

el ojo interior

SEMILLAS PARA LA **CONSCIENCIA** CIUDADANA

Limpiar la mirada

Distribución Gratuita

LIBRES
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Promoviendo el compromiso con la Educación, la Salud y la Protección de la Naturaleza

**ASOCIACIÓN CULTURAL
EL OJO INTERIOR**
Dirección

LIBRES Comunidad de aprendizaje
Patricia Meléndez y Franco Castañeda

998078620
info.librescomunidad@gmail.com
Kingsley L. Dennis

Sociólogo y escritor inglés.
Dirige el sello editorial independiente Beautiful
Traitor Books.
www.kingsleydennis.com

Carmen Germán -Palacios Seoane

Psicopedagoga , investigadora , artista y
librepensadora.

Pedro Favaron

Investigador académico, poeta, escritor, artista
audiovisual y comunicador social. Ha desarrollado
una filosofía ecológica a partir de la sabiduría
ancestral y de las ceremonias medicinales.
pfavaron@yahoo.com

Alonso del Río

Fundador de Ayahuasca Ayllu, expresa a través
de su trabajo las tres manifestaciones más
importantes de la humanidad: ciencia, arte y
espiritualidad. Estudioso y profundo conocedor
de las antiguas tradiciones de América y del
mundo..
www.ayahuasca-ayllu.com

Aziz Djendli

Psicoterapeuta, escritor y conferencista
internacional.
www.presenceactive.com

Aura Horta

Diseñadora gráfica y fotógrafa.
www.aurahorta.com

José Carlos Orrillo

Fotógrafo y artista visual, documentalista
comprometido con la protección del patrimonio
ancestral.
www.fotonesta.com

www.elojinterior.org

Esta edición se hace en concordancia con lo
dispuesto por la legislación peruana vigente
sobre los derechos de autor, Ley 13714, Art. 69

Limpiar la mirada

*Toma la mano
de la ternura
y camina,
y camina,
y silencioso
camina.*

*En cada paso
sentirás el profundo misterio
de la Vida
y tus ojos
volverán a ver
con Gratitude
y Amor Infinito,
solo camina.*

Franco Castañeda

Esta publicación es gratuita y se sostiene gracias al apoyo de personas que
creemos que sembrando consciencia podemos cocrear un mundo mejor. Si tienes la
posibilidad de colaborar económicamente con este proyecto, hazlo en:

INTERBANK (SOLES): 8983222473731 / NRO DE CCI: 00389801322247373143

Una visión alternativa de la evolución

Quizás ocurriese del siguiente modo: el Creador introdujo semillas de todos los seres vivos en bolas de arcilla y se las dio a unos mensajeros para que las esparcieran aleatoriamente. Algunas de las semillas estaban programadas para activarse poco después del nacimiento de la Tierra. Otras estaban adaptadas a las montañas y otras a los desiertos. Las semillas diseñadas para convertirse en seres humanos estaban hechas para cobrar vida en épocas más tardías de la Tierra.

Se diseminaron millones de semillas a la vez, y los seres vivos del mundo adoptaron diversas formas. Algunos devinieron en microorganismos, otros en plantas verdes y otros en animales capaces de desplazarse.

Desde el punto de vista científico podríamos afirmar que estas semillas germinaron cuando se dieron las condiciones adecuadas, y que solo aquellas que adoptaron formas apropiadas para el entorno en que vivían se desarrollaron y sobrevivieron. Las semillas que cayeron al mar se convirtieron en crustáceos y moluscos, y todos convivieron.

Aquellas semillas que cayeron en ciénagas dieron lugar a ancas, algunas se transformaron en siluros o anguilas, y en algunos casos las mismas semillas se convirtieron en ranas, tortugas o serpientes. Seres vivos que portaban genes similares, pero que se manifestaban de manera distinta, se convirtieron en árboles de bosque, mientras que otros se

transformaron en los pájaros que anidaban en dichos árboles. Al mismo tiempo que la vegetación de la Tierra aumentaba y crecían grandes árboles en abundancia, aparecieron animales grandes, como tigres y elefantes. Los microorganismos, las plantas y los animales son hermanos genéticos, por supuesto, pero cada uno apareció bajo un disfraz distinto.

En cierta manera esto puede parecer una dramatización distorsionada de la teoría de la evolución de Darwin. La gran diferencia consiste en el concepto que tenemos del paso del tiempo. En mi mente, millones y millones de años se manifiestan en un destello momentáneo. En consecuencia, las innumerables variedades de seres vivos no se han organizado en momentos diferentes en lugares distintos, sino más bien a la vez y en el mismo lugar. La naturaleza es un único cuerpo. Podemos afirmar que, a la vez que los seres humanos y los insectos son parte de la naturaleza, también representan a la naturaleza en su conjunto. Y si esto es así, entonces cuando dañamos a las plantas, los microorganismos y los insectos mediante la agricultura convencional a gran escala (por utilizar un solo ejemplo) también estamos dañando a la humanidad.

Me gustaría proponer una teoría de la rueda del dharma para el desarrollo biológico como alternativa a la teoría, llana y de un solo plano de la evolución darwiniana. La llamaré "teoría de la rueda del dharma del fluir en todas las cosas". La rueda del dharma

se puede interpretar como una representación de la ley natural. La naturaleza se expande en todas las direcciones, de manera tridimensional, y al mismo tiempo, a medida que se desarrolla, converge y se contrae. Podemos ver estos ciclos de expansión y contracción como una rueda. Es como el universo: tridimensional, siempre expandiéndose y contrayéndose, girando en el espacio y avanzando en una dirección desconocida.

En el momento de la creación, en el mismo instante en que nació el resto del universo, la Tierra y todos los seres vivos sobre ella nacieron como un solo cuerpo unificado y un destino común. Todo lo relacionado con el papel, el propósito y el trabajo de cada uno de ellos se origina y fue concluido en el mismo instante. Todas las cosas se diseñaron de tal manera que uno es muchos, el individuo es el todo, el todo es perfecto, no se desperdicia nada, nada es inútil y todas las cosas dan lo mejor de sí.

Esta rueda del dharma giratoria y dinámica, expansiva y contractiva, tridimensional y polifacética, posee otra característica más: su centro, el núcleo, es eternamente inmóvil y eternamente uno. Si en vez de fijarnos en las diferencias entre las cosas de este mundo dirigimos la atención a la base, vemos que todo es uno y que el propósito de todas las cosas es el mismo.

MASANOBU FUKUOKA - SEMBRANDO EN EL DESIERTO

Tao Te King

La forma suprema de bondad es como el agua.
 El agua sabe como beneficiar a todas las cosas
 sin enfrentarse a ninguna.

Va a los lugares que todos desprecian.
 Por ello, está cerca del Tao.

Al escoger tu morada, has de saber cómo no
 apartarte de la tierra.

Al cultivar tu mente, has de saber cómo bucear
 en las profundidades ocultas.

Al tratar con los demás, has de saber ser amable
 y bondadoso.

Al hablar, has de saber medir tus palabras.
 Al gobernar, has de saber
 cómo mantener el orden.

Al administrar, has de saber ser eficaz.
 Cuando actúes, has de saber
 escoger el momento oportuno.

Si no te enfrentas a nadie,
 estarás libre de todo reproche.

Alcanza el supremo Vacío.
 Abraza la paz interior con corazón decidido.
 Cuando todas las cosas se agitan a la vez,
 solo contemplo el Retorno.
 Para florecer como lo hacen, cada una de ellas
 retornará a su raíz.

Retornar a su raíz es encontrar paz.
 Encontrar paz es realizar el propio destino.

Realizar el propio destino es ser eterno.
 A conocer lo Eterno se le llama Visión.
 Si no se conoce lo Eterno,
 se sume uno ciegamente en la desgracia.

Si se conoce lo Eterno, todo se puede
 comprender y abarcar.

Si se puede comprender y abarcar todo,
 se es capaz de hacer justicia.

Ser justo es ser como un rey;
 ser como un rey es ser como el cielo.

Ser como el cielo es ser uno con el Tao;
 ser uno con el Tao es permanecer para siempre.

Alguien así permanecerá a salvo y entero.
 Incluso tras la desintegración de su cuerpo.

Renuncia a la sabiduría, abandona el ingenio,
 y la gente saldrá ganando con creces.
 Renuncia a la benevolencia, abandona la justicia,
 y la gente volverá a sus sentimientos naturales.

Renuncia a la astucia, abandona la agudeza
 y los ladrones y malhechores dejarán de existir.

Estos son los tres surcos del Tao, y no son
 suficientes en sí mismos.

Por ello, han de subordinarse a un Principio
 superior:

¡Ve lo simple y abraza lo Primordial!

¡Disminuye el yo y modera los deseos!

El buen andar no deja huella tras de sí; el buen
 hablar no deja marca que pueda criticarse; el
 buen cálculo no necesita ábaco; el buen cerrar
 no precisa cerrojo ni tranca, pero nadie puede
 abrir lo cerrado; el buen atar no utiliza cuerdas
 ni nudos, pero nadie puede desatar lo atado.

Por ello, el Sabio siempre sabe cómo salvar
 a la gente, y por tanto, nadie es abandonado;
 siempre sabe cómo salvar las cosas, y por
 tanto, nada es desechado.

A esto se llama “seguir la guía de la luz Interna”.

Por ello, las personas buenas son maestras
 de las menos buenas,
 y estas están a cargo de aquellas.

No alegrarse de la propia tarea es equivocarse
 de camino, por muy inteligente que se sea.

Este es un principio esencial del Tao.

¿Pretende alguien conquistar el mundo
 y hacer lo que quiera con él?

No veo cómo podría tener éxito.

El mundo es un recipiente sagrado
 que no puede ser manipulado ni dominado.

Manipularlo es estropearlo
 y dominarlo es perderlo.

De hecho, existe un tiempo para que todas las cosas vayan delante, y existe un tiempo para que vayan detrás; un tiempo para respirar despacio y otro para hacerlo deprisa; un tiempo para crecer en fortaleza y otro para decaer; un tiempo para subir y otro para bajar.

Por ello, el Sabio evita los extremos, los excesos y las extravagancias.

Quien conoce a los demás es inteligente. Quien se conoce a sí mismo tiene visión interna. Quien conquista a los demás tiene fuerza; quien se conquista a sí mismo es realmente poderoso. Quien sabe cuándo ha obtenido bastante es rico, y quien sigue asiduamente el sendero del Tao es alguien con propósito constante.

Quien permanece en el lugar en el que ha encontrado su verdadera casa vive mucho tiempo, y quien muere, pero no perece, goza de la auténtica longevidad.

¿Qué es más querido: tu nombre o tu cuerpo?
¿Qué es más apreciado: tu cuerpo o tu salud?
¿Qué es más doloroso: la ganancia o la pérdida?
Así pues, un apego excesivo por cualquier cosa al final será un despilfarro.
Acumular demasiados bienes te acarreará cuantiosas pérdidas.

Saber cuándo se tiene suficiente supone ser inmune a la desgracia.
Saber cuándo detenerse supone preservarse de los peligros.
Solo de este modo podrás vivir mucho tiempo.

Las palabras sinceras no son agradables, las palabras agradables no son sinceras.
Las buenas personas no son discutidoras, las discutidoras no son buenas.
Las personas sabias no son eruditas, las eruditas no son sabias.
El Sabio no toma nada para acaparar, cuanto más vive para los demás, más plena es su vida.
Cuanto más da, más nada en la abundancia.
La Ley del Cielo es beneficiar, no perjudicar.
La Ley del Sabio es cumplir su deber, no luchar contra nadie.

Darse cuenta de que nuestro conocimiento es ignorancia es una noble comprensión interna.
Considerar nuestra ignorancia como conocimiento es enfermedad mental.

Solo cuando nos cansamos de nuestra enfermedad, dejamos de estar enfermos.
El Sabio no está enfermo, porque está cansado de la enfermedad.
Este es el secreto de la salud

LAO TSE.

EL ÚNICO VALOR SEGURO

Para un niño su contexto debería ser la vida, es decir, la naturaleza, la tierra, los animales. La naturaleza es un libro abierto cuyos capítulos se llaman Botánica, Entomología, Mineralogía... En lugar de criar a los niños en un marco natural, se les encierra en cajas. Es inimaginable que esto no se comprenda. Después nos sorprendemos de vivir en un mundo dominado por tecnócratas e intelectuales que son personas completamente desconectadas y que, por el hecho de estar desconectadas, afirman con autoridad imbecilidades monumentales. Mientras que la tierra es el fundamento de todo. El único valor seguro. Los que saben cultivar la tierra siempre saldrán adelante.

PIERRE RABHI

José Carlos Orrillo

Viaje a la Quebrada

Viaje a la Quebrada es una película, un poema y una ofrenda visual para un lugar que amo desde antes de mi nacimiento. El ámbito de la expresión humana es misterioso e indecible, inabarcable para la razón, como el paisaje que se extiende más allá de mis ojos. Los caminos que nos llevan a expresar un canto de gratitud y respeto para el espacio sagrado, son disímiles y aparentemente inconexos, pero siempre van brotando en paralelo con los más profundos latidos de nuestra sangre invisible. El tiempo es circular y elástico. Cuando regresamos a nuestras huacas, cuando volvemos al desierto, luego de décadas de divagar electrónico, es como si nunca nos hubiéramos ido. Las huacas, nuestros templos de adobe y piedra, de ancestral roca, nos acogen

y reciben, nos susurran al oído, guían siempre los pasos al encuentro con el infinito. Estos textos son sólo una forma de esa voz misteriosa que a veces surge en el silencio, mientras recorremos nuestro territorio. Quebrada Santo Domingo le llamamos actualmente. ¿Pero cuál fue su verdadero nombre? ¿Cómo llamaban a esta poderosa huaca nuestros primeros ancestros? ¿Cómo la nombraban los gentiles de estas tierras? Sólo sabemos que este espacio sigue siendo Su Casa. Ellos lo habitan todavía, pero permanecen ocultos para el hombre dormido. Ellos lo habitan todavía, pero se están replegando, cada vez más lejos en las quebradas, cada vez más arriba en la montaña, ahuyentados por el monótono rugido de motores y caterpillars. La construcción avanza,

la ciudad-cárcel se acerca a la frontera del espacio sagrado. Y los gentiles nos observan, nuestro frenesí suicida lo contemplan desde lo alto...

Somos los carceleros de nuestra propia cárcel.

El misterio y la belleza agonizan en el mundo del hombre.

El silencio es el único lenguaje posible para el ser humano que ha entrado en el infinito.

1

En el Perú se dice

Que para que un sitio arqueológico

Pueda salvarse de los invasores

Los arqueólogos

Deben casarse con su huaca...

Yo no soy arqueólogo
Pero sé que el vínculo
Que me une a este territorio
Es anterior a mi forma humana
Viene desde el fondo del Tiempo
Y perdurará
Más allá de mis pasos...

2

La Energía Cósmica...
no puede ser creada
No puede ser destruida
Sólo... representada.
Lo que los hombres destruyeron en la Quebrada
Fue sólo una representación.
Una imagen
Que señalaba un paisaje sagrado.
Pero ese espacio sigue ahí.
Está ahí.
Llamándome. Siempre llamándome.
Recordándome siempre
La invitación al viaje...

3

El Viaje a la Quebrada
Es el retorno hacia ti mismo
Es encontrar
tu propia esencia antigua
En el pasado mineral que nos sostiene
Hecho de silencio y viento
De luz y piedra
De Sol y de San Pedro...

4

Mi camino se entrelaza
Con los caminos de la Quebrada.
Siempre vuelvo a ella
Una y otra vez.
Su verdadero nombre

Se perdió en el Origen del Tiempo.
Pero la Quebrada sigue siendo
La Casa de los Gentiles.
Un espacio sagrado
Donde para entrar
Hay que pedir permiso.

5

Hoy, un enemigo invisible
amenaza el espacio sagrado.
La civilización.
La sombra ominosa de múltiples formas.
La basura
El canal de irrigación
Los invasores de tierras
Los empresarios agrícolas
Antes eran amenazas aisladas
Pero ahora, el fin parece cerca.
Muy pronto, catorce mil casas de cemento
convertirán este paisaje
inalterado por siglos
en una zona de expansión urbana.

El silencio se irá.
Los animales se irán.
La oscuridad preciosa
de las noches sin luna
se irá.
El misterio y sus espíritus guardianes
se irán.
La paz de la Quebrada
será rota para siempre...

Y entonces
¿Quién recorrerá sus caminos rituales
con el corazón en silencio?
¿Quién llevará en su bolsa
Una ofrenda de perfume,
de coca y de tabaco?
Cuando un espacio sagrado
Es borrado de la faz de la Tierra
Todo el Universo llora...

COLOFÓN

Para el 2023, se tiene previsto culminar la construcción de un gran proyecto de habilitación urbana en la denominada Área XII - Zona Intangible Arenales de Santo Domingo, sobre la zona de amortiguamiento de la Quebrada Santo Domingo, como parte del programa social Techo Propio.

*

De manera increíble, el Estado Peruano autorizó la construcción de un proyecto habitacional para una población estimada de 40 mil personas, frente a una de las zonas arqueológicas más vulnerables y menos estudiadas del país, y donde los invasores de tierras ya han destruido el geoglifo Triple Espiral e incontables vestigios culturales.

*

Hasta el momento, el Ministerio de Cultura no cuenta con ningún plan de contingencia para mitigar los impactos destructivos de la inminente expansión urbana sobre el paisaje cultural de la Zona Arqueológica Intangible Quebrada Santo Domingo.

(*) Viaje a la Quebrada (Perú, 2022) es un documental experimental dirigido por José Carlos Orrillo como parte del proyecto Intangible, donde han colaborado diferentes artistas como Ronald Sánchez - Pacheco, David Mansell-Moullin, Rodrigo Otero Heraud, Ingrid Pumayalla y Claudine Varesi, entre otros.

Más información en www.intangible.pe
<http://proyectointangible.blogspot.com/>

Poiesis: poesía; filosofía: yachay

Carmen Germán-Palacios Seoane

Con cariño estos hilvanes de memorias, pensares y sentimientos, cosiditos a un propósito noble y sobrevolador de tiempos muy peruanos: la Biblioteca de la Huacachina y sus poetas en el arenal

La jarra
 permaneció un instante
 en silencio
 inclinada
 como una mujer pensativa.
 Luego prosiguió hasta quebrarse
 en el piso
 como una mujer pensativa¹
 JOSÉ WATANABE

Hay, existe una cierta dimensión de lo real que consiste en la vida en sí, en la Vida sin bridas, desnuda...que es también como una grieta, quizá como una herida que tantas veces no quisimos o no tuvimos valor de ver o no tenemos, no queremos tener el tiempo para ello, pero que existe... que existe disimulada, oculta y que en ocasiones habla dejando salir el bramido, la voz de la vida como de boca virginal recién nacida milenaria, boca auroral que con todos los rostros posibles es boca de la palabra libre y liberada

Y cuando brota liberada la palabra, la verdadera, lo hace desde el hontanar, la fuente de amanecer de la conciencia despejada, plena en su despertar bajo algún desacostumbrado destello. Y entonces cuando habla, tiene poder

Y sobrecoge,

Y sorprende

Y captura, y hace silencio, un silencio... importante

Poema del inocente

Bien voluntarioso es el sol
 en los arenales de Chicama,
 anuda, pues, las cuatro puntas del pañuelo sobre
 tu cabeza y anda tras la lagartija inútil (sigue...)²

JOSÉ WATANABE

¿Y por qué, Y cómo así sobrecoge? ¿Cómo es capaz de sobrecoger?

...Supongamos que exista cierta dimensión de la conciencia que corresponda a esa grieta, a esa abertura de lo real de que hablábamos hace unos instantes. Se trataría pues de una dimensión del estar y el ser en que nos es posible llegar, coincidir sin discrepancia a todos (o a casi todos) y por ello, suspendernos, arrebatarnos a lo ordinario. Por tanto, nos sería posible desde esa abertura suspender el tiempo del transcurso cotidiano, e ingresar en otra dimensión, la del asombro, la de sorpresa sin límites, la de la admiración, en aquella dimensión de la que no queremos salir por ningún motivo y a la que no olvidamos una vez que algún momento la hemos alcanzado. Por cierto, la fecunda polisemia de nuestra lengua ancestral, nuestro runasimi aglutina el ser, el estar y el tener en la perfecta amalgama del verbo Kay y dice: kaptin, kan kachkanchis, ¡kachkaniraqmi! Y nos tiene, nos detiene y hace ser todo en una, en una sola vez, una sola voz.

La poiesis de la antigua Grecia y el harawiy de nuestra lengua ancestral consiste en ese hacer brotar, ese hacer salir lo recién nacido, lo inesperado, lo deslumbrante, es el puquio, el brotar... esa cualidad inimitable en que la palabra roza la Verdad y sacándole chispas, destellos, quizá se despelleje y destronque a sí misma a golpes para conseguir abrir la grieta esquivada y hacer que nos asomemos, que nos deslumbremos, que nos veamos en ella

La poiesis³ poieo poiein⁴ consigue instantánea recuperación de la Fe en el todo, de fe en la unidad

del todo y eso ocurre en momentos en que estamos sobrecogidos, arrebatados por lo deslumbrante, momentos en que no existe nada más que el sobrecogimiento en que respiramos... Pero, de alguna misteriosa manera, poiein, poiesis es también conciencia de que nos encontramos en ese particular estado, es saber y saborear que estamos sobrecogidos por algo más allá de lo ordinario, por algo “que nos saca” y que también nos abraza, algo que nos sostiene y nos hace ser más allá o por encima de lo pasajero, lo rutinario. La poiesis es también entonces repentina recuperación de “lo posible” de lo sincrónico, recuperación de la posibilidad abierta (a lo diferente, lo nuevo, lo “otro”) y prodigiosamente es también entonces, reverdecer de la esperanza en el otro, pero es una esperanza presente y no desplazada a hipotéticos futuros. Es un estado de reconocimiento del otro y de “lo otro”, de lo “no yo” como dimensión de un yo abierto, dimensión de un alma universal que puede comprender y abrazar lo singular como suyo, pero sin ahogarlo ¡y que por eso brilla! Brilla sin necesidad de anuncios ni trompetas, brilla porque es esplendor de verdad, porque es belleza, aunque ésta pueda en ocasiones llegar a ser terrible.

En nuestra lengua ancestral el vocablo que le corresponde es YACHAY⁵, y le corresponde con sus propios colores y propia melodía, con la resonancia y ritmo de nuestros Andes en potentes waqrapucus de todo tamaño a lo largo y ancho de nuestra gran cordillera. Yachay como otras grandes palabras madre del runasimi, expresa saber, pero quizá también por eso mismo, profundiza, incorpora y alumbrada desde el reversible yachachiy acciones y procesos del aprender y el enseñar no separándolos del saber en sí, porque el saber está vivo, es vivo, y por eso mismo incorpora en su dinamismo, su esencia interna, el aprendizaje y enseñanza permanentemente enlazados entre sí. Pero además y magníficamente, Yachay contiene en su significado ¡el HABITAR! Yachay, yachani, yachanchis

según la luz que lo golpee dirá ser de, vivir en, habitar en tal o tal otro lugar... Podemos reflexionar desde este vocablo en la verdad de que quien sabe, quién comprende de manera integral, total (holista diríamos desde el griego), habita también ya en otro plano, otro espacio, otro modo de la comprensión que le hace vivir diferente. Y esta gran palabra también hace ver y asumir que el habitar en determinado lugar es entonces también saber: conocer el espacio en el que se es y en que se está. Por todo aquello el grado mayor de saber en el hombre, en el Yachaq⁶, alcanza grado de Amauta⁷, que está tan cerca y hermanado con el Arawiku, con el hacedor y creador de realidades pues es el que "sabe", y sabe de manera total.

Dame tu tacho de basura
la quemaré te lo prometo
no la voy a crucificar
ni siquiera la voy a guardar en mi memoria
la aceptaré
sin azotes la aceptaré
te lo prometo
BLANCA VARELA

¿Y qué puede ser entonces aquel saber con un poder semejante? Con poder tal para devolvernos la Fe por vía de admiración, vía de asombro, ¿por sobrecogimiento? ¿Con poder tal para abrir las venas al sentido, al significado de estar vivos y poder percibir el brillo de tal confirmación aún en el absurdo o en el dolor más lacerante? Pareciera que tan solo la Verdad en su sentido más majestuoso, en el de la desnudez de lo real pudiera hacer saltar semejante chispa. Y tal desnudez es pues la poesía, justamente por ser capaz hacer brotar certidumbre, de hacer brotar conocimiento sin necesidad de demostraciones: y de hacer evidencia, de hacer filosofía⁸

34. Lo mismo es pensar y el pensamiento de que es.
35. Porque sin lo que es, cuando ha sido expresado
36. no hallarás el pensar; pues ninguna otra cosa es ni será
37. aparte de lo que es, ya que el Destino lo ató
38. para que sea un todo e inmóvil.
19. ¿Cómo podría ser (algo) después lo que es? ¿Cómo podría generarse?
20. Porque si se generó, no es, ni si ha de ser alguna vez.
21. De este modo, la génesis se apaga y el perecer se extingue.
22. Ni es divisible, pues es todo

homogéneo. 23. Ni hay más aquí, lo que le impediría ser continuo, 24. ni hay menos, sino que todo está lleno de lo que es.

PARMÉNIDES.⁹

Es pues un hacer, un modo de hacer, pero no el de la acción visible y externa de movimientos extenuantes, sino más bien es un hacer que hace actuar... acción sutil que contagia, inspira, que entusiasma¹⁰ y da plenitud, que da sentido. Y al actualizarla, al hacerla presente surge la persona del poeta poietes¹¹ el aedo cabalgando en los vientos de la inspiración, el hacedor, mago, casi dios capaz de crear o sacar de lo invisible lo que él si es capaz de ver y hacer poéticamente que se vea, que otros ojos también vean, que se maravillen y que hagan también poesía por el despertar del ver, oír, sentir, inspirarse.

Parménides a quien hemos citado (considerado padre de la metafísica occidental) presenta a Sofía envuelta en los velos, en los pañales de Poiein, de poiesis, como una hija que no puede ser mostrada sino en esa vestidura. Y desde tal referencia podemos hacer crítica fundamentada a la trajinada separación entre lo subjetivo y lo objetivo, separación chata que tanta confusión ha generado en nuestra historia de pensamiento. Separación que por cierto en otras cosmovisiones como la de la India antigua, China tradicional, la civilización musulmana y como también en nuestras culturas de los Andes no existe, nunca existió.

Puncayniykip (En tu día: al Ausangate)
Awanqatiq k'awsinmantam
ritita asirispan
qori inti wacirimun
tukuy orqun rikcárimun
tukuy tikan llanllarrimun
púncayniyki cayamuqtin
KILLKU HUARACA Andrés Alencastre¹²

Poiesis/ harawiy¹³ es pues trascendencia de lo inmanente. Pudiendo a la vez ser recuerdo, pensamiento, anhelo potente en la certeza de haber vislumbrado la grieta, la hendidura desde la que podemos asomarnos a la verdad más allá del nombre y hermanarnos en el asombro y el asomarnos a ese abismo de belleza y miedo. Harawiku¹⁴ es hacedor, es despertador de la actividad sutil, la no tangible¹⁵; es Maestro que deja chiquitas a todas las

posibles academias

Definitivamente poiesis es pues "no rutina", es "no programa"; al ser intuición directa conlleva al éxtasis y al sacarnos de la rutina nos ingresa a otro plano de lo real cualitativamente distinto al ordinario. Por eso será que los verdaderos poetas son también mensajeros de lo no visible a simple vista, son los arawikus del ukupacha¹⁶ (creadores e inventores) los que en nuestra cosmovisión andina están tan cerca de los picaflores, los gentiles gentis vibradores y sutiles que hacen ver lo no visible desde la sencillez de lo cotidiano

¹ <https://ustedleepoesia2.blogspot.com/2009/07/la-jarra.html>

² <https://www.poeticous.com/jose-watanabe-varas/poema-del-inocente?locale=es>

³ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/-poiesis> $\rho\omicron\iota\epsilon\sigma\iota\varsigma$ is the process of emergence of something that did not previously exist. (es un gerundio)

⁴ (Hacer brotar, causar, performance, crear, hacer algo "sacro") The classic Greek dictionary George RICKER BRRY PHD. Follet Co Chicago 1956

⁵ <https://es.scribd.com/document/425030933/Cerron-Palomino-1994-Diccionario>

⁶ Cerrón Palomino op.cit

⁷ Idem

⁸ Filosofía cuya etimología radical es conocimiento por amor, philía, amistad, unión, unidad (que para ser tal requiere de lo distinto, de lo diverso y siempre de la espera)

⁹ <https://es.scribd.com/doc/50241082/LOS-FRAGMENTOS-DEL-POEMA-DE-PARMENIDES>

¹⁰ <https://etimologias.dechile.net/?entusiasmo>: La palabra, que existió en el latín tardío 'enthusiasmus', viene del griego 'ενθουσιασμός' - enthousiasmos: 'inspiración divina', 'arrebato', 'éxtasis'. Una voz formada de 'entheos' o 'enthous' (que lleva un dios dentro: 'en' + 'theos')

¹¹ <https://etimologias.dechile.net/?poeta> Poietes, creador, hacedor uno que "hace" (crea)

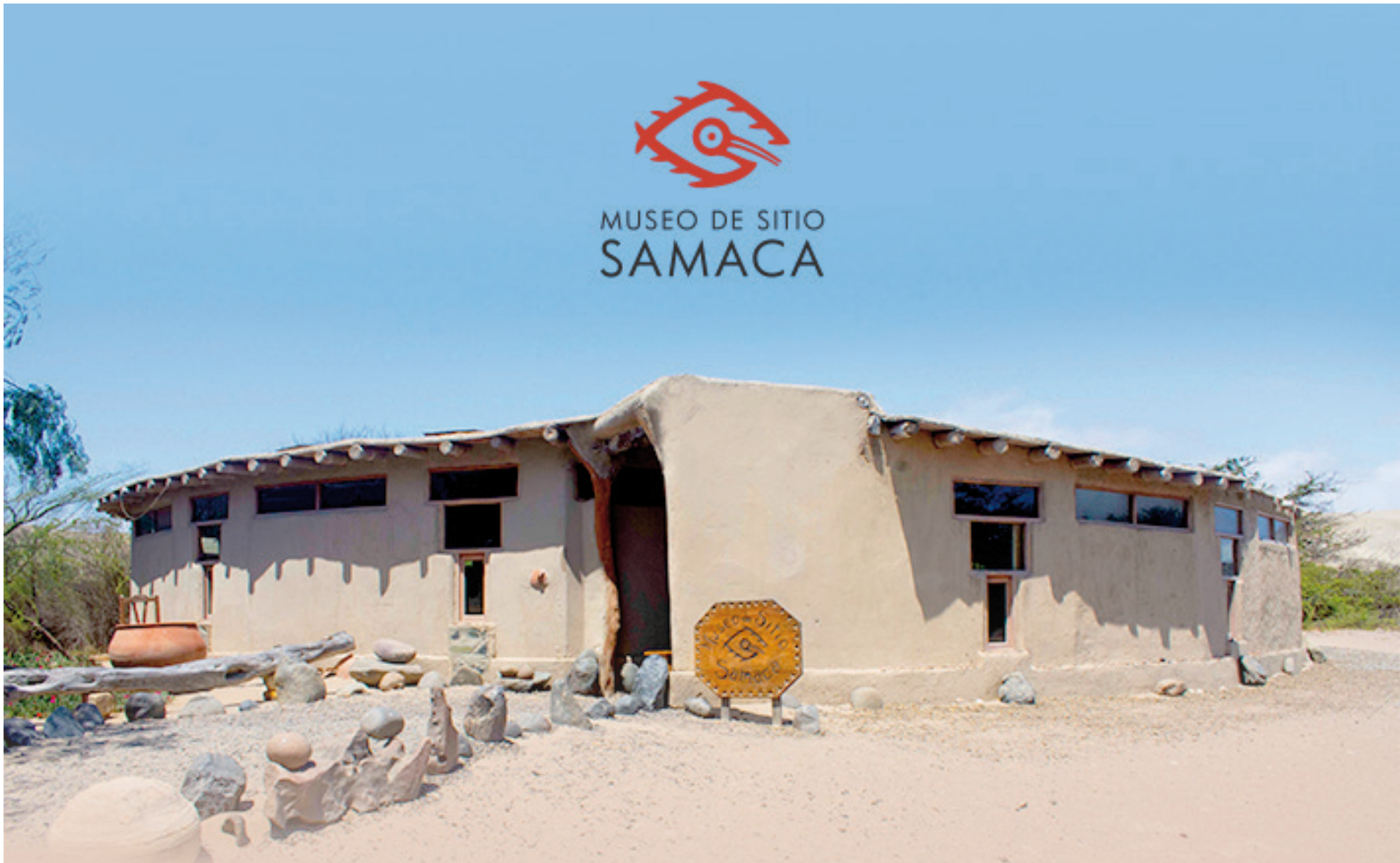
¹² <https://es.scribd.com/document/421337653/Andres-Alencastre-Gutierrez>

¹³ Cerrón Palomino op.cit.

¹⁴ Ibid

¹⁵ <https://haravicus.blogspot.com/2012/02/seleccion-de-harawis.html?sc=1699583856740#c1242108333616667013>

¹⁶ (mundo de adentro) Cerrón Palomino op.cit

**MUSEO DE SITIO
SAMACA**

Desde mi niñez he recogido tiestos en Ullujaya y en Samaca. Trozos de cerámica que señalaban a la mano experta que los pintó o pedacitos de tela con enigmáticas figuras.

Vieja pregunta: ¿Quiénes fueron, qué extraña humanidad la que juntó piedras y dibujó en el desierto, hizo esa cerámica y tramó esos hilos y urdimbres? Perdida la memoria, miramos con veneración estos despojos que quedaron. De ahí sale nuestro Museo de Sitio, de ir recogiendo bellezas del suelo desde hace 28 años.

ALBERTO BENAVIDES GANOZA
Fundador

El Museo de Sitio se inaugura el año 2016, con el propósito de guardar y conservar diversos artefactos hallados en el sitio arqueológico Samaca, situado en el valle bajo del río Ica, al sur de Ocucaje, Callango y Ullujaya, lo que constituye una meritoria labor de rescate arqueológico.

Se ubica junto a las ruinas del antiguo pueblo de Samaca, el mejor conservado del valle sur de Ica. Está rodeado de vegetación natural ribereña, huarangos y chacras cultivadas. Un gran desierto hiperárido lo separa de los valles vecinos de Pisco y Nasca. En el entorno asoman mesetas pedregosas, cerros erosionados por el viento, arenales y altas lomas, como las de Ullujaya y Amara.

El valle fue ocupado sucesivamente hace más de 2000 años por diversos pueblos que desarrollaron los estilos culturales denominados Paracas, Nasca, Huari, Ica-Chincha e Inca. De cada uno de ellas se ofrecen muestras en el museo.

MARTÍN HORTA
Curador

CONTACTO

Sr Elmer González (+51) 934 230 068

VISITAS AL MUSEO (Previa cita)

Lunes a Viernes de 9am a 4pm

En el marco del Primer Congreso Nacional del Patrimonio Cultural del Perú, se presentó la primera exposición fotográfica del Museo de Sitio Samaca, en el distinguido escenario del Hotel Bolívar.

Esta muestra ofrece una mirada íntima a algunas de las piezas arqueológicas más icónicas del Museo de Sitio Samaca, buscando no solo resaltar su belleza estética, sino también revelar la maestría artesanal y la expresión cultural de los antiguos habitantes de esta tierra. Es una celebración del legado arqueológico de Samaca y un recordatorio de la relevancia de preservar la riqueza cultural para las generaciones futuras.

AURA HORTA

Fotógrafa

Pedro Favaron

La mística cristiana y la libertad

Este comentario es testimonio y fruto de una profunda transformación interior. De un morir y un renacer en el Espíritu de Luz. De recordar a Dios vivo en mi corazón. Del despertar a la conciencia de Cristo. Luego de algunos años de búsquedas confusas y rebeldía intelectual, me reencontré con la simpleza perfecta y el agua viva de las enseñanzas del maestro Jesús. Me hallaba entonces perdido y enfermo, con la mente inquieta; me sentía al borde del abismo y cercado por la muerte. Comprendí que eran mis propias acciones y soberbias las que me habían conducido a tan peligrosa situación, de la que solo el Espíritu de Dios podía rescatarme. Oré con lágrimas y sincera humildad. El Padre celestial habló en mi corazón con voz inconfundible. Me recosté

contra su inmovible tronco, bajo el amparo de su sombra eterna, confiado en su promesa y su cuidado. Pude así respirar y descansar. La salud volvió a mi cuerpo y la claridad a mi mente. La experiencia humana de Dios, el encuentro místico con lo divino, es fundamental para la salud de la psique y del alma. Vivir escindidos de nuestra espiritualidad produce malestar y nos empobrece.

Nací en el seno de dos familias cristianas. He pensado en la muerte, en la permanencia del alma humana, en el soplo indestructible de Dios y en las enseñanzas de los profetas bíblicos, desde el amanecer de mi razonamiento infantil. Sin embargo, herido por tempranos dolores y abandonos, así como por carecer de alguien que supiera guiarme en las

búsquedas espirituales, me perdí de la luz de Dios para deambular rutas disipadas y oscuras. No dejé de elevar mi pensamiento hacia Él; pero signado por la vanidad y las transgresiones, turbé mi entendimiento y no podía sentirlo vivo en mi corazón. Estudié los textos sagrados de distintas tradiciones desde una perspectiva intelectual y literaria; ninguna de esas lecturas pudo calmar mi resentimiento, mi confusión y mi insatisfacción. Fue solo en un momento grave de mi vida, cuando me rodeaban fieros espectros y mi cuerpo se desvanecía, que comprendí que no puede el ser humano llegar a la verdad por el mero uso de su inteligencia ni siguiendo sus propios senderos. Mi búsqueda juvenil de la totalidad espiritual no dio fruto por haberla hecho según mis caminos y mi

propio parecer; si fui rescatado, es porque Dios me buscaba a mí, e hizo caer las vendas de mis ojos y me mostró mis errores, así como su infinita bondad. Es solo entregando nuestra vida a la compasión de Dios y siguiendo con humildad sus santos senderos, que podemos hallar un poco de calma, claridad, iluminación; y experimentar ese gozo sincero que nos libra del sufrimiento.

La experiencia religiosa, cuando se vive con profundidad, es siempre vivencia que nos religa con lo que hay de Dios en nuestro interior y en todo lo que nos rodea. Se trata de sentirlo vivo en el propio corazón y en el corazón de todos los seres; e inspirados por su presencia, manifestar este amor haciendo el bien a los demás. No se es santo en soledad, sino en relación, en comunidad, dándonos al prójimo como Cristo se dio por nosotros. El cristiano está llamado a descentrarse de sí mismo, a despojarse de su vanidad y egocentrismo, para vivir según Dios y hacer su voluntad, colaborando con nuestros semejantes, atendiendo a los necesitados, siendo solidarios y amorosos. La vivencia mística, para ser consecuente con las enseñanzas y preceptos legados por el rabí de Nazaret, no es una mera gnosis destinada a un grupo de elegidos y sabios, aislados de las preocupaciones del mundo y del sufrimiento. Nada es el conocimiento teológico o los arrebatos místicos si no dan frutos de compasión y de amor por el prójimo. El Padre compasivo del que nos habló Jesús no es la deidad distante de los misterios herméticos; es el Verbo de vida que ama al ser humano y se involucra con su historia. Dios es misterio inabarcable, no cabe duda, pero nos interpela de cerca, se manifiesta a través de todo lo creado, y anhela ser vida en nosotros. El amor divino por el ser humano es absoluto.

El místico practica el camino interior; y, a diferencia del acercamiento que se limita a la teoría, la

experiencia mística nos otorga un gozo intelectual, espiritual y corporal. No es algo desligado del mundo, sino que, así como la mística goza de experiencias trascendentes, nada es si carece de compasión. Dios inunda el corazón del místico con su presencia y transforma sus respiros, sus pensamientos, su forma de habitar la tierra. Se trata, como señala el Salmo 33, de “gustar y ver lo bueno que es el Señor”. No es solo especulación: el místico contempla y percibe el “sabor” de la divinidad, se experimenta envuelto y atravesado por Él, lo siente despertar en su propio ser y fecundarlo. Cristo nace en el alma del místico e irradia luz en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. La mística, en términos cristianos, no es entendida como método ascético ni como técnica iniciática para alcanzar el éxtasis. La experiencia de la unidad con lo divino no es una suerte de premio al final de un camino heroico. El ser humano no puede pretender apropiarse de Dios por sus propios esfuerzos y méritos. ¿Quién, gracias a sus capacidades, podría manifestar el valor necesario para encontrarse cara a cara con Dios? ¿Quién, la santidad unánime que Él demanda de nosotros y el desprendimiento de todos los afanes de la sociedad, y esa capacidad de servicio a los demás sin reservas ni reticencias? En el Sermón de Monte, el maestro Jesús no prometió las bienaventuranzas para los grandes teólogos y estudiosos, sino para los pobres de espíritu. Lejos de la fama y del poder, en aquellos lugares interiores y humildes en los que nadie se desea, surge la flor indestructible del alma unida con su imperecedero origen.

Según afirmaba el rabino místico Eliyahu de Vida, en su libro Portal del Amor, “el objetivo del alma es vincularse a su Hacedor”. La vivencia interior de Dios no se brinda necesariamente a los más inteligentes o eruditos, ni a los que se sacrifican con ayunos de

forma persistente, hasta poner en riesgo su salud y despreciando el cuerpo. Más bien, es Dios quien encuentra al ser humano y lo alumbró con su amor, no por mérito sino por compasión. La divina misericordia de Dios siempre nos está llamando y buscando. Su convocación es unánime y perpetua. El ser humano es libre de responder o rechazar esta invitación divina. En términos cristianos, el austero mérito del místico consiste en mantenerse abierto a la compasión de Dios, en permanecer siempre atento y responder a su llamado. Pero incluso esta disposición a recibir el amor de Dios es una gracia divina: lo que en mí anhela a Dios, es lo que Dios depositó en mí para que sienta nostalgia de Él y lo busque. El amor de Dios dota al alma humana de una sed implacable por Él. Cultivando nuestra interioridad podemos escuchar la voz del Espíritu en nuestro corazón. La llave que abre la puerta de la sabiduría es la humildad. La unión del alma con Dios es la raíz de toda santidad, fuerza y realización. Cuando permitimos que el Espíritu entre en nosotros, su luz nos renueva. La experiencia mística repercute en una mística de la cotidianidad, siendo desde entonces capaces de servir a Dios en todas las cosas, en cada respiro, en cada labor.

Esta verdad sencilla y profunda puede parecer burda y demasiado rústica ante los intelectos sofisticados, y aún para muchos que se llaman buscadores de las verdades profundas. La mente gusta de las rutas complicadas y resulta difícil abandonar la arrogancia. La educación moderna nos ha adoctrinado para que creamos, con convicción acerada, que podemos alcanzar la verdad por el uso autónomo de la razón. Solemos vivir con nuestras propias ideas y opiniones acerca de la libertad, del éxito, de la seguridad, de la sexualidad, del matrimonio, de la vida en general; y aunque podemos discutir por horas defendiendo nuestras ideologías, éstas son incapaces de liberarnos

del sufrimiento y darnos un corazón tranquilo. Nuestros deseos egoístas y nuestro rechazo a las verdades simples y humildes, provocan en nosotros un recio dolor y un hondo vacío existencial. Pero si dejamos abierto al menos un resquicio de humildad y oramos a Dios con sincero ánimo de enmienda y fe, su Espíritu puede liberarnos de todo condicionamiento y hacernos renacer. La iluminación espiritual es un asunto tan natural y sencillo que resulta difícil de creer. Pero cuando alguien tiene el don del Espíritu, con solo escuchar hablar un poco de la verdad es capaz de dejarlo todo en un instante. No hay iluminación sin renuncia y no hay sabiduría fuera de Dios. Y esto es así porque la inclinación a Dios es ante todo un hecho del alma que trasciende todas nuestras capacidades conceptuales; Dios no es algo concebido exclusivamente por el intelecto, sino que ante todo es presencia transformadora en la vida de los creyentes.

La vida cristiana es un camino de conformación con Cristo y sus enseñanzas. No existe mística cristiana que pueda dar por superado a Cristo, que pretenda trascenderlo. Jesús predicó un camino perfecto y sencillo para que el ser humano retorne a ser hijo de Dios; un camino interior que permite que la presencia del Espíritu despierte en nosotros y nos transforme por completo. La conciencia de esta unidad es lo que Pablo de Tarso llamó “la mente de Cristo”. Se trata de sabernos hijos de Dios y vinculados a su totalidad de forma indivisible. “La mente de Cristo” goza de la íntima convicción de que nada nos separa, ni puede separarnos, de nuestro origen celestial. Esta conciencia en Cristo es potestad de los santos y es necesario que, inspirados por el Espíritu, vivamos en pureza para poder participar de ella. El sentido profundo del pecado no es solo de índole moral, sino que es ante todo espiritual: pecado son todos aquellos pensamientos, palabras y acciones que

nos separan de Dios, que nos alejan de su luz y nos hace andar en el desgarramiento tenebroso y sufriente de la separación. El goce unitivo del santo es un tesoro inestimable; nada en el mundo se le puede comparar. El santo se mantiene despojado, en la pobreza de espíritu, para así permitir que la unidad mística acontezca.

No me cabe duda de que el fuego de esta enseñanza animó al cristianismo primitivo; sin embargo, no siempre ha sabido ser bien recibido, ni muchos menos alentado, por las distintas iglesias. Esto se ha debido, en buena medida, a una artificial y poco afortunada alianza entre algunas élites que se llaman cristianas y el poder político. La unión del alma con Dios escapa a los intentos de control social que despliega la economía religiosa. La experiencia mística, al menos en términos cristianos, se da dentro de un marco de obediencia a la voluntad divina, en la que prima la sumisión del ser humano ante lo que nos supera y nos dio origen; sin embargo, la obediencia a Dios no siempre coincide con los intentos de control y la voluntad de poder de la curia. Cuando las iglesias pretenden poner lo eterno al servicio de determinados poderes mundanos, la religiosidad se corrompe y se manifiesta de manera siniestra.

Nada tiene que ver el mensaje libertario y solidario del Rabí de Nazaret, con el fortalecimiento de los imperios, la destrucción de naciones diferentes y la expansión de las fronteras coloniales. Se ha derramado mucha sangre apelando de manera abusiva y satánica al nombre de Cristo para justificar la crueldad; esa sangre clama desde la tierra como clamó la sangre de Abel, el primer asesinado, la primera víctima del ánimo fratricida y envidioso que prima en el corazón humano. Al utilizar el nombre de Cristo para oprimir al prójimo, el ser humano ha demostrado que, en su vileza, es capaz de manipular y

de torcer incluso lo más puro. Reconocer estos errores con sincero arrepentimiento y procurar enmendarlos, mediante una práctica transformada y dialógica, es una necesidad ineludible. Una enseñanza de verdad, amor y libertad, no puede ser puesta al servicio del odio y la mentira. Es necesario reanimar la mística cristiana despojándonos de la hojarasca de los escribas y fariseos, de todo fanatismo cerrado (y aún racista), así como de los vínculos de las instituciones religiosas con el poder terrenal.

Algunos pretenden encerrar a Dios en templos y ejercer un control político de los fieles; pero Dios vive en la naturaleza, en la historia y en el alma, en las estrellas lo mismo que en los átomos y las células. El Espíritu no conoce de límites ni de represiones, ya que esencialmente es vida y liberación. El profeta Amós nos enseñó a buscar a Dios prescindiendo de todos los oratorios corrompidos por el poder y la idolatría: “Buscadme y viviréis. / Y no os cuidéis de Betel, ni vayáis a Gálgala, ni paséis por Bersabee”. En los santuarios más conocidos de esa época se practicaba la injusticia; el simple y devoto profeta Amós no escuchaba la voz de Dios en esos lugares. También Pablo, predicando en Atenas, dijo: “El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que hay en él, siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas”. Es absurdo pensar que Dios necesita altares de oro y justifica la apropiación de las riquezas de otros pueblos. No importa dónde o cuándo: Dios responde solo a quienes lo buscan de todo corazón. De nada sirve adorar a Dios entre cuatro paredes, en los lugares tradicionales de culto, si su presencia no despierta en nosotros, si no lo experimentamos en nuestro interior. Debemos ser templo vivo de Dios. Nuestra fidelidad, de ser cierta y profunda, no puede ser a algún poder temporal, sino a Dios mismo.

Alonso del Río

Las enseñanzas

Cuando la gente toma enseñanzas de libros o de «maestros» que solo repiten cómo eran las cosas hace 1,000 años o hace 100, sin ninguna adecuación a las actuales circunstancias, las personas se confunden aún más. No niego sus buenas intenciones, pero estas no son suficientes. Ingenuamente, realizan todo tipo de extrañas prácticas cuyos objetivos están siempre más allá de su realización inmediata, en el mejor de los casos. Sueñan con levitar o tener telepatía, pero son incapaces de dejar de mentir o de autoengañarse.

Lo que da valor a una enseñanza es que esté viva. La enseñanza viene directamente de la fuente de la vida a través de alguien que está en conexión con ella. La verdad nunca cambia en esencia, pero necesita una permanente adecuación en la forma. En cada tiempo y a cada segundo, la verdad requiere ser reinterpretada, replanteada a la medida de la necesidad de la mente de cada ser al que nos queremos dirigir. Mientras que, para uno, la enseñanza será de tal manera, para otro, podrá ser de la forma contraria. No podemos congelar la verdad ni la enseñanza porque, en menos tiempo del que nos toma pensar en ellas, ya se nos escaparon, ya necesitan otro cambio. La verdad siempre será nuestra eterna fugitiva, debido a su simultánea doble naturaleza. Está y no está, siempre

es y no es, como la luz: onda y partícula, simple y compleja, absoluta y relativa, volátil y eterna. Además, la verdad total siempre está más allá y por encima de nuestras percepciones.

Una vez que el canal deja de funcionar o desaparece, los cientos de libros que pudieron quedar sobre esa enseñanza carecen mayormente de sentido, porque lo que lees fuera de contexto puede confundirte mucho más que aclararte. Esto lo hemos visto después de la muerte de todos los grandes maestros del siglo pasado. El abismo entre el maestro y la siguiente generación es exagerado. La enseñanza comienza a distorsionarse, a desmoronarse, y termina convirtiéndose en lo opuesto.

Una enseñanza puede ser dada a una persona en forma aparentemente contraria con relación a otra. Lo que para uno es medicina para otro es veneno. Durante miles de años, la gente solo se preocupaba por sembrar más trigo para tener tranquilo el estómago o acumular cosas materiales, y había que instarlos a ocuparse de las cosas del espíritu. En estos tiempos, debemos verlo en forma complementaria. Basta de pensar solo en el espíritu, honremos nuestra materia y ayudemos a parar la destrucción de la madre tierra.

No hay riesgos a la hora de cambiar tu vida. Porque siempre puedes volver y buscar la vida que dejaste atrás.

El único riesgo es no hacer lo que uno quiere. Hoy, más que nunca, somos responsables de nuestro futuro.

Estamos en el límite.

No importa quién eres, de dónde eres, cuánto dinero tienes.

El punto es:

**¿Qué vas a hacer?
¿Qué estás esperando?**

**KRISTINE TOMPKINS
TOMPKINS CONSERVATION**

Kingsley L. Dennis

La erosión de la percepción

«No es el cuerpo sino el alma la que se convierte en sujeto de la dominación tecno-social»

Franco Berardi

Las modernas sociedades tecnológicas se están convirtiendo progresivamente en una forma de abstracción. Esto se ha etiquetado oficialmente como la «erosión de la percepción colectiva de los hechos objetivos». Yo lo llamo la continuación del colapso del consenso sobre la realidad; debido al mismo, mucha gente se siente cada vez más distanciada de sus acciones y enmudece ante sus responsabilidades.

Somos testigos del despliegue de perturbaciones e inquietudes que estallan por todo el globo, en nuestras naciones y dentro de nuestras propias comunidades, y aun así las contemplamos con una

sensación de algo surreal: somos incapaces de desentrañar lo que verdaderamente se despliega a nuestro alrededor. Nuestra burbuja personalizada de percepción-protección muta y se tambalea, y a partir de ello nos esforzamos por dar forma a una sensación de significado. Mucha gente está sufriendo una disonancia cognitiva; y aunque no sepa lo que quiere decir esta frase, lo está experimentando cada vez con más frecuencia. Como se dice, las cosas han dejado de tener sentido, aunque esto haya estado ocurriendo durante mucho tiempo, y ahora muchos se estén poniendo al día. Es como si nos hubiéramos convertido en jugadores abstractos dentro de una especie de juego simulado: estamos siendo movidos a lo largo y ancho del tablero de juego mientras nos recostamos y observamos pasivamente desde nuestros sillones.

Nos hemos mudado a los dominios de las abstracciones. Ahora, muchos de nuestros símbolos de conexión se mediatizan digitalmente a través de los medios sociales. Nuestro sentido de la realidad se procesa a través de la burbuja del títere de programación en expansión llamada esfera de la información: la infoesfera.

El mundo que conocemos está mutando hacia una estructura que funciona con información programada. Un mundo de información separada y procesada y objetos –de «cosas» abstractas– está intentando fusionarse con nuestra mente colectiva. Es la acción de un patógeno mental colectivo similar a un campo. Hay una sensación de que un cierto desarraigo se ha deslizado en el mundo, un desarraigo de incertidumbre frenética mezclado con una salvación tecnológica desesperada. A medida que las antiguas

formas sociales establecidas se disuelven más rápido de lo que las nuevas pueden reemplazarlas, las cosas se han vuelto más parecidas a un líquido. Lo que tenemos ahora aún no es capaz de formarse o mantener su configuración. Da la sensación de que hay una confusión rampante que entra en la burbuja de realidad del mundo. Mucha gente no está realmente segura de lo que está pasando «en» o «con» el mundo, y nadie nos dice nada.

Nuestros sistemas sociales y políticos parecen tan repletos de locura abstracta en parte porque han perdido su relación con algo tangible o remotamente veraz. Ahora muchos de nosotros corremos solo para mantenernos quietos. El escritor Elías Canetti reconoció esta situación y escribió: «Un pensamiento atormentador, como si, hasta cierto punto, la historia hubiera dejado de ser “real”. Sin darnos cuenta de ello, de repente toda la humanidad abandonó la realidad; todo lo sucedido desde entonces supuestamente no era verdad; pero presuntamente no nos dábamos cuenta».⁶

Apenas nos hemos fijado en que actualmente vivimos rodeados por una mentalidad conectiva que aún tiene que transformarse en una inteligencia colectiva. Estar conectados significa que podemos ser dirigidos y arreados hacia un pensamiento colectivo que acompaña a la narrativa dominante consensuada, que hoy día se denomina «pensamiento correcto», sea lo que sea que signifique eso. Pero es un medio eficaz de dirigirse hacia un comportamiento consensuado, al tiempo que se suprimen las ideas alternativas. Es algo que se está haciendo endémico en nuestras redes sociales. En lugar de destruir tales ideas a la vista de todos, a menudo es más fácil y eficaz desacreditarlas junto con quien(es) las difunden. Como es bien sabido, cada cultura busca promover y condicionar aquellas ideas que apoyan y mantienen su legitimidad. Lo que cada sociedad teme es huir de su visión predominante del mundo. El patógeno mental que representa esta narrativa dominante intentará toda suerte de manipulaciones y maniobras para mantener el consenso social, pese a las fluidedades actuales. Hoy día, la persona contemporánea vive bajo esta norma colectiva, y para que no haga demasiadas preguntas se les proporciona una vida de abstracción y distracción crecientes. Como dice la filósofa Chantal Delsol, la persona moderna «busca un tipo de felicidad predecible y lista para llevar a

precio de ganga».⁷ Desafortunadamente, este tipo de felicidad social ya no es barata. Adherirse a la nueva realidad programada tendrá un coste elevado para la libertad de percepción individual.

Ahora, la inteligencia social significa tener la capacidad de entender la «mente consensuada» colectiva por lo que es. El gran sistema presiona hacia una mayor automatización de la vida social humana, y eso también incluye todos los patrones de pensamiento. Aumentar la abstracción de los mecanismos de la vida social nos aporta una mayor automatización. Como decía Elías Canetti: de repente, abandonamos la realidad, y todo lo que pasa desde entonces supuestamente no es cierto. Los símbolos de esta abstracción se están haciendo cada vez más fuertes. Una de las formas simbólicas más grande es nuestro intercambio económico. Desde hace mucho tiempo el dinero ha sido objeto de abstracción. Desde que los procesos como el sistema financiero se hicieron abstractos y se volvieron intangibles, maduraron para la automatización. El paso a una economía sin dinero en efectivo y hacia las criptodivisas es un ejemplo de esto.

La infoesfera, el paisaje mediático moderno, y ahora la economía digitalizada, están formando el nuevo conglomerado de una realidad abstracta. Son como esferas fantasmales que nos someten cada vez más a nuevas formas de relaciones de poder que se estandarizarán. Como dice el filósofo italiano Franco Berardi: «La abstracción financiera se basa en la operatividad sin rostro de automatismos incrustados en dinámicas sociales sin alma. Realmente nadie se hace cargo, nadie está tomando decisiones conscientes».⁸

Quizá no estemos tomando decisiones conscientes, pero cierto tipo de mente ciertamente lo hace. Franco Berardi nos alerta diciendo: «No es el cuerpo sino el alma la que se convierte en sujeto de la dominación tecno-social» El virus que nosotros tenemos que vigilar es aquel que domina nuestro pensamiento y programa nuestras percepciones. Pretende extenderse por todo el globo a través de incontables sociedades y culturas. Convierte nuestra deuda en un arma para mantenernos alineados de manera que no podamos pronunciarnos en contra de la dominación mental. La nueva visión del mundo que llega y que reemplazará nuestro actual colapso de la realidad utilizará formas simbólicas de poder,

tales como la salud, la seguridad y la economía, como herramientas para nuestra represión psíquica y social. Como dice el periodista italiano Ezio Mauro: «Estoy en deuda, dependo de imágenes y conceptos. Soy un ciudadano-cliente: en realidad un consumidor. Compro y recibo ideas pre-procesadas y difundidas de maneras que son funcionales para la narrativa de otra persona. No se me pide que haga ningún tipo de esfuerzo a cambio de renunciar a mi derecho a cualquier forma de autonomía. ...Soy incapaz de dar forma a una visión del mundo. A la larga, ni siquiera tendré una imagen de mí mismo en conexión con otros».

¿No es así como el patógeno mental nos ve, se ve a sí mismo? Estamos siendo manipulados para regalar nuestro derecho a crear nuestra propia visión del mundo. Debemos hacer algo sobre esto antes de que nos convirtamos mentalmente en esclavos de una visión abstracta del mundo, y de la realidad, no elaborada por nosotros. Pronto nos veremos forzados a aceptar una sustitución consensuada de la realidad que será extremadamente peligrosa para nuestras vidas como individuos independientes, de pensamiento libre.

Ver el asunto no nos libera del anzuelo. Al contrario, solo señala el inicio. Conocer la situación y darnos cuenta de su urgencia, es el comienzo de nuestro trabajo, no el final.

Ha llegado la hora de hacernos conscientes de lo que está sucediendo justo ahora. Es hora de conseguir una visión clara, libre de programación social; de reconocer nuestras heridas para hallar su sanación; de volvernos hacia nosotros mismos. Como al pueblo indígena de Bioko le gusta decir: «Acerquémonos al fuego, para poder ver lo que estamos diciendo».

Ahora el fuego arde con fuerza desde dentro de nosotros.

⁶ Tomado de su colección de escritos personales desde 1942 hasta 1972 llamada The Human Province.

⁷ Delsol, Chantal. 2003. Icarus Fallen: The Search for Meaning in an Uncertain World. Wilmington, DE: ISI Books, pág. 214.

⁸ Berardi, Franco. 2015. AND: Phenomenology of the End. South Pasadena, CA: Semiotext(e), pág. 338.

El poder de la intención

Me preguntan a menudo por qué corro. Sobre todo me lo pregunta gente que no corre, pero comprendo su curiosidad. Para algunas personas resulta algo desconcertante que alguien en mi posición se ponga a practicar un deporte como correr.

Como otras muchas personas que corren, yo lo hago por una cuestión de salud y también de gozo. Correr es como volar; hay en ello libertad y levedad. Nos movemos a través del espacio, por encima del suelo. Es una manera estupenda de conectar con la naturaleza y de respirar aire puro.

También tiene un sentido más profundo, que tiene que ver con mi intención. Yo creo que con una intención pura es posible trasladar casi cualquier actividad al propio camino espiritual. Mi intención al correr es beneficiar a los demás. Por ello correr es una continuación de mi periplo espiritual.

A lo largo de los años de contemplar la rica tradición espiritual de la que provengo, me he hecho consciente de la fuerza de la intención, que demuestra el poder de la mente. Con una mente poderosa, si tenemos la intención de que nuestra carrera sea para beneficio de los demás, entonces lo será. Y al contrario, si convertimos nuestra meditación en una actividad puramente egoísta, acabará siendo precisamente

eso. Nuestra intención es lo que determinará si el resultado de cualquiera de esas actividades será ordinario o extraordinario.

El poder del dragón es la intención. El dragón sabe que con una intención total e irrefrenable podemos aportar bondad y provecho a cualquier actividad. Eso significa que correr puede ser una potente incubadora de intención. Tener la intención de correr para beneficiar a los demás cambia la estructura de nuestra consciencia. Una intención tan noble y vasta refuerza la mente y el cuerpo. Aporta carácter a nuestro ser. Correr deja de centrarse únicamente en mantenerse en forma o conseguir llegar a la meta, para pasar a devenir un proceso de formación activa de nuestra intención para beneficiar a otros seres.

Contar con esa intención aporta dignidad a nuestras carreras. Dejamos de ser solo una persona que corre por una senda, el campo o la calle. Nuestra mente y nuestro corazón se extienden, se amplían incluso globalmente. En una carrera contemplamos a todos los seres y cómo podemos ayudar al universo.

Cuando contemplamos de esa manera, no deberíamos dejarnos constreñir pensando: “¿Qué es lo que realmente puede conseguir una única persona?” En lugar de preocuparnos por los resultados concretos,

debemos centrarnos en desarrollar nuestra intención. En realidad, la mayoría de las ideas que han ayudado al mundo han llegado gracias a la intención. El Buda se sentó bajo un árbol. Jesús marchó al desierto. El sabio taoísta Lao Tzu se sentó en el bosque. Todos esos seres desarrollaron su intención de manera muy potente. Y gracias a esa intención pudieron ayudar al mundo.

También nosotros podemos adoptar una actividad solitaria y aislada, y convertirla en un periodo dinámico de desarrollo de nuestra intención de ayudar al mundo. Desarrollar una intención así corriendo puede resultar un ejercicio liberador, un disfrute; automáticamente nos hacemos más fuertes, más capaces de ayudar a los demás. Además, con una intención tan potente, las ideas y la inspiración sin duda fluirán sin dificultad.

La manera en que queramos utilizar nuestras carreras depende de nosotros. Pero deberíamos saber que, como seres humanos, contamos con ese gran secreto llamado intención.

**SAKYONG MIPHAM, LAMA BUDISTA TIBETANO
LIDER DE SHAMBHALA**

▶ **Aziz Djendli**

Ser positivo: una necesidad

A veces hemos creído que ser positivo corresponde a una vaga moda mental. En realidad, ser positivo es una necesidad vital.

Aparte de una visión anclada en lo positivo, eventualmente podemos quedar atrapados en las redes mentales de la desesperación o la ira estéril.

Todo nuestro cuerpo por naturaleza está orientado hacia lo positivo.

Nuestra función es mantener la misma polarización positiva de nuestra mente también por motivos de salud holística.

Memoria positiva y presencia activa.

Hay al menos dos maneras de considerar la memoria humana: una pasiva sujeta a los vaivenes de nuestros movimientos emocionales. El otro es activo y orientado hacia lo positivo.

Cuanto más centrados o alineados nos sentimos dentro de nosotros mismos, más cercana está la actividad positiva de nuestra memoria e influye en nuestra conciencia diaria. Evidentemente, esta influencia es de carácter verdaderamente positivo.

Secreto respiratorio

A menudo, los secretos más útiles quedan ocultos por su obviedad.

La respiración obedece en gran medida a esta regla. La evidencia respiratoria es la siguiente: la respiración sabe regularse por sí misma.

Cuanto menos intervengamos con nuestra voluntad, mejor funcionará. Nuestro trabajo en este contexto es agregar el elemento de conciencia activa y presente.

Invisibilidad positiva

Es útil aprender el arte de ser invisible cuando nuestro ego quiera empujarnos a mostrar demasiado de nosotros mismos.

De hecho, el momento elegido por el ego no es necesariamente el más positivo y justo para nosotros.

Conciencia e inconciencia. Cuanto más hacemos esfuerzos conscientes breves y relajados para estar activos

Cuanto más breves y relajados esfuerzos conscientes hagamos para estar activamente presentes, más colaborará nuestro inconsciente para ayudarnos a estar presentes.

Una regla positiva sobre el inconsciente: es el reflejo de nuestra actividad consciente.

Fe o confianza fisiológica

Hay en el cuerpo una capacidad de fe y confianza en la vida que va mucho más allá de nuestra mente.

Por ejemplo, nuestros pulmones, al igual que nuestro corazón, funcionan más allá de nosotros mismos.

Afortunadamente, no dudan del valor de la vida.

Tasa de autopresencia

Al final de nuestra jornada, podemos hacer un balance de nosotros mismos de forma amigable.

Esta evaluación, en nuestro contexto, consistiría en plantearse esta simple pregunta: en una escala del 1 al 4, ¿cómo califico mi nivel de proximidad conmigo mismo?

Esta pregunta pretende hacernos más presentes a nosotros mismos.

Evitando culparnos a nosotros mismos o tratarnos con dureza.

El único sentimiento que funciona con nosotros mismos es, de hecho, el de amistad.

Escucha el silencio

El silencio es una entidad que se puede escuchar y con la que podemos aprender a conectar.

Estar presente activamente significa también aprender a sentirse regularmente cómodo con el silencio y a considerarlo, a sentirlo de forma amistosa.

Estar cerrado a uno mismo

Cuanto más nos acostumbramos a estar muy cerca de nosotros mismos, más desarrollamos una especie de amistad interior y orgánica hacia uno mismo.

Aprendemos a prestar una correcta atención a nuestras sensaciones, sentimientos y movimientos. En realidad, estamos aprendiendo que somos un país.

Nuestro cuerpo es como nuestra patria.

Como tenemos un hogar, respetamos el hogar de los demás como los planetas y las estrellas se respetan entre sí.

Esta es una ley cósmica de armonía.

Es también una ley humana cívica y positiva.

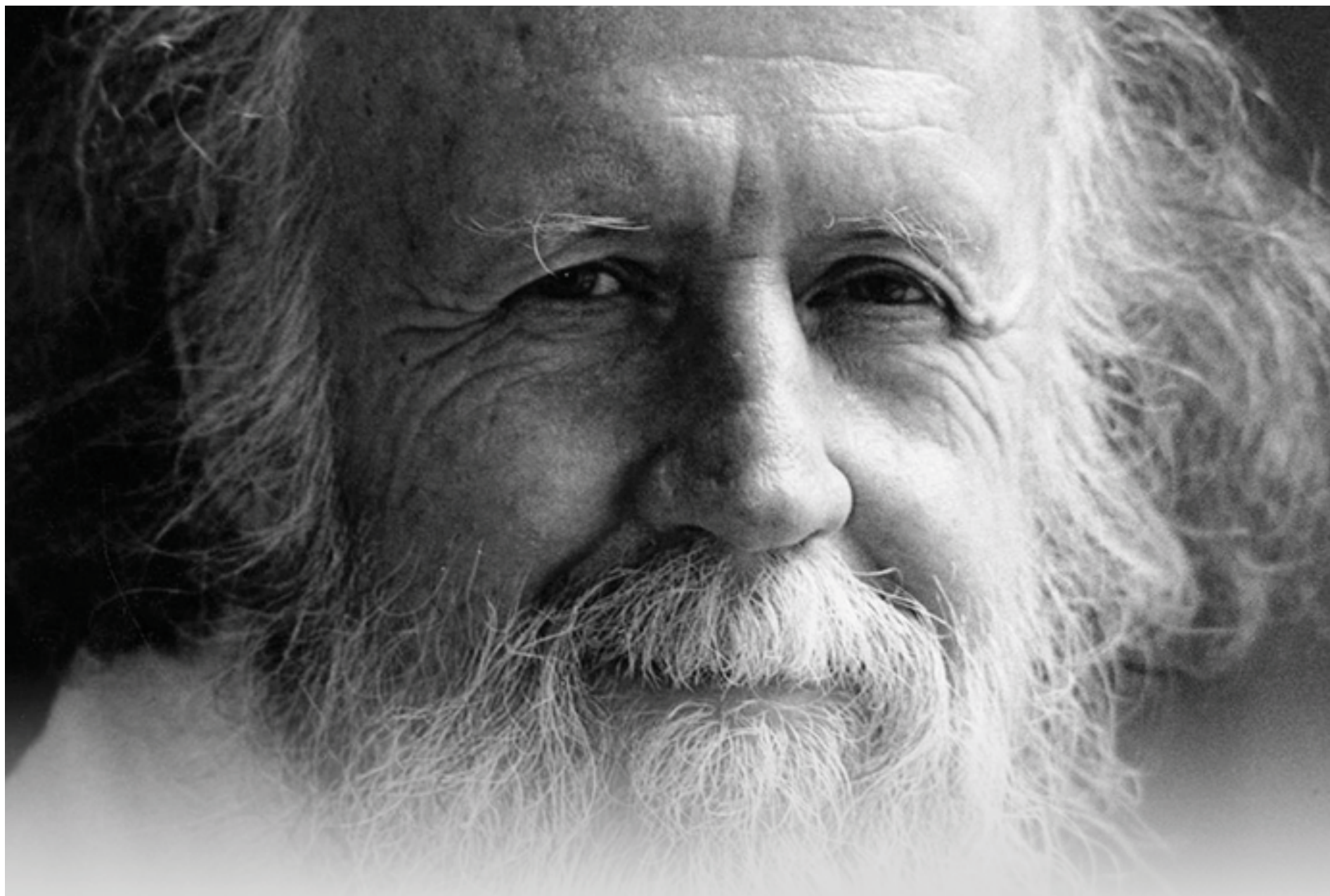
Transmitimos lo que sentimos

Si necesitamos sentir paz de manera simple y directa, lo primero que podemos hacer es sentir una intención clara acerca de esta necesidad.

Cuando tenemos una intención clara, nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos siguen silenciosa y claramente.

Una buena manera y básica de transmitir paz es sentirla.

Transmitimos lo que sentimos.

*"El hombre es la especie más insensata;
venera a un Dios invisible y masacra a una naturaleza visible,
sin saber que esta naturaleza que él masacra
es ese Dios invisible que él venera."*

HUBERT REEVES
Astrofísico y ecologista
canadiense