en la calle. Cuando lo llevaban moribundo a su casa, su mujer se encontraba ya angustiada porque, después de que su marido se fuera al médico, una bandada de pájaros se posó en su casa. Ella, lógicamente, recordó lo sucedido a la muerte de sus propios parientes y temió lo peor.”

6 Jung, Carl. Sincronicidad. Editorial Sirio

7Nota del editor: el 1 de abril es en muchos países de Europa central el equivalente al día de los santos inocentes siendo la tradición más común y casi exclusiva colgar en la espalda de alguien un pez de papel

8Traducción personal: “Todos los hombres son en su esencia, en lo profundo, un pez” Como interpretación personal añado que se refiere a la forma (infinito) o que como memoria profunda, venimos del mar en origen.

Hay un montón de fenómenos actuando al mismo tiempo y en diversos planos. Por ejemplo en el propio cuerpo. El corazón late, los pulmones se expanden y contraen, circula la sangre, realizo la digestión, elimino toxinas, intento pensar, etc. También en la naturaleza puedo advertir simultaneidades. En el universo la expansión, aparición y explosión de una estrella, la creación de un agujero negro (si es que existen); mientras, el viento sopla y una bandada de patos avanza hacia el sur, un perro ladra, al tiempo que unas hormigas transportan comida a su hormiguero... Todo está en movimiento. Todo está en constante cambio.

“...aunque los fenómenos internos sean diversos, todos están encadenados en estructura... esta permanencia estructural se registra no sólo en todas las conciencias, sino en todas las cosas existentes para la conciencia: se trate del mundo interno o del mundo externo... la identidad es lo permanente, hablando de estructuras, y la diversidad es lo variable... la estructura esencial “conciencia-mundo” es permanente, aunque mi conciencia fáctica se modifique y aunque el mundo fáctico, el mundo de los hechos, también se vaya modificando y transformando en cada instante. La relación estructural “conciencia-mundo” es la invariable. En tal sentido, se comprende el significado de la frase: “Ver lo permanente en uno y todo”. La idea de permanencia no se opone, sin embargo, al movimiento. Se trata de estructuras dinámicas que no obstante su movilidad conservan su estructuralidad. La permanencia es, en este caso, sólo estructural.”⁹

Lo anterior nos da la pauta para ubicar la diferencia entre simultaneidad y sincronicidad. Mientras que en la sincronicidad siempre hay simultaneidad no ocurre a la inversa. Este hecho tiene que ver con la estructuralidad de los fenómenos. Mientras la simultaneidad corresponde a la segunda cuaterna, los fenómenos sincrónicos los ubicamos en la tercera. Del mismo modo, la causalidad también queda encerrada en el determinismo y se relaciona con la simultaneidad.

Como podemos observar en las experiencias de sincronicidad tenemos dos hechos que tienen causas distintas pero que se unen en una coincidencia significativa. Pero ¿cómo es eso posible?

Me parece advertir que hay en el concepto de sincronicidad un elemento fundamental que es el tiempo. Tal y como Jung señaló, el tiempo, en tanto que transcurrir, como experiencia vital humana, funciona de forma no habitual. En algunos casos, los sucesos significativos son simultáneos pero en otros muchos no, dándose incluso una anticipación inexplicable de los hechos. El propio Jung relata en sus descripciones como un amigo suyo soñó que otro amigo moría. Ambos estaban en continentes diferentes. El suceso se demostró verídico adelantándose el soñante una hora (dada la diferencia horaria) a la muerte de su amigo. Así que tenemos un comportamiento elástico del tiempo que desafía no sólo la experiencia cotidiana sino también las explicaciones psicológicas oficiales, de un tiempo del reloj, externo, con su antes, durante y después.

Pero hay que destacar que el espacio también sufre alteración. Cuando en el sueño del amigo de Jung se anticipa a la muerte de su otro colega no sólo se adelanta en el tiempo sino que media un océano por medio. Estamos ante fenómenos que escapan de las franjas percibidas por los sentidos. Es por definición un fenómeno extrasensorial. ¿Cómo es que se capta esa señal? ¿De dónde sale? ¿Cómo se las arregla la conciencia con sus limitados sentidos para registrar estas sincronicidades? ¡Porque está claro que la conciencia las registra! Y una vez

9 H. Van Doren. Meditación Trascendental. Cuatro conferencias dictadas por Silo. Editorial Gnosis. Pag 104. Paso 8 de la Disciplina Mental.

que esa señal se percibe se ponen en marcha los mecanismos y estructuraciones que tanto hemos estudiado y que Silo describe magistralmente¹⁰.

Así que completando o más bien matizando la definición, parece que las coincidencias significativas siempre tienen estas características de alteración de percepción del tiempo y el espacio. Más allá de los ejemplos dados y de las innumerables variables la conciencia funciona de forma alterada y así lo registra el sujeto, como algo fuera de lo habitual. No estamos afirmando con esto, que siempre estemos ante fenómenos relacionados con la conciencia inspirada. Estas experiencias no son producidas, la mayoría de las veces, de forma intencional. Tampoco son buscadas en muchos casos, sino que se producen más allá de la voluntad del sujeto.

Como estas experiencias se producen en los niveles de sueño, semisueño y vigilia ordinaria todo parece indicar, y la experiencia que tenemos así lo confirma, que en el nivel de conciencia de sí también nos las vamos a encontrar. De hecho, podemos afirmar que su número aumenta. Y en este punto, no sabemos si es que simplemente captamos lo que antes pasaba desapercibido (pero si se producía) o directamente crecen este tipo de experiencias. Hemos optado por una postura ecléctica ya que tenemos argumentos en uno y otro sentido.

Seguramente la diferencia básica entre el resto de niveles y la conciencia de sí radique en su posibilidad de dar dirección a los fenómenos de conciencia. Y la sincronicidad experimentada desde ese nivel tiene también esa característica. En ese momento, el mayor manejo sobre los fenómenos de conciencia permite “acoplar” de forma inspirada, situaciones y contenidos internos con fenómenos del mundo externo direccionando la intención y la energía hacia lo transferencial y unitivo.

Y aún ciertos fenómenos buscados o intencionados que luego ocurren en el sueño (donde no tenemos manejo), operan por ese “obsesionamiento” que fue “cargado” desde otros niveles de conciencia.

Como afirma Silo en Psicología IV, la conciencia inspirada es una estructura global y entonces, podemos rastrear esa señal que altera el tiempo y el espacio cotidianos produciendo esas experiencias, en función de un propósito, en todos los niveles de trabajo de la conciencia.

“...la conciencia inspirada es más que un estado, es una estructura global que pasa por diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles. Además, la conciencia inspirada perturba el funcionamiento de la conciencia habitual y rompe la mecánica de los niveles. Por último, es más que una extrema introyección o una extrema proyección ya que alternativamente se sirve de ellas, en atención a su propósito.”

Causa-efecto. Un viejo paisaje de formación

Extracto Fundamentos del Pensar Silo (Corfú, 1975)

“...Esos son algunos problemas que tenían estos pensadores: el problema del ser, el problema del no ser, el problema del movimiento, el problema de las definiciones de los objetos, el problema de las clasificaciones de los objetos. Ellos, evidentemente, estaban tratando de organizar el mundo de las ideas. Y lo hacían bastante bien, lo hacían muy bien, tanto que siguieron a lo largo de muchos siglos, predominando. Otra de las grandes preocupaciones fue acerca de las causas que mueven a las cosas. Ahí tenían otro problema. Sí, todas las cosas derivan de otras, perfecto. Hay siempre causa y hay efecto y no hay efecto sin causa, y cada vez que se produce un fenómeno se debe a otro fenómeno, y lo que hay que buscar, cuando surge un

10 Silo. Psicología I, II, III y IV. Obras Completas. Ediciones humanistas.

fenómeno, es de dónde deriva, de donde viene ese fenómeno. Hay que tener capacidad para ir a rastrear las fuentes de ese fenómeno. Ellos se preocuparon profundamente por el problema de las causas y los efectos. Ya Aristóteles no estaba satisfecho con eso de que las cosas fueran de un modo, había que explicar de dónde venían, las causas que determinaban ese fenómeno. Fíjense si hasta ahora no se sigue pensando así. Hay que ver qué fuerza tiene ese pensamiento y hay que contar con que lo hacían sin los instrumentos que tenemos hoy.

Observen ustedes eso de expresar con claridad la idea de causa y efecto, eso es algo muy notable. Y no sólo hizo eso, sino que clasificó las distintas causas que operaban en un fenómeno, y dijo: en la producción de un fenómeno hay siempre cuatro causas. Y puso el ejemplo de Fidias, un escultor de la época y dijo: para que Fidias pueda producir una estatua de ese pedazo de mármol, tiene que obrar en todo esto por lo menos cuatro causas diferentes. Por ejemplo, tal estatua no puede surgir si no hay una causa material, la causa material es el mármol que se utiliza. No puede haber estatua si no hay una causa eficiente, si no hay algo, algún factor externo a esa materia, que trabaje sobre esa materia, esa es la causa eficiente, ese es Fidias, ese es el escultor, esa es la causa que está trabajando sobre la materia, llevándola, transformándola. No puede producirse la estatua si no hay una causa formal, si no hay una forma. Si no hubiera una forma, jamás podría producirse esa estatua, sino que seguiría siendo ese pedazo, ese bloque material. Ese bloque material también él tiene una forma. Pero cuando todo se transforma del bloque ese, en una estatua, es porque ha operado, es porque siempre está presente una causa material -si no hay causa material no puede haber ningún objeto-, una causa formal -si no hay forma la materia no puede expresarse, uno puede imaginar cualquier tipo de materia, pero siempre tendrá una forma- y tiene que haber una causa eficiente, algo que actúa sobre un objeto, que no está en el objeto, que está fuera del objeto, que opera sobre el objeto...(cambia cinta).

...pero allá todo se va orientando hacia esa causa que todavía no está manifestada, una causa como que estuviera esperando al objeto al final del camino, hacia la cual se va orientando todo, hasta completarse en la cosa terminada. Entonces Aristóteles vio que siempre había una causa final, una suerte de plan al final del camino de todo ser. Así fue, el amigo Fidias pudo realizar su estatua gracias a que participaban esas cuatro causas, y la estatua fue resultado de cuatro causas diferentes: una causa formal, una material, una eficiente y una final, y sin esas cuatro causas no podía explicarse el suceder de las cosas. Así pues, las cosas dependían de causas y estas causas podían ser diferentes, y no podía haber fenómeno sin causa. Es una articulación del pensar sumamente interesante.

Así que se preocupó, no sólo de las definiciones, no sólo de las clasificaciones, no sólo de los problemas de las mayores o menores amplitudes del ser, sino de los problemas del movimiento, del problema de las causas y de los efectos, y no sólo eso, sino que, además, estructuró un sistema de Lógica y se preocupó ahora por el mismo pensar, y se dijo: ¿Cómo es posible el pensar? y ¿cómo hace uno para pensar? y ¿cuándo algo está correctamente pensado o incorrectamente pensado? y ¿cómo debe hacer uno para pensar correctamente? y entonces se preocupó por los problemas del ordenamiento de los juicios, por el problema de los silogismos o de los razonamientos, y se preocupó también por los métodos. De manera que es bastante grande, el aporte, el sistema de pensamiento que estructuró este griego antiguo y del cual todavía se reciben sus influencias. Por ejemplo, es aceptado universalmente que debe pensarse según un método. Es aceptado que sin método hay desorden, es aceptado que todo se mueve según causas y efectos, y así siguiendo. Todavía sigue siendo aceptado para nuestra forma mental.

Este punto de los juicios, este punto de los razonamientos, este punto del correcto pensar hace más bien a la lógica del pensamiento aristotélico. ¿Se capta la idea de todas las cosas que iba haciendo?

Debemos ser razonables y darnos cuenta que mil años antes de Aristóteles también el Oriente había producido todo este tipo de pensamientos, también ellos se preocuparon por el problema del ser y del no ser, también ellos estructuraron cuestiones de método, también ellos se dieron cuenta del ordenamiento de las ideas, también ellos trataron de clasificar al mundo, de manera que, claro, estamos hablando de Aristóteles porque está cerca de nosotros. Pero mucho tiempo antes que Aristóteles ya se habían preocupado por el mundo de lo lógico, no sólo por el mundo de lo psicológico, sino por el trabajo de las ideas en sí y Oriente fue muy rico en ese trabajo.

Pero tomó una vía diferente a la del pensamiento griego. Muchos orientales observaron el movimiento, por ejemplo, vieron que todo cambiaba incesantemente y en ese cambio constante no pudieron detener esas abstracciones, esas cosas que aparentemente quedaban quietas y gracias al frenar fotográfico de esas cosas que se movían, Occidente tendió a producir su tekhné, su técnica, es decir, a abstraer leyes, a abstraer constantes de fenómenos, mientras que en el pensamiento oriental en general, ese gran movilismo del pensar, ese cambio continuo que había en las cosas, impedía al pensamiento determinar constantes. Todo estaba cambiando incesantemente, entonces, el comportamiento de las cosas era continuo movimiento. Entonces ¿de qué manera puede servir para el futuro una cosa que decimos hoy? si esto que estamos observando de este objeto al poco tiempo va a estar cambiado. Entonces, nos encontramos con el movimiento de todo y la enorme dificultad de estructurar sistemas de leyes.

Bien, estos griegos, que vinieron mucho después de los ensayos del pensamiento oriental, que tuvieron tal vez menos vuelo lógico que los orientales, es gracias a esa falta de vuelo, tal vez, que pudieron estructurar lo que luego conocimos nosotros como ciencia y como técnica: ciencia, como un sistema de ordenamiento lógico; y técnica, como la aplicación de ese conocimiento a la cosa. Ellos diferenciaron muy bien entre ciencia y técnica...

De manera que tal vez en el momento de desarrollo de la humanidad, esa falta de vuelo metafísico de los primeros griegos, haya sido de todos modos muy beneficioso. En cambio, el enorme vuelo que tuvieron algunas metafísicas orientales, no fueron adecuados, tal vez, para el desarrollo de ese momento histórico y hoy nos encontramos con cosas muy sorprendentes, con que pensamientos tales como los de Hegel, por ejemplo, que recién vienen a surgir en el siglo XIX, casi dos mil años después de Aristóteles, esos pensamientos complejos, como los de Hegel, ya adecuados a su momento histórico, están muy próximamente formalizados entre los pensadores hindúes de hace tres mil años pero, claro, en el siglo XIX, ya ese pensamiento se adecua al momento, y tres mil años antes ¿qué íbamos a hacer con ese pensamiento? De manera que esto del correcto pensar, y esto del trabajo lógico de la mente, a veces tiene mucho que ver en su desarrollo con el momento histórico. Y hay momentos históricos en que un pensamiento, por muy amplio que sea, está fuera de época, es tal vez demasiado avanzado y entonces no se encuentra su aplicación práctica, no tiene utilidad inmediata en ese tipo de mundo y tal vez ese pensamiento muere. Ha habido muchos casos de pensamientos brillantes en distintas partes del mundo y muy avanzados, pero que han desaparecido.

Esto de la Lógica... es diferente la forma de ordenar los conceptos según los lugares. Los griegos empezaron a trabajar con los silogismos, el ordenamiento de los juicios para sacar conclusiones, ellos trataron de hacer una suerte de

matemática de eso, ellos establecían relaciones entre una premisa mayor, una premisa menor, un término medio y una conclusión. Algunas líneas hindúes, por ejemplo, organizaron su pensar no de ese modo, sino según un sistema llamado Nyaya. La lógica Nyaya, no se mueve por silogismos, se mueve por sucesiones de conceptos, unos conceptos van explicando a otros conceptos, de tal manera que dicen, por ejemplo: en la colina hay humo porque hay fuego, hay fuego porque hay calor, hay calor porque hay movimiento... ¿observan ese tipo de razonar en secuencias? Diferente a decir el silogismo clásico: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. ¿Se fijan como relacionan, comparan y sacan conclusiones? ¿Cómo van deduciendo? Diferente a la sucesión explicativa de un concepto por otro. ¿Se fijan que ya ahí está esa forma casi cuadrada del pensamiento occidental? ¿Con esas premisas que se comparan, esa raya que se tira y la conclusión que sale? Diferente a esa otra delicadeza del pensar, en sucesiones, en transiciones, con matices, sin violencia de colores contrapuestos. Son calidades distintas del pensar, son formas diferentes del pensar. Y muy interesantes ambas, sin ninguna duda. Cosas que cumplen con tareas distintas.

¿Para qué estamos hablando de esta relación de la lógica Nyaya con la lógica formal aristotélica? Simplemente para mostrar que no hay una sola forma de Lógica, hay muchas formas de Lógica y cuando alguien por ahí dice “esto es lógico y esto no es lógico”... y... habría que ponerse un poco de acuerdo de qué estamos hablando. Pero muy livianamente se suele hablar de lo lógico y lo no-lógico, de lo científico y lo no científico, de la realidad objetiva y de lo subjetivo y así siguiendo. Sucede que esto se ha convertido en un slogan y entonces “lógico” es lo aristotélico, en fin, lo que está de moda. Pero acá se ve claramente cómo los pensamientos pueden ser ordenados de muy distinta manera, con distintos tipos de Lógica y por lo tanto, dar resultado, dar producción a teorías completamente diferentes del mundo, completamente diferentes del psiquismo, de las cosas, de la Historia, etc., según sea el tipo de Lógica usado. Porque según se ordene el pensamiento lógico de un modo u otro, los métodos de investigación van a ser diferentes y la forma de acercarse a la realidad también va a ser diferente. Entonces, van a surgir teorías del mundo diferentes, imágenes del mundo diferentes. Así que esto de la estructuración del pensar, que es tan vago y tan en el aire, actúa precisamente como el aire: tan vago es el aire que nos rodea, que no lo notamos, no sirve para nada. ¿Para qué puede servir el aire, si ni siquiera nos damos cuenta de él? Está claro, no nos damos cuenta de él porque en él vivimos y de él respiramos. Pero, a veces, cuando cambia un poco el aire y se enrarece y se llena de smog, entonces nos damos cuenta de la función con que cumple esa cosa tan etérea. Y entonces, cuando los físicos se encuentran en sus laboratorios y ven que el comportamiento de las micropartículas no responde a todo lo dicho para el mundo macro, para el mundo grande, entonces tienen que empezar a revisar todos los conceptos científicos y tienen que empezar a revisar las definiciones. A ver ¿y cómo vamos a definir a la materia, por ejemplo? ¿Y cómo vamos a definir a la energía? Y si la materia se nos convierte en energía ¿qué hacemos? ¿Y no será que la energía puede desdoblarse nuevamente en materia? Y en definitiva ¿qué es esto de la energía y la materia? ¿Y cómo empezamos a definir esas cosas a esos niveles? ¿Y es cierto que una partícula sea idéntica a sí misma? ¿O en un tiempo 1 se comporta de una manera y en un tiempo 2 de otra manera diferente? ¿Y estamos hablando de la misma partícula con dos comportamientos distintos o estamos hablando de que esta partícula ya no es la anterior? porque perdió alguna característica que la define, o porque se convirtió en radiación, o porque se convirtió en una cosa y dio lugar a un gas, también. Entonces, claro, este aire enrarecido que nos parece tan común, a veces se enrarece en los laboratorios, entonces los científicos, sí empiezan a preocuparse seriamente por el ordenamiento del pensar...”

Los occidentales estamos acostumbrados a la lógica aristotélica, a buscar el pobre movimiento producido desde una causa hasta su efecto. Pero podemos habilitar otras formas de pensar y de articular nuestra visión del mundo. Justamente, con esta investigación estamos en el intento de ver el movimiento en sí, las transformaciones y también sus simultaneidades y concomitancias. La inercia de Aristóteles es muy fuerte y la tendencia de conceptualizar, de detener el movimiento nos surge de forma casi automática. Tenemos que remontarnos, en Europa a los presocráticos para poder conectar con algo parecido a lo que plantean los orientales. Tenemos el ejemplo de Heráclito cuya famosa frase “el cambio es lo único permanente” dicha en torno al siglo VI antes de nuestra era, ilustra lo que venimos comentando. Sin embargo, los orientales desarrollan otras lógicas distintas. En China, por ejemplo, tenemos el I Ching o libro de los cambios, cuyos orígenes se remontan por lo menos 3500 años atrás.

Rastreando los antecedentes de la disciplina mental en China y Japón, en el Budismo Zen¹¹, nos encontramos el sincretismo de Taoísmo y Confucionismo con el budismo llegado de la India.

“Si crees que el zen es un estado de lucidez inmóvil, estás reconociendo que la ignorancia es tu maestra. Si intentas atrapar el zen en el movimiento, se quedará quieto. Si pretendes alcanzarlo en la quietud, comenzará a moverse...El movimiento y la quietud son dos estados. El maestro zen, que no depende de nada, utiliza a su antojo tanto el movimiento como la quietud”¹²

Pero en seguida nos dimos cuenta que tanto el budismo hindú como las filosofías chinas diferían mucho del modo de articular el pensamiento occidental. Y más aún, que no era posible entender el Taoísmo y Budismo Zen sin estudiar previamente sus orígenes comunes que se remontaban al I Ching. En todo caso, esto será desarrollado en un próximo aporte tal y como explicamos en la introducción.

Esta lógica aristotélica es una suerte de paisaje de formación que condiciona nuestro modo de organizar el mundo. Así que nos proponemos abrir brechas en ese viejo paisaje que nos ha traído hasta aquí, que tanto ha aportado, pero que nos constriñe. Obviamente, no estamos planteando esto en términos dialécticos. O la lógica aristotélica o la sincronicidad. Más bien, se trata de hacer vacío y en ese espacio más amplio ir experimentando con la energía, las formas, los procesos mentales o las alegorías.

*“Tú que eres lo Uno y lo Todo, siempre quieto y activo
muéstrame el misterio de aquello que no está en ti,
para comprender por la Gnosis,
que estás por encima de lo oscuro y de la luz,
en Unidad Eterna.”¹³*

11 Paulo Caprara. Monografía Antecedentes de la Disciplina Mental en el Lejano Oriente. El Budismo zen. [Www.parquetoledo.org](http://www.parquetoledo.org)

12 Thomas Cleary. La Esencia del Zen. Edición de Red Pine. Círculo de Lectores. Pag 114.

13 Fragmento de la Oración Gnóstica. H. Van Doren. Meditación Trascendental. Editorial Gnosis.

Swedenborg y las correspondencias

El otro día después de escribir varios párrafos de la investigación llegué hasta un muro que me impedía continuar, pero estaba tan entusiasmado que me fui a dormir y la cosa continuó en el sueño...

“veía una página de esta investigación. Un texto principal complementado con otros párrafos más pequeños (con menor sangría) como si fueran notas. Esta distribución no era aleatoria y permitía varias lecturas. Si uno prescindía de los párrafos menores seguía el tema principal sobre el que además podía hacer también varias interpretaciones. Una de ellas, era la más superficial. Otra podía ser meramente intelectual. Mientras que la interesante tenía que ver con los registros y la experiencia sobre el tema. Además, al leer las notas se podía comprender el lenguaje de lo “Profundo”. Entonces, lo alto y lo bajo, lo trascendente y lo mundano, eran lo mismo. Una especie de monografía dentro de otra monografía, explicación dentro de una explicación... como cuando se sueña que se sueña... Algo multiplicativo pero simple al mismo tiempo... Existen varios niveles de interpretación, de comprensión, pero también de realidad y esos niveles de realidad estaban conectados...”¹⁴

Esto significaba que el muro se había convertido en puerta conectora y seguíamos camino. El siguiente destino eran las correspondencias y Enmanuel Swedenborg.

Pero antes de continuar quisiera hacer alusión a un pequeño extracto tomado de las notas de ascesis de un maestro que inició una investigación sobre este tema. Aunque su partida interrumpió completar ese objeto de forma personal, sus apuntes han sido de gran ayuda.

“...así, mezclando el tema de las formas con el de las dimensiones (hipercubo y sus sombras) y dando por supuesto (yo lo doy) que nuestra realidad o realidades están incluidas en una forma mayor que no vemos, creo que las sincronías podrían ser las “sombras” de una forma que estructura nuestra realidad y que está en una dimensión no representable. Las sincronías son como las “puntitas” que aparecen constante y fugazmente para mostrarnos parte de una estructura de realidad mayor que no podemos imaginar (representar) pero que está ahí (igual que le ocurriría a un ser de dos dimensiones).”¹⁵

Enmanuel Swedenborg es poco conocido (como todo lo sueco, diría Borges que era un gran admirador suyo). Tiene numerosos escritos y el más famoso de ellos, se titula del “Cielo y del Infierno”. El Negro tenía en su biblioteca un ejemplar subrayado que me sirvió para cotejar con mis propias notas.

Merece un estudio propio, pero el problema bibliográfico (en concreto su desaparecido cuaderno de notas y su cuaderno de sueños) es tal que lo reducimos a un mero capítulo sin perder la esperanza en que en un futuro próximo pueda ser más ampliamente investigado por un espíritu curioso, generoso y valiente.

El contexto espacio-temporal es el del Barroco europeo de los siglos XVII y principios del XVIII. Es el período de las monarquías absolutas, de la expansión del colonialismo, de la burguesía y del comercio internacional; del auge por el detalle que observamos no sólo en el arte (pintura, escultura, arquitectura) sino también en los mapas, integrando nuevas regiones del planeta y

14 Extracto de un sueño 01/01/2020 notas del cuaderno de bitácora.

15 Monografía Paco Martínez presentada en reunión Escuela en Parque Toledo por Jordi Jiménez

también del cielo con los nuevos telescopios (Kepler y Galileo). Cambia la imagen del universo con el heliocentrismo y la gravedad. Al final del período surgen los inicios de la Ilustración. Se sientan las bases (tanto teóricas como técnicas) para la revolución industrial. La lógica aristotélica y su techné se abrían paso con fuerza.

Swedenborg (1688-1772) es un ser entre dos mundos (y no sólo porque hablara con seres de otro tiempo y espacio). Por una parte al residir en Estocolmo y visitar con asiduidad Londres, conectando la Europa nórdica con la Atlántica. Por otra, por la transición hacia el racionalismo que le tocó vivir lo que explica en gran medida su poca influencia y por ser uno de los últimos místicos interesantes que dió el Viejo Continente. También como precursor del Romanticismo. Goethe, Blake, entre otros, en su búsqueda de experiencias directas y superiores vieron un referente en Swedenborg muy criticado por el filósofo alemán Immanuel Kant muy famoso y reconocido ya por aquel entonces.

La vida de Swedenborg en cierto sentido, discurre opuesta a los acontecimientos. Mientras él crece y se forma como científico se apaga el misticismo europeo. Cuando él se vuelve místico se impone el racionalismo.

Tengamos en cuenta que los últimos grandes místicos europeos son Santa Teresa de Jesús (1515-1582) y San Juan de la Cruz (1542-1591)¹⁶. Y cabe destacar también a Jakob Böhme (1575-1624) un zapatero alemán, muy poco conocido, que llegó a estar 7 días rodeado de la Luz Divina. Sus experiencias místicas son las últimas noticias que tenemos en Europa. Después de Swedenborg el misticismo europeo declina totalmente.

Sin entrar a detallar su biografía lo interesante es que dedicó gran parte de su vida a la ciencia, desarrollando varios descubrimientos muy útiles que incluso llegan hasta nuestros días. Cuando este ámbito ya no pudo darle más respuestas sufrió una profunda crisis que le llevó al misticismo a la edad de 56 años. Se dedicará hasta su muerte al estudio y a la profundización de la experiencia mística.

Swedenborg apodado posteriormente como el místico de Estocolmo destacó por su teoría de las correspondencias. Aunque tenía una vasta formación científica, sus escritos son fruto de sus experiencias de contacto con los espíritus. Estuvo siempre al borde de la herejía y muchos lo tomaron por loco. Llama la atención que sus escritos científicos son muy densos y recargados. Sin embargo, sus posteriores producciones místicas tienden a ser simples y claras, sin perder el detallismo de la época.

Las correspondencias intentan demostrar cómo este mundo existe porque es correlato de otro, ambos creados por Dios. Todas las cosas son porque tienen su existencia real en un plano superior y trascendente. A este respecto, podemos afirmar que los antecedentes de Swedenborg son neoplatónicos. Es un gran conocedor de Plotino y de los pitagóricos, aunque en ciertos aspectos intenta ir más allá.

“Hay una correspondencia entre el mundo natural en su conjunto y el mundo espiritual; y esta correspondencia, no se refiere solamente al mundo natural en su conjunto sino que se verifica en cada detalle en particular. En consecuencia, todo lo que existe en el mundo natural tiene su origen en el mundo espiritual y se llama correspondencia.”¹⁷

Para Swedenborg, el espacio celestial en el que moran los ángeles, que no son sino personas que partieron de este plano, es muy distinto al habitual ya que puede ser tremendamente elástico. Un ángel por el mero hecho de desearlo puede aparecerse delante de otro,

16 Juan Espinosa. Monografías. La entrada en Lo Profundo en San Juan de la Cruz y Experiencias místicas y procedimientos en Teresa de Jesús. www.parquetoledo.org

17 Swedenborg. El Cielo y sus maravillas y el Infierno. Editorial Kier.

instantáneamente. Así pues su experiencia habla de un espacio interior y no-dependiente. Esto equivale a decir que el espacio es una realidad espiritual, una función del alma.

Los ángeles siempre tienen la luz divina frente a sí mismos, da igual el lugar hacia donde vayan u orienten su cuerpo. Aún en una reunión, todos y cada uno, tienen a Dios delante de sí.

Estamos resumiendo mucho las cosas y seguramente, perdiendo detalles y matices. Lo que pretendemos, no obstante, es mostrar la gran distancia que existe entre Swedenborg y el racionalismo y la ciencia que está en efervescente evolución.

Consideremos que además de sus experiencias místicas, Swedenborg combina ideas filosóficas anteriores: elementos arcaicos, neoplatónicos, renacentistas, barrocos y románticos.

En esta visión del espacio, Swedenborg rechaza la idea tradicional cristiana y introduce interesantes modificaciones. Aunque mantiene los conceptos de infierno, tierra y cielo, éstos forman una estructura interrelacionada e interdependiente. No son compartimentos estancos. Los ángeles y demonios pueden influir en nuestra vida y nosotros en la de ellos y lo importante entonces, es llevar una vida de coherencia y unidad que permita trascender hacia regiones elevadas.

Podemos observar la influencia de Platón (siglo IV a.n.e) y de Plotino (205-270) en esa separación entre el plano material y el espiritual, ambos sostenidos por lo Uno, por el Principio, por Dios. En Platón, la idea de Bien, en Swedenborg el sol, ambos principios elevados que necesitan de intermediarios, de conectores como los ángeles para poder recibir sus bondadosos influjos. Esta emanación, participación de lo divino en todo, pero particularmente en el ser humano es otra relación entre el místico sueco y los neoplatónicos.

“el empleo simbólico del cuerpo humano, puede servir para ilustrar cómo el lenguaje plotiniano puede estar muy cerca del de Swedenborg. El autor del Cielo y del infierno utiliza a menudo en sus argumentos el cuerpo humano como analogía luminosa. Así, afirma que el universo en su conjunto tiene forma humana, y que el cielo supremo se corresponde con el Hombre Universal. En la Escuela de Platón encontramos ideas similares...”¹⁸

En cuanto al tiempo, al igual que el espacio, Swedenborg nos relata lo que experimentó en su visita a los cielos y en su contacto con los ángeles. Para éstos, no existen estas categorías. Y mucho menos como nosotros las experimentamos.

“La razón de que los ángeles no sepan lo que es el tiempo (aunque para ellos todo se mueva sucesivamente, como en nuestro mundo, pues en eso no hay ninguna diferencia) es que en el cielo no hay años, ni días sino solo cambios de estado”.¹⁹

En cuanto a la eternidad nos comenta:

“En una ocasión pensaba en la eternidad y recurría a una idea de tiempo con la que trataba de comprender lo que supone “hasta la eternidad” (a saber, sin final) pero no podía comprender lo que supone desde la eternidad y por tanto no comprendía lo que hacía Dios antes de la Creación. Al ir aumentando mi ansiedad en mi mente por esta causa fui elevado a la esfera del cielo y por tanto a la percepción de la eternidad que tienen los ángeles. Así se me iluminó acerca del hecho de que no

18 Swedenborg, Del Cielo y del Infierno, Ediciones Ciruela

19 Ibid pag 198

*debemos pensar en la eternidad en términos temporales, sino en términos de estado”.*²⁰

Para entender a Swedenborg es necesario aunque de forma muy breve explicar la visión del espacio definida por el racionalismo y la ciencia con las que choca frontalmente. Además, éstas ocupan los últimos siglos de nuestra historia.

Descartes con su noción de la “extensión”²¹ (res extensa) se centra en la longitud, anchura y profundidad de los cuerpos. Esta extensión configura los objetos por su materialidad y por su exterioridad. El espacio, no se define en cuanto tal, sólo es una diferencia en el grado de ser, por ello es imposible que dos cuerpos se superpongan. En cuanto al tiempo, lo describe como un continuum, de instantes pasado, presente y futuro.

Newton ya nos habla de un continente homogéneo e independiente de aquello que contiene. Este espacio diferente de la materia, posee las características de tridimensionalidad euclídea, y es infinito.

Estas serán las concepciones básicas que rigen la ciencia hasta el siglo XX.

*“Ahora estoy en la habitación terminando de escribir con la mano derecha mientras trato de atravesar la madera del escritorio con el índice de la mano izquierda. Y me pregunto: ¿tendré que aceptar la ley de impenetrabilidad porque la percepción me muestra que un cuerpo no puede estar en el lugar ocupado por otro?”*²²

Estas son algunas experiencias no habituales de Swedenborg:

- A partir de 1759, una serie de incidentes que demuestran las interacciones de Swedenborg con el mundo espiritual, atrajo la atención internacional. La primera, en julio de 1759, ocurrió mientras Swedenborg estaba asistiendo a una cena en la ciudad sueca de Gotemburgo. Durante la cena, de repente se sintió agitado y comenzó a describir un incendio en Estocolmo - más de 250 millas de distancia-, que amenazaba su casa. Dos horas más tarde, informó que el fuego había sido extinguido a tres puertas de su casa. No fue hasta dos días después que los mensajeros de Estocolmo llegaron a Gotemburgo y confirmaron los detalles como Swedenborg se los había transmitido.

- En 1760, la viuda del embajador francés en Suecia recientemente fallecido, se le presentó con una factura por un servicio de plata muy caro que su marido había comprado. Estaba segura de que había pagado, pero no pudo encontrar el recibo. Después de pedir ayuda a Swedenborg, tuvo un sueño en el que su marido reveló la ubicación del recibo, que resultó ser exacta.

- Al año siguiente, Swedenborg fue presentado en la corte de la reina de Suecia Louisa Ulrika y le pidió transmitir una pregunta en particular a su fallecido hermano, el príncipe Augusto

20 Ibid, pag 200

21 Descartes, el discurso del método, editorial Austral.

22 Silo, El día del león alado. Ediciones Antares, Ficciones, software y hardware, pag 84.

Guillermo de Prusia. Swedenborg regresó a la corte tres semanas más tarde y le dio la respuesta en privado, sobre la cual ella exclamó que sólo Swedenborg supiera lo que su hermano le había dicho. Estos tres incidentes bien documentados, junto con otros, hicieron que Swedenborg fuera el tema de conversación no sólo en su propio país, sino también en Europa continental. La atención impulsó que se reconociera a Swedenborg como autor de los libros que había escrito.

- En diciembre de 1771, cuando aún estaba en Londres, Swedenborg sufrió un derrame cerebral. A pesar de que se recuperó parcialmente, presintió que no estaría mucho tiempo en este mundo. En febrero, en respuesta a una carta que sugería una reunión en seis meses, respondió que le sería imposible asistir porque iba a morir en el vigésimo noveno día del mes siguiente. Fiel a su palabra, Swedenborg falleció el 29 de marzo de 1772, a la edad de ochenta y cuatro años.

Edgar Allan Poe

–¿No has leído a Poe? –me preguntó Margaret al pasar.

–Sí, cuando era niño.

–Pues deberías leerlo con cuidado y verías que habla de ti.

–¿Cómo de mí?²³

El caso Poe²⁴ es un relato sobre la sincronicidad. Muchas veces había leído ese cuento, sin advertir por qué Silo lo había incluido en el libro.

Al comenzar esta investigación, en seguida vino a mi memoria: ¡Poe! Casi, como si fuese un discurso lógico que seguía mi mente. Y no tuve más remedio que ponerme a investigar, siguiendo esa intuición que el mismo Poe proponía.

Pero en seguida me surgió una especie de predialógico. Tenía la idea de que Poe era un ser oscuro, atormentado, borracho y drogadicto. Su única novela y todos sus cuentos y relatos están plagados de seres al borde de la muerte, de la locura, de la agonía más desesperante, del dolor más agudo e intenso... Sus personajes y protagonistas viven auténticas y titánicas luchas por sobrevivir, por escapar del delirio, de los deseos más viscerales y oscuros.

“Otras veces me ha parecido que no se trataba de un ser demoníaco sino de una criatura que, atrapada en los lazos del tiempo, quiso romper esa malla tenebrosa para salvar otras vidas.”²⁵

Luego de varios días, mientras esta suerte de inquietud quedó en copresencia, me vino una especie de explicación en forma de inspiración. El ser humano cuenta con el equipo necesario, la mochila como una vez mencionó Silo, para que se produzcan estas experiencias. Sabemos, además, que es necesario desestabilizar el funcionamiento habitual del yo, para que se expresen estas experiencias. Si a esto sumamos, que hay dos caminos posibles para acceder

23 Silo. El día del León Alado. Editorial Antares. Relatos. El caso Poe.

24 Ibidem

25 Ibidem

a ellas que son lo crepuscular o el ascenso, tendremos un mapa más amplio para entender todo esto.

Es importante también ubicar a Poe (1809-1849) en el contexto del romanticismo de finales del siglo XIX, en el que se produce una ebullición de lo esotérico, de la búsqueda del fenómeno de lo paranormal, prácticas de hipnosis, de contacto con el más allá a través de la ouija... Escritores como William Blake, Mary Shelley, Madame Blavatsky, dan cuenta de este contexto del cual Poe es casi un precursor. El romanticismo oscuro y la literatura gótica se dan como una respuesta al trascendentalismo de la época.

La segunda pregunta que me formulé fue la de qué tipo de prácticas, método, etc (si es que era algo mínimamente sistematizado) había utilizado Poe para acceder a esas experiencias no habituales. Lo que tenía claro era que utilizaba una vía descendente, desintegradora en la que no tenía manejo ni control sobre lo que sucedía. Su vida da buena prueba de ello.

Además del posible uso del opio y del alcohol, está claro que Poe tenía una predisposición o aptitud innata que explican lo que le ocurrió. Ya que muchas personas en aquel contexto también eran drogadictas y no tuvieron esas experiencias.

*«El opio amplió lo que no tiene límites,
Saltó la inmensidad
Profundizó Tiempo, Voluptosidad,
Y con placer negro y triste
Para el alma excedió su capacidad»²⁶*

En el caso del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, sin embargo, subsiste la duda sobre hasta qué punto empleó las drogas como método y diversos escritores polemizan. El opio jugó un papel en su obra y es cierto que él manifestó un gran interés por todo aquello que tocaba las múltiples facetas de la conciencia: los sueños, las visiones, el miedo o los deseos extremos, las obsesiones o aun el letargo. Poe estaba también al tanto de los estados de conciencia exacerbada, de la lucidez y de la perspicacia acrecentadas, entrenadas por el hábito del opio. En “Un cuento de las Montañas Escabrosas”, dice Poe: “...*Al mismo tiempo la morfina hizo su efecto como era costumbre —eso recubría a todo el mundo exterior con una intensidad de interés. En el temblor de una hoja — en el tono de una brizna de hierba — en la forma de un trébol — en el zumbido de una abeja — en el brillo de una gota de rocío — en la respiración del viento — en los olores ligeros que provenían del bosque — me proveían un universo de sugerencias — un conjunto de pensamientos gozosos y variopintos, rapsódicos y no metódicos*”.

“A veces me he adelantado a hechos que luego sucedieron”²⁷

El asunto es que El Caso Poe es un relato que narra sucesos que se adelantan en casi 50 años a los hechos que luego ocurren. ¿Cómo es eso posible? ¿Y con tantos detalles? Incluso escribe el nombre de personajes que aparecen en la novela y que luego resultan ser reales. Todos nos hemos, alguna vez, anticipado a algún acontecimiento. Hemos tenido algún

26 Poesía De Baudelaire. Traducción, inédita, de P. Fernández-Flórez.

27 Silo. El Mensaje de Silo. Editorial Edaf. Capítulo V “Sospecha del Sentido”

“pálpito”. Pero siempre han sido pequeños detalles, minúsculas ráfagas de un lienzo infinito y velado. Para poder describir esos hechos en una novela hace falta más que una breve visión.

En el cuento Manuscrito hallado en una botella también hay una referencia a adelantarse a los acontecimientos. Lo que deja en evidencia que Poe tuvo más de una de estas experiencias. También destacamos “Un cuento de las montañas escabrosas”.

Así que, como hemos visto Poe nos ilustra sobre un caso muy particular de adelanto temporal de acontecimientos.

Hay otros ejemplos dentro de la literatura. Pero como describe muy bien Silo: “*Muchas anticipaciones luego confirmadas por el avance tecnológico tenían más relación con el desarrollo de aquellas ideas primitivas que con reales visiones del futuro*”²⁸. Tal puede ser el caso de Julio Verne, H.G. Wells, G. Orwell, A. Clarke, etc.

Ahora quisiéramos incluir otra excepción, además de la Edgar Allan Poe. Es el caso del poeta Federico García Lorca que según cuentan los estudiosos tuvo varios sueños proféticos y premoniciones sobre su propia muerte.

*Cuando se hundieron las formas puras
bajo el cri cri de las margaritas,
comprendí que me habían asesinado.
Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias,
abrieron los toneles y los armarios,
destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro.
Ya no me encontraron.
¿No me encontraron?
No. No me encontraron.
Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba,
y que el mar recordó ¡de pronto!
los nombres de todos sus ahogados.*²⁹

Esta poesía escrita en 1929 que anuncia su muerte, se anticipa 7 años a la guerra civil española, contexto en el que muere fusilado acusado de masón, homosexual y comunista. Tal y como predice “no, no me encontraron” ya que se sospecha que fue enterrado junto con muchas más personas a una fosa común (“los nombres de todos sus ahogados”) todavía sin paradero después de más de 85 años.

Es una anécdota conocida la que cuenta el poeta Jorge Zalamea que en un almuerzo a donde habían sido invitados por Victoria Custodio (1932) cuando servían la gran paella, Federico se transformó, empalideciendo salió presuroso al jardín, por lo cual el poeta Zalamea lo siguió a saber lo que le sucedía. Federico le dijo que de pronto había tenido la sensación de estar rodeado de muertos, presencia de huesos y de calaveras. Lorca tal vez intuía lo que sucedería después en la guerra civil española.

“Así que pasen cinco años” fue una obra que escribió el 19 de agosto de 1931, justo 5 años antes de su muerte (18 de agosto de 1936). Pertenece a su teatro imposible o irrepresentable. Aunque no se define como surrealista vemos la influencia de las vanguardias. Es una obra onírica, en la que el protagonista es el tiempo...

«hay que recordar, pero recordar antes

28 Silo. El día del león alado. Editorial Antares. El caso Poe. Relatos.

29 Federico García Lorca. Fragmento de la "Fábula y rueda de tres amigos", *Poeta en Nueva York*

[...] *hay que recordar hacia mañana»*

Además de referencias filosóficas al tiempo, encontramos saltos temporales y simultaneidad de situaciones y personajes lo que recuerda tanto a lo que ocurre en los sueños como en la mecánica cuántica.

El sueño va sobre el tiempo
flotando como un velero.
Nadie puede abrir semillas
en el corazón del sueño.

¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta!
¡Qué témpanos de hielo azul levanta!

El tiempo va sobre el sueño
hundido hasta los cabellos.
Ayer y mañana comen
oscuras flores de duelo.

¡Ay, cómo canta la noche, cómo canta!
¡Qué espesura de anémonas levanta!

Sobre la misma columna,
abrazados sueño y tiempo,
cruza el gemido del niño,
la lengua rota del viejo.

¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta!
¡Qué espesura de anémonas levanta!

Y si el sueño finge muros
en la llanura del tiempo,
el tiempo le hace creer
que nace en aquel momento.
¡Ay, cómo canta la noche, cómo canta!
¡Qué témpanos de hielo azul levanta!³⁰

El caso Poe y también el de Lorca nos llevan a reflexionar sobre cómo es posible tales experiencias de adelantarse a hechos que luego ocurren y acerca de la llave de las mismas que es el tiempo. Mas concretamente, nos referimos a las llamadas “anomalías temporales”. Una forma distinta a la de la mecánica habitual de la conciencia, alejada del cotidiano transcurrir.

Con respecto al tiempo sugerimos la lectura de las reflexiones y experiencias de Víctor Piccinini³¹ que han resultado no sólo esclarecedoras sino sobre todo muy inspiradoras.

³⁰ Lorca, *Obras completas*, Tomo II. Ed. Aguilar, 1986, 22ª ed., pp. 560-561)

³¹ Víctor Piccinini. El transcurrir, La Experiencia del Tiempo y Experiencias de Reconocimiento. [Www.parquelareja.org](http://www.parquelareja.org)

Siguiendo lo expuesto por Silo relacionado con las anomalías temporales, sobre el pasado, el Maestro nos dice:

“Eso (“profundo”) en el hombre, hecho consciente, lo que llamamos Yo-profundo y que se manifiesta como recuerdo de la especie. Equivale aproximadamente, de hoy en voga, al inconsciente colectivo.

La clave del yo-profundo es la memoria profunda.

El recuerdo de la especie es la “reminiscencia”. (O dicho en lenguaje actual: la reactivación de huellas celulares que guardan los datos de impresiones pasadas).³²

Tenemos pequeños ejemplos de esto, en los registros despertados con el oficio del fuego. Golpeando una piedra con otra, haciendo saltar la chispa que prende el hongo yesquero, hemos podido rozar comprensiones y acercarnos a nuestros antepasados. En esa recreación de esas atmósferas mentales hemos podido revivir y rescatar registros comunes de la especie.

Todo esto nos recuerda a las sugerencias dadas por Platón (“*Conocer es recordar*”), los pitagóricos y los neoplatónicos; también por los maestros budistas zen (“*comprenderás tu verdadera naturaleza cuando te observes a tí mismo antes de nacer*”).

Quisiera, antes de continuar, realizar una pequeña digresión. Acercarse a la memoria profunda requiere no sólo una reconciliación de la memoria personal y de los contenidos biográficos sino una reconciliación con la especie de la que formamos parte. Esto, me parece es un tema mayor, y no se hace de cualquier manera. No es cosa fácil. Comprender nuestro pasado común permite integrar nuestra Historia³³. Así como nuestra experiencia psicológica personal está desestructurada, desintegrada, lo mismo ocurre con nuestro pasado más remoto. No me refiero únicamente al estudio de la prehistoria o de la antropología, para rellenar huecos con datos (cosa un tanto elemental aunque muy recomendable) sino a la conexión con el hilo que nos une a nuestros antepasados. Esto nos acerca al amor por la humanidad al que nos referimos en otro capítulo de la investigación. Este Sentido es transversal al tiempo y se expresa como proyecto e impulso.

*“Nosotros aspiramos a **reconciliarnos** incluso con nuestra especie, que tanto ha sufrido, y gracias a la cual nosotros podemos hacer nuevos despliegues. No ha sido inútil el sufrimiento del hombre primitivo. No ha sido inútil el sufrimiento de generaciones y generaciones que han estado limitadas por esas condiciones. Nuestro agradecimiento es para aquellos que nos precedieron no obstante su sufrimiento, porque gracias a ellos podemos intentar nuevas liberaciones.”³⁴*

Esto se relaciona con la reconciliación con el tiempo. Es algo más abstracto que los contenidos con los que nos relacionamos cotidianamente. Es una reconciliación con la sensación que tengo del tiempo y con la experiencia que tengo de él. En la medida que esa reconciliación se produce y el tiempo se integra, éste se amplifica y su aparente normal funcionamiento tal vez se vea alterado.

32 Silo. Libro Rojo. Pag 161

33 Recomendamos la monografía “El propósito del homo sapiens en el Paleolítico Superior” Ariane Weinberger

34 Silo. Quito. 22/10/2006

“Jinete que cabalgas a horcajadas del tiempo, ¿qué cosa es tu cuerpo sino el tiempo mismo?”³⁵

Otra posible relación es la que se establece al profundizar las enseñanzas extraídas del Principio de Acción Válida: *“Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas”*. Esa soltada profunda, que incluye el registro del cuerpo, de todo el ser y de su relación con las cosas, permite el deleite en el detalle, en cada paso sin perder de vista el camino y la dirección.

Respecto al futuro, Silo nos comenta

“Conectar con la fuente, con el Yo-profundo es también conectar con el futuro y con el Super-Yo.”³⁶

Finalmente,

“Esto nos permite afirmar que los tres tiempos son relativos pudiendo existir el pasado en el presente, y el futuro también en el presente. Con lo cual la dualidad entre potencia y acto será siempre diferente por la relatividad de su propia existencia. Las dualidades: interior-exterior, alto-bajo, bueno-malo, causa-efecto y potencia-acto no tienen cabida en nuestro método. Para nosotros esas aparentes dualidades se iluminan a un nivel mayor.”³⁷

Nos referimos no sólo a la posibilidad que se da en el presente de recordar o imaginar, o incluso futurizar un recuerdo modificado, sino más bien, a que en un nivel mayor, en el de Lo Profundo puedo moverme realmente por el tiempo. Entendido éste no como una experiencia subjetiva, sino como una posibilidad real más allá de los límites conocidos y deterministas. Mas que eliminar el tiempo, tal y como pretenden por ejemplo los científicos actuales, se trata de conectar con el tiempo en sí, como experiencia profunda y mística.³⁸ Quede claro, que dada nuestra limitada experiencia todo lo anterior no pasa de ser una hipótesis. Las reflexiones y experiencias breves, fugaces que hemos tenido nos marcan la dirección de que la cosa va por ahí. Es una fuerte intuición la que nos impulsa que se apoya en esas experiencias y las propuestas de Silo.

Edgar Allan Poe y Emmanuel Swedenborg nos dejan constancia de la posibilidad de un trabajo no-habitual del tiempo. Sus experiencias no se pueden explicar desde la probabilidad ni desde meros razonamientos.

Por otra parte, el Negro nos invita a acceder a esos espacios profundos donde el tiempo es una experiencia sagrada de azar, de intencionalidad evolutiva.

“El último fin de la Escuela es el control del tiempo y de la energía.”

35 Silo. Obras Completas. Humanizar la Tierra, El paisaje Interno, cap. El jinete y su sombra

36 Silo. Libro Rojo. Pag 161

37 Ibidem. Pag. 81

38 Víctor Piccinini. La experiencia del Tiempo. Monografía. [Www.parquelareja.org](http://www.parquelareja.org)

Se supone que puede rescatarse el pasado no sólo como incorporación de elementos de otras épocas al momento actual, del modo en que podría operar la historia o la arqueología, sino de modo radicalmente diferente.

Rescatar el pasado es, para nosotros, transportarlo de su momento al hoy, con todos sus atributos, con la conciencia de aquellos que permanecen inmersos en tal dimensión.

En cuanto al futuro, vale la misma pretensión.

El control de la energía será efectivo si puede materializarse a voluntad. De igual modo, la materia debe ser convertida en energía. Para limitar el campo, aclaramos que nos estamos refiriendo a la energía mental.

No se escapa que los temas de la inmortalidad y de la evolución de la conciencia están en el trasfondo de tales pretensiones.”³⁹

El amor y el enamoramiento

El amor y el enamoramiento no están presentes en el capítulo dedicado a la Sospecha del Sentido en la Mirada Interna y que tan cercano resulta a nuestra investigación. Sin embargo, Silo lo menciona en el video “Sobre la experiencia”:

“Las experiencias de cambio son muy distintas a las de la vida cotidiana porque son las experiencias que cambian a la gente. Cuando alguien se enamora por primera vez, se incendia su corteza y es como si caminara sobre nubes. Se siente blandito caminando. Es otra experiencia del espacio en que vive; otra experiencia de relación entre personas. La experiencia del enamoramiento es una de las grandes experiencias.”⁴⁰

Con el enamoramiento, ocurren experiencias significativas muy a menudo. En esos momentos en los que el amor se presenta con toda su plenitud e intensidad se tiene una conexión muy especial con el otro ser humano. Se pueden pre-sentir muchas situaciones. Tienes una especie de certeza de en qué está el otro. Puedes “escuchar” sus pensamientos y sus sentimientos no como un discurso, sino como una vibración. A pesar de la distancia, de la correspondencia o no de ese sentimiento entre dos seres, lo cierto es que uno percibe y está conectado al otro de una forma no habitual.

Lo interesante aquí de esto es, justamente, lo de no habitual. Sabemos que hay mucho de alucinación y de ilusoriedad en todos los fenómenos del enamoramiento. Pero también los hay cuando no lo estamos con la diferencia de que en el enamoramiento los afectos por ese ser tienen otra profundidad e intensidad, el tiempo se vive elásticamente y aún el espacio se ve trastocado.

Llama la atención que numerosos místicos hayan relacionado su encuentro con Dios, esa íntima fusión, con el amor y el enamoramiento. Para mí, está claro que se conecta con otra profundidad y otro espacio. Y que ese ser, por lo que despierta en nosotros, nos religa con esa

39 Transcripción de extracto de charla de Silo en Jujuy 1969 (La Escuela y su fin último)

40 Transcripción extracto del video “sobre la experiencia”. Mayo 2008. Comentarios de Silo. www.parquepuntadevacas.net

profundidad. El enamoramiento es una traducción de ciertas señales que llegan de esos espacios más profundos y que uno roza gracias a esa otra persona.

Para alguien no creyente de esos espacios sagrados, esa debería constituir prueba fehaciente de que existen otras profundidades. Tener esa experiencia de enamoramiento es esencial para poder profundizar en ese camino con más manejo y dirección. Sin esa violencia y posesión tan habitual a la que estamos acostumbrados.

Porque... ¿Y si el objeto de nuestro amor fuese la humanidad? ¿la evolución? ¿la belleza? ¿la ascesis? Etc...

Porque tal vez, ese estado de conciencia inspirada al que aspiramos tenga por base un enamoramiento distinto. Es decir, un diferente funcionamiento de la emoción, cercana a la apertura poética, al deleite, a la no-posesión y al dar desinteresado.

“Por eso digo que tiene elementos alucinatorios, porque quitas la representación, lo inmediato, lo visual, lo auditivo y lo reemplazas por representaciones que hacen alusión. Estamos hablando lógicamente del amor entre personas, pero el amor por todas la personas, que a medida que se amplía se pierde concentración. Sentir amor por una persona, a veces, vaya y pase, a lo mejor una vez en la vida o dos o diez, pero no todo el día, a todas las horas y en todos los momentos. Sentir amor por diez personas al mismo tiempo es un poco más complicado, pero es posible. Sentir amor por la humanidad..., bueno tal vez experimente un sentimiento muy abarcativo, muy amplio, muy interesante pero no sé si se puede hablar de amar, de sentir a la humanidad. Cuando se siente amor se siente al otro. Cuando uno siente amor por la humanidad, en realidad tiene un registro amplio pero sobre todo inspirador. Ese sentimiento lo lleva a uno a distintas cosas que no son estrictamente el amor. Así que uno experimenta el amor por lo cercano, pero difícilmente lo experimenta por lo lejano que es la humanidad. Más que nada uno lo experimenta por la propia tribu, por la familia, padre, madre, a lo mejor por la gente de la localidad donde uno vive porque hay experiencias comunes, pero gentes de otros países, de otros lugares, me es más difícil sentirlas y ojalá los que lo dicen lo sientan porque si no lo sienten... y hablan de esas cosas... ¡pecado! (risas).

Entonces ese amor por la humanidad que sería tan importante en este momento, ese amor por la humanidad no me parece que esté tan difundido y que se pueda experimentar realmente, pero sí me parece que se puede hacer un esfuerzo en esa dirección. Sentir en esta dirección me parece que es un gran avance. Tratar de lograr esa comunicación con lo que llamamos la humanidad me parece un gran avance, pero dar por sentado que sentimos amor por la humanidad me parece que deberíamos revisarlo. Porque estas cosas que son tan importantes y que al final terminan en una imagen del mundo, hay que tratarlas con cierta delicadeza, no con slogans: ¡Yo amo la humanidad! Bueno feliz de ti que logras eso, pero bueno, ¿dónde lo sientes? ¿En el pie, en el corazón? ¿Que te da una respiración profunda? ¿Modificas la realidad, la alucinas de algún modo? ¿Sientes una poesía cuando hablas de la humanidad?⁴¹

La dificultad estriba, a mi corto entender, en no impostar ese profundo, verdadero e inabarcable sentimiento. Requiere de una gran humildad y honestidad reconocer que uno no siente amor por la humanidad. Pero tal vez, ese sea el primer paso junto al deseo de querer registrar ese lindo sentimiento. Los pequeños destellos que uno haya tenido en esa dirección son las primeras piedras de esa construcción intangible; son las pistas que uno va siguiendo en ese camino a tientas.

41 Silo. Bomarzo. 03/09/2005

Un día mientras paseaba por el barrio en dirección a un café, realizaba mi pedido. Intentaba estar más lúcido, más conectado y profundo. El caso es que la vibración fue creciendo y me fue conectando no sólo con lo Sagrado de mi interior sino que empecé a sentir que todas las personas que en ese momento veía y que eran desconocidas para mí, eran sagradas. La Vida era Sagrada. Era un sentimiento muy fuerte y que nunca había experimentado. Fue un impacto y una conmoción. Todas las personas con las que me iba cruzando en mi caminar tenían algo muy valioso en su interior. La mayoría lo ignoraban. Pero sentía una certeza tan grande de que eso era así que era incuestionable. La experiencia duró escasos minutos aunque sus beneficios (suavidad, calma y ligera alegría) se estiraron hasta el final del día. Aún así, quedó grabada con mucha intensidad en mi memoria como algo excepcional, digno de volver a registrarse. Me llamó la atención esa conexión más allá de las apariencias, de lo que nos diferencia. Simplemente humanos y sagrados. Como lo Uno y lo Todo.

En otra ocasión, en una ceremonia de bienestar en la parte de conectar con seres de otro tiempo y espacio pido al Guía que me ayude a registrar ese amor por la humanidad. Entonces, fui sintiendo como me iba elevando, muy ligero, sutil y cada vez más abarcante, hasta registrar lo "Universal". Me es difícil describir con palabras esos registros. Por otro lado, también duró escasos minutos.

Hace unos meses, mi pareja y yo pasamos la tarde con mi sobrino de 6 años. Fuimos al cine y luego a cenar. Fueron momentos muy agradables, ligeros, llenos de risas y afecto sincero. Esa noche, soñé con esa situación, con esos lindos momentos vividos, unitivos y reconfortantes en los que el tiempo se expande. Y tal es así que en el sueño una vibración, un amor comenzó a expresarse. Era la fuerza de lo simple, de lo pequeño, de lo humilde. Se expandía con mucha fuerza esa vibración ocupándolo todo... Al despertarme tenía tan poco que escribir... tan poco que describir... pero tanto que agradecer... fue conmovedor.

Todo este asunto admite muchas experiencias y relaciones pero lo cierto es que nos aleja de nuestra investigación. Ni qué decir que es muy poco lo experimentado y que hablamos más de intentos y contadas experiencias a modo de hipótesis que de teorías irrefutables. Valga lo dicho al respecto de que ese estado de enamoramiento más global, pariente del entusiasmo por la Vida, de un amor más profundo y global puede estar en la base de esa conciencia inspirada en lo referente a un funcionamiento nuevo, distinto y más elevado del centro emotivo.

La Forma Pura y las teorías físicas modernas

Partimos de la teoría, de la hipótesis si se quiere, aunque tenemos diversas experiencias en esa dirección, que las sincronicidades se producen por la acción o por el contacto con una forma mayor que no es representable. Así, una nueva definición de las sincronicidades a la luz de lo anterior diría que éstas son formas caídas, el objeto de actos puros trascendidos, o los efectos de una causa trascendental inmóvil que produce movimiento.

“En conciencia de Sí, va emergiendo un tono general de autoobservación que se caracteriza por el descubrimiento de las formas mentales, las formas de los actos de conciencia y la capacidad para comprender mecanismos internos que tienen su forma más o menos abstracta y que se experimentan aun cuando no aparezcan como imágenes o representaciones.

Niveles de trabajo de conciencia objetiva brotan cuando en pasos reflexivos (como

sucede en Meditación Trascendental) o súbitamente, se experimenta que la conciencia y el mundo no están relacionados simplemente, sino que forman una real y verdadera estructura, que en realidad es objetiva porque la conciencia es real y coincide con el mundo sin distorsionarlo. Las formas de este nivel no son representables, de allí que el lenguaje sea inadecuado para la transmisión de tales experiencias.

La forma pura no es representable; no obstante, se experimenta como el objeto del acto de compensación estructurador de la conciencia en el mundo; se experimenta como la misma realidad trascendente al transcurrir.

Esta forma posee los atributos del plano de la "Inmortalidad", correspondiendo a la conciencia-trascendida-en-reposo-completo." 42

Hasta el momento, hemos definido la Sincronicidad y la relacionamos con la experiencia mística (Swedenborg), literaria (Poe) y hasta con el amor y el enamoramiento. Quisiéramos ahora, reflejar las similitudes con los últimos descubrimientos en el campo científico a lo largo del siglo XX y XXI. Nos vamos a parar principalmente con Ilya Prigogine (1917-2003). Este merece un hueco en nuestra investigación por varias razones. La primera por introducir una nueva forma de concebir el tiempo en la ciencia. La segunda por la importancia de la entropía, del azar y de las nuevas formas (estructuras disipativas) más complejas que se reorganizan según mayores niveles energéticos. Finalmente, por el cambio de paradigma que propone intentando unir diversas ramas científicas. Todo esto (el tiempo, el azar y el cambio) se relaciona directamente con los registros de la tercera cuaterna en los que inscribimos los fenómenos de sincronicidad.

Retomando el hilo de las discusiones entre Swedenborg y los racionalistas de la época, nos encontramos con unas concepciones mecanicistas y deterministas, tanto del espacio como del tiempo. Más tarde Einstein, Schrodinger, Hawking los grandes científicos de esta época serán fervientes defensores de esta vieja forma de articular la ciencia. Todos los intentos irán en la línea de reducir el Universo a una máquina infinita, atemporal y muy predecible. La frase de Einstein "Dios no juega a los dados" resume muy bien como el azar queda fuera de toda ecuación.

Gracias a los descubrimientos de Hubble en torno a 1930 se revoluciona las teorías sobre la estructura y edad del universo. Descubre que las galaxias se alejan y que el universo está en expansión.

Del mismo modo pero en biología, Darwin y la teoría de la evolución (1860) introducían el tiempo y las fluctuaciones en los seres vivos.

Sumemos a lo anterior cómo la revolución de la mecánica cuántica (microscópico) crea cierta contradicción con las leyes que rigen la mecánica clásica (macroscópico).

Quisiera detenerme primero en el **entrelazamiento cuántico**. Una propiedad predicha en 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen. El término fue introducido en 1935 por Erwin Schrödinger para describir un fenómeno de mecánica cuántica que se demuestra en los experimentos, pero inicialmente no se comprendió bien su relevancia para la física teórica. Un conjunto de partículas entrelazadas no pueden definirse como partículas individuales con estados definidos, sino como un sistema físico con una función de onda única para todo el sistema.

El entrelazamiento es un fenómeno cuántico, sin equivalente clásico (macroscópico), en el cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados espacialmente. Esto lleva a correlaciones entre las propiedades físicas observables.

42 Cuadernos de Escuela. Nº1 La Forma Pura. Circulación interna.

Esas fuertes correlaciones hacen que las medidas realizadas sobre un sistema parezcan estar influyendo instantáneamente en otros sistemas que están entrelazados con él, y sugieren que alguna influencia se tendría que estar propagando instantáneamente entre los sistemas, a pesar de la separación entre ellos.

Además, los sistemas físicos que sufren entrelazamiento cuántico son típicamente sistemas microscópicos (casi todos los que se conocen de hecho lo son), pues, según se entendía, esta propiedad se perdía en el ámbito macroscópico debido al fenómeno de la Decoherencia cuántica. Sin embargo más recientemente, un experimento⁴³ ha logrado el citado entrelazamiento en diamantes milimétricos, llevando así este fenómeno al nivel de lo macroscópico.

Erwin Schrödinger plantea un sistema paradójico basado en una propiedad que poseen los electrones, de poder estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, pudiendo ser detectados por los dos receptores, lo que se llama superposición.

Colapso de la función onda. En el mundo cuántico reina el caos. Hasta que no interviene el observador las ondas no se ordenan en partículas.

Ahí radica la paradoja. En la mecánica cuántica el sistema se encuentra en una superposición de los estados posibles hasta que interviene el observador. El paso de una superposición de estados a un estado definido se produce como consecuencia del proceso de medición, y no puede predecirse el estado final del sistema: solo la probabilidad de obtener cada resultado. La naturaleza del proceso sigue siendo una incógnita, que ha dado lugar a distintas interpretaciones de carácter especulativo.

El entrelazamiento cuántico resuena con las experiencias del enamoramiento y el amor. También con los ángeles de Swedenborg que podían a voluntad trasladarse instantáneamente por el espacio. Incluso con el vuelo de los estorninos del que hablaremos más adelante.

Resumiendo, en el panorama científico actual observamos (a grandes rasgos) las siguientes contradicciones:

- el tiempo en el que evolucionan los fenómenos (desde el propio Universo a todos los seres vivos) se contraponen con unas leyes atemporales definidas por los científicos.
- las leyes de la mecánica clásica que estudia los fenómenos de las trayectorias, la gravedad, etc, no sirven para explicar lo que ocurre en el mundo microscópico subatómico donde las partículas desafían todo lo estudiado hasta el momento.
- las diversas ciencias avanzan pero tienen un desarrollo dispar sin relación ni coherencia estructural.

ILYA PRIGOGINE

Fue premio Nobel de química en el año 1977. Llama la atención que pese a ser galardonado con el premio más prestigioso que un científico puede recibir sus obras y su persona no son tan conocidas como las de S. Hawking quien a pesar de no haber recibido tal honor porque sus teorías todavía no han sido comprobadas experimentalmente goza de una mayor aceptación entre los científicos y mayor conocimiento entre la opinión pública. Es así que descubrimos que también existen predialógicas en el mundo científico y comprobamos cómo ciertas líneas de pensamiento e investigación son aceptadas y más aceptables y que responden y encajan con los intereses de una cierta "visión del mundo".

43 <http://www.livescience.com/17264-quantum-entanglement-macroscopic-diamonds.html> "Quantum entanglement in macroscopic diamonds"

Volviendo a Prigogine varios de sus escritos se refieren al tiempo como cuestión fundamental para encarar lo científico.

“Este es, para nosotros, el mensaje esencial de este libro. El tiempo es el hilo conductor que hoy nos permite articular nuestras descripciones del universo en todos los niveles. Pero la idea de una “emergencia” del tiempo irreversible es oscura: ¿cómo a partir de una realidad esencialmente intemporal podría surgir este tiempo creador que constituye la trama de nuestras vidas? Necesitamos identificar el tiempo irreversible en todas partes o no podremos comprenderlo en ninguna”⁴⁴

Lo anterior me recuerda esa pregunta de Silo: *“¿Cómo puede lo mortal generar algo inmortal? ¿Tal vez, deberíamos preguntarnos cómo lo inmortal genera la ilusión de la mortalidad?”⁴⁵*

¿Es acaso incompatible un tiempo irreversible capaz en su expansión de crear la vida hasta que surge la “consciencia” con la posibilidad de liberación y de experimentación de las anomalías temporales? Ciertamente sostenemos que no son incompatibles. Justamente ese sería el fin y objetivo de ese tiempo creativo que vuelve sobre sí mismo, tomando consciencia y dando un nuevo salto cualitativo. Ese tiempo irreversible crea la estructura, el molde que permite superar sus propios límites.

Cuando profundizo hasta esa región donde los límites habituales se difuminan y en donde se guarda lo hecho y lo por hacer; donde tengo esa extraña sensación de registros de la niñez muy antiguos y a la vez nuevos; donde la energía es todo y conecta todo la sensación de dualidad mortal-inmortal desaparece...⁴⁶

Entiéndase tiempo irreversible como la capacidad de éste de crear puntos de inflexión a partir de los cuales no es posible volver atrás. Tomemos como ejemplo la creación de este Universo, la creación de la vida, la extinción de los dinosaurios, la aparición del ser humano, etc. A estos puntos de inflexión se llega por infinitas probabilidades, por puro azar, pero siempre dentro de una intención evolutiva. Por ejemplo, para que cada uno de nosotros existamos hubo una posibilidad entre millones (sólo un espermatozoide alcanzó el óvulo; si hubiese sido otro, tendrías otros genes, serías distinto/a... pero la vida se abre paso...). Azar e intención evolutiva juegan como las dos caras de una misma moneda.

El tiempo es el hilo conductor de las descripciones del universo de Prigogine. Esto es música para los oídos, porque algo tan lógico para nosotros no parece tan habitual en el ámbito científico.

“El universo de Einstein no tenía ni edad ni flecha del tiempo⁴⁷. El modelo standar tiene edad pero no flecha del tiempo. El de steady state tiene flecha del tiempo pero no edad. El modelo que nosotros vamos a proponer es el de un Universo que tiene a la vez edad y flecha del tiempo.”⁴⁸

44 Ilya Prigogine. Libro Entre el Tiempo y la Eternidad. Alianza Editorial. Pag 161

45 Silo a cielo abierto. 04/05/2000 Celebración mensaje PdV

46 Extracto de notas del cuaderno de bitácora en base a experiencias de práctica de Áscesis.

47 Por flecha del tiempo entiéndase una línea temporal que comenzando en el pasado y transcurriendo en el presente se orienta hacia el futuro. Este es un fenómeno irreversible, por excelencia, ya que aunque podemos recordar el pasado no podemos volver a él. Del mismo modo, por ejemplo, la vigilia ordinaria es una conquista evolutiva. Cualquier ser humano actual, nace con ese logro adquirido por la especie como un piso y no un techo.

48 Ilya Prigogine. Libro Entre el Tiempo y la Eternidad. Alianza Editorial. Pag 170

Hubble, en 1920 comprobó que unas galaxias cercanas se alejaban de nosotros lo que llevó a la idea de que el Universo se expandía. Además, el descubrimiento de los fotones y de las partículas más antiguas del universo llevó a la idea de retrotraer el fenómeno hasta el nacimiento del universo y así calcularon su edad. Según Prigogine ahí nace el tiempo creativo y éste tiene una dirección irreversible que hace posibles fenómenos como los de la vida. Einstein, en cambio, sostenía que el tiempo pasado era simétrico respecto al futuro. Tenía la imagen de un Universo estático, atemporal e infinito. Aunque al final de su vida desmintió que se pudiera viajar hacia el pasado sus ecuaciones y teorías así lo fundamentan.

..“Pero la física desde Galileo hasta nuestros días ha sido guiada por un ideal de perfección aquel que Leibniz bautizó con el nombre de “razón suficiente”. Como sucedía con el círculo griego la igualdad reversible entre causa y efecto ha constituido una ligadura casi invisible, hilo conductor que lleva de la física galileana a la mecánica cuántica y a la relatividad, como el círculo lleva de Ptolomeo a Copérnico. Kepler renovó el ideal de inteligibilidad de la astronomía: osó “romper el círculo” y crear las matemáticas que permiten comprender los fenómenos que la astronomía tradicional se limitaba a salvar. Romper el círculo de la razón suficiente, crear un lenguaje matemático que haga inteligibles los procesos y los sucesos irreversibles que la física tradicional se limita a “salvar” con aproximaciones fenomenológicas; a este desafío fue llevado uno de nosotros en su interés por esta cuestión del tiempo.”⁴⁹

Este párrafo nos revela una nueva conexión, además de la del tiempo, con nuestro trabajo. La de ir más allá de la causa-efecto. Y al converger estas dos cuestiones, nos encontramos el azar, lo casual, la entropía.

Antes de definir y aproximarnos a estos conceptos tal y como los describe Prigogine quisiera destacar nuevamente lo revolucionario que resultan sus planteos. Percibo en él, este principio humanista de “*auspiciar la tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables*”. Porque la mayoría de científicos son herederos de Newton y Einstein, lo que significa que el tiempo comparte categoría con el espacio (x,y,z) formando el concepto de cuatridimensionalidad. Imposible de representar para nosotros. Al respecto de este absurdo, recomendamos el aporte de A. Lotti⁵⁰ que discute con rigor y profundidad estos conceptos.

*“Podría formularse: «¿Por qué existe una flecha del tiempo?» Pues, al final de este recorrido donde se han roto sucesivamente tantos ideales de eternidad, donde el devenir irreversible ha sustituido en todos los niveles a la permanencia, la flecha del tiempo se impone como nuevo pensamiento de la eternidad. Ella, que había sido juzgada como relativa solamente al carácter aproximado de nuestro conocimiento, es la que en adelante reencontramos como condición, en sí misma incondicionada, de todos los objetos de la física desde el átomo de hidrógeno al propio Universo. Ella es la que nos permite pensar la solidaridad entre los tiempos múltiples que componen nuestro Universo, entre los procesos que comparten el mismo futuro, e incluso quizá entre estos mismos Universos cuya sucesión indefinida podemos pensar hoy”.*⁵¹

49 Ilya Prigogine. Libro Entre el Tiempo y la Eternidad. Alianza Editorial. Pag 192

50 Agostino Lotti. Monografía El idiota y la espiral. Www.parcoattigliano.it

Pero Prigogine no sólo se limita a cuestionar el concepto de tiempo que tienen los científicos y a introducirlo con valor propio sino que gracias a ese problema común, el devenir o transcurrir, también pretende superar esa brecha actual entre ciencias y humanidades. Porque, qué es lo común, sino el tiempo, respecto de todos los objetos estudiados por las ciencias?

“He aquí, para nosotros, el ejemplo tipo de la nueva coherencia entre las ciencias que creemos posible en lo sucesivo, coherencia fundada no sobre una definición unitaria de la “objetividad científica” sino sobre un problema común, el del devenir, al que remiten tanto la pertinencia de nuestras preguntas como sus límites, tanto la validez de nuestras representaciones como la necesidad en determinadas circunstancias de transformarlas de manera cualitativa”⁵²

La ciencia necesitaba redefinir la relación entre coherencia, azar y evolución. Gracias a Prigogine se comprueba que los fenómenos que se producen lejos del equilibrio, si cuentan con la energía suficiente pueden reorganizarse en un nivel más complejo superando las limitaciones de su entorno. Todo esto, me resuena a las recomendaciones dadas por el maestro en cuanto a la búsqueda de tener energía disponible, “plus energético”, a la posibilidad de reorganizar nuestras prioridades y ámbitos de tal manera que adaptándose crecientemente se pudiese modificar el medio que a uno le rodea. O lo que es lo mismo, generar un estilo de vida que resuene con el Propósito y que exprese en lo cotidiano las aspiraciones más profundas.

Entre el tiempo y la eternidad (tiempo creativo)

“Durante mucho tiempo se nos imponía la turbulencia como ejemplo por excelencia de desorden. Por el contrario el cristal aparecía como la figura del orden... Hoy sabemos que debemos entender el régimen turbulento como “ordenado”: los movimientos de dos moléculas situadas a distancias macroscópicas, que se miden en centímetros, están de hecho correlacionadas. Por el contrario, los átomos que forman un cristal vibran en torno a su posición de equilibrio de forma incoherente: el cristal está desordenado desde el punto de vista de sus modos de excitación.”

“De este modo, lejos del equilibrio los procesos irreversibles son fuente de coherencia. La aparición de esta actividad coherente de la materia -las estructuras disipativas- nos impone una nueva forma de mirar, una nueva manera de situarnos respecto al sistema que definimos y manipulamos. Mientras que en el equilibrio y cerca del equilibrio el comportamiento del sistema está, para tiempo suficientemente largos, enteramente determinado por las condiciones del entorno, en lo sucesivo debemos reconocerles una cierta autonomía que nos permite hablar de las estructuras lejos del equilibrio como fenómenos de “autoorganización”.⁵³

La física de Newton y Einstein se basa en la importancia del conocimiento de las condiciones iniciales gracias a las cuales podemos predecir la trayectoria de un cuerpo. Hasta ahora la falta de datos completos para conocer ese instante inicial era supuestamente debido a nuestra

51 Ilya Prigogine. Libro Entre el Tiempo y la Eternidad. Alianza Editorial. Pag 209

52 Ibidem pag 198

53 Ibidem pag 66

ignorancia, a nuestra incapacidad de aislar todas las variables. Hasta hoy, muchos científicos siguen esperando con fe que ese momento de máximo conocimiento pueda producirse. Sin embargo, Prigogine demuestra con elegancia que el fallo radica en el modelo. Cuantos más datos iniciales conocemos gracias a las simulaciones actuales realizadas por ordenadores y cuantos más precisos son nuestros cálculos más caemos en cuenta la importancia que tiene el azar y el cálculo de probabilidades.

“Si en lugar de ser simplemente observadores y manipuladores imperfectos tuviéramos el poder de “ver” una población de partículas del mismo modo que la astronomía ve el sistema planetario y de conferir a esta población el estado inicial de nuestra elección del mismo modo que somos capaces para un cohete o un péndulo la irreversibilidad y las probabilidades perderían su sentido. Podríamos calcular el momento en que una evolución aparentemente irreversible reconducirá al sistema a su estado inicial y crear evoluciones que alejan un sistema del equilibrio.

El desarrollo de las técnicas de simulación numérica permite experimentar hoy este poder que, en el siglo XIX, remitía solo a los experimentos mentales. Pero estas técnicas en lugar de reducir la desviación que nos separa del ideal de omnisciencia manifiestan por el contrario su carácter infranqueable. Este es el sentido de la noción de “horizonte temporal”... Todo conocimiento finito, ya remita a un ordenador capaz de calcular con un número de cifras decimales tan grandes como queramos o a los observadores humanos, choca en el caso de los sistemas caóticos dinámicos con el siguiente límite: tras un tiempo de evolución que depende de la dinámica intrínseca del sistema, la noción de trayectoria individual pierde su sentido; sólo subsiste el cálculo estadístico de las probabilidades de evolución. Irreversibilidades y probabilidad no son pues relativas a los límites de nuestro conocimiento sino que reflejan la existencia, para un sistema dinámico caótico de un horizonte temporal que imita la pertinencia de cualquier información presente en relación al futuro.”⁵⁴

Pierde, así, importancia la exactitud en pos de la probabilidad y el azar. Lo casual se presenta así como la vía coherente que tiene la intención evolutiva para manifestarse a lo largo del tiempo (creativo).

“En la perspectiva tradicional la descripción del estado de equilibrio era ajena a cualquier distinción entre pasado y futuro. Esta distinción parecía meramente relativa a una situación macroscópica de no-equilibrio. Ahora bien, el flujo irreversible de las correlaciones caracteriza tanto el estado de equilibrio como los alejados de él. Incluso en el equilibrio las colisiones crean de hecho correlaciones que desaparecen sin producir efectos macroscópicos. Podemos entonces invertir la perspectiva tradicional: no es la desviación (macroscópica) respecto al equilibrio la responsable de la flecha del tiempo sino que es el estado macroscópico de equilibrio el responsable de que esta flecha del tiempo, siempre presente en el nivel microscópico, no tenga, en este estado efecto macroscópico”⁵⁵

Es así como queda por fin, quebrado ese tiempo simétrico, igual a sí mismo tanto hacia el pasado como hacia el futuro y que tanta contradicción generaba con la idea de cambio. Este problema era transversal tanto a la evolución del Universo como a la de todos los seres vivos en él contenidos.

54 Ibidem Pag 201

55 Ibidem pag 203

“la singularidad inicial asociada al Big Bang es la consecuencia directa del carácter estático de la cosmología einsteniana, de la simetría de las relaciones que establece entre el espacio-tiempo y la materia. En la perspectiva que hemos propuesto, esta simetría heredera de la teoría newtoniana de las masas en interacción gravitatoria, se rompe. La materia se distingue del espacio-tiempo en cuanto que ella es portadora de la entropía del Universo. Su existencia no es ya un dato, como lo presupone el modelo standard, sino que es el producto de un proceso irreversible de creación. La singularidad inicial se sustituye entonces por la inestabilidad de un Universo primordial vacío, en el 'que el espacio-tiempo se curvaría radiando materia de la misma forma que un átomo excitado vuelve a su estado fundamental radiando luz”

*“En un principio, la distinción entre un antes y después se impuso en la física como un defecto, una desviación del ideal. Con la concepción cosmológica de Boltzmann esta desviación se identificó con la propia existencia del Universo: prueba por reducción al absurdo de que ni nuestro conocimiento ni nuestra existencia sería concebible sin la irreversibilidad, en un mundo regido por la sola razón suficiente. Hoy, la irreversibilidad ya no significa desviación del ideal sino el devenir en tanto que él supone la flecha del tiempo, en tanto que no puede ser comprendido a partir de la igualdad reversible de causa y efecto, pero en cambio permite comprender como singulares las situaciones en las que el ideal de esta igualdad pudo dar a la física sus primeros objetos”.*⁵⁶

Aquí tal vez, se puede mencionar la importancia de la asimetría y de la imperfección en el arte zen. Pero mientras que para los orientales esta tradición tiene siglos en Europa no aparece sino como influencia de aquella gracias a las vanguardias de finales de siglo XIX. No parece casual que el ideal de perfección, de simetría, de permanencia que nos transmitieron los griegos junto con la Lógica se expresara también en el arte y en los demás aspectos de la sociedad. Es en el arte de las vanguardias, donde la simetría y perfección reciben su primer traspés. Ahora es el momento de la ciencia.

*“es sabido que la física newtoniana fue destronada en el siglo XX por la mecánica cuántica y la relatividad. Pero los rasgos fundamentales de la ley de Newton -su determinismo y simetría temporal- sobrevivieron. Por supuesto que la mecánica cuántica ya no describe trayectorias sino funciones de onda... pero su ecuación de base, la ecuación de Shrödinger, también es determinista y de tiempo reversible. Las leyes de la Naturaleza enunciadas por la física representan por lo tanto un conocimiento ideal que alcanza la certidumbre. Una vez establecidas las condiciones ideales, todo está terminado. La Naturaleza es un autómatas que podemos controlar, por lo menos en principio. La novedad, la elección, la actividad espontánea son sólo apariencias relativas al punto de vista humano.”*⁵⁷

Así describe Prigogine la visión actual de los científicos herederos de Newton, como deterministas que conciben que pueden llegar al cálculo exacto de cualquier fenómeno del Universo a través de una única ecuación que una lo micro y lo macro y en la que el tiempo no tiene cabida siendo simétrico (igual el pasado al futuro) y también por tanto, reversible.

56 Ibidem pag 209

57 Prigogine. Libro El fin de las certidumbres, pag 8

Pero estas concepciones deterministas y negadoras del tiempo no explican cabalmente la entropía, que es la capacidad de medir el desorden de un sistema, característica propia de los procesos de la mayoría de los sistemas del Universo.

“la entropía es el elemento esencial que aporta la termodinámica, ciencia de los procesos irreversibles, es decir orientados en el tiempo... Mientras los procesos reversibles son descritos mediante ecuaciones de evolución invariantes en relación a la inversión de los tiempos - como en la ecuación de Newton en dinámica clásica y la de Schrödinger en mecánica cuántica - , los procesos irreversibles implican una rotura de la simetría temporal.

La naturaleza nos presenta a la vez procesos irreversibles y reversibles pero los primeros son la regla y los segundos, la excepción”⁵⁸.

Como vimos hasta ahora, Prigogine no habla específicamente de la sincronicidad. Aunque hemos de decir que en la siguiente cita en la que reflexiona sobre las resonancias y acoplamientos encontramos una definición de Sincronicidad aplicada a los fenómenos físicos.

“como vimos, las resonancias conducen a un acoplamiento entre acontecimientos (pensemos en el que ocurre entre dos sonidos). Las resonancias eliminadas en el nivel estadístico conducen a la formulación de una teoría no newtoniana, incompatible con la descripción en términos de trayectorias. No es tan sorprendente: resonancia y acoplamiento entre acontecimientos no se producen en un punto y en un instante. Implican una descripción no local, que no puede ser incorporada en la definición dinámica usual en términos de puntos individuales y de trayectorias en el espacio de las fases”.

“a nivel estadístico las resonancias ocasionan la ruptura del determinismo: introducen la incertidumbre en el marco de la mecánica clásica y rompen la simetría del tiempo.”⁵⁹

Para finalizar este capítulo y sintetizando:

Si sometemos un objeto a calor por un extremo, la diferencia de temperatura inicial avanzará en el tiempo hacia el equilibrio, hacia una temperatura final homogénea de todo el objeto. Pero si ese mismo objeto es sometido a calor por un extremo y a frío por otro, impediremos su equilibrio. Estaremos pues frente a un fenómeno de no equilibrio. Una de las conclusiones de este experimento es que no hay un desorden creciente sino fenómenos de orden. De ahí, que Prigogine describe que los procesos de no equilibrio, en los que prima la entropía, las fluctuaciones conducen a una nueva organización. Y dirá, además, que los procesos de equilibrio son la excepción del Universo, contrariamente a lo que ha venido estudiando la ciencia hasta ahora. Los procesos alejados del equilibrio, los procesos irreversibles en los que el tiempo tiene un papel fundamental son la norma. Y ese papel del tiempo es común a todo el universo y a sus particularidades, aplicable todas las ciencias (biología, geología, física, química, cosmología, etc). La realidad del tiempo, tan negada en física por creerse que el pasado es igual al futuro, es la de la creatividad. La ciencia hasta ahora explica situaciones idealizadas y/o simples (órbita de los planetas, caída de un cuerpo, etc), pero para problemas más complejos es necesario extender la ciencia. Prigogine no propone una ruptura con la ciencia clásica sino más bien, una complementación.

58 Prigogine. Libro El fin de las certidumbres pag 10

59 Ibidem pag 27

Todas estas afirmaciones de Prigogine me resuenan a la experiencias tenidas al salir de la segunda cuaterna, del determinismo a la libertad, de la muerte a la creatividad...

El indeterminismo, los procesos irreversibles, el tiempo creativo, el azar, la entropía son diversos aspectos que desde el prisma de la ciencia se relacionan muy directamente con nuestro estudio, experiencias y conclusiones.

Pensamos que con todo lo anterior queda fundamentado mínimamente el por qué incluimos a este científico en la monografía.

“hoy no tenemos temor de la “hipótesis indeterminista”. Es la consecuencia natural de la teoría moderna de la inestabilidad y el caos. Y otorga una significación física fundamental a la flecha del tiempo, sin la cual somos incapaces de entender los dos rasgos principales de la Naturaleza: su unidad y su diversidad. La flecha del tiempo, común a todas las partes del Universo, da testimonio de dicha unidad. Tu futuro, es mi futuro, el futuro del Sol y de cualquier otra estrella. En cuanto a la diversidad, piensa en el cuarto en que escribo: el aire, mezcla de gases, ha logrado un relativo equilibrio térmico y se encuentra en un estado de desorden molecular; pero también existen espléndidas flores arregladas por mi esposa, que son objetos alejados del equilibrio, objetos altamente organizados gracias a procesos irreversibles de no-equilibrio. Ninguna formulación de las leyes de la física que ignore el papel constructivo del tiempo podrá jamás satisfacer nuestra necesidad de entender la naturaleza”⁶⁰

La sincronicidad en la naturaleza

Determinados hechos nos informan de que la sincronicidad se produce no sólo en el ser humano sino también en el mundo natural. En el caso de algunos insectos como las hormigas o las abejas tenemos ejemplos de sincronización, de trabajos que se realizan simultáneamente y con una especialización de funciones. Mientras unas hormigas construyen el hormiguero, otras procuran alimento, etc. Todo ocurre al mismo tiempo y de manera muy organizada. Sin embargo, podemos reducir estos hechos o acciones a la causalidad y los vemos inscritos en la estructuralidad de ciertos fenómenos que nos hablan de la conservación y supervivencia de la especie.

En cambio, los investigadores se hallan perplejos ante el poético vuelo que protagonizan los estorninos cuyas espectaculares formas nos remiten a la sincronicidad.

60 Ibidem pag 37

Miles de estorninos al atardecer durante el frío invierno realizan formas geométricas dinámicas y cambiantes que no responden a una simple causa y efecto de sus instintos. Se ha intentado reducir este fenómeno singular a la necesidad de preservarse de sus depredadores (halcones por ejemplo) pero la verdad es que resulta muy insuficiente esta explicación. Sabemos que su movimiento sincronizado se debe a tres principios que fueron recreados en 3D gracias a un modelo computacional. El primero es la comunicación que establecen entre ellos gracias al sonido informando al resto sobre su posición. El segundo es la luz ya que siguen las siluetas oscuras de sus compañeros evitando los claros de luz. El último es que se orientan con respecto a los 6 ó 7 compañeros más próximos. Pero esto sólo nos informa de cómo vuelan. Parece que su vuelo se produce a una velocidad menor que los cambios bruscos de dirección que producen. Eso quiere decir que la velocidad de conexión entre ellos se propaga como una onda, que los sincroniza, y que es muy superior a la del vuelo. No hay líderes sino que forman interacciones locales entre individuos que se propagan a través de todo el grupo. No existe un control central sino que cada ave decide de forma autónoma como comportarse en relación a su entorno lo que paradójicamente no choca con la formación de un todo conjunto y armónico.

El estudio de los estorninos es también aplicable a los bancos de peces (cardúmenes) o a algunos enjambres de insectos o a ciertas manadas de animales. Estos modelos por ordenador que recrean estos movimientos reflejan el choque de concepciones entre los modelos clásicos (causales y deterministas) incapaces de dar una explicación cabal del fenómeno y los modelos críticos basados en la entropía y la estadística.

Quisiéramos arriesgar una pequeña hipótesis surgida a modo de inspiración mientras intentábamos el acceso a los espacios profundos. Sabemos por experiencia que existe un instante, en que rozamos la no-Forma, y surgen nuevas sensaciones, ondulaciones y conectamos con ese lugar desde donde nace la energía. Es necesaria la calma, un acto de soltada y un propósito copresente que nos guía en esa profundización para poder superar ese límite. ¿Y si los estorninos, al unirse de a miles, superaran también ese límite? ¿Y si al unirse de a miles actuaran como un solo cuerpo igual que cuando Isis unió todos los trozos de Osiris según cuenta la mitología egipcia? ¿Y si al unirse de a miles ese cuerpo mayor que forman registrase esas ondulaciones? ¿Y si ese movimiento que describen al volar fuera la traducción de ese contacto con la no-Forma?

Es evidente que no hemos estudiado esto en profundidad. Apenas hemos esbozado el tema. Valga lo dicho hasta aquí y sirvan algunos ejemplos para ilustrar el fenómeno en relación a nuestro estudio.

La Sincronicidad en la Historia

A lo largo de la historia de la Humanidad podemos rastrear diferentes momentos en los que se producen sincronicidades.

Sin lugar a dudas, esta cuestión podría desembocar en un exhaustivo estudio y repaso por diferentes etapas y momentos históricos.

Si a lo largo del día, puedo observar este fenómeno de la sincronicidad, ¿cómo no iba a estar presente en períodos más largos de tiempo? ¿cómo podemos pensar en un momento histórico en el que no estén presentes las sincronicidades?

Será entonces, como siempre, el punto de vista que aplique el que dirigirá la mirada en una u otra dirección. De todos modos, distinto será que esté presente a que sea característica principal que defina ese momento histórico.

Tendremos en cuenta, lo dicho hasta aquí. Es decir: fenómenos que no se rigen por la causa y el efecto sino en los que intervienen el azar y la casualidad. Momentos en que se entretejen los tiempos de forma no habitual debido al roce con el plano de lo trascendente. Y también que su impacto o influencia no se restrinja a un lugar geográfico concreto sino que abarque a la Humanidad en su conjunto. Es evidente que lo expuesto hasta aquí guarda relación también con lo definido por Silo como “momentos humanistas”⁶¹.

En las diferentes ramas evolutivas que dan lugar a la humanidad podríamos ubicar este fenómeno. La humanidad no surge como un único intento. Varios homínidos se desarrollan, unos antes, otros después, colaborando con la Vida en el más amplio sentido de la palabra durante los últimos dos millones de años. Ese tiempo lento de construcción y confluencia en el que se van sincronizando, sufre una aceleración notable en su contacto con el fuego. Es muy probable que Lo Humano como tal estuviese latente o pre-configurado a ese contacto. Lo que sí es evidente, es que no sólo se desarrolla sino que Lo Humano se fija, se convierte en característica básica por así decirlo de todos los homínidos posteriores. Es un claro proceso irreversible (como explicaría Prigogine), un punto de inflexión que marca un antes y un después y en el que para nosotros se produce una irrupción de lo trascendente. Así como existe un momento en el que nace el tiempo en este Universo, también podemos situar aquí el nacimiento del tiempo más allá de lo biológico. No es curioso la aparición de ritos funerarios y de creencias post mortem asociadas a esos grupos de homínidos que primero conservan y luego controlan el fuego.

En torno al 10.000 a.n.e los fenómenos de regeneración y la comprensión de los ciclos naturales (gestación, crecimiento, muerte) asociados a los cultivos y domesticación de animales fueron relacionados desde su inicio a diosas evidenciando nuevamente, el contacto con lo trascendente. Asistimos a otra aceleración del tiempo histórico en la que se difunde y/o aparece simultáneamente en diversos lugares una nueva condición interna y social.

La Era Axial⁶², en torno al siglo V antes de nuestra era, nos muestra la confluencia de diversos maestros en distintas latitudes y culturas (Buda, Lao Tsé, Presocráticos, ...) en los que el contacto con lo Sagrado se manifiesta más sistematizado y consciente.

Con los viajes europeos del siglo XVI se empieza a interconectar el mundo. Los avances tecnológicos permiten dar un paso más en una fuerte tendencia, tan antigua como el ser humano, a una expansión y conexión que no se restringirá sólo al comercio y al desplazamiento de personas y/o mercancías. Esta primera etapa se completará a partir del año 2000 con los ordenadores, los teléfonos móviles, internet y los satélites. Las diversas formas de

61 Silo. Diccionario del Nuevo Humanismo.

62 Tito de Casas . Monografía. Estudio de la Era Axial. www.parquepuntadevacas.net

ver el mundo, con sus tradiciones, folclore, música, gastronomía, etc entran en contacto y sufren el impacto, como nunca, de la contradicción entre globalización y mundialización⁶³. Es una época de aceleración del tiempo histórico que violenta el transcurrir personal con creencias desechables y cambiantes, con sensaciones de vértigo, ansiedad, estrés y sin-sentido. Esta situación de interconexión se evidencia con la pandemia como fenómeno global que ocurre al mismo tiempo y que hace vivir la misma situación a personas de diferentes edades, razas y latitudes. Nos hace contemporáneos. Se podrá argumentar que ya lo éramos y así es, en efecto. Pero muchos otros acontecimientos también transversales no impactan de la misma manera e intensidad que éste poniendo de relieve los siguientes aspectos:

- Empieza a surgir un “nosotros”, todavía difuso, en medio de actitudes individualistas; esto es debido a la necesidad de todos dada la interdependencia entre mercancías, productos, etc. Por ejemplo, los países europeos muy preocupados por sus propios problemas sienten el impacto de lo que ocurre en otras latitudes que no pueden abastecer sus necesidades de consumo.
- Otro factor es la importancia de respuestas cada vez más globales, “universales” diríamos, ya que los Estados nacionales no pueden por sí solos solucionar problemas estructurales. Vacunar por ejemplo, únicamente a las regiones ricas que son las que pueden permitirse el coste del fármaco impide que se alcance una inmunidad capaz de frenar el virus.
- Se generalizan las expresiones, sensaciones y emociones relacionadas con los viejos temores a la pobreza, la soledad, la enfermedad y la muerte. Lo que siempre había estado cubierto por la actividad en el mundo pasa a un primer plano en las conversaciones y relaciones entre las personas.

Estos factores son la manifestación externa de un profundo cambio en el ser humano. El mundo, entendido como construcción social e histórica de este período ya estaba en crisis y eran bien claras sus deficiencias económicas, sociales, políticas, etc. El deterioro del medio ambiente, es otro claro ejemplo que podríamos tratar con similares características a las de la pandemia cuando su señal se vuelva aún más catastrófica debido al excesivo uso de los recursos naturales para sostener este sistema consumista y neoliberal. Hasta ahora, todo este mundo, para muchos ciudadanos de a pie, evidenciaba la crisis de lo externo e impactaba (digamos sutilmente) en su psiquismo sin mucha comprensión de la relación entre lo interno y externo. Pero cuando la pandemia obliga a frenar la actividad en el mundo y encierra a sus ciudadanos en las casas, se sintió un impacto nuevo. Millones de seres humanos al mismo tiempo tomaron contacto con su interior. Al mismo tiempo, las redes sirvieron para intentar llenar ese vacío. Pero me parece que todo esto ya no se puede detener. Ya no hay vuelta atrás. Esa señal que busca una respuesta, ese silencio que necesita profundizarse es también una nueva característica de este momento histórico. Sin duda, habrá muchas actitudes y formas de responder ante esto. Sólo nos interesan aquellas que dejen un registro de unidad y que se adapten crecientemente al medio transformándolo y superando el sufrimiento en uno mismo y los demás.

En todo caso, El Mensaje de Silo se presenta como la espiritualidad capaz de dar respuesta a las necesidades de este momento, como la señal traducida con bondad que conecta con Lo Sagrado y Profundo. Y tal vez, ese cambio profundo y esencial que seamos capaces de producir en nuestro interior interconecte con esa búsqueda y ese silencio que está impactando en la humanidad en su conjunto. Es posible, que esa señal de los espacios profundos llegue gracias al trabajo consciente de desarrollo del amor y la compasión; gracias a la conexión con esos guías profundos que permiten la transmisión del Espíritu. Tal vez, se produzca un vuelo poético como el de los estorninos. En todo caso, creemos que eso se está produciendo. El gran cambio no será como imaginamos. Lo que sí es evidente es que podemos acelerar ese proceso trascendente realizando el esfuerzo de avanzar en ese siempre postergado cambio profundo y esencial.

63 Silo. Obras completas. Véase Habla Silo. Conferencias. Y también Cartas a mis amigos.

Cerramos este capítulo con una linda e inspiradora premonición.

¡Nada de apoyo a las colonias planetarias⁶⁴

–Buenos días señora Walker.

–Buenos días señor Ho.

–Me imagino que habrá visto el informe de la mañana. Sí, desde luego. También supongo que en la compulsiva diaria habrá decidido influir en el tema de las colonias planetarias.

–Así es, señor Ho. Así es. Nadie en esta Tierra va a apoyar ningún esfuerzo, hasta tanto se acabe con la monstruosidad de que un solo ser humano esté bajo los rangos de vida que todos disfrutamos.

–Cuánto me alegra escucharla, señora Walker. ¡Cuánto me alegro! Pero dígame, ¿en qué momento empezó a cambiar todo?... ¿Cuándo nos dimos cuenta que existíamos y que, por tanto, otros existían? Ahora mismo yo sé que existo, ¡qué estupidez! ¿No es cierto señora Walker?

–No es ninguna estupidez. Yo existo, porque usted existe y a la inversa. Esta es la realidad, todo lo demás es una estupidez. Creo que los muchachos de... ¿cómo es que se llamaba?... ¿Algo así como “La Inteligencia Torpe”?

–El Comité para la Defensa del Sistema Nervioso Débil. Nadie los recuerda, por eso les he dedicado un poema.

–Eso, eso. Bueno, los muchachos se las arreglaron para poner las cosas en claro. En verdad no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. ¡De otro modo estaríamos convertidos en hormigas, o en abejas, o en *trifinus melancolicus*! No advertiríamos nada. Por lo menos durante un tiempo más; tal vez nosotros no hubiéramos vivido esto que estamos viviendo. Sólo lamento lo de Clotilde y Damián y tantos otros que no alcanzaron a ver el cambio. Estaban realmente desesperados y lo más grave es que no sabían por qué. Pero miremos hacia el futuro.

–Así es, así es. Toda la organización social, si es que se le puede llamar así, se está desplomando. En tan poco tiempo se está desarticulando completamente. ¡Es increíble! Pero esta crisis vale la pena. Algunos se asustan porque creen que van a perder algo, ¿pero qué van a perder? Ahora mismo estamos modelando una sociedad nueva. Y cuando arreglemos bien nuestra casa, daremos un nuevo salto. Entonces sí vendrán las colonias planetarias y las galaxias y la inmortalidad. No me preocupa que en el futuro entremos en una nueva estupidez porque ya habremos crecido y, al parecer, nuestra especie se las arregla justo en los momentos más difíciles.

–Ellos comenzaron con los programas del espacio virtual. Los armaron de tal forma que todo el mundo quiso ponerse a jugar y, de pronto, las personas advirtieron que no eran figuras planas recortadas. Se dieron cuenta que existían. Los chicos fueron el fermento de algo que seguramente iba a ocurrir, sino no se explica la velocidad del asunto. La gente tomó todo en sus manos, ¡ya lo creo! El final de la historia fue espectacular ya que el ochenta y cinco por ciento de la población mundial, o soñó o vio al león alado, y también escuchó las palabras del visitante cuando regresaba a su mundo. Yo lo vi ¿y usted?

–Yo lo soñé.

–Es igual... Por ser ésta la primera vez que hablamos, ¿le parecerá excesivo si le pido un gran favor?

–Vamos, vamos, señora Walker. Estamos viviendo un nuevo mundo y todavía nos cuesta un poco encontrar formas libres de comunicación personal.

–¿Me leerá usted sus poemas? Imagino que son ineficientes, arbitrarios y, sobre todo, reconfortantes.

–Así es señora Walker. Son ineficientes y reconfortantes. En cualquier momento

64 Silo. El día del león alado. Editorial Antares. Ficciones. Pag 121

se los leeré. Pase usted un maravilloso día.

Algunas experiencias personales de Sincronicidad⁶⁵

Hace años, casi una década, mientras iniciaba los trabajos de Ascesis comencé a experimentar con el I Ching o libro de las transformaciones. Después de las prácticas de ascesis, formulaba una pregunta relacionada con el Propósito y consultaba el I Ching. Una tarde, en el intento de acceso a lo Profundo sentí que rozaba una región, una profundidad que me dejó un registro que traduje como “humildad infinita” y que posteriormente dio lugar a una producción⁶⁶ de Escuela. En esa atmósfera de búsqueda de inspiración formulé la pregunta en mi interior y casi en trance, lancé las monedas. Con el resultado, configuré el hexagrama y consulté en el libro oracular la respuesta. El resultado fue impactante, sorprendente y conmovedor: Ch’ien, la humildad. Las explicaciones correspondientes al hexagrama Ch’ien me emocionaron ya que parecía detallar con precisión los registros vividos y me proponía algunas recomendaciones futuras.

En el verano de 2019, estábamos en París disfrutando de unos días de relax antes de hacer un pequeño retiro de Ascesis. Aunque no había llevado el libro del I Ching al viaje, mi intención era reordenar la experiencia, sintetizar, extraer conclusiones y dar una nueva vuelta a esta producción sobre el Libro de los Cambios. Mientras realizábamos un trayecto en metro, observaba distendido el paisaje humano cuando veo que una persona justo delante mío, tiene en un brazo tatuado un hexagrama. ¿Cuántas posibilidades había de que alguien tuviese ese tatuaje? ¿Y cuántas de que su significado tuviese relación con ese viaje y con esos días vividos en París?

Durante todos estos años, la experimentación con el I Ching ha producido numerosas experiencias de sincronicidad. Las consultas a ese libro oracular resultaron verdaderas lecturas de la situación y de sus diversos planos y posibilidades. Queda pues, para ese próxima producción, el detalle, el contexto y las experiencias sobre ese trabajo.

Estoy en la salita de EMS en Vigo. Nos disponemos en nuestra reunión semanal para realizar la ceremonia de bienestar. Estoy muy conectado, con afecto, por esas personas por las que voy a pedir. La experiencia es muy inspiradora y energética. Siento que desde Lo Profundo llega una señal. Cuando estoy terminando la ceremonia, siento que se me “sopla” proponerles a estas personas por las que pido que “trabajen con luciérnagas” como un modo fácil de experimentar en sus pechos, emociones positivas, livianas, luminosas y energéticas. Al terminar la reunión, estoy muy conectado y voy caminando con una de ellas (las otras dos personas por las que pedí no son mensajeras y no estaban presentes) le comento esta sugerencia y sus ojos se abren sorprendidos, contándome que la noche anterior soñó con luciérnagas. Y que había sido un sueño muy inspirador.

En mi sueño, ocurría algo muy extraño. Estaba de camino a un restaurante y me orinaba encima. El registro era de desconcierto y también de enfado. Cuando desperté tenía la sensación muy fuerte de que aquello no tenía que ver conmigo. Era algo ilógico, hasta para ser un sueño. Mientras preparaba el desayuno, intentaba recordar el sueño (que ya había olvidado) para contárselo a mi pareja. De pronto, su madre se levantó muy enfadada diciendo que se había orinado y que no sabía qué pasaba. Automáticamente el sueño vino a mi mente produciendo un gran encaje. Aunque estábamos pendientes de una operación esa era una variable no contemplada hasta el momento. De ahí la sorpresa del sueño. Por suerte, ese mismo día se arregló todo para nuestro familiar.

65 Experiencias extraídas del cuaderno de bitácora

66 Paulo Caprara. Estudio breve sobre la Humildad. 2011. www.parquetoledo.org

Por otro lado, mientras escribo estas notas, están viendo una serie en la que el protagonista no para de orinarse encima por un problema en la próstata.

Durante nuestra reunión en la Salita, al intercambiar sobre las ceremonias, los participantes comentamos experiencias vividas muy similares. Cada cual le pone sus palabras, sus modos, pero es como si todos hubiésemos experimentado exactamente lo mismo. Para todos fue claro el fenómeno. Además al seguir charlando, comentamos sobre diversos temas en los que justamente, había estado charlando y reflexionando personalmente ese día. Como si me hubiese anticipado o como si todos vibrásemos con una misma sintonía que luego se expresa.

Estoy en medio de actividades cotidianas. De repente, irrumpen imágenes de un compañero de colegio. No seguían ninguna relación ni hilo de pensamiento con lo hecho hasta el momento. Surgieron sin más. Este compañero al que llevaba algunos años sin ver, tiene o había tenido una gran adicción a las drogas. Las imágenes que irrumpieron eran de cuando teníamos 14 años y le veía con cierta admiración por sus cualidades. En seguida, me dí cuenta que este ser estaba en transición, en algún proceso de reconciliación.

Esto me llevó a pensar en la conexión que existe entre las personas y los campos energéticos o dobles.

Casi un año más tarde, tengo un sueño. Estoy en un café. Me toca compartir la mesa con unas “vecinas” que frecuentan habitualmente el local. El ambiente es ligero y relajado. Al mirar por la ventana, veo a una antigua compañera de colegio. La novia y compañera de aventuras, borracheras y drogas de la persona que vengo relatando. Entonces, una de las vecinas me dice ante mi sorpresa: “Si, los dos vienen a mi casa a menudo. Oramos y ellos se encomiendan tan fuerte a mí que se van purificando”. También cita a otras personas y tengo la sensación como que nos conocen, saben en qué estamos, interceden por nosotros.

Al despertar, la sensación de ligazón entre planos y seres es muy fuerte y la idea de un purgatorio, nada descabellada.

Era una hermosa tarde soleada de finales de la década de los noventa. Me dirigía caminando hacia nuestro local humanista de por aquel entonces por una calle peatonal llena de personas. De repente, escuché en mi interior la voz de una querida amiga y antigua compañera de instituto que me llamaba por mi nombre, lo que me llevó a prestar atención y a buscarla entre la muchedumbre. A los pocos minutos de seguir caminando, nos encontramos.

Era una hermosa mañana nublada de septiembre de 2020. Son las 8 a.m. Después de realizar mis pedidos y agradecimientos, trabajar con la energía e intentar proyectarla a los seres queridos, me dispongo a iniciar las actividades diarias. Salgo de mi casa, empiezo a bajar las escaleras (vivo en un tercero) y oigo ruidos en las escaleras (que me parecen provienen del primero) inmediatamente viene a mi mente la hija del vecino del bajo (que ya nunca viene porque su padre ya no vive allí y con la que nunca he intercambiado más allá de un hola o adiós). Es decir, el sonido me conectó con otro hecho que no tenía mucho que ver. Al salir del edificio, camino unos 30 metros y allí me la encuentro.

Una amiga, con la que hacía tiempo que no me veía y hablaba, me escribe preguntándome cómo se realizan las adjudicaciones de puestos vacantes de funcionarios interinos el mismo día que recibo una notificación de la administración conforme me adjudican un puesto vacante de funcionario interino. Pero para más sorpresa, me pregunta que tal me va en mi trabajo en la ciudad de Ourense (a 100 km de donde vivo) y que es justo el destino que me adjudican.

Es un sábado. Se trata del día en que se reúne la comunidad del Mensaje de Silo en la que participo e impulso. Durante el día, intento estar centrado y realizo algunos pedidos y agradecimientos. Sé de algunos amigos que necesitan bienestar y me preparo para el intento de una proyección energética. Llega la reunión y hago la ceremonia de bienestar. Conecto con el guía. Le pido que me lleve a lo profundo, de lo profundo, de lo Profundo. A ese espacio

donde no existen las distancias, donde se experimenta el tiempo en sí, donde se registra el Amor, la Bondad y la Compasión. Por lo que sé de mis amigos y amigas, interpreto que necesitan calma interna. Y eso es lo que pido al guía que les llegue. Registro entonces una calma insondable, profunda y muy conmovedora acompañada de la certeza de que eso les está llegando. Al finalizar, varios partícipes manifiestan en ese momento y después por nuestra lista que han registrado una paz que hacía mucho tiempo que no sentían. Me llama mucho la atención cómo no existen barreras y la comunicación de espacios se produce aunque nuestra reunión fuese virtual y cada uno esté en su casa.

Conclusiones

Esta investigación contiene diversas hipótesis. La mayoría de ellas manifiestas. Intentaremos que todas queden lo más fundamentadas posible o en su defecto, en que estado quedan al finalizar este aporte y qué grado de experiencia hemos adquirido al respecto.

Al principio de este estudio nos preguntábamos por algunas de las experiencias que se mencionan en La Mirada Interna en el capítulo la Sospecha del Sentido. ¿Cómo es posible adelantarse a hechos que luego ocurrieron? ¿describir lugares que nunca visité? ¿contar con exactitud lo sucedido en mi ausencia? ¿captar un pensamiento lejano?

Observamos que estas experiencias ocurren por el simple hecho de nacer como Ser Humano y que siempre dejan un sabor de que algo extraordinario ha ocurrido. Para la gran mayoría, esas experiencias ocurren por accidente, sin ser buscadas y sin ningún tipo de manejo. Por más que se quisiera, no se podrían volver a repetir.

Gracias a Silo, contamos con una Doctrina y unas prácticas que nos ponen en dirección a registrar el Sentido de la Vida. Y al recorrer ese Camino, al profundizar no sólo tenemos la Sospecha sino que ese Sentido se devela y se hace carne, de tal modo que vamos adquiriendo mayor comprensión de la realidad y de ese contacto con lo Trascendente.

Sabemos por experiencia que esas “Sospechas del Sentido” guardan una estrecha relación con el despliegue de la Conciencia de Sí y de las prácticas de ascesis.

Es en este punto en el que nos encontramos con la primera hipótesis. ¿Cómo se producen esas experiencias no habituales? ¿Cuál es su relación con lo Trascendente? Y sobre todo, es posible el despliegue y manejo de esas experiencias en lo cotidiano instalando un nuevo estilo de vida?

Para afirmar lo anterior buscamos un punto de vista que de algún modo nos permitiera no sólo explicar los fenómenos experimentados sino que fundamentalmente nos ayudara a ordenarlos e integrarlos.

Tomamos como punto de partida la definición de Carl Jung sobre la sincronicidad en la que dos sucesos que ocurren al mismo tiempo y que tienen diferentes causas pero se unen por una coincidencia significativa, es decir por el registro que tengo de ellos.

Dos o mas sucesos que no tienen diferentes causas están relacionados por la estructuralidad de la conciencia, de ahí que podamos hablar de simultaneidad (encadenamiento y determinismo, como registros propios de la segunda cuaterna) o de sincronicidad (azar y libertad, típicos de la tercera cuaterna). Será la coincidencia significativa, es decir el registro, la que permita encuadrar la experiencia en una u otro cuaterna.

Este nuevo modo de percibir se caracteriza por ver el movimiento en sí y en todas las cosas y también por la observación de la relación entre niveles de conciencia y sus distintos planos.

Enseguida, caemos en cuenta del fuerte arrastre del pensamiento aristotélico que se fundamenta en la lógica de la causa y efecto y que influye en las ciencias y en nuestra forma

de ver el mundo. Podemos entonces, ver en este tipo de experiencias un intento de salir de ese antiguo paisaje de formación aristotélico, de salir de esas abstracciones y fotos que detienen todo para poder explicar un mundo estático, atemporal, ordenado, casi inerte. En “Fundamentos del Pensar” (y en otros escritos), Silo menciona otra lógica, otro modo de articular el pensar que define como relacional y otro modo de mirar la realidad.

Observamos también, por experiencia, que esos sucesos sincrónicos (sin causa-efecto) pueden manifestarse en diferentes niveles de conciencia (sueño, semisueño, vigilia ordinaria, conciencia de sí) y siempre se produce un trabajo no habitual del registro del tiempo y del espacio. Como si desde los Espacios Profundos llegasen señales que (buscadas más o menos intencionalmente o aleatorias) alteraran el habitual funcionamiento del psiquismo tal y como describe Silo en Psicología IV al respecto de la conciencia inspirada. Por cierto, que esas señales siempre llegan pero es gracias a un trabajo de internalización de la experiencia (esfuerzo por caer en cuenta, consolidar la conciencia de sí y conectar con el Sentido) que puede comprenderse y relacionarse a otro nivel a la par que también instalarse como conquista de un nuevo estilo de vida y de una nueva forma de mirar el mundo y a uno mismo.

Es por ello, que rastreamos las experiencias del místico sueco Emmanuel Swedenborg que con su teoría de las correspondencias establece analogías entre el espacio trascendente y el terreno. Además nos interesan sus experiencias de comunicación con seres de otro tiempo y espacio.

Estudiamos también el relato “El caso Poe”, incluido en el libro de Silo “El Día del León Alado”, como ejemplo de sincronicidad en el que el escritor Edgar Allan Poe parece anticiparse en su novela a hechos que luego sucedieron.

Swedenborg y Poe forman los dos extremos de una mandorla. El primero de manera mística y ascendente, el segundo lleva una vida degradante. Aunque en apariencia opuestos nos muestran similares fenómenos del psiquismo en su funcionamiento alterado o no habitual.

No hemos podido conocer los procedimientos, si es que los hubo, o el modo en que Swedenborg o Poe llegaron a esas experiencias. Aún así, es muy claro como la inspiración influye en sus vidas.

Estos personajes y sus experiencias como ejemplos históricos claros, nos dejan constancia y evidencia del funcionamiento de las anomalías temporales a la par que fundamentan nuestra conclusión acerca de la relación entre planos (lo terreno y lo eterno).

Por otro lado, Silo nos habla del control del tiempo y la energía. En ese control del tiempo nos remite a estas experiencias de anomalías temporales. Por un lado, al rescate de los significados que tienen que ver con lo común a la especie. Nos propone conectar la memoria profunda de la especie. Para ello es necesario una reconciliación profunda capaz de ir más allá de los propios contenidos. En algunas experiencias que citamos, como por ejemplo, las tenidas en el oficio del fuego, podemos registrar un hilo de la eternidad, que nos une a nuestros antepasados y se continúa hacia al futuro como proyecto e impulso. Sostenemos, entonces, por estas breves experiencias tenidas que existe también una reconciliación con el registro que tengo del tiempo y que nos acerca a esa memoria profunda, a esa posibilidad de saltar en el tiempo y de conectar también con seres de otro tiempo y espacio. Nos resuena aquí ese Principio de Acción Válida que dice: “Si persigues un fin te encadenas, si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas.”

En cuanto al control de la energía, algunas experiencias de proyección, nos dejan la certeza del camino a seguir aunque todavía tengamos mucho que recorrer y dejemos este apartado en forma de intuición.

Otra de las hipótesis intenta relacionar las experiencias del amor y el enamoramiento con la Sincronicidad; aunque no están encuadradas en esas experiencias de Sospecha del Sentido que mencionamos al principio, Silo las menciona en el video “Sobre la experiencia” como una

de las experiencias fundamentales de cambio en las que el tiempo, el espacio y la relación con otros funciona también de modo no habitual. Muchos místicos se refieren de este modo a esa unión mística con la divinidad. Algunas experiencias personales tenidas de roce con lo “universal”, con lo “humano” y lo Sagrado de otros nos permiten concluir que tal vez, ese estado de conciencia inspirada al que aspiramos tenga por base un enamoramiento distinto. Es decir, un diferente funcionamiento de la emoción, cercana a la apertura poética, al deleite, a la no-posesión y al dar desinteresado.

Porque... ¿Y si el objeto de nuestro amor fuese la humanidad? ¿la evolución? ¿la belleza? ¿la ascesis? Etc...

En este caso, el amor por la humanidad, que nos planteamos pasa por la honestidad y humildad de reconocer que no siento ese amor universal y a la vez por la necesidad de avanzar en esa dirección con determinación.

En el intento de habilitar nuestra mirada desde el movimiento relacionamos la Forma Pura y la ciencia...buscamos referencias de cambio de paradigma...

Ese viejo paisaje aristotélico y su visión del mundo, simétrica, atemporal y perfecta, vive su primer cuestionamiento de mano de las concepciones artísticas de las vanguardias de principios del siglo XIX que se abren a la influencia del Oriente, por ejemplo del arte Zen que da importancia al caos, lo asimétrico, lo imperfecto. Sin embargo, es en la ciencia y en el desarrollo de la técnica donde la visión aristotélica mantenía no sólo su influencia desde el siglo XVII sino su apogeo durante los últimos siglos. En las nuevas concepciones científicas planteadas por Ilya Prigogine (Premio Nobel de Química 1977) observamos la inspiración en el mundo de la física y el cuestionamiento de esa visión del mundo aristotélica.

Nos paramos primero en el entrelazamiento cuántico viendo la relación entre el comportamiento de las partículas subatómicas y el enamoramiento o las experiencias de Swedenborg. El descubrimiento del distinto comportamiento de las partículas subatómicas con la realidad en la que nos movemos abrió una brecha entre lo micro y la macro que sigue abierta hasta hoy. Las leyes de Newton, de Einstein y de la mecánica clásica no servían para explicar este nuevo mundo. Aparecía la mecánica cuántica.

Mientras, Darwin propone las fluctuaciones de las especies, su evolución. Y unos años más tarde Hubble y su telescopio ponían la edad al Universo. Es decir, introducen el tiempo. Sin embargo Newton, Einstein, Hawking y otros proponen una ciencia clásica, en la que niegan el tiempo.

Ilya Prigogine supone el intento por salirse de ese paisaje de formación aristotélico. El tiempo dejará de ser una mera coordenada (unida sin distinción al espacio en la que se inscriben los fenómenos) para convertirse en un “tiempo creativo”. Esta flecha del tiempo (pasado, presente, futuro) ya no será simétrica sino que es ahora un despliegue de fenómenos irreversibles, como la vida, en los que se expresa una intención evolutiva a través del azar. En su pensamiento descubrimos ecos de las antiguas cosmogonías, paralelismos con la doctrina siloista y particularmente con lo que muchos hemos registrado durante los pasos de la tercera cuaterna de la Disciplina.

Observar también los fenómenos de sincronicidad en la naturaleza, en el mundo nos permite conjeturar cómo esa Forma Pura actúa también en los fenómenos naturales. Citamos el ejemplo del comportamiento del vuelo de los estorninos con la hipótesis de que al juntarse de a miles, reproducen las ondulaciones que percibimos con la Fuerza. Es decir, que captan esa señal permanente y sutil que llega desde los Espacios Profundos. ¿Y si los estorninos, al unirse de a miles, superaran también ese límite? ¿Y si al unirse de a miles actuaran como un solo cuerpo igual que cuando Isis unió todos los trozos de Osiris según cuenta la mitología egipcia? ¿Y si al unirse de a miles ese cuerpo mayor que forman registrase esas ondulaciones? ¿Y si ese movimiento que describen al volar fuera la traducción de ese contacto con la no-Forma?

La Sincronicidad en la Historia. A lo largo de la historia de la Humanidad podemos rastrear diferentes momentos en los que se producen sincronicidades. No es un estudio exhaustivo sino un paseo de la mirada por distintos períodos con esa búsqueda.

Si a lo largo del día, puedo observar este fenómeno de la sincronicidad, ¿cómo no iba a estar presente en períodos más largos de tiempo? ¿cómo podemos pensar en un momento histórico en el que no estén presentes las sincronicidades?

De todos modos, distinto será que esté presente a que sea característica principal que defina ese momento histórico.

Tendremos en cuenta, lo dicho hasta aquí. Es decir: fenómenos que no se rigen por la causa y el efecto sino en los que intervienen el azar y la casualidad. Momentos en que se entretejen los tiempos de forma no habitual debido al roce con el plano de lo trascendente. Y también que su impacto o influencia no se restrinja a un lugar geográfico concreto sino que abarque a la Humanidad en su conjunto. Es evidente que lo expuesto hasta aquí guarda relación también con lo definido por Silo como “momentos humanistas”.

En las diferentes ramas evolutivas que dan lugar a la humanidad podríamos ubicar este fenómeno. Varios homínidos se desarrollan, unos antes, otros después, colaborando con la Vida en el más amplio sentido de la palabra durante millones de años. Ese tiempo lento de construcción y confluencia en el que se van sincronizando, sufre una aceleración notable en su contacto con el fuego. Es muy probable que Lo Humano como tal estuviese latente o pre-configurado a ese contacto. Lo que sí es evidente, es que no sólo se desarrolla sino que Lo Humano se fija, se convierte en característica básica por así decirlo de todos los homínidos posteriores. Es un claro proceso irreversible (como explicaría Prigogine), un punto de inflexión que marca un antes y un después y en el que para nosotros se produce una irrupción de lo trascendental. No es curioso la aparición de ritos funerarios y de creencias post mortem asociadas a esos grupos de homínidos que primero conservan y luego controlan el fuego.

Los fenómenos de regeneración y la comprensión de los ciclos naturales (gestación, crecimiento, muerte) asociados a los cultivos y domesticación de animales fueron relacionados desde su inicio a diosas evidenciando nuevamente, el contacto con lo trascendente. Asistimos a otra aceleración del tiempo histórico en la que se difunde y/o aparece simultáneamente en diversos lugares una nueva condición interna y social.

La Era Axial, en torno al siglo V antes de nuestra era, nos muestra la confluencia de diversos maestros (Buda, Lao Tsé, Presocráticos,...) en distintas latitudes y culturas en los que el contacto con lo Sagrado se manifiesta más sistematizado y consciente.

Con los viajes europeos del siglo XVI se empieza a interconectar el mundo. Esta primera etapa se completará a partir del año 2000 con los ordenadores, los teléfonos móviles, internet y los satélites. Las diversas formas de ver el mundo, con sus tradiciones, folclore, música, gastronomía, etc entran en contacto y sufren el impacto, como nunca, de la contradicción entre globalización y mundialización. Es una época de aceleración del tiempo histórico que violenta el transcurrir personal con creencias desechables y cambiantes, con sensaciones de vértigo, ansiedad, estrés y sin-sentido. Esta situación de interconexión se evidencia con la pandemia como fenómeno global que ocurre al mismo tiempo y que hace vivir la misma situación a personas de diferentes edades, razas y latitudes. Nos hace contemporáneos poniendo de relieve los siguientes aspectos:

- Empieza a surgir un “nosotros”, todavía difuso, en medio de actitudes individualistas;
- Otro factor es la importancia de respuestas cada vez más globales, “universales” diríamos.
- Se generalizan las sensaciones y emociones relacionadas con los viejos temores a la pobreza, la soledad, la enfermedad y la muerte. Lo que siempre había estado cubierto por la actividad en el mundo pasa a un primer plano en las conversaciones y relaciones entre las personas.

Estos factores son la manifestación externa de un profundo cambio en el ser humano. El mundo, entendido como construcción social e histórica de este período ya estaba en crisis y eran bien claras sus deficiencias económicas, sociales, políticas, etc. Hasta ahora, todo este mundo, para muchos ciudadanos de a pie, evidenciaba la crisis de lo externo e impactaba (digamos sutilmente) en su psiquismo sin mucha comprensión de la relación entre lo interno y externo. Pero cuando la pandemia obliga a frenar la actividad en el mundo y encierra a sus ciudadanos en las casas, se sintió un impacto nuevo. Millones de seres humanos al mismo tiempo tomaron contacto con su interior. Esa señal que busca una respuesta, ese silencio que necesita profundizarse es también una nueva característica de este momento histórico. En todo caso, El Mensaje de Silo se presenta como la espiritualidad capaz de dar respuesta a las necesidades de este momento, como la señal traducida con bondad que conecta con Lo Sagrado y Profundo. Y tal vez, ese cambio profundo y esencial que seamos capaces de producir en nuestro interior interconecte con esa búsqueda y ese silencio que está impactando en la humanidad en su conjunto. Es posible, que esa señal de los espacios profundos llegue gracias al trabajo consciente de desarrollo del amor y la compasión; gracias a la conexión con esos guías profundos que permiten la transmisión del Espíritu. Tal vez, se produzca un vuelo poético como el de los estorninos. En todo caso, creemos que eso se está produciendo. El gran cambio no será como imaginamos. Lo que sí es evidente es que podemos acelerar ese proceso trascendente realizando el esfuerzo de avanzar en ese siempre postergado cambio profundo y esencial.

Finalmente, citamos algunas experiencias personales que hemos relacionado con la sincronicidad, al menos con tres objetivos. El primero para que el lector pueda tal vez, reconocer más fácilmente estas experiencias que seguramente haya tenido. El segundo, como un modo de reordenar y sintetizar la propia experiencia. El tercero, con el ánimo de motivar el intercambio sobre estas experiencias.

La mayor conclusión de esta investigación radica en que las experiencias de sincronicidad están íntimamente relacionadas con el despliegue de la conciencia de sí, las prácticas de ascesis y el Sentido de la Vida.

No iniciamos este trabajo por muy vistosas que puedan ser algunas de estas experiencias sino por el registro de lucidez y de unidad interna que opera como trasfondo de búsqueda en algunos casos y de certeza en otros momentos.

Cuando la división atencional se mantiene y la conciencia de sí se despliega en lo cotidiano, se tienen experiencias que conectan con el Sentido. Ya no se trata de una Sospecha sino de evidencias y certezas de distinto grado y profundidad. En muchas de esas experiencias reconocemos una alteración del tiempo y el espacio habituales.

El control del tiempo y de la energía es una búsqueda y una práctica sobre la inmortalidad; es una osadía sobre el determinismo de la conciencia y una rebeldía frente al absurdo de la muerte y del gris sin-sentido de la vida. Son estas copresencias las que motivaron la investigación en el intento de profundizar la mirada y las que nos permiten relacionar las experiencias en un intento de Re-conocer lo Sagrado en Uno y en Todo.

Anexo I

SOBRE EXPERIENCIAS DE CONCIENCIA LUCIDA. SILO. 1997

Muchos de ustedes, pueden haber experimentado modificaciones espaciales por ejemplo, con experiencias guiadas, con transferencias o en los sueños, en donde se trabaja con espacios diferentes al que estamos ahora. Espacios inclusivos volcados a sentidos internos. Los dos son espacios creíbles. Donde las señales llegan deformadas y traducidas. Hay modificaciones en cuanto a funciones y en el flujo temporal. En el sueño hay un comportamiento del fluir del tiempo que es diferente al de vigilia.

Lo que nos interesa hoy como curiosidad, es que el fluir del tiempo es diferente. Puede fluir en distintas direcciones, no se respeta la flecha del tiempo. En vigilia también se puede proyectar a futuro o evocar pero sin mucha credibilidad. En el sueño es más creíble, se impone, y uno por ejemplo, puede tener más edad que su padre y luego menos, y es creíble. En ambos casos, en el momento, o luego, se puede describir lo que pasó, con mayor o menor facilidad cómo se comportan los tiempos en los distintos niveles de conciencia. El fluir se mueve de modo raro pero se lo puede apresar.

Hay ciertos fenómenos de conciencia en donde las cosas se complican de modo interesante y le podemos llamar, “estado de conciencia lúcida” ¿Alguien conoce los estados de conciencia lúcida? Por ejemplo, con una puesta de sol... eso no es un estado de conciencia lúcida, eso es una postal; o, cuando niño y algunos iban al templo y les daba un ahogo... ¡eso!, tampoco es. ¿Se han enamorado alguna vez y les ha dado el ahogo, esa cosa algodonosa, táctil, livianita y como con un tiempo paralizado? En esos casos, la imagen de la persona amada, asciende en el espacio de representación adquiriendo características de luminosidad por su asociación a las localizaciones ópticas. Eso tampoco es.

Con los estados de conciencia lúcida, que no son frecuentes, sucede que la cosa se queda como silenciosa, y el transcurrir es diferente, muy difícil de apresar, de estructurar. Uno piensa: como soy medio bestia, no alcanzo a comprender los límites. La cosa se hace amplia, lúcida, se comprende todo en ese momento pero no se sabe qué está pasando. Este es un punto de vista.

Otro punto de vista dice que no hay dificultades en la conciencia sino que es la naturaleza misma de ese fenómeno la que es inapresable. Cuando uno entra en esa franja, en ese nivel, es como si uno estuviera navegando en otra corriente. Es un fenómeno que no es abarcable. Son fenómenos totalizadores, no son fáciles de describir psicológicamente. Si esto se investiga con profundidad, se llega a la conclusión de que son fenómenos de otro nivel, de otro plano. Hay que investigar. Esto interesa a los que buscan algo más allá de lo cotidiano. Son fenómenos ocasionales y amplios que nos dan la oportunidad de comprender la existencia de otro sistema de pensamiento diferente al ordinario, cuya naturaleza lo hace imposible de describir. Esto es sánscrito básico y ya está.

Es una experiencia muy interesante, muy alentadora y ahora seguimos con el tema de las planificaciones...

Pregunta: ¿Esos fenómenos son intencionables? Sí, pero cuando uno pone esfuerzo, mete ruido. Por esto, los mayores éxitos pasan por casualidad. Son intencionables no en la producción puntual del fenómeno sino en la disposición que uno puede generar. Uno busca ponerse en esa cosa lúcida, no es intencionable puntualmente, a menos que empiece con trabajos extraños. Son experiencias breves y muy intensas. El transcurrir es totalmente diferente del de otros niveles.

– Es como para ponerse en esa actitud de conciencia lúcida, lo que no viene nada mal. De ese modo, uno no es tan crédulo. Veán cómo es el tiempo, el transcurrir, en los distintos niveles, se puede hacer una descripción abarcante. En este otro nivel, uno queda abarcado. En esto quedan ustedes, como dentro de una correntada.

– No me refiero a la temporalidad sino al transcurrir de un tiempo que en ese estado de conciencia es de otra naturaleza.

– Estos estados no los podemos intencionar pero es de utilidad tenerlos en cuenta, porque dan ánimo, dan aliento y abren la posibilidad de nuevas cosas, dan esperanza.

Otras notas:

– Saber que hay otro estado de conciencia posible, alienta, positiviza. Claro, da rabia no lograrlo rápido, pero ese es otro tema.

– No se puede construir la vida en búsqueda de un estado, como han hecho los budistas...

– Los fenómenos de la fuerza y la luz, son de otro tipo, más físicos que mentales.

– Es interesante ver que en este estado el yo desaparece. Sin embargo, es uno el que tiene esta comprensión.

– Todo esto es suave, calmo.

– Hay una cuestión de época en que se busca otra condición mental, dada las presiones en las que se vive. Es parte del “confort” humano. ¿Por qué estar con crisis, angustias, temores, etc.? Entonces, es legítimo buscar un mejor estado mental.

– No se puede confundir lo más interesante de este estado que es la lucidez y la comprensión, con los datos iléticos que le acompañan, con los cuales ha trabajado la sicodelia y las religiones.

– En este estado interesante de lucidez, se percibe variaciones del tiempo y del espacio, pero es el tiempo el que ofrece una puerta para investigar el fenómeno.

– Este es un nivel de conciencia superior al de conciencia de sí, en el cual uno puede ponerse intencionalmente. El nivel de lucidez, es otro nivel.

Madrid

5 de Julio de 1997

(Apuntes de la noche del 05-07-97)

Bibliografía

- Agostino Lotti “El idiota y la espiral”. Monografía. [Www.parcoatigliano.it](http://www.parcoatigliano.it)
- Antonio Escohotado. "Historia general de las drogas". Alianza Editorial
- Arianne Weinberger “El propósito del Homo Sapiens en el Paleolítico Superior”. Monografía. [Www.parclabelleidee.fr](http://www.parclabelleidee.fr)
- Carl Jung. Sincronicidad. Editorial Sirio.
- Edgar Allan Poe “Narraciones extraordinarias”. Ediciones fábula.
- Edgar Allan Poe “Eureka” Editorial digital sudifirt. Traducción Julio Cortázar.
- Edgar Allan Poe “La narración de Arthur Gordon Pym”. Freeditorial
- Estorninos, estudios sobre los:
 - [Global Biodiversity Information Facility](#).
 - [Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Mode](#). *Computer Graphics*, 21(4), July 1987, pp. 25-34. Reynolds, Craig W.
 - [The seven starling](#) (PDF) Andrea Cavagna e Irene Giardina.
 - [Are biological systems poised at criticality?](#) (PDF) *J Stat Phys* (2011) 144:268–302. Thierry Mora and William Bialek .
 - [The inert vs. the living state of matter: extended criticality, time geometry, anti-entropy—an overview](#). *Front. Physiol.*, 27 February 2012. Longo, G., and Montévil, M. (2012).
- H. Van Doren. Meditación Trascendental. Cuatro conferencias dictadas por Silo. Editorial Gnosis.
- Hugo Novotny. Luz, Gravedad y Tiempo. Monografía. [Www.parquecarcarana.org](http://www.parquecarcarana.org)
- Ilya Prigogine. El nacimiento del tiempo. LELibros
- Ilya Prigogine. Entre el tiempo y la eternidad. Alianza Editorial
- Ilya Prigogine. El fin de las Certidumbres. Editorial
- Juan Espinosa. Santa Teresa de Jesús. Monografías. [Www.parquetoledo.org](http://www.parquetoledo.org)
- Juan Espinosa. San Juan de la Cruz. Monografías. [Www.parquetoledo.org](http://www.parquetoledo.org)
- Luis A. Ammann. Autoliberación. Plaza y Valdés.
- Silo “Obras Completas” volumen I, II, III y IV. Ediciones humanistas.
- Silo. El Mensaje de Silo. Editorial Edaf.

- Silo. El día del León Alado. Editorial Antares.
- Silo. Cartas a mis amigos. Obras Completas. Ediciones humanistas.
- Silo. Diccionario del Nuevo Humanismo.
- Silo. El Libro Rojo.
- Stephen Hawking. Historia del Tiempo. Booket ciencia.
- Stephen Hawking. El universo en una cáscara de nuez.
- Swedenborg. Del Cielo y el Infierno. Ediciones Siruela.
- Swedenborg, sobre:

Prólogo a Emanuel Swedenborg en Prólogo con un Prólogo de Prólogos (1975) en Jorge Luis Borges, Obras completas, IV, Buenos Aires, Emecé, 1996. pp. 142-150.

Conferencia sobre Emanuel Swedenborg, en **Borges oral** (1979) en Jorge Luis Borges, **Obras completas**, IV, Buenos Aires, Emecé, 1996, pp.180-197.

Ralph Waldo Emerson, "Swedenborg o el místico", en **Hombres representativos**, Buenos Aires, Losada, 1991, pp.66-101.

- Tito de Casas. Estudio de la Era Axial. [Www.parquepuntadevacas.net](http://www.parquepuntadevacas.net).
- Victor Piccinini "La experiencia del Tiempo". Monografía. [Www.parquelareja.org](http://www.parquelareja.org)
- Victor Piccinini "Experiencias de Reconocimiento". Monografía. [Www.parquelareja.org](http://www.parquelareja.org)