

The background of the cover is a vibrant cosmic scene. At the top, a bright, glowing nebula in shades of orange and yellow dominates the upper half. Below it, a large, dark planet is visible in the lower right quadrant, with a smaller moon-like satellite orbiting it. The overall atmosphere is one of vastness and light, with a dark blue and black space background punctuated by these celestial bodies and distant stars.

INTELIGENCIA HOLISTICA

La llave para la nueva era

Fredy H. Wompner G.

INTELIGENCIA HOLISTICA

LA LLAVE PARA UNA NUEVA ERA”

“¿Por qué laváis el exterior del cáliz? ¿No notáis que quien crea el interior, también es quien crea el exterior?”

Vs. 89, Evangelio Aprocrito de Santo Tomas

Por Fredy H. Wompner G.

OSORNO- CHILE

2008

INDICE

Presentación.....	4
Introducción.....	5
Capitulo 1. El despertar de una nueva era	7
Capitulo 2. Formación para despertar conciencia.....	11
El uso del sentido critico.....	12
La transformación de las emociones	15
La disciplina interior.....	18
Capitulo 3. Hacia un nuevo tipo de proceso mental	21
Capitulo 4. La inteligencia holística.....	26
Capitulo 5. El desarrollo de una nueva espiritualidad	30
Capitulo 6. La conciencia colectiva del planeta	38
Capitulo 7. La intuición y la investigación.....	44
Capitulo 8. La educación holística.....	49
Capitulo 9. El arte de enseñar holísticamente	58
Capitulo 10. Métodos para desarrollar la inteligencia holística.....	65
Mejorar la telaraña.....	66
Estimular la creatividad.....	66
Visión periférica.....	67
Incrementar la exposición visual.....	68
Técnica del Zen.....	70
La meditación y el Tao.....	72
Comentarios Finales.....	78
Bibliografía.....	79

PRESENTACION

Este libro describe las principales características que se pueden observar en un estilo de pensamiento que integrador, sistémico y holístico, que se cree obedecen al uso de un tipo de inteligencia que hemos denominado “inteligencia holística”. Este tipo de inteligencia se basa en el uso constructivo de puntos de vista alternativos y en evolución de la realidad y de las formas múltiples de conocer, no se limita solamente a los aspectos intelectuales y reduccionistas de un problema sino que se goza en la complejidad y enriquece de todas las relaciones o implicancias que están presentes en el. Una de sus características más sobresalientes reside en el hecho de que al tratarse de un tipo de inteligencia integradora y sistémica incorpora la conciencia como parte del proceso mental, reubicando o restableciendo la importancia de la espiritualidad dentro de la naturaleza misma del quehacer humano. Se plantea también la hipótesis de que la inteligencia holística esta relacionada con el uso simultáneo de ambos hemisferios cerebrales y en el ámbito del desarrollo se puede estimular este tipo de inteligencia con ejercicios que combinan el uso de ambos hemisferios cerebrales alternadamente. La educación también juega un rol decisivo en el desarrollo de este tipo de inteligencia, por lo que es de vital importancia el promover una educación de carácter holístico preocupada por aquellos aspectos vocacionales del desarrollo humano los que necesitan orientación y cultivo, como también de todos aquellos aspectos físico, social, moral, estético, creativo y, espiritual (en sentido no sectario); la educación holística toma en cuenta el profundo misterio de la vida y del universo además de la experiencia.

Se plantea, por lo tanto, en el holismo, un nuevo paradigma que se basa en la rica tradición de muchas disciplinas eruditas, que afirma la interdependencia entre ellas mismas, así como con la teoría, la investigación y la práctica en constante evolución. El holismo tiene sus raíces en la proposición de que el universo es una totalidad integrada, en el cual todo está conectado, pero además corrige la falta de equilibrio de los métodos reduccionistas, poniendo énfasis en un concepto expandido de la ciencia y del potencial humano, conteniendo además implicaciones de gran significado para la sociedad y la evolución humana.

INTRODUCCION

Existen personas que se han distinguido por reconocer las señales de su tiempo, conocen e interpretan adecuadamente el verdadero significado de su existencia y su rol en la sociedad, son verdaderos guías, iluminados de su época, su inteligencia parece estar por sobre todo tipo de funcionalidad o área del intelecto, poseen una inteligencia que escudriña lo trascendente, lo infinito, atemporal, aquello que reconoce la conciencia, aquello que tiene que ver con la esencia mas intima del ser humano. A este tipo de inteligencia, es al que hemos denominado “inteligencia holística” y caracteriza a los grandes iluminados de la humanidad, evidencia de ello es la inmortalidad de sus pensamientos, discursos o frases celebres. Conviene, por tanto, preguntarse si la inteligencia holística se puede cultivar o no, y mi hipótesis es que si.

En el antiguo Egipto la dinastía de los faraones preparaba a sus miembros a través de un proceso educativo que contemplaba dos etapas, la primera que correspondía a los siete años del ojo derecho de Horus y la segunda, a los siete años del ojo izquierdo de Horus. Los primeros siete años contemplaban el conocimiento de las leyes y principios que rigen el funcionamiento de este mundo a través de las matemáticas, geometría, física, química, etc.. Los segundos siete años contemplaban el conocimiento de aquello que esta más allá de los sentidos a través del esoterismo, la filosofía, la religión, el arte, etc....

Este mismo planteamiento de educar para lo racional o sensorial y lo imaginativo (irracional) o extrasensorial al mismo tiempo es el planteamiento de la educación holística. Planteamiento que se hace presente en un momento de profundos cambios en todos los niveles del quehacer humano, donde el avance de la ciencia y la tecnología están provocando un profundo impacto en vida misma de las personas, revolucionando no solo su forma de vivir, sino la forma de entender su entorno y su propia existencia.

Hoy en día se espera, que las personas enfrenten con éxito la creciente complejidad, los cambios y la diversidad de problemas que trae consigo el mundo moderno. La complejidad surge de la naturaleza misma de los problemas. Ellos rara vez se presentan en forma individual, sino que vienen relacionados con otros problemas e interconectados profusamente a situaciones problemáticas, por consecuencia, una vez que los examinados, los problemas parecen crecer e involucrar mas asuntos y más participantes en la sociedad o el trabajo.

Por otro lado reconocemos al cambio como un producto de nuestra era. Las organizaciones, para continuar siendo viables, tienen que responder hábilmente a los constantes cambios en sus entornos. Las problemáticas que enfrentan las personas y las sociedades cambian su tendencia a

corto plazo y las implicancias pueden ser globales y a menudo alimentadas por la marcha progresiva de la innovación tecnológica. Los gobiernos imponen nuevas leyes. Las transformaciones en la sociedad y en las maneras de pensar originan nuevas responsabilidades para todas las personas. En un mundo de complejidad y cambio, se requiere que las personas hagan frente a una diversidad mucho más grande de problemas.

Es por esto, que se puede pensar en el desarrollo personas inteligentes holísticamente, que sean capaces de discernir en forma integral, que reconozcan lo trascendente, lo infinito, lo atemporal, que tengan la conciencia despierta sobre su existencia y conozcan su lugar en la creación y por tanto tomen decisiones en función de la esencia mas intima del ser humano.

Una de las áreas desde las cuales es posible estimular el desarrollo de este tipo de inteligencia es la educación. En este campo es necesario pensar en un tipo de educación distinta. Una educación de carácter holístico.

La sociedad necesita hoy en día asegurarse que los procesos educativos sean los adecuados y que den una respuesta a las necesidades que impone la sociedad. Esto ultimo bajo el contexto educativo actual no es posible, ya que los problemas actuales en materia de educación parten del principio de que la formación del capital humano no satisface en su cabalidad las cambiantes y crecientes necesidades que surgen en el mundo moderno, la obsolescencia rápida de los conocimientos, la falta de ética, la subordinación del interés personal o social y el marcado individualismo que impera en la mayor parte de las sociedades nos hacen pensar que los procesos educativos marchan por el camino equivocado.

Se requiere por tanto, otro tipo de educación. Una educación más perdurable e integral. Una educación de carácter holístico, que promueva una visión sistémica de las cosas y enfatice en el propio ser humano, con sus distintos facetas y explorando todo su potencial, entendiéndolo como una convergencia de aspectos físicos, emocionales, mentales, sociales, morales, y espirituales, como sujeto transformador de la sociedad y gestor de su propia realidad. Una educación que promueva la formación de personas inteligentes holísticamente, capaces de entender los complejos equilibrios existentes en la sociedad, concientes de su rol en vida y activos creadores de su entorno.

Este tipo de educación si la acompañamos con una serie de ejercicios que describimos al final del libro representan un excelente método para desarrollar la inteligencia holística que todas las personas tienen dentro de si mismas en estado latente.

CAPITULO 1. EL DESPERTAR DE UNA NUEVA ERA

Este planteamiento surge al final de una era astronómica marcada por las guerras y las grandes catástrofes. La era de Piscis que se extendió por alrededor de 2000 años da lugar a la nueva era de Acuario y como coincide con los finales de periodos muy largos de tiempo, surge el clamor de fuertes cambios y grandes expectativas se generan al respecto.

La nueva era o era de acuario se inicio el 21 de diciembre de 2012 cuando el sistema solar genero una alineación perfecta de los planetas con respecto al centro de la galaxia y en la medida que pase el tiempo, estaremos cada vez más imbuidos en ella, conforme a un ciclo de aproximadamente 232 años, en que viajaremos por una nueva región de la galaxia asociada al cinturón zodiacal. A esto es lo que se le conoce como la Nueva Era o la Era de Acuario.

Y como un síntoma de este cambio de era es que actualmente las personas están confundidas y desesperanzadas frente a un mundo materialista. Se vuelve necesario reconocer estas frustraciones y comprender que el hombre ha equivocado el camino y a seguido en una dirección que lo ha alejado de felicidad. Debemos preguntarnos ¿Que ha hecho el hombre en todo este tiempo con la fe y con el amor? Y que se ha hecho su búsqueda de Dios?, Uno podría preguntarse también si hay alguna posible manera de encontrar la realidad y la verdad, o deben los misterios de la vida siempre ser contestados con respuestas basadas en la fe y la religión.

Todo esto se explica por que nuestro corazón nos empuja a despertar, pero la mente necesita entender para permitirle gobernar al corazón y es por eso por lo que la mente sigue buscando un punto de apoyo racional a lo emocional, pues la mente está acostumbrada a razonar desde el temor y no es desde el amor.

Cuando hablamos de cambio de era y nueva conciencia. Hablamos de la espiritualidad que impulsan los grupos de nueva era. Los cuales están generando la masa crítica necesaria para que el cambio se produzca, a través del desarrollo de talleres, cursos y conferencias espirituales, del conocer de las distintas tradiciones y filosofías, del estudio de libros antiguos y de los grandes maestros orientales y occidentales con el afán de encontrar las guías de una nueva forma de ver y pensar, de nuevos paradigmas que nos ayuden a transformar este mundo en un mundo de amor.

La gran diferencia entre la vieja conciencia y la nueva, estriba fundamentalmente en una creencia que es el origen de todas las demás. En los últimos miles de años se ha considerado al ser humano como de naturaleza imperfecta y corruptible, de ahí la necesidad de establecer tantas leyes y normas de comportamiento. El asunto es que quién establecía esas leyes y normas eran otros seres humanos, tan "imperfectos" como aquellos a los que pretenden mejorar, por lo que todas las

normas de la humanidad se basan en el temor y no en el amor. Se trataba, por tanto, de corregir la conducta de las personas amenazándole con algún tipo de castigo o pérdida, sea esta moral, emocional, material o física.

De manera contraria, la creencia base de la nueva conciencia, es que el ser humano es por naturaleza perfecto, aunque por el momento se encuentra alejado e inconsciente de su verdadera condición, esto, puesto que la perfección de la divinidad no puede crear algo menos que perfecto. El ser humano es Dios mismo en acción, "El Padre y yo somos uno y lo mismo", como decía Jesús. Por tanto ya no valen mas leyes ni más autoridades que las leyes espirituales, las leyes del amor, en definitiva "Las leyes de Dios" ni más autoridad que la suya que se manifiesta en nosotros a través del corazón. "Buscad a Dios en tu corazón y lo demás te será dado por añadidura" dice el evangelio. Es por ello que el ser humano se ha de afanar en conocer y practicar, dichas leyes de manera profunda e integral, no por mera rutina, sino por haberlas adquirido realmente en su conciencia.

Son por tanto el apego a estas leyes espirituales, las que permitirán desarrollar aquellas virtudes tan importantes como la fe, la humildad, la esperanza o la caridad, dado que forman parte de la misma creencia base que es la perfección del amor y al estar conscientes de que el entorno también se va transformando en función de nuestro propio cambio y transformación, nos volvemos creadores de una nueva humanidad o un nuevo mundo.

No obstante lo anterior, necesitamos comprender que mientras que la Conciencia de la nueva era está lista para integrar a todos, no todos estamos listos para aceptar este tipo de conciencia. Lo más probable es que dentro de dos a cuatro generaciones, el 80 por ciento de todas las personas en la Tierra estarán viviendo en estados de la Conciencia de nueva era. El resultado de este efecto será el rompimiento de muchas ataduras y cadenas que imposibilitaban el flujo natural de la energía universal, en todos los niveles de existencia, en el planeta tierra, manifestándose como grandes cambios, acontecimientos históricos y revolucionarios descubrimientos que cambiaran definitivamente la manera de pensar, vivir y existir del hombre.

Por otro lado, la conciencia de la nueva era exige una verdadera e integral explicación del funcionamiento del universo, representando la gran unificación del mundo de la fe con el mundo de la ciencia. Al respecto la conciencia de la nueva era hace hincapié en lo ilusorio de nuestras limitaciones y contradicciones, dado que el fondo todo tiene el mismo origen y fin, es decir Dios es el origen de toda la creación y hacia el nos dirigimos.

Tratare de explicar esto desde un punto de vista más analítico. Comenzaremos razonando que cuando nosotros, los humanos, nos atrevimos a despegar de nuestra superficie terrestre mediante naves espaciales, pudimos ver que somos un punto dentro del universo.

Y ahora nos estamos dando cuenta de que la única visión que tenemos es nuestra limitada percepción, pero fuera de ella existen otras realidades que es necesario explorar juntos.

La Tierra gira alrededor del Sol junto con otros planetas y lunas que a su vez giran alrededor de ellos. El Sol es el octavo astro de un conjunto de estrellas denominadas Las Pléyades. Las Pléyades forman una espiral dentro de la Galaxia de la Vía Láctea. Y la Galaxia gira sobre su propio eje. Ninguna ciencia terrestre puede describir estos ciclos y todos ellos sólo existen si se parte desde un punto determinado en el espacio, entonces cualquier observador se convierte en una posición perceptual. Los planos de la realidad son como finas capas que se superponen unas encima de otras asemejándose a pasteles de mil hojas y sólo modelos multidimensionales pueden describir algo real.

Es por esta razón que en nuestro mundo la realidad es indiscutiblemente de tipo multidimensional. Por lo que es menester reconocer que nosotros somos seres multidimensionales y nos encontramos simultáneamente en todas las dimensiones, aunque por el momento no tengamos conciencia de ello.

Todos nosotros decidimos formar parte de estas reglas, como si fuera un juego, un experimento o un viaje, aquello que Kart Pribam denomina el paradigma holográfico¹, pero de esto hablaremos en un capítulo posterior. Nos encarnamos en la Tierra, decidimos olvidar quiénes somos y ahora estamos aprendiendo a recordarlo. ¡Ahora es el momento!. Ahora es cuando nace el hombre estelar que citaba Jhon Baines², aquel “superhombre” de Nietzsche³, en definitiva un ser humano mas evolucionado.

Piensen por unos instantes: ¿Qué hace el ser humano en medio de la historia siendo un ser espiritual, creado a imagen y semejanza del creador principal, quien le otorgo exactamente todo su amor y en estado latente todos sus mismos poderes de crear cuanto seán capaces de imaginar?.

Pues algunos de nosotros aceptamos jugar el juego de limitarnos al máximo posible, olvidando nuestra verdadera identidad para experimentar distintas cosas y poder influir en el mundo que nos rodea. En función de esto creamos un escenario ilusorio para experimentar las limitaciones del tiempo y el espacio dentro de las magníficas estructuras físicas, también ilusorias, que son

¹ Según Pribam es el cerebro el que interpreta la realidad de manera holográfica, la cual se compone de un sinnúmero de hologramas que pueden ser modificables por el sujeto.

² Escritor del “Hombre Estelar”, “Los brujos hablan”, “Mundo Interior”, entre otras obras.

³ Nietzsche expone las ideas del superhombre en su libro “Así habló Zaratustra”.

nuestros cuerpos. Todo esto es nuestro mundo, nuestra realidad, como nosotros la vivimos y experimentamos.

La única manera de mantenernos dentro de esta ilusión, fue creando un sistema de pensamiento para que nos encerrara dentro de la creencia ilusoria de que estamos limitados y separados del resto de nosotros mismos, de los demás, del Creador Principal. Este sistema de pensamiento es conocido en distintas tradiciones como el ego o el parásito.

Pero ha llegado el momento de dar un salto evolutivo hacia una nueva condición del ser, pasar del actual materialismo pragmático que reina en la sociedad al dominio de un tipo de hombre con todo su potencial y su conciencia despierta, un hombre que reconoce su naturaleza divina y se siente gestor de su destino y los rumbos de la humanidad, haciendo un paralelo con el “hombre estelar” que mencionaba Jhon Baines, nos encontramos frente a un salto evolutivo de la magnitud del paso del Hombre de Cromagnon al Homosapiens.

Querido lector, si estás leyendo esto en este momento, significa que tu verdadera esencia, tu espíritu ha decidido que es hora de dar por terminado este juego actual y que está buscando la manera de salir de la ilusión de lo limitada de tu existencia y regresar a Casa del Padre, donde tendrás conciencia de tu potencial infinito y creador. En este libro, trataremos de refrescarnos un poco la memoria y daremos algunas pistas que nos guíen hacia la forma de recuperar nuestro propio conocimiento interno.

CAPITULO 2. FORMACION PARA DESPERTAR LA CONCIENCIA

Quienes tienen una visión materialista de la existencia enfocan la muerte de una manera negativa, pues no ven razón alguna para entenderla de otra forma. Consideran que el hombre no es sino una masa de carne mantenida con vida por ciertas funciones físico-químicas y controlada por una consciencia puramente cerebral; limitan la vida humana a un proceso mecánico que conoce su fin definitivo con la parada de dichas funciones y con la aniquilación de esta forma de consciencia. O dicho de otra manera, piensan que la muerte sólo conduce a la nada. Además, creen que el destino de cada ser humano está determinado por el azar y que la humanidad evoluciona únicamente bajo el efecto de un instinto colectivo de supervivencia.

Para quienes niegan la dimensión espiritual del ser humano, todo lo que ocurre en el escenario de la existencia es incoherente e injusto. Si piensan así, es porque viven constantemente en el mundo de los efectos, ignorando por completo el reino de las causas. Dicho de otra forma, no comprenden que el universo de las ilusiones y de las apariencias en el que permanecen, procede de una Realidad Cósmica donde reina el orden y la armonía. No son capaces de captar que lo visible, es la proyección de lo invisible y que lo finito no es sino una emanación de lo infinito. Prisioneros de la razón, construyen su vida sobre bases que juzgan racionales pero que, sin embargo, son tan frágiles como los ideales que persiguen. Ven transcurrir sus días inexorablemente, y avanzan con angustia hacia la muerte, ese fin último que ha sido como una cruz a lo largo de su vida. No entienden que el destino humano es muchísimo más que el simple intervalo consciente que transcurre entre el nacimiento y la muerte de una persona. Un velo cubre su entendimiento y les impide ver lo que es evidente⁴; que el ser humano es dual. En efecto, posee un alma que se encarna en su cuerpo cuando al nacer inspira por primera vez, haciendo de él una entidad viva y consciente. En el instante en que el hombre exhala su último suspiro, el alma se disocia del cuerpo que había animado a lo largo de la vida terrenal y continúa su existencia en otro plano, dimensión o universo. Así, la muerte no es sino el paso de un plano de consciencia a otro, el retorno a una condición que existía antes de la encarnación en este mundo de materia. O dicho de otra manera, corresponde a un renacimiento en el mundo invisible.

En lapso de tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte, el hombre vive su destino tratando de soportar lo mejor posible los altos y bajos de su vida. Desde lo más profundo de su ser, aspira a la felicidad. Sin embargo, no sabe dónde ni cómo encontrarla. La busca en los placeres que

⁴ Se recomienda revisar la obra “La nube sobre el santuario” de Karl von Eckartshausen.

puede procurarle su entorno material, pero la realidad cotidiana le demuestra que estos placeres son efímeros y dejan siempre un gran vacío interior. Este vacío es la dimensión del abismo existente entre el alma y el cuerpo en la mayoría de los hombres. Precisamente, para que el hombre pueda reconciliarse consigo mismo, y volver a ser un hombre entero o integral es que se plantea “la educación holística”, una metodología integradora, que se preocupa por aquellos conocimientos, destrezas y competencias que servirán a los seres humanos para desenvolverse exitosamente en su existencia terrenal, pero también de aquellos elementos, aprendizajes y vivencias que le servirán para su crecimiento y evolución en el plano espiritual.

Si consideramos que solo el 3% de nuestra mente corresponde al consciente y por tanto es lo que utilizamos y existe un 97% que corresponde al inconsciente y por tanto no utilizamos. Esto significa que vivimos prácticamente dormidos o en el terreno del inconsciente. Entonces surge la necesidad de despertar, de traer el inconsciente a nuestro consciente, de despertar la conciencia y vivir conocedores de el hondo significado de nuestra existencia. Para esto existen tres grandes factores de desarrollo personal como son: el uso del sentido crítico, la transformación de las emociones y la disciplina interior. Estos factores de trabajo sobre uno mismo, en la medida que los ejercitemos continua y prolongadamente, nos ayudaran a ir progresivamente aumentando nuestro nivel de conciencia despierta. Les contare algo más de cada uno de ellos.

EL USO DEL SENTIDO CRÍTICO

Millones de estudiantes de todos los países del mundo entero van diariamente a la escuela y a la universidad en forma inconsciente y automática, sin entender verdaderamente la razón de esto.

Los estudiantes se encuentran obligados a estudiar distintas ciencias como matemáticas, física, química, geografía, etc., Su mente está recibiendo información continuamente, pero jamás en la vida se detienen un momento a pensar el objetivo de esa información. ¿Por qué es necesario conocer todo eso?.

La mayor parte de los estudiantes de hoy día viven realmente una vida mecanicista y sólo saben que tienen que recibir información intelectual y conservarla almacenada en la memoria que resulta frágil y limitada, no comprenden la trascendencia de sus conocimientos. La mayoría de los estudiantes y profesores no tienen sentido crítico de lo que estudian, no se les ocurre pensar jamás sobre lo que realmente es esta educación, van a la escuela, al colegio y a la universidad, porque siguen la inercia habitual de la sociedad y no se les ocurre alguna vez preguntarse a sí mismos: ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué he venido? ¿Cuál es realmente, el verdadero motivo secreto que me trae aquí?

Esto es por que la mayor parte de las personas viven con la Conciencia Dormida, actúan

como verdaderos autómatas, estudian en forma inconsciente, sin usar el sentido crítico, sin saber realmente la verdadera razón de por que deben estudiar aquello que siguen.

Es lamentable ver a tantos autómatas empapándose de conocimientos en distintas escuelas, colegios y universidades, recibiendo información que deben conservar en la memoria sin saber la verdadera razón de su existencia. La mayoría de los estudiantes de hoy sólo se preocupan por avanzar de cursos y estar mejor preparados para ganarse la vida, para conseguir empleo, etc., La formación de los sistemas educacionales es muy superficial, desagregada, vana e incoherente, a los jóvenes se le hace aprender a veces ciertas materias que en la vida práctica no sirven para nada, pareciera ser que hoy en día lo importante en la educación es avanzar al siguiente nivel o curso, y acumular títulos y certificados.

Es necesario por tanto el dejar de ser autómatas, usar el sentido crítico y despertar la conciencia, descubrir por sí mismos qué significa esta lucha tan terrible por aprobar cursos y niveles esforzándose al máximo y sufriendo angustias y preocupaciones.

Una persona que pasa victoriosa cierto examen, no significa que tenga la conciencia despierta y conozca el verdadero significado que ocupa en su existencia aquella materia en la cual fue examinado. El estudiante repite en forma mecánica, aquella materia que estudió y en la cual fue examinado. Eso no es estar verdaderamente conciente de aquella materia. En la vida práctica hemos conocido personas muy inteligentes y que jamás sacaron buenas calificaciones. Son conocidos escritores y grandes matemáticos que en la escuela fueron pésimos estudiantes, ejemplo de ello fueron Tomas Edison, Albert Einstein y otros tantos más.

Esta claro que avanzar de curso no significa necesariamente ser muy inteligente. Hay personas que jamás han terminado su enseñanza y que son muy inteligentes holísticamente, y aquí no puede dejar de venírseme a la mente el caso del Jefe Seattle⁵ que le escribe una carta llena de sabiduría y verdades al propio presidente de los Estados Unidos y sin haber pisado nunca un colegio o una Universidad. Hay algo más importante que estudiar ciertas materias y es precisamente, tener plena conciencia del sentido de la existencia, el rol social y la verdadera importancia de aquellas materias que se estudian.

La mayor parte de las personas se casan, forman sus hogares, tienen hijos, nietos, envejecen y al final se mueren después de haber vivido su existencia completamente dormidos, inconscientes, repitiendo como siempre el mismo drama doloroso de la existencia. De nada sirve llenarnos la cabeza de teorías y más teorías, y de conocer de Newton, Hawkings, Fredmann, etc., si tenemos la conciencia dormida, si no tenemos conciencia objetiva, clara y perfecta sobre nosotros mismos, sobre las materias que estudiamos, sobre la vida práctica. ¿De qué sirve la educación si no nos hacemos creadores, conscientes, inteligentes de verdad? Necesitamos ser inteligentes holísticamente

⁵ Esta carta la podrá encontrar en la sección de anexos del libro.

y este tipo de inteligencia solo despierta en nosotros cuando despierta la conciencia.

La humanidad tiene un noventa y siete por ciento de Subconciencia y tres por ciento de Conciencia. Es necesario, por tanto, despertar la conciencia y convertir al subconsciente en consciente. Necesitamos hacer sinapsis con los dos hemisferios del cerebro.

El ser humano no sólo sueña cuando su cuerpo físico duerme, sino que también sueña cuando su cuerpo físico no duerme, cuando está en estado de vigilia. Es necesario dejar de soñar, es necesario despertar conciencia y ese proceso del despertar debe ser propio de la formación, por lo que es necesario que los estudiantes abandonen el miedo a disentir para que aprendan a pensar por sí mismos y así puedan analizar las teorías que estudian. Deben aprender a hacer uso del sentido crítico de sus estudios, de la sociedad, de sí mismos, etc.. El miedo es una de las barreras de la Inteligencia holística. El estudiante con miedo no se atreve a disentir y acepta como artículo de fe ciega, todo lo que digan los distintos autores. Tampoco de nada sirve que los maestros hablen de intrepidez si ellos mismos tienen miedo. Los maestros deben estar libres de temor, no deben temer la crítica, el que dirán. etc., de esta forma no pueden ser verdaderamente inteligentes en el sentido holístico.

El verdadero objetivo de la educación debe ser acabar con el miedo y despertar definitivamente la conciencia, puesto que la persona llena de temor no se atreve a disentir de la opinión ajena, no construye su propia estructura del conocimiento y no logra sentirse con libertad creadora, vive por tanto esclavo de un mundo de conocimientos adoptados y preso en una prisión de fundamentalismo teórico que no es capaz de cuestionar. Pensemos por un momento que sería de la física hoy en día si Einstein no hubiese en su momento cuestionado el absolutismo de la física Newtoniana, si Copérnico no hubiese cuestionado el modelo planetario geocéntrico o si Colon no hubiese creído en la redondez de la tierra. Pues bien todos estos personajes dieron muestras de ser inteligentes holísticamente.

Es función de todo educador holístico, evidentemente, la de ayudar a todos y cada uno de los estudiantes de su clase a estar completamente libres del miedo y hacer uso de su sentido crítico, a fin de que puedan actuar en forma espontánea sin necesidad de que se les diga que hacer y es necesario que los estudiantes dejen el miedo para que puedan tener libre iniciativa, espontánea y creadora. Cuando los estudiantes por iniciativa propia, libre y espontánea, puedan analizar y criticar libremente aquellas teorías que estudian, dejarán entonces de ser entes mecánicos, subjetivos y comunes.

Es necesario que exista la libre iniciativa para que surja la inteligencia holística y creadora en los estudiantes. Esto requiere darles libertad de expresión creadora, espontánea y sin condicionamiento de ninguna especie, a todos los alumnos y alumnas a fin de que puedan hacerse conscientes de aquello que estudian. El libre poder creativo sólo puede manifestarse cuando no

tenemos miedo a la crítica, al que dirán, a las reglas, etc., cuando usamos el sentido crítico y nos atrevemos a pensar libremente sin condicionamientos de ninguna especie.

La mente humana está degenerada por el miedo y el dogmatismo, y se hace urgente regenerarla mediante la libre iniciativa espontánea y libre de miedo. Necesitamos hacernos conscientes de nuestra propia vida y ese proceso del despertar debe estar presente en la formación de cada persona. De poco nos habrá servido la escuela si salimos de ella inconscientes y dormidos. La abolición del miedo y la libre iniciativa dará origen a la acción espontánea y pura, donde los estudiantes deberían tener derecho a discutir todas las teorías que están estudiando. Esta metodología de foro o debate es más fecunda y adecuada que la enseñanza frontal y unilateral. Sólo así, mediante la liberación del temor y la libertad de discutir, analizar, meditar y criticar sanamente lo que estamos estudiando, podemos hacernos conscientes de esas materias y no meramente “grabadoras humanas” que repiten lo que acumulan en la memoria.

LA TRANSFORMACION DE LAS EMOCIONES

Es de conocimiento común que las emociones influyen en nuestro actuar y en el desarrollo de nuestra vida. Un caso claro de una emoción que influye negativamente en nuestra vida es el miedo, el miedo obstaculiza el cambio, el progreso e impide la libre iniciativa. La mala situación moral y económica de millones de personas, se debe fuera de toda duda a eso que se llama miedo, inseguridad, falta de fe.

El temor detiene todo progreso interior, nos aleja de la felicidad, nos resta la capacidad de crear y visionar un futuro mejor. Desde el punto de vista psicológico, resulta muy curioso e interesante saber, que el Temor suele a veces disfrazarse con la ropa del Amor, ya que la mayoría de las personas internamente tiene muy pocos Valores Espirituales, la gente internamente pobre, busca siempre afuera, algo para completarse. La gente internamente pobre vive, de temor en temor y como es natural se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, algunas posesiones materiales y a las viejas tradiciones, etc., etc., etc.

A quien lo gobiernan las emociones y teme a todo lo nuevo se encuentra en un estado de pobreza psicológica. Un ejemplo claro de esto es que todo viejo enfermo y pobre en lo psicológico está por lo común lleno de miedo y se aferra con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de familia, a los nietos, a sus recuerdos, etc. como buscando seguridad. Muchas personas también tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso de imitar es producto del miedo y la imitación destruye totalmente la libertad creativa, la capacidad de soñar y construir su propia vida en función de sus propios proyectos, ideales y gustos.

En los colegios o universidades, los educadores cometen el error de enseñarles a los

estudiantes a través de la imitación, por ejemplo en las clases de pintura y dibujo se les enseña a los alumnos a copiar, a pintar imágenes de árboles, casas, montañas, animales, etc, eso no es crear, eso es imitar y copiar. Lo importante no es imitar sino sentir la honda significación de la belleza y saberla transmitir, pero para ello se necesita que no haya miedo, apego a las reglas, o temor al que dirán o a la amonestación del profesor. Es importante que los educadores comprendan la necesidad de que los estudiantes desarrollen el poder creador.

El ser humano, desgraciadamente es un autómeta dormido a quien lo gobiernan sus emociones, inconsciente de sí mismo, que sólo sabe imitar. Imitamos prácticamente todo; imitamos la ropa ajena y de esa imitación salen las distintas corrientes de la moda, imitamos las costumbres ajenas aún cuando éstas estén muy equivocadas, imitamos los vicios, imitamos todo lo que es absurdo, lo que siempre se vive repitiendo en el tiempo, etc., todo por temor de ser distintos, innovadores, únicos e irrepetibles seres creadores de nuestro entorno.

Es importante que aprendamos la ciencia de transformar nuestras emociones, de convertir el miedo en una fuerza impulsora, un reto a nuestra condición, un desafío a nuestra libertad, un enemigo al que se debe vencer para crecer interiormente. Es oportuno que los estudiantes conozcan la verdadera libertad, para que sin temor alguno pueda aprender a pensar por sí mismos, libremente, sin condicionamientos de ninguna especie. La mente que vive esclava del qué dirán, la mente que imita, por temor a violar las tradiciones, las reglas, las costumbres, etc., no es mente creadora, no es mente libre, no es mente holística.

La mente de las personas es como una cárcel fuertemente custodiada, lugar donde no se permite que nada nuevo entre, lo nuevo sólo puede ocurrir donde no existe el miedo y la desconfianza, donde no existen apegos a las cosas, al dinero, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, donde las emociones no gobiernan sino son gobernadas y transformadas en nuevos ingredientes de nuestra psicología.

El hombre moderno debe aprender a pensar con verdadera libertad, actualmente se encuentra aprisionado entre ideas conservadoras y reaccionarias, está prácticamente lleno de miedo. El ser humano tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al futuro, a los comentarios, a perder el empleo, a violar los reglamentos, a la infidelidad, etc.. Si realmente queremos volvernos creadores en el más completo sentido de la palabra, debemos hacernos conscientes de toda esa serie de imitaciones que desgraciadamente nos tienen atrapados. Cuando logramos analizar y comprender cada una de las imitaciones con las que vivimos, nos hacemos conscientes de ellas y como consecuencia lógica, nace entonces en nosotros en forma espontánea, la decisión de superarnos, de vencer el miedo, nace el poder de crear.

También es notorio y lamentable que muchas personas hoy en día vivan esclavas de la intriga, de la envidia, de las costumbres de familia, del deseo insaciable de ganar posiciones y subir

al tope de la posición social. Por esta razón se vuelve muy importante que los profesores les enseñen a sus estudiantes, la necesidad de no imitar todo este orden pernicioso, sin valores, sin ética y sin verdadera libertad de conciencia. Es de la misma forma necesario que los alumnos aprendan en su educación a crear libremente, a pensar libremente, a sentir libremente y no solamente a seguir pasivamente la rutina y la inercia de la sociedad en la que están insertos.

La transformación de las emociones es una ciencia netamente existencial que nos ayudara a convertir el miedo, la desconfianza, inseguridad y otros defectos de nuestra mente en fuerzas impulsoras de cambios, crecimiento y desarrollo personal. Para esto es necesario simplemente tomar conciencia del estado de pobreza espiritual en el que nos encontramos y querer cambiar, aspirar a la plenitud del ser. Recordemos aquella parte del sermón de la montaña que dice “bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”, pasaje que se puede interpretar como bienaventurados los que toman conciencia de su pobreza de espíritu⁶ y sienten la necesidad de cambiar, ellos podrán alcanzar la plenitud de su existencia.

La inteligencia holística es una manifestación del estado de conciencia en que se encuentra el ser humano, es un don que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. La educación holística ayudará a los estudiantes despertándoles la conciencia y la inteligencia, llevando a los jóvenes por el camino del verdadero progreso interior. No es suficiente que los estudiantes asistan a sus instituciones de educación para recibir información de todo tipo, se necesita algo más, se necesita una formación holística para despertar Conciencia. Es necesario que los estudiantes salgan de los sistemas educacionales maduros, conscientes de verdad, inteligentes holísticamente, para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la maquinaria social. Rara vez en la vida está el ser humano tiene la conciencia despierta realmente, y cuando logra este estado siquiera por un momento, como en los casos de infinita significancia, se ve por un momento a sí mismo en forma íntegra. Esos momentos son inolvidables.

Ser Auto-Consciente es algo muy difícil, pero se puede llegar a este estado aprendiendo a vivir alertas y vigilantes de momento en momento (Véase Marcos 13; 33 y Mateo 25; 13). Si queremos llegar a estar plenamente concientes necesitamos conocernos a sí mismos en forma íntegra. Es necesario observarnos, analizar y comprender cada uno de nuestros defectos, estudiándonos a sí mismos en el terreno de la mente, emociones, hábitos, instintos y sexo. La mente tiene muchos niveles, regiones o departamentos subconscientes que debemos conocer a fondo mediante la auto-observación, el análisis, la meditación de fondo y la profunda comprensión íntima. Cualquier defecto puede desaparecer de la región intelectual y continuar existiendo en otros niveles

⁶ En realidad se trata de una pobreza psicológica (miedo, inseguridad, indiferencia, etc.) que es la manifestación del estado de conciencia en que se encuentra la persona.

inconscientes de la mente. Lo primero que se necesita es despertar la conciencia para comprender nuestra propia vanidad, egoísmo y superficialidad. Después comienza el ego a morir de momento en momento (Véase Mateo 17;24). Solo muriendo el ego nace el Ser verdaderamente consciente en nosotros y sólo este ser puede vivir una existencia plenamente conciente.

LA DISCIPLINA INTERIOR

La disciplina interior es el cultivo de la resistencia. A nuestra sociedad actual le encanta cultivar la resistencia, ya que se nos impulsa a resistir todo tipo de tentaciones. Nos resistimos al dinero mal habido, al poder sin escrúpulos, a los placeres desmedidos de los sentidos, a la pereza, a no estudiar o a no trabajar, a violar los reglamentos, etc.

Existe entre las personas el concepto equivocado de que cuanto más resistimos, cuanto más rechazamos, nos hacemos más fuertes y mejores personas. Sin darnos cuenta que cuanto más luchamos contra algo, cuanto más lo resistimos, más fuerte hacemos a este enemigo. Sor Teresa de Calcuta, un ser verdaderamente iluminado, de inconmensurable amor hacia los mas desvalidos de la India e incuestionablemente inteligente holísticamente, solía decir “No me inviten nunca a una marcha contra la guerra por que no asistiré,...pero invítenme a 100 marchas a favor de la paz y gustosa iré a todas ellas”.

Lo anterior se explica porque cuanto mas resistimos algún defecto de nuestra personalidad menor es la comprensión. Si luchamos contra el vicio de la bebida, ésta desaparecerá por un tiempo; pero como no la hemos comprendido a fondo en sus raíces o causas, volverá después de unos meses o años con más fuerza. Muchos también son los que rechazan la Codicia, los que luchan contra ella, los que se disciplinan contra ella siguiendo determinadas normas de conducta; pero como no han comprendido de verdad todo el proceso de la codicia, resultan en el fondo codiciando no ser codiciosos. Igual pasa con la ira, se aprenden a resistirla; pero ésta continúa existiendo en otros niveles de la mente subconsciente aun cuando en apariencia haya desaparecido de nuestro carácter, y al menor descuido de la guardia, el subconsciente nos traiciona y entonces tronamos y relampagueamos llenos de ira cuando menos lo esperamos y tal vez por algún motivo que no tiene la menor importancia. Igual situación con los celos, se lucha contra ellos y al fin creen que ya los extinguieron; pero como no los comprendieron, es claro que éstos aparecen nuevamente en escena precisamente cuando ya los creíamos bien muertos.

Vivimos cercados de múltiples disciplinas opresoras, pero sólo es necesaria un tipo de disciplina; la disciplina interior, una disciplina de la libertad, del progreso interior, ya que sólo en libertad auténtica, surge en la mente la llamarada ardiente de la comprensión. La libertad creadora

no puede existir jamás en un almacén. Necesitamos una disciplina de la búsqueda de la verdad, una disciplina que lleve a la libertad y que nos permita comprender nuestros defectos psicológicos en forma íntegra. Necesitamos con urgencia derribar muros y romper grilletes de acero para ser libres.

Si a tantos estudiantes se les dice lo que deben hacer y lo que no deben hacer, y no se les permite comprender y experimentar, ¿dónde entonces está su inteligencia? ¿Cuál es la oportunidad que se le ha dado a la inteligencia?

Cualquier tipo de inteligencia y en particular la inteligencia holística sólo viene a nosotros cuando estamos verdaderamente libres para investigar por sí mismos, para comprender, para analizar independientemente sin el temor a la amonestación y a la crítica. Los estudiantes miedosos, asustados, sometidos a terribles disciplinas, jamás podrán saber, jamás podrán ser inteligentes holísticamente⁷.

Cuando las personas quieren hacer algo nuevo, algo distinto, cuando sienten la necesidad de salirse de ese almacén de prejuicios, hábitos y tradiciones, entonces el entorno familiar aprieta más los grilletes de la prisión y se oponen rotundamente a las aspiraciones de cambio. La formación holística enseña a conciliar el orden con la libertad. El orden sin libertad es tiranía. La libertad sin orden es anarquía. Libertad y orden sabiamente combinados constituyen la base de la formación holística. La disciplina interior que debemos imponernos es aquella del progreso interior, del crecimiento espiritual, la del hombre verdaderamente libre, el que piensa libremente y se encuentra en paz con sí mismo.

La disciplina destruye la sensibilidad humana y esto está ya totalmente demostrado por la observación y la experiencia. Debido a tantas disciplinas y reglamentos, las gentes de esta época han perdido totalmente la sensibilidad y se han tornado crueles y despiadadas.

Para ser verdaderamente libres, se necesita ser muy sensibles, empáticos y humanistas. Es importante que los educadores comprendan la necesidad de conciliar inteligentemente la libertad y el orden, y esto es posible mediante la atención consciente. La atención consciente excluye eso que se llama identificación; cuando nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, viene la fascinación, y esta última produce sueño en la conciencia. Hay que saber poner atención sin identificarse. Cuando ponemos atención en algo o en alguien y nos olvidamos de sí mismos, el resultado es la fascinación y el sueño de la conciencia. Observad cuidadosamente a un cinéfilo. Se encuentra dormido, todo lo ignora, se ignora a sí mismo, está hueco, parece un sonámbulo, sueña con la película que está viendo, sus personajes y su historia. Las personas deben poner atención en sus actividades sin olvidarse de sí mismos para no caer en el sueño espantoso de la Conciencia dormida.

La siguiente práctica ayudara a vivir vigilantes con la conciencia despierta. Corresponde a

⁷ Véase el capítulo nº 4, “La inteligencia holística”.

dividir la atención en tres partes, Sujeto, Objeto y Lugar, esta práctica corresponde de hecho a atención consciente. Cuando no cometemos el error de identificarnos con las personas, las cosas, las ideas, etc., estimulamos el despertar de la conciencia y quien quiera despertar conciencia en los mundos superiores, debe empezar por despertar aquí y ahora (Zen⁸). Cuando el estudiante comete el error de identificarse con las personas, las cosas, las ideas, cuando comete el error de olvidarse de sí mismo, entonces cae en la fascinación y el sueño.

La disciplina interior que debemos desarrollar es aquella que nos obliga a poner Atención Consciente. Pondremos un ejemplo. El hombre que se olvida de sí mismo ante un insultador se identifica con él y cae en el sueño de la conciencia, entonces se encoleriza y lo ataca, hiriéndolo o matándolo, lo que lo llevara inevitablemente a la cárcel. Aquel que no se deja impresionar con el insultador y no se identifica con él, es decir que no se olvida de sí mismo, sabe poner atención consciente, y en ese estado sería incapaz de darle valor a las palabras del insultador, o de atacarlo y herirle o matarle. Todos los errores que el ser humano comete en la vida, se deben a que se olvida de sí mismo, se identifica, se impresiona y cae en el sueño o aturdimiento de la conciencia.

⁸ Arte chino de la meditación en el “Aquí y el ahora”.

CAPITULO 3. HACIA UN NUEVO TIPO DE PROCESO MENTAL

La inteligencia holística centra la atención en un aspecto hasta ahora desatendido: la función del cerebro. El cerebro humano tiene dos hemisferios conectados por el cuerpo calloso, que están relacionados con ámbitos muy diversos de la actividad y el trabajo en muy diferentes pero complementarias. Podría decirse que cada hemisferio, en cierto sentido, percibe su propia realidad, o quizás deberíamos decir que percibe la realidad a su manera. Ambos modos de uso cognición de alto nivel. Nuestros cerebros son dobles, y cada medio tiene su propia forma de conocimiento, su propia manera de percibir la realidad externa. Podríamos decir, de una manera que cada uno de nosotros tiene dos mentes conectadas e integradas por el cable de fibras nerviosas que conectan los dos hemisferios. No hemisferio es más importante que el otro. Para llevar a cabo cualquier tarea que usted necesita usar los dos hemisferios, especialmente si se trata de una tarea complicada. Lo que se busca siempre el equilibrio. El saldo es el resultado de la conciliación de las polaridades, no tratando de eliminar uno de ellos.

Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento de la información recibida, el hemisferio izquierdo analiza en el tiempo, mientras que el derecho sintetiza en el espacio. El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, paso a paso en una secuencia lógica y lineal. El hemisferio izquierdo analiza, los resúmenes, las características, el tiempo, la planificación paso a paso los procedimientos, en palabras, piensa en palabras y números, es decir, tiene la capacidad para las matemáticas y la lectura y la escritura. La percepción verbal y la generación de conocimiento dependen de la orden o secuencia en la que los sonidos son producidos. Consulta el tiempo y el curso. Se guía por la lógica lineal y binaria (sí-no, arriba y abajo, antes y después, más-menos, 1,2,3,4, etc). Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información mediante el uso de los datos ya disponibles para formar nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. Aprender de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas. Analizar información paso a paso. Quiere entender el uno de los componentes de uno. El hemisferio derecho, por el contrario, parece especializarse en la percepción global, sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio, y cómo combinar las partes en el todo. Con el hemisferio derecho, entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. Es el experto en el proceso de elaboración simultánea o paralela, es decir, no pasa de una propiedad a otra, sino que busca orientación y mujeres embarazadas. Proceso de información a nivel mundial, parte del todo para entender los diversos componentes de ese conjunto. El hemisferio holístico es más intuitivo que lógico, piensa en imágenes, símbolos y

sentimientos. Tiene la percepción imaginativa y fantástica, y espacial. Este hemisferio tiene que ver con las relaciones. Este método es un proceso totalmente eficiente para la mayoría de las tareas viso-espaciales y para reconocer melodías musicales, ya que estas tareas requieren la mente para crear un sentido de la totalidad de percibir un patrón de estímulos visuales y auditivos. Con el modo de procesamiento de la información utilizada por el hemisferio derecho, hay destellos de perspicacia, momentos en los que "todo parece estar bien" sin tener que explicar las cosas en un orden lógico. Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de nuevas ideas más allá de los patrones convencionales. Aprende del todo a la parte, aunque para entender las partes necesita de la imagen en general. Esta característica del funcionamiento de nuestro cerebro es la clave para la educación del siglo XXI que necesita. Por tanto, es deber de la educación el estimular y desarrollar a los dos hemisferios simultáneamente, problema parece ser mucho más compleja de lo que parece. Por ejemplo, a muchas personas les resulta contradictorio tomar algunas decisiones basadas en un componente completamente racional como puede ser una oportunidad de negocio, un nuevo trabajo, etc., u otras basadas en un componentes completamente intuitivo como puede ser el inicio o termino de una relación amorosa, la posibilidad de un viaje, etc.

Una teoría que aparentemente soluciona este problema es planteado por David Bohm, un físico de la Universidad de Londres, antiguo protegido de Einstein y Karl Pribram, un neurofisiólogo de Stanford y uno de los arquitectos más influyentes de la interpretación del cerebro. Según Pribram (Citado por Prada, 2005) que estudian el aprendizaje, trastornos del aprendizaje, la imaginación, es decir, la percepción, la intervención de las paradojas en la función cerebral que estamos hablando acerca de la estructura profunda del cerebro es esencialmente holográfica, es decir, el cerebro es un holograma interpretando un mundo holográfico. Este hallazgo nos hace pensar en un cambio de mentalidad donde la educación debe integrar el conocimiento de objetivos y subjetivos, la materia, la mente y la conciencia, los dos hemisferios, las funciones no laterizadas, sobre todo uno o el otro sino que se integran en el establecimiento de un campo de energía único y singular. Así, el cerebro holográfico al mismo tiempo garantiza la legitimidad de la interconexión de los conocimientos y todas las ramas del saber con las diferentes modalidades de su propia inteligencia.

Hoy en día casi todo el mundo ha oído hablar de los hologramas en tres dimensiones o de los proyectos espaciales de imágenes con la ayuda de un láser. En la actualidad, dos de los pensadores más eminentes en el mundo, Bohm y Pribram - creen que el universo mismo podría ser otra cosa que un gigantesco holograma, una especie de imagen o estructura creada (al menos en parte) por la mente humana. Curiosamente, Bohm y Pribram llegaron a esta conclusión de forma independiente, a través del estudio de diferentes campos. Bohm se convenció de la naturaleza holográfica del

universo tras muchos años de escepticismo acerca de las teorías convencionales, incapaces de explicar numerosos fenómenos presentes en la física cuántica. Pribram se convenció a su vez a la ineficacia de las formulaciones convencionales para resolver determinados puzzles neurofisiológicos.

Basados en estas hipótesis, Bohm, Pribram infirieron que el modelo holográfico se podía utilizar para explicar muchos fenómenos, tales como la telepatía, la intuición, la telequinesis, los sentimientos místicos de comunión con el universo y muchas otras experiencias paranormales. Pribram llegó a la conclusión de que el universo es un holograma mientras trataba de resolver la cuestión de cómo y dónde se almacenan los recuerdos en el cerebro. Durante varias décadas, numerosos estudios han demostrado que los recuerdos no se limitan a una región concreta, pero se encuentran dispersos por todo el cerebro. En una serie histórica de experimentos entre los años veinte y cuarenta del siglo XX, el neurólogo Karl Lashley encontró con sorpresa que la eliminación de las porciones sucesivas del cerebro no impidió que una rata aprendiera a hacer tareas complejas antes de las extracciones quirúrgicas.

Pribram, quien fue también un antiguo alumno de Lashley no encontró respuesta al enigma hasta principios de los sesenta, al leer un artículo nuevo e impresionante sobre la ciencia holográfica le proporcionó la explicación que buscaba. Basado en modelo de funcionamiento holográfico Pribram pensó que los recuerdos no se agrupaban en pequeños grupos de neuronas o neuronas, sino en las estructuras de los impulsos nerviosos que se entrecruzan en el cerebro, las que deberían ser similares a las estructuras laserianas de un trozo de película que contiene una imagen holográfica de la naturaleza. El almacenamiento de memoria no es el único enigma neurofisiológico que se hace más fácil de entender a través del modelo holográfico del cerebro propuesto por Pribram. Otra aplicación de ello puede ser la forma en que el cerebro se las arregla para traducir la avalancha de frecuencias recibidas a través de los sentidos (frecuencias de luz, sonido, etc.) Dado que la codificación y decodificación de frecuencias es precisamente la especialidad del holograma. De hecho, los neurofisiólogos han descubierto que el cerebro utiliza para el descifrado de las percepciones exactamente el mismo lenguaje matemático (conocido como "transformadas de Fourier") utilizado en la fabricación de hologramas laserianos. Pribram cree que todo lo anterior no sólo es una prueba más acerca de la naturaleza holográfica del cerebro, sino que el cerebro es en realidad una especie de lente, una máquina de proceso que convierte la cascada de frecuencias que recibe a través de los sentidos en el ámbito familiar de nuestras percepciones internas. En otras palabras todo lo que vemos y los diversos objetos de nuestra percepción, no existen objetivamente, sino que son hologramas creados en nuestra mente, mientras que lo que llamamos "mundo exterior"

no es más que un océano donde fluye la energía que a través de nuestro cerebro interpretamos holográficamente.

Platón, el gran filósofo griego, escribió una serie de "Diálogos" en la que resumió muchas de las cosas que aprendió de su maestro, el filósofo Sócrates. Uno de los más famosos de estos Diálogos es la "Alegoría de la Caverna". En esta alegoría, la gente está encadenada en una cueva por lo que sólo pueden ver las sombras proyectadas en las paredes de la cueva por el fuego. Para estas personas, las sombras representan la totalidad de su existencia - para ellos es imposible imaginar una realidad que consiste en otra cosa que vagas sombras en la pared. Sin embargo, algunos presos podrían salir de la cueva, a la luz del sol y ver la verdadera realidad. Cuando intenta volver a la cueva y decir la verdad a los otros cautivos serían tildados de locos. Por supuesto, para Platón esta historia simboliza sólo la lucha de la humanidad para alcanzar la luz y el conocimiento a través del razonamiento y la mentalidad abierta. Inicialmente todos nosotros somos prisioneros y el mundo tangible es nuestra caverna. Así como algunos prisioneros pueden escapar del sol, alguna gente puede acumular conocimiento y ascender en la luz de la verdadera realidad. Igualmente interesante es la interpretación literal del cuento de Platón: La idea de que la realidad podría ser representada completamente como "sombras" en las paredes. Esto es equivalente al método de Bohm y Pribram, en la que nuestro cerebro parece estar programado para descifrar estructuras holográficas y el tejido de la realidad está estructurada de modo holográfico-parecen algo más que una coincidencia increíble y nos llevan a creer que todo el universo tal vez no más de una especie de gigantesco holograma. Esto no quiere decir que está formada por rayos láser, que tiene las propiedades de un holograma. Tal proposición ha sido recibida con escepticismo por muchos científicos, pero tiene muchos otros también galvanizado, entre ellos empiezan a extender la sospecha de que tal vez es el modelo más cercano de la realidad que la ciencia ha llegado tan lejos.

Como se ha mencionado, una razón para tomar en serio la hipótesis holográfica es que una explicación que resuelve casi todos los fenómenos parapsicológicos. En un universo en el que los cerebros individuales constituyen partes indivisibles de un holograma de primaria y en el que todo se encuentra conectado de manera holográfica, la telepatía podría ser simplemente la puerta de entrada al nivel holográfico. En otras palabras, un universo es un holograma, nuestro cerebro, y de hecho cada neurona y cada átomo de nuestro cerebro de alguna manera contienen todo el universo, mientras que todos somos parte de una mente global. Las palabras del poeta William Blake en el universo puede ser descubierto en un grano de arena se convertiría en una verdad literal. Por lo tanto, la capacidad de un cerebro para acceder a la información de otro cerebro no sería un problema, ya que cada cerebro y contiene todos los otros cerebros.

El modelo de universo holográfico descrito por Bohm y Pribram fuertemente relacionada con la geometría del espacio del cosmos donde otro científico como Nassim Hamein⁹ ha llegado a conclusiones similares para él toda la creación se puede explicar a partir de la figura del tetraedro, es decir, la pirámide en este caso, una base triangular. Dos tetraedros vinculados, entre hombres y mujeres, forman la estrella de David y la multiplicación de los tetraedros de hasta 64 (el número de cordones de ADN y el número de hexagramas del I Ching) nos llevan a una figura representada en todas las tradiciones espirituales llaman Flor de la vida.

Hamein dijo que cuando él tenía diez años, estar en un bus de regreso a casa desde la escuela, tratando de entender el concepto de las dimensiones, porque no había quedado satisfecho con las explicaciones de su profesor de física. El autobús estaba lleno de gente cada vez más estragos la aglomeración y anhelaba escapar de esa realidad tan cercana y luego tuvo una experiencia del cuerpo, su mente dejó su cuerpo, a la izquierda el autobús, de la ciudad, país, continente en la Tierra, al ver a todos como puntos que se alejaban. Él dejó el sistema solar, la galaxia, en todo el sistema galáctico, se dio cuenta de que era todos los puntos dentro de los puntos, bien entendida y holográfica naturaleza fractal del universo.

Es decir, que todo está dentro de todo y que cada punto del universo contiene el todo. Lo que sugiere esta experiencia es que la realidad que percibimos está limitada a nuestro propio entendimiento y cuando utilizamos nuestra imaginación para ver más allá de lo conocido podemos elevarnos progresivamente hacia nuevas fronteras del cosmos aumentando nuestros niveles de percepción y reconociéndonos como simples puntos en el universo.

⁹ Nassim Hamein ha pasado la mayor parte de su vida investigando la geometría fundamental del hiperespacio, estudiando una variedad de campos de la física teórica, la cosmología, la mecánica cuántica, biología, química, antropología y las civilizaciones antiguas. Combinando este conocimiento con una aguda observación del comportamiento de la naturaleza, descubrió una serie geométrica específica que resultó ser fundamental para la creación, y la base de su Teoría Del Campo Unificado.

CAPITULO 4. LA INTELIGENCIA HOLISTICA

De vez en cuando conviene preguntarse que es lo que provoca que un pensamiento o reflexión se convierta en una frase celebre, como lo dijo por Sócrates al emitir el siguiente juicio “solo se que nada se..... y ni siquiera de esto estoy seguro” o la famosa frase de Arquímedes “Dadme una palanca y moveré al mundo”. Este tipo de pensamiento trascendente y sabio solo puede provenir de un estado de conciencia superior, en ese momento el lado derecho e izquierdo del cerebro de nuestros personajes se fusionan en un mismo proceso y surge aquello que hemos denominado la inteligencia holística. Un tipo de inteligencia trascendente, integradora, profunda, sabia que emana de una condición superior del ser, donde el ser humano descubre en si mismo un potencial infinito que lo hace conocedor verdades que hasta ahora estaban fuera de su alcance y lo convierten también en gestor de su propio futuro y co-creador de todo lo que le rodea.

La inteligencia holística surge cuando podemos convencernos del siguiente razonamiento: si entendemos al universo como un gran holograma que nosotros mismos somos capaces de construir en nuestra mente y si aceptamos que tenemos la potencial capacidad de dirigir nuestros pensamientos en alguna dirección en particular, entonces podríamos señalar que estamos viviendo la realidad del universo que nosotros mismos nos hemos creado. Esta afirmación permite inferir que la realidad puede ser tan bella como nosotros estemos dispuestos a creer que sea. Entre esta ultima afirmación y lo que se conoce como actualmente como el poder de la fe no hay mucha distancia y la verdad es que no debiera existir tampoco porque el pensamiento holístico es también un estilo de pensamiento que hace sinapsis con la propia espiritualidad y esencia de cada ser, por lo tanto también manifiesta el poder interno de convertir lo que se cree, en una realidad propia del mundo holográfico del que se es parte integrada. Analicemos esto con más detalle.

El pensamiento holográfico permite inferir que lo que usted piensa bajo un proceso mental holístico, espiritual y trascendental y lo que se manifiesta siempre coinciden, todas las veces, sin excepción, es difícil aceptarlo, pero cuando somos capaces de abrirnos a eso, las ramificaciones son sorprendentes. Significa que todo lo que el pensamiento ha creado en su vida, se puede deshacer por medio de un cambio en el proceso mental, un cambio hacia un pensamiento holístico, o que bien podríamos asociar con un mayor estado de conciencia de la realidad en un universo holográfico.

Podemos decir que uno mismo crea su propio universo a medida que transcurre su vida. Realmente es importante que entender este poder creador y que nuestros pensamientos estén bien dirigidos, porque esa dirección, es lo que envía una señal al universo, que comienza a proyectar un nuevo cuadro holográfico, es decir lo que nosotros creemos y pensamos, creara una nueva realidad en la cual viviremos, y así, cuanto mayor sea el tiempo que pensemos creativamente, nuevas y

mejores realidades comenzaran a manifestarse en nuestra vida con lo cual podremos continuar elevándonos cada vez más y más.

La vida debe permitir que nos auto realicemos, debiera ser una experiencia fenomenal, y lo será cuando comencemos a usar el pensamiento holístico. Muchas personas se preguntan cuál es su papel en el proceso creativo, y cuál es el del universo. Veamos eso por un momento.

Cuando está alineado con lo que usted quiere, su percepción de la realidad es hermosa, se encuentra lleno de entusiasmo, alegría y gratitud por su existencia, pero cuando no es así, usted siente la desesperación, el miedo o la ira, este hecho es por si mismo un síntoma de que usted no esta alineado con lo que está pidiendo. Y así, cuando comienza a comprender que la manera de pensar y percibir es lo mas importante, y comienza a dirigir sus pensamientos basados en su propia percepción, poco a poco descubrirá manifestaciones holográficas de la realidad con las cuales querrá ser uno con ella, y se pronto deberán manifestarse en su experiencia. Y cuando esa fantasía se convierte en un hecho, estará en posición de crear fantasías más grandes y mejores, entonces será consciente de su enorme poder creativo.

Por lo tanto, el estudio y la práctica del pensamiento holístico, es descubrir la forma de alinear todo su ser con la proyección holográfica que deseen incorporar en su propia construcción de la realidad y el universo. Alinear significa, por ejemplo tomar decisiones y actuar en la misma dirección. Una vez que una persona se alinea con el universo a través de un planteamiento integral, alcanza un estado de alegría, plenitud y las metas que se pongan no requerirán de un gran esfuerzo. El universo holográfico en el que vivimos tolera todo lo que uno quiere poner ahí y al ritmo que se imprima, por lo que si uno quiere poner el pensamiento holístico en la práctica y hacer sinapsis con su mundo interior y el universo que lo rodea él, es recomendable no forzar nada, sino que cuando una oportunidad se presente o cuando la intuición interna aparezca, entonces actuar. Ese es nuestro trabajo, y todo lo que tiene que hacer, el universo se encargara de construir la proyección holografía que primero creamos en nuestra mente.

Nosotros, la gente de hoy no nos imaginamos la vida a largo plazo, atendemos nuestras necesidades mas inmediatas, pensamos en aquellos que vamos a hacer este verano, las próximas vacaciones, etc., pero no vemos más allá. Esto es como conducir un automóvil en un día de niebla, sólo proyecta sus luces 100 metros más adelante, así que a medida que avanzamos vemos 100 metros mas despejados y continuamos avanzando. Así es la vida tiende a desarrollarse frente a nosotros, y si confiamos en que verán a continuación los siguientes pasos y decisiones que toman en su vida, continuará desarrollándose y eventualmente lo llevará a su destino o hacia aquello que realmente desea quieren y esta proyectando holográficamente.

Un error común en la mayoría de la gente es que se ven en su situación y decir, 'es lo que soy" Eso no es lo que usted es; es lo que fue. El Pensamiento holístico nos ayuda a entender que la

realidad holográfica hoy se manifiesta en nuestras vidas es el resultado residual de los pensamientos y acciones pasadas, y por eso constantemente vivimos en ese residuo de pensamientos y acciones del pasado, o como decía el mas científico de todos los iluminado Buda Gautama, "Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado".

Una de las consecuencias que viene con el pensamiento holístico es que cualquiera que sea su negativa y limitación, esta se fija en nuestra mente y tiende a crear su propia caja holográfica. Lo que resistes persiste como decía Mahatma Gandhi. Como afirman algunos, el movimiento contra la guerra crea más guerra, el movimiento contra las drogas crea más drogas, porque nos estamos enfocando en lo que no queremos, las drogas. La Madre Teresa fue brillante, ella dijo "nunca participará en una manifestación contra la guerra, si usted tiene una manifestación por la paz, me invitan". Ella sabía lo que estaba involucrado en el pensamiento holístico y miren lo que dijo el mundo. Por ello se recomienda que si usted, querido lector, está en contra de la guerra, este a favor de la paz y si esta contra el hambre, este a favor de que la gente tenga lo suficiente para comer. Usted debe enfocarse en lo que quiere y no en lo que no quiere, por eso es recomendable que tenga mucho cuidado con las proyecciones holográficas generadas.

Aprenda a estar en silencio y su atención lejos de las cosas que no quieren, y todo el bagaje emocional que las acompaña, y ponga su atención en lo que usted quiere experimentar. Yo siempre digo que cuando la voz interior y la visión de su propio ser, son mas claras y más fuertes que la opinión externa, es porque ha desarrollado el potencial de su inteligencia holística.

Esta concepción del universo holográfico, nos lleva a entender que todo es energía, y permítame ayudarle a entender eso un poco, por supuesto, está el universo y la galaxia, nuestro planeta y después los individuos, y dentro de este cuerpo están los sistemas orgánicos, y después las células, y después las moléculas, y después los átomos, y después la energía, y así hay muchos niveles sobre los que hablar. Pero sin importar en qué ciudad vive, usted tiene suficiente poder en su ser, poder potencial para crear, modificar y construir la realidad que queremos vivir, usted es un ser espiritual, es un campo de energía que funciona en un campo de energía mayor. Todos estamos conectados, pero simplemente no lo vemos. No existe un allá afuera y aquí dentro. Todo el universo está conectado, simplemente bajo el mismo campo de energía. Bajo esta concepción somos extensiones de la fuente de energía, podemos decir que somos otra forma en la que el universo se vuelve consciente de sí mismo.

Todas las grandes religiones sostienen que los humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, esto significa que los seres humanos tienen la semilla en su interior de todo el potencial y el poder de Dios para crear su mundo.

Una de las ventajas que trae consigo la inteligencia holística es que usted puede romper las ataduras de sus patrones hereditarios, códigos culturales, creencias sociales, y comprobar de una vez

por todas, que el poder dentro de usted es mayor que el poder que existe en el mundo. Muchas personas podrían pensar que no son capaces de lograr algo, pues bien, cada negación, cada "no soy capaz" es la creación de una caja holográfica. Si usted piensa que puede o no puede, en ambos casos usted tiene la razón.

Ante la pregunta si existe algún límite para la capacidad de cada persona, la respuesta es, ninguno en absoluto, la visión holística de la vida nos dice que somos seres ilimitados, no tenemos un techo para las capacidades y los talentos, los dones y el poder que existen en el interior de cada uno de los individuos que se encuentran en este planeta, es ilimitado. Por lo tanto debemos entender que la felicidad interna es realmente el combustible del éxito.

La inteligencia holística implica entender que la vida es grande, es un viaje magnífico, donde la gente vive de manera integral conscientes de muchas realidades diferentes, pero con el sentimiento de que es el camino correcto. Realmente estamos comenzando una nueva era es la era en que la última frontera no es el espacio, como se dice en “Viaje a las estrellas”, sino la mente.

CAPITULO 5. EL DESARROLLO DE UNA NUEVA ESPIRITUALIDAD

La inteligencia holística involucra necesariamente un reconocimiento a la naturaleza divina de la existencia. Cuando se trata de Dios y el hombre, sólo existe un lenguaje, y ese lenguaje es la espiritualidad. La espiritualidad es la universalidad de la Verdad, la Luz y el Deleite. La espiritualidad es la necesidad consciente de Dios. La espiritualidad es la oportunidad constante de realizar y probar que todos nosotros podemos ser tan grandes como Dios.

Dios es deleite y el deleite es el hálito del alma. Dios no quiere ver el rostro de la tristeza. Dios nos dará la infinitud en el momento en que estemos dispuestos a ofrecerle tan sólo un destello del deleite de nuestra alma.

El mundo actual está afligido. La mayor parte de los seres humanos somos responsables de ello. Los sentimientos de auto-interés y auto-importancia son totalmente responsables de ello. Es el momento en que la conciencia individual debe expandirse. El hombre necesita de inspiración que se traduzca en acción. La espiritualidad necesita de más hombres con cumplimiento absoluto, hombres que posean el ojo interno que enlaza todas las condiciones de la vida con certeza interna.

El hombre puede hacer y deshacer sus condiciones externas mediante sus pensamientos espirituales. Para el que lleva a Dios en sus pensamientos y acciones, sólo para él, Dios es una Realidad viviente.

La espiritualidad posee una llave secreta que abre la Puerta de lo Divino. Esta llave es la meditación. La meditación simplifica nuestra vida externa y energiza nuestra vida interna. La meditación nos da una vida natural y espontánea. Esta vida llega a ser tan natural y espontánea que no podemos respirar sin tener conciencia de nuestra divinidad.

La meditación es un regalo divino. Es la aproximación directa, pues conduce al aspirante hacia Aquel de quien ha descendido. La meditación nos dice que nuestra vida humana es algo secreto y sagrado y confirma nuestra herencia divina. La meditación nos da un nuevo ojo para ver a Dios, un nuevo oído para oír la Voz de Dios y un nuevo corazón para sentir la presencia de Dios.

Con la plenitud de nuestro corazón y con la mente serena y aquietada, debemos rezar a Dios. Debemos elevar nuestro objetivo tan alto como la realización de Dios, puesto que ese es el único propósito de nuestra existencia terrenal. Sri Ramakrishna dice: «Para ningún propósito ha nacido, quien teniendo el raro privilegio de haber nacido hombre, es incapaz de realizar a Dios en esta vida».

La ciencia ha logrado maravillas. No obstante, el alcance de su visión es limitado. Hay mundos más allá de los sentidos; hay misterios ocultos. La ciencia no tiene acceso a estos mundos; la ciencia nunca puede resolver estos misterios. Pero una figura espiritual puede fácilmente, con su visión interna, penetrar en estos mundos y sondear estos misterios. Y aún así, una figura espiritual es un auténtico idealista que no construye castillos en el aire sino que, más bien, tiene sus pies firmemente plantados en la tierra.

La espiritualidad no es mera tolerancia. Ni siquiera es aceptación. Es el sentimiento de unicidad universal. En nuestra vida espiritual consideramos lo Divino, no sólo en términos de nuestro propio Dios sino en términos del Dios de todos. Nuestra vida espiritual establece firme y seguramente las bases de la unidad en la diversidad.

La espiritualidad no es mera hospitalidad con la fe en Dios de los demás. Es el reconocimiento y la aceptación absoluta de su fe en Dios como la propia de uno. Difícil, pero no imposible, puesto que esta ha sido la experiencia y la práctica de todos los Maestros espirituales de todos los tiempos.

La «Verdad» ha sido el problema de los problemas en todas las épocas. La verdad vive en la experiencia. La verdad en su aspecto externo es sinceridad, veracidad e integridad. La verdad en su aspecto interno y espiritual es la visión de Dios, la realización de Dios y la manifestación de Dios. Eso que respira eternamente es la Verdad.. Los maestros upanishádicos suelen decir: *Satyam eva jayate nanritam*: "Sólo la Verdad triunfa, y no la falsedad". Bienaventurada es por tanto la India por tener este como su lema, su aliento de vida, su extenso mensaje de divinidad universal.

La espiritualidad no va a ser hallada en los libros. Aunque exprimamos un libro no vamos a obtener espiritualidad alguna. Si queremos ser espirituales, tenemos que crecer desde dentro. Los pensamientos y las ideas preceden a los libros. La mente levanta a los pensamientos y a las ideas de su sueño. La espiritualidad despierta a la mente. Una persona espiritual es la que escucha los dictados de su alma, y a la que el temor no puede torturar. Las opiniones del mundo son demasiado débiles para atormentar su mente y su corazón. Ella conoce, siente y personifica esta verdad.

Por último, tengo un secreto abierto para los que quieran emprender la vida espiritual. El secreto abierto es este: pueden cambiar su vida en la dirección que ustedes deseen. No necesitan esperar años, ni siquiera meses para este cambio. Este se inicia en el momento en que uno bucea en el mar de la espiritualidad. ¡Intenten vivir la vida de la disciplina espiritual por un día, ¡un solo día! Están llamados al triunfo.

Aún cuando el propio proceso de maduración espiritual del hombre lo impulse hacia adelante en la búsqueda para contactar su verdadera esencia espiritual, es importante definir

rumbos, procedimientos, guías que sirvan como faros de luz en medio de la confusión que forman tantas voces ofreciendo opciones para el caminar humano.

La conciencia del hombre ha ido sintiendo cada vez, de manera más palpable, su necesidad de asociarse en torno no únicamente de intereses comunes sino de identidades que se reconocen similares en naturaleza.

La maduración del ser humano lo lleva por un proceso a través del cual en sus primeros años sólo tiene conciencia de su cuerpo físico, posteriormente su propio desarrollo le muestra el caprichoso mundo de sus emociones. Despierta así su conciencia para darse cuenta de que tiene un vehículo de manifestación emocional. Más adelante como parte de su propio proceso de maduración psicológica el hombre percibe la importancia de sus decisiones y tarde o temprano entiende que es preciso someter las caprichosas emociones a la luz de un intelecto que le permita valorar opciones y proyectar consecuencias como un instrumento orientador la vida del ser humano. Se da cuenta entonces de que cuenta con un vehículo de manifestación mental. La mayor parte de los seres humanos terminan su desarrollo psicológico en este nivel. Sin embargo está en el caminar de los seres espirituales que mas allá de darse cuenta y tomar conciencia de su vehículo mental empezar a manifestar una preocupación cada vez más creciente por el bienestar de las personas de la comunidad a la que pertenecen. Es decir su conciencia se vuelve grupal, comunitaria y empieza a entender las necesidades de su comunidad por encima de sus necesidades individuales.

Si persevera en el camino del crecimiento espiritual y su riqueza interior se expande momento a momento, tarde o temprano alcanzará el siguiente nivel y entonces entenderá la sin razón de los conflictos étnicos, religiosos, o de clases. Entenderá la sin razón de los conflictos interpersonales. Y de este conocimiento, de esta percepción que se alcanza cuando el ser humano ha sabido recorrer los diferentes niveles de sabiduría que pueden ser recorridas en este plano físico, el ser humano se dará cuenta de lo maravilloso que es el plano terrestre. De lo maravilloso y rico en experiencias que es este plano. Dará gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de aprender en este planeta y abrazará incondicionalmente las causas colectivas que impulsen la paz, la tolerancia, y la armonía en todas sus múltiples manifestaciones. Se volverá un agente activo del plan maestro que gobierna el destino de la Tierra. Y entenderá, por sobre todas las cosas, las raíces de los conflictos planetarios.

El hombre de la nueva era ya no estará interesado en representar ideas o doctrinas en particular que busquen interpretar lo que Dios espera de la vida de cada hombre, sino que promoverán causas a culturales que unirán a los pueblos, donde su filosofía y manera de pensar no serán el factor mas importante a considerar, sino su contribución al bienestar y progreso de la

humanidad. De esta manera líderes como Mahatma Gandhi, Karol Wojtyla, Dalay Lama y otros más, serán ampliamente reconocidos como líderes y guías de la humanidad.

De todo esto que he dicho resulta entonces natural entender que la humanidad buscará establecer congregaciones cada vez mayores en torno a intereses comunes, en torno a las ideas que agrupen y permitan a la comunidad materializarlas de manera efectiva.

Es así como nuevas formas de auto organización colectivas se desarrollaran en la tierra y es de esperar que las viejas formas de organización se harán rápidamente obsoletas dando lugar a un período de estabilidad momentáneo seguido de otro altamente dinámico y armónico y perfectamente natural en el desarrollo espiritual de los pueblos. Es aquí en donde las redes u organizaciones seres humanos espirituales y con conciencia despierta surgen reclamando un lugar en medio de la sociedad humana.

Seres humanos que anteriormente vivían imposibilitados de comunicarse por barreras geográficas de tiempo o de recursos materiales, ahora celebran el poder reunirse en un espacio que no por ser virtual es menos real que el físico en donde trabajan los seres humanos. Las comunidades virtuales engendrarán ideas, organizaciones y tomarán decisiones que muy rápidamente podrán ser materializadas en el plano físico, haciéndose presentes con una fuerza como nunca podría haberse imaginado. Ésta será la nueva sociedad que estará a punto de hacer oír su voz y reclamar derechos para lo cual los países y la sociedad actual no están aun preparados.

Ante estos inminentes eventos surge la necesidad de elevar una antorcha, que a la luz de los principios inmutables y eternos que el espíritu ha dictado a lo largo de la historia, puedan guiar y orientar a los seres que engolosinados por el nuevo poder virtual que les da la comunidad a la que pertenecen pueden de pronto cometer excesos que terminen dilapidando la energía de realización que hoy por hoy se encuentra disponible a través de estas conciencias colectivas emergentes.

La nueva era, no solo trae al hombre una mayor conciencia en relación al entorno y su rol o propósito dentro de la creación y el universo en general, sino que además conlleva una mirada introspectiva de el mismo, donde el nuevo ser, al ser iluminado por las poderosas influencias planetarias que regirán esta nueva era, comienza a tomar conciencia también de su naturaleza divinamente compleja. Así las teorías que promueven la creencia de un hombre mas allá de la carne y el hueso que es en sutil esencia espiritual, compuesto por un complejo campo energético que se manifiesta en todas las dimensiones del universo simultáneamente teniendo en él la semilla de los poderes del creador principal, que es capaz de gobernar la naturaleza junto con toda función o proceso vital, son ampliamente, no solo aceptadas, sino que además experimentadas en la gran mayoría de las personas. De esta manera las ciencias alternativas que basaban su conocimiento en la idea de un hombre con una naturaleza multidimensional, como el reiki, la acupuntura, el hata

yoga, el estudio del aura, el biomagnetismo, etc..., cobraran rápida popularidad y contarán con una amplia aceptación tanto de esotéricos como de científicos y estudiosos en general. Los nuevos poderes que se derivaran de esta nueva concepción como la sanación, imposición de manos, telepatía, telekinesia y otras, serán ampliamente apetecidos y buscados por todos aquellos que motivados ya sea por los fuertes rayos cósmicos de esta era o por simple curiosidad perseveren en el estudio y practica de los nuevos dones y el descubrimiento de su naturaleza multidimensional.

El reconocimiento de una naturaleza multidimensional en el hombre supone la concepción de un ser mucho mas complejo, que coexiste en las diferentes dimensiones y por ende establece relaciones de intercambio con ellas que se manifiestan como las distintas facultades que la energía divina permite, es decir la clarividencia, telepatía, telequinesis, sanaciones, etc.. Es en este ámbito que la multidimensionalidad del hombre involucra la existencia de otros cuerpos de energía o mas sutiles que estarían encadenados al cuerpo físico o manifestación mas densa de su ser. Muchos investigadores y científicos como Gerber, Tiller y Barbara Ann Brennan científica y clarividente, autora de "Manos que curan"(1987) y "Hágase la Luz"(1993), aunque con algunos matices y nombres distintos, han descrito en la existencia de varios cuerpos, como los mencionados, en el ser humano, unos mas sutiles que otros, pero todos enlazados y fundidos en un solo ser. El nacimiento y la muerte no hacen otra cosa que señalar un periodo marcado por la existencia del cuerpo físico o encarnación, que a semejanza de un vehículo nos sirve en nuestro peregrinaje por la tierra. La vida durante la encarnación es reconocida por todas las religiones del mundo, de alguna u otra manera, como un periodo que brinda una gran oportunidad de crecimiento y evolución espiritual en el camino de regreso hacia el mismo creador o Dios. Proceso que nos lleva a reconocer, independientemente de nuestro credo o filosofía de vida, en la estructura multidimensional del ser humano, varios cuerpos energéticos de diferente frecuencia o densidad, siendo de esta forma, el ser humano la integración de los cuerpos físico, emocional, mental, vital, astral, causal y espiritual.

Podemos considerar que la materia de la que esta hecha el cuerpo físico, está estructurado por "luz congelada" o densificada. A partir del cuerpo físico, los distintos cuerpos sutiles estructurados por vibraciones u ondas más veloces que la luz, se van diferenciando cada uno del siguiente por la mayor rapidez y frecuencia de estas ondas que determinan una especie de materia cada vez más fina o sutil, imperceptible para el ojo físico normal, pero si visibles para el clarividente. La existencia de estos cuerpos sutiles o campos bioenergéticos, permite que los clarividentes puedan percibir lo que se denomina comúnmente como "aura" en los seres humanos.

Existe consenso en identificar en el ser humano la presencia de 7 cuerpos diferentes. Los cuatro cuerpos de abajo (físico, mental, emocional y vital) son los que determinan psicológicamente

nuestra "personalidad inferior", cuyas connotaciones visibles son estudiadas por la psicología oficial.

Los 3 cuerpos de arriba (astral, causal y espíritu) determinan una "personalidad superior", yo trascendente o yo transpersonal, de lo cual se ocupa exclusivamente la incipiente Psicología Transpersonal.

Para esta vertiente psicológica los denominados trances místicos y otros estados alterados de conciencia, son el resultado de la conexión del sujeto con su yo transpersonal y no de estados enfermizos esquizofrénicos como lo suponía Freud, y a partir de él muchas otras corrientes psicológicas.

Podemos considerar que esta personalidad superior estructura un área trascendental o espiritual del ser humano que es real y concreta, y es independiente de si el individuo profesa una u otra religión, o si es creyente o ateo. Correspondería a lo que de siempre la humanidad ha intuido como alma o espíritu en el ser humano.

La existencia de este yo transpersonal es de extrema importancia, pues según muchos investigadores, entre ellos el Dr. Edward Bach (redescubridor del poder sanador de las esencias florales), la mayoría de las enfermedades conocidas tienen su origen profundo precisamente en el desencuentro entre los anhelos de continuo crecimiento espiritual de este yo superior, y las decisiones egoicas y errantes del yo inferior. Estos desencuentros se caracterizarían por bloqueos e interferencias del flujo energético adecuado entre ambas personalidades, lo que finalmente redundaría en la materialización de enfermedades.

Los breves lapsos de conexión que pueden tener los individuos con su yo transpersonal durante un trance místico,(y a pesar de la dificultad para definir estas realidades con un vocabulario intelectual limitado), podrían especificarse como sigue:

- Sentimientos extremos de paz y felicidad inefables.
- Expansión de la conciencia sin límites y lucidez extraordinaria, que permiten encontrar rápidas respuestas a las más viejas preguntas filosóficas, acerca del verdadero sentido de la vida.
- Sentimiento de interdependencia, ligazón y amor profundo e incondicional por todo lo creado: seres humanos, naturaleza, flora, fauna, e incluso objetos inanimados, etc.

Esta personalidad superior permanentemente intenta guiar y orientar a la personalidad inferior comunicándose a través de un lenguaje eminentemente simbólico durante el sueño y también por medio de las enfermedades. De esta forma el tipo, la duración y la gravedad de la dolencia, su ubicación en el cuerpo, etc., contienen mensajes importantísimos de descifrar para llegar a una sanación profunda y completa.

Hay diversas técnicas que propician el contacto con el yo transpersonal, como la meditación, contemplación, concentración, oración, diferentes tipos de respiración, mantrización, Reiki, Yoga, Tai Chi, etc.

Todas estas disciplinas tienden al desarrollo del lóbulo derecho del cerebro que es más afín con el lenguaje simbólico, sentimental, artístico, poético, metafórico, propio del yo superior. En cambio el lóbulo izquierdo del cerebro es el que está relacionado con las capacidades intelectuales, analíticas, racionales, que independientes de la genialidad del individuo, llegan a un punto de ser insuficientes y limitadas para comprender y relacionarse con este yo esencial.

En este punto debemos destacar la importancia del cuerpo vital que corresponde a una matriz o una plantilla energética donde se superpone la estructura de nuestro cuerpo físico. Este molde energético también es el vehículo de la información que determina el desarrollo, por ejemplo, del feto durante la gestación en el útero, así como también el de los datos estructurales que dirigen la reproducción y reparación de los tejidos después de una lesión o enfermedad. Esta información inteligente contenida en la matriz energética es la que da origen a la organización genética de las células. Hay experimentos que demuestran que previo a la formación de una hoja de una planta, en la contraparte energética o vital ya se ha desarrollado la estructura completa de ella.

Por el mismo mecanismo, muchas enfermedades tienen sus comienzos en bloqueos energéticos del cuerpo etérico y más tarde se manifiestan como patología orgánica del cuerpo físico.

Así como en el cuerpo físico existe una circulación de sangre a través de arterias, capilares y venas, también en el cuerpo etérico existe una circulación de un flujo energético de "materia sutil" a través de canales, como los 24 pares de meridianos de la acupuntura y los 72.000 ñadis referidos en la medicina ayurvédica.

Es en este nivel o plano de energía vital donde la persona experimenta todas sus sensaciones físicas, dolorosas y agradables. Allí donde haya un dolor corporal, hay un correlato directo de disfunción en este primer nivel del campo aural. De aquí podemos deducir el por qué la acupuntura es tan efectiva para reducir muchos tipos de dolor.

Según Barbara Ann Brennan, se percibe este cuerpo extendiéndose desde 1,25 cm hasta 5 cm, más allá del cuerpo físico, dependiendo de la persona y su estado energético. Ella lo visualiza

de un color azul claro en personas tranquilas y sensibles, y de un azul grisáceo más oscuro en las personas fuertes y robustas. Cuanto más se conecte usted con su cuerpo, tenga cuidado de él y lo ejercite, más fortalecerá y desarrollará el primer nivel del campo.

También hay concordancias en distintos investigadores, para aceptar junto a los cuerpos sutiles, de la existencia de determinadas estructuras sutiles de energía rotatoria y de forma cónica, denominados "chakras" por la sabiduría del antiguo oriente y que constituyen verdaderos conductos o túneles ínterdimensionales por donde fluye y se transmuta la energía creadora que viene de los niveles mas elevados del espíritu o del Padre mismo.

La condición de clarividencia o visión de otras dimensiones se facilita en personas con su chakra frontal más desarrollado, así como otras facultades están asociadas a los demás chakras. De ahí inclusive que hay quienes piensan que todas las facultades ocultas del ser humano como la telequinesis, telepatía, clarividencia, clariaudiencia, etc., están asociadas al desarrollo y dominio de estas ruedas magnéticas. Sin embargo el análisis y descripción de la anatomía energética del ser humano, por su complejidad y alcances, requiere que sea tratada de forma independiente en un nuevo libro.

CAPITULO 6. LA CONCIENCIA COLECTIVA DEL PLANETA

No hay nada que ocurra en los planos superiores del espíritu que no se manifieste en plano físico. Si estamos en presencia del nacimiento de una nueva especie de hombres con una conciencia más desarrollada y preocupados de la responsabilidad que les acarrea su naturaleza multidimensional es una consecuencia ineludible que también se comience a pensar en expresiones colectivas de actividad restauradora y edificadora de un nuevo mundo.

A lo anterior se suma que justo en el momento del cambio de era y al final del milenio - cuando la civilización se encuentra en una encrucijada fundamental - surge un sistema de información global capaz de conectarnos en un instante a todos. La tecnología desarrollada y los cada vez más avanzados sistemas de información catapultan a la humanidad, que se halla en un rápido despertar espiritual – hacia un acontecimiento que ha sido descrito de diversas formas: como una aceleración, una gran catarsis, un resucitar, un bautismo de conciencia. Se puede decir que a la tierra, le ha crecido un cerebro, ha expandido su mente y está descubriendo su destino, en una red global de conciencias despiertas. Esta combinación enciende la lámpara de la esperanza.

Uno de los primeros iluminados de esta nueva concepción fue un sacerdote Jesuita francés llamado Teilhard de Chardin, quien escribió una serie de obras que fueron la inspiración de la hipótesis de James Lovelock, GAIA: El ecosistema global como un superorganismo viviente, cuyo todo es mucho más grande que la suma de sus partes. Él imaginó una etapa de la evolución en la cual una compleja membrana de información alimentada por la conciencia humana envolvía nuestro planeta y lo cristalizaba hasta formar una "noosfera" (del griego noo, mente). Esta membrana del sistema nervioso global, que es biológica, espiritual y tecnológica, en los humanos ha aumentado el número de neuronas y expandido su percepción espiritual, mientras que, en la tecnología, ha generado una electrónica avanzada, ha dado nacimiento a un sistema planetario de pensamiento, a una red global de autoconocimiento, a una retroalimentación instantánea y a una comunicación planetaria.

De Chardin pinta este proceso como "un resplandor que se va extendiendo en ondulaciones hacia afuera a partir de la primera chispa de reflexión consciente; el punto de ignición se hace más grande y el fuego se extiende en círculos cada vez más amplios, hasta que finalmente todo el planeta se cubre con esta incandescencia". La humanidad se dirige hacia un "Punto Omega", una fascinante convergencia en donde la fusión espiritual y tecnológica de la Tierra y los humanos está dando nacimiento a una conciencia vibrante, que nos conduce a un nuevo estado de paz, de pasión y de unión planetaria. De Chardin, aunque vivió antes de Internet, sin duda imaginó el ciberespacio como el componente tecnológico de la membrana: un vasto sistema nervioso electrónico que rodea

la Tierra, mediante una constelación de conexiones de líneas telefónicas, satélites y circuitos de computadora, que se funden en "la unidad viviente hecha de un solo tejido" de pensamientos colectivos. O, como lo resumió John Perry Barlow: "El punto de toda evolución hasta esta etapa es la creación de un organismo colectivo de Mente". Pero De Chardin, ferviente y astutamente insistió: "no se trata solamente de unir nuestras inteligencias o nuestros cuerpos, lo que tenemos que unir son nuestros corazones 'la humanidad está construyendo su cerebro compuesto ante nuestros ojos' su Corazón -sin el cual no puede alcanzarse la integridad definitiva de su poder de unificación".

Ahora estamos dando lugar a que evolucione una nueva percepción de la Tierra, como entidad conciente unificada con sus residentes humanos, en un despertar en sincronía y sinergia. Estamos haciendo la transición de experimentar a la Tierra como una biosfera física, a conocerla como una noosfera - un organismo milagroso con una mente y un corazón, al igual que con un cuerpo. En esta etapa en la evolución de la consciencia, una humanidad despierta se está fusionando a través de su capacidad de interconexión espiritual y tecnológica, como un nuevo órgano de la Tierra de consciencia espontánea. Como parte vital de nuestra Tierra viva y conciente, en la esencia misma de nuestra humanidad, reconocemos el Gran Espíritu de unidad y amor que yace en el corazón de prácticamente todas las tradiciones espirituales. Así, más allá de los distintos dogmas o de las diversas creencias, lo que todos compartimos cuando hacemos nuestras ideas a un lado y nos unimos en meditación u oración es este mismo Gran Espíritu, que irradia desde la fuente de nuestra existencia en el centro de nuestros corazones. Aquí nos fundimos en Uno Solo, en corazón, mente y espíritu, como la consciencia vital y transformadora del todo. A esta unicidad de pensamientos y voluntades al que todas las personas pueden libremente acceder se le conoce como la "Innernet"¹⁰ (red interior). Los pensamientos tienen alas, así como siete océanos conectan a todas las tierras de nuestro planeta, o el cielo enlaza a todas las regiones de la Tierra, así también nosotros estamos conectados a través de ondas de pensamiento. En el plano interior, todos estamos sutilmente conectados a través de energía en la "Innernet". Conviene aclarar que debido a que esta energía es invisible, muchas personas no entienden ni aceptan este concepto. Otros, incluyéndome a mí, sabemos cuán poderosa es nuestra realidad interna en la creación de nuestras circunstancias externas. Aunque operan en un nivel más sutil, las ondas de pensamiento se transmiten conforme a los mismos principios científicos que soportan la transmisión del sonido o la luz, que mueven a los teléfonos, a Internet, al radio, la televisión, los satélites y otras altas tecnologías.

El pensamiento es vibración. En su fuente, todos los seres emanan de la fuente de luz más alta y transparente del universo, la mayoría de las personas nos referimos a esta fuente como Dios o

¹⁰ Concepto recientemente puesto en boga y que hace referencia a una red invisible que conecta a todos los seres vivos entre sí.

Espíritu. En el silencio y en la claridad, aquí todos podemos unirnos en una red global de amor y buenas intenciones.

En esta nueva era astrológica la Inernet está fusionando dos fuerzas, la espiritual y la tecnológica, en un proceso de evolución natural, para un propósito más noble y elevado: elevar el campo unificado de la conciencia colectiva de la humanidad.

Usando Internet y otras tecnologías convencionales avanzadas para organizar, sincronizar y unificar la belleza, la pasión y el poder ilimitados del espíritu humano, es el momento de proponemos reunir la masa crítica, el número cuántico necesario de hombres en la "Inernet" para ayudar a crear el punto mental requerido para que el curso de la civilización humana dé un giro de 180 grados. Al igual que círculos interconectados, una clave para la familia global entera será que hagamos a un lado las pequeñas diferencias y unamos nuestras manos en el bello espíritu del amor universal.

Hoy debemos vivir vidas más grandes que antes. Deben caer muchos muros divisorios y dogmáticos que obstruyen el fluir natural del espíritu. Otra clave es que las distintas personas y grupos inspirados que están trabajando en proyectos de transformación para un futuro renovable, sustentable y más brillante, encuentren puntos de conexión que permitan amalgamar y enfocar la energía que los ha inspirado en hazañas unificadas. Tenemos la necesidad, así como las herramientas, los recursos, el poder y la pasión. Ahora, debemos unir todo y alinearlos conforme al amor universal y a una visión iluminada. El reto del nuevo milenio será que nos unamos, que abramos nuestro corazón milagroso, que abracemos la unidad de la familia humana y que, con valentía, respondamos a las verdaderas necesidades de la colectividad, con belleza e inspiración. Una nueva y fulgurante esperanza ilumina el mañana.

En "La Tierra en Equilibrio", inspirado por De Chardin, Al Gore¹¹ escribió, "armados con tal fe que nos parezca posible resantificar la Tierra, identificarla como la creación de Dios, y asumir nuestra responsabilidad de protegerla y defenderla". Y por primerísima vez en la historia del hombre, la familia humana entera está uniendo sus corazones en una serie de momentos resplandecientes de sintonía colectiva, cambiando para siempre el sentido interior y la visión que tenemos de los demás -ya no extranjeros desconectados y diferentes llegados de distantes tradiciones o tierras lejanas- sino verdaderos hermanos y hermanas, con un propósito común, en un Circulo de Vida universal: Una Red Planetaria de Luz.

¹¹ Autor del documental "Una realidad incómoda" y ex candidato a la presidencia de Estados Unidos.

"Algún día, después de que hayamos dominado los vientos, las olas, las mareas y la gravedad, aprovecharemos para Dios las energías del amor. Entonces, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego". - Pierre Teilhard de Chardin (1881 - 1955).

La concepción teilhardiana se resume en que somos de la Tierra, que no hay algo aparte. Es un concepto espiritualista y no materialista en cuanto, para él, el cosmos es materia espiritual. Habla del Espíritu de la tierra, la Tierra física es un ente espiritual, porque la materia es materia-espíritu inseparables. Nosotros pertenecemos a la Tierra a ese Espíritu de la Tierra, nacemos de la tierra volvemos a la Tierra y la Humanidad está hecha por los hombres que la habitamos.

La Humanidad es la Monada Humana, la cual absorberá las monadas individuales las cuales integrará en si misma las Mónadas individuales permaneciendo como tales, que somos los hombres, representados en nuestros cuerpos físicos. Estas mónadas individuales son inmortales no desaparecerán con su agregación a la Mónada Humana sino que se unifican con ella.

Según John Grim, presidente de la Asociación Teilhardiana de las Américas y profesor de religión en la Universidad Bucknell. El concepto que tuvo Teilhard de la noósfera—o sea, una red planetaria de pensadores—tiene importantes implicaciones para la actualidad.

“Su legado nos presenta con el reto de buscar una espiritualidad profunda en la cual los humanos reconozcamos que la salud y bienestar de todas las especies vivientes, más la de la tierra misma, ahora depende de nosotros”, dijo Grim. “Lo que Teilhard nos ha dado es una visión incipiente de la evolución que las generaciones del futuro, y nosotros, tendremos que pensar vez tras vez al paso de nuestro progreso hacia adelante”.

Esta nueva evolución implica alejarnos de los estados separados con su conducta divisiva, para dirigirnos hacia una civilización planetaria, sostenible y globalmente unida, según observó Mary Evelyn Tucker, vicepresidente de la Asociación Teilhardiana de las Américas y profesora de religión en la Universidad Bucknell.

“Cada uno de los sistemas de vida muestra señas de una alarmante y precipitada declinación”, Tucker dijo. “Ahora podemos observar el profundo efecto de nuestra presencia humana sobre la tierra a través de los tiempos—y especialmente en los tiempos recientes. Necesitamos un sentido de propósito común como nunca antes en la historia humana, el propósito común de crear una civilización planetaria y sostenible. Esta fuerza unificante es lo que Teilhard quería decir al referirse al `espíritu de la tierra’”.

Representantes de los grupos que trabajan en favor de una sostenibilidad universal hicieron eco de la declaración de Tucker.

“Estamos ayudando a crear una conciencia colectiva”, dijo Bertrand Collomb, presidente del *Business Council for Sustainable Development* (Concejo Comercial para el Desarrollo Sostenible). “A esta campaña no la llamamos ‘desarrollar la noósfera’ sino ‘desarrollar un mundo más unido para salvar la raza humana’, y la denominamos ‘el desarrollo sostenible’. Teilhard propuso una perspectiva más exaltada y noble para ser co-creadores de la tierra. Esta visión es lo que le hace a él un guía y una inspiración para el siglo 20”.

La visión de Teilhard fue formada por su profunda espiritualidad católica, la cual valoriza la vida y toda la naturaleza como una creación de Dios. Esto incluye un profundo compromiso con la unidad fundamental de la humanidad. Siendo consecuente con la teología católica, Teilhard vio la explotación humana del medioambiente como “desordenada” o incompatible con la voluntad de Dios.

Jeffrey Sachs, director del Proyecto Milenario de las Naciones Unidas y consejero especial de Kofi Annan, ex - Secretario General de las Naciones Unidas, dijo que tanto los gobiernos como los individuos tenemos el poder necesario para vencer las amenazas de la pobreza, el hambre y el deterioro medioambiental.

“Vivimos en una época de profunda paradoja, pero también de profundas posibilidades y profundas esperanzas”, Sachs dijo. “La paradoja consiste en la perpetuación de la pobreza y deterioro medioambiental en medio de un mundo de tremenda riqueza y tremendos conocimientos. La esperanza es el hecho de que vivimos en una época de grandes posibilidades. Si seleccionamos nuestras opciones con juicio, este tipo de pobreza extrema podrá eliminarse en nuestra generación”.

Pese a los avances tecnológicos, más de un millón de millones de seres humanos luchan por su sobrevivencia, entre los cuales sucumben a la muerte día tras día 20 mil, dijo Sachs. Para él, el reto del desarrollo sostenible implica el desarrollar vida material para los más pobres de los pobres. Esto incluye ayudarles con la nutrición, la atención médica, y las severas condiciones medioambientales.

“En nuestros mejores momentos reconocemos que somos una comunidad global”, Sachs dijo. “No somos ‘nosotros contra ellos’. Somos todos seres humanos juntos. Compartimos el mismo legado genético, la misma esperanza para nuestros hijos, y al darnos cuenta de ello, nos acercamos mucho más a las soluciones que necesitamos”.

Tucker, quien también es uno de los coordinadores del Foro Sobre la Religión y la Ecología, dijo que la Unión Europea es un importante ejemplo de naciones que se unen para perseguir una meta común, lo cual es algo que debe suceder a escala planetaria.

“Tal como Teilhard observó, la época de las naciones ha pasado”, dijo Tucker. “Y ahora, a menos que queramos perecer, debemos despojarnos de los viejos prejuicios y construir la tierra”.

CAPITULO 7. LA INTUICION Y LA INVESTIGACION

Vivimos en una era donde el conocimiento y la ciencia en general se aprecia como un todo, ya están las bases para desarrollar conocimiento y buscar ciencia por medio del estudio holístico. La tendencia actual es un paradigma emergente que nos muestra nuevas formas del saber, no sólo valiéndonos del método científico, o paradigmas, sino que incorporando otras formas de búsquedas, que tengan que ver con el uso de capacidades o habilidades intrínsecas del ser como pueden ser la imaginación, creatividad e intuición.

Considerando que la observación científica es muy defectuosa en sus métodos. Por otra parte desconfiando, por buenos motivos, de la mezcla de fantasía con observación, podemos encontrar que la ciencia ha cometido el profundo error de pasar por alto la imaginación y la intuición; con el resultado de que los observadores científicos entrenados, son las últimas personas en el mundo, en ver las cosas como son e íntegramente. Ellos pueden ver con una precisión instrumentada considerable, aspectos de las cosas, o la continuidad y desarrollo de ciertas cualidades específicas. Ellos pueden pesar, medir, analizar y calcular los movimientos en el tiempo y el espacio. Pero lo así observado no sólo muere en sus manos, sino que es visto en fragmentos y rara vez como una totalidad, y más aún como fases de un proceso sin principio ni fin. Es tanto que la mayoría de los inventos son descubrimientos. - y que paradoja - la mayoría encontrado por error.

El conocimiento holístico viene a repotenciar al paradigma científico, de tal manera que ambos se complementen, que la ciencia se apoye de la tradición y viceversa, que lo exotérico se complemente con esotérico, que lo material se complemente con lo espiritual. La experiencia dice que de ser así, la intuición volverá a ser reconocida universalmente o al menos empleada abiertamente y será un gran aporte para lograr ciencia y nuevos descubrimientos.

Debemos comprender que el mundo es, en la mente de cada uno de nosotros e incluso en los animales, de acuerdo como se lo impuso la educación o domesticación. Ambas disciplinas educativas, traen un mensaje implícito, con un color político, religioso y/o modelo repetitivo de domesticación necesario, según corresponda, ya sea por los padres, el estado o el amo, privilegiando pautas educativas y olvidando otras.

Según Jhon Baynes autor de “Llave para tu mundo interior” somos seres enseñados, para ver solo un estrecho segmento de la realidad y de esto emana, la falta de solidaridad y comprensión entre las personas, puesto que cada cual defiende, la ínfima porción de veracidad con que a sido

infiltrado su cerebro. No estamos exagerando cuando decimos que, en lo que a creatividad y libertad mental se refiere, educar es limitar, por lo menos de acuerdo al estilo de educación más en boga en el mundo.

Si la educación es, por lo general interesada y dogmática, que actúa invariablemente programando el cerebro de la gente, mediante pautas emanadas de grupos sociales dominantes, sin que el educando tenga la más mínima oportunidad de elegir con libertad y en conciencia, puesto que solo elige, obligadamente, de acuerdo a la información que han puesto previamente en su cerebro. ¿Será difícil para un experto investigador lograr conocer las situaciones presentes y futuras de un individuo o de un fenómeno en estudio?, lógicamente que no, por eso se puede predecir con un factor de error mínimo, cualquier escenario futuro, más aún con las herramientas informáticas necesarias, que vinculan al esotérico con la noosfera.

Como factor importante estudiaremos la intuición, la percepción, estrategia y comunicación, conceptos que cualquier investigador debe conocer, reconocer y dominar, para lo cual nos ocuparemos de clarificar, ya que serán de naturaleza, la base del empleo de nuevas formas de investigación.

No se puede desarrollar un proceso formativo holístico que estimule la aparición de una inteligencia del tipo holística sin tener que volverse un investigador de si mismo y del mundo que le rodea. Pero para realizar este tipo de investigación ya no nos basta el clásico método científico y sus procesos, sino que es necesario hacer uso de una facultad superior del ser como lo es la intuición. Pese a que actualmente se esta escribiendo mucho de la intuición, en la mayoría de los casos no es fácil llegar a una definición clara de lo que realmente significa y constituye la intuición. Quizás lo mas sencillo sea entender a la intuición como un conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y formulación, y por lo tanto no puede explicarse e incluso, verbalizarse. El individuo puede relacionar ese conocimiento o información con experiencias previas, pero por lo general es incapaz de explicar por qué llega a una determinada conclusión. Las intuiciones suelen presentarse más frecuentemente como reacciones emotivas repentinas a determinados sucesos o sensaciones que como pensamientos abstractos elaborados. Pese a no ser un conocimiento racional, se sabe que la intuición influye en la manera en que se elaboran estructuras tan racionales como el conocimiento científico.

Pareciera observarse entre los entendido que la intuición y percepción instantánea no viene en el formato natural;(ADN), como tampoco ni siquiera se consigue gracias al entrenamiento científico habitual. Requiere ser especialmente cultivada por un deliberado y continuado esfuerzo durante un

período largo. La recompensa es muy grande, y el esfuerzo debe ser proporcional a ella. El hombre intuitivo de hace un siglo no podía intuir las dificultades de hoy, ya que no tenía la información que se maneja hoy en su inconsciente, estos últimos años, la cantidad de información que se difunde o se transfiere, supera cualquier capacidad humana, de retención, manejo, almacenaje y puesta en ejecución.

Hoy para lograr una clara percepción de las cosas, debemos acostumbrarnos a diferenciar las señales de los ruidos, por una parte y por otra a reconocer filtros y estereotipos en las comunicaciones estratégicas tema muy recurrente en esta tecnología informativa. En lo estrictamente natural se requiere de un desarrollo gradual de nuestros sentidos de tal forma que por medio de estos, logremos capturar información útil por medio de la sensación, la intuición y que podamos percibir que es lo que el emisor quiere que recibamos. Hoy estamos inmersos en un bombardeo insostenible de información, por lo que se requiere de la habilidad intuitiva para conseguir información útil y oportuna.

La intuición es lo que algunos llaman sexto sentido, es lo que permite a cada individuo tener una experiencia sensorial única. Es la suma de los otros cinco sentidos, la integración y transformación de las informaciones sensoriales, que permiten que éstas cobren un significado en consonancia con la experiencia de cada uno de nosotros. Pese a no ser un conocimiento racional, se sabe que la intuición influye en la manera en que se elaboran estructuras tan racionales, como el conocimiento científico.

En mi opinión la intuición es la aparición de una idea o reacciones emotivas repentinas a determinados sucesos, sensaciones, que se instalan en nuestra conciencia, en el momento que pareciera se conectan centros sensitivos mas sutiles o desconocidos con un pensamiento o sensación simultáneamente.

La intuición se manifiesta típicamente mediante palabras, imágenes, sentimientos o sensaciones viscerales, que no siempre sabemos interpretar. Se presenta a menudo sin avisar, pero también puede ser llamada, y responder enseguida o tomarse algún tiempo. Innata pero cultivable, parece mostrarse proporcional a la honradez emocional y a la motivación por saber, por descubrir y por resolver. La intuición, en su manifestación quizá más cotidiana, nos permite leer entre líneas y conocer los sentimientos de los demás, al margen de sus palabras. Parece inseparable de la comunicación, y desde luego da soporte a la interpretación de los gestos, los movimientos y la paralingüística. Según algunos investigadores, contiene la verdad y es infalible; pero, por si fallaran otros elementos del proceso, vale alinearse con los más cautos. Es una facultad genuina, y no

debemos confundirla con temores suscitados por el miedo, con deseos o con peligrosas presunciones de infalibilidad.

La intuición tampoco debería confundirse con el instinto, la adivinación, la creatividad o la inspiración, aunque sí pueda estar estrechamente relacionada con ellas. Al elegirnos, parece seguir criterios de mérito y disposición receptiva; ayuda más a los íntegros que a los corruptos, a los generosos que a los egoístas.

Los grandes sabios modernos consideran que complementa al conocimiento, como la inteligencia emocional complementa a la analítica o académica.

La intuición es lo que nos lleva a enamorarnos de una determinada persona; pero también puede generarnos recelo o desconfianza hacia otras. La revelación intuitiva, puede producirse en cualquier momento; debemos estar atentos y preparados para reconocerla e interpretarla. La intuición es motivante; las señales intuitivas nos mueven a la acción, pero hemos de poner la razón en medio y evitar la precipitación. Está detrás de muchos logros en materia de creatividad e innovación, y ha resultado clave en numerosos éxitos personales.

La intuición esta relacionada con aquella misma zona del cerebro que actúa en el caso de la inteligencia holística. Se podría decir que el trabajo conjunto del hemisferio derecho e izquierdo estimulan el desarrollo de esta capacidad proveniente de centros sensitivos superiores y que se relaciona directamente con la inteligencia holística.

También esta el caso del conocimiento puesto en la conciencia, que es producto de una experiencia muy remota, y fue recibida por trascendencia genética y aún en esta vida no ha sido puesto en ejecución, no será recordado, no reconocido y se mantendrá aún inactiva. Hay experiencias científicas de conectarse con vidas pasadas, este tipo de experiencias, son llevadas a efecto en estados alterados de conciencia o con procedimientos hipnóticos. También se producen en estado de concentración total, pero de todas formas sucede cuando nuestra conciencia esta alterada.

La intuición más recurrente es la advertencia que hacen estos centros sensitivos superiores cuando están experimentando un evento de peligro o amenaza, estas se contraen y una vez que pasa el peligro vuelven a su estado normal, este efecto es el más común y es el que más se reconoce y asume. Otra importante advertencia es, cuando una sensación activa una molécula y ésta desarrolla los procesos, y el circuito cerebral no logra colocar ante nuestra conciencia el efecto conocido y por reconocer, no es que no exista, es mala memoria. Lo que puede estar sucediendo que al ir en busca

de ese conocimiento intuitivo, nuestro buscador sináptico traspasó el umbral, bajó al período en que aún no cargábamos totalmente nuestro sistema operacional, o sea antes de los 3,6 años de edad, lo que significa que no fue al pasado fue al futuro y nosotros los seres humanos, no tenemos esa capacidad de memoria.

La intuición como una facultad superior del ser no puede estar exenta de asociarse a otras propiedades del ser humano como son la inspiración y la imaginación.

La inspiración se observa en la composición artística. Se asocia a un brote de creatividad irracional e inconsciente. Literalmente, la palabra significa "recibir el aliento," y tiene sus orígenes en el helenismo y la cultura hebrea. Homero y Hesíodo, en las primeras discusiones sobre la naturaleza de la inspiración destacan como importante tanto los aspectos rituales como los orígenes divinos del aliento de un dios. Por ejemplo tanto el oráculo de Delfos, como otras sibilas, recibían el vapor y humos divinos en una caverna dedicada a Apolo antes de realizar una profecía. En la *Odisea*, 22. 347-8, un poeta menciona que sus cantos fueron puestos en su corazón por los dioses y siendo la inspiración el producto de un proceso cerebral proveniente también de la misma sinapsis entre hemisferio derecho e izquierdo, no es de extrañar que habitualmente acompañe a la intuición.

Por otro lado la imaginación es el ejercicio de abstracción de la realidad actual, supuesto en el cual se da solución a necesidades, deseos o preferencias. Las soluciones pueden ser más o menos realistas, en función de lo razonable que sea lo imaginado y obedece al mismo tipo de sinapsis descrito anteriormente. La imaginación cumple principalmente el papel de representación de experiencias. En la imaginación es donde se representan, visual, auditiva, y en ocasiones, táctil y olfativamente, los hechos vividos, los hechos que se están viviendo y, con un grandísimo potencial, los posibles hechos futuros que sucederán. Allí aparecen representados escenarios, personajes, objetos, e incluso emociones. En la imaginación es donde aparecen los distintos elementos que entran en juego a la hora de emitir una conclusión.

CAPITULO 8. LA EDUCACION HOLÍSTICA

El holismo pone el estudio del todo antes que el de las partes. No trata de dividir las organizaciones en partes para comprenderlas o intervenir en ellas. Concentra su atención más bien a nivel organizacional y en asegurar que las partes estén funcionando y estén relacionadas conjuntamente en forma apropiada para que sirvan a los propósitos del todo. Ser holístico también significa enfocar los problemas para emplear el lenguaje de sistemas. Por ejemplo, mirar las organizaciones, sus partes y sus entornos como sistemas, subsistemas y supra sistemas. Todos los enfoques de los sistemas descritos en este libro buscan hacer uso de la filosofía del holismo y del vocabulario de sistemas asociado con el.

Debido a la popularidad creciente del movimiento holístico, hoy en día existe un bien provisto almacén de diferentes enfoques sistémicos. Aunque todos estos emplean el holismo no todos propician la creatividad. Algunos caen presas del defecto encontrado en las muchas innovaciones administrativas -que nos llevan animan a mirar a las organizaciones desde una única perspectiva. Progresivamente, ser sistémico es también llegar a ser capaz de mirar las situaciones problemáticas y saber cómo resolverlas a partir de una variedad de puntos de vista y usar diferentes enfoques de sistemas y combinarlos. El pensamiento sistémico crítico específicamente anima este tipo de creatividad.

Todos los esfuerzos dirigidos a desarrollar un sistema de educación a lo largo de la vida, que permita a todas las personas desarrollar sus capacidades de creación, innovación, producción, y su pleno desarrollo personal, parecen no responder a las cambiantes y cada vez más complejas necesidades de la sociedad. Ante el fracaso que cada vez es más evidente del modelo educativo que ha funcionado en los últimos años, hoy nos encontramos ante la necesidad de cambiar el modelo educativo para garantizar una mejor calidad de técnicos y profesionales que pueden hacer más viable el desarrollo y construir una mejor sociedad.

Quizás la poca relación que tienen los contenidos con la experiencia real de las personas y sus motivaciones, sea lo que provoca un profundo desinterés y aburrimiento, convirtiéndose de este modo la educación en una rutina insípida para los estudiantes, cuando la educación debería ser una experiencia gratificante.

Ante este panorama, podemos suponer que la educación ha fracasado porque se ha basado en supuestos falsos sobre la naturaleza del aprendizaje, la inteligencia, las instituciones de educación y el ser humano.

Todo esto es lo que hace imprescindible un cambio en el modelo educativo, estamos viviendo un cambio caracterizado por la emergencia de un nuevo paradigma global de nuestra cultura, necesitamos por tanto una nueva educación que sea una alternativa real para solucionar creativamente los problemas de la sociedad industrial-científica y la visión del mundo mecanicista que todavía domina nuestras vidas.

Nuestra educación basada filosóficamente y epistemológicamente en el mecanicismo, determinismo y materialismo, en la que los valores predominantes son el control, el consumo, la competencia, la velocidad, el éxito material, es lo que estamos viendo en el modelo actual de educación y lo que no ha resuelto el problema, es por esto que estamos frente a un reto que sobrepasa la educación clásica (Prada 2005), para iniciar una educación acorde con la naturaleza del ser, una formación holística defendida por la Unesco y la organización internacional de la educación holística, en el festival por el desarrollo educativo celebrado en México, donde se hizo la declaración mundial de la educación holística para el siglo XXI.

Hoy sabemos que la educación clásica plantea una visión del mundo genera más problemas que soluciones por lo que es fundamental un cambio que nos permita educar de manera diferente, para una sociedad sustentable, de manera integral, con una visión holista del ser humano del siglo XXI, entiende al mundo como un sistema de componentes inseparables (Prada, 2005), interrelacionados y en constante movimiento, donde el mundo natural es un mundo de infinitas variedades y complejidades, un mundo multidimensional que no contiene líneas rectas, ni formas absolutamente regulares, donde las cosas no suceden en secuencia sino todas juntas.

La educación holista se entiende como una estrategia comprensiva para reestructurar la educación en todos sus aspectos: la naturaleza y el contenido del currículo, la función del docente y los estudiantes, la manera como el proceso de aprender es enfocado, la importancia de los valores y la naturaleza de la inteligencia. Representa por tanto una estrategia comprensiva donde la educación holista nos provee de un marco coherente e integral que incluye todos los aspectos a ser considerados en una propuesta educativa.

La propuesta de la educación holista está basada filosófica y conceptualmente en un conjunto radicalmente diferente de principios sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser humano, la sociedad y el universo que habitamos, principios surgidos desde los nuevos paradigmas de la ciencia, tales como la física cuántica, la teoría del caos, la teoría holográfica del cerebro, las ciencias cognitivas, la ecología profunda, etc.

La educación holista es mas un arte que una tecnología. Percibe al mundo en términos de relación e integración, reconoce que toda la vida en la tierra está organizada en una vasta red de interrelaciones. Cuando los principios holísticos son aplicados a la educación la escuela empieza a

funcionar como un sistema vivo, como una comunidad de aprendizaje, porque los sistemas vivos son por naturaleza comunidades de aprendizaje (Cortes, 2000), el mejor modelo para una escuela como comunidad de aprendizaje es la comunidad ecológica. Esto significa también que la verdadera educación debe basarse en principios ecológicos, la educación holista nos da un camino ecológico para aprender y enseñar.

La comisión para "la educación del siglo XXI" de Unesco ha señalado un conjunto de recomendaciones para orientar la educación hacia las necesidades e intereses de las comunidades del nuevo milenio, estas recomendaciones y otras más surgidas de diferentes experiencias educativas son recogidas por la educación holista, llegando a construir una propuesta integral y estratégica para educar a los seres humanos en un nuevo sentido de la experiencia humana. Esta nueva educación ensanchará las posibilidades de calidad de vida de todos.

La educación holista es considerada como el nuevo paradigma educativo para el siglo XXI, se ha desarrollado a partir de la presente década de los noventa, recuperando el mejor conocimiento de diferentes campos e integrándolo con los nuevos desarrollos de la ciencia de la totalidad. Ofrece un nuevo marco para entender el sentido de la educación en la nueva época, por un lado recupera lo mejor de los educadores clásicos y por el otro supera los falsos supuestos en que se basó la educación durante el siglo XX, el resultado es un paradigma educativo enormemente creativo, sin precedentes en la historia de la educación que está revolucionando radicalmente nuestras ideas sobre lo educativo. La educación holista no se reduce a ser un método educativo, se caracteriza por ser una visión integral de la educación y va aun más allá, algunos de los principios sobre los que se basa son los siguientes:

- El propósito de la educación holista es el desarrollo humano.
- El ser humano posee una capacidad ilimitada para aprender.
- El aprendizaje es un proceso vivencial.
- Se reconocen múltiples caminos para obtener el conocimiento.
- Profesor y estudiante están ambos en un proceso de aprender.
- Aprender solo puede tener lugar en un ambiente de libertad.
- El estudiante debe internalizar el aprender a aprender como metodología de aprendizaje.
- Educar para una ciudadanía global y el respeto a la diversidad.
- Educación ecológica y sistémica, una toma de conciencia planetaria.

- La espiritualidad es la experiencia directa de la totalidad y el orden interno.

Estos diez principios holísticos definen el ambiente educativo en el cual trabajan los nuevos educadores, el centro de todo el proceso es el estudiante, <proceso es el despliegue de su potencial ilimitado a través de la experiencia directa de lo real, este proceso es particular a cada ser humano por lo que los métodos estandarizados poseen grandes limitaciones que son reconocidos. Todos los participantes en una comunidad de aprendizaje holística tienen como objetivo primordial aprender, el cual solo es posible si existe libertad de lo conocido, libertad para indagar. Este tipo de educación se dirige a formar seres humanos que puedan participar en comunidades democráticas más allá del autoritarismo y la imposición violenta de metas sociales. La educación holista pretende educar para la ciudadanía global lo cual solo es posible si existe el respeto por la diversidad cultural, nos orientamos a formar la sociedad del siglo XXI, una comunidad interdependiente que alcanza la unidad por la diversidad. El desarrollo de la conciencia holista implica mirar el mundo en términos de interrelación y unidad. Es la experiencia de la totalidad, lo que nos permite reconocernos como perteneciendo a todo el universo, el fundamento universal del ser humano. La espiritualidad es el despliegue de los valores universales que surge del despertar de la conciencia al malentendido de que somos egos aislados, a través de la espiritualidad despertamos a nuestra verdadera naturaleza incondicionada.

Todas las personas somos seres espirituales en forma humana, que expresamos nuestra individualidad a través de nuestros talentos, capacidades, intuición e inteligencia; la experiencia y desarrollos espirituales se manifiestan en forma de una profunda conexión consigo mismo y con los demás, una conciencia del significado y propósito de la vida diaria, una experiencia de la totalidad y la interdependencia de la vida, una pausa en la actividad frenética, en las presiones y estímulos de la vida contemporánea, entonces el desarrollo espiritual incluye el conjunto de la experiencia creativa y un profundo respeto por el misterio de la vida. La parte más valiosa, más importante de una persona es su vida interior, subjetiva que es su individualidad o alma, por lo que todo modelo educativo debe cultivar el crecimiento sano de la vida espiritual que ayude a comprender que en la vida todo está conectado con lo demás, porque sí todos estamos conectados a todos y a todo lo demás, entonces cada persona puede de hecho hacer la diferencia.

Otro punto sustancial de la educación holística tiene que ver con su inserción en una comunidad global, lo sepamos o no, cada persona es ciudadano del mundo, la especie humana es mucho más amplia que los valores o formas de pensar de una cultura en particular, la comunidad global que ya vivimos nos pone en contacto (como jamás antes en la historia de la humanidad lo habíamos estado), con culturas y percepciones del mundo muy diversas. Por ello la educación debe

cultivar el aprecio por la magnífica diversidad de la experiencia humana y el potencial perdido o todavía desconocido que existe dentro de los seres humanos, y la educación global debe dirigirse a aquello que es más plenamente, que es más universalmente humano en la generación joven de culturas.

La educación global se basa en un enfoque ecológico que pone énfasis en la relación del hombre con el entorno, y que facilita el rol que todos en la ecología planetaria y sus sistemas, a través de los principios que incluyen los beneficios de la diversidad, el valor de la cooperación y del equilibrio, las necesidades y derechos de todos con la necesidad de sustentación dentro del sistema; asimismo otros componentes de la educación global son los que incluyen la comprensión de las causas de los conflictos, al mismo tiempo que explora temas sociales tales como derechos humanos, justicia, presiones del exceso de población y desarrollo, para comprender las causas de la guerra y las condiciones para la paz; fomenta también la comprensión y aprecio por las religiones y tradiciones espirituales, como también los valores que proclaman, incluyendo la búsqueda de la trascendencia, del amor, la fraternidad, la compasión, la sabiduría, la verdad y la armonía. Por lo que la educación global se dirige a todo lo que es humano en su sentido más completo y universal.

La educación parte del más profundo respeto por la vida en todas sus formas, por lo que se hace imprescindible educar a las personas para que su relación con el mundo de la naturaleza sea sustentadora y no explotadora; el planeta es un ser vivo sumamente complejo pero fundamentalmente unitario, es un oasis de vida en el oscuro vacío del espacio, la ciencia post-newtoniana, la teoría de los sistemas y otros avances del pensamiento moderno ya reconocen lo que enseñaron durante siglos las tradiciones espirituales y mitológicas antiguas: “el planeta y toda la vida en él, constituyen una entidad independiente”, entonces las instituciones económicas, sociales y políticas deben predicar con el ejemplo en un profundo respeto por esta interdependencia, todos debemos reconocer la necesidad urgente de cooperación global y sensibilidad ecológica, un planeta enfermo no puede mantener personas sanas.

La educación planetaria requiere de una evaluación holística (integral) de nuestro planeta y de los procesos que sostienen la vida, las fuentes de energía, los ciclos, las interdependencias y los cambios, asimismo es un campo integrado que incluye la política, la economía, la cultura, la historia y los procesos de cambio a nivel personal y social.

Esta pretensión se concreta en una educación global o total que es considerada como el nuevo paradigma educativo para el siglo XXI, y que se ha desarrollado a partir de la presente década de los noventa, recuperando el mejor conocimiento de diferentes campos e integrándolo con los nuevos desarrollos de la ciencia de la totalidad. Ofrece un genuino marco para entender el sentido de la educación en la nueva época, por un lado recupera lo mejor de los educadores clásicos

y por el otro supera los falsos supuestos en que se basó la educación durante el siglo XX. El resultado es un paradigma educativo, enormemente creativo, sin precedentes en la historia de la enseñanza que está revolucionando radicalmente nuestras ideas sobre el proceso entre el docente y el discente.

Esta pretensión se concreta en una educación global o total que es considerada como el nuevo paradigma educativo para el siglo XXI, y que se ha desarrollado a partir de la presente década de los noventa, recuperando el mejor conocimiento de diferentes campos e integrándolo con los nuevos desarrollos de la ciencia de la totalidad. Ofrece un genuino marco para entender el sentido de la educación en la nueva época, por un lado recupera lo mejor de los educadores clásicos y por el otro supera los falsos supuestos en que se basó la educación durante el siglo XX. El resultado es un paradigma educativo, enormemente creativo, sin precedentes en la historia de la enseñanza que está revolucionando radicalmente nuestras ideas sobre el proceso entre el docente y el discente.

Esta propuesta señala cuatro tipos de aprendizaje que es necesario desarrollar en las comunidades educativas del siglo XXI, y que son los siguientes: Aprender a aprender; Aprender a hacer; Aprender a vivir juntos y Aprender a ser. Estos cuatro aprendizajes se reconocen como estratégicos para los seres humanos del siglo XXI, y se orientan a las cuatro dimensiones de la educación holista: ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad.

Yus (2001) ha realizado un trabajo sobre la educación integral partiendo de los diez principios que se promulgaron en el VIII Congreso Internacional de Educadores Holísticos, celebrado en 1990, y en el que crearon la Alianza Global para la Educación Transformadora (GATE).

El primer principio versa sobre una primacía del equilibrio entre lo humano sobre lo económico en el sentido de que sólo la persona plena e íntegra puede ser productiva en la sociedad. El respeto a la individualidad de cada sujeto es el segundo referente importante de esta declaración. Además, un tercer punto realza que el educando debe estar en contacto real con la vida laboral y social porque la experiencia es básica en el desarrollo, más aún cuando este se pretende que se contemple de forma holística, como se propone en el cuarto principio. Un quinto apartado se dirige a los profesores que deben potenciar una comprensión significativa de la complejidad del mundo, que exige que la educación sea más favorecedora de la libertad aportando alternativas para responder a una cultura heterogénea. Los principios VII, VIII y IX promueven, respectivamente, en primer lugar una educación para la democracia participativa en la que los ciudadanos puedan expresar en la comunidad y sepan ser críticos con ésta; en segundo lugar, la ciudadanía global para estar por encima de valores relativos y promulgar otros de índole más universal como el amor,

compasión, sabiduría, verdad y armonía; y la alfabetización de la tierra que incluye procesos de cambio políticos, culturales y personales para entender desde una perspectiva global y ecológica la profunda interconexión de todas las micro esferas de la vida. Y por último o desde el principio décimo, partir de la espiritualidad del sujeto o de su alma para poder trascender a otra dimensión más social, es decir, sólo partiendo de un desarrollo íntegro se podrá conseguir que la persona se preocupe por el resto de los individuos.

Los criterios pedagógicos que subyacen en esta educación holística, siguiendo a GATE y a Millar (1996), promueven una implicación y compromiso de la escuela en varios sentidos. En primer lugar, el estudiante es el centro del contexto de enseñanza-aprendizaje y como persona intrínsecamente buena, según dice Rousseau, debe de alcanzar una plenitud personal. Con este fin, se aboga por un currículum como medio para fomentar la transferencia en todas las áreas disciplinares y la escuela como sistema viviente y responsable de una comunidad más amplia.

La educación holista señala que en la nueva educación aprender y enseñar no tiene la misma importancia, el aprender tiene una importancia mucho mayor que el enseñar, el cual se realiza en el marco del aprender, por ello no cabe seguir hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje si no más bien de un aprendizaje holístico. La nueva visión educativa establecida por la UNESCO señala cuatro tipos de aprendizaje que es necesario desarrollar en las comunidades educativas del siglo XXI, estos son los siguientes:

- Aprender a aprender
- Aprender a hacer
- Aprender a vivir juntos
- Aprender a ser

Estos cuatro aprendizajes se reconocen como estratégicos para los seres humanos del siglo XXI, se orientan a las cuatro dimensiones de la educación holista: ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad.

Por último podemos expresar, que al acercarnos al siglo veintiuno, muchas de nuestras instituciones y profesiones están entrando en un período de profundo cambio. Los que trabajamos en educación estamos empezando a darnos cuenta que la estructura, los objetivos y los métodos de nuestra profesión fueron diseñados para una época histórica que se acerca ahora a su fin. Ha llegado la hora de transformar la educación para poder hacer frente a los retos humanos y del medio ambiente que se nos presentan.

Según la declaración de Chicago de 1990 sobre la Educación, adoptada por más de 80 destacados educadores del mundo se cree que la educación en esta nueva era debe ser holística. La perspectiva holística es el reconocimiento que toda vida en este planeta está conectada entre sí de innumerables maneras, profundas e imperceptibles. La vista de la Tierra suspendida sola en el negro vacío del espacio, destaca la importancia de tener una perspectiva global al tratar con las realidades sociales y educativas. La educación debe promover respeto por la comunidad global de la humanidad.

El holismo pone énfasis en el desafío de crear una sociedad sustentable, justa y pacífica en armonía con la Tierra y sus formas de vida. Implica sensibilidad ecológica, respeto profundo tanto por las culturas indígenas como por las modernas, así como por la diversidad de las formas de vida del planeta. El holismo trata de expandir la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestra relación con el mundo, celebrando nuestro potencial humano innato: lo intuitivo, emotivo, físico, imaginativo y creativo, así como lo racional, lógico y verbal (Ramiro, 1998).

La educación holística reconoce que los seres humanos buscan significación, no solamente datos o destrezas, como aspecto intrínseco de un desarrollo completo y sano. Creemos que sólo seres humanos sanos y realizados pueden crear una sociedad sana. La educación holística cultiva las aspiraciones más altas del espíritu humano.

La educación holística no es un currículo o una metodología determinados; sino que se puede describir como un conjunto de proposiciones que incluye lo siguiente:

- La educación es una relación humana dinámica, abierta.
- La educación cultiva una conciencia crítica de los muchos contextos en la vida de los educandos: moral, cultural, ecológico, económico, tecnológico, político.
- Todas las personas poseen vastos potenciales múltiples que solamente ahora estamos empezando a comprender. La inteligencia humana se expresa por medio de diversos estilos y capacidades, todos los cuales debemos respetar.
- El pensamiento holístico incluye modos de conocer intuitivos, creativos, físicos y en contexto.
- El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Todas las situaciones de la vida pueden facilitar el aprender.
- El aprendizaje es tanto un proceso interno de descubrimiento propio así como una actividad cooperativa.

- El aprendizaje es activo, con motivación propia, que presta apoyo y estímulo al espíritu humano.
- Un currículo holístico es interdisciplinar e integra las perspectivas globales y de la comunidad.

CAPITULO 9. EL ARTE DE ENSEÑAR HOLÍSTICAMENTE

En la enseñanza actual cada vez se hace más hincapié en la idea de que el alumno/a a de jugar un papel activo en su propio aprendizaje, ajustándolo de acuerdo con sus necesidades y objetivos personales. Por tanto, se aboga por introducir estrategias innovadoras de aprendizaje en el sistema educativo que permitan al alumnado beneficiarse aprendiendo a utilizarlas desde el inicio de su formación hasta su egreso en la etapa universitaria. Una de estas estrategias que nos proponemos transmitir es la de enseñar al alumno a “aprender holísticamente” y será, por tanto a los docentes a los que se le encomendará la tarea de entregar una enseñanza holística.

La palabra aprendizaje no siempre ha contado con una definición clara. Se ha pasado de una concepción conductista del aprendizaje a una visión del aprendizaje donde cada vez se incorporan más componentes cognitivos. Y aunque existen tantos conceptos de aprendizaje como teorías elaboradas para explicarlo, se podría afirmar que el aprendizaje sería un cambio más o menos permanente de conducta que se produce como resultado de la práctica.

Desde esta perspectiva el aprender holísticamente supone dotar al individuo de herramientas para aprender del conjunto, integradamente y de este modo desarrollar su potencial de aprendizaje (las posibilidades del aprendizaje que posee). En este sentido el conocimiento más importante es el conocimiento de uno mismo, o "meta cognición": esto implica el conocimiento sobre el propio funcionamiento psicológico, es este caso, sobre el aprendizaje. Es decir, ser conscientes de lo que se está haciendo, de tal manera, que el sujeto pueda controlar eficazmente sus propios procesos mentales. Por tanto al alumnado no sólo habrá que enseñarle unas técnicas eficaces para el estudio, sino que también deberá tener un cierto conocimiento sobre sus propios procesos de aprendizaje. La vía fundamental para la adquisición de ese meta conocimiento será la reflexión sobre la propia práctica en el contexto.

El objetivo último de todas las estrategias de aprendizaje es "enseñar a pensar", lo que induce a la consideración de que no deben reducirse a unos conocimientos marginales, sino que deben formar parte integrante del propio currículum y proceso formativo. Lo que finalmente se pretende es educar al alumno para lograr su autonomía, independencia, y juicio crítico, y todo ello mediatizado por un gran sentido de la reflexión. El profesor/a debe desarrollar en su alumnado la capacidad de reflexionar críticamente sobre sus propios hechos, y por tanto, sobre su propio aprendizaje, de tal manera que la persona logre mejorar su práctica en el aprendizaje diario y la comprensión integral de todos los nuevos conocimientos, relacionándolos, unos con otros, desde un enfoque holístico y profundo que escudriña tanto lo interior como lo exterior, convirtiendo esta

tarea en una aventura personal en la que a la par que descubre el mundo del entorno, profundiza en la exploración y conocimiento de su propia personalidad.

Todo lo dicho anteriormente nos conduce a la idea de desarrollar el potencial de aprendizaje y favorecer el aprendizaje holístico a través del aprendizaje y uso adecuado de las estrategias cognitivas. El concepto de estrategia cognitiva sería el conjunto de procesos que sirven de base a la realización de tareas intelectuales. Son manifestaciones observables de la inteligencia, por tanto, un uso adecuado de estas estrategias implica una mayor inteligencia. La educación, la intervención y el entrenamiento cognitivo, además de los diversos modelos de aprendizaje, favorecen la adquisición y posterior uso de estrategias cognitivas.

Algunas herramientas que pueden resultar útiles dentro de esta estrategia para desarrollar en el alumno la capacidad de aprendizaje holístico son:

- Dotarlo de habilidades pertinentes para hallar información.
- Enseñarle los principios formales de la investigación holística.
- Desarrollar en el la autonomía en el aprendizaje.
- Conseguir que domine técnicas instrumentales de base como lectura, escritura, cálculo, técnicas de estudio, y otras más.
- Ayudarle a que desarrolle una actitud metodológica de descubrimiento y desarrollo personal.
- Analizar los cambios en su propia condición y naturaleza frente al aprendizaje del que es sujeto.
- Integrar interna y externamente los conocimientos adquiridos, haciendo de lo particular un todo o una generalidad.

Un punto que no debemos olvidar es la necesidad de generar un entorno apropiado que facilite por un lado la investigación a través del acceso expedito a libros, Internet, cintas magnéticas y diversas fuentes de información y por otro lado generando características que promuevan o faciliten la concentración y el estudio a través del silencio, la meditación, una alimentación apropiada y la falta elementos distractores. Desde este punto de vista resulta fácil entender las diferencias detectadas entre establecimientos privados y públicos por la prueba de selección universitaria (PSU)¹², en el sentido en que las diferencias de estrato social asociadas a los establecimientos privados facilitan el desarrollo de la estrategia del aprendizaje holístico, al disponer, estos últimos, de mayores recursos económicos que fomentarían la generación de un

¹² Prueba de selección universitaria en Chile.

entorno apropiado para el proceso del aprendizaje. En esta misma dirección la familia juega un rol clave al promover valores como la responsabilidad, compromiso y esfuerzo, los que desde el punto de vista psicológico del alumno influenciarían positivamente sobre su rendimiento académico.

Por otro lado en la actividad docente siempre existe el peligro de caer en una práctica unilateral y a veces mecanicista donde el profesor actúa desde su posición, en un extremo de la sala, transmitiendo conocimientos e información a un alumnado, en el otro extremo, que pasivamente escucha y trata de internalizar estos nuevos conocimientos. No puedo sino lamentar y condenar esta practica que es contraria a mi forma de entender el proceso educativo. Creo el rol del profesor debe contemplar una relación mucho mas cercana y directa con sus alumnos, en la teoría de la comunicación se diría que para que un orador captura la atención de su publico y comience a ser escuchado debe ser capaz de sintonizarse primero con la audiencia. Al respecto podríamos utilizar el ejemplo de Jesucristo, quien enseñó su mensaje o doctrina a sus discípulos de forma radicalmente personalizada, conviviendo con sus discípulos y siendo de esta forma el primer maestro holístico de nuestra era. Esto nos lleva a pensar en metodologías mas personalizadas de realizar la labor docente, donde el docente comienza por centrar su atención en conocer poco a poco a sus alumnos, recordemos que esta misma metodología (sin contar lo de usar la risa como terapia) llevada al campo de la medicina le valió a Pach Adams el premio Nóbel, entonces conviene preguntarse ¿por que no?, ¿Por qué no conocer mejor a cada uno de nuestros alumnos, sintonizarse con ellos y transmitir nuestro conocimiento a quien esta abierto a escucharnos y confiar en nosotros como un verdadero guía y líder intelectual. ¿Por que no? Si uno de los mejores regalos que podemos dar a otro ser humano es nuestra presencia incondicional. Para hacerlo bien, debemos poder ser receptivos, sin prejuicios o expectativas, poniendo a un lado nuestras propias necesidades o preocupaciones y quedando verdaderamente disponibles en forma cordial y empática. Vivimos hoy en una cultura que nos enseña y premia exactamente lo contrario: ser reactivos, defensivos, egoístas y autorreferentes. Como resultado, mucha gente escucha con pasividad y poco interés. También nos ha enseñado esta cultura a vivir distraídos, distantes de la conexión íntima con los demás. Si bien hoy como nunca podemos comunicarnos rápida y eficazmente con personas de todo el mundo, esto no sustituye la presencia humana incondicional que mencionábamos.

Entonces ¿podremos aprender a estar totalmente presentes con y para nuestros alumnos? Podemos hacerlo aprendiendo a escuchar de verdad, con atención, concentración y apertura a lo que el auditorio quiere decir. Cuando lo hacemos, estamos totalmente disponibles y presentes para detectar esas señales que en el desarrollo de clase se pueden observar. No tenemos nociones preconcebidas sobre lo que le está ocurriendo con los demás. Nos acercamos con naturalidad, abriéndonos a lo que quieran trasmitirnos. No estamos ocupados en la forma en que refutaremos lo

que nos dicen, o buscando el paralelo con nuestras propias experiencias, esperando el momento de interrumpir para decir lo nuestro. No tenemos necesidad de defendernos o mostrar que somos brillantes, profundos o ingeniosos. Tenemos, por el contrario, el deseo ardiente de entregar a la otra persona lo mejor de nosotros, sin pedir nada a cambio. Esto permitirá a los demás abrirse, confiar, y mejorará sustancialmente la relación entre docentes y discentes. Nos permitirá conocer mejor aún a quienes creemos conocer al dedillo, y la respuesta del resto también será más abierta y receptiva a la transmisión del conocimiento. Muchas veces una mala comunicación lleva al deterioro de la relación entre alumnos y profesores, entonces la capacidad de recepcionar un nuevo conocimiento y analizar sus alcances o aplicaciones se interrumpe abruptamente.

El punto básico está en intentar comprender como experimenta cada uno de nuestros alumnos su propio proceso educativo, antes de buscar ser comprendidos en los conocimientos que debemos transmitir. Entreguemos a los demás el hermoso regalo de nuestra presencia incondicional, haciéndolo, crearemos la oportunidad de alcanzar una mayor profundidad en la comunicación y sintonía en la bella tarea de enseñar, lo que creara la posibilidad de integrar los conocimientos y despertar la visión holística. Recién entonces descubriremos que aprender fue primero que enseñar. Si enseñar correctamente es crear condiciones para producir conocimiento nuevo, entonces el que enseña aprende, y también, quien aprende enseña. Enseñar no existe sin aprender. Por tanto, podemos afirmar que aprender fue primero que enseñar. Enseñar correctamente es crear condiciones para producir un conocimiento nuevo. El que enseña aprende, y también, quien aprende enseña. Enseñar no existe sin aprender.

Nuestro conocimiento es incompleto, inacabado y debemos aprender permanentemente, en esto se ennoblece la enseñanza holística. Al reconocer esto nos volvemos educables. Lo que nos hace educables no es la educación, sino reconocer lo inconcluso de nuestro conocimiento. De ahí que resulte tan sabia la frase celebre “solo se que nada se” que es una ejemplo manifiesto de la presencia de la inteligencia holística.

Al comparar, repetir, dudar, curiosear, experimentar, las personas desarrollamos la fuerza creadora del aprendizaje, nos hacemos curiosos y críticos. Comenzamos a aprender críticamente, lo que incluye aprender a pensar correctamente.

Debemos aprender lo que ya existe pero también trabajar en la producción del conocimiento que no existe. Sabemos que ignoramos y también que conocemos. Se puede aprender lo que ignoramos y conocer mejor lo que ya sabemos. Al aceptar tanto nuestra limitación como nuestra capacidad nos abrimos al diálogo, al aprendizaje, no le tememos.

La ignorancia ayuda en la búsqueda del saber, y por eso el que enseña debe tener la humildad de revelar su propio desconocimiento. Pensar correctamente es difícil porque requiere

vivir la humildad que nos hace reconocer nuestros propios errores y la transformación que venimos sufriendo. Es por eso que la enseñanza no existe sin la investigación, y viceversa. Se enseña porque buscamos, pero al buscar intervenimos y al intervenir, educamos y nos educamos. Todos tenemos curiosidad innata, pero se puede aprender a ser curiosos con método. Una curiosidad educada se vuelve crítica, y esto es una condicionante para la creatividad. Hay que cultivar la curiosidad, no maniatarla.

Sin curiosidad no hay aprendizaje ni enseñanza verdaderos. En el lugar de aprendizaje hay que lograr que las mentes estén en movimiento. Se requiere una postura activa tanto al escuchar como al hablar. En el buen aprendizaje las mentes se cansan, no se aburren.

Al investigar aparece lo nuevo, que no debe ser aceptado o rechazado simplemente por ser nuevo. Tampoco el conocimiento anterior, que sigue vigente y válido, envejece, sino que continúa siendo nuevo. Se aprende a pensar correctamente reflexionando sobre la práctica de una manera crítica. Eso es lo que permite mejorar esa práctica. Al evaluar nuestra práctica constantemente, al indagar y dudar se va desarrollando nuestro buen juicio.

Antes de discutir sobre técnicas, métodos y materiales de una enseñanza dinámica hay que saber que la base de todo es la curiosidad del ser humano.

En el proceso de investigar, de experimentar para mejorar, hay que asumir los cambios con principios éticos. Pensar correctamente es hacer correctamente. Esto incluye el valor del ejemplo del que enseña, sin el cuál poco o nada valen sus palabras.

La percepción que se lleva el que aprende del que enseña no solo depende de la actuación de quien enseña, sino de cómo el que aprende entiende esa actuación. Es por eso que la presencia del que enseña no puede pasar inadvertida al que aprende. El que enseña tiene la obligación de revelar al que aprende cómo analiza, como compara, como decide, como opta, cómo hace justicia y cómo no falta a la verdad. El testimonio de quien enseña tiene que ser, por eso mismo, ético.

Al imponernos el esfuerzo de reducir la brecha entre lo que hacemos y lo que decimos vamos construyendo esas cualidades en nosotros mismos. Este esfuerzo conduce a una virtud indispensable en alguien que piensa correctamente: la coherencia.

En la comunicación entre el que enseña y el que aprende se busca que el que aprende produzca su comprensión de lo que viene siendo comunicado. Esta comunicación es esencial para poder entender.

La comunicación entre el que enseña y los que aprenden ocurre en un grupo social, en donde tiene gran importancia lo informal, las emociones, la afectividad y el testimonio.

Una parte esencial de la comunicación es saber escuchar. Solo escuchando paciente y críticamente al otro es que se habla con él. Al aprender a escuchar para hablar dejamos de hablar impositivamente. El que enseña debe aprender a convertir su discurso (a veces necesario) al que aprende, en un habla con él.

Este proceso de saber hablar y escuchar es imprescindible en una educación que estimula el diálogo.

Quien tiene algo que decir tiene el deber y el derecho de decirlo. Pero también tiene que saber, sin sombra de duda, que no es el único que tiene algo que decir, y que por muy importante que sea lo que tiene que decir, no es necesariamente la verdad esperada por todos. Si no escucha lo que otros tienen que decir, termina agotando su propia capacidad de decir.

Es por eso que quien tiene algo que decir debe desafiar a quien escucha a que diga, hable, responda. Si el que enseña no hace esto, su habla se da en un espacio silenciado. Por el contrario, cuando el que enseña estimula el diálogo aprende a hablar escuchando. Al escuchar al que aprende en sus dudas y su incompetencia temporal, aprende a hablar con él.

En el proceso de aprender a pensar correctamente hay que respetar lo que sabe el que aprende, aprovechar la experiencia que ha vivido y discutir con ellos cómo se relaciona esta experiencia con el contenido que estamos tratando de aprender. Al respetar al que aprende, su timidez y su curiosidad, se cultiva la humildad y la tolerancia en el que enseña.

Si no se respeta como entiende al mundo el que aprende, si no se le escucha, si no se le habla, el papel del que enseña se reduce a depositar comunicados. Al respetar la lectura que hace del mundo el que aprende se debe de tomar como punto de partida para el desarrollo de la curiosidad como uno de los impulsores fundamentales del conocimiento humano.

El que enseña no puede conocer por el que aprende. Lo que puede hacer el que enseña es mostrar al que aprende cierto contenido y desafiarlo que se vaya percibiendo a sí mismo en su práctica como alguien capaz de saber mediante el aprendizaje.

Enseñar no se hace sólo de ciencia y técnica. Se requieren otras cosas, como respeto, tolerancia, humildad, el gusto por la alegría y la vida, la apertura a lo nuevo, la disponibilidad al cambio, la perseverancia, el rechazo a los fatalismos, la identificación con la esperanza y la apertura a la justicia.

Enseñar no es transferir conocimientos, y aprender no es repetir la lección dada. Hay que experimentar, comprobar y construir para cambiar y mejorar. El que aprende es el propio artífice de su formación, con la ayuda del que enseña. Esto requiere ante todo respeto tanto a la persona que quiera cambiar como a la que no lo quiera.

Al enseñar hay que estar dispuesto a aceptar lo diferente. A pensar que podemos influir en el futuro y no creer que debemos esperar algo inexorable. Aquí juega un papel esencial la alegría en el aprender que genera la esperanza que nos permite luchar por un futuro mejor. Cambiar es difícil, pero es posible.

El que enseña también debe estar abierto al gusto de querer bien al que aprende, de apreciar la práctica educativa en la que participa. No le teme a ser afectivo, pero tampoco permite que la afectividad interfiera en el cumplimiento ético de su deber.

Enseñar es una experiencia alegre por naturaleza. La alegría no es enemiga del rigor. La alegría es parte del proceso de búsqueda, no sólo del encuentro con lo buscado.

El verdadero educador es un formador y no un mero adiestrador, transferidor de saberes o ejercitador de destrezas. El verdadero educador trabaja con los sueños y las utopías de los que aprenden. Trabaja con personas y no con cosas.

La verdadera autoridad del que enseña estimula el ejercicio de la libertad, apuesta a ella. La libertad se ejercita tomando decisiones y asumiendo las consecuencias de estas. Se aprende a decidir tomando decisiones. Tomar la decisión de asumir las consecuencias de nuestras decisiones es también parte del aprendizaje. Toda decisión trae consecuencias, esperadas o inesperadas. La decisión es un proceso responsable.

La educación es una toma consciente de decisiones. El verdadero educador apuesta por las mejoras, por la capacidad que tenemos de aprender a pensar correctamente. Se trata de una decisión que no es neutral. Por cumplir con ella lucharán hasta el cansancio. Pero esos educadores también apuestan a la libertad y es por ello que desarrollan su lucha respetando a toda prueba la voluntad del que aprende.

Dondequiera que existan personas siempre hay algo que hacer, que aprender y que enseñar.

Citando al educador brasileño Paulo Freire:

"De la misma manera que no puedo ser profesor sin sentirme capacitado para enseñar correctamente y bien los contenidos de mi disciplina, tampoco puedo reducir mi práctica docente a la mera enseñanza de los contenidos. Tan importante como la enseñanza de los contenidos es la decencia con que lo hago, en mi preparación científica expresada con humildad, sin arrogancia. Es el respeto nunca negado al educando, a su saber hecho experiencia, que busco superar junto a él.

Es la coherencia entre lo que escribo, lo que digo y lo que hago."

CAPITULO 10. MÉTODOS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA HOLISTICA

Cuando mezclando los aspectos creativos y racionales de un contenido estamos usando una metodología holística. Es decir estamos trabajando con ambos hemisferios del cerebro; el lado derecho y el lado izquierdo simultáneamente, pero es necesario darse cuenta que su cerebro puede hacer más de lo que usted cree, el único inconveniente es que para conseguir lo que deseamos (aumento de nuestros potenciales) requerirá de una ejercitación constante que lo llevara tarde o temprano a un cambio de proceso mental. Nuestro cerebro puede aprender muchas cosas, pero lamentablemente nadie nos puede enseñar a ser mas intuitivos, creativos y mágicos, muchos dicen que para llegar a esto se nace, otros dicen que se puede hacer, pero el hecho cierto es que estos dones son propios del ser humano y es preciso encontrarlos dentro de nuestra compleja organización mental y emocional o bien lo que resulta mucho mas practico despejarles el camino para que espontáneamente se exterioricen. Aquí conviene preguntarse cuales elementos de nuestro ser ahogan o dificultan el camino a nuestros dones ocultos y la respuesta indudablemente puede ser solo una; nuestra propia personalidad, que con sus limitaciones, rigideces y miopías nos impide ver lo que esta mas allá, de nuestra actual capacidad. Por tanto es urgente eliminar estos elementos de nuestra personalidad y esto solo es posible con una practica inversa a la que se fue formando nuestro carácter, es decir, es necesario ejercitarse en lo ilimitado, infinito, imaginativo, creativo, adaptativo, flexible y mágico de nuestro propio ser, se debe creer que la perfección es posible debido al reconocimiento de lo dividido de cada persona.

La evidencia más clara de lo anterior esta en que para resolver la mayoría de los problemas que enfrentamos a diario necesitamos dones como la creatividad, intuición, imaginación, inspiración, etc... Desde el ama de casa hasta el ingeniero agradece que algo o alguien le "prenda la lamparita" como decimos, y nos dé las soluciones que estábamos esperando y que la mayoría de las veces está mas al alcance de la mano de lo que imaginamos. Estos dones no son sólo propiedad del artista. Ellos los ponen en práctica, pero para el común de las personas, la imaginación y creatividad se da en poder resolver los problemas del diario vivir. Muchas veces esto es resultado de situaciones, recuerdos, aprendizajes que están almacenados en algún lugar del cerebro y por analogía son traídos al momento presente y aplicados a la solución de un problema.

A raíz de lo anterior es que uno de los métodos más valiosos para desarrollar estos dones consiste en reconectar estas áreas que se encuentran desconectadas. La razón es muy sencilla, tu cerebro está adaptado según la educación que ha sido recibida, por ello cambiar algunas cosas nos cuestan un poco, las áreas del cerebro que hay que ejercitar se encuentran un poco "desconectadas"

del resto por ello necesitamos conectarla de alguna forma. Veamos algunos ejercicios que nos permitirán lo anterior.

MEJORAR LA TELARAÑA

Según un neurólogo la conexión entre neuronas se llama "la telaraña" y eso es lo que es, neuronas que trabajan juntas fortalecen sus conexiones y el cerebro tiende a reconectarse según lo crea conveniente. Esta conexión se hace por necesidad no por arte de magia, observando su desarrollo por ejemplo en los niños que aprenden a caminar, a hablar, a memorizar, a moverse o a realizar alguna destreza.

En los adultos también ocurre pero con una velocidad menor y siempre motivados por una necesidad (memorizar, hablar, correr, bailar, leer, aprender, etc.). Por ello el primer ejercicio realizado es el denominado "Ejercitación de la mano Izquierda" (para los zurdos Derecha), dicho trabajo consiste en lo siguiente, comenzar a usar la mano izquierda (los zurdos la derecha), para lavarse los dientes, usen el *mouse* de su computadora en la otra mano. Estos ejercicios son simples pero demandará de algunos días para que se acostumbren, cuando ya hayan alcanzado destreza es cuando sus conexiones cerebrales han sido "reconectadas" según la conveniencia. (Las primeras veces que me lavé los dientes con la izquierda era bastante torpe y con frecuencia me lastimaba un poco las encías, en cuanto a usar el *mouse* con la izquierda relato que no era la experiencia más cómoda de mi vida, pero con el tiempo me fui acostumbrando a dominar mi PC)

ESTIMULAR LA CREATIVIDAD.

Es un potencial que tienen todas las personas y qué sirve para "emprender una actividad que hace que algo adquiera existencia". Todos realizamos diferentes actividades en el día. ¿Pero entonces para qué trabajar en desarrollar la creatividad? Porque lo importante es cómo se viven y desarrollan estas actividades. Cuando uno se entrega a sus labores y busca enriquecer su trabajo ya sea como estudiante, artista, deportista, trabajador o empresario, lo que se está experimentando es una energía especial que nos hace sentir vivo, con ganas de ser y/o hacer algo especial para nosotros mismos que podamos compartir. Buscamos originalidad, queremos ser diferentes, entregar algo a los demás que hable por sí sólo. Cuando fluyen así nuestras ideas y proyectos, estamos trabajando con nuestro potencial creativo. Muy sabio es el refrán que dice que la práctica hace al maestro.

Siempre que hacemos arte desvelamos al verdadero yo; ese yo que incluye las otras partes del verdadero ser y al que permitimos que hable.

La creatividad es nuestra forma especial de hacer las cosas, de entregarnos a lo que hacemos. Los seres humanos pretendemos más que existir. Tenemos grandes capacidades de pensamiento e imaginación. Desgraciadamente, muchas veces las vamos perdiendo al desanimarnos cuando nos dicen: “eso no está bien”, o “qué mal lo haces”, o “no tienes talento para aquello”, etc. No dejemos que esto nos suceda.

Si nos gusta algo, es bueno que lo hagamos solo por el placer de hacerlo. Si queremos triunfar en algún arte o deporte, debemos practicar todos los días. Debemos echar nuestra imaginación a volar, soñar y luego buscar cómo lograr que eso sea realidad. Si se desea ser escritor, pues hay que ponerse a escribir. Si se quiere ser pintor, hay que ponerse a pintar. Y así con todo lo que nos proponamos, pero no nos quedemos lamentándonos sobre lo que podríamos haber sido y no somos.

La tarea de ser creativo no es fácil. Se trata de nuestra expresión, de buscar en nuestro interior y desvelar nuestra individualidad y saber hasta dónde queremos compartirla con los otros. Así, al hacer las cosas aprendemos más sobre nosotros mismos, pero al mismo tiempo esa forma de sacar adelante nuestro yo, nos da un poder especial, es nuestra forma de decir: somos parte de este mundo y tenemos miles de cosas que ofrecer. Aprendemos pero también otros pueden disfrutar y aprender de lo que yo hacemos. Ser creativo es un camino maravilloso que nos invita a experimentar cada momento de forma especial.

El principal enemigo para la creatividad es la falta de incentivo, la falta de entusiasmo, la falta de cambio, por ello las personas más creativas siempre están buscando nuevos retos y por lo general no se contentan con los resultados. La creatividad necesita de condiciones adecuadas por ello es recomendable que el fijar una meta u objetivo, posteriormente planificar un tiempo estimado para la realización y una continua superación a estas metas. Al principio todo puede dársenos muy fácilmente, pero la perfección constante de ese objetivo hará que nuestra creatividad nazca cada vez que nos haga falta.

VISIÓN PERIFÉRICA

Consiste en intentar percibir aquellos objetos o cosas que se encuentran en el borde o periferia de nuestra cobertura visual. En este ejercicio se debe tener cuidado de no mover los ojos para percibir aquello que esta en la periferia sino que la observación debe realizarse dentro de la misma focalización visual. La explicación de porqué debemos usar nuestra visión periférica se encuentra en el hecho de que nuestra retina (el plano focal del ojo conteniendo células fotosensitivas) está menos dañada ahí que en la parte central. La parte central de la retina está constantemente en uso, y

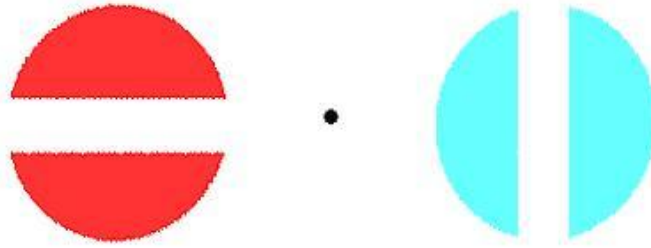
con los años sufren daño acumulado de iluminación excesiva y/o artificial (TV, computadoras, luz artificial etc...). También hemos entrenado la visión central para ser usada en una cierta manera por años. Nota que los niños ven auras mucho más fácilmente, porque su visión central no está dañada todavía. Una vez que van a la escuela se les dice que usen su visión en una cierta manera, y gradualmente pierden su vista áurica natural. Con el uso de la visión periférica usaremos el hemisferio derecho de nuestro cerebro para percibir la realidad que observamos, cada vez que combinemos la visión central habitual con la visión periférica estaremos alternando entre los dos hemisferios de nuestro cerebro lo estimulara el desarrollo de la inteligencia holística.

INCREMENTAR LA EXPOSICIÓN VISUAL

De manera similar a la visión periférica nos ocurre cuando nos concentramos por largo tiempo en observar una imagen. Es como si necesitáramos hacer una foto de una escena oscura, necesitamos incrementar el tiempo de exposición de la Película. Podemos lograr esto para nuestros ojos concentrándonos exactamente en un punto por un rato (30-60 segundos). Cuando nuestros ojos se están moviendo, o una escena se mueve en frente de nuestros ojos, las imágenes son promediadas por nuestro ojo. (25 cuadros de TV por segundo parece una moción fluida). Cuando nos concentramos en un punto, incrementamos nuestra sensibilidad porque promediamos la luz entrante, acumulando su efecto. Nuestras células fotosensitivas (Rojo Verde y Azul) operan como sensores de vibración, muy igual a 3 receptores de radio sintonizados a 3 “colores”. Cuando necesitas lograr una larga vibración de, digamos, un columpio - puedes lograrlo usando una fuerza de excitación muy débil, pero persistir con ella. Concentrándote con tus ojos en un punto logras un efecto muy similar: con una estimulación muy pequeña puedes gradualmente vibrar tus células fotosensitivas en una vibración larga, y esto resulta en una sensación visual percibida por el cerebro.

Ejercicio 1.

Pon la imagen de la Figura aproximadamente 1.5 m en frente de ti. Mira exactamente al punto negro por 30 segundos o algo así y observa los círculos coloreados con tu visión periférica. Resiste la tentación de mirar a algún otro lugar más que el punto negro.

Nota que las áreas de coloreadas parecen estar rodeadas por el “Aura” de un color diferente. Cuando los sensores periféricos son estimulados por algún tiempo, tenemos sensaciones de color, muy diferentes de cuando usamos visión central. Mientras más te concentras, más brillante es el “Aura” alrededor de las áreas coloreadas, porque tu sensibilidad incrementa. Ayer podías mirar a esta imagen por horas y nunca ver nada. Concentración en un punto por tiempo suficiente es la clave. Más que el Aura verdadera, este ejercicio hará trabajar maravillosamente a tu hemisferio derecho y de esta forma podrás alternar repetidamente entre la visión focal habitual y la visión de larga exposición visual, con esto conseguirás alternar entre tu hemisferio derecho e izquierdo lo que te ayudara al desarrollo de tu inteligencia holística.

Ejercicio 2.

Este ejercicio apunta a estimular la comunicación entre ambos hemisferios del cerebro, incrementando así el “poder de procesamiento” necesitado para ver Auras. Pon la imagen aproximadamente 1.5 m en frente de ti. Estira tu mano hacia adelante de manera que uno de tus dedos esté entre y debajo de los círculos.

Enfoca en la punta de tu dedo y sobre mira los círculos. Debes ver 4 círculos. Trata de sobreponer los dos del medio para ver un círculo con una cruz blanca encima de tu dedo, en el medio entre los dos. Ver la cruz es la evidencia, de que el hemisferio izquierdo del cerebro (conectado al ojo derecho) está comunicándose con el hemisferio derecho (conectado al ojo izquierdo). Este ejercicio es extremadamente benéfico: 5 minutos diarios de él desarrollaran enormemente tu inteligencia holística.

La cruz flotará inicialmente y se verá inestable. Experimenta con la distancia de tu dedo a tus ojos para lograr una cruz perfecta. Ganas un beneficio significativo después de 3-5 minutos, preferiblemente sin parpadear, pero la duración mágica parece ser 45 minutos de concertación, lo cual hace una real diferencia a tus habilidades mentales. En mi experiencia es lo mejor comenzar con un minuto o dos y gradualmente incrementar el tiempo cada semana. Concentración corta e intensiva parece ser mejor que una larga, interrumpida por la falta de habilidad. Gradualmente, con práctica podrás ser capaz de lograr y mantener la cruz sin el dedo. Mientras mantienes la cruz trata de ser consciente (tomar consciencia) y estar al tanto de los otros 2 círculos así como todo alrededor usando tu visión periférica. Debes ver colores alrededor de los círculos coloreados de arriba con tu visión periférica. Cuando puedes analizar los alrededores usando tu visión periférica, sin perder la cruz (y la concentración), habrás logrado hacer trabajar a tu hemisferio derecho e izquierdo simultáneamente, en ese momento tu consciencia, el 97% dormido de tu mente, despertara y serás inteligente holísticamente o dicho en otras palabras alcanzaras la sabiduría.

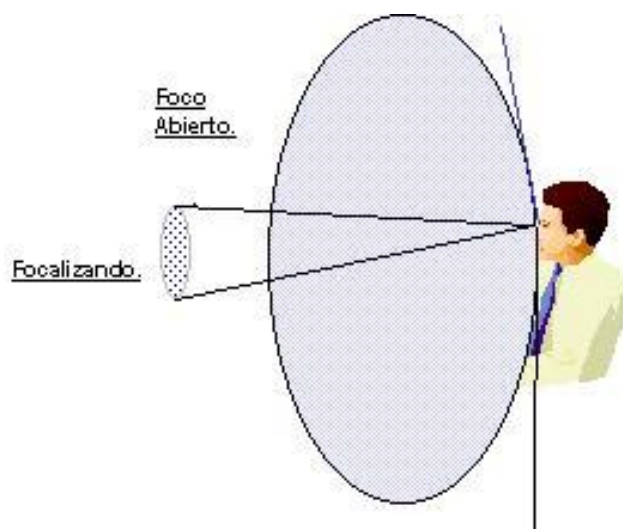
Para la mayoría de las personas un diámetro en la cruz parece usualmente “en frente” del otro. Esto significa, que uno de los hemisferios de tu cerebro está dominando al otro. Los hombres usualmente ven el diámetro horizontal encima (hemisferio izquierdo domina) las mujeres usualmente ven el diámetro vertical encima (hemisferio derecho domina). Trata de poner el diámetro “escondido” en frente tanto como sea posible, concentrándote, en demanda. El nivel final de concentración es lograr mantener una cruz perfectamente balanceada con los cuatro brazos de similar intensidad, logrando así un perfecto balance ambos hemisferios. Mucha gente experimenta efectos sorprendentes aquí. Primeramente, la concentración se pone mucho más profunda. Segundo, después de 2-3 minutos pareces como perder la vista, con el fondo brillante volviéndose violeta oscuro y rosado. Tu sensibilidad y consciencia incrementa en gran escala. Todas las emociones cesan.

TECNICA DEL ZEN

Ahora iremos algo mas a fondo en la forma de ejercitar la inteligencia holística y nos centraremos en el proceso cerebral nuevamente. Ya mencionamos que los hemisferios cerebrales se relacionan con las partes del cuerpo de manera inversa, el lado derecho es gobernado por el hemisferio izquierdo y viceversa. Pero existe un órgano en nuestro organismo que aparentemente de manera natural no sigue esta regla, se trata de la visión, ambos ojos son capaces de mirar en una misma dirección simultáneamente, se trataría de una dolencia muy seria, el hecho de que el ojo derecho

podiese mirar hacia la izquierda, mientras el ojo izquierdo a la derecha, además a través del nervio óptico la información llega inmediatamente al cerebro, pero esta excepción a la regla, en realidad no es tal, lo que ocurre realmente es que cuando nos concentramos en un punto pequeño en particular dejamos actuar al hemisferio derecho, mientras que cuando nuestra mirada observa lo amplio de un paisaje estamos permitiendo al hemisferio izquierdo actuar. Estimado lector te explicare esto con más detalle.

Mientras estas leyendo estas líneas, tu atención esta concentrada en ellas. Tu atención esta dirigida a captar el significado de las frases escritas en el texto. Estas focalizando tu atención en esta página. En meditación, y concretamente en esta técnica zen, trataremos de conseguir el tipo de atención inverso al que estas utilizando ahora. Ahora estas focalizando, y trataremos de des-focalizar. El paso de Localización a desfocalizacion, la eliminación del deseo de ver algo en concreto, de identificar lo que se ve, provocará la liberación de la energía retenida y su flujo hacia el proceso de la atención, aumentando el nivel de conciencia. De la percepción, mediante la atención, generamos conciencia. Aparecerá el testigo, que es el primer escalón y la base sobre la que apoyar el desarrollo del pleno nivel de conciencia humano. Estando en cualquier lugar, a cualquier hora o realizando cualquier tipo de actividad, podemos practicar esta técnica de meditación zen. No necesitamos nada más, simplemente desfocalizamos. Damos la misma cantidad y calidad de atención a todos los puntos de nuestro campo visual. No centramos la atención en un punto o área de nuestro campo visual sino en todos los puntos. Ya ven que el prestidigitador, atrae nuestra atención hacia una de sus manos, y, con la otra, realiza el truco. Pero, si no focalizas, si permaneces en foco abierto, veras ambas manos, y, el truco.

Un día le preguntaron a Boddhidharma, el fundador de la secta zen ; Maestro, cual es el mayor obstáculo para la iluminación?. Boddhidharma, que estaba meditando, no contestó, y siguió meditando. Su respuesta fue bien clara. Hay que practicar. El mayor obstáculo para la iluminación es posponer la práctica para después. Prueba ahora mismo. Frente a este libro, deslocaliza e incluye en tu atención todos los puntos de tu campo visual. Ves esta página, pero también lo que te rodea. Permanece ahí, sin fijar tu atención en ningún punto concreto dos o tres Minutos. Verás que no es fácil mantener esta postura. Tras algunos segundos tu atención se focalizara en algo concreto. Vuelve otra vez a la postura de desfocalización. Esta es la practica inicial. Cuando te acuerdes en el curso de tu vida normal, introduce el foco abierto. Un par de veces al día, al despertarte y antes de dormir, siéntate a practicar la desfocalización, durante unos 10 minutos. No es necesario más. Para los que buscan desarrollar su inteligencia holística introducir esta técnica de meditación zen de foco abierto durante su práctica les dará una nueva dimensión a esta. La dimensión de la conciencia. Es decir que esta técnica de meditación consiste inicialmente en no centrar la atención en nada en particular. Centrar la atención en todos los puntos del campo visual. Y, parar de explicarnos a nosotros mismos lo que vemos.

LA MEDITACION Y EL TAO

La meditación mística trascendente también contribuye al desarrollo de la inteligencia holística, pero si vas a dedicar tiempo, mucho tiempo, a la meditación debes estar seguro de que la practica, la técnica que escoges es "la buena", "la verdadera", "la mejor". La meditación debe poder ser practicada por todos, en cualquier sitio, en cualquier circunstancia. La técnica verdadera de meditación tiene que ser universal. Valida para todos y aplicable en todas las situaciones de la vida humana.

Si una técnica necesita silencio, no es universal. Si una técnica necesita la presencia de imágenes, no es universal, si una técnica necesita la presencia de un "súper intermediario" o guru, no es universal. Recomiendo la meditación en el Tao. El Tao es ubicuo. Esta en todo. Debe ser posible captarlo desde cualquier lugar, posición o estado. El tao que sólo se manifiesta en un lugar de poder, o el que sólo se nos aparece tras la ingestión de plantas, o, el que necesita de la presencia de cristales, velas o inciensos, no es el verdadero Tao. El verdadero Tao esta en todo y en todos, nada le escapa, y la técnica adecuada debe darte la capacidad de captarlo en cualquier lugar o circunstancia. La técnica debe ser viable para un astronauta y para un minero. Debe poder ser practicada de día y de noche. Tiene que ser posible practicarla incluso en sueños. Y, por supuesto no hemos de necesitar nada para practicarla. Ningún accesorio ha de ser imprescindible. La técnica verdadera no necesita más accesorio que tu condición de humano. Esto quizás te de ya una primera

pista para eliminar el 99% de las técnicas que te ofrecen. Unos necesitan música. Otros vestidos vaporosos. Aquellos cristales. Los de allá, fotos bendecidas por su guru. Todas estas técnicas conducen al Tao con muletas. Pueden ser útiles para los débiles de espíritu. Pero, si estas buscando una técnica pura como el tao, que no necesite de ningún apoyo más que la existencia que el tao te ha dado, acabas de encontrarla.

La meditación en el Tao y Zen se pueden practicar en conjunto. La practica de la técnica que llamamos foco abierto, y que ha tenido muchos nombres a lo largo de los milenios que se viene practicando, te pondrá en contacto con lo trascendente, con tu real ser, es decir te comunicara con el tao. Sin necesidad de intermediarios ni accesorios. Sabe también, que todas las técnicas conducen al tao si son practicadas con un corazón limpio y esta del tao manifestarse. Todas las técnicas pueden conducir al hombre a la visión de si mismo. Ninguna técnica puede pretender la exclusiva. Bienvenido a las contradicciones. Que ellas no te confundan, pues si el tao lo engloba todo, debe también incluir las contradicciones. Y, lo no lógico. Vamos a usar un símil o parábola : El tao es como una montaña a la que queremos subir. Hay muchos caminos para subir a esta montaña, unos más empinados y cortos, otros que dan vueltas y vueltas para reducir la pendiente. Muchos de los caminos conducen a la cumbre. Algunos, casi todos, requieren de guía o accesorios como cuerdas, piolet y clavos de escalada. Pero, en realidad hay un solo camino. Subir. Si subes, subes y continúas subiendo, llegarás a la cumbre. Quizás al llegar veras otras montañas más altas. O quizás veras que estas en la mayor. Pero en cualquier caso, si subes llegarás a la cumbre. Foco Abierto es el "subir" de la meditación. Durante tu ascensión encontraras guías y usaras el piolet. Te cruzaras con clubs de alpinismo y patrullas de boy scouts. Quizás modificaras tu ruta para beber un refresco en un bar de montaña y probablemente encontraras a quien, bajando ya de la cumbre, puede darte indicaciones preciosas para tu ascensión. Pero, siempre que estés subiendo sabes que te estas acercando a la cumbre. Es una montaña difícil porque es muy sutil. Sabe esconderse entre nieblas, camuflarse entre otras montañas, cambiar su topografía. Puede incluso ofrecer albergues tentadores para disuadir a los menos puros de llegar a su cima. Pero es una montaña fácil, pues si das un paso, te hace saltar cien. Y, es una montaña fácil, pues va hacia arriba, es decir que si subimos, sabemos que vamos por buen camino. Para subirla se requiere una voluntad impecable de llegar a la cumbre. Se requiere que el llegar a la cumbre de la montaña sea, devenga, nuestra meta principal. Por eso son útiles los retiros.

Desde cristo a buda, todos los líderes espirituales y aquellos que han llegado a un contacto íntimo con la divinidad, con el tao, han pasado por un periodo o periodos de retiro. Durante este periodo de retiro, en monasterios en los que se recibe el consejo de personas dedicadas a los mismos menesteres, o, en solitario , se practican en forma intensiva la o las técnicas utilizadas y es mas fácil centrar nuestra atención y voluntad en la consecución de nuestro objetivo de practica. Por lo tanto,

si estas empezando, comienza por preguntarte cuando podrás disponer de tiempo para ti o como harás para conseguirlo. Y, comienza a practicar desde ya, la técnica de foco abierto, pues esta practica es el equivalente en meditación al subir en la montaña, y complementa y afina todas las demás técnicas que encontraras por el camino.

Decíamos pues que la técnica de foco abierto no necesita de ningún accesorio para su práctica, y que puede practicarse en cualquier sitio y en cualquier situación. Pero, si estas empezando, te ayudara el seguir estas pautas, al menos durante los primeros tres meses de práctica:

- Siéntate dos veces al día, por no más de 20 minutos, ni menos de 10, con la espalda recta.
- Procura colocar tu cuerpo en una postura cómoda y relajada.
- Si te sientas en una silla, mantén los pies planos en el suelo.
- Si te sientas en el suelo, la postura del loto es muy adecuada.
- Siéntate mirando al este de día, al sur de noche. (En hemisferio Norte).
- En cualquier postura que adoptes, relaja tu cuerpo.
- Deja que tu respiración sea tranquila y suave y se regule por si sola.
- Comienza a practicar la desfocalización o foco abierto.

Da la misma importancia a todos los puntos de tu campo visual. Procura no centrar tu atención visual en nada en concreto. Incluye todos tus sentidos en esta desfocalización, no solo el de la vista. Recuerda que la mente es un sentido más. Pero, los primeros tres meses, céntrate en la desfocalización visual. Si te distraes y focalizas en algo, sea interno (ideas, sensaciones corporales) o externo (luces, colores, formas, sonidos, olores, movimiento etc) no te culpabilices. Simplemente vuelve a la desfocalización.

Los primeros días es bastante difícil. No te desanimes y practica al menos dos veces cada día. Si te es posible, al principio de tu práctica, medita en la naturaleza. Esto facilita pero no es imprescindible. El silencio ayuda, pero no es tampoco imprescindible. Puede devenir imprescindible cuando se trabaja con energías más sutiles. Si tu mente interrumpe tu práctica con frecuencia, no te preocupes, es normal. Toma nota de la interrupción y vuelve a la desfocalización. Cuanto mas a menudo te interrumpa tu mente, mas beneficios obtendras con la practica. Persevera. No es fácil. Nadie más que tu puede hacerlo por ti.

Tras un mes de practica deberías ser capaz de obtener periodos de al menos un minuto de silencio mental y de desfocalización ininterrumpida. Cuando esto suceda comienza a practicar la desfocalización siempre que te acuerdes, en cualquier lugar o situación. Recuerda que la práctica no puede ser sustituida con la charla.

El foco abierto no tiene nada que ver con la inmovilidad, pero al empezar es útil practicar la meditación sentado. Percepción y conciencia. Hay dos formas de percibir la realidad. En la forma normal, del casi despierto, comparamos la realidad con los contenidos de la memoria. No vemos la realidad en si, sino su sombra como decía Platón. La otra forma, la del despierto se consigue viendo la realidad en si, no hay comparación con las memorias. El iluminado ve un árbol diferente cada vez que mira al mismo árbol. Porque observa directamente, no a través de una comparación con sus contenidos mentales. Y, la realidad esta cambiando continuamente. Esta forma de percibir, filtrada por los contenidos mentales, es esquizofrénica, y compartida por la gran mayoría de la población en las sociedades occidentales. El esquizofrénico puede tener unos contenidos mentales riquísimos, pero que no se aplican a su realidad circundante. Vive en una burbuja de contenidos mentales que no tienen nada que ver con su entorno. Cuando pasamos de una forma de percibir a la otra tenemos la sensación "de que unas escamas se han caído de nuestros ojos", o de que la habitación "se ha iluminado". Y observamos procesos más que objetos. Obtenemos además "visión periférica" y, lo que es mas importante, control sobre el tiempo.

Una de las características del iluminado es que puede controlar su tiempo. Cuando estamos despiertos podemos ver crecer la hierba o capturar un mosquito en vuelo. Una de las características del esclavo es que no tiene tiempo para si mismo. Lo que define al esclavo es que no es propietario de su tiempo, de su vida. Cuando decimos, en ton de queja, no tengo tiempo, lo que estamos diciendo en realidad es "no tengo vida", soy un esclavo. De que te vale ganar el mundo, si no tienes vida?. Las dos formas de ver la realidad podrían también ser identificadas desde otro ángulo como conciencia y percepción. La conciencia es el quinto agregado de los cinco agregados de los budistas y la percepción es el tercer agregado. La conciencia es simplemente un "darse cuenta de", mientras que la percepción es reconocer algo. Frente al color azul, por ejemplo, la conciencia es azul, mientras que la percepción es reconocer el azul y nombrar mentalmente el color. La conciencia no tiene objeto. Solo refleja lo que esta ahí. No lo reconoce.

Lo que intentamos desarrollar en el ejercicio de foco abierto es precisamente la conciencia, no la percepción. La terapia previa a la meditación, para conseguir el estado de despierto es diferente según las épocas, porque la terapia consiste en parte en la superación de las pautas culturales dominantes de la época. Las terapias previas a la meditación son además diferentes para cada persona ya que los egos que tratamos de superar son diferentes. Lo que podía ser "buena práctica iniciativa" en los tiempos del oráculo de delfos, no lo es hoy en día, porque lo que tienen que "limpiar" los iniciantes antes del rito, no es lo mismo. Diríamos que los contenidos mentales de un griego que se preparaba para recibir los misterios no son los mismos que los de un profesional europeo del siglo veintiuno que hace terapia de grupo previa a un retiro de meditación. Los contenidos mentales no son los mismos, y muchas veces las técnicas idóneas para superar estos

contenidos mentales son diversas. Esto induce a error a muchos, que se dedican a practicar las técnicas dirigidas al proceso de iniciación en otras épocas. Que es lo que caracteriza a nuestra época?. Cual es la pauta cultural dominante? : La televisión. Con sus imágenes a 70 Hz y los fundidos frecuentes de un sujeto en otro inducen en toda la población un tipo de atención que es incapaz de concentrarse en nada. La mente sigue a los estímulos exteriores. Es influenciada por ellos. Cuando miramos la televisión estamos focalizando nuestra atención en sujetos muy diversos que cambian muy rápidamente. Esto nos hace perder poder de concentración, disminuye la calidad de nuestra atención. Si todas las televisiones y productoras cinematográficas alargaran la duración de los planos se obtendría una gran mejora en la salud pública. La técnica de meditación de foco abierto, que estamos proponiendo aquí es perfecta para esta época de alineación. Favorece el tipo de atención inverso al que practicamos frente al televisor. Desfocalizamos, y vemos el televisor. Y todo lo demás que nos rodea en la habitación. Devenimos el centro. Nos centramos. Hacemos coincidir nuestro cuerpo físico con el energético. Pero, no percibimos nada, no identificamos nada. Simplemente vemos y somos conscientes, reflejamos lo exterior. Y, no focalizamos en nada. Cuando focalizamos en algo, la energía de nuestro campo se desplaza hacia este algo. Se sale del cuerpo. Nos descentramos. La energía se exterioriza fuera del cuerpo físico, y muchas veces se desconecta de el perdiéndose o siendo captada por otras entidades. Prueba ahora mismo, enciende tu televisor, sitúate alejado de el 3 o cuatro metros, desfocaliza. Veras que adquieres conciencia de lo que te rodea. Inmediatamente focaliza en el televisor. Apreciaras quizás que un "algo" muy sutil se desplaza entre ti y el televisor. Esta mas cerca tuyo cuando desfocalizas y se separa en dirección al televisor cuando fijas tu atención en el. Este "algo" es parte de lo que llamamos cuerpo energético, cuerpo sutil, aura, bioenergía, chi, fantasma, doble etc. Si conserva su existencia tras la muerte es algo que solo sabrás cuando te suceda.

Algunas tradiciones orientales como la budista niegan la existencia de un espíritu separado del cuerpo. Otros como los taoístas, engordan su espíritu en la esperanza de que les de un bonus de existencia tras la muerte del cuerpo físico. Pero si haces la prueba citada y lo percibes, sutilísimo pero perceptible, ya nadie podrá decirte que no hay espíritu en la materia, nadie podrá decirte que no hay energías sutiles y ser creído por ti. Haz otra prueba, ahora ante el espejo. Desfocaliza primero y focaliza luego en tu imagen en el espejo. Repite el proceso dos o tres veces y comprobaras que el mismo "algo" muy, muy sutil, muy etéreo e incorpóreo, muy difícil de percibir, se desplaza entre ti y el espejo. Este ejercicio debe realizarse tras una larga práctica diaria de foco abierto. Esta es una de las manifestaciones del cuerpo energético que los chinos encontraron hace ya casi 5000 años y que comenzaron a estudiar. Este es el cuerpo energético que desarrollan y engordan en vida para trasladarse a el en el momento de la muerte y obtener un bonus de tiempo de existencia. Es lo que algunos llaman alma en la tradición cristiana. Pero detengámonos un momento

en la revisión de conceptos acerca de la percepción. Decíamos que hay dos formas o maneras de percibir. En la primera, la forma directa, las cosas se perciben directamente. En la segunda, lo exterior se compara con los contenidos mentales y la memoria antes de percibirse.

La percepción es elaborada por la mente. Es subjetiva. La persona normal percibe de la segunda manera. Si algo del exterior no está incluido en los esquemas conceptuales de la memoria, en las pautas culturales, simplemente no se ve. En nuestras sociedades occidentales que hipócritamente niegan la existencia del cuerpo etéreo, casi el 100% de la población es incapaz de percibir el aura. Los pocos que la ven, en lugar de enseñar a sus hermanos, hacen de ello un negocio. La técnica de foco abierto está diseñada para que consigas la percepción directa, sin pasar por los contenidos mentales. Para estimular el desarrollo de la conciencia. La mayoría de las personas pierden la capacidad de observación directa hacia los 7 años por efecto del proceso de socialización. Uno de los objetivos de estas líneas es clarificar en lo posible esto y divulgar las técnicas que permiten recuperar la visión directa de la realidad. Y, la mejor técnica que conocemos para esto es la de foco abierto. Desfocalizar y dar la misma calidad y cantidad de atención a todos los puntos del campo visual. Empezar centrándonos en el sentido de la vista, y poco a poco incluir la totalidad de nuestra percepción. (Ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente.). Recuerda que el conocimiento adquirido con la lectura no sirve para nada si no va acompañado con la práctica diaria. El peligro de los libros está en que nos dan la falsa sensación de que "ya sabemos". No vamos en estos menesteres en busca de conocimiento, sino de sabiduría. Y la sabiduría solo se consigue con la práctica. Aprender meditación, o natación o astronomía náutica con un libro es posible si y solo si se practica lo que se aprende en el libro.

COMENTARIOS FINALES

La propuesta de la inteligencia holista está basada filosófica y conceptualmente en un conjunto radicalmente diferente de principios sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser humano, la sociedad y el universo que habitamos, principios surgidos desde los nuevos paradigmas de la ciencia, tales como la física cuántica, la teoría del caos, la teoría holográfica del cerebro, las ciencias cognitivas, la ecología profunda, etc. La educación holista es mas un arte que una tecnología. Percibe al mundo en términos de relación e integración, reconoce que toda la vida en la tierra está organizada en una vasta red de interrelaciones.

Para estimular el desarrollo de la inteligencia holística es necesario pensar en el uso de una educación de carácter holístico, que reconozca que los seres humanos buscan significación, no solamente datos o destrezas, como aspecto intrínseco de un desarrollo completo y sano. Creemos que sólo seres humanos sanos y realizados pueden crear una sociedad sana. La educación holística cultiva las aspiraciones más altas del espíritu humano.

La concepción holística de la inteligencia y de la educación pone énfasis en un tema crucial, el proceso mental y es aquí donde reconoce que el cerebro es un holograma que interpreta un mundo holográfico. Este descubrimiento obliga a pensar en un cambio de mentalidad donde la educación debe integrar, los dos hemisferios, no como funciones lateralizadas, donde predomina el uno o el otro, sino integrados donde se establece un campo de energía multidimensional. Es decir permite predecir también que el desarrollo de lo que denominamos pensamiento holográfico despierta los talentos o dones ocultos del ser humano.

Una implicancia directa de esta afirmación es que el pensamiento holográfico permite inferir que lo que usted piensa bajo un proceso mental holístico, espiritual y trascendental tiene la propiedad de manifestarse en su universo holográfico.

Ante el escenario descrito veo un futuro de potencialidades ilimitadas, recuerde, estamos utilizando como máximo el 5% del potencial de la mente humana. El 100% del potencial humano es el resultado de una educación adecuada, así que imagine un mundo donde las personas usen su pleno potencial mental y emocional. Podríamos ir dondequiera, podríamos hacer cualquier cosa y lograr cualquier cosa. Estaríamos en presencia de un verdadero salto evolutivo de la humanidad, semejante al descubrimiento del fuego, la invención de la escritura u otro hito trascendente.

BIBLIOGRAFIA

- Ramiro Espino de Lara**, *Educación Holística*, Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, 2005.
- De Souza Silva, J.** *El Cambio de Época, el Modo Emergente de Generación de Conocimiento y los Papeles Cambiantes de la Investigación y Extensión en la Academia del Siglo XXI*. Trabajo invitado para la “I Conferencia Interamericana de Educación Agrícola Superior y Rural”, organizada por el IICA, realizada en Panamá, 16-19 de noviembre de 1999.
- Martha Cabrera**, *Una educación holística, para otro mundo posible*, Revista de la OEI, ISN 1681 – 5653, 2005.
- Pascual Cortes Alejandra**, *Implicaciones psicopedagógicas de un desarrollo moral integro: la educación holística*. Universidad de Zaragoza, España.
- Universidad Autonoma de Champango**, *Global Alliance for transforming education, en Cuadernos de formación de investigadores*, Mexico, 1995.
- Yuren Maria Teresa**, *Eticidad, valores sociales y educación*, Universidad Pedagógica Nacional, México, 1995.
- Mahbub ul Haq**, *El paradigma del desarrollo humano*,
- Michel C. Jackson**, *Pensamiento sistémico: Holismo creativo para gerentes*. Universidad de Ull, Reino Unido, 2003.
- Gallegos Ramón**, *Educación Holística: Pedagogía del amor universal*, México. Editorial Pax, México, 1999.
- Savater Fernando**, *El valor de educar*, Barcelona, Editorial Ariel, 1997.
- Bachelard Gaston**, *La Formación del espíritu científico*, México, Editorial Siglo XXI, 1991.
- Rosales Villarroel Pedro**, “Teorías del aprendizaje”, Texto guía del programa de Magíster en educación. Universidad de la Republica 2005.
- Beltrán Llera, Jesús** (1993): *Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje*. Editorial Síntesis, S.A. Madrid.

Beltrán Llera y otros (1987): Psicología de la Educación. Editorial EUDEMA. Madrid.
Feuerstein, Reuven: Programa de Enriquecimiento Instrumental. Instituto Superior San Pío X. Ed. Bruño.

Mayor, J. y otros (1993): Estrategias Metacognitivas. Aprender a aprender y aprender a pensar. Editorial Síntesis, S.A. Madrid.

Nisbet, J. y Shucksmith, J. (1990): Estrategias de aprendizaje. Editorial Santillana/Aula XXI. Madrid.

Prieto Sánchez, Mª Dolores (1992): Modificabilidad cognitiva y Programa de Enriquecimiento Instrumental. Editorial Bruño. Madrid.

Rius Estrada, M.D. (1983): De la lectura perceptiva a la "lectio universalis". Boletín del I.C.E. Universidad de Zaragoza.

Rius Estrada, M.D. y Zenarruzabeitia, A. (1985): Programa Semio - Visomotriz para el desarrollo de la Fluidez Lectora.. Trabajo inédito. Barcelona.

Vallés Arándiga, Antonio (1996): Guía de actividades de recuperación y apoyo educativo. Editorial Escuela Española. Getafe (Madrid).

Vallés Arándiga, Antonio (1997): Dificultades lectoescritoras en la Enseñanza Básica. Editorial Marfil. Alcoy (Alicante).

Saavedra Fuentes Marcelo “Epistemología y educación”, texto preparado por el CECAD de la universidad Arturo Prat, 2005.

Yuste Hernanz, Carlos: Los Programas de Mejora de la Inteligencia. Editorial CEPE. Madrid

Michael Talbot. “The Holographic Universe” ISBN 0-06-092258-3

Wompner Fredy., “Saber escuchar en la practica docente”. Calidad en la Educación Superior. Debate sobre Concepciones y Prácticas, Octubre de 2007, Disponible en <http://www.cedus.cl/?q=node/639>

Wompner G., Fredy H. (2008): "Educación integral: la llave para una nueva era". *Entelequia. Revista Interdisciplinar*, 6, Primavera 2008. Págs. 177-192. Disponible en Internet: <http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=06a08>, ISSN 1885-6985.

Wompner Gallardo, F.H.: "Calidad en la educación superior: una palanca de desarrollo" en Observatorio de la Economía Latinoamericana 71, diciembre 2006 Texto completo en <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/fw-edu.htm>, ISSN 1696-8352.

Wompner Fredy y Fernández Montt, René: "Aprender a aprender. Un método valioso para la educación superior." en Observatorio de la Economía Latinoamericana 72, enero 2007 Texto completo en <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/2007/fwrf-aprender.htm>, ISSN 1696-8352.

Wompner G.,F.H.: "*Educación: La influencia de los sistemas de creencias*" en Monografías.com, Agosto de 2008. Disponible en : <http://www.monografias.com/trabajos-pdf/educacion-influencia-sistemas-creencias/educacion-influencia-sistemas-creencias.shtml>

Registro de Propiedad Intelectual N° 174731

Comunicación con el autor:

wompner@gmail.com

ANEXOS

Carta del Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos.

Nota

El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe Seattle, de la tribu Suwamish, para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el Estado de Wáshington. A cambio, promete crear una "reservación" para el pueblo indígena. El jefe Seattle responde en 1855.

El Gran Jefe Blanco de Wáshington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El Gran Jefe Blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza, porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El Gran Jefe Blanco de Wáshington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras.

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña.

Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos?

Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbido de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja.

Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el

ciervo, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.

Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco en Wáshington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El Gran Jefe Blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados.

Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos, y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano.

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa.

La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto.

Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo.

No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. Mas tal vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos.

¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago?. Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el

suave murmullo del viento encrespando la superficie del lago, y el propio viento, limpio por una lluvia diurna o perfumado por los pinos.

El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire -el animal, el árbol, el hombre- todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de los prados.

Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos.

Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir.

¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo.

Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos.

Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos: todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo.

Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida; él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo.

Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos. De una cosa estamos seguros que el hombre blanco llegará a descubrir algún día: nuestro Dios es el mismo Dios.

Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra; pero no es posible, Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre piel blanca.

La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán; tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos.

Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja.

Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar.

¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció.

¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció.

La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia.

FIN