

INVESTIGACIÓN SOBRE EL TRABAJO DE LA CONCIENCIA (2)

***...”Tu inteligencia, cuya verdadera naturaleza es el vacío
que no debe ser mirado como el vacío de la nada,
sino como la inteligencia misma sin trabas,
brillante, universal y feliz
es la conciencia misma: el Buda universalmente bueno.
Tu propia conciencia no formada en modo alguno,
en realidad vacía e inseparable
del Gran Cuerpo de Esplendor,
no tiene ni nacimiento ni muerte y es la inimitable
Luz Amitaba Buda”***

(M. T. Introducción. H. Van Doren)

Del Bardo Thodol Tibetano (Primera parte del Chikhai Bardo).

1. INTRODUCCIÓN

Finalizamos la primera parte de este trabajo¹ con un registro de evolución² de la conciencia; evolución en cuanto al fortalecimiento en una dirección: hacia la intersubjetividad. Y con el impulse de profundizar algo más.

Examinamos la conciencia de la existencia en nuestros registros y también una conciencia de la finitud³. Observamos nuestras condiciones naturales, pero también las posibilidades que nos impulsan⁴ a superar el sufrimiento, a construir un mundo humanizado que tiende a la Libertad.

Al estudiar la dinámica de la conciencia, al captar muestras y referencias de lo que nos hace felices y libres, al reflexionar y conocer lo que necesitamos, cambia el punto de interés en nuestra vida: hemos constatado que la subjetividad no es la salida, la solución, al futuro. Y lo comprobamos en la experiencia cotidiana, en cómo se mueve el mundo: la ilusión de lo individual como primario se desploma (aunque ciertos sistemas no quieran verlo o reconocerlo) y son las relaciones transpersonales, la acción coherente y válida en lo cotidiano, lo que da sentido y significado a nuestra vida.

El cambio que se precisa ya está aquí; quizá no resulte fácil emplazarnos a favor de la tendencia y observar lo que impulsa la transformación, porque en muchas ocasiones queda velado por el mundo que se fue, pero cuya ilusión permanece; quizá no sea fácil, porque no es mecánico avanzar hacia niveles de conciencia más lúcidos, pero, cuando los experimentamos, el registro de futuro abierto es inequívoco y se comprende la certeza de su autenticidad.

En esta segunda parte del trabajo vamos a tratar de describir, hasta donde lleguemos, la experiencia interna y externa que vivimos al proponernos con resolución el cambio de perspectiva: el camino de avance hacia lo que no tenemos, pero que nos complementa y que registramos como necesidad y no como una mera esperanza.

Al avanzar en el proceso, las imágenes nos emplazan y nos motivan a lanzar nuestras aspiraciones más allá: el tiempo presente, entrecruzamiento y

¹<https://www.parquenasvasdelrey.org/images/biblioteca/informesaportes/conciencia2.pdf>

² Nos referimos a evolución al desarrollo como tendencia.

³ Silo. Conferencia de Silo sobre el libro "Contribuciones al Pensamiento" (www.silo.net)

La finitud, en términos de tiempo y espacio está presente como primera condición absurda, sin sentido, que la naturaleza impone a la vida humana con claros registros de dolor y sufrimiento. La lucha contra ese absurdo, la superación del dolor y el sufrimiento, es la que da sentido al largo proceso de la historia.

⁴ Silo. Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. Cap. VII. www.silo.net. "Nombrador de mil nombres, hacedor de sentidos, transformador del mundo. Tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti; no eres un bólido que cae sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Cuando aclaras tu sentido iluminas la Tierra; cuando pierdes tu sentido la tierra se oscurece y el abismo se abre".

TRABAJO SOBRE LA CONCIENCIA (2)

actualización del pasado y de un futuro que nos succiona, nos absorbe y nos impulse; que se actualiza y que, siendo futuro, registramos contemporáneo.

La nueva imagen del mundo nos atrae, en tal medida, que nos cambia afuera y adentro: cambian las imágenes y cambia el pensamiento y la forma de estructurar. Todo cambia hacia un sentir más compasivo. Los actos cambian también, porque toda transformación para ser verdadera, se refleja en el comportamiento.

Vamos a intencionar, a poner dirección, para que nuestra conciencia se mueva hacia esta tendencia amplia y universal, acumulativa, selectiva e infinita.

Buscamos todo lo que posibilita avanzar.

Sin objeto preciso^{5 6}.

Y cuando encontremos lo sabremos.

*“Todo el mundo a que aspire, toda justicia que reclamas, todo amor que buscas,
todo ser humano que quisieras seguir o destruir, también están en ti.*

Todo lo que cambie en ti cambiará tu orientación en el paisaje en que vives.

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

¿Y cómo harás esto?

Comenzarás por advertir que, aunque cambies de lugar,

Llevas contigo tu paisaje interno.⁷

⁵ H. Van Doren. Cuarta conferencia sobre Meditación Trascendental. BBAA 19 agosto 1972. (...) “y cuando llego en otro paso a la misma conclusión de que toda conciencia es intencionalidad (...)”

⁶ Silo. Canarias 76. Día 8: Memoria (continuación), conciencia, funciones de la imagen. (...) “Esta intencionalidad de la conciencia –este dirigirse los actos de conciencia hacia determinados objetos– siempre está lanzada hacia el futuro, hacia cosas que deben aparecer. Dirijo hacia una cosa y aparece esa cosa; destella en pantalla. Es muy importante esta actividad futurista del acto de conciencia. La intencionalidad siempre está lanzada hacia el futuro, lo que se registra como tensión de búsqueda.”

⁷ Silo. Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. Cap.VII. www.silo.net.

2. DE LA SUBJETIVIDAD A LA INTERSUBJETIVIDAD.

En el proceso histórico

El inicio de la historia puede entenderse, en general, desde la aparición de los homínidos⁸ o, también, desde que se conoce el manejo del fuego (hace aproximadamente 1,5 millones de años -registro de su uso habitual hay hace 400.000 años-) o, con otro criterio, el comienzo lo señalaría la aparición de la escritura (hacia el año 3500 de la era común).

Nosotros entendemos que el manejo del fuego marcó un momento singular en la historia del ser humano: no solo mejoró sus condiciones para la supervivencia y lo independizó, en gran medida, de los ciclos naturales cambiando el contexto social y cultural, sino que influyó en el avance y el desarrollo de las relaciones y aumentó significativamente sus posibilidades como especie, procurándole una mejor alimentación y liberando su energía. El fuego iluminó la conciencia del hombre, favoreciendo su desarrollo y mejor adaptación al medio.

La aplicación de esta energía liberada es un factor que actúa para elevar el nivel de conciencia y que, además, involucra todos los aspectos de la experiencia (pensamiento, emoción y acción). Sucede que, según que el nivel de conciencia sea más o menos elevado, esta se podrá manejar y dirigir o mandarán las circunstancias, la repetición mecánica y la improvisación, lo que facilita el acceso del accidente a las vivencias. Es decir, podremos obrar teniendo en cuenta las consecuencias de los actos y eligiendo la dirección o, simplemente, daremos respuestas mecánicas e involuntarias a lo que nos sucede.

Esto es lo que sucede en la subjetividad: el punto de vista es corto y las particularidades, las circunstancias o los intereses secundarios, las condiciones externas, determinan la dirección de los actos.

Desde nuestra perspectiva la historia contempla varios aspectos; no es solamente filosófica, psicológica o de “hechos” cronológicos, sino que es la suma de todas estas configuraciones. La historia humana ha ido cambiando y desarrollando todas las perspectivas, a veces alternativamente y a veces simultáneamente, de acuerdo a la forma de estructurar que, en cada tiempo, ha alcanzado la sociedad, según su ubicación, su memoria, la capacidad de incorporación de datos, los avances obtenidos y las relaciones, la experiencia, el conocimiento de los distintos agentes que intervienen en su

⁸ Los datos del inicio del proceso van cambiando a medida que se profundiza en las investigaciones y se encuentran nuevas muestras y restos. Por eso no hay una fecha concreta, sino que, aproximadamente, podemos situar su inicio hacia 2,5-3 millones de años.

evolución y la visión de futuro que el momento histórico llega a intuir o aprehender.

El ser humano es, para nosotros, un ser histórico y social^{9 10}.

El perfeccionamiento de las tecnologías y su incorporación y transmisión en las diferentes culturas y sociedades es un proceso acumulativo: ha aparecido, se ha trasladado y ha cambiado la forma de vida en los pueblos, transformando las condiciones del medio en cada momento y presentando avances y nuevas posibilidades en cada generación.

Todo ello se refleja en el interior del ser humano y en el mundo.

Corresponde a los individuos, pero tiene su razón de ser en los pueblos, en sus preguntas y sus vivencias, en las explicaciones que da a los fenómenos naturales, en sus imágenes y aspiraciones; de ahí surgen los mitos que impulsan, tranquilizan y completan la conciencia de los pueblos y narran las situaciones, los elementos y las aspiraciones que constituyen su experiencia. En los mitos¹¹ de todas las culturas se expresa la relación del individuo y su medio; la experiencia que cuentan, desde la subjetividad, es intersubjetiva. Podemos registrar que los mitos fundacionales de las culturas, conectan con un plano trascendental.

En el proceso humano, las búsquedas tocan distintos planos: desde lo más próximo y cotidiano, a una perspectiva más amplia y global que ensancha su mundo y sus posibilidades; desde lo subjetivo a lo intersubjetivo, en distintos niveles, según épocas y comprensiones. Aunque solo en ocasiones pueda advertirlo, la conciencia humana se ha movido, además de en lo subjetivo, hacia y en lo intersubjetivo.

El ser humano ha basado y expandido su experiencia en y por la creación de vínculos. Desde las primeras formas de comunicación, con gestos o sonidos guturales, en las tribus cooperantes con distintas funciones, con la aparición del lenguaje verbal -que da más claridad para proyectar y comunicar, prevenir e interesar por sus ideas, emociones y necesidades- y desde luego también merced a la evolución de la tecnología. En este proceso, surgen para el hombre los vínculos afectivos, los registros de pertenencia a un grupo en el cual basa su bienestar que, a la vez, le posibilita y condiciona. Aunque actúa o se siente muchas veces como individuo, como clan, siempre ha compartido y socializado los hitos más

⁹ Silo. Visión actual del Humanismo. Conferencia UAM, 16 abril 1993. " Por ello, el Humanismo define al ser humano como ser histórico y con un modo de acción social capaz de transformar al mundo y a su propia naturaleza." www.silo.net

¹⁰ Silo. Contribuciones al Pensamiento. www.silo.net

¹¹ Silo. Mitos raíces universales. Introducción: (...) "Desde tiempos lejanos existió el afán por definir al mito, a la leyenda y a la fábula; por separar el cuento y el relato poco probable de la descripción veraz. Se ha realizado un gran trabajo para demostrar que los mitos son el ropaje simbólico de verdades fundamentales, o bien transposiciones de fuerzas cósmicas a seres con intención."

significativos de la vida en fiestas y celebraciones: cambios de estado, integración de nuevos miembros en la comunidad, pueblo o cultura han tenido un tono de conjunto; también los cambios de ciclo, los cambios de etapa, etc. Para cada uno de estos importantes acontecimientos se celebran actos y ceremonias, aunando los sentimientos de la colectividad y expresando la búsqueda profunda de las aspiraciones y necesidades. Esto es importante, significativo y tiene profundidad: el ser humano se siente bien formando parte de esa conciencia colectiva que lo integra; en esa intuición inspirada en la que los logros provienen de todos y a todos alcanzan.

El momento actual.

Nos encontramos dentro de una estructura conciencia-mundo¹² y nos interesa, para la evolución de la conciencia, ese mundo que forma parte de su estructura. Para nosotros, el desarrollo del proceso histórico está en relación con el avance de la conciencia: el nivel de conciencia influye en la calidad y profundidad de nuestra búsqueda y, conforme a la búsqueda, serán los significados que encontremos.

El momento actual se nos presenta como un punto de inflexión y de singularidad. Los acontecimientos se aceleran y se contraponen como nunca: se suceden las mayores catástrofes, pero también se concretan las mejores posibilidades para acceder al futuro que aspiramos. La esperanza y la necesidad de un mundo armónico, nuevo y diverso, se contraponen a la violencia¹³ impuesta por el viejo sistema. La ciencia, y la tecnología nunca habían conocido tantos avances y posibilidades; el buen conocimiento que poco muestran los medios públicos, se expande más y más e impulsa a la conciencia en una dirección de desarrollo, en avance creciente, hacia una conciencia humana más despierta¹⁴ y libre.

Los valores que están a la vista, sin embargo, parecieran querer derrumbar la confianza en el avance hacia un futuro humano y humanizador. Este

¹² H. Van Doren. Meditación Transcendental. Tercera conferencia. BB AA, 18 agosto 1972. (...) "Sexto: (...) La estructura esencial "conciencia-mundo" es permanente aunque mi conciencia factice 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."

¹³ Silo define la violencia como: "(...) la acción de sumergir al ser humano, o a conjuntos humanos en el mundo de la naturaleza, despojándolos de intencionalidad."

¹⁴ Silo. Vigilia, conciencia de sí y conciencia objetiva. BB AA, 24 agosto 1969. "Debe comprenderse la conciencia de sí como un caso particular de la vigilia verdadera en el que se observan no sólo las percepciones referidas al mundo externo, sino los procesos mentales que puede corresponder o no a las percepciones, ya que la atención está efectivamente dividida."

sistema caduco quiere manejar la dirección poniendo las referencias afuera, donde ejerce su influencia y trata de consolidar el individualismo, la cosificación, la contradicción, el caos y refuerza la ilusión de la determinación, de la dependencia de los “poderes” y de que nada podemos hacer para cambiar las cosas. Esas creencias se han caído o ya se están cayendo.

Podemos registrar, si observamos y atendemos a lo que nos sucede, una intención revolucionaria que busca expresarse sin violencia. Se respira, en contraposición a ese viejo paisaje, otro nuevo: una atmósfera en que la conciencia no se detiene en el absurdo del sinsentido. En la búsqueda de respuestas, la conciencia sigue imaginando futuro; un futuro mejor en el cual el mundo antiguo queda obsoleto y en el que aparecen otros universos. Con más fuerza cada vez, percibimos el potencial del ser humano para contribuir a generar un proceso equilibrado, solidario y armónico. Un proceso verdaderamente humano y humanizador, que evoluciona hacia el amor y la compasión.¹⁵ Y, si uno lo registra es que está. Y está en todo.

Al observar los registros, las imágenes que generan y la dirección que estas imágenes imprimen a los actos, reparo en qué es lo que hace avanzar a la conciencia. Es la acción coherente, el acto válido¹⁶ ¹⁷, pensamiento, emoción y acción en la misma dirección; eso es lo que fortalece la dirección, es la referencia y el centro, y es lo que nos acerca a la intersubjetividad y nos lleva a preguntar desde la profundidad de la conciencia lo que importa¹⁸ y luego a esperar la respuesta desde espacios sagrados, sin apuro, pero conscientes de que llegará.

En esta época, la ciencia y la tecnología posibilitan relaciones e interacciones a una escala y distancias nunca hasta ahora experimentadas, favoreciendo las relaciones y el aprendizaje en diversidad, así como la solidaridad y la empatía.

La experiencia acumulada, gesta una cultura que abarca a todos los seres humanos, que supera las diferencias raciales, de creencias, rangos

¹⁵ Silo. El Mensaje de Silo. Anexos. El espíritu humano. “Toda la especie humana evoluciona hacia el amor y la compasión. Quien trabaja para sí en el amor y la compasión, lo hace también para otros seres.”

¹⁶ Silo. Humanizar la Tierra. La Mirada Interna. Cap. XIII. Los Principios de Acción Válida. www.silo.net.

¹⁷ Silo. Habla Silo. La acción válida. Las Palmas de Gran Canaria. España. 29 serp. 1978. Charla ante un grupo de Estudios. [www. Silo.net](http://www.Silo.net)

¹⁸ Silo. El Mensaje de Silo. El Camino. “No dejes pasar tu vida sin preguntarte: “¿quién soy?”. No dejes pasar tu vida sin preguntarte: “¿hacia dónde voy?”. Nos dejes pasar un día sin responderte quién eres. No dejes pasar un día sin responderte hacia dónde vas.”

sociales, etc. Los valores antiguos se caen¹⁹: el ser humano busca romper límites y la vigilia ordinaria, su forma de estar cotidiano, se queda corta. Por necesidad, entramos en algo nuevo, que apoya la construcción de una civilización diversa en tradiciones y formas; vamos en pos de lo que favorece el vínculo afectivo entre las gentes. Se difunden y multiplican los planteamientos y los actos solidarios y se expresan en acciones que pegan en la conciencia y en el corazón de las gentes, sean más o menos publicitados, pero el ser humano busca su desarrollo hacia el amor y la compasión. Podemos mirar el contrapunto, pero, si no ayuda, ¿para qué?

Nos reconocemos parte de la misma especie y la experiencia de búsqueda de condiciones que faciliten el desarrollo de cada ser humano y de todos los conjuntos²⁰ solo concuerda en una habitación planetaria amable, que dé cobijo a todos y alcanzando mayor flexibilidad para adaptarnos a los cambios que, inevitablemente, se producen.

En este camino estamos, en el de renovarnos, sentir cómo nuestro futuro, el de la especie, el de la vida, es el mío²¹.

El ser humano no ha terminado su evolución.

*Es un ser incompleto y en desarrollo que tiene la posibilidad de formar un centro interno de energía..., tal cosa ocurrirá de acuerdo al tipo de vida que lleve.*²²

¹⁹ Silo. Obras completas. Cartas a mis amigos. Tercera carta a mis amigos. 7. Las dos propuestas. "No podemos ya confiar en que viejos valores den cohesión a las personas en un tejido social que día a día se deteriora por la desconfianza, el aislamiento y el individualismo crecientes. La antigua solidaridad entre los miembros de clases, asociaciones, instituciones y grupos va siendo reemplazada por la competencia salvaje a la que no escapa la pareja ni la hermandad familiar. En este proceso de demolición no se elevará una nueva solidaridad en base a ideas y comportamientos de un mundo que se fue, sino gracias a la necesidad concreta de cada uno por direccionar su vida, para lo cual tendrá que modificar a su propio medio. Esa modificación, si es verdadera y profunda, no puede ponerse en marcha por imposiciones, por leyes externas o por fanatismos de cualquier tipo sino por el poder de la opinión y de la acción mínima conjunta entre las personas que forman parte del medio en que uno vive." www.silo.net.

²⁰ Silo. El Mensaje de Silo. Anexos. El Espíritu humano. "El hombre es un ser que no ha concluido su evolución. Es un ser incompleto y en desarrollo. Todo ser humano tiene la posibilidad de formar un centro interno de energía. Tal cosa ocurrirá o no, según el tipo de vida que lleve en este plano. Según que los actos realizados sean conscientes y unitivos, en el doble se irá estructurando un sistema de fuerzas centrípetas (y con él el espíritu). Según que los actos realizados no sean conscientes ni unitivos, sino contradictorios, el sistema de fuerzas será centrífugo (y por tanto, no habrá nacido el espíritu y la única cohesión del doble estará dada por su apoyo corporal).

²¹ Silo. Sobre el amor y la compasión. Charla en Bomarzo. "Yo profundizo en mí, tú profundizas en ti y ahí nos encontramos".

²² Silo. El mensaje de Silo. Anexos. El espíritu humano.

3. INTERSUBJETIVIDAD Y LENGUAJE

Decir que se aprende a hablar debido a la intersubjetividad parece algo elemental. Sin embargo, vale la pena describir ese proceso como un paradigma²³ de dos características esenciales y ontológicas²⁴ de lo que significa ser humano: la primera es estar-en-el-mundo o ser-en-el-mundo, y la segunda es ser (o tener) una conciencia intencional evolutiva. Intentemos una descripción simple y fenomenológica²⁵ de cómo un niño aprende su

²³ La palabra "paradigma" proviene del griego "παράδειγμα" (parádeigma), que significa "ejemplo" o "modelo." Está formada por "para" (junto a, al lado de) y "deigma" (mostrar). En su sentido etimológico, un paradigma es un ejemplo que muestra o ilustra un conjunto de reglas o principios. En términos generales, un paradigma es un conjunto de creencias, valores o modelos que definen cómo se entiende una determinada realidad o disciplina. En la ciencia, por ejemplo, se refiere a las estructuras teóricas predominantes que guían la investigación y la comprensión de los fenómenos. En el contexto del texto: **Paradigma** es un modelo o ejemplo que seguimos para aprender o actuar en el mundo. En el caso del niño, los padres son los paradigmas que él imita para aprender a hablar. **Heidegger** utiliza la idea de paradigma para referirse a las estructuras o modelos a través de los cuales entendemos la realidad. Sin embargo, siempre hay algo del ser que permanece oculto o no completamente comprendido. En el texto, el paradigma no solo guía, sino que también **esconde** parte de su esencia. El niño sigue un modelo (el de sus padres), pero no siempre entiende las reglas completas detrás de ese modelo. Esto refleja la idea de que no podemos conocer todo sobre el ser; siempre hay algo más allá de lo que vemos.

²⁴ Ontológico proviene de la palabra griega "τὸ ὄν" (to ón), que significa "ser" o "lo que es," y el sufijo "-λογικός" (-logikos), que indica estudio o discurso. Así, la ontología es el estudio del ser o de aquello que existe. En filosofía, la ontología es la rama que se ocupa de investigar las estructuras fundamentales que componen el ser. Se pregunta: ¿Qué significa ser? ¿Cuáles son las categorías esenciales de la existencia?

La diferencia ontológica en Heidegger es la distinción entre el **Ser** (la existencia en su totalidad) y los **entes** (cosas específicas que existen). Heidegger sostiene que hemos olvidado pensar en el Ser, centrándonos solo en los entes, y quiere que volvamos a preguntarnos por la cuestión del Ser, que es más fundamental.

²⁵ La palabra fenomenológico proviene del griego "φαινόμενον" (phainómenon), que significa "lo que se muestra" o "lo que aparece" (derivado de "φαίω" que significa "aparecer" o "manifestarse"). El sufijo "-λογία" (-logía) significa "studio" o "tratado". Así fenomenología significa el estudio de lo que aparece o se manifiesta en la experiencia. La fenomenología es una corriente filosófica que se dedica a describir los fenómenos tal como son experimentados por la conciencia. No busca explicar las cosas en terminus científicos o causales, sino describirlas tal y como se presentan a nuestra percepción y conciencia. El fundador principal de la fenomenología es Edmund Husserl, quien estableció que la filosofía debería centrarse en los fenómenos tal como aparecen a nuestra experiencia subjetiva, sin añadir interpretaciones externas o teorías preconcebidas. Esto implica que la fenomenología busca ir "a las cosas mismas" (una de las frases clave de Husserl), es decir, llegar a una descripción directa de la experiencia sin presuponer nada sobre su naturaleza. Una descripción fenomenológica es, entonces, el intento de capturar y describir la esencia de una experiencia o fenómeno, tal y como es percibido o vivido por el sujeto. La clave es no tomar en cuenta teorías o explicaciones causales externas; en cambio, el objetivo es ofrecer una descripción precisa de cómo un fenómeno se da a la conciencia. Ejemplo de descripción fenomenológica: imagina que estamos describiendo la experiencia de ver una flor. Una descripción fenomenológica no buscaría explicar la flor desde un punto de vista botánico o físico. En cambio, se centraría en cómo la flor se presenta a nuestra conciencia: los colores, las formas, el aroma, la sensación que genera y cómo todo esto forma parte de nuestra experiencia consciente

primer lenguaje, impulsado por algo que está fuera de su control (si quiere estar en el mundo tiene que aprender a ser-en-un-mundo y también abrir nuevos mundos)

¿Cómo es ese proceso de aprender a hablar el primer idioma? Este parece un ejemplo relevante porque todos aprendemos a hablar la lengua materna y lo hacemos imitando algún paradigma o conjunto de paradigmas representados por los hablantes del idioma.

Para un niño, el paradigma habitual son los padres o cuidadores. Imaginemos a un niño pequeño: está rodeado de personas que son el centro de su vida, y estas personas hablan constantemente. Es imposible para el niño no notar este hecho y, además, parece algo a lo que debería aspirar. Es natural que quiera imitar lo que dicen sus padres. Así, el hablante paradigmático se eleva ante el niño y se presenta como un modelo imposible de ignorar, algo que el niño toma en serio y contra lo cual desea medirse. De esta manera, está impulsado a entender cómo hablar, principalmente imitando lo que dicen sus padres o cuidadores. Esto equivale a algo así como comenzar a tener un mundo, a tener caminos despejados para la expresión. Esta noción de tener los caminos despejados ante uno es comparable, en nuestra vida en general, a tener reglas en las que puedas encajar. En el contexto de aprender un idioma, es tener frases que sabes que funcionan. Sabes que puedes decir eso porque funcionó antes; por ejemplo, "más leche". Eso funciona, está bien, lo intentaré de nuevo.

Sin embargo, para el niño debe ser difícil de entender cuáles son las reglas que rigen este proceso de expresión. Lo más natural que puede hacer en muchas circunstancias es imitar lo que escucha. Mamá dice algo y el niño lo repite. Papá dice otra cosa y también lo imita. Pero no es descabellado pensar que no solo es difícil saber cuáles son las reglas de la expresión, sino que, en cierto modo, el paradigma mismo se presenta como algo confuso respecto a estas reglas. Es decir, el niño no solo enfrenta el desafío de aprender a expresarse, sino que experimenta este proceso como algo que, en principio, le resulta inasible.

Por lo tanto, el niño se ve impulsado a aprender a hablar principalmente a través de la imitación. Empieza a despejar caminos para la expresión, construyendo un conjunto de frases que sabe que funcionan. Sin embargo, no siempre cuenta con un conjunto relevante de posibilidades claras sobre cómo proceder en cada contexto. Esta situación puede ser difícil: hay algo

del objeto. La fenomenología intent comprender cómo los fenómenos se manifiestan y cómo los percibimos en nuestra experiencia subjetiva.

que el niño quiere expresar, pero ninguna de las frases que conoce parece adecuada. Entonces debe tomar una decisión. Aquí es donde los caminos despejados para la expresión juegan un papel crucial; son las rutas que el niño recorre porque sabe que funcionan. Sin embargo, no siempre se tiene un conjunto relevante de posibilidades claras sobre cómo proceder en un contexto dado. Esta es una situación difícil para un niño (y para un adulto también). Hay algo que quiere expresar, pero ninguna de las frases que conoce parece adecuada para la situación. Y entonces tiene que tomar una decisión.

En momentos de decisión, cuando el niño no tiene claro cómo proceder, suele referirse al paradigma, es decir, al padre o madre, el hablante que encarna el modelo de lo que es apropiado. El niño podría recordar lo que escuchó decir a su madre en una situación similar. Pero en estos momentos el paradigma se presenta de una manera particularmente confusa. Aunque el niño sabe que el modelo para proceder está en el paradigma, también es consciente de que el principio para actuar correctamente se le oculta. Hay un mundo que no es simplemente la apertura que corresponde al despeje; más bien, el mundo es la clarificación (la aclaración) de los caminos de las direcciones esenciales de orientación con las cuales toda decisión cumple.²⁶ Así que esos son los caminos despejados. Esas son las reglas en las que puedes encajar. Las frases que el niño sabe que funcionan de manera habitual; cada decisión, sin embargo, se basa en algo no dominado, algo oculto y confuso, requiere una elección. De lo contrario, nunca sería una decisión.

Otro ejemplo podría ser decidir qué profesión seguir. Hay posibilidades claras abiertas para cada uno, pero puede parecer que ninguna de ellas es relevante o adecuada. Lo mismo ocurre con el niño. Hay posibilidades claras abiertas para él, varias frases que sabe que funcionan, pero no parecen adecuadas para la situación, de la misma manera que ser médico no parece adecuado para algunos. Y tampoco ir a la escuela de leyes parece adecuado para otros. No está claro qué es lo adecuado. Se llega a un momento de decisión. ¿Cómo es estar en este momento? Bueno, cada decisión se basa en algo no dominado, algo oculto y confuso. De lo contrario, no sería una decisión. Si no hay nada nuevo, no cuenta como una decisión, simplemente sigues adelante y haces lo que todos están haciendo.

²⁶ Del ensayo *"El origen de la obra de arte"* de Martin Heidegger que está disponible en varias ediciones. Una versión reconocida es la de Helena Cortés y Arturo Leyte, que se encuentra en el libro **Caminos de Bosque** (Madrid: Alianza, 1996). El pasaje mencionado, sobre la distinción entre el "mundo" como apertura y la "tierra" como cerramiento, aparece en este texto.

Pero muchas veces sucede que llegado a un momento de decisión parece que ninguno de los caminos despejados es adecuado, el niño puede sentirlo cuando no está claro qué frase se supone que debe usar para obtener lo que quiere en esta situación. Entonces, el niño se enfrenta a una decisión sobre cómo proceder, pero no está claro cuál es la acción correcta. ¿Qué se supone que debe hacer en esa situación? En el contexto del niño aprendiendo el idioma, seguir el modelo del hablante paradigmático del idioma. Entonces, ¿qué hace el niño? Bueno, es natural que el niño se refiera al su modelo interno y externo (que constituye su paradigma).

Aquí está el niño queriendo pedir algo que ni siquiera sabe cómo se supone que debe pedirles a los padres que se lo aclaren. Está claro que la respuesta sobre cómo proceder reside en los padres o cuidadores. Pero todavía lo que será la respuesta no está claro y se presenta como oculta. De modo que el padre no ha aclarado en este contexto cómo se supone que se debe proceder. Lo que ha hecho es presentarse como el paradigma que da referencia pero no terminas de comprender completamente el principio en el que puedes averiguar cómo se supone que se debe proceder de acuerdo con él. Esa es una parte crucial de cómo funciona esa parte misteriosa, ese aspecto del paradigma que queda encerrado en sí mismo. Está claro que si vamos a averiguar cómo proceder, deberíamos saber lo que ese paradigma dice que debemos hacer. Y, sin embargo, se presenta como auto-cerrado. Se oculta. Se oculta el principio sobre cómo proceder.

A veces, el niño intenta una frase y comete un error. En estos casos, el padre lo corrige, creando así un nuevo camino despejado: ahora el niño sabe cómo debe expresar lo que desea. No obstante, el principio en virtud del cual esta corrección es válida sigue siendo un misterio para el niño. Así, aunque se ha despejado un nuevo camino, la norma subyacente sigue oculta. Entonces, el niño comete un error, el padre lo corrige. Y entonces, en ese caso, tienes al paradigma actuando de manera que lleva a la persona que vive a su luz a alinearse con una norma. Así que eso ayuda y puede funcionar en el contexto de un grupo de personas pequeño o grande, como una sociedad. No sucederá por medio de un individuo que corrige él directamente, sino, por así decirlo, como que la sociedad corrige. El conjunto de normas sociales que se manifiestan son normas auto-correctivas.

Lo que se considera socialmente apropiado hacer se desarrolla en un contexto de grupo, tal vez en la universidad. Hay una dinámica social y lo que se considera "cool", lo que se considera apropiado, lo que se considera

la manera correcta de actuar es bien entendido después de un tiempo por todas las personas que viven allí, pero no es estático. Para un estudiante de último año empiezan a cambiar las normas, la gente actúa de una manera ligeramente diferente. Lo que se considera "cool", lo que se considera apropiado, lo que se considera la manera correcta de actuar ya no es lo mismo que antes. Y eso no se debe a ninguna decisión que haya tomado un individuo. No es a través de individuos, aunque si no hubiera individuos no podría suceder. Así que no depende de un individuo ni se da como resultado de la voluntad particular de alguien por controlar lo que se considera "cool", adecuado. Sucede porque las prácticas en sí mismas se desarrollan en contextos sociales. Así es como son los contextos sociales y cada comprensión de fondo de estar en una cultura en su totalidad es así. No es estático, es dinámico y, además, tiene un tipo de "telos".²⁷ Se dirige hacia algo y si puedes entender hacia dónde se dirige, entonces entenderás su esencia, su destino, que es la manera en que las prácticas de fondo, las normas tacitas tienen de preservarse, mantenerse y desarrollarse. Su nombre para esto es "recogimiento"²⁸. Las prácticas de fondo se reúnen de una manera particular.

²⁷ La palabra **telos** proviene del griego antiguo **τέλος**, que significa "fin", "propósito" o "objetivo". En filosofía, **telos** se refiere al **fin último o propósito intrínseco** hacia el cual tiende algo. Aristóteles fue uno de los primeros en utilizar el término de manera sistemática en su teoría teleológica, donde argumenta que todo ser tiene un propósito o finalidad que define su existencia. En el pasaje proporcionado, **telos** se refiere al **propósito o destino hacia el cual se dirigen las prácticas sociales o de fondo**. Heidegger sostiene que las **prácticas sociales** no son estáticas; en cambio, tienen una dinámica que se desarrolla en el tiempo. Estas prácticas **tienen un telos**, un fin o dirección hacia la cual evolucionan, y este telos es lo que permite a los filósofos (o aquellos que reflexionan sobre la esencia de una cultura o modo de ser) entender **hacia dónde se dirigen estas prácticas**. Heidegger utiliza el concepto de **telos** en relación con el destino o la orientación de las prácticas y el **ser** en general. No se trata simplemente de un objetivo pragmático, sino del **destino del ser**. Por ejemplo, en su crítica al **enframing** (gestell) (enmarcamiento), Heidegger sugiere que la tecnología moderna tiene un **telos** que implica la reducción de todo, incluidos los seres humanos, a simples recursos para ser optimizados y explotados. Este telos, enmarcado dentro de la visión técnica del mundo, representa un peligro porque **bloquea otros modos de revelar el ser** y nos lleva a un estado en el que perdemos nuestra relación auténtica con el ser.

²⁸ En este pasaje, recogimiento se utiliza para describir cómo las prácticas sociales **se reúnen o recogen de manera particular**, desarrollándose y preservándose a lo largo del tiempo. Este concepto es clave para entender cómo las prácticas de fondo de una sociedad **se congregan y evolucionan hacia un telos**. El uso de **recoger** aquí implica que las prácticas no solo están dispersas, sino que tienden a **congregarse o unirse** en una forma coherente que dirige la evolución de una sociedad o cultura. **Recogimiento** en este contexto se refiere a la manera en que estas prácticas y modos de ser se alinean y consolidan hacia un destino o propósito. En el pensamiento de Heidegger (por ejemplo), **recoger** (o **recogimiento**) describe cómo las diferentes fuerzas o elementos que constituyen un modo de ser **se unifican en una esencia compartida**. Esta reunión (recogimiento) puede ser vista como un proceso dinámico, donde diferentes aspectos del ser y de la práctica social **se agrupan** de manera que permiten que las sociedades y las formas de vida **desarrollen su telos**. Para nuestra época, el recogimiento de las prácticas tecnológicas

Esta dinámica es crucial en el desarrollo del lenguaje y puede ser entendida dentro de un marco más amplio de cómo los seres humanos toman decisiones. En este caso, el paradigma del hablante presenta un modelo a seguir, pero también oculta el principio sobre cómo proceder. Esto refleja la tensión entre la claridad y el misterio que es inherente a muchas de nuestras decisiones y acciones. Pero en el caso individual, podemos pensar en los padres como corrigiendo, y cuando eso sucede, por supuesto, para el niño algo se aclara un poco. Se ha despejado un nuevo camino. Ahora sabe que, si quiere copo de maíz, dice "copo de maíz". Sin embargo, la norma en virtud de la cual esto resulta ser el principio correcto para actuar sigue completamente oculta. Solo se ha obtenido este nuevo camino despejado. Sí, entonces, el niño no tiene acceso al principio; de lo contrario, el padre no sería un paradigma. Pero, ¿existe un principio? Bueno, esa es una pregunta interesante. Quizá la respuesta es que no hay un principio identificable independientemente de su manifestación en el paradigma.

Existen pensadores que llevan las cosas al límite, al punto de empezar a caracterizar el principio por el cual un paradigma es lo que es, y llegan a ser capaces de enunciar ese principio de manera independiente al paradigma mismo. Es en ese momento cuando el paradigma deja de funcionar. Es el instante en que el principio se vuelve estable, desvinculado del paradigma. Así, ya no necesitamos el paradigma.

Y es en ese momento cuando desaparece lo claro y lo distintivo. Este quizás es un mal momento, porque se necesita el aspecto oculto. Hay que encontrar el nuevo mito. Es necesario para guiarnos en nuevas situaciones. Y una vez que poseemos este principio o esta regla, pierde su flexibilidad.

Este es un claro ejemplo de intersubjetividad, tan claro y cotidiano que lo tomamos como natural. Pero no hay nada de natural en ello; es esencialmente humano. Todo lo humano tiene una parte que se clarifica y otra que queda cubierta en el misterio y deja que la conciencia evolucione. Lo que controlamos y lo que no controlamos. Podemos llegar a entendernos a nosotros mismos como dominando completamente todo, como los Señores de la Tierra, o –y esta es la otra opción, la otra cara de lo mismo– podemos entendernos a nosotros mismos como recursos. Es decir, podemos vernos como algo que esencialmente no es diferente de cualquier

dirige la humanidad hacia un destino donde todo se concibe como recurso. Este **recogimiento** es problemático porque limita otras formas de revelar el ser, reduciéndonos a un solo modo de comprensión.

TRABAJO SOBRE LA CONCIENCIA (2)

otra cosa que existe ahí afuera, como un mero recurso que se puede ordenar y estructurar de cierta manera. Y entonces, o estamos en completo control o somos completamente controlados. ¿Cómo vamos a salir de esta forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás?

4. IMPULSOS²⁹. NIVELES DE CONCIENCIA³⁰. IMÁGENES³¹.

Desde el punto de vista de la neurociencia, los impulsos son señales eléctricas entre las neuronas que comunican entre sí las células nerviosas. Para que se dé el impulso es necesaria una carga de energía, un cierto potencial. Los impulsos permiten que la información que contienen se transmita con rapidez ¿adónde? a los mecanismos del siquismo (sentidos – internos y externos-, memoria, conciencia...) y así conseguir una o más respuestas, que pueden ser internas o externas y que también pueden generar nuevos impulsos.

La psicología contempla el impulso como la motivación interna para un comportamiento. Esta motivación puede ser en base a las necesidades básicas de supervivencia o bien en base a las situaciones de experiencia vital. También desde este punto de vista, los impulsos influyen en la conducta, en las respuestas al mundo, en la toma de decisiones y en la acción; el impulso puede llevarnos hacia la reflexión o a la improvisación.

Para nosotros, los impulsos³² influyen con total claridad en el comportamiento: es carga y potencial, energía que se transmite al siquismo; tiene concomitancias biológicas y también psicológicas. Los impulsos se proyectan en nuestras imágenes, en las respuestas al mundo y, desde luego, en el mundo interno, donde se gesta nuestra espiritualidad.

El impulso se relaciona con la conciencia, con la reflexión y con la dirección de nuestra vida, así que tiene consecuencias en nuestros actos. Porque aspiramos a superar el sufrimiento³³ y desde esa intención orientamos

²⁹ Átomo básico de la actividad síquica. ()

²⁹ Silo. Canarias 76. Día 11. Impulsos. *“Todo lo que sucede con un impulso en cualquier posición termina comprometiendo a toda la estructura del psiquismo.*

³⁰ Los niveles de conciencia son las distintas formas de trabajo en el circuito conciencia-sentidos-memoria-centros. Los impulsos en cada nivel son traducidos y transformados por los mecanismos del nivel correspondiente (sueño, semisueño, vigilia, conciencia de sí...)

³¹ Luis Alberto Ammann. Autoliberación. Vocabulario. Llamamos imagen a la representación estructurada y formalizada por la conciencia, de sensaciones o percepciones que provienen o han provenido (memoria) del medio externo o interno, por vía sensorial (...) La imagen integra el sistema de transformación de impulsos tal que, llegando un impulso a la conciencia, se convierte en imagen. Esta imagen, a su vez, es el conjunto de impulsos que la conciencia envía hacia los centros para movilizar respuestas.

³² Luis Alberto Ammann. Autoliberación. Vocabulario. Impulsos: Decimos de las señales llegadas a conciencia desde aparatos de sentidos o memoria y que son traducidas por esta a imágenes al ser trabajadas por las vías abstractivas o asociativas. Estos impulsos sufren numerosas traducciones y transformaciones, aún antes de ser formalizados como imágenes

³³ Silo. Canarias 76. Día 2. Nuestros temas fundamentales son: el sufrimiento, porque queremos evitarlo, la muerte porque queremos superarla y la trascendencia porque queremos alcanzarla. Pero

nuestras acciones, dando sentido y un significado más elevado a nuestra vida.

Hacia donde se dirige el impulso tiene relación con el nivel de conciencia y también se transmite en el estado de ésta. Un nivel de conciencia de vigilia despierta tiene capacidad para orientar la energía, la carga que el impulso traslada hacia el propósito y que, actuando en copresencia, guía nuestra vida hacia la superación del sufrimiento.

Por el contrario, si el nivel de conciencia es bajo, seguramente el impulso me lleva a improvisar, es decir, a la respuesta mecánica, sin reflexión, todo me sucede, nada puedo medir y la posibilidad de una desproporción –a la corta o a la larga-, es considerable.

Quizá sea que se esté dando la identificación con una emoción –positiva o negativa-, pero si el nivel de atención es bajo, supone una exposición al accidente o a generar situaciones que pueden producir contradicción. Por ejemplo, las relaciones: los gestos y las palabras llevan carga y, según esta carga se proyecta, según su dirección y también su recepción, pudiera resultar excluyente de formas, personas, etc., o, bien por el contrario, estrechar vínculos con actos proporcionados y adecuados a la experiencia y al momento.

El impulso puede proceder de ámbitos de conciencia más interesantes; según el nivel de esta: puede llevarnos a ámbitos de intuiciones³⁴ e inspiraciones³⁵, que se concretan en vivencias profundas que, además, pueden superar la subjetividad y proyectarse intersubjetivamente.

Los impulsos son fuerzas internas, nos motivan a la acción e influyen en el comportamiento humano, en nuestra relación con otros y con el medio. Y no es lo mismo si están relacionados con las necesidades básicas que si lo están con la verdadera necesidad, con las aspiraciones profundas o con el propósito vital.

también el tratar de evitar la muerte se relaciona con la eliminación del sufrimiento, y la búsqueda de trascendencia o de inmortalidad se refiere a salir del sufrimiento.

³⁴ La intuición corresponde a la parte intelectual del centro emotivo. No es una respuesta “pensada”. La intuición es a facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. El estímulo llega a la estructura y esta da respuesta desde los centros, que reflejan su movilidad.

³⁵ La conciencia inspirada es una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la Filosofía, la Ciencia, el Arte y la Mística.

Cuando elevo el nivel de conciencia, soy más consciente de mis pensamientos, emociones y sensaciones, de mis actos y puedo alinear en la misma dirección las aspiraciones; entonces los mecanismos de reversibilidad pueden actuar y dar dirección a los impulsos. Observo –y es importante- que los actos se constituyen como conducta grabándose para aparecer, desde esa grabación, en otras situaciones. Nuestras aspiraciones están influenciadas por el propósito, pero son los impulsos los que llevan la carga, el potencial, para constituir las imágenes; entonces, como se estructura de acuerdo al nivel de conciencia, me pregunto: ¿resuenan mis impulsos con mis aspiraciones profundas? Observo que, cuando logro integrarlos avanzo –afuera y adentro, adentro y afuera- de forma más coherente, más armónica, con pasos más seguros y significativos. Nos interesa elevar el nivel de conciencia para avanzar, atendiendo a cómo se manifiestan los impulsos, tenemos la oportunidad de darles dirección, de diferir la respuesta y equilibrar los actos.

Nuestra Doctrina acomete la experiencia humana desde una perspectiva amplia, integral. Entendemos los impulsos como energía interna que nos mueve a la relación con nosotros y con el mundo; los impulsos se concretan en imágenes y las imágenes actúan dando dirección a nuestros actos.

*(...) Todas las sensaciones, percepciones e imágenes,
son formas de conciencia y, por tanto, sería más correcto hablar de
“conciencia de la sensación,
conciencia de la percepción y
conciencia de la imagen”³⁶.*

³⁶ Silo. Contribuciones al Pensamiento. Introducción. 3. La idea de “estar la conciencia en el mundo” como recaudo descriptivo frente a las interpretaciones de la psicología ingenua. Ed. León Alado 2013. Pág. 51.

5. EL ACTO VÁLIDO. EL YO. LO TRASCENDENTE.

RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN³⁷.

Al tratar el tema de la observación del funcionamiento la conciencia y de cómo registramos la intersubjetividad, no podemos dejar de tener en cuenta la base de cualquier transformación hacia el avance: la acción válida ^{38 39}.

Con la acción válida aprendemos⁴⁰, comprendemos⁴¹, que la liberación y la “felicidad” o el mayor bienestar, no se registra tanto en lo subjetivo como en la intersubjetividad. Lo comprobamos en la experiencia liberadora de la acción válida, que siempre termina en otros y, sin un interés particular, abre el futuro imprimiendo a las imágenes y a los registros una tendencia de tolerancia y afecto. Sin detallar mucho (conocemos la sensación y las consecuencias), tenemos en cuenta en esto de la acción válida, que la valoración del acto es interna, que hay registro de crecimiento interno, y que este registro tiene continuidad en el tiempo.

Nos mueve a la búsqueda para el cambio o la salida-respuesta a las situaciones, el impulso la energía, la motivación interna y, con la acumulación de actos válidos, la dirección de las imágenes y, por lo tanto, de las acciones es de avance. Nuestro pensar, sentir y actuar, así como la estructuración que haga la conciencia de nuestra experiencia, de las relaciones con el mundo y con nosotros mismos, influirá sin duda en nuestra mirada, en nuestra ubicación y en la proyección de todo eso en nuestra conducta. La acción es el resultado de la interacción entre impulso e

³⁷ Luis Alberto Ammann. Autoliberación. Vocabulario. Espacio de representación. Especie de “pantalla mental” en la que se proyectan las imágenes (...) En sí mismo y además de servir de pantalla de proyección, está formada por el conjunto de representaciones internas del propio sentido cenestésico, por lo que corresponde exactamente a las señales del cuerpo y se lo registra como la sumatoria de ellas, como una especie de “segundo cuerpo” de representación interna. El E.R., tiene gradaciones en dos planos y, además, volumen (profundidad) (...) Esta representación interna del espacio mental (...) es la que permite la conexión entre las producciones de la conciencia y el cuerpo mismo.

³⁸ Silo. Humanizar la Tierra. La Mirada Interna. Cap. XIII. Los Principios de Acción válida. El Paisaje Interno. Cap. X. La acción válida. www.silo.net

³⁹ Silo. Habla Silo. Opiniones, comentarios y participación en actos públicos. La acción válida. www.silo.net

⁴⁰ Silo. En torno al Paisaje Interno. Conferencia de Silo en la VIII Feria del Libro. No hay aprendizaje, por pequeño que sea, que se cumpla sólo al contemplar. Aprendes porque algo haces con lo que contemplas y cuanto más haces más aprendes, ya que según avanzas se modifica tu visión.

⁴¹ Comprender: Abrazar, ceñir o rodear por todas partes algo. RAE.

Para nosotros, comprender –la comprensión–, se refiere a un proceso profundo de entendimiento que va más allá de la simple percepción o conocimiento superficial. Implica una conexión emocional y cognitiva con lo que se está aprendiendo o experimentando. Es fundamental para el crecimiento y la transformación personal.

imagen: si el impulso encuentra una imagen clara y positiva, la tendencia a la unidad y a la comprensión es más probable que si hay una imagen negativa o confusa.

La acción válida es reflexiva, tiene profundidad y, al cambiar la situación externa, el mundo, cambia también la conciencia y su estructuración del mundo. En esa dirección coherente, no estamos en la subjetividad, no buscamos un resultado, no hay un interés particular e individual: la gracia del registro unitivo está en el acto en sí, que va en la dirección del cambio en adaptación creciente, sin dependencia ni valoración externa. El ser humano busca la inmortalidad, la trascendencia, superar el temor a la muerte y es la acción válida la que abre la conciencia hacia un futuro sin límites. Abre la puerta del Sentido.

¿Y qué relación hay en esto con los niveles de conciencia; con el “yo”⁴²; con las imágenes o con el espacio de representación? El “yo” coordina las actividades entre la conciencia y el mundo. La ubicación del “yo” es un factor importante en la experiencia. Según su emplazamiento (más externo o más interno): percepción no es igual que apercepción⁴³, cambia la sensación y la experiencia del mundo. El “yo” es registro, es memoria y es estructura de datos⁴⁴; el yo cambia, además, según sea su emplazamiento en el espacio de representación la dirección de los impulsos. Cuando percibo, los sentidos conectan con el mundo, cuando apercibo puedo observar el límite entre el mundo interno y el mundo externo. Cuando “vivo” el tiempo, lo alargo, manejo esa energía y observo que es la estructuración que hace la conciencia lo que decide la “durabilidad” de ese momento.

La ubicación del “yo” es diferente según sea el nivel de conciencia (sueño, semisueño, vigilia...), y dónde se emplaza la atención también influye en los estados de conciencia⁴⁵. Nuestras vivencias configuran nuestros estados

⁴² El “yo” es un epifenómeno de la actividad de la conciencia

Luis Alberto Ammann. Autoliberación. Vocabulario. Llamamos yo a aquello que observa los mecanismos y operaciones que se van desarrollando en la conciencia. En vigilia esta observación se efectúa como desde “adentro”, mientras que en el sueño se observa como desde “afuera”. En ambos casos el yo aparece como separado, como no incluido en las operaciones que observa. Así pues, por registro interno no es legítimo identificar yo con conciencia ni con ninguna de sus funciones. Los límites del yo están dados por las sensaciones del cuerpo, especialmente las del tacto externo. www.silo.net.

⁴³ Apercepción. Uno de los mecanismos de reversibilidad de la conciencia: atención más percepción. Cuando la conciencia trabaja adecuadamente dispone de sus mecanismos de reversibilidad (apercepción y evocación)

⁴⁴ Silo. Obras completas. Canarias 78. Día 30. www.silo.net.

⁴⁵ Luis Alberto Ammann. Autoliberación. Vocabulario. Estados Internos. Son fenómenos de conciencia que van influyendo en la situación propia de cada nivel, tiñéndolos de ciertas características correspondientes a las vivencias que se movilizan y que corresponden a contenidos de los otros niveles. (...) Los distintos estados (activos pasivos, alterados), están dados por el tono o intensidad energética propios de cada nivel. Frecuentemente se comete el error de confundir estados internos con niveles de conciencia.

internos y estos influyen en cómo percibimos el mundo (incluyen pensamientos, sensaciones, recuerdos). Experimentamos y sabemos que, a medida que el nivel de conciencia disminuye, también disminuye la acción de los mecanismos de reversibilidad, cuando se reducen los estímulos externos aumenta la influencia de las sensaciones internas. Comprobamos entonces que la conciencia estructura y se experimenta de forma diferente según el nivel y el estado. Los estados internos afectan a los niveles de conciencia, de forma que un nivel de conciencia más elevado puede permitir el acceso a estados internos más claros y calmos. Además, el punto de observación se desplaza según el nivel de conciencia: a mayor nivel de conciencia, mejor manejo y elección de la dirección mientras que en el nivel de conciencia más bajo la tendencia es quedar atrapado por el estado. En la configuración del “yo” (percepción + memoria + imagen) es importante la posición de la atención en el espacio de representación; cuando cambia la ubicación de la atención, cambia el yo; cambia el yo también cuando cambia la percepción o la memoria o la estructuración de las imágenes. La intersubjetividad, favorece el cambio que necesitamos: el yo es un epifenómeno de la conciencia y la conciencia siempre, desde el principio, es para el mundo. Entrando en la intersubjetividad nos encontramos con “lo otro que yo”, con un propósito más profundo, sagrado, que eleva nuestras aspiraciones. Es así que entonces el “yo” trasciende la finitud, supera las limitaciones de lo natural y puede abrir la posibilidad de lo trascendente.

Las experiencias y percepciones del mundo se sintetizan y concretan en imágenes. Y estas imágenes se emplazan en un espacio de representación, organizando nuestra realidad. Es a cuenta de esa realidad que constituyen nuestras imágenes lo que da forma a nuestra visión del mundo: es un reflejo de nuestra experiencia (acontecimientos vividos, aprendizajes, fracasos, etc.). Según la dirección que imprimen las imágenes emplazadas en ese espacio de representación, así nos comunicamos con el mundo. Si las imágenes nos mueven⁴⁶ a generar ámbitos de intercambio y comunicación, de comprensión y empatía, de intersubjetividad, estamos cambiando el mundo y, si el mundo cambia, también cambiamos nosotros. Y viceversa.

Todo lo humano tiene una parte que se clarifica y otra que queda cubierta en el misterio y deja que la conciencia evolucione. Lo que controlamos y lo que no controlamos. Podemos llegar a entendernos a nosotros mismos como dominando completamente todo, como los Señores de la Tierra, o –y esta es la otra opción, la otra cara de lo mismo– podemos entendernos a nosotros mismos como recursos. Es decir, podemos vernos como algo que esencialmente no es diferente de cualquier otra cosa que existe ahí afuera,

⁴⁶ Imagen como portadora de cargas

como un mero recurso que se puede ordenar y estructurar de cierta manera. Y entonces, o estamos en completo control o somos completamente controlados

¿Cómo generar imágenes para movernos en la intersubjetividad? Nuestra Doctrina se basa en el cambio social y personal simultáneos. Cualquier cambio, para serlo, se expresará en la conducta, que se manifiesta en nuestros ámbitos de relación e influencia; estos ámbitos se mueven en diferentes entornos y en actividades diversas. Desarrollando una mejor conciencia y atención de nosotros y hacia nuestro entorno, desarrollando una mayor y mejor comprensión y empatía, una apertura al aprendizaje y la colaboración... Todo eso nos lleva a la acción válida, al trabajo conjunto. A la intersubjetividad.

El interés del propósito habrá de sobrepasar otros de menor alcance, actuando con profundo significado y ampliando la perspectiva respecto del pasado, en el presente y hacia un futuro realmente nuevo y abierto.

Es un proceso acumulativo, coherente con nuestras aspiraciones y nuestro sentir. En el desarrollo de esta búsqueda que no tiene un fin concreto y tangible, hay también ese sabor de unidad, de trascender el tiempo... De inmortalidad.

**Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti
Si repites tus actos de unidad interna ya nada podrá detenerte
Serás como una fuerza de la Naturaleza cuando a su paso no
encuentra Resistencia. Aprende a distinguir aquello que es dificultad,
problema, inconveniente de aquello que es contradicción. Si aquellos
te mueven o te incitan, esta te inmoviliza en círculo cerrado.**

**Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón, o
cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente
agradece en tu interior. Cuando te suceda lo contrario pide con fe y
aquel agradecimiento que acumulaste volverá convertido y ampliado
en beneficio⁴⁷.**

⁴⁷ Silo. El Mensaje de Silo. El Libro. La Mirada Interna. Cap.XIII. Los Principios

6. CONCLUSIONES

Estamos en la bifurcación del camino; todo es subjetivo cuando la diversidad no se internaliza, o no se integra, y sigue operando la antigua forma de dualidad (lo bueno o lo malo, lo que es afín o lo diferente). Cuando miro desde mí y para mí, no soy consciente del cambio ni el aprendizaje que cada experiencia, produce en mí y en el medio que me rodea. Todo existe, pero ¿hasta dónde percibo? Cuando la mirada se eleva y se amplía, impregnando todas las células, me siento lo que soy. Energía; parte del Todo, parte del Ser, del planeta, del Universo... Desde ahí puedo sentir la empatía con el mundo. En ese registro de compasión surge otra experiencia que me pone y dispone en relación y comunicación desde una mirada más clara, más penetrante y abierta, que conecta y me conecta. Es la experiencia de la intersubjetividad.

El nivel de atención para alcanzar la experiencia, se construye en un proceso que es acumulativo, no lineal, que alcanza un nivel sobrepasando la subjetividad y generando impulsos e imágenes en la dirección válida, en la dirección del bien conjunto, desde el amor y la compasión⁴⁸. Estas son las realidades que queremos construir, es el intento que merece la pena vivir. La conciencia, según el nivel de atención y según su estado, estructura las imágenes, la experiencia, interpreta y proyecta dando sentido⁴⁹ al mundo en sus tres tiempos (pasado, presente y futuro).

Los impulsos, las fuerzas internas que nos motivan a la acción e influyen en el comportamiento humano, pueden transformarse en imágenes que nos dirijan hacia lo secundario o hacia las aspiraciones profundas y el propósito vital. El ser humano es un ser histórico-social⁵⁰ y sus imágenes actúan más allá de un ámbito personal y subjetivo; nos movemos en la intersubjetividad y resulta contradictorio creer en el mundo subjetivo, porque nuestras imágenes, según las representamos, cambian el Universo.

⁴⁸ Silo. Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. Cap.IX. Contradicción y Unidad. "Verdaderamente amarás, cuando construyas con la mirada puesta en el futuro (...)"

⁴⁹ Silo. Humanizar la Tierra. El Paisaje Interno. Cap. VII. (...) No eres un bólido que cae sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el Sentido del mundo y cuando aclaras tu sentido iluminas la Tierra. Cuando pierdes tu sentido la tierra se oscurece y el abismo se abre."

⁵⁰ Silo. Obras completas. Cartas a mis amigos. Carta IV. 3. La apertura social e histórica del ser humano: (...) "al encontrarse cada nuevo ser humano con un mundo modificado por otros y ser constituido por ese mundo intencionado, descubro su capacidad de acumulación e incorporación a lo temporal, descubro su dimensión histórico-social, no simplemente social. Vistas así las cosas, puedo intentar una definición diciendo: el hombre es el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza." (...)

La experiencia conjunta es interpretada por la subjetividad de cada uno de nosotr@s, pero reconociéndonos en la intersubjetividad. El equilibrio será la forma de superar el sufrimiento, porque mientras haya un ser humano que sufre, sus impulsos propondrán imágenes de sufrimiento y su sufrimiento, proyectándose, afectará a todos.

Todo lo humano tiene una parte que se esclarece y otra que queda cubierta en el misterio y deja que la conciencia evolucione. Lo que controlamos y lo que no controlamos. Podemos llegar a entendernos a nosotros mismos como dominando completamente todo, o podemos entendernos a nosotros mismos como recursos.

Entendemos, pues, la importancia de la comunicación y el interés de apuntar hacia ámbitos de comprensión, entendimiento e intercambio, como son los Parques de Estudio y Reflexión⁵¹.

En estos espacios compartidos y de intersubjetividad, surge la conexión con significados profundos y con la experiencia de que todo está en relación concomitante, influyéndose mutuamente.

Nuestra conciencia puede alcanzar un nivel más elevado de percepción y de reflexión sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno construyendo un "yo" de experiencias y relaciones más significativas y de perspectivas más abiertas, más amplias... Entonces, las imágenes que se generen serán más reales, más conectadas, conformando un espacio de representación de vivencias, contextos y relaciones en intersubjetividad, donde se comprende como hay una mutua interrelación entre la experiencia de unos y de otros.

GRACIAS SILO

... Así, hoy vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad.

Vuela a través de regions antes ignoradas.

Vuela hacia afuera de su mundo y, sin saberlo,

Va impulsado hacia el interno y luminoso centro⁵²

E. Kapetanaki
M.C. Gómez M.
Atenas-Madrid, abril/septiembre 2024

⁵¹ Los Parques de Estudio y Reflexión son espacios abiertos al estudio y la reflexión para profundizar en uno mismo y favorecer la no-discriminación, el afecto y la reciprocidad en el trato a los demás.

⁵² Silo. El Mensaje de Silo. El Libro. La Mirada Interna. Cap.XX. La Realidad Interior.

7.

ANEXO

Mundos e imágenes. 1

Aquella era una época de olvido, una época de alienación, una época sin arraigo, una época de duelo. No había dioses y no había héroes. No había bien, no había mal, no había digno ni indigno, no había sacrificio y no había nada para sacrificarse. Ese ser que todavía se llamaba humano era el Señor de la Tierra. Con sus capacidades tecnológicas ha podido dominar el aire, y el terreno y el futuro sería más eficiente, una línea recta que lo convertiría en el Señor del Universo.

Ese ser humano tecnológico super potente sentado en su trono convencido de su victoria se preguntaba en sus horas de soledad, esas pocas horas que tenía en su vida cotidiana hiper activa, en esas horas de soledad se preguntaba porque adentro de sí era solo y confuso y traicionado. Porque sentir solo en esa época de comunicación y porque sentirse confuso en esa época que la ciencia tecnológica podía dar respuestas a todo, y porque sentirse traicionado por no encontrar ese paraíso que se ha prometido a sí mismo.

Un día de estos que parecen ordinarios, un día cualquiera recibió una noticia, una noticia que llegó a todos en el mismo momento por la red de comunicaciones tan eficaz que habían construido. Algo desconocido, algo amenazante, una fuerza oscura apareció en esta tierra tan dócil. Y este virus pequeño podía terminar con la vida humana en este planeta tierra. Los humanos se cerraron en sus casas, y toda la actividad se detuvo, la vida densa se interrumpió. Nadie podía creer que esta tierra con sus animales, esta tierra que pertenecía al ser humano, se ha convertido en enemiga, en una enemiga irracional, que no obedecería más al ser humano.

El susto se generalizó, y con eso el esfuerzo para erradicar ese virus nuevo. Y así fue, ese ser humano tecnológico dueño de la tierra ha podido inventar una vacuna. Y la vida poco a poco se restableció.

El ser humano quiso olvidar ese gran Evento. Esa sensación de vulnerabilidad y debilidad y inseguridad. No iba a analizar mucho lo que pasó, ahora tenía que tomar su venganza. Más voluntad de poder, más violencia, más olvido. Haría todo para olvidar que su vida es frágil, haría de todo para olvidar que en este fin de la historia no era el triunfador, haría de todo para olvidar su sociabilidad y su historicidad, olvidar que si este sería el

fin de la historia sería también el fin de ese ser especial que se llamó humano.

Fuerzas oscuras y fuerzas luminosas surgieron adentro de su conciencia y empezó un periodo de lucha interna y externa. Era una lucha que sería su salvación. Las fuerzas oscuras querían borrar toda la historia humana para quedar ellas como únicas, eficientes, inmediatas. Ese ser técnico que surgiría si vencieran estas fuerzas oscuras sería el último humano sin humanidad adentro suyo. Esas eran fuerzas de retroceso, involutivas, en contra de todos y de sí mismas.

Para las fuerzas luminosas el desafío era simple: sentir y hacer sentir a los seres humanos su sociabilidad y historicidad. Y así se hizo. Después poco a poco, uno por uno, o en grupos o quizás todos en un momento registraron y comprendieron el cambio. Esto que no se veía empezó a aparecer. Y los seres humanos se llenaron de alegría, una nueva revelación ha tomado forma.

Mundos e imágenes. 2

Érase un mundo pequeño, muy pequeño... Un mundo tan pequeño que casi no se veía. Pero lo importante es que era, estaba, existía.

En ese pequeño mundo, que se creía solo, pero que no lo estaba, algunas veces se destacaba una luz: en algunos momentos la luz se veía en la tierra, en otros momentos se veía reflejada o surgiendo desde las aguas. También sucedía algunas veces que se escondía y no brillaba; entonces el mundo creía que no estaba, que había desaparecido o que el brillo era, simplemente, un sueño, una ilusión, una quimera fantástica, deseada pero inexistente. Pero eso no se podía asegurar... Unas veces era así y otras era así...

En esos momentos de oscuridad el mundo giraba a tontas y a locas, sin seguir un ritmo, una trayectoria, confusamente. Y como él estaba desorientado y confuso creía que todo era caos y confusión. En ese mundo había algunos seres condicionados por su creencia y lo que hacían era aumentar ese caos, esa confusión, la falta de dirección: había fuertes temores, faltaba solidaridad y no es que se viera un mal futuro sino que, como no había ninguna luz, no se veía futuro alguno, todo estaba a oscuras.

Hubo incluso seres que se adaptaron a la oscuridad y quedaron ciegos, nunca más quisieron ver la luz.

Pero ese mundo no había surgido para eso. Los momentos oscuros abrieron paso a grandes luces, surgimientos de energías incontenibles que también asustaron a muchos de los seres que en él existían. Tanto se asustaron que se sumaron a los que no quisieron ver luz nunca más. Y no solamente eso, querían que todos los seres del mundo se volvieran ciegos. Y lo intentaron de mil formas pero...

Una de las luces que surgió era verde y los que estaban cerca la llamaron esperanza. Otros vieron luces azules que se perdían en la distancia y las llamaron inspiración sin límite. Otros, las luces que vieron eran violetas y las llamaron futuro abierto. A las luces rojas las llamaron fuego y pasión... En algún otro lugar las luces eran amarillas y las llamaron, a estas sí, las luces del tiempo de los sueños, porque surgían a primera hora de la mañana y terminaban cuando empezaba el tiempo del descanso.

El mundo observó que no siempre era todo igual y que podía llevar a los seres que lo habitaban bien la ceguera, bien la luz de la esperanza, del futuro abierto, de la inspiración..., etc.

Así, casi sin darse cuenta al principio y luego con plena conciencia, fue proyectando su creencia y vio que podía elegir. Y eligió bien, ¿para qué elegir mal?, se dijo. Como este mundo tenía el poder mágico de proyectar creencias, los seres que lo habitaban pudieron ver la luz que cada uno, cada especie, según su proceso, su cualidad y su aspiración, necesitaban.

Y una vez que una luz se instalaba en el ser, ese ser brillaba. Y esa luz tomaba otras tonalidades y se complementaba ¡la maravilla asombraba! Tanto, tanto, que el milagro se produjo, devolviendo la luz a los ciegos que permanecían hasta entonces en la oscuridad.

Y colorín colorado... Este mito se ha terminado.

O no, porque la energía se acumula, se condensa y se expande a todas las formas de vida, a todos los mundos, al universo.

A todos los universos.

E. Kapetanaki
M.C. Gómez M.
Atenas-Madrid, abril/septiembre 2024

8. Bibliografía y materiales:

Silo:

Obras completas. (Contribuciones al Pensamiento, El día del León Alado, Canarias 78, Habla Silo, etc.)

Humanizar la Tierra

El Mensaje de Silo

En torno al Paisaje Interno

Charlas y conferencias

www.silo.net

Luis Alberto Ammann: Autoliberación.

Sean D. Kelly Proseminar: Late Heidegger, Harvard University, 2008

Martin Heidegger, La cuestión de la tecnología – El origen de la obra de arte

Experiencia personal.

9. ÍNDICE

1. Introducción.....	Págs. 2-3
2. De la subjetividad a la intersubjetividad.....	Págs. 4-8
3. Intersubjetividad y lenguaje.....	Págs. 9-15
4. Impulsos. Niveles de conciencia. Imágenes.....	Págs. 16-18
5. El acto válido. El yo. Lo trascendente. Reconfiguración del espacio de representación.....	Págs. 19-23
6. Conclusiones.....	Págs. 24-25
7. Anexo. Mundos e imágenes.....	Págs. 26-27
8. Bibliografía y materiales.....	Pág. 28
9. Índice.....	Pág. 28