

The background of the entire page is a vibrant cosmic scene. It features a large, bright nebula with swirling orange and yellow clouds. Several bright stars are visible, some with prominent lens flare effects. In the lower right quadrant, there is a large, dark planet with a thin, glowing orange ring around its equator. A smaller, dark planet is positioned just above and to the right of the larger one. The overall color palette is dominated by warm oranges, yellows, and deep blacks of space.

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

Prologo	4
Introduccion	5
1 .Cap.I La influencia de una nueva era Astrológica	7
2. Cap.II Formación para despertar la coindicencia	12
3. CapIII. Hacia un nuevo tipo de proceso metal	22
4. Cap.IV La inteligencia holistica	27
5. Cap.V El desarrollo de una nueva espiritualidad	31
6. Cap.VI La conciencia colectiva del planeta	38
7 . Cap.VII La intuicion y la investigacion	43
8. Cap.VIII La educacion holistica	47
9 . Cap.IX El arte de enseñar holisticamente	53
10. Cap.X Ejercicos para desarrollar la inteligencia holistica	60
11. Cap.XI Comentarios finales	73
12. Anexos	76

PRÓLOGO

Este libro describe las principales características que se pueden observar en un estilo de pensamiento que es 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 él. 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 está 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 la estimulación de este tipo de inteligencia, por lo que es de vital importancia para su desarrollo 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); en el sentido más profundo la educación holística toma en cuenta el hondo 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. 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. 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. 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 último 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.

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. 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. 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 la 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.

CAP. I. LA INFLUENCIA DE UNA NUEVA ERA ASTROLOGICA

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 cerca de 2000 años da lugar a la nueva era de Acuario y como coincide con los finales de periodos muy largos de tiempo, grandes profecías han sido verdidas y esperan silenciosas el momento de ser cumplidas. La inminente fin de esta era astronómica y el principio de un nuevo milenio provoca una ola de inquietud ante los tiempos que se avecinan. Durante siglos han sido muchos los que han ido profetizando el fin del mundo, evidentemente todos erraron, pero también los hubo que hicieron predicciones menores que se fueron cumpliendo incluso siglos después. El más conocido de todos los profetas "modernos" es Nostradamus (Michel de Notre-Dame, 1503-1566), que expresó en verso en 1555 sus profecías que abarcan hasta el fin del mundo. Situándolo, según algunas interpretaciones de su X centuria en 1999, en el séptimo mes. Pero en la época de Nostradamus sólo había 10 meses, por tanto se refería a Septiembre (séptimo mes de su calendario). Sobre la causa se refiere al Rey del terror, que aparecerá en el cielo, y la referencia a Marte es sin duda como sinónimo de guerra, Marte es en la antigüedad clásica el dios de la guerra. Según los investigadores Nostradamus predice que en el apogeo de una gran guerra, un fenómeno astronómico dará fin a la Humanidad. Para los mayas, que poseían el calendario más exacto hasta hace bien poco y que aún nos sorprende por sus conocimientos, el fin del mundo vendrá el 21 de Diciembre del 2012, justo al inicio de una nueva era. Para otros muchos profetas, grandes y pequeños, buenos y no tan buenos, el fin del mundo nos está rondando, incluso para muchos científicos de diversas áreas el fin se acerca.

Mientras para unos el fin del mundo es la extinción de la Humanidad, para otros es el ascenso a un nivel superior o un cambio radical en la manera en que vivimos, también están las interpretaciones religiosas de todo tipo. Por eso la manera en que ocurrirá son de lo más variadas, aunque si tenemos que hacer un resumen de las explicaciones más probables o repetidas, estas serían: un gran meteoro impacta contra la Tierra, el día del contacto extraterrestre, desastre nuclear, desastre ambiental, la nueva peste o el juicio final. Otras muchas posibilidades son candidatas: un cambio en la actividad solar o cualquier otro fenómeno estelar, una guerra mundial, que la evolución de otro paso y cree un nuevo Hombre, la escasez de recursos naturales, la aproximación de una estrella a nuestro sistema solar... y muchas más. Aunque es curioso observar como en gran cantidad de civilizaciones el fin de la Humanidad es por el fuego.

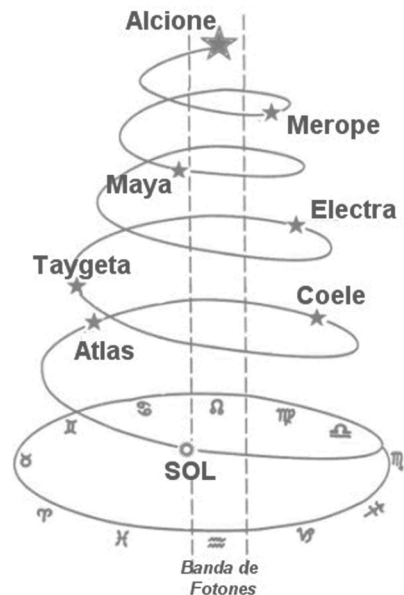
El fin del mundo ya ha ocurrido otras veces: acabando con más de la mayoría de las especies vivas del planeta, poniendo un fin repentino a grandes y gloriosas civilizaciones (Lemuria, Atlántida, etc..) o poco a poco olvidando todo lo que es conocido (todas las pequeñas culturas agobiadas por otras más importantes). El caso es que es posible que el fin del mundo no ocurra nunca, o que ya esté ocurriendo, lo cierto es que nadie puede asegurar a ciencia cierta cuando o como ocurrirá, por que sólo los hechos son ciertos, y lo futuro es siempre una suposición, al menos para la mayoría. Lo cierto que no podemos dejar de sentenciar es que el fin de la era de Piscis trae profundos cambios para la humanidad.

Cambios que necesitan que los seres humanos estén preparados a enfrentarlos, condición solo posible de alcanzar a través de una propuesta de desarrollo humano distinta, innovadora, revolucionaria e integral, una propuesta comola de la inteligencia holística.

Como hemos mencionado, anteriormente se ha señalado el fin de la era de piscis y el comienzo de la era de acuario a partir del año 1966 , en un ciclo que dura aproximadamente 2.032 años. Por lo que trataremos de describir como se originan estas eras o periodos de tiempo cíclicos, en el universo. El Sistema Solar, al igual que la tierra en torno al sol, realiza una orbita o viaje al centro de la Vía Láctea que dura aproximadamente 26.000 años. Durante este viaje del sistema solar, es arrastrada la tierra al igual que los demás planetas y se encuentran en diferentes momentos de su recorrido bajo la influencia de los distintos astros presentes en el universo. En el periodo actual, al que llamamos la era de acuario, el sistema solar y la tierra, en su viaje al centro de la Vía Láctea se encuentran transitando en medio de lo que se conoce como la espiral pleyadiana, un grupo de siete estrellas de gran potencia a nivel estelar, agrupadas en forma de embudo o espiral, que combinan sus enormes campos gravitatorios y magnéticos generando una poderosa centrífuga cósmica que aspirara gran cantidad de energía de baja frecuencia, debilitando las estructuras y campos mas densos de manifestación de la energía.

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 frecuencia, en el planeta tierra, manifestándose como grandes acontecimientos y revolucionarios descubrimientos que cambiaran definitivamente la manera de pensar, vivir y existir del hombre.

Durante su ciclo elíptico por la espiral de Las Pleiades, la Tierra atraviesa en dos ocasiones por la banda de fotones donde se ubica Alcyone, la estrella central de Las Pléyades. Esto ocurre cada 26,000 años.

1 El 4 de febrero de 1962 se inicio la era de Acuario. Ese día se produjo un evento sideral, en el cual los planetas del sistema solar se alinearon, describiendo una especie de "danza cósmica" y anun-

El contacto con la banda de fotones es el equivalente a estar dentro de un micro ondas cósmico que eleva la vibración del sistema solar, y por supuesto de la Tierra y la de todos sus habitantes produciendo una aceleración en la evolución natural de la conciencia individual y colectiva.

El sistema solar entró en la banda de fotones en 1966 y cada vez estaremos más imbuidos en ella conforme transcurra el ciclo de aproximadamente 2032 años en que viajaremos dentro de ella. A esto se le conoce como la Nueva Era o la Era de Acuario.

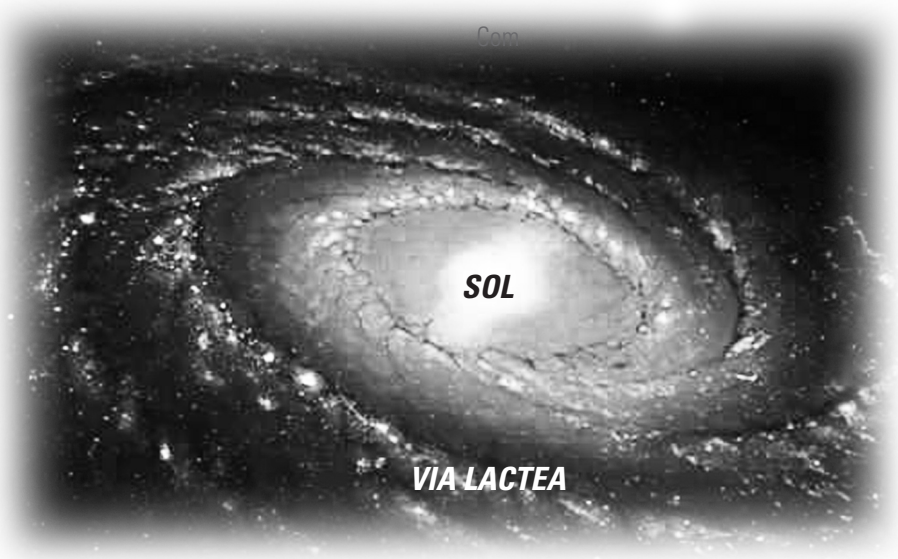
En este momento muchos lectores se preguntaran de que forma pueden las fuerzas presentes en los astros y en el funcionamiento del universo afectan directamente la conciencia y existencia del propio hombre. Trataremos de explicarlo con una breve panorámica acerca de lo que hay más allá de las puertas de nuestra percepción ordinaria.

Lo que a continuación señalaremos puede ser considerado como un modelo mas o una nueva teoría algo revolucionaria, pero su contenido e implicancias no se contraponen con nada de origen científico ni van en contra de ningún credo en particular y es lo mas cercano que encontraran en este momento de la historia a una verdadera e integral explicación del funcionamiento del universo, representando la gran unificación del mundo de la fe con el mundo de la ciencia.

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. Exploraremos esto juntos.

La Tierra gira alrededor del Sol junto con otros planetas y lunas que a su vez giran alrededor de ellos. El Sol es la octava estrella de la espiral pleyadiana. 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. Las realidades son como pasteles de milhojas y sólo modelos multidimensionales pueden describir algo real. Ahora mostraremos uno.

La Galaxia de la Vía Láctea es un sistema de diez dimensiones de inteligencia cósmica que se expresa a sí mismo en nueve dimensiones. 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 de un juego, un experimento o un viaje, aquello que Kart Pribam denomina el paradigma holográfico, 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 Baines, aquel “superhombre” de Nietzsche, en definitiva un ser humano mas evolucionado.

Piensen por unos instantes: ¿Qué harían en medio de la eternidad siendo dioses inmortales, creados a imagen y semejanza del creador principal, quien les otorgo exactamente todo su amor y todos sus mismos poderes de crear cuanto seáis capaces de imaginar?.

2 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.

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

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

Pues algunos de nosotros pensamos jugar al juego de limitarnos al máximo posible, olvidando nuestra verdadera identidad para experimentar distintas cosas y aprender a recordar quiénes somos. 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 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 estamos 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.

CAP. II 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 sobrepasa ampliamente el intervalo consciente que transcurre entre el nacimiento y

eso que llamamos impropriamente “muerte”. Un velo cubre su razón y les impide ver lo que es evidente; que el ser humano es dual. En efecto, posee un alma que se encarna en el niño cuando 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 continua 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 el interludio consciente que discurre entre el nacimiento y la muerte, el hombre vive su destino tratando de soportar lo mejor posible las vicisitudes de la existencia. 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 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.

EL USO DEL SENTIDO CRÍTICO

Precisamente, para que el hombre pueda reconciliarse consigo mismo, y volver a ser un hombre entero o integral es que se plantea el desarrollo de una inteligencia holística a través de una “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, por lo que conviene preguntarse ¿Cómo desarrollarnos?, ¿Qué se debe aprender para evolucionar en esta dirección?, ¿Cuáles son los pasos a seguir?. 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.

Millones de estudiantes de todos los países del mundo entero van diariamente al colegio y a la universidad en forma inconsciente, mecánica y sin entender verdadera y profundamente para qué. Los estudiantes se encuentran obligados a estudiar distintas ciencias y disciplinas, de las cuales su mente está recibiendo información a diario, pero jamás en la vida se detienen un momento a pensar el por qué de esa información, cual es el objetivo de esa información? ¿Por qué es necesario llenarse de esa información?. De ahí que 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 verdaderamente la trascendencia de sus conocimientos.

La mayoría de estos estudiantes y sus profesores también, no tienen sentido crítico de lo que estudian, no se les ocurre pensar jamás sobre lo que realmente representa esta educación, van al colegio o 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 que van al colegio y a la universidad en forma inconsciente, sin usar el sentido crítico, sin saber realmente nada del por qué, o del para qué tienen que estudiar. Es lamentable ver a tantos autómatas empapándose de conocimientos en colegios y universidades, recibiendo información que deben conservar en la memoria sin saber nada de su propósito en la vida y el hondo significado de su existencia.

Los estudiantes de hoy sólo se preocupan por aprobar cursos, obtener certificados y títulos y estar, de esta forma, mejor preparados para enfrentar un mundo competitivo y cambiante. Ellos estudian formándose mil fantasías en la mente con respecto al futuro, sin conocer realmente el presente, sin saber el verdadero motivo por el cual deben estudiar tantas disciplinas distintas. Todo esto es producto de que la formación de los sistemas educacionales es muy superficial, desagregada, vana e inconsecuente, 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 certificar las renombradas competencias y acumular cada vez mas títulos y certificados. Muchas personas hacen gala y se sienten verdaderos triunfadores por obtener un nuevo título, sin saber con exactitud como o cuando van a poder aplicar sus conocimientos. No entienden que la educación sin aplicación de los aprendizajes, sin una verdadera contribución a la sociedad, es inerte. Todo esto se parece mucho a una persona que estudia Karate a través de un libro y cree que sabe de este arte marcial, pero no a ejercitado nunca los movimientos, no a practicado realmente la disciplina. Con dificultad podríamos decir que esta persona en realidad sabe artes marciales. Cuando un estudiante toma conciencia de si mismo, sabe lo que quiere en la vida y por tanto estudia aquella disciplina que convertirá en su quehacer diario, su aporte a la sociedad y cuando trabaja a diario en aquello que siempre deseo hacer, de manera espontánea adviene la comprensión de las verdades ocultas de aquella disciplina. Es necesario por tanto el dejar de ser autómatas, usar el sentido critico y despertar la conciencia,

descubrir por sí mismos qué significa esta lucha tan desesperada por aprobar cursos y niveles sufriendo toda clase de angustias y preocupaciones y pese a esto, se puede afirmar que una persona que pasa victoriosa un 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, sino mas bien el estudiante repite en forma descriptiva y memorística, 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, conocidos escritores y grandes matemáticos que no se caracterizaron por obtener buenas calificaciones. Ejemplo de ello son Tomas Edison, Albert Einsten y otros tantos más. Por lo que esta claro que avanzar de curso no significa necesariamente ser muy inteligente. Hay inclusive, personas que jamás han terminado su enseñanza básica y que son muy inteligentes holísticamente. Un ejemplo de este uno lo puede observar en la conocida carta del gran Jefe Seattle ⁵ al presidente de los estados unidos, me cuesta pensar un ejemplo de inteligencia holística mas claro, sencillo y contundente que este. Debemos comprender que hay algo más importante que estudiar ciertas materias y es precisamente, tener conciencia integral, clara y luminosa sobre aquellas materias que se estudian. La mayor parte de las personas viven una vida rutinaria; 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.

⁵ Ver carta completa en anexos.

De nada sirve llenarnos la cabeza de conocimientos 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 su significado en la vida. ¿De qué sirve la educación si no nos hacemos creadores, conscientes, inteligentes de verdad? Necesitamos ser inteligentes holísticamente y este tipo de inteligencia solo despierta en nosotros cuando despierta la conciencia.

No me cansare de afirmar que 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.

Esto de la inconsciencia de la mente es similar al estado del sueño, 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 su cultura, de la sociedad, de sí mismos y de su propia existencia.

La inseguridad es una de las barreras de la Inteligencia holística. El estudiante con inseguridad 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 educadores hablen de innovación y creatividad si ellos mismos padecen del mismo tipo de inseguridad. Los educadores deben estar libres de inseguridades, no deben temer la crítica o al el que dirán. De esta forma no pueden ser verdaderamente inteligentes en el sentido holístico.

El verdadero objetivo de la educación debe ser acabar con la inseguridad y despertar plenamente la conciencia, puesto que la persona llena de inseguridades 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 Copernico 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 de inseguridades 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 la inseguridad 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 existan metodologías de enseñanza ⁶ basadas en promover la libre iniciativa de los estudiantes para que surja la inteligencia holística y creadora. No olvidemos que el proceso de aprendizaje es absolutamente personal, es el mismo individuo quien construye su propio conocimiento. Desde esta lógica se requiere que los estudiantes dispongan de libertad de expresión creadora, espontánea y sin condicionamiento de ninguna especie 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 ningún tipo.

La mente humana está degenerada por el culto a los sentidos, el dogmatismo, la segregación y un conjunto de creencias efímeras y equivocadas, por lo que se hace urgente regenerarla mediante el uso del sentido crítico y el despertar de nuestra conciencia. Necesitamos, por tanto, hacernos conscientes del hondo significado de nuestra existencia y ese proceso del despertar debe estar presente en la formación de cada persona. De poco nos habrá servido asistir al colegio si salimos de él inconscientes en el sentido más holístico. La abolición de la esclavitud de nuestra mente hacia estas falsas creencias y este orden alterado de valores y principios que promueve la sociedad actual dará origen a la acción espontánea y pura, donde los estudiantes analizaran a la luz de su conciencia todas las teorías que están estudiando.

Una metodología de este tipo, basada en el uso del sentido crítico, la aplicación de la conciencia y la discusión o debate de los contenidos en estudio es notoriamente más fecunda y adecuada que la enseñanza frontal y unilateral.

⁶ Una metodología en boga actualmente es la del "aprender a aprender".

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 la condición de miedo, inseguridad y falta de fe en que se encuentran.

Como diría el V.M. Gnostico Samael Aun Weor“El niño atemorizado busca a su madre y se apeg a ella en busca de seguridad. El esposo atemorizado se apeg a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más. 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 apeg a 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 En los colegios o universidades, los educadores cometen el error de enseñarles a los estudiantes a través de metodologías basadas en 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, copiar, repetir. 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, a la tradición o al que dirán. Es muy importante que los educadores comprendan la necesidad de que los estudiantes desarrollen su poder creador.

El ser humano, desgraciadamente es un autómat a dormido a quien lo gobiernan sus emociones, inconsciente de si mismo vive imitándolo prácticamente todo; imitamos la ropa ajena y de esa imitación salen las distintas corrientes de la moda, imitamos las costumbres ajenas aún cuando éstas estas carezcan de verdadero significado, imitamos los vicios, imitamos toda clase de ídolos que nuestra sociedad actual a construido. Nuestro mundo actual esta sumergido en la idolatría, rendimos culto al dinero, al cuerpo, al sexo, al poder, etc. Estos ídolos se repiten en el tiempo y toda esta idolatría es por temor de ser distintos, innovadores, únicos e irrepitibles 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 de muchas personas es como una cárcel fuertemente custodiada, lugar donde no se permite que nada nuevo entre y nada nuevo puede salir. 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. 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 gobernado por el miedo. El hombre de hoy 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 y tantas otras cosas. Si realmente queremos volvernos creadores en el más completo sentido de la palabra, debemos hacernos conscientes de toda esa serie de limitaciones que desgraciadamente nos tienen atrapados. Cuando logramos analizar y comprender cada una de las limitaciones 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 envidia, de la intriga, de toda clase de costumbre social, del deseo insaciable de escalar posiciones y ganar poder. Por esta razón se vuelve muy importante que los profesores les enseñen a sus estudiantes, la necesidad de no imitar todo este orden caduco, 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 espíritu ⁷ y sienten la necesidad de cambiar, ellos podrán alcanzar la plenitud de su existencia.

7 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.

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 nosotros 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 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 es el arte de gobernarnos a nosotros mismos. Es el dominio de la voluntad sobre el deseo, lo que lo hace un talento muy escaso, sobretodo en el mundo moderno. En nuestra sociedad actual no se practica la disciplina sino que se rinde culto a lo sensorial, a la buena comida, al buen trago, al cuerpo escultural de hombres y mujeres jóvenes, a todo cuanto aturde nuestra mente y embriaga nuestros sentidos. Cuan difícil puede resultar en nuestros tiempos negarse a un sabroso plato de comida chatarra pero que sabemos que no es comida sana, a descansar en momentos que debemos trabajar, a continuar la fiesta aunque haya que levantarse temprano a tantas otras cosas que nos causan placer pero que no son convenientes para nuestra vida. En palabras del V.M. Samael Aun Weor "Disciplina es eso que se llama cultivo de la resistencia. A la educación actual le encanta cultivar la resistencia. Se nos enseña 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 y más comprensivos, libres, plenos, victoriosos. Sin darnos cuenta que cuanto más luchamos contra algo, cuanto más lo resistimos, cuanto más lo rechazamos, mas 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. Según Gourdief ⁸ los defectos de nuestra personalidad están asociados a los siete pecados bíblicos que todas las personas tienen dentro de su psiquis en algún grado de manifestación y la liberación de estos es lo que permite el despertar definitivo de nuestra conciencia, liberación que solo es posible de alcanzar por la vía de la comprensión. Ya que si por ejemplo, luchamos contra la envidia, 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. Igual pasa con la ira, se aprende 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 estallamos llenos de ira por algún motivo que no tiene la menor importancia. Muchos también son los que rechazan la Codicia y 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. Y así también pasara con la gula, lujuria, pereza y demás defectos sicológicos.

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 armazón.

⁸Investigador y parasicólogo ruso creador de la escuela denominada del cuarto camino.

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 si mismos, para comprender, para analizar independientemente sin el temor a la amonestación y a la crítica. Los estudiantes temerosos, inseguros, sometidos a terribles disciplinas, jamás podrán alcanzar sabiduría, jamás podrán ser inteligentes holísticamente.

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.

Las disciplinas exotéricas¹⁰ destruyen la sensibilidad humana y esto es muy patente a través de 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 un estado de impresión subjetivo y este último 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 impresión subjetiva 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 de las escuelas gnósticas cristianas ayudara a vivir vigilantes con la conciencia despierta. Corresponde a dividir la atención en tres partes, Sujeto, Objeto y Lugar, esta práctica corresponde de hecho a atención consciente.

9 Véase el capítulo nº IV, "La inteligencia holística".

10 Las disciplinas exotéricas o diferencia de las esotéricas se preocupan de lo externo al ser humano. Dentro de este concepto caben las normas de conducta y proceder.

CAP.III HACIA UN NUEVO TIPO DE PROCESO MENTAL

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 (Zen). 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 el estado de impresión subjetiva y el sueño.

Para finalizar este capítulo diremos que la disciplina interior que debemos desarrollar es aquella que nos obliga a poner atención consciente en todo momento o dicho de otra forma a vivir concientes de nosotros mismos. Pondremos un ejemplo. El hombre que se olvida de sí mismo ante una persona que lo insulta se identifica con él, se impresiona, cae en el sueño de la conciencia, y entonces hiere o mata y va a la cárcel inevitablemente. Aquel que no se deja impresionar con quien lo insulta, aquel que no se identifica con él, aquel que no se olvida de sí mismo, aquel que sabe poner atención consciente, sería incapaz de darle valor a las palabras del insultador, o de herirle o de 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 y el aturdimiento de la conciencia.

La inteligencia holística permite centrar la atención sobre un punto hasta ahora descuidado; la función cerebral. El cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el cuerpo calloso, que se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y que funcionan de modo muy diferente, aunque complementario. Podría decirse que cada hemisferio, en cierto sentido, percibe su propia realidad; o quizás deberíamos decir que percibe la realidad a su manera. Ambos utilizan modos de cognición de alto nivel.

Nuestros cerebros son dobles, y cada mitad tiene su propia forma de conocimiento, su propia manera de percibir la realidad externa. Podríamos decir, en cierto modo, que cada uno de nosotros tiene dos mentes conectadas e integradas por cables de fibras nerviosas que unen ambos hemisferios. Ningún hemisferio es más importante que el otro. Para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Lo que se busca siempre es el equilibrio. El equilibrio se da como resultado de conciliar polaridades, y no mediante tratar de eliminar una de ellas.

Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento de la información que recibe, 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, de forma lógica y lineal. El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, Piensa en palabras y en números, es decir contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y escribir.

La percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del orden o secuencia en el que se producen los sonidos. Conoce el tiempo y su transcurso. Se guía por la lógica lineal y binaria (si-no, arriba-abajo, antes-después, más-menos, 1,2,3,4 etc.). Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas. Analiza la información paso a paso. Quiere entender los componentes uno por uno.

El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en la percepción global, sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio, y cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho, entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. Es el experto en el proceso simultáneo o de proceso en paralelo; es decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas y gestantes. Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio derecho es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva.

Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en estímulos visuales y auditivos.

Con el modo de procesar la información usado por el hemisferio derecho, se producen llamaradas de intuición, momentos en los que «todo parece encajar» sin tener que explicar las cosas en un orden lógico.

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la imagen global. No analiza la información, la sintetiza. Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino saber como encajan y se relacionan unas partes con otras.

En esta característica del funcionamiento de nuestro cerebro se encuentra la clave para la educación que la sociedad del siglo XXI necesita. Se trata por tanto de una educación que de cabida (estímule y desarrolle) a ambos hemisferios simultáneamente, cuestión que parece ser mucho mas compleja de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, para muchas personas resulta contradictorio el tomar decisiones sobre la base de un componente completamente racional y otro completamente intuitivo. Mucho mas contradictorio resulta también a veces el definir una metodología para abordar problemas del ámbito profesional o social en que se encuentran insertas las personas de la sociedad moderna.

Una teoría que aparentemente resuelve este problema es la planteada por David Bohm, físico de la Universidad de Londres, antiguo protegido de Einstein y Karl Pribram, neurofisiólogo de Stanford y uno de los más influyentes arquitectos de la interpretación del cerebro.

Según Pribram quien estudio el aprendizaje, los trastornos del aprendizaje, la imaginación, el significado, la percepción, la intervención de las paradojas en la función cerebral, nos esta hablando de que la estructura profunda del cerebro es esencialmente holográfica, dicho de otra manera, 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 el conocimiento desde lo objetivo y lo subjetivo, materia- mente- conciencia, los dos hemisferios, no como funciones laterizadas, donde predomina el uno o el otro, sino integrados donde se establece un campo de energía multidimensional. De esta manera el cerebro holográfico asegura la legitimidad simultánea de la interconexión de ese conocimiento y todas las ramas del saber son distintas modalidades de su propia inteligencia profunda.

Hoy en día casi todo el mundo ha oído hablar de los hologramas, las imágenes tridimensionales proyectadas espacialmente con la ayuda de un láser. En la actualidad, dos de los pensadores más eminentes en el mundo, Bohm y Pribram - creen que el propio universo bien pudiera no 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 semejante conclusión de modo independiente, a través del estudio de campos muy diferentes. Bohm se convenció de la naturaleza holográfica del universo tras muchos años de escepticismo frente a las teorías convencionales, incapaces de explicar numerosos fenómenos presentes en la física cuántica. Pribram se convenció a su vez ante la ineficacia de las formulaciones convencionales para resolver determinados enigmas

Una vez llegados a tales conclusiones, Bohm, Pribram y otros investigadores adheridos a la misma idea advirtieron que el modelo holográfico servía para explicar gran número de fenómenos, entre los que se contaban la telepatía, la precognición, la psicokinesis (la capacidad de la mente para desplazar objetos sin valerse del contacto físico), los sentimientos místicos de comunión con el universo, la sincronicidad e, incluso, las experiencias chamánicas y preagónicas. De hecho, como subrayan sus defensores, el paradigma holográfico ayuda a explicar prácticamente todos los fenómenos místicos y paranormales.

Pribram concluyó que el universo es un holograma mientras trataba de solventar la cuestión de cómo y dónde se almacenan los recuerdos en el cerebro. A lo largo de varias décadas, numerosos estudios habían probado que los recuerdos no se hallan confinados en una región precisa sino que se encuentran diseminados por todo el cerebro. En una serie histórica de experimentos efectuados entre los años veinte y cuarenta de este siglo, el neurólogo Karl Lashley comprobó con sorpresa que la extirpación de sucesivas porciones de cerebro no impedía a una rata efectuar complejas tareas aprendidas antes de las distintas extracciones quirúrgicas.

Pribram no encontró respuesta al enigma hasta la década de los sesenta, cuando la lectura de un artículo acerca de la sorprendente y novedosa ciencia holográfica le proporcionó la explicación que andaba buscando. Una breve disertación sobre la naturaleza de los hologramas nos ayudará a comprender mejor la reacción de Pribram.

Como ya indicamos, un holograma es una imagen tridimensional confeccionada con la ayuda de un láser.

Para obtener un holograma, el objeto a fotografiar es bañado por la luz de un rayo láser. A continuación se hace rebotar un segundo láser contra el reflejo luminoso del primero y el patrón de interferencia resultante (el área donde se cruzan ambos láseres) es capturado de modo fotográfico. Al ser revelada, la película resultante muestra lo que parece un amasijo caótico de luces y líneas oscuras. Sin embargo, basta con iluminar la película con un nuevo rayo láser para conseguir una imagen tridimensional del objeto original.

La tridimensionalidad de tales imágenes no constituye la única característica sorprendente de los hologramas. Si partimos por la mitad el holograma de una rosa e iluminamos con un láser las dos mitades resultantes, cada mitad exhibirá la imagen completa de la rosa. Si subdividimos las dos mitades una y otra vez, cada uno de los fragmentos de película fotográfica seguirá mostrando una versión completa aunque, eso sí, más pequeña, de la imagen original. A diferencia de las fotografías convencionales, en el caso de los hologramas cada parte posee la información presente en el todo.

Esta idea del "todo en cada parte" proporcionó a Pribram la explicación que había buscado infructuosamente durante tanto tiempo. Los experimentos de Lashley habían demostrado que cada porción del cerebro parece contener la totalidad de los recuerdos presentes en el cerebro. Ello llevó a Pribram a concluir que el propio cerebro debía ser una especie de holograma. ¿Cómo se almacenarían los recuerdos en un cerebro de carácter holográfico?

Hoy en día Pribram cree que los recuerdos no se agrupan en neuronas o pequeñas agrupaciones de neuronas, sino en estructuras de impulsos nerviosos que entrecruzan el cerebro de modo similar a como las estructuras laserianas entrecruzan un trozo de película fotográfica que contenga una imagen de naturaleza holográfica. El almacenamiento de la memoria no es el único enigma neurofisiológico que resulta más fácil de abordar mediante el modelo holográfico del cerebro propuesto por Pribram. Buena muestra de ello lo constituye la forma en que el cerebro se las ingenia para traducir la avalancha de frecuencias recibidas a través de los sentidos (frecuencias luminosas, sonoras etc.) hasta transformarlas en familiares percepciones sensoriales. La codificación y decodificación de frecuencias es precisamente la especialidad del holograma. De hecho, los neurofisiólogos han descubierto que el cerebro emplea para el descifrado de las percepciones exactamente el mismo lenguaje matemático (conocido como "transformaciones de Fourier") utilizado en la elaboración de hologramas laserianos. Si tenemos en cuenta que la Madre Naturaleza dispone de incontables lenguajes matemáticos, ello resulta tan peculiar como lo sería descubrir a un grupo de esquimales que hablaran sanscrito.

¿Qué significa todo esto? Pribram considera que no sólo se trata de una prueba adicional acerca de la naturaleza holográfica del cerebro sino que de ello se deduce que el cerebro es, en realidad, una especie de lente, una máquina transformadora que convierte la cascada de frecuencias que recibimos a través de los sentidos en el familiar ámbito de nuestras percepciones internas.

Dicho de otro modo, los quásars, las tazas de café y los robles no existen de modo objetivo. Se trata de hologramas creados en el interior de nuestras mentes, mientras que lo que denominamos “mundo exterior” no sería más que un océano fluyente y caleidoscópico de energía y vibración.

Platón, el gran filósofo Griego, escribió una serie de “Diálogos” en los que resumió muchas de las cosas que había aprendido 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 caverna por lo que solo pueden ver las sombras que se proyectan en los muros de la caverna por el fuego. Para esta gente, las sombras representan la totalidad de su existencia – para ellos es imposible imaginar una realidad que consista en otra cosa que no sean difusas sombras en el muro.

Sin embargo, algunos prisioneros podrían escapar de la cueva; salir a la luz del sol y contemplar la verdadera realidad. Cuando intentaran volver a la caverna y contar la verdad a los otros cautivos, serían tachados de locos. Por supuesto, para Platón esta historia solo simbolizaba la lucha de la humanidad por 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 a la luz del sol, alguna gente puede acumular conocimiento y ascender en la luz de la verdadera realidad.

Lo que es igualmente interesante es la interpretación literal del cuento de Platón: La idea de que la realidad podría ser representada completamente como “sombras” en los muros.

Esto es equivalente al razonamiento de Bohm y Pribram en donde nuestro cerebro parece estar programado para descifrar estructuras holográficas y que la propia textura de la realidad está estructurada de modo holográfico- parecen algo más que una sorprendente coincidencia y llevan a pensar que el universo entero acaso no sea más que una especie de holograma gigantesco.

Ello no quiere decir que esté formado por rayos láser, sino que posee las propiedades de un holograma. Tal proposición ha sido recibida con escepticismo por numerosos científicos pero asimismo ha galvanizado a muchos otros, entre los que comienza a cundir la sospecha de que quizá se trate del modelo de realidad más aproximado al que la ciencia ha llegado hasta la fecha. Como ya mencionamos, una razón para tomar la hipótesis holográfica en serio estriba en que ofrece una explicación que resuelve la práctica totalidad de los fenómenos parapsicológicos. En un universo en el que los cerebros individuales constituirían partes indivisibles de un mismo holograma primordial y en el que todo se hallaría conectado de manera holográfica, la telepatía podría ser, simplemente, la puerta de acceso al nivel holográfico. Dicho con otras palabras, en un universo que es un holograma, nuestro cerebro, y de hecho cada neurona y cada átomo de nuestro cerebro, de algún modo contiene el universo entero, al mismo tiempo que todos formamos parte de una mente global. La frase del poeta William Blake relativa a que el universo puede ser descubierto en un simple grano de arena se convertiría en una verdad literal. Por consiguiente, la capacidad de un cerebro de acceder a la información de otro cerebro no sería ya un problema, puesto que cada cerebro contendría ya la totalidad de los restantes cerebros.

CAP.IV LA INTELIGENCIA HOLISTICA

Bohm y Pribram asimismo han apuntado que numerosas experiencias religiosas y/o místicas tales como los sentimientos de comunión trascendental con el universo pueden tener su origen en el acceso al ámbito holográfico. Como estos dos científicos subrayan, las descripciones de los grandes místicos relativas a experimentar una sensación de unidad cósmica con el todo pueden deberse a que estos místicos lograron irrumpir en aquéllas regiones de su mente en las que todo posee efectivamente una cósmica unidad.

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. Las personas que logran desarrollar este tipo de inteligencia se vuelven sabias y conscientes del significado de su existencia. Habitualmente se cree que la sabiduría solo se adquiere con los años o la vejez, pero la verdad es que existen múltiples ejemplos de personas de reconocida sabiduría pese a no tener una edad muy avanzada, por lo que se trata en estos casos mas bien de personas inteligentes holísticamente. 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 última 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 una mayor estado de conciencia de la realidad en un universo holográfico.

Podemos decir que “usted crea su propio universo a medida que transcurre su vida” (Winston Churchill). Realmente es importante que se sienta bien y que sus pensamientos estén bien dirigidos, porque ese sentirse bien y esa dirección, es lo que envía una señal al universo, que comienza a proyectar un nuevo cuadro holográfico, es decir lo que usted siente y piensa, atrae más de lo mismo hacia usted, y así, cuanto mayor sea el tiempo que se sienta bien, más atraerá las cosas que le ayuden a sentirse bien, y podrán continuar elevándolo cada vez más y más.

La vida puede ser fenomenal y debería serlo, y lo será cuando empiece 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 desea, se siente maravillosamente, eso es entusiasmo, es alegría, es agradecimiento, es el sentimiento de lo que nos apasiona, pero cuando siente desesperación, o temor, o enojo, es un fuerte indicio que usted no está alineado en ese momento con aquello que está pidiendo. Y así, cuando comienza a comprender que la forma como piensa y siente lo es todo, y empieza a dirigir sus pensamientos basado en la forma cómo siente, poco a poco podrá descubrir el sentimiento y ser uno con él, y con eso, deberá manifestarse en su experiencia. Y cuando esa fantasía se vuelve un hecho está en posición de crear fantasías más grandes y mejores, y esto que describimos es el proceso creativo.

Por eso, el estudio y la práctica del pensamiento holístico, consiste en descubrir la forma de alinear todo su ser con la proyección holográfica que desee incorporar a su propia construcción de la realidad y el universo.

Alinearse significara, a veces tomar decisiones y actuar en la misma dirección, pero si lo está haciendo alineado con todo el universo a través del pensamiento holístico, se sentirá lleno de alegría, lleno de vida y notara que no le significa un gran esfuerzo.

El universo holográfico en el que vivimos tolera todo lo que usted quiere poner ahí y al ritmo que usted le imprima, por lo es recomendable no demorarlo, por tanto si desea llevar el pensamiento holístico a la practica y hacer sinapsis con su mundo interno y con el universo que lo rodea, le recomendaría, no suponer, no dudar, cuando alguna oportunidad se presente, cuando llegue un impulso, cuando la intuición interna aparezca, actúe.

. Es su labor, y es lo único que tiene que hacer, aparecerá en su universo aquella proyección holografía que creo en su mente, puede experimentar con esto si lo desea.

Nosotros, las personas de la actualidad, no visualizamos la vida a largo plazo, compramos un vehiculo para usarlo algunos años, nos cambiamos de una residencia a otra de nuestro agrado por algunos años, pero desconocemos nuestro futuro mas lejano. Esto es como conducir un vehiculo, en un día de neblina, que solo proyecta con sus luces 100 metros hacia delante, por tanto en la medida que avanzamos vemos 100 metros mas despejados y continuamos avanzando. Así es como la vida tiende a desarrollarse frente a nosotros, y si confiamos en que verá a continuación los siguientes pasos y decisiones que tomara en su vida, esta continuará desenvolviéndose y eventualmente lo llevará a su destino o hacia aquello que realmente desea y esta proyectando holográficamente. "Debe dar el primer paso con fe, no necesita ver toda la escalera, tan sólo debe dar el primer paso." (Martin Luther king jr.).

Un error común en la mayoría de las personas es que miran su situación actual y dicen: '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 que hoy se manifiesta en nuestra vida es el resultado residual de sus pensamientos y acciones pasadas, y por eso, constantemente vivimos en ese residuo de pensamientos y acciones del pasado. Por tanto cuando ve su situación actual y se define a sí mismo según eso, se está condenando a nada distinto que más de lo mismo en el futuro. "Todo lo que somos es el resultado de aquello que hemos pensado." (Budha).

Lo invito a que visualice y se proyecte holográficamente, haga sinapsis con usted mismo y con el universo, cuando usted visualiza, crea su propio cuadro holográfico de la realidad y lo hace parte de su propio universo, lo que equivale a tener éxito en sus aspiraciones y proyectos de vida. Recordemos las palabras de Graham Bell "No sé qué cosa es ése poder, lo único que sé es que existe." Nuestra función no es descubrir el cómo, los cómo son del dominio del universo, éste sigue sus propias leyes y reglas, siempre conoce el camino más corto, rápido, seguro y armonioso entre usted y su proyección holográfica, si lo entrega al universo se sorprenderá y deslumbrará con aquello que se manifestara, así es como suceden la magia y los milagros.

Una implicancia que trae consigo el pensamiento holístico es que aquello que por su carácter negativo y desagradable se fija en nuestra mente tiende también a crear su propio cuadro holográfico. Lo que resiste persiste" (Carl Young). Como saben el movimiento en contra de la guerra crea más guerra. el movimiento en contra de las drogas crea más drogas, porque nos estamos enfocando en aquello que no deseamos, drogas.

La madre teresa fue brillante, ella dijo “nunca participaré en una manifestación en contra de la guerra, si tiene una manifestación de paz, invíteme.” Ella sabía lo que involucraba el pensamiento holístico y miren lo que manifestó en el mundo.

Por eso es recomendable que si usted está en contra de la guerra, esté en favor de la paz y si está en contra del hambre, esté en favor de que las personas tengan más que suficiente para comer. Usted desea enfocarse en aquello que desea y no en lo que no desea, debe tener por tanto cuidado con las proyecciones holográficas que genera.

Aprenda a permanecer en silencio, y alejar su atención de aquellas cosas que no desea, y toda la carga emocional que las acompaña, y ponga su atención en aquello que desee experimentar. Siempre digo que cuando la voz y la visión internas se vuelven más profundas, y más claras y fuertes que las opiniones externas, usted ha alcanzado la maestría en el uso del pensamiento holístico.

Esta concepción del universo holográfico, nos lleva entender que todo es energía, y permítame ayudarlo a comprender eso un poco, por supuesto, ahí está el universo, y la galaxia, y 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, existen muchos niveles sobre los cuales se puede hablar. Pero, sin importar en qué ciudad vive, usted tiene suficiente poder en su ser, poder potencial, para crear, alterar y construir la realidad que desea vivir, usted es un ser espiritual, es un campo de energía que funciona en un campo de energía mayor.

Todos estamos conectados, simplemente no lo vemos.

No existe un allá afuera y un aquí adentro. Todo el universo está conectado; sencillamente es el mismo campo de energía. Bajo esta concepción somos prolongaciones de la energía de la fuente, podemos decir que somos otra forma en la cual el universo se vuelve conciente de sí mismo. Toda religión importante sostiene que el ser humano a sido creado a la imagen y semejanza de la fuente creativa, eso significa que los seres humanos tienen el potencial y el poder de dios para crear su mundo.

Una ventaja 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 y para siempre, ya 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 un cuadro holográfico. “Sea que piense que puede o que no puede, en ambos casos usted tiene la razón” (Henry Ford). Ante la pregunta de si existe algún límite para la capacidad de cada persona, la respuesta es, ninguno en absoluto, la visión holística de la vida nos indica 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 eso debemos comprender que la felicidad interna es realmente el combustible del éxito.

La inteligencia holística implica entender que la vida es sensacional, es un viaje magnífico, donde las personas educadas holísticamente vivirán en una realidad diferente, una vida diferente, y las demás personas comprenderán que ese es el camino correcto.

CAP.V EL DESARROLLO DE UNA NUEVA ESPIRITUALIDAD

Realmente estamos comenzando ahora una nueva era, es la era en la cual la última frontera no será el espacio, como dirían en viaje a las estrellas, sino la mente.

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. Hablaremos un poco mas del significado de 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, y Dios bajo cualquier sistema de creencias es la fuente creadora de la vida.

Dios es Deleite. 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. Hombres inteligentes holísticamente.

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, con inteligencia holística, 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, mas 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 más 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 aculturales 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 líder como Mahatma Gandhi, Karol Wojtyla, Dalái 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.

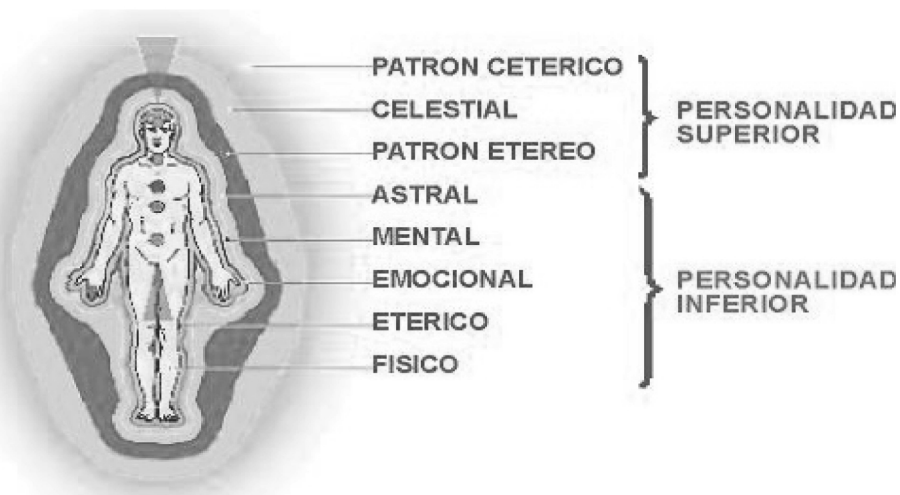
De esta manera las ciencias alternativas que basaban su conocimiento en la idea de un hombre con una naturaleza multidimensional, como el Reiki, la acupuntura, el Hata yoga, el estudio del aura, el biomagnetismo, etc..., cobraran rápida popularidad y contaran con una amplia aceptación tanto de esotéricos 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, telekinesis, sanciones, 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 Bárbara 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.

El orden ascendente es el sugerido por el diagrama. 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 intuitido 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 egóticas 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 gené

tica 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.

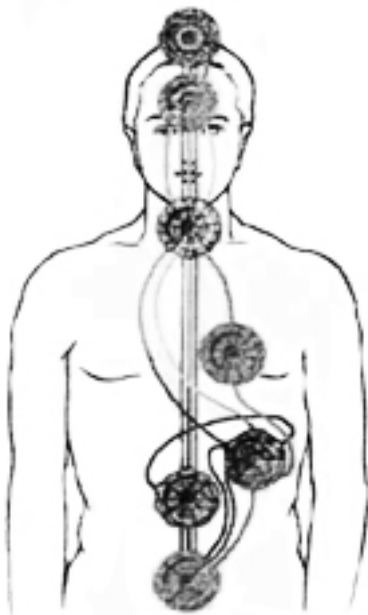
Por el mismo mecanismo, muchas enfermedades tienen sus comienzos en bloqueos energéticos del cuerpo entérico y más tarde se manifiestan como patología orgánica del cuerpo físico.

Así como en el cuerpo físico existe una circulación de sangre a través de arterias, capilares y venas, también en el cuerpo entérico 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 nadis 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 interdimensionales 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 telekinesis, telepatía, clarividencia, clariaudiencia, etc., están asociadas al desarrollo y dominio de estas ruedas magnéticas. Sin embargo el análisis y tratado de la anatomía energética del ser humano, por su complejidad y alcances, requiere que sea tratada de forma independiente en un nuevo libro.

CAP.VI 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 mas 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. que nosotros mismos nos hemos creado.

Él imaginó una etapa de la evolución en la cual una compleja membrana de información alimentada por la consciencia 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 están dando nacimiento a una consciencia 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 consciente 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 consciente, 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" (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 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 Innernet 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 "Innernet" 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.

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

En “La Tierra en Equilibrio”, inspirado por De Chardin, Al Gore 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.

“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 inseparable. 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 noosfera 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 a Kofi Annan, 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”.

CAP.VII 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 desconociendo, 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 Baines autor de "Llave para tu mundo interior" somos seres somos 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 ¹³. 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.

¹³ El termino Noosfera esta referido a un conjunto que forman los seres inteligentes con el medio en que viven.

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 más 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 para lingüística. 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 generar nos 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 transcendencia 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, los 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.

CAP.VIII LA EDUCACION HOLÍSTICA

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.

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 egresados 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, 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. La educación holística entiende al mundo como un sistema de componentes inseparables, 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.

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 inconciente.

Entonces surge la necesidad de despertar, de traer el inconsciente a nuestro consciente, de despertar la conciencia, por lo que conviene preguntarse ¿Cómo desarrollarnos?, ¿Qué se debe aprender para evolucionar en esta dirección?, ¿Cuáles son los pasos a seguir?

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.

La educación holística se entiende como una estrategia comprensiva para reestructurar la educación en todos sus aspectos: la naturaleza y el contenido del curriculum, 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 holística 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 holística 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 holística 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 holístico 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, 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 holística 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 mas surgidas de diferentes experiencias educativas son recogidas por la educación holística, 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 ensanchara las posibilidades de calidad de vida de todos.

La educación holística es considerada como el nuevo paradigma educativo para el siglo XXI, se ha desarrollado a partir de la 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 baso la educación durante el siglo XX, el resultado es un paradigma educativo enormemente creativo, sin precedentes en la historia de la educación que esta revolucionando radicalmente nuestras ideas sobre lo educativo.

La educación holística 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 holística 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 que va dirigido al desarrollo de una inteligencia holística y al despliegue de todo su potencial latente e 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 mas allá del autoritarismo y la imposición violenta de metas sociales. La educación holística 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 inteligencia holística 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 mas valiosa, mas 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 esta 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 mas 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 mas plenamente, que es mas universalmente humano en la generación joven de culturas.

La educación holística se basa también 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 holística 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 holística se dirige a todo lo que es humano en su sentido más completo y universal.

La educación holística 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.

La educación holística 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 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 holística: ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad.

Desde el punto de vista pedagógico 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.

Por ultimo 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 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 y 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.

CAP. IX EL ARTE DE ENSEÑAR HOLÍSTICAMENTE

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.

En la enseñanza actual cada vez se hace más hincapié en la idea de que el estudiante debe 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 a los estudiantes 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 “metacognición”: 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 a los estudiantes 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 metaconocimiento 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 debe desarrollar en los estudiantes 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 estudiante la capacidad de aprendizaje holístico son:

Dotarlo de habilidades pertinentes para hallar información.

Enseñarle los principios formales de la investigación holística.

Desarrollar en él la autonomía en el aprendizaje.

Conseguir que domine técnicas instrumentales de base como lectura, escritura, cálculo, técnicas de estudio, y otras mas.

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 de 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)¹⁴, 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 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 práctica que es contraria a mi forma de entender el proceso educativo. Creo el rol del profesor debe contemplar una relación mucho más cercana y directa con sus alumnos, en la teoría de la comunicación se diría que para que un orador capture la atención de su público 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 más 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 qué no?, ¿Por qué no conocer mejor a cada uno de nuestros alumnos, sintonizarse con ellos y transmitir nuestro conocimiento a quien está abierto a escucharnos y confiar en nosotros como un verdadero guía y líder intelectual. ¿Por qué 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 autorreferente. Como resultado, mucha gente escucha con pasividad y poco interés.

14 Prueba de selección universitaria en Chile.

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 transmitirnos. 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 creará 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 ennoblecce 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 un ejemplo manifiesto de la presencia de la inteligencia holística.

Al comparar, repetir, dudar, curiosar, 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.”

CAP.X EJERCICIOS 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 en contarlos 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 tu creatividad? Porque lo importante es cómo vivas y desarrolles esas actividades. Cuando te entregas y buscas enriquecer tu trabajo ya sea en la escuela o en los deportes, o incluso cuando organizas una fiesta y cuidas todos los detalles, lo que estás experimentando es una energía especial que te hace sentir vivo, con ganas de ser y/o hacer algo para ti y para compartir. Buscas originalidad, ser diferente, entregar algo que hable por sí sólo. Cuando fluyen así tus ideas y proyectos estás trabajando con tu potencial creativo. 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 tu forma especial de hacer las cosas, de entregarte. 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”, “qué mal cantas”, “ese dibujo parece de un niño de cuatro años”, etc. No dejes que te suceda esto.

Si te gusta algo, hazlo por el placer de hacerlo. Si quieres triunfar en algún arte o deporte, practica todos los días. Estudia. Prepárate. Sueña y busca cómo hacer lograr que eso sea realidad. Si quieres ser escritor, escribe. Si quieres ser pintor, pinta. Y así con todo lo que te propongas, pero no te quedes lamentándote en un rincón sobre lo que podrías ser y no eres. Practica, porque la práctica hace al maestro. Nadie nace sabiendo.

VISIÓN PERIFÉRICA

¿Pero entonces para qué trabajar en tu creatividad? Porque lo importante es cómo vivas y desarrolles esas actividades. Cuando te entregas y buscas enriquecer tu trabajo ya sea en la escuela o en los deportes, o incluso cuando organizas una fiesta y cuidas todos los detalles, lo que estás experimentando es una energía especial que te hace sentir vivo, con ganas de ser y/o hacer algo para ti y para compartir. Buscas originalidad, ser diferente, entregar algo que hable por sí sólo. Cuando fluyen así tus ideas y proyectos estás trabajando con tu potencial creativo. 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 tu forma especial de hacer las cosas, de entregarte. 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”, “qué mal cantas”, “ese dibujo parece de un niño de cuatro años”, etc. No dejes que te suceda esto.

Si te gusta algo, hazlo por el placer de hacerlo. Si quieres triunfar en algún arte o deporte, practica todos los días. Estudia. Prepárate. Sueña y busca cómo hacer lograr que eso sea realidad. Si quieres ser escritor, escribe. Si quieres ser pintor, pinta. Y así con todo lo que te propongas, pero no te quedes lamentándote en un rincón sobre lo que podrías ser y no eres. Practica, porque la práctica hace al maestro. Nadie nace sabiendo.

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 está 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 foto sensitivas (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 foto sensitivas 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 ayudará 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 sobremira 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 concentración, 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 conciencia, el 97% dormido de tu mente, despertara y serás inteligente holísticamente o dicho en otras palabras alcanzaras la sabiduría.

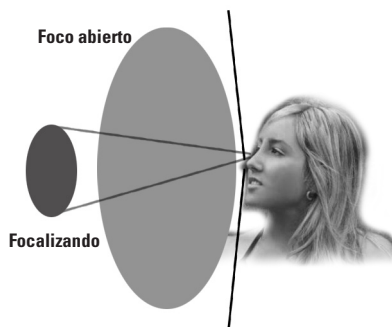
Para la mayoría de las personas un diámetro en la cruz parece usualmente “en frente” del otro. Esto significa, que uno de los hemisferios de tu cerebro está dominando al otro. Los hombres usualmente ven el diámetro horizontal encima (hemisferio izquierdo domina) las mujeres usualmente ven el diámetro 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 parecen 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 pudiese 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 desfocalización, 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 mas, 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, desfocaliza 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 desfocalizacion. Esta es la practica inicial.

LA MEDITACION Y EL TAO

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 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 gurú, no es universal. Recomendando 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 gurú. 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 continuas subiendo, llegarás a la cumbre. Quizás al llegar veras otras montañas mas 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 más fácil centrar nuestra atención y voluntad en la consecución de nuestro objetivo de práctica. 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 desanimas 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 más a menudo te interrumpa tu mente, mas beneficios obtendrás con la práctica. Persevera. No es fácil. Nadie más que tú 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 practica 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 percibible, 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 comprobare 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 él 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.

CAP.XI COMENTARIOS FINALES

La propuesta de la inteligencia holística 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 holística 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 Autónoma de Champango, Global Alliance for transforming educación, en Cuadernos de formación de investigadores, México, 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.

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 Gastón, 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 EUEMA. 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).

Valles 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/coursecon/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/coursecon/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>

Jhon Baines

ANEXOS

Carta del Gran Jefe Seattle

Lago Washington, Junio de 1854

El Gran Jefe Blanco de Washington nos envía el mensaje de que quiere comprar nuestras tierras. Pero, ¿cómo es posible comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Nosotros no comprendemos esta idea. Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del reflejo del agua, ¿cómo podréis comprarlos?

El Gran Jefe Blanco de Washington nos envía también palabras de amistad y de buena voluntad. Esto es muy amable por su parte, pues sabemos que él no necesita de nuestra amistad. Sin embargo nosotros meditaremos su oferta, pues sabemos que si no vendemos vendrán seguramente hombres blancos armados y nos quitarán nuestras tierras.

Nosotros tomaremos una decisión. El Gran Jefe Blanco de Washington podrá confiar en lo que diga el Jefe Seattle, con tanta seguridad como en el transcurrir de las estaciones del año. Mis palabras son como las estrellas, que nunca tienen ocaso.

Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante aguja de pino, cada grano de arena de las playas, cada gota de rocío de los sombríos bosques, cada calvero, el zumbido de cada insecto... son sagrados en memoria y experiencia de mi pueblo. La savia que asciende por los árboles lleva consigo el recuerdo de los pieles rojas.

Los muertos de los hombres blancos olvidan la tierra donde nacieron cuando parten para vagar entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos no olvidan jamás esta tierra maravillosa, pues ella es nuestra Madre. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros.

Las flores perfumadas, el venado, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Las cumbres rocosas, los prados húmedos, el calor del cuerpo de los potros y de los hombres, todos somos de la misma familia. Por todo ello, cuando el Gran Jefe Blanco de Washington nos comunica que piensa comprar nuestras tierras exige mucho de nosotros. Dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir agradablemente y que él será nuestro padre y nosotros nos convertiremos en sus hijos. Pero, ¿es eso posible? El Gran Espíritu ama a vuestro pueblo y ha abandonado a sus hijos rojos. El envía máquinas para ayudar al hombre blanco en su trabajo y construye para él grandes poblados. Hace más fuertes a vuestro pueblo de día en día. Pronto inundaréis el país como ríos que se despeñan por precipicios tras una tormenta inesperada. Mi pueblo es como una época en regresión pero sin retorno. Somos razas distintas. Nuestros niños no juegan juntos y nuestros ancianos cuentan historias diferentes. El Gran Espíritu os es propicio y en cambio, nosotros estamos huérfanos.

Nosotros gozamos de alegría al sentir estos bosques. El agua cristalina que discurre por los ríos y arroyos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos nuestras tierras debéis saber que son sagradas y que cada reflejo fugaz en el agua clara de las lagunas narra vivencias y sucesos de mi pueblo. El murmullo del agua es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos que sacian nuestra sed. Ellos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si os vendemos nuestras tierras debéis recordar esto y enseñad a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y que, por tanto, hay que tratarlos con dulzura, como se trata a un hermano.

El piel roja retrocedió siempre ante el hombre blanco invasor, como la niebla temprana se repliega en las montañas ante el sol de la mañana. Pero las cenizas de nuestros padres son sagradas, sus tumbas son suelo sagrado, y por ello estas colinas, estos árboles, esta parte del mundo es sagrada para nosotros. Sabemos que el hombre blanco no nos comprende. El no sabe distinguir una parte del país de otra, ya que es un extraño que llega en la noche y despoja a la tierra de lo que desea. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando la ha dominado sigue avanzando. Deja atrás las tumbas de sus padres sin preocuparse. Olvida tanto las tumbas de sus padres como los derechos de sus hijos. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el aire, como cosas para comprar y devastar, para venderlas como si fueran ovejas o cuentas de colores. Su voracidad acabará por devorar la tierra, no dejando atrás más que un desierto.

Yo no sé, pero nuestra raza es diferente de la vuestra. La sola visión de vuestras ciudades tortura los ojos del piel roja. Quizá sea porque somos unos salvajes y no comprendemos. No hay silencio en las ciudades de los blancos. No hay ningún lugar donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera o el zumbido de los insectos. Quizá sea sólo porque soy un salvaje y no entiendo, pero el ruido de las ciudades únicamente ofende a nuestros oídos.

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 inconciente.

Entonces surge la necesidad de despertar, de traer el inconsciente a nuestro consciente, de despertar la

conciencia, por lo que conviene preguntarse ¿Cómo desarrollarnos?, ¿Qué se debe aprender para evolucionar en esta dirección?, ¿Cuáles son los pasos a seguir?. 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.

¿De qué sirve la vida si no podemos escuchar el grito solitario del ave chotacabras, ni las querellas nocturnas de las ranas al borde de la charca? Soy un piel roja y nada entiendo, pero nosotros amamos el suave rumor del viento, que acaricia la superficie del arroyo, y el olor de la brisa, purificada por la lluvia del medio día o densa por el aroma de los pinos. El aire es precioso para el piel roja, pues todos los seres comparten el mismo aliento: el animal, el árbol, el hombre..., todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco parece no notar el aire que respira. Como un moribundo que agoniza desde hace muchos días, es insensible a la pestilencia. Pero si nosotros os vendemos nuestras tierras no debéis olvidar que el aire es precioso, que el aire comparte su espíritu con toda la vida que mantiene. El aire dio a nuestros padres su primer aliento y recibió su última expiración. Y el aire también debe dar a nuestros hijos el espíritu de la vida. Y si nosotros os vendemos nuestras tierras, debéis apreciarlas como algo escepcional y sagrado, como un lugar donde también el hombre blanco sienta que el viento tiene el dulce aroma de las flores de las praderas.

Meditaremos la idea de vender nuestras tierras, y si decidimos aceptar será sólo con una condición: el hombre blanco deberá tratar a los animales del país como a sus hermanos. Yo soy un salvaje y no lo entiendo de otra forma. Yo he visto miles de bisontes pudriéndose, abandonados por el hombre blanco tras matarlos a tiros desde un tren que pasaba. Yo soy un salvaje y no puedo comprender que una máquina humeante sea más importante que los bisontes, a los que nosotros cazamos tan sólo para seguir viviendo. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si los animales desaparecieran el hombre también moriría de gran soledad espiritual. Porque lo que suceda a los animales, también pronto ocurrirá al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Lo que afecte a la Madre Tierra, afectará también a todos sus hijos.

Enseñad a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos: la tierra es nuestra madre. Lo que afecte a la tierra, afectará también a los hijos de la tierra. Si los hombres blancos escupen a la tierra, se escupen a sí mismos. Porque nosotros sabemos esto: la tierra no pertenece al hombre, sino el hombre a la tierra. Todo está relacionado como la sangre que une a una familia.

El hombre blanco no creó el tejido de la vida, sino que simplemente es una fibra de él. Lo que hagáis a ese tejido, os lo hacéis a vosotros mismos. El día y la noche no pueden convivir.

Nuestros muertos viven en los dulces ríos de la tierra, regresan con el paso silencioso de la primavera y su espíritu perdura en el viento que riza la superficie del lago. Meditamos la idea del hombre blanco de comprar nuestras tierras.

Pero, ¿puede acaso un hombre ser dueño de su madre?. Mi pueblo pregunta: ¿qué quiere comprar el hombre blanco? ¿se puede comprar el aire o el calor de la tierra, o la agilidad del venado? ¿cómo podemos nosotros venderos esas cosas, y vosotros cómo podríais comprarlas? ¿podéis acaso hacer con la tierra lo que os plazca, simplemente porque un piel roja firme un pedazo de papel y se lo entregue a un hombre blanco?. Si nosotros no poseemos la frescura del aire, ni el reflejo del agua, ¿cómo podréis comprarlos? ¿acaso podréis volver a comprar los bisontes, cuando hayáis matado hasta el último?

Cuando todos los últimos bisontes hayan sido sacrificados, los caballos salvajes domados, los misteriosos rincones del bosque profanados por el aliento agobiante de muchos hombres blancos y se atiborren de cables parlantes la espléndida visión de las colinas... ¿dónde estará el bosque? Habrá sido destruido. ¿Dónde estará el águila? Habrá desaparecido. Y esto significará el fin de la vida y el comienzo de la lucha por la supervivencia.

Pero vosotros hombres blancos caminaréis hacia el desastre brillando gloriosamente, iluminados con la fuerza del Gran Espíritu que os trajo a este país y os destinó para dominar esta tierra y también al hombre piel roja. El Gran Espíritu os dio poder sobre los animales, los bosques y las pieles rojas por algún motivo especial que no comprendemos.

Ese motivo es también para nosotros un enigma. Quizás lo comprendiéramos si supiésemos con qué sueña el hombre blanco, qué esperanza trasmite a sus hijos en las largas noches del invierno y qué ilusiones bullen en su imaginación que les haga anhelar el mañana.

Pero nosotros somos salvajes y los sueños del hombre blanco nos permanecen ocultos. Y por ello seguiremos distintos caminos, porque por encima de todo valoramos el derecho de cada hombre a vivir como quiera, por muy diferente que sea a sus hermanos.

No es mucho realmente lo que nos une. El día y la noche no pueden convivir y nosotros meditaremos vuestra oferta de comprar nuestro país y enviarnos a una reserva. Allí viviremos aparte y en paz. No tiene importancia dónde pasemos el resto de nuestros días. Nuestros hijos vieron a sus padres denigrados y vencidos. Nuestros guerreros han sido humillados y tras la derrota pasan sus días hastiados, envenenando sus cuerpos con comidas dulces y fuertes bebidas. Carece de importancia dónde pasemos el resto de nuestros días. Ya no serán muchos. Pocas horas más, quizás un par de inviernos, y ningún hijo de las grandes tribus que antaño vivían en este país y que ahora vagan en pequeños grupos por los bosques, sobrevivirán para lamentarse ante la tumba de un pueblo, que era tan fuerte y tan lleno de esperanzas como el nuestro.

Pero cuando el último hombre piel roja haya desaparecido de esta tierra y sus recuerdos sólo sean como la sombra de una nube sobre la pradera, todavía estará vivo el espíritu de mis antepasados en estas riberas y en estos bosques. Porque ellos amaban esta tierra como el recién nacido ama el latir del corazón de su madre.

Pero, ¿por qué he de lamentarme por el ocaso de mi pueblo? Los pueblos están formados por hombres, no por otra cosa. Y los hombres nacen y mueren como las olas del mar.

Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla con él de amigo a amigo, no puede eludir ese destino común. Quizás seamos realmente hermanos. Una cosa sí sabemos, que quizás el hombre blanco descubra algún día que vuestro Dios y el nuestro son el mismo Gran Espíritu. Vosotros quizás pensáis que le poseéis, al igual que pretendéis poseer nuestro país, pero eso no podéis lograrlo. El es el Dios de todos los hombres, tanto de los pieles rojas como de los blancos. Esta tierra les es preciosa, y dañar la tierra significa despreciar a su Creador. Os digo que también los blancos desapareceréis, quizás antes que las demás razas. Continúad ensuciando vuestro lecho y una noche moriréis asfixiados por vuestros propios excrementos.

Nosotros meditaremos vuestra oferta de comprar nuestra tierra, pues sabemos que si no aceptamos vendrá seguramente el hombre blanco con armas y nos expulsará. Porque el hombre blanco, que detenta momentáneamente el poder, cree que ya es Dios, a quien pertenece el mundo. Si os cedemos nuestra tierra amadla tanto como nosotros la amábamos, preocuparos por ella tanto como nosotros nos preocupábamos, mantened su recuerdo tal como es cuando vosotros los toméis. Y con todas vuestras fuerzas, vuestro espíritu y vuestro corazón conservarla para vuestros hijos y amadla como El Gran espíritu nos ama a todos nosotros. Pues aunque somos salvajes sabemos una cosa: nuestro Dios es vuestro Dios. Esta tierra le es sagrada. Incluso el hombre blanco no puede eludir este destino común. Quizás incluso seamos hermanos. ¡Quién sabe!

Gran Jefe Seattle.

Registro del autor

Derechos Reservados N° de inscripcion 174.731
Registro de Propiedad Intelectual

Comunicacion con el autor

wompner@gmail.com

Diseño y Diagramación

Iván González
ivanandresgonzalez@gmail.com

INTELIGENCIA HOLISTICA

La llave para la nueva era
por Fredy Wompner G.