

Silo

La Finitud y La Muerte

Recopilación de charlas y comentarios de Silo

Andrés K.

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

Versión 16 septiembre 2016

Silo: La Finitud y La Muerte

La Finitud

Recopilación incompleta y extractada de 20 textos de Silo, notas y apuntes no necesariamente fidedignos sobre la **Finitud**. Estos comentarios hay que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión.

Índice al final

Andrés K. / versión 16 septiembre 2016

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

.....

1978 Canarias día 2 de octubre

Se dirá, por ejemplo, que las religiones surgen, como compensación de la conciencia a la **finitud** de la misma; que el ser humano teme la **muerte**, y por consiguiente compensa proyectando la inmortalidad. Se podrá decir que el ser humano es muy desvalido, y entonces compensa con un dios todopoderoso. También se podrá decir que como el ser humano no tiene alas, compensa fabricando aviones, (risas). Se podrá decir, por ejemplo, que la sensación de la temperatura es posible porque se tienen detectores térmicos y táctiles. Eso es cierto, pero no quita ni saca nada acerca de la existencia de la temperatura.

Las cosas quedarían a nivel de compensación, y estarían muy bien, siempre y cuando nadie tuviera la experiencia de lo infinito, o la experiencia de lo que tradicionalmente, en las religiones se ha llamado dios. De manera que mientras no se tengan tales experiencias, puede seguirse considerando con holgura a la religión en general, como una compensación a la **finitud** humana, como una compensación a la precariedad humana. Pero, es claro, si la falta de alas, compensando, hace por último fabricar aviones y si la **finitud** del ser humano y su precariedad impulsa a la conciencia en una dirección tal que tome contacto con otro tipo de entidad o con una naturaleza diferente a la naturaleza de su conciencia, la explicación en torno a la compensación, por ejemplo, va a ser primariamente interesante, pero insatisfactoria.

.....

1989 Consecuencias de la revolución tecnológica

Lo que hay en juego es muy importante: ya existen los medios - están resueltos científicamente - para prolongar la vida humana de modo indefinido. Los principales aspectos involucrados son: alimentación (se estaría en condiciones de proveer todo el alimento que fuera necesario para cualquier número de gente); población (podría poblarse el espacio, el vacío); salud (aparte de lo que quedaría resuelto sólo por una alimentación y organización de vida adecuadas, se cuenta además con significativos avances en el campo de la biogenética - clones, trasplantes, etc.).

La concreción de esto requiere poner todos los recursos que cuenta la especie al servicio de éste objetivo (y no al de los que plantea el sistema: armamentismo, guerra, etc.). O sea, se requiere que el sistema cambie.

Qué pasa si uno imagina que va a vivir 3.000 o 4.000 años? (para no asustar con la palabra "Inmortal"). De inmediato "todo" se modifica. Esto es porque el tiempo (y la **infinitud**) es el condicionamiento más importante de nuestra vida. La desaparición del tiempo como límite sería para nuestra conciencia un salto cualitativo tan importante, como lo fue la oposición del pulgar en los primates. Nuevas funciones generaron nuevas conexiones nerviosas, modificación del sistema en general y, en síntesis, otra especie.

La decisión de si eso va a ocurrir o no, se tomará en algún momento de los próximos 20 años. Tal como están las cosas (consolidación del sistema y creencia en la **muerte**) no parece que vaya elegirse la opción de prolongar la vida humana indefinidamente. De hecho, la información sobre la existencia de esta posibilidad no es secreta, los datos circulan, pero nadie está dispuesto a creerlo. Los

ciudadanos que pagan impuestos salen a manifestar para conseguir reivindicaciones en el marco del sistema, pero no lo hacen para exigir que se investigue y se prolongue su vida o la de sus hijos.

Los únicos que apostamos a favor de la vida y el salto cualitativo somos nosotros. Si no estamos influyendo en lugares claves en el momento de tomar esa decisión - (transformar el sistema y ponerlo al servicio de la prolongación de la vida) - tal cosa no se producirá.

.....

1989 Presentación libro Humanizar la Tierra. Reykjavik (Islandia) 13-11-89

Así, pues, se dice: "Paisaje externo es lo que percibimos de las cosas; paisaje interno es lo que tamizamos de ellas con el cedazo de nuestro mundo interno. Estos paisajes son uno y constituyen nuestra indisoluble visión de la realidad". Nadie mejor que vosotros, islandeses, para comprender estas ideas. Si bien el ser humano se encuentra siempre en un paisaje no por ello tiene conciencia de tal cosa. Pero cuando el mundo en que uno vive se presenta como el contraste máximo, como la contradicción imposible de sostener, como el equilibrio inestable por excelencia, el paisaje se convierte en un dato vivo de la realidad. Los habitantes de los inmensos desiertos o de las llanuras infinitas tienen en común que su horizonte comunica allí, en la distancia, la tierra con los cielos en una secuencia en la que al final no se sabe cuál es la tierra y cuál el cielo... sólo la continuidad vacía aparece ante los ojos. Pero hay otros lugares donde choca el máximo hielo con el máximo fuego, el glaciar con el volcán, la isla con el mar que la rodea. Donde las aguas, además, furiosamente irrumpen en la tierra impulsadas en el géiser hacia el cielo. Donde todo es contraste, todo es **finitud**, el ojo se dirige a consultar las estrellas inmóviles buscando su descanso. Y, entonces, los cielos mismos comienzan a moverse, los dioses danzan y cambian de forma y de color en auroras boreales gigantescas. Y el ojo finito se repliega sobre sí generando sueños de mundos armoniosos, sueños eternos, sueños que cantan historias de mundos idos en la esperanza del mundo por venir. Por ello creo que esos lugares son paisajes en los que todo habitante es un poeta que no se reconoce a sí mismo como tal; en donde todo habitante es un viajero que lleva su visión a otros lugares.

.....

1990 Presentación Libro "Humanizar la Tierra" México 04-06-90

En los comienzos de este segundo libro se lee: "...salta por encima de tu sufrimiento y no crecerá el abismo sino la vida que hay en tí. No hay pasión, ni idea, ni acto humano que se desentienda del abismo. Por tanto, tratemos lo único que merece ser tratado: el abismo y aquello que lo sobrepasa". En este planteamiento, el "abismo" no es sino esa pérdida de sentido que a veces nos atrapa, esa situación en la que da igual una cosa que otra y que llevada a su extremo pone a una persona ante la **muerte** como si esta fuera mejor que el hecho de seguir viviendo. Pero esa situación es, en verdad, extrema. Habitualmente el sinsentido no se expresa de modo tan definitivo sino como trasfondo de la propia vida. Es un trasfondo sobre el que se monta todo aturdimiento y todos los sentidos provisionales del existir con una ficción personal de que tales cosas y tales comportamientos fueran a mantenerse indefinidamente. Estamos hablando de conductas que aparentemente reemplazan el absurdo de la **finitud**, de la **muerte** pero que si bien distraen de los problemas fundamentales no logran hacernos salir de ese trasfondo que, en realidad, tememos profundamente.

Se trata, desde otra perspectiva, de las preocupaciones fundamentales por el crecimiento de la vida y por la aniquilación de la vida. Desde luego que en nuestra vida cotidiana tales cosas nos tienen sin cuidado. Es más, normalmente todo lo que hacemos trata de alejar tales preocupaciones dando por supuesto que el problema no tiene solución. La aniquilación de la vida, tomada como "abismo" no es sino una licencia poética que no está destacando una sustancialidad sino por lo contrario una falta de ser, un oscurecimiento del sentido de la vida, de la dirección de la vida.

.....

1990. Conferencia libro "Contribuciones al Pensamiento" Buenos Aires, 04/10

En términos generales, observamos que la concepción del tiempo que ha primado es aquella propia de la percepción ingenua en la que los hechos se desenvuelven sin estructuralidad y en sucesión desde un fenómeno anterior a uno posterior, en secuencia lineal, en la que cada evento está "uno al lado del otro" sin comprenderse cómo es que un momento deviene en otro, sin aprehenderse en suma, la transformación íntima de los hechos. Porque decir, que un acontecimiento va desde un momento A hacia uno B, y así hasta un momento N; desde un pasado, transitando por un presente y proyectándose hacia un futuro, sólo nos habla de la ubicación del observador en un tiempo de fechabilidad convencional haciendo resaltar la percepción del tiempo propio del historiador y,

como percepción que es, espacializándolo hacia un “atrás” y hacia un “adelante” del modo en que las manecillas del reloj espacializan el tiempo para mostrar que este transcurre. Comprender esto, no ofrece dificultades luego de saber que toda percepción y representación se da en la forma de “espacio”. Ahora bien, ¿por qué habría de transcurrir el tiempo desde un atrás hacia un adelante y no, por ejemplo en sentido inverso, o a “saltos” imprevisibles? No puede responderse con un simple “¡porque así es!” Si cada “ahora” es, “por ambos lados”, sucesión indeterminada de instantes, se llega a la conclusión de que el tiempo es infinito y al aceptar esta supuesta “realidad” se aparta la mirada de la **finitud** del que mira, y se transita por la vida con la presencia de que el hacer entre las cosas es infinito, aunque copresentemente se sepa que la vida tiene una terminación. De este modo, “las cosas que hay que hacer” eluden la **muerte** de cada instante, por esto se “tiene más o menos tiempo” para determinadas cosas, porque “tener” se refiere a las “cosas” y el mismo transcurrir de la vida se convierte en cosa, se naturaliza.

La concepción naturalista del tiempo que han padecido hasta hoy la Historiografía y la Filosofía de la Historia reposa en la creencia de la pasividad del ser humano en la construcción del tiempo histórico y con ello se ha llegado a considerar a la historia humana como “reflejo”, como epifenómeno o simple polea de transmisión de acontecimientos naturales. Y, cuando, en un aparente salto de lo natural, individual, a lo social, se ha hablado del conjunto humano como productor del hecho histórico, se ha seguido arrastrando el naturalismo en el que la sociedad se ha “espacializado” dentro de una ingenua visión del tiempo.

Un pensar reflexivo estricto nos lleva a comprender que en todo quehacer humano, los tiempos no se suceden “naturalmente” sino que constructivamente actúan los instantes pasados, presentes y futuros, siendo tan determinante lo ocurrido en cuanto memoria y conocimiento, como los proyectos que se tratan de alcanzar por la acción actual. El hecho de que el ser humano no posea una “naturaleza” del modo en que la tiene cualquier objeto, el hecho de que su intención tienda a superar las determinaciones naturales muestra su historicidad radical. Es el ser humano el que se constituye y se construye en su acción-en-el-mundo y con ello dota de sentido a su transcurrir y al absurdo de la inintencionada naturaleza. La **finitud**, en términos de tiempo y espacio está presente como primera condición absurda, sin sentido, que la naturaleza impone a la vida humana con claros registros de dolor y sufrimiento. La lucha contra ese absurdo, la superación del dolor y el sufrimiento, es la que da sentido al largo proceso de la historia.

No continuaremos aquí el difícil y extenso debate en torno al problema de la temporalidad, al tema del cuerpo humano y su transformación y al del mundo natural como creciente prótesis de la sociedad, sino que enunciaremos los nudos principales que, a modo de hipótesis, se sostienen en el presente ensayo.

.....

1991 Conferencia Pensamiento y Obra Literaria Santiago, 23-05-91

¿Por qué necesitaría el ser humano transformar el mundo y transformarse a sí mismo? Por la situación de **finitud** y carencia temporo-espacial en que se halla y que registra como dolor físico y sufrimiento mental. Así, la superación del dolor no es simplemente una respuesta animal, sino una configuración temporal en la que prima el futuro y que se convierte en impulso fundamental de la vida aunque ésta no se encuentre urgida en un momento dado. Por ello, aparte de la respuesta inmediata, refleja y natural, la respuesta diferida para evitar el dolor está impulsada por el sufrimiento psicológico ante el peligro y está re-presentada como posibilidad futura o hecho actual en el que el dolor está presente en otros seres humanos. La superación del dolor aparece, pues, como un proyecto básico que guía a la acción.

(Texto similar en Conferencia México 1991)

.....

1991 La **Finitud** (síntesis retiro Farellones) Apuntes retiro Fénix 10,11,12 enero

Respecto a la **finitud** de la vida humana: si no le pongo atención al tema de la **muerte**, si no le pongo **finitud** al tema de la vida, el tiempo se alarga. Si tengo en cuenta el tema de la **finitud** el tiempo se acorta, actualizo el futuro. Si me distraigo, la atención disminuye, el tiempo se alarga en tanto y cuanto no entre el tema de la **muerte**.

¿Cómo vamos a hacer en un alto nivel de conciencia, cuando la **finitud** está presente, no me distraigo del problema real, no me olvido del problema de la **finitud**? Se pone más importante el tema de la vida, me dejo de huevadas, el cuidado es en función de la **finitud** del acto. Hay una revalorización porque no hay muchas cosas que tengan sentido. Las cosas que distraen pierden importancia.

Conclusión, no hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**.

¿Cuándo surge la verdadera pregunta por el sentido, genuina, auténtica? Desde un nivel atencional interesante. Cuando se coteja con la experiencia de la **finitud**. Si no, son frases.

Se buscan nuevos significados para la acción, aún en la vida cotidiana. Hay muchas cosas que uno entiende en su biografía, que han sido hechas para alejar el problema de la **finitud**, para distraerse. A la luz de ese problema, el de la **muerte**, cuántos problemas desaparecen con una actitud atenta por el sentido. Si no, cualquier problemita se agranda, se desproporciona, cualquier pequeñez es una tragedia. Cosas de la cabeza, que está mal puesta.

Nuestros problemas son el sentido, la **muerte** y la trascendencia. Son slogans, pero...

Desde la otra perspectiva, de distraerse, esos problemas no son interesantes, son dos puntos de vista en choque. Pasa entre gente y pasa en uno mismo.

Se supone que con el tema de la **muerte** no se puede meter mano, ¿por qué? ¿No se puede considerar el problema de la **finitud** desde otro nivel de conciencia? Claro que sí.

Vamos al problema de las compulsiones. Numerosos problemas de las compulsiones, reivindicaciones, del querer lograr, de la venganza, etc., tienen que ver con la distracción del tema de la **finitud**. Parece que los significados cotidianos varían bastante, también el significado del quehacer humano. Las compulsiones ni quitan ni ponen al problema de la **finitud**...

...

¿Qué es lo que va a definir la coherencia de la acción? Desde el momento en que se hace realidad la **finitud** de la vida, se direcciona la acción hacia objetos y se prioriza según algo que va más allá de esa **finitud**, como una superación de la **muerte**. En ese sentido la tecnología y el avance de la ciencia cobran un sentido. El registro no justifica la acción ni los objetos, a los cuales uno se dirige. La superación de la **muerte** es lo que justifica la acción.

.....

1991 Retiro Farellones. 10, 11,12 enero.

Parte 1

Mario: Sí, no, pero modificando contenidos se trasladan cargas y todo ese lío, sí, es un modo de trabajo, ese es un modo de trabajo. Con respecto al problema de la vida humana, por ejemplo, podría ser el problema fundamental de la **finitud** de la vida humana, que es un problema de tiempo, claro está, me imagino yo, (risas), finalmente uno revienta, (risas), en un tiempo de calendario, en cualquier época del mes, que a uno no le interesa, en fin... (risas).

- ¡Eso!, no morirse fuera de calendario, (risas)

Mario: Si yo me distraigo del tiempo de la **muerte**, o me distraigo, no le pongo atención ¿no es cierto?, si yo me distraigo del tiempo de la **muerte**, si no pongo **finitud** en mi vida ¿qué pasa con el tiempo, con el registro interno del tiempo?, ¿se alarga, se acorta, no varía?

- ¿Si no le pongo finidad?

Mario: Si no le pongo **finitud**.

- Se alarga.

Mario: Se alarga. Si tengo en cuenta el tema de la **finitud**, el tema de la **muerte**, con cierta peligrosidad, ¿no es cierto?, ¿se acorta o se alarga el tiempo interno?

- Se acorta...

Mario: ¿Se acorta el tiempo interno, se hace más largo, o más corto? Mi vida, se hace más larga o se hace más corta, si tengo en cuenta el tema de la **finitud**.

- Se acorta.

Mario: ¿Se acorta?

- Como que la actualiza.

Mario: Como que la actualiza, algo que está lejos lo pongo acá en presente, ¿no es cierto? ¿si o no?, lo pongo acá en presente.

Bien, ahora entonces yo encuentro un truco, encuentro el truco de distraerme del tema de la **finitud** ¿si o no?, puedo hacerlo, mejor no me ocupo de esto y hago cosas, hago cosas como si fueran a durar siempre, busco cosas que me alejan de la **finitud**, ¿si o no? ¿Qué pasa con la atención al problema de la **muerte**?,

influye, la atención se vuelca a lo que hago, a las cosas ¿si o no?, con eso alargo mi vida, y mi vida puede parecer eterna, en tanto y en cuanto haga cosas y no entre el problema de la **muerte**, ¿si o no?

No hay drama, es así como procedo, quitando el cuidado al problema de la **muerte** ¿no es cierto?, es un clásico ese tema, es un clásico, ¿se registra así o no? Ah, pero se entiende mejor porque, se entiende la mecánica. Bueno, ¿cómo vamos a hacer en un alto nivel de conciencia, donde la **finitud** es algo presente? En un alto nivel de conciencia, en un bajo nivel de conciencia te puedes distraer, te puedes distraer de ciertas realidades, en un nivel más alto no puedes distraerte de ciertas realidades, las tienes en cuenta, no puedes hacer proyectos como si tuvieras vida infinita, eterna y todo aquello, ¿eh? Cómo haces, cómo haces cuando estás distraído del problema de la **muerte**.

- Hay que resolverlo...

Mario: No se tiene que resolver, bueno hagamos descripciones, solamente descripciones, cómo haría en un alto nivel de conciencia donde mi atención es suma y no me distraigo de los problemas reales, no me distraigo, sé que están, no hago gambeta, trampas, y me dedico a hacer café, té, chocolate, (risas), y me olvido, ¡no me olvido del problema de la **finitud**!, desde un nivel más alto de atención no me olvido. Sí me olvido cuando duermo y hago cosas (risas). Si me pongo en un nivel más alto de atención, y tengo en cuenta el problema de la vida, fijo que me encuentro con la **finitud**.

- Tengo la sensación que se puede estirar, no mágicamente, sino que se puede manejar eso.

Mario: Una cosa es lo que uno desearía y otra cosa... (risas).

- Y va a ver que trabajar el significado de ese evento de la **finitud**.

Mario: Significado, ¿la modificación de los significados qué son?

- Se la revisa más.

Mario: ¿Se la revisa más en tiempo que uno vive?

- Claro, lo asume, no es eterno.

- Se puede planificar más fácil.

Mario: Se pone más importante lo que uno hace, se deja uno de huevadas, ya sabe, uno está grandecito, (risas), así que en cualquier momento, (risas), llega la hoz, llega la hoz, (risas).

Ningún drama, ningún drama, estamos viendo que pasa con los tiempos y el tema de la **finitud** de la acción en relación con los niveles de conciencia, la atención puesta sobre lo que se hace, que le llamarían los clásicos, el cuidado, el cuidado en función de la **finitud** del acto, vean ustedes. Pero es de interés plantear éticamente, no como los clásicos, sino en tanto registro interno, porque no es cuestión de dejar la cagada y después dejar el sobretodo e irse, el tema es el registro y como meterle mano, eso es lo que nos interesa a nosotros, no la exposición académica, hay una gran diferencia entre la exposición de los académicos y lo que queremos hacer.

- No sé qué pasa con la gente pero seguro es una..., no hay mucho que tenga sentido.

Mario: Es verdad, porque no hay muchas cosas que tienen sentido cuando se pone atención y esa atención no se descuida, se considera realmente el problema de la **finitud**. Esas cosas que distraen, porque sabemos que son trucos para alargar las decisiones que están en marcha, ese tiempo límite..., ¡pocas cosas tienen sentido! ¡Sentido! ¿Se sigue la idea?

- Es claro todo sentido tiene que ver con el futuro.

Mario: Hay problema con el sentido con cosas que no solucionan. ¡Conclusión! ¡No hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**! (risas), pero ojo, una cosa es como frase y otra cosa es, y otra cosa es, no hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte** porque sí..., si se tiene noción de que todo termina con la **muerte**, porque si no se tiene noción de que todo termina con la **muerte**, ni siquiera sale esa pregunta, porque uno no se la hace, no pone el cuidado porque se las arreglan para poner otras cosas como si la vida de uno fuera infinita, ¿si o no?, son verdades del registro no de la cabeza.

Entonces cuándo surge la verdadera pregunta por el sentido, porque se puede preguntar desde muchas posiciones mentales, una verdadera pregunta por el sentido puede ser formulada desde un nivel atencional interesante, no desde la borrachera, ni desde el semisueño, sino ni siquiera hay pregunta genuina, auténtica, verdadera, de registro por el tema del sentido, mucha gente puede hablar del problema del sentido de la vida, pero eso de: no es necesaria, bueno, y cómo lo siente para decir lo que está diciendo. El problema del sentido de la vida

surge como que es importante cuando se coteja con la percepción de la **finitud**, sino es una frase, es cualquier cosa, el problema del sentido...

(Interrupción de la cinta)

Mario: ... se hace más importante lo que uno hace y se buscan nuevos significados en el quehacer aunque sea cotidiano, cuando uno es tocado por el problema de la **finitud**, con una presencia profunda, y la pregunta por el sentido adquiere verdadera realidad, ¡lo han dicho!, suena... (risas) ¡Uuhh! hace, pero es así. Entonces, hay muchas cosas que son una aburridera, y uno las entiende en su biografía. No es este alejamiento del problema del sentido, y como un ocultamiento del problema de la **finitud**. Estamos hablando de registros ¿no?, ¡otra cosa! Bien busquemos unos minutos, pongámonos en cualquier otra cosa. Conversaciones que hacemos para tratar de mantener la atención sobre nosotros mismos. Es clave, es clave el tema, no es así no más este asunto, es clave el tema. Por qué no vamos a hablar de ese problema, somos ya gentecita... Eso es interesante para entendernos, eso es interesante para entendernos, para poner bien la cabeza.

Entonces ese es un gran problema, por ese lado perdemos, unos cuantos problemas al pedo desaparecen, por ese lado ganamos (risas), claro, claro, a la luz de esos..., sino va haber problema sobre la... Soy una conciencia hipnotizada, pegada, chupada por menudencias, voy a hacer una tragedia de la gran puta de pequeñeces, si es que en su cabezota aparece el..., este problema de la **finitud**, atenta si en la vida no hay sentido, es claro, claro, trae problema. El otro viene con un problema menor y yo le digo que sí ¿y dónde está el problema?, se jodió todo, (risas). ¿Dónde está el problema? Problemas de café con leche. Y es claro, si estoy distraído de ese problema, cualquier problemita, porque me distraigo del problema de la **finitud**, se agranda, se desproporciona, cubre mi conciencia, me acalora, va a ser todo claro, para sustraerme del problema de la **finitud** con objetos, con cosas, con situaciones, lógicamente esto cobra su mayor relieve, que debería ocupar el otro problema, entonces cualquier niñiedad es una tragedia, cualquier pequeñez es una tragedia, cosas de la cabeza, es decir, cosas de la cabeza, valoraciones, significados que uno pone y uno no los ve, estamos hablando cuando..., no cuando aparece el otro tema.

Nuestros problemas capitales son, el sentido, la **muerte** y la trascendencia, (risas), son slogan, pero, pero..., son slogan pero, ¿cierto? Desde el punto de vista de los problemas, estos que aparecen por distracción, el gran problema del sentido y la **finitud** de la vida, desde el punto de vista de los problemitas, el tema de la **finitud**

y el sentido es una cosa secundaria no digna de ser considerada, obvio, ponte en la otra perspectiva.

Hombre, encima que hago todo el esfuerzo para no considerar eso, (risas), y me preocupo por hacer cosas para que eso no aparezca, viene un tío y me dice, el problema fundamental es el de la **finitud**, ¡joder!, ese no es problema, hay que hacer otras cosas. Cuestión de ponerse en la otra perspectiva, ¿no es cierto?, ¿verdad que se puede poner la gente en otra perspectiva?, eso funcionará mientras por algún motivo no surja el problema de la **finitud**, funcionará un rato, en los otros. Tiene su **finitud** ese modo de brotar, y a medida que pasa el tiempo se van cagando de susto, y aparecen cosas, y problemas, y líos, ¿eh?, y esa forma no se puede sostener. Desde el punto de vista de la **finitud** y del sentido, todo problema fundamental de la vida humana, esas otras secundariedades que distraen del problema de la **finitud**, esas, es eso, efectivamente secundariedades. Son dos puntos de vista en colisión, en choque, no cabe duda.

Es más, a uno mismo le pasa, a uno mismo, no ya a personas, uno en ocasiones se distrae con esas cosas, son relevantes, son lo más importante, son decisivas, y a poco que se encuentre con la real formulación aquella, huuuy, se hace un..., continuamos, continuamos para pasar, en uno, en su espacio, decir, eso no tiene solución, es decir cualquier cosa, se supone que no se puede meter mano ahí, como de costumbre, todo lo que pasa, no se puede meter mano, nadie ha dicho que no se puede meter mano ahí.

¿No se pueden hacer variar contenidos opresivos del futuro, contenidos opresivos de pasado, no se puede reinterpretar y dar otro significado a esos contenidos desde un cierto nivel, no se puede considerar el problema fundamental de la **finitud** desde otro nivel?, tal vez sí, parece que sí; y usted dirá y ¿cómo lo va a entender el otro?, no sé cómo lo va a entender el otro, estamos describiendo, ¿pero cómo se traduce eso?, no sé qué importancia social puede tener...

Imaginen ahora el punto, el problema de los tiempos y el arrastre de las compulsiones, llevado a esta misma conversación, vamos al problema fundamental que es el de la **finitud** a futuro, ahí está, ganada, es nada más que un arrastre de lo que pasaba antes de que yo naciera, (risas), es una compulsión prenatal, (risas), yo no estaba y pronto no voy a estar, tiene gracia, (risas), y en el medio hago una cosa, y paso de un lado a otro, y dele, de un lado para el otro, y acá hago una cosa y ¡fuish!, paso para el otro lado, ¿no me digas?, tiene gracia, tiene mucha gracia, una prestidigitación rara.

- Es que no hay lado ahí, no hay lado, (risas), si hubiese un lado...

Mario: Eso, eso, como si hubiera un lado de aquél y del otro, ¿no?

- No hay lado.

Mario: A lo mejor no hay lado de éste, bueno, (risas). ... no se podrá ... de la vida y la distracción dentro de la ... realmente estos son problemas que no tienen nada más que atribuciones que están mezcladas con esto de ... acciones, de las apetencias, de las justificaciones, de las venganzas, del querer lograr, de esto y lo otro, estos son fuera de tema, fuera de tema, ahí hay una cosita para meterle mano, no se le podrá meter mano del modo en que se manejen con slogans, ..., tarde o temprano te revienta, entonces no preguntas por el sentido de esto que tiene que ver como distracción, parece que cobrara otro significado, para los problemas a que está acostumbrado, son problemas en los que uno vive, pero parece que los significados se alteran, se alteran bastante los significados, pero cotidianos. Con la acción pasa otro tanto, no sólo con los problemas, con la acción pasa otro tanto, el significado de la acción, sí, sí, se mueve mucho o se mueve poco o no se mueve, el significado de la acción puede variar, digamos, porque no se trata sólo de pegar bien, sino el significado del quehacer en la acción. Entonces, estos quehaceres, estos problemas, esta especie de distracción en el problema de la **finitud** tienen que volcarse a cosas, realizaciones, y da la impresión de que no afectarán en nada las realizaciones, estos objetos, esta cosa..., el problema me sigue vigente.

Parece que las cosas que uno hace, o que los objetos, de distinta manera que sirven para distraer del problema de la **finitud**, ni quitan ni ponen respecto del problema fundamental. Visto así, la acción humana, en términos de distracción, y en términos de sentido, visto así, la acción humana qué valor puede tener, qué significado puede tener, cuál fundamento puede tener la acción humana, si se lo ve como simples distracciones del tema fundamental que es el que valoriza al sentido de la vida, ¿estamos? ¿Qué significa hacer una cosa opuesta? ¿Qué significa amar, matar, asesinar, atropellar, proteger, levantar, reivindicar, qué significa puesto así, como problemas distractivos? ¿Qué significado tiene? ¿De dónde se va a construir una teoría de la acción o una ética de la acción?, ¿de dónde, desde dónde se va a construir? Que me presenten un elemento distractivo más atractivo que otro ¡ok!, eso me gusta más que aquello; sí, eso está bien, me gusta más, fenómeno, pero...

(Interrupción de la cinta)

...

Parte 2:

Mario: Ahí va a haber problemas, ahí, con la acción, con el sentido de la acción, hay problema, ahí que tiene que ver, ponerse ahí, con el sentido de la vida, el significado de la **finitud**, del hacer humano, con estas otras compulsiones que van apareciendo, distrayéndonos, hay problemas, hay problemas ahí. Tú dirás, yo no quiero fundamentar nada, ¡Ah, bueno!, tú lo que quieres es comerte un chorizo, fenómeno, cómete el chorizo. Pero hablando de acción coherente, si pretendes que haya una mínima coherencia hay que echarle una mirada al tema, no me interesa la acción coherente, me interesa la acción incoherente que me beneficia, ¡perfecto mamá!, me parece muy bien, estoy de acuerdo con eso, sólo que no solucionas el problema, no hay forma de fundamentar una acción por ahí, no la hay, No hay forma de decir lo que es bueno y lo que es malo, no la hay.

Entonces lo bueno y lo malo, lo que hay que hacer y no hay que hacer, bueno, irá variando con los tiempos y las compulsiones que exige las necesidades de los tiempos, ¡ok!, sólo que no fundamenta ¡nada!, ni justifica ¡nada!

¿Qué decimos?, estamos diciendo cosas que se dicen en la Mirada Interna desde hace años, pero, pero me parece que le estamos dando una vueltita, ¿o no? Quiero decir, estamos echando una mirada diferente también sobre eso, y la ponemos en seriecito, vamos a ver el problema, muy interesante, de la acción, de la acción coherente, por qué esto sí y lo otro no, que es lo que es interesante y lo que es una cagada, todo esto, nos ponemos en seriecito y no ver el tema de..., si hablamos de priorizar actividades, temas importantes, cosas que quedan en escala, ¡lo que se dice que es más importante!, ¿pero qué es esto?, ¿no es cierto?, pero no va a salir. Sería un problema filosófico, lo que quieras, pero acá hay un tema de registros, acá hay un problema de registros vitales, no es sólo un tema de ideas descolgadas, acá hay un problema de registros, importantes, profundos, a ver.

- ¿Existe, Negro, una ligazón entre las compulsiones y la **muerte**, actuando como un plazo fijo que lo obliga a uno a terminar cosas, o hacer cosas rápidamente en el lapso que tiene?

Mario: No parece que fuera esa **muerte** la que hace esa construcción, lo que uno hace es para distraerse del problema de la **muerte**, exactamente al revés, necesito hacer cosas y rápido, y comerme el mundo, y tener avidedes, porque si no aparece lo otro...

...

... Mario: Al menos, al menos. Además nos dice que estás poniendo atención a la dirección y no que estás poniendo atención al objeto, a la dirección de la acción, desde luego que esa acción va hacia objetos, no podría haber acto sin objeto desde luego; pero fíjate que acá estamos hablando del tema de la dirección como previa en el tiempo, como previa al objeto al cual se dirige uno, después aparecen los objetos, hay un tema de dirección, de direccionamiento de la vida, entonces uno dice: estoy jodido, en poco tiempo caput. El tema es entonces, qué es lo que va a tener sentido en mí acción; en realidad se procede así cuando se cae en cuenta del tema, y uno busca entonces acciones que van lanzadas a objetos, pero que están direccionadas no en cualquier dirección, ¿si o no?, por supuesto que se refiere a objetos toda acción, pero la justificación de la acción no está determinada por el objeto sino al revés, sino que hay un direccionamiento; si sabemos de qué estamos hablando, si estamos hablando de dónde parte; el tema está en el direccionamiento de la acción, que encontrará su objeto y dirá, esto mejor que lo otro, aquello es más adecuado, esto no, se priorizarán las cosas, pero lo que desde el momento en que se toma contacto con esa realidad de la **finitud** y desde el momento en que se pone de relieve el tema del sentido, es la dirección de las acciones humanas la que cobra relevancia y no el objeto al cual se refiere la dirección de la acción, ¿se sigue o no?... - Si yo soy actuante por la **finitud** y obro en consecuencia, ese objeto me hace una interesante reacción, no con los mismos problemas, como..., creo..., si tal es el problema no hay justificaciones, no hay acciones con sentido detrás de la **muerte**, son algo con el sentido casi provisorio; es decir, yo pienso: bueno, yo estoy en situación y yo muero en algunos meses, y bueno, pero es necesario comer, y hacer cosas para...

...Mario: Ok, hacen situaciones, pero no es el objetivo de tu vida.

- No. Y en esa situación hay cosas que efectivamente caen en el registro, que producen en mí una sensación que es mejor, y sin la implicación de un futuro, yo no tengo otra, no tengo otra justificación, solamente es en ese campo del profesoreo es para mí la mejor, produce..., es como si a alguien..., bueno, estuve durante un año, pero, bueno en ese año pasaron muchas situaciones y me encuentro con un tipo sin, no sé, sin comida, sin agua, entonces trato de lanzar una respuesta, pero no por eso hay una justificación de la acción.

Mario: Sino más bien un registro lanzado en una dirección, teniendo en cuenta el problema de la **finitud**, coincide. De manera que la justificación de la acción, teniendo en cuenta el tema de la **finitud**, tiene que encontrarse más allá de la **finitud**.

- Sí.

Mario: Desafortunadamente.

...

... - Tiene sentido para mí que las acciones van en la dirección de yo poder superar mí propia **muerte** no aceptarlo como...?

Mario: Es una aspiración, es una aspiración, es una aspiración muy interesante

- Porque si acepto la **muerte** como una, que se yo, como la **finitud**, algo...

Mario: Bien, y así hemos concluido nuestras disertaciones, alguien se animará a hacer un resumen del bloquecito de distintas ideas por las que hemos estado trabajando, unos bloquecitos hay, tiene sus líneas internas, si, un resumencito de los distintos temas que hemos estado hablando, de la atención, de los niveles de conciencia, de la acción, de la dirección mental, del problema de la **finitud** de los actos, del problema de la **finitud** de la vida, en fin, de las compulsiones, los arrastres, de lo visto desde el futuro y no desde el pasado, de la ubicación en el presente como modificación de los significados del pasado y del futuro, etc., etc., bloquecitos que se podrían poner de modo resumido, y le damos una miradita mañana.

...

... el tiempo se alarga. Si tengo en cuenta el tema de la **finitud** el tiempo se acorta, actualizo, si me distraigo la atención disminuye, el tiempo se alarga en tanto y en cuanto no entre el tema de la **muerte**.

¿Qué vamos a hacer en un alto nivel de conciencia? Y si no me distraigo, no me olvido, lo tengo en cuenta. Se pone más importante el tema de la vida, me dejo de huevadas, el cuidado en función de la **finitud**. Hay una revalorización porque no hay muchas cosas que tienen sentido desde ese punto de vista. Las cosas que distraen pierden importancia, hay problemas con el sentido.

Conclusión: No hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**. ¿Cómo surge la verdadera pregunta por el sentido, genuina y auténtica? Desde un nivel atencional interesante, cuando se coteja con la experiencia de **finitud**, sino son frases, se buscan nuevos significados para la acción aunque sea en la vida cotidiana.

Hay muchas cosas que uno entiende de su biografía para alejar el problema de la **finitud**, para distraerse, para dejar el problema. A la luz de ese problema, cuántos

problemas desaparecen con una actitud atenta por el sentido, sino cualquier problemita se agranda, se desproporciona; cualquier pequeñez es una tragedia, son cosas de la cabeza, de la cabeza que están afuera.

Nuestros problemas son el sentido, la **muerte** y la trascendencia, son slogans, pero... Desde otra perspectiva esos problemas no son interesantes. Son dos puntos de vista en choque, pasa entre gente, pero pasa dentro de uno mismo. En uno mismo pasa. Se supone que en estos temas no se puede meter mano. ¿Por qué?, claro que sí. ¿No se puede considerar el problema de la **finitud** desde otro nivel de conciencia?, claro que sí. Vamos al problema de las compulsiones. Bueno, acá hay algo con la vida, antes no existía, antes no estaba, después no voy a estar tampoco, y en el medio hago algo.

Mario: Bueno, eso es obvio.

- Esa parte no está muy ordenada todavía como apunte, no.

Mario: Ni tampoco como exposición... (risas).

...

Mario: Ok, ¿algo más?

- Los numerosos problemas de las compulsiones, reivindicaciones, el querer lograr, la venganza, tienen que ver con la distracción del tema de la **finitud**; parece que los significados cotidianos varían bastante, también el significado del quehacer humano. Las compulsiones ni quitan ni ponen al tema de la **finitud**. Vista así la acción humana, ¿qué sentido puede tener si lo vemos como distracción al tema de la **finitud**?, ¿desde dónde se va a construir una teoría de la acción, una ética, una orientación de la conducta, una acciología? Parece que va a haber problemas, no hay qué lo fundamente. ¿Qué es mejor, qué es peor, amar, matar, qué distrae más? ¿Qué es lo bueno y lo malo?, lo que es bueno y lo que es malo irá variando con el tiempo.

Mario: En el sentido de, irá variando con el momento histórico, ¿en ese sentido, no?

- Sólo que eso no fundamenta ni justifica nada. ¿Qué da la escala de prioridades?, ¿qué es lo importante?, no es solamente un problema filosófico, sino un problema del registro. ¿Qué es lo que va a definir la coherencia de la acción?

Mario: Oye, perdón, una interrupción acá. Que acá hay gente inteligente que ha pensado el tema, que hay pensadores que, que joder, que han trabajado con

mucha potencia, pero bueno, está bien, un planteamiento filosófico y todo aquello, ¡ok!, es un gran avance. Pero nosotros estamos hablando de algo más, no estamos haciendo filosofía, estamos hablando del meter mano, ¿no?; quiero decir, hacer cosas, no simplemente una exposición teórica. Digo, no estamos negando esos aportes intelectuales al tema, pero tiene gusto a poco desde nuestro punto de vista. A nosotros nos importa además de entender, operar, ¿no?, hacer cosas, en eso estamos.

- Bueno, digamos que hasta ahí estamos, más o menos...

Mario: Muy bien, es muy lindo punto, ha quedado mucho mejor que lo que se ha expuesto, ha quedado fenómeno.

- Había un punto que creo que es importante, que es, de que la problemática de la **finitud**, en la conciencia de sí, tal vez no sea tan problemático en la misma manera que visto cualquier problema del futuro, se aleja y no se hace tan problemático. Quiero decir, que el problema de la **finitud** en la mentación ordinaria es un gran problema que se viene encima y se trata de evitar.

Mario: Sí. Y sobre todo Petur, está bien lo que dijiste, pero sobre todo, puede estructurarse que el problema, la pregunta que haces del problema, y las supuestas respuestas que encontrarías, puede estructurarse eso de un modo diferente, ese es el tema. A lo mejor no tienes tales respuestas al tema de la **finitud**, pero lo estás estructurando de un modo diferente. Entonces qué es esto de que no tiene salida, veremos, veremos si no tiene salida, veremos; hasta aquí llegamos, pero veremos si no tiene salida.

Si comprendemos que también ese problema es un modo de estructurar, ¿por qué una cosa es un problema?, porque es un modo de estructurarlo. Podría estructurarse de otro modo y dejar de ser problema en esa otra estructuración. Pero hasta aquí llegamos en ese tema. Eso me parece que es un punto de vista que puede considerarse, esto de que los problemas uno los estructura, de acuerdo a niveles, de acuerdo a compulsiones, de acuerdo a cosas, bueno, este problema de la **finitud**, que es serio, y ya sabemos todos lo que genera alrededor, el mismo problema de la **finitud** está planteado de un cierto modo, ¿no es cierto? Bien puede existir una estructuración en la que el problema cobre otra dimensión, se transforme, el planteamiento mismo del problema cambie, se estructure de otro modo. ¿Es posible?, claro que sí.

...

Mario: Claro, enfrentándolo de otro modo, estructurándolo de otro modo, y con la experiencia sabemos que le acompañan, porque claro, uno se imagina su propia **muerte**, y se imagina como vivo frente a su **muerte**, entonces tiene registros jodidos. Yo me siento muerto, ¿cómo te vas a sentir muerto, si los muertos no sienten? (risas). En fin, eso que dices del libro de escuela es todo un lío en torno a registros, efectivamente. Pero bueno, digamos que no está planteado como debe estar, ¡ya hablaremos! (risas).

No es que ahí está la cosa y ya nos jodimos, eso no tiene solución, está embotellado. No es así, hay estructuraciones diferentes, que a ese problema lo ponen en otra perspectiva y lo arman de otro modo, en la formulación del problema que ya viene estructurado, la formulación del problema estructura en la dirección de la búsqueda de soluciones, y lo vamos a poner en algo, simple, simplísimo, si se pregunta, ¿qué es esto?, señalando a Carmen Gloria; si se pregunta por el qué, acá hay un lío de lenguaje, sí se pregunta por el qué de Carmen Gloria, estamos poniendo un campo en la misma formulación de la pregunta que hay que responder por ese qué, es esto, es esto, es esto. Si preguntamos quién es Carmen Gloria, ponemos un campo muy distinto y tenemos que responder por el quién y no por el qué; si decimos qué cosa es Carmen Gloria, estamos jodidos, porque ya hemos metido el campo de la cosa; si preguntamos por el quién metemos el campo de la subjetividad ! fait attention!, con el tema de la pregunta, y de las preguntas que ya estructuran un campo en el que necesariamente se deben dar las respuestas, así de simple.

Respecto del problema de la **finitud** y de problemas serios, es necesario fijarse muy bien en desde dónde está lanzada la pregunta, y cómo está lanzada la pregunta, y qué campo pone la pregunta, porque obliga a la respuesta. Entonces hay campos y formas de preguntar en donde la respuesta que viene es..., no tiene solución. Así de simple, ¿no es cierto?, es interesante tenerlo en cuenta, pero eso no quiere decir que no tenga solución, no tiene solución planteada así la cosa, ¿por qué nosotros la vamos a plantear como está planteada?, no tenemos por qué respetar ese modo de plantear las preguntas. Claro, por qué vamos a ser tan obedientes. Eso, así es más simple.

Entonces, ¿hemos dado solución a ese problema?, no, no hemos dado solución a ese problema, pero hemos abierto la posibilidad de solución a ese problema, dándonos cuenta que hasta ahora las preguntas que se han hecho sobre eso han encuadrado la cosa como para que la respuesta sea, no hay solución, dedíquese a hacer cosas y a levantar edificios, bueno, ¡eh! Este es el estado actual de la cuestión sobre ese tema, estamos haciendo un inventario, éste es el estado actual de cuestión sobre este tema.

Ok, ¿algo más Mariana?, ¿ahí quedaría no?...

.....

1994. Charla informal - Esquema general del momento. Mendoza 13/8/94

Actitud frente a las cosas

En nuestras actividades siempre hay cosas imprevistas, dificultades y sobresaltos. Una actitud adecuada es lo conveniente, y ésta se encuentra en relación con una actitud frente a la vida en general, no está una cosa aislada de la otra.

Esta actitud frente a la vida tiene que ver con la **finitud** de la vida, no es una cosa muy teórica, es como saber que todos vamos a morir y entonces hay que abocarse a cosas interesantes, importantes apuntando a lo esencial, no a secundariedades, lo cual lleva a desdramatizar los sobresaltos, los inconvenientes.

Además hay que ver las cosas de uno e ir haciendo progresos; hay cosas que no van, que uno hace con frecuencia, y que conviene ir las superando. Es necesario tener una actitud fuerte frente al mundo porque además de la crisis, del desmoronamiento y de todo lo que nos afecta, estamos golpeando al sistema y vamos a provocarlos, no es que nos quedaremos quietos precisamente.

En esta actitud, lo que interesa es lo-que-uno-hace, no sólo lo que uno encuentra en el camino, o lo que a uno le pasa, etc.; importa lo que uno hace e ir embistiendo las "cosas de papel" que aparecen (ilusiones, creencias, irrealidades en definitiva) en el medio e ir atendiendo a lo serio, a lo realmente importante.

.....

1996. Apuntes de conversaciones Coordinador. Mendoza, 16 y 17 Abril 1996

17.- La **Muerte**

No están las ideas de proceso ni de estructura. Hoy eso no está en la cabeza. Todo es analítico. Lo que se te presente en el momento. Es como la gallina que está sobre la mesa y va de maíz en maíz y paf, se cae. No se entiende la idea de proceso. Eso es chino básico. Tampoco la idea de estructura. Chino básico. Al tiempo se lo espacializa. Tienes una representación de la temporalidad. No hay algo que se transforma. Como las hojas del calendario, que caen, una al lado de la otra. Esa espacialización se traslada a los hábitos cotidianos y se aleja la mirada

de la **finitud**. De nuevo Navidad, año nuevo, vida nueva. Todo igual. Todos los días iguales. No hay proceso, nada cambia. ¡Si la gente intuyera que no se va a poder llevar todas sus riquezas a ninguna parte!

Si uno tuviera la certeza que va a morir en 24 horas viviría de manera esencial, priorizaría de otra manera. No se tiene miedo a la **muerte** sino a la vida. Miedo a lo que no se logró en la vida. Al paso del tiempo irreversible que no vuelve.

Para poder tener visión de proceso tienes que poder mirar no sólo hacia atrás, sino que también hacia adelante. Pero si miras hacia adelante te encuentras con la **finitud**. Para apartar la mirada de la **finitud** evitarás mirar hacia adelante. Si pudiéramos tener presente la mirada de la **muerte**, nuestra vida sería más esencial.

.....

1999 Charlas con amigos en "Drummond", Mendoza, diciembre 4, 5 y 6/12/99

De la Libertad - entre - Condiciones

Se plantea la necesidad de ayuda, esclarecimiento y orientación para avanzar en la dirección hacia lo fundamental. Se destaca el registro de urgencia, el percibir que nuestro tiempo es limitado, el sentir nuestra temporalidad. Existe diferencia entre un joven de 18 años que percibe la **finitud** de la vida en las capas más externas del espacio de representación a diferencia de cuando uno aumenta en años, en que esta **finitud** se internaliza.

.....

2000. Resumen Drummond IV - 9, 10 y 11 de Junio de 2000

Negro: gracias a esos registros y no por ideas sino por registros; de la fuerza, de otros niveles de conciencia, toda la idea empírica y cotidiana que tenía de que todo termina con la **muerte**, todo eso fue desapareciendo y empecé a considerar otras cosas, porque tenía nuevas experiencias, nuevos niveles y nuevas formas de percepción. Entonces también mis ideas se modificaron porque percibí otra forma en el mundo, percibí otro tipo de realidad y todo lo que creía acerca de la **finitud**, y de que todo terminaba con la **muerte**, ya no coincidía con las nuevas percepciones que tenía y fui perdiendo entonces, muchas creencias que tenía sobre la vida y también sobre la **muerte**, pues se modificó mucho mi percepción del mundo, mi percepción sobre mí mismo, mi percepción sobre todo en general se fue modificando y también se fueron modificando las ideas que tenía sobre las cosas. Estamos priorizando, dándole especial importancia a los registros, no fue

por ideas, fue por registro, estamos dándole gran importancia al registro y si no hay registro, lo demás es sólo palabras y si hay registro, se tendrá que modificar incluso su percepción sobre usted mismo y de lo que usted piensa sobre la vida y sobre la **muerte**, pero si no hay registro, no hay nada..., solo palabras.

.....

2003 Charla de la piedra. 19 nov.

De dónde surgen las religiones

... Uno de la tribu que muere y el correspondiente cuidado de su cuerpo, a veces con pompa y reverencia, nos muestra la intuición del “algo más” de la vida. A ese cuerpo no lo comían, salvo casos excepcionales. Por ahí se lo comían cuando moría el gran hombre o la gran persona, para tomar sus atributos y a veces a los enemigos que los encontraban honrosos y que podían transmitir sus cualidades. Pero en términos generales se enterraba los muertos o se los quemaba y no se los dejaba abandonado en cualquier basural. Había unas honras al muerto y a su memoria. Se encontraban con la **finitud** de la vida y con el destino inevitable de todo ser humano. No es como los animales que no tienen pasado, presente o futuro, que no saben si lo sueñan o si lo viven.

.....

2004 Reunión con Mensajeros Buenos Aires, 15/02/04

Pero, psicológicamente hablando, internamente hablando, si alguien no considera en profundidad y con seriedad sus expectativas y los fracasos de sus expectativas, y las cosas que salieron bien o mal pero que no salieron como quería que salieran y demás, si no considera el fracaso de esas expectativas en su vida, no va a poder avanzar. De manera que cuando hablamos de fracaso no estamos hablando de un señor que se da latigazos y dice “ay...” Estamos hablando del reconocimiento profundo y cabal de las cosas que en uno han fracasado y son totalmente ilusorias, no existen. Eso que usted se imagina, no existe; ese éxito que usted cree, no existe. Crea problemas este tema siempre. Siempre lo ha creado, ahora más que antes. Porque las sociedades han avanzado, o mejor dicho han retrocedido, hacia..., en la dirección de los éxitos provisorios, una cosa que le hace mucho mal a la gente, que hace muchos desastres por ser reconocida en esos éxitos. ¡Qué aburridera! La aburridera del éxito, se llama. Y claro, el tema del fracaso es un tema serio. No tiene que ver con los materiales. Tiene que ver con la ubicación en el tema personal, de la propia

vida, del significado de la propia vida, de en qué dirección va la vida... Y desde luego se mantendrá en el fracaso si no resuelve el tema de la **finitud** de su vida.

.....

2005 charla en Mendoza con y Paula H., Mosi y Rosita E / octubre

Mira la biografía de la humanidad. Desde que ese bicho raro picó piedras para sacar chispas, 300 mil años que el homínida hizo fuego. Que te baste con la biografía de 10.000 años. Si te comparas con una cucaracha, 50 millones de años sin cambiar. Mientras que el homo sapiens, loco total, desequilibrado... tiene un equipo distinto... furioso, audaz, jodido. ¡El único bicho que no se escapa del peligro! Que vuelve a tocar el fuego a pesar de que se quema. Es otro bicho. La historia del ser humano es compleja. La de cosas que ha tenido que pasar el ser humano, ponen en marcha el fuego y desde ahí no los para nadie...

A pesar de todo se avanza... preguntas que antes no aparecían en el horizonte mental de la gente están apareciendo. ¿Cómo irá a terminar este proceso, 10 años, 100, 1000?, da lo mismo...

*Debería estar resuelto en las personas el tema de la **finitud**, o de la supuesta **finitud**. Una buena persona muere, un cabrón también se muere, todos los que caminan por acá en 100 años se mueren. Preguntarse por esto es importante. Es una edad muy linda para preguntarse por eso. Cuando se mueren las personas con las que has compartido es como que te cortaran un pedazo.*

.....

2008. Silo en Torino, la Casa Humanista

P10: Entre las otras cosas que has dicho, has dicho una que me ha tocado. En Punta de Vacas dijiste: ¿Pero cómo podría aquello que es mortal generar algo de inmortal? ¿Es posible para el ser humano comprender la inmortalidad o es solamente un acto de fe? Además en otro material, "El mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad". Hablabas de la **muerte**, o estás diciendo un montón de tonterías... o lo has experimentado... ¿se puede experimentar o se debe solo tener esta fe? (Andrea)

R10: Te digo lo que pienso. Se pueden suponer un montón de cosas, pero se puede también tener un registro de algo que te sucede más allá de tu **finitud**, es la sospecha de la inmortalidad. Son los registros que refuerzan en mí la sospecha de la inmortalidad. Más de esto no logro decirte porque no la he tomado. ¿Si me preguntas si tengo la sospecha? Sí, la tengo, muy clara. Estoy seguro de tener la

sospecha de la inmortalidad es muy personal. No pongo el tema de que hay que tener fe, sino el registro de **infinitud**. Hay situaciones donde estos registros son posibles. Como la razón y el sueño, es muy variable. Pero hay registros que están siempre. Respecto a la religiosidad, nosotros no entendemos la religiosidad como un acto de fe o de devoción con relación a alguien o algo. Para nosotros, para muchos, para mí seguramente. Dios es algo no seguro, no cierto, por lo tanto no me apoyo en él, lo veo muy lejano. El tema nuestro es la superación del dolor y el sufrimiento, del miedo, la amplitud de la conciencia. Esto tiene poco que ver con Dios. No estamos haciendo una profesión de fe agnóstica, no estamos diciendo “Dios existe” o “Dios no existe”. Simplemente no es interesante para nosotros y hablaremos de este tema durante la próxima comunicación mensual de mayo. Hemos ya avisado a todos los creyentes, no queremos ofender a nadie, pero debemos decir con claridad lo que pensamos respecto al tema.

.....

2008 Silo y La Experiencia (transcripción parte del video Punta de Vacas)

El tema, por último, de las creencias, de las cosas que uno cree... el tema de las cosas que uno cree, sobre los demás, sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre la vida, sobre la duración de la vida. Porque cuando uno está en estado normal, haciendo cosas, siempre tiene la sensación y la creencia de que uno no se va a morir. Por supuesto, si a uno le preguntan: oiga ¿usted se va morir? Claro va decir uno, claro, sí... pero no lo dice... pero en el fondo no lo cree.

Sí, sí, claro, es razonable, todos nos vamos a morir, pero no lo cree. Si lo sintiera en ese momento, temblaría como una hoja, se caería al suelo, por supuesto... por supuesto. De manera que el tema del sufrimiento, el tema de las ilusiones, el tema de la **finitud**, el tema de las creencias, esos son los temas interesantes para nosotros, esos son los temas en los que nosotros andamos.

.....

2009 Comentarios de Silo, Tercera parte, El Camino.

10.- “No dejes pasar tu vida sin preguntarte: ‘¿hacia dónde voy?’ “ En el sentido de la dirección y los objetivos de la vida.

11.- “No dejes pasar un día sin responderte quién eres”. En el recuerdo cotidiano de uno mismo relacionado con la **finitud**.

12.- “No dejes pasar un día sin responderte hacia dónde vas”. Es el recuerdo cotidiano de uno mismo, relacionado con los objetivos y la dirección de la propia vida.

.....

(Sin fecha) Comentarios al libro Contribuciones al Pensamiento

“...está en la raíz del hacer”. Comentario: Abenhazan es un pensador árabe de mucha burbuja. Las personas hacen cosas para despreocuparse, dice Abenhazan. Todo lo que hacen es para despreocuparse. Se ocupan para despreocuparse. Está diciendo despreocuparse de la **muerte**. Un pensador del siglo 15 está pensando como un existencialista. Para despreocuparse. Es decir: existe una preocupación inicial, existe una preocupación. Y esa preocupación lleva al hacer. Porque en la íntima naturaleza del ser humano está la preocupación por su **finitud**. Entonces, hagamos cosas, hagamos cosas.

...

- Pregunta: ¿Ese despreocuparse es como poner a la **muerte** entre paréntesis?

- Respuesta: Un poco. Él no lo dice. Con esto, nosotros estamos infiriendo más de lo que él dice. El anota eso, nada más. Pero es una anotación interesante. Es una característica del ser humano el despreocuparse, porque él tiene la evidencia de su **finitud**. La evidencia de su **finitud**. Nosotros diremos evidencia de su **finitud** física, temporal, espacial, el no llegar a objetos, el no controlar cosas, el ver poco..., entonces claro: los telescopios, los microscopios..., lo que va a ir agregando el ser humano para ir supliendo ese “no llegar a”. Prótesis que va agregando, va convirtiendo todo en prótesis de él. Esas deficiencias lo movilizan. Es muy curioso lo que dice Abenhazan. Es raro..., como frase es rara. ¿Un tipo inteligente, no?.

.....

Obras completas 2, diccionario: Sufrimiento

En el N. H., los problemas del dolor y el sufrimiento son de la mayor importancia. Se distingue entre dolor (como respuesta sicofísica a las injurias corporales, provengan éstas desde afuera o desde el intracuerpo) y sufrimiento que corresponde a una posición mental frente a problemas supuestos o reales. Establecida tal diferencia, se dice que el motor de la acción humana es la superación del dolor físico y la consecuente búsqueda de placer corporal. La actividad del proceso civilizador va encaminada en esa dirección. Así, el desarrollo

de la ciencia y de la organización social se corresponde con las soluciones que se van dando a este problema. La misma organización social parte de la **finitud** temporal y espacial del ser humano como individuo y esta **finitud** que muestra el dolor y la indefensión es enfrentada con el trabajo social. ... Sin embargo, el sufrimiento es mental y no corresponde a la insatisfacción de las necesidades inmediatas ni aparece como respuesta corporal ante estímulos físicos dolorosos. El temor a la enfermedad, la soledad, la pobreza y la **muerte** no pueden ser resueltos en términos físicos, sino mediante una posición existencial frente a la vida en general...

.....

La Muerte

Recopilación incompleta y extractada de 85 textos de Silo, notas y apuntes no necesariamente fidedignos sobre el tema de la **Muerte**. Estos comentarios hay que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión.

Índice al final

Andrés K. Versión 16 septiembre 2016

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

.....

1969 Arenga del Mar

Aprende bien lo que voy a decirte: no hay hombres buenos ni hombres malos. Donde no hay libertad no hay bien ni mal, todo sucede a pesar del hombre. Entiende que no eres libre ni en el momento de tu nacimiento, ni cuando amas, ni en el momento de tu **muerte**. Me has dicho que conociste a alguien que eligió su **muerte** y yo te digo que su enfermedad eligió por él...

.....

1969 Diálogos de Isla Negra

-¿Qué necesidad corresponde saciar primero, la del cuerpo o la del espíritu?

Ante esto, Silo dijo: ¿A dónde va a parar tu vida sino a la **muerte** y qué interesa de lo que has hecho cuando mueres? Yo te digo que lo importante es el espíritu, y cualquier religión, que empujada por los tiempos no diga exactamente esto, sirve al Estado y miente. Cualquier religión que esté poniendo la Sociedad o el Dinero por encima del espíritu miente al pueblo que pretende redimir.

.....

1969 El Espíritu y la opresión

¡Ah, triunfador! no puedes reprocharme que no hable para ti, porque no me necesitas, y si hablo para el que me necesita, a qué te metes conmigo?

Fracasados son los pobres y los enfermos y los sin fuerza y los sin porvenir. Son los que han sido defraudados en sus ideales, truncados en sus amores, escarmentados en su fe, traicionados en su bondad.

Cuando te reconozcas fracasado te daré consuelo porque entonces tuyo será el espíritu y descubrirás la necesidad de la liberación interna, la necesidad del renunciamiento, la necesidad de matar el deseo".

La violencia más sutil, que genera la **muerte** del espíritu, es la que no necesita utilizar ni cercos ni guardianes, es aquella que induce al oprimido a creer en la lisonja y en las bellas falsedades del opresor, y a hacerse su cómplice.-

.....

1969 La Curación del Sufrimiento, 4 de mayo

Debes saber que este sufrimiento está siempre basado en la violencia que hay en tu propia conciencia.

Sufres porque temes perder lo que tienes, o por lo que ya has perdido, o por lo que desesperas de alcanzar. Sufres porque no tienes o porque sientes temor en general...

He ahí los grandes enemigos del hombre: el temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a la **muerte**, el temor a la soledad. Todos éstos son sufrimientos propios de tu mente. Todos ellos delatan la violencia interna, la violencia que hay en tu mente.

Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Cuanto más violento es un hombre, más groseros son sus deseos.

.....

1972 Tercera conferencia meditación trascendental Buenos Aires, 18 de agosto

...Acá hay otro. "Mi problema fundamental es de tipo religioso. Acerca de la inmortalidad y de la existencia de Dios".

¿Se imagina cómo se aburriría usted si fuera inmortal? ¿Le parece a usted que con esta mente condicionada que usted y nosotros tenemos..., le parece que sería

posible algún tipo de permanencia tras la **muerte** manteniéndonos en tal estado?
Si es que el Infierno existe, sería para pensarlo...

Nosotros no decimos nada acerca de la existencia ultramundana, pero sí decimos que es una posibilidad. ¿Por qué no? Y es una posibilidad que puede ser muy bien explorada y que merece estudiarse. Pero nos da la impresión de que, sea lo que fuere y si tal trascendencia existe, no debe ser la simple continuidad de nuestra estructura mental actual.

En cuanto a la existencia o no existencia de Dios, lo siento, pero no puedo decirle nada. ¿Porque de qué valdría que le diga yo a usted: "¡Sí, Dios existe!", o lo niegue? ¿De qué le sirve a usted?

.....

1973 Comunicación de Escuela - El esquema energético

Al hecho de unificación del campo en torno a un centro de gravedad le damos importancia preeminente en el trabajo. Todo el trabajo tiende a la formación de ese "algo" nuevo, que no es sino la unificación del campo.

El doble (o alma, para los antiguos) puede proyectarse fuera del sillar corporal, pero dependiendo de este en definitiva. No hay razón para pensar que separándose el campo de su sillar material (tal es el caso de la **muerte**), mantenga su unidad máxime si su estructura no tiene cohesión interna, si los actos acumulados son contradictorios y las fuerzas centrífugas actúan desintegradoramente.

Los casos comprobados de supervivencia del doble luego de la **muerte**, tienen que ver con determinados lugares en los que ocurrió el deceso súbito o violentamente. Estos dobles actúan automáticamente repitiendo siempre una misma operación o emitiendo sonidos de un modo repetitivo con la misma idiotez de un robot. Por el paso del tiempo o por modificación del ámbito al que está referido el doble, este se desvanece definitivamente. Pero en tales casos extraordinarios, el doble no posee el mínimo de inteligencia, pareciéndose más bien a una grabación articulada por el campo...

...

... Eliminar el sufrimiento mediante la unidad interna que da la conciencia de sí. No hay problema en torno a la supervivencia tras la **muerte** que puede ser resuelto sin tener en cuenta la formación de un campo unificado, o de un "algo" interno que barra con las contradicciones desintegradoras. Es a partir de la

consolidación de la conciencia de sí, que las exteriorizaciones de campo adquieren sentido consciente...

.....

Ceremonia Antigua Ingreso a la Orden

Oficiante: ¡Quién muere antes de morir, no morirá jamás!

(Los concurrentes asumen sus posiciones y pasa un tiempo).

Ahora que estás muerto y has descendido hasta el umbral del mundo de las sombras, al escuchar el sonido de balanzas, te dirás: “Están pesando mis vísceras”... y será cierto, porque pesar tus vísceras es pesar tus acciones...

Las vísceras bajas están en el fuego infernal. Los cuidadores del fuego se muestran siempre activos, mientras Ella o El según seas hombre o mujer, se deslizan sigilosos, o surgen de pronto, para desaparecer del mismo modo...

Primeramente, pagarás a los cuidadores. Luego, entrarás al fuego y recordarás los sufrimientos que causaste en la cadena del amor...

Pedirás perdón a los maltratados por ti y saldrás purificado únicamente cuando te reconcilies...

Entonces llama por su nombre a Ella o El, según sea tu condición y ruégale que te permita ver su rostro. Si accede a tu demanda, escucha su consejo que es tan suave como brisa lejana...

Agradece con todo el corazón y parte siguiendo la antorcha de tu guía.

El guía atravesará oscuros pasadizos y llegará contigo a una cámara en donde aguardan las sombras de aquellos que has violentado en tu existencia. Ellos, todos ellos están en la misma situación sufriente en que aquel día los dejaras...

Pídeles perdón, reconcílate y bésalos uno por uno antes de partir...

Sigue al guía, que bien sabe llevarte a tus lugares de naufragio, a los lugares de las cosas yertas irreparablemente.

¡Oh, mundo de las grandes pérdidas, en donde sonrisas y encantos y esperanzas son tu peso y tu fracaso!

Contempla tu larga cadena de fracasos... Pide al guía que alumbre lentamente todas aquellas ilusiones...

Reconcíliate contigo mismo, perdónate a ti mismo y ríe.

Entonces, verás como del cuerno de los sueños surge un huracán que lleva hacia la nada el polvo de tus ilusorios fracasos...

Aún en el bosque oscuro y frío, sigues a tu guía. Las aves de malos presagios rozan tu cabeza. En los pantanos, lazos serpentinos te sumergen.

Haz que el guía te lleve hacia la gruta oscura...

No puedes ya avanzar, a menos que pagues tu precio a las formas hostiles que defienden la entrada...

Si finalmente logras penetrar allí, pide al guía que vaya iluminando a izquierda y a derecha. Ruégale que ilumine los grandes cuerpos de mármol de aquellos que no has podido perdonar...

Perdónalos uno por uno y cuando tu sentimiento sea verdadero, las estatuas se irán convirtiendo en seres humanos que te sonreirán y extenderán hacia ti sus brazos en un himno de agradecimiento...

Sigue al guía fuera de la gruta y no mires atrás por ninguna circunstancia...

Paga a tu guía y vuelve aquí, donde se pesan las acciones de los muertos...

Escucha la balanza que se inclina a tu favor: ¡Tu pasado te es perdonado!

Demasiado tienes como para pretender más por ahora...

Si tu ambición te llevara más lejos, podría suceder que no volvieras a la región de los vivos.

Demasiado tienes con la purificación de tu pasado...

Yo te digo ahora: ¡Despierta y sal fuera de ese mundo!

.....

Ceremonia Antigua de Aceptado

Primer magisterio: Háblame sobre tus estudios y trabajos.

Peticionante: Estudié las diferencias entre dolor y sufrimiento. Profundicé en las tres vías del sufrimiento. Estudié la conciencia y su ilusión.

Trabajé rompiendo la contradicción, en el intento de dar a la vida coherencia y unidad. Todo aquello con mayor o menor éxito, lo transmití a quienes buenamente quisieron avanzar por el camino.

Primer magisterio: Tal vez sea cierto lo que dices. Al parecer, te has ocupado no sólo de ti sino de otros. Así es que haré mi parte y tú la recibirás como te plazca. Escucha bien.

Los estudios y trabajos que mencionas, al parecer se han dirigido a lograr una vida sin contradicciones. Sin embargo, el motivo profundo no está en las razones de tu conciencia; tampoco en sus recuerdos, o en sus aspiraciones. Ni siquiera está en sus temores.

Tú sigues lo que el género humano sigue, lo que toda la naturaleza sigue. Un sentido lejano precede a tu vida y por cierto, la sucede.

¿Y quién sabe esto? La piedra que cae no sabe esto y sin embargo, cae. La conciencia que opera no sabe esto y sin embargo, opera.

La conciencia no puede percibir la mente y es ilusorio que la busque. En cambio, puede silenciarse para que se traduzca en ella el sentido de la mente.

Cuando trabajas para buscar una vida sin contradicciones sirves a la vida y al sentido. Así es que haces sin duda, lo mejor.

La mente, dadora de sentido es inextinguible, no así tu conciencia cuyo funcionamiento se explica por el cuerpo, aun cuando determinados atributos tengan más alcance que él.

Los antiguos maestros mencionaron un “alma” y un “espíritu”. Llámale conciencia al alma y hablarás más o menos de un duplicado del cuerpo. Aún después de la **muerte** ese duplicado operará un tiempo más. En vida, ese duplicado podrá externalizarse. Pero su función será la de estar al servicio del cuerpo.

Ahora bien, cuando el ser humano logra unidad interna sirve a la vida y permite que se exprese el sentido. En el momento de su **muerte**, la corriente de la mente seguirá su curso siempre creciente.

No interrumpas pues a la mente, con la acción incoherente.

Peticionante: Creo haber comprendido tu enseñanza.

Primer magisterio: Entonces irás a la montaña. Durante cuatro días y sus noches meditarás la frase: “No hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**”. Si resuelves correctamente el acertijo, podrás convertir la respuesta en tu centro.

Al ocurrir tal cosa, nada podrá apartarte del camino. Escucha bien.

Durante tres días y sus noches estudiarás el acertijo en todos sus aspectos. Luego, escogerás cuidadosamente tres preguntas. En el cuarto día, tomarás una pregunta por vez y la arrojarás en la profundidad de tu conciencia; inmediatamente harás silencio esperando la respuesta. Si la respuesta no llega, repetirás el procedimiento hasta que se haga presente.

Habrás de estar alerta para no confundir las respuestas que dará la conciencia de acuerdo a sus propios contenidos, con las que dará traduciendo a la mente.

Estudia el problema en todos sus aspectos; formula una pregunta por vez y cuando obtengas respuesta pasa a la siguiente.

Seguramente encontrarás dos dificultades: la primera, ¿cómo hacer silencio luego de lanzar una pregunta?; la segunda, ¿cómo diferenciar una ilusión de una respuesta verdadera?

Y ahora, una última recomendación: no comas y bebe escasamente, pero deja que el sueño te reponga.

Peticionante: He comprendido tus explicaciones.

Primer magisterio: Regresarás y no hablaremos de la solución del acertijo, sino de las ilusiones que surgieron porque ellas reflejarán tus ansiedades, temores e impedimentos a tu desarrollo.

Ahora vete y que tu guía te acompañe.

.....

1973 Cuadernos de Escuela

Cuaderno N° 1: La Forma Pura

Entonces no había lo existente ni lo no-existente.

No había reino del aire, ni del cielo, más allá de él.

¿Qué había dentro y dónde? ¿Y qué daba amparo?

¿Había agua allí, insondable profundidad de agua?

No había entonces **muerte**, ni había algo inmortal,

no había allí ningún signo, que dividiera los días y las noches.

Ese algo, sin aliento, respiraba por su propia naturaleza.

Aparte de eso, no había nada.

(De "El Cántico de la Creación" - Vedas X, 129)

...

Cuaderno N° 6: El Telediol de Fuerza

Estudiemos el caso del Bardo Thodol en el que se supone que los oficiantes, a la **muerte** del sujeto, van orientándolo a fin de que el alma llegue a buen término.

(No se incluye el texto)

.....

...En la **muerte**, el doble se separa y diluye ya que no hay en él conciencia ni centro de gravedad. Si ese doble tuviera adecuado "karma", adecuadas grabaciones, se orientaría hacia los planos trascendentales correspondientes a su nivel de ser.

No quiero que esto último perturbe nuestro estudio anterior. Sólo quiero agregar que la movilización del emotivo superior produce el desplazamiento de toda la energía y que así se operan verdaderas transmutaciones internas, verdaderos cambios a veces súbitos, a veces en poco tiempo más, pero el cambio se opera. Muchos notan en esto la acción de una suerte de mecanismo de retardo que fatalmente actúa.

El adiestramiento de la energía cotidiana toma su tiempo. Esto se hace desde el centro del pecho. No agrego más.

Algunas consideraciones ahora sobre el Trabajo futuro con la Fuerza.

.....

1974 Qué es Religión Interior

Pregunta: ¿Se puede dar una idea general de la Religión Interior en pocas palabras?

Respuesta: Sí. La Religión Interior explica que: en el hombre existen tres principios: cuerpo-alma-espíritu. El Cuerpo existe en todas las cosas, es materia que está siempre en evolución y progreso. El alma es energía que rodea el cuerpo de los seres vivos y que siempre está en movimiento. Al alma, la llamamos doble. Cuando el ser vivo se desintegra, también se desintegra el doble y sobreviene la **muerte**. Por último el espíritu. El hombre es el único ser vivo que puede crear el espíritu. Si logra esto, es inmortal. Si no logra crear el espíritu, se desintegra como sucede con todos los otros seres vivos.

...

Pregunta: ¿Podríamos resumir las ideas generales de la Religión Interior diciendo que: 1) hay tres principios en el hombre (cuerpo-doble-espíritu); 2) que la **muerte** física ocurre cuando el cuerpo y el doble se desorganizan; 3) que es posible la formación del espíritu; 4) que el espíritu formado es inmortal; 5) que la formación del espíritu inmortal depende de una vida llevada según ciertos Principios y de los trabajos hechos con la Fuerza para lograr desarrollo?

Respuesta: Así es todo lo explicado hasta aquí.

...

Pregunta: La original postura de la Religión Interior con respecto a dios y a las otras religiones queda aclarada. Igualmente no ofrece problema comprender que a medida que una persona supera sus contradicciones, logra mayor fuerza interior y unidad. Por último, también se entiende que siendo consecuente con esos planteos y llevando una vida acorde con principios evolutivos, se logre evolucionar. Todo esto es cuestión de experiencia que cualquier persona entiende sin mayores dificultades. Los problemas comienzan cuando se habla del doble y del espíritu. Porque en ese punto parece que la experiencia debe desplazarse a favor de la fe. En síntesis, ¿qué experiencia hay del doble?

Respuesta. La acción del doble se manifiesta, a veces, fuera del cuerpo sin que haya sobrevenido la **muerte**. Todos los casos de acción a distancia en el espacio y en el tiempo (conocimiento del pensamiento ajeno, acción sobre objetos “profecía”, “adivinación”, manifestaciones “fantasmales”, etc.) son producidos por el doble sin que medie la voluntad de aquel que manifiesta esas fuerzas. Los casos mencionados están hoy debidamente registrados como fenómenos

paranormales y existen numerosos testimonios y experiencias absolutamente comprobados en tal sentido.

...

Pregunta. Si la energía del doble depende del funcionamiento del cuerpo, entonces está claro que al producirse la **muerte** el doble también se desvanece. Por lo tanto, ¿cómo puede immortalizarse el espíritu?

Respuesta. Hay casos comprobados en los que el doble permaneció sin disolverse por algún tiempo luego de la **muerte**. Generalmente eso ocurrió luego de un accidente violento, quedando el campo energético desplazado del cuerpo al ámbito en el que se produjo el deceso. Ese es el caso de los llamados “fantasmas de los muertos”, con los que vanamente pretenden comunicarse algunos. Los dobles de las personas fijados a ciertos ámbitos, no poseen sino una aparente conciencia que es de tipo refleja, permaneciendo en ese estado algún tiempo hasta que pierden cohesión o se desacomoda al ámbito físico al que estaban adheridos.

.....

1974 Carpeta Naranja

Nuestro planteo estratégico debe tender a ser: ¿cómo es posible que nuestro punto de vista llegue a todo el género humano?; ¿cómo es posible que se produzca una transformación en el hombre?.

Nuestros planteos no van dirigidos a ningún clan, a ninguna nación, a ninguna raza, son planteos para toda la humanidad, y es misión del proceso mismo, no nuestra, juzgar, determinar, quiénes son los factores represivos, de eso se va a encargar el proceso mismo, y también de dejarlos de lado.

Nosotros confiamos plenamente en el desarrollo de la tendencia al crecimiento de la conciencia humana. Si no confiáramos en ese crecimiento, o si consideráramos que es infalible en accidente que hiciera regresar el proceso no tendría sentido cualquier aporte que hiciera al desarrollo de la conciencia.

Si esto es así, y no sólo de la especie en conjunto, sino también de la conciencia del hombre en el plano trascendental no importaría que hubiera acontecimientos históricos que hicieran regresar el proceso. Dicho de otro modo, si una persona muere y con ello termina su proceso y en su vida hubiera ganado un desarrollo trascendental, poco importaría su **muerte** física. . Así como cada sujeto individual concluye su proceso con su **muerte**, y sin embargo es dudoso que con eso se

paralice todo, lo mismo sucede con la especie humana. Más simple: no nos parece que la actividad del hombre termine con su **muerte**. Esta posibilidad nos interesa y todo lo que se haga por ella nos parece importante. En ese sentido podemos considerar lo mismo con la especie.

Nos interesa, pues, el desarrollo de la posibilidad trascendente del hombre, sin esperar resultados exitosos, inmediatos. Nuestro planteo no es exitista, el exitismo no nos parece muy doctrinario. Hacemos lo que nos parece que está bien hacer, los resultados no nos preocupan tanto. Si nos preocupa el desarrollo, y no sólo el desarrollo inmediato de cada hombre, nuestro planteo, a esta altura, trasciende el plano de lo material. Sin embargo, si así lo quisiéramos, podríamos quedarnos en el plano de lo material. Desde este punto de vista nuestra tarea no es simplemente una tarea en el mundo, sino que es una tarea trascendente al mundo. No se refiere a la anécdota histórica, se refiere al desarrollo de la conciencia en la especie humana, y entendemos a la conciencia como no totalmente dependiente de la materialidad, de la corporeidad.

.....

1974 El comienzo de la segunda rueda

Cuerpo, doble y espíritu: El doble está ligado al cuerpo hasta la **muerte**. Cuando esto ocurre, el doble se disuelve y la conciencia muere. Pero si en la vida se ha trabajado unitivamente para la liberación de sí mismo y de la humanidad, los actos unitivos han ido generando ese centro de gravedad permanente que llamamos espíritu y que posee propiedades de energía que le permiten continuar su desarrollo consciente hacia planos cada vez más elevados. La presencia del doble puede comprobarse en vida por la manifestación de fenómenos paranormales y aún por su exteriorización.

.....

1975 Corfú. Charla acerca de las transferencias, la conciencia emocionada,
...la conciencia separada y el centro de gravedad.

Hay otros que nos dicen cosas como estas: ...bueno, pero hay un señor que escribió en una revista... es decir que la revista le compró los derechos de autor, entonces se entiende mejor. Bueno, este señor escribió en una revista que se había muerto por unos minutos y que estaba "clínicamente muerto". Este señor nos dejó... y nosotros preguntamos entonces, dejando de lado los derechos de autor, suponiendo que así fuera su experiencia, ¿en qué momento él vio todo eso?, ¿antes de morirse?, ¿mientras estaba muerto?, ¿cuándo volvió de la

muerte?, ¿en qué momento? Entonces el otro nos dice: “pero es muy sorprendente que haya muerto y que haya vuelto a la vida”. Es muy sorprendente pero es otro el fenómeno que estamos estudiando. El fenómeno que estamos estudiando es ese que él relata que vio mientras estaba muerto, ¿en qué momento? ¿Sabe usted en que momento del sueño usted sueña? ¿A las 3 de la mañana tuvo ese sueño o a las 8:30 antes de despertarse? Usted no lo sabe ni en el sueño, menos cuando usted estaba muerto. Dejémoslo así... está difícil.

.....

1976 Canarias Libro de Escuela

Día 2: El sufrimiento, la **muerte** y la trascendencia

Nuestros temas fundamentales son: el sufrimiento, la **muerte** y la trascendencia. Pero las raíces del sufrimiento no están claras. El registro de la **muerte** es confuso y la posibilidad de trascendencia se debate entre la idea y la fe. Ni la raíz del sufrimiento, ni el registro de la **muerte**, ni la fe o la idea sobre la trascendencia, pueden examinarse correctamente si los datos sobre estos problemas son falsos o deformados.

Nuestros temas son: el sufrimiento, la **muerte** y la trascendencia. Frente a esos temas, todos los otros quedan en segundo plano. No vamos a ocuparnos de cosas secundarias, de cosas de segundo plano, sino de aquellas que tengan que ver con lo más importante.

Pero si lo más importante no está claro, lo secundario será aún más confuso.

Nuestro temas fundamentales son: el sufrimiento, porque queremos evitarlo, la **muerte** porque queremos superarla y la trascendencia, porque queremos alcanzarla. Pero también el tratar de evitar la **muerte** se relaciona con la eliminación del sufrimiento, y la búsqueda de trascendencia o de inmortalidad se refiere a salir del sufrimiento. Este segundo punto será examinado más adelante.

El problema de la **muerte** y la trascendencia puede reducirse en última raíz al problema del sufrimiento. Corrijamos todo lo anterior y digamos: nuestro problema fundamental es el sufrimiento y nuestro deseo mayor, evitar el sufrimiento.

No estará claro el problema del sufrimiento ni podremos superar el sufrimiento, si no conocemos su raíz. ¿Y cuál es la raíz del sufrimiento?. La raíz del dolor está en el cuerpo, pero ¿qué pasa cuando un estímulo doloroso cesa y sin embargo sigue el sufrimiento?, ¿qué pasa cuando aún no ha llegado el estímulo y surge el sufrimiento?.

La raíz del dolor está en el cuerpo, la raíz del sufrimiento está en la mente. Y al distinguir entre dolor y sufrimiento separamos cuerpo y mente como si esto pudiera hacerse. No podemos separar cuerpo y mente. Pero queremos decir que la raíz del dolor tiene fuerte predominancia física, y la raíz del sufrimiento, fuerte predominancia síquica, mental. Seguramente el sufrimiento mental deriva también del cuerpo.

...

Resumiendo lo dicho: Nuestros temas fundamentales son el sufrimiento, la **muerte** y la trascendencia. El temor a la **muerte** y la búsqueda de trascendencia están ligados al sufrimiento. El dolor o el sufrimiento tienen su raíz en el cuerpo. Tres vías hay para la manifestación del dolor: la vía de la sensación, la vía de la imagen y la vía del recuerdo. El registro de ese material lo efectúa la conciencia, a veces confundida con el yo. Se admiten ilusiones en las tres vías y también ilusión en el yo. Nuestro estudio está relacionado con la comprensión del sufrimiento, y nuestro trabajo, con la superación del sufrimiento. Iremos hacia los primeros estudios y trabajos para llegar a este punto y avanzar sobre él.

.....

1976 Canarias día 19

La **muerte**

Pasemos a problemas de registro.

Si alguien pregunta a un niño que pasa con la **muerte**, el niño probablemente responde cosas como ésta: "Pasa que uno se duerme". Si uno le pregunta al niño si le gusta dormir cuando está cansado, el niño va a decir que sí. Si se le pregunta entonces si le gusta morir cuando está cansado, el niño va a decir que no.

De manera que él va a explicar esto de que morir es como dormirse, repitiendo cuestiones que a él a su vez le dijeron. Pero claro, no está muy convencido de que se trate de lo mismo. Porque si no seguramente diría que sí, que cuando está cansado es interesante morir. Los niños normalmente no dicen eso.

Nos encontramos con otro niño, le preguntamos qué pasa cuando uno se muere y entonces nos dice que "uno se va al cielo". ¿Y qué hay en el cielo?, "Y, en el cielo está bien todo y se puede jugar y hacer esto y lo otro". Le decimos entonces si le interesa morir y nos dice que no. Entonces le preguntamos por qué no, entonces se confunde un poco y nos dice que cuando alguien se muere los demás lloran.

Nos encontramos con otro niño y le preguntamos qué pasa cuando uno se muere, y nos dice, “y a uno le entierran”. Entonces uno le pregunta si le interesa morirse, y entonces dice que de ninguna manera.

Nos encontramos con otro niño, le preguntamos qué pasa cuando uno se muere, y este niño nos dice como el primero, que uno se queda dormido. Y le decimos que si es interesante quedarse dormido. Y nos dice que no. Le preguntamos por qué y nos dice que porque uno no puede volver a jugar.

Nos encontramos ahora con un grande. Le preguntamos qué pasa cuando uno se muere, y nos dice que eso no tiene sentido. Y le preguntamos por qué no tiene sentido, y entonces nos dice que para qué hace uno todas las cosas que hace si al final se va a morir. Le preguntamos si eso del sentido de las cosas que uno hace, si él a su vez se lo pregunta cuándo piensa en que se va a morir. Nos dice que sí, porque la no existencia es la que pone en evidencia eso de que no tiene sentido lo que sucede en la existencia.

Le preguntamos entonces si él se ha hecho los mismos problemas al pensar que antes de nacer no existía. Nos dice que no, que no ha pensado semejante cosa. Le decimos que antes de él nacer, no existía; que él piense en eso de que no existía antes de nacer y que vea a ver si eso le trae algún problema de sentido en la vida. Piensa un poco que antes no había nacido, que antes no existía, y nos cuenta que eso no le trae mucho problema, que el problema en realidad aparece cuando él va a dejar de existir.

Entonces reflexionamos con él y le decimos: “bueno, entonces no es un problema de no existencia éste que a uno le crea tanta historia, porque si no debería uno tener registros similares al pensar en que no existió antes; igual, el mismo tipo de registros que al pensar que uno después no va a existir”. Y nos dice que claro, que no es un problema en realidad de no existencia. Y entonces, es un problema de qué, le preguntamos. Es un problema de absurdo, de que las cosas no tienen sentido. Bien, dónde se registra la falta de sentido, le preguntamos. No sabe bien qué le estamos diciendo; nos dice que es una cosa confusa. Pero en todo caso, si piensa mucho en eso, experimenta no solo conmociones emotivas, experimenta conmociones físicas.

Tomamos a otro grande -los grandes son muy metafísicos-; le preguntamos qué pasa cuando uno se muere y nos dice “se acabó todo”. ¿Para quién se acabó todo?, le preguntamos. “Para mí, que me muero”. Ajá; y cuando uno vive, ¿qué pasa? “Y cuando uno vive, están las cosas, están las otras personas”. ¿Qué pasa con las otras personas que uno no ve y las otras cosas que uno no ve?; “y, para

uno no existen". ¿Qué pasa entonces cuando uno se va a dormir?, le preguntamos. Y nos dice que las cosas que uno ve, dejan de existir. "Pero cómo - le decimos- si a lo mejor usted está durmiendo al lado de su pareja, que es su lazo afectivo más importante. De manera que usted se duerme y su pareja deja de existir, usted se va a otro mundo, qué es esto". "Y sí, -nos comenta- en realidad sucede eso; empiezo a ver otro tipo de cosas". "Pero usted no se preocupa mucho por esto de irse a dormir". "Y no, porque después me voy a despertar".

De manera que el problema viene un poco mezclado con esto del dormirse, despertarse, con esto del volver a reconectar.

Le decimos que qué experimenta él cuando piensa en la **muerte**. Y él nos dice que experimenta asfixia. Le decimos que entonces debe tener algún problema pulmonar. Nos dice que no, que siempre ha estado muy bien de los pulmones; pero experimenta asfixia.

Y así transitando de niño en niño y de grande en grande, nos vamos encontrando con una gran disparidad de respuesta. Estas respuestas son confusas. Estas respuestas normalmente son generales y difundidas. Estas respuestas no son de ninguna manera precisas. De manera que en torno a las ideas de la **muerte** no nos encontramos con las características propias del correcto pensar; nos encontramos con características del pensar climatizado. Por consiguiente esas ideas resultan sospechosas. Resultan sospechosas porque no se configuran del mismo modo que las ideas que bien se expresan.

¿Qué es lo que sucede entonces que preocupa tanto a la gente, con este problema de la **muerte**? ¿Qué piensa uno; que morir es desconectarse? Si fuera una cesación de funciones, simplemente, no habría mayor historia. Pero a la **muerte** se la pinta siempre positivamente, en el sentido de su existencia. Nadie dice que la **muerte** no existe, todos dicen lo contrario; que la **muerte** existe. Y hay que ver cómo se acerca la **muerte**; hay que ver cómo uno se acerca a su idea a la **muerte**. Hay que ver como esta figura un tanto sombría, que en distintos pueblos ha tenido distintas representaciones, tiene algún tipo de existencia que nos compromete. Como que uno se duerme en brazos de la **muerte**, por ejemplo; como que la **muerte** corta el hilo de la vida.

De manera que todo esto está muy lleno de alegorizaciones; todo esto diría algún fisiólogo, es demasiado límbico, este asunto de la **muerte**, y no está exactamente en el plano de las ideas. Cuando se habla de la **muerte** da la impresión de que poco tienen que ver las ideas.

Es claro, uno, alguna estructuración, alguna superestructura tendrá que hacer, para dar razón de esto. Pero el problema parece que va por otro lado.

¿Cómo describen algunos esto de que alguien muere? Dicen algunos -sobre todo cuando lo publican en algún periódico-: “exhaló su último suspiro”, por ejemplo, como si algo saliera de su boca. Otros dicen: “quedó exánime”, es decir, sin alma; o con el alma afuera.

Algunos se preocupan por lo que pasa con esto del suspiro que se va, y otros, un poco más materialistas, se preocupan de lo que queda. Entonces hablan de que “sus restos serán enterrados en tales y cuales circunstancias. Y hablan del cuerpo como si fueran restos, es decir, lo que queda, lo que resta después de haber extraído la parte interesante.

Y nos encontramos con situaciones de lo más extrañas. Vamos por ejemplo a un entierro, y hay alguien que está ligado afectivamente a los restos, sobre todo cuando hay una cantidad de gente, de deudos, y comienza a leer ahí una cuestión. (Eso dependerá de los pueblos, hay pueblos más afectos que otros a estas cosas. Bueno, en pueblos que son más afectos que otros a estas cosas suceden más o menos estas situaciones). Llega entonces el encargado de esta cuestión, saca un papel -es interesante, tenemos que basarnos en esto, desafortunadamente, pues si no, no vamos a entender los registros- y comienza a hablar y no se sabe a quién le habla. Tal vez le habla a los que están alrededor, y eso está bien. Aprovecha la circunstancia entonces para dar una clase en torno a la vida y cosas semejantes.

Si le hablara a los presentes, la cosa podría resultar bastante pedagógica. Pero sucede que en esos discursos, se le suele hablar a los restos. Entonces se les dice: “Tú, que en vida has sido tal y cual cosa”. Entonces uno piensa, ¿a quién le está hablando, a los restos o a lo que se fue? Y esa es la situación contradictoria que experimenta el que habla; porque a veces dice: “sabemos que estás en la gloria”, o que “tu inmortalidad...”. Y a veces le dice: “te has ido para siempre de nosotros”, y nosotros no sabemos bien donde ubicar al interlocutor.

Fíjense que el mismo tratamiento del tema genera contradicción. ¿Dónde se ha visto que la gente se ría de la **muerte**? Lo normal es que la **muerte** genere congoja. ¿Y por qué genera congoja la **muerte**, tristeza? ¿Por qué la **muerte** genera tristeza, y por qué no debemos reírnos de la **muerte**? ¿Y por qué experimentamos una contradicción interna cuando nos reímos de la **muerte**? Bueno, normalmente porque la **muerte** está asociada a algunos familiares o gentes con las cuales estamos ligados afectivamente. Entonces reírnos de la

muerte, y es un poco reírnos de lo que le sucedió a estos familiares y eso no está bien.

Pero resulta que nosotros no estamos hablando de los familiares. Nosotros estamos hablando de la **muerte** y de lo que sucede en tal hecho y con tal acontecimiento, de manera que, no deberíamos tener mayores problemas en esto que en realidad es bastante pintoresco.

Volvamos a nuestro tema inicial. Ahí está este de los papeles: le habla un poco al público; está bien, es pedagógico, es instructivo. Le habla otro poco a aquello que está en algún lugar; no se sabe bien donde está ese lugar, pero en algún lugar está. Y le habla finalmente a los restos. Y así en esta cuestión de lugares indefinidos, de parientes definidos y de restos precisos, él va haciendo sus elaboraciones.

Están los otros, son materialistas, claro, no van a hablarle entonces a ése que nos está escuchando, porque nadie nos está escuchando, porque no hay alma; pero entonces se dirige a los restos, éste que no cree en el alma, y explica que su memoria va a continuar iluminándonos y vamos a seguir el camino que tan ejemplarmente abrió él en su vida; y entonces ya no entendemos nada.

Entonces, puestos nosotros normalmente en situaciones de ese tipo, tenemos experiencia como de sueño, y salimos de esas situaciones como si saliéramos de un sueño. Los registros que se experimentan en tales situaciones son registros enrarecidos, totalmente enrarecidos.

La **muerte** es una cosa grave, según parece. De hecho se dice que la vida de uno se configura en el último momento; se dice que la vida de una persona puede juzgarse recién cuando se muere, antes no, parece que hubiera estado de paso, parece que el interés está puesto cuando se cierra la operación.

Sucedan cosas muy extrañas con esto de la **muerte**, pero en todo caso no suceden cosas muy vigílicas.

Y cuando surgen las ideologías en general, que hablan de la **muerte**, y empiezan las superestructuras en torno a la **muerte**, nosotros siempre tenemos la impresión, el registro interno, de que aunque sean ideologías, están fuertemente tomadas por climas que no corresponden a una ideología precisa.

Y entonces, qué pasa con nosotros y la **muerte**. En realidad no pasa gran cosa, pero deberíamos entender algunos registros.

Nuestro amigo, en esta explicación previa que nos dio, nos habló justamente del asunto de la **muerte**; son coincidencias. Y nos dijo que tenía fuertes registros en torno a él que se veía muerto, fuertes registros en torno a otra persona que veía muerta. Fuertes registros, cómo, ¿fuertes registros físicos? Cuando uno teme morir se tiene registros ¿qué registros tiene, metafísicos? No tiene registros metafísicos, tiene registros bien físicos. Algo pasa con la **muerte**, que provoca en uno registros físicos.

Ustedes habrán tenido la oportunidad de ver a alguna persona que entra en una morgue, por ejemplo, y al entrar a esa morgue y ver algunos restos no se pone a hacer consideraciones ideológicas, sino que, por ejemplo, se desmaya. Otros no se desmayan pero cuentan que sufren mareos, como si perdieran un poco la sensación de piso, de estar apoyados. De manera que esto es bastante físico.

¿Han visto ustedes algunos animales y han visto el comportamiento de estos animales con sus semejantes?, ¿no han visto por ejemplo el resto de un gato y otro gato vivo al lado, llorando durante toda la noche y lanzando sus vibraciones como si lo estuviera “velando”, diríamos por Latinoamérica? ¿Han visto la preocupación de algunos animales por los restos del otro? ¿Han visto como se espantan a veces en el campo, como se asustan los caballos cuando encuentran a otro animal muerto?

Parece que esta visión del problema moviliza fuertes registros instintivos. Y esta movilización de fuertes registros instintivos no es una actividad muy vigílica que digamos. Parece importante estudiar el problema de la **muerte** desde el punto de vista de los registros, dejando las superestructuras para otra ocasión.

Cuando uno se imagina muerto puede hacerlo viendo, por ejemplo, su propia figura. Ahí está uno muerto, ahí están los restos de uno; bueno, ahí está uno quieto. Si ahí está uno quieto, entonces no tiene que preocuparse mucho por lo que pasa alrededor. Sin embargo hay personas que se siguen preocupando por lo que pasa alrededor, están vivas y se piensan muertas. Piensan por ejemplo que ciertos tipos de entierro o de incineración son más adecuados que otros. Están preocupados por ejemplo, en que van a ser incinerados y eso, dicen, es más higiénico que ser enterrados. Pero ¿y qué preocupación hay con esto de que sea más higiénico o no, si uno no está presente para ver estas operaciones? Dicen entonces -pensando un poco-, bueno no, es por los familiares, para que los familiares no anden en esas cuestiones.

Hay algunos que muy preocupados por su aspecto; cuando se piensan muertos, tratan de ver que la cosa quede más o menos decorada. Claro, no por ellos

tampoco, sino por la imagen que van a dar. Gente muy preocupada por su propio yo y de su propia exteriorización. Muy bien.

Uno piensa a veces que cuando uno se muere se van a quedar muy preocupados los otros. Desde luego que el registro del sufrimiento de otras personas, provoca en uno registro. Si uno ve a una persona sufrir, este sufrimiento que ve en otra persona provoca en uno también, el registro de sufrimiento. Esto es razonable, esto es comprensible. Y es comprensible también que cuando uno se imagina muerto, surjan imágenes de dolor y de sufrimiento en las otras personas, y al representarse tal imagen entonces, uno experimenta el sufrimiento por lo que pasa en los otros; también es razonable.

Pero ya no es tan razonable que uno experimente sufrimiento por el hecho de verse muerto. Si a uno le preguntan qué pasa cuando uno muere, va a decir, bueno, que uno no siente nada. Y si uno no siente nada, entonces para qué preocuparse. Sí, claro, pero queda una sensación rara de todas maneras.

Es que no se cree mucho en esto de que no se siente nada. He ahí uno de los problemas. ¿Han tratado ustedes de imaginarse a ustedes mismos, no ya muertos sino en cualquier situación, de imaginarse a ustedes mismos sin sentir nada? Hay dificultades en la representación. Uno se imagina a sí mismo en un lugar o haciendo cosas o sintiendo algo, y uno no se imagina a sí mismo sin sentir nada.

Este hecho psicológico del registro de uno mismo es el que opone una serie de dificultad a esta cuestión de imaginarse muerto, e imaginarse sin sentir nada. De manera que hay una cierta dificultad de configuración psicológica en esto de no sentir nada, y esto da registros extraños que no se comprenden bien; y entonces uno está muerto, no siente nada, pero resulta que algo siente uno, y uno está preocupado al verse ahí muerto sin sentir nada. Se enrarece el clima, hay dificultades en el registro.

Nosotros no aseguramos que los muertos registren o no registren, ése no es el problema. El problema está en lo que le pasa a uno con esto que cree registrar en la **muerte**. Veámoslo más de cerca todavía.

Hay alguno que explican así: si a uno le duele enormemente un dedo, cuando pasa algo, si uno tiene serios problemas cuando puede perder algo, esto de morir se debe ser grave, porque este asunto puede ser amplificado. Hay quienes tienen temor a la **muerte**, pero por horror al dolor; razonable, muy razonable: ¿cómo le va a gustar a uno sufrir de ese modo al morir? Eso es razonable.

Pero parece que el hincapié no estuviera puesto en esto de sufrir mucho al morir, parece que el hincapié puesto en la **muerte** misma o después de la **muerte** -no hablemos de la trascendencia, hablemos de ese “después” que no se sabe registrar bien- y ¿qué es ese “después”? Algunos niños respondieron, claro, a uno le entierran. Esto no es agradable. ¿Les parece agradable que los entierren?

Imaginen un poco, ustedes están adentro de una caja. Un montón de personas hace un pozo, por ejemplo, o bien en el cemento, ahí hay un lugar. Y ahí además de meterlos en una caja, les meten en el piso o los meten en el cemento y les echan tierra encima, o les meten cemento como para que no salgan. Por supuesto esto responde a otras necesidades de higiene social, pero la imagen es un poco ésta. Además de meterlos en una caja, les meten tierra encima.

Imagínense ustedes adentro de esa caja y además con tierra encima, ustedes no ven la tierra, ustedes no ven la caja, ustedes no ven absolutamente nada. Pero ¿qué tal la sensación que provoca semejante representación? La sensación es un poco asfixiante. Imagínense ahora en la caja, bajo tierra pero boca abajo, ¿pueden?, se enrarece la situación. Imagínense por ejemplo, ustedes en la caja, los familiares vienen, los ven, pero ustedes en vez de estar expuestos, como se suele hacer, están boca abajo. La situación tiene algo de ridículo. Imagínense ustedes ahora enterrados, o sea metidos bajo tierra pero cabeza abajo, es decir, con los pies arriba; la sensación que se experimenta es diferente. Imagínense ustedes ahora en ese cajón enterrados pero cabeza arriba y con los pies abajo; la sensación que experimentan es diferente.

De manera que, según tengan grabada un tipo de operación sobre sus restos, van también, según lo coloquen de distinto modo en el espacio de representación, van a experimentar también, sensaciones diferentes.

El tratamiento de los propios restos es cosa de cuidado y la imagen que se tiene en torno al tratamiento de estos restos, provoca, sin duda, registros diferentes, registros muy diferentes. Miren cuando alguna persona se queda encerrada en un ascensor -ni sube ni baja, ni puede salir, ni hay quien lo escuche a uno-, siente una asfixia extraordinaria, no tanto por lo que vaya a pasar -seguramente a los dos minutos eso se arregla-, sino por la imaginación, por las imágenes que atropelladamente comienzan a pasar, en donde los espacios parecen reducirse, el aire parece faltar, la desesperación cunde. Es este registro asfixiante que seguramente tienen más fuertemente aquellos con dificultades respiratorias, es este registro fuertemente asfixiante el que lo compromete a uno cuando imagina sus restos ubicados bajo tierra.

Hay un problema con la respiración, sin ninguna duda. Y tal es el problema con la respiración que así se ha definido, precisamente, al problema de la **muerte**, como decíamos antes: exhaló su último suspiro, se quedó sin respirar; quedó exánime, quedó sin alma. De esto de quedarse sin respirar tenemos registros bastante graves, al sumergirnos en el agua y faltarnos aire, al quedarnos bajo una almohada y faltarnos aire, adentro de un ascensor y faltarnos aire. Este registro lo tenemos de algún modo, claro que lo tenemos. Y acá parece que la cosa se complica.

Pero hay otro tipo de registros, el registro de la continuación de tal proceso. Ahora resulta que lo entierran a este señor; pasa un día sin aire; pasan varios días sin aire y además comienza ahí a haber un conjunto de operaciones que uno no quiere ni imaginar, pero que imagina, el conjunto de operaciones propio de la vitalidad difusa. Allí algo se está moviendo, el sujeto está muerto pero algo se está moviendo ahí, está trabajando, y ese cuerpo se está descomponiendo. ¿A qué persona razonable le va a gustar que su cuerpo se descomponga?, esto no puede ser agradable, de ninguna manera, y no puede ser agradable tampoco que a esa persona la entierren y le falte aire, y no puede ser agradable de ninguna manera el tratamiento que le dan a semejante cuerpo.

Imaginen una cosa exagerada, por ejemplo, consideren que en la sociedad en que vivimos se tratara a los cuerpos de los que mueren, del siguiente modo: una persona muere y entonces inmediatamente le abren la boca, le meten un embudo y le echan..., si ustedes empiezan a imaginar este tipo de cosas, van a ver que con respecto a la **muerte** van a tener mayores problemas. Si empiezan a darle de palos al que muere o empiezan a tratarlo desconsideradamente al cuerpo del que en vida fue tal persona; si empiezan a tratarlos de ese modo, a ustedes les va a gustar todavía mucho menos morir y sin embargo nada tienen que ver con esos registros, porque no sienten tales registros.

Pero es la imagen que trabaja, y este imaginarse de todos modos a ustedes mismos como sintiendo, esta ilusión de la imaginación, les trae inagotables dolores e inagotables sufrimientos. Pero desde luego no es por el hecho de la **muerte** en sí, sino por las dificultades psicológicas que hay en la representación, y por los registros que se cree tener de lo que sucede en ese cuerpo.

Esto ha dado lugar a innumerables formas de tratar a los restos. Hay un inventario extraordinario en torno al tratamiento que se da a los cuerpos de los que mueren.

Mucho menos debe gustar todavía, morir, a las gentes de ciertas culturas en donde para morir, cuando llegan a cierta edad, tienen que alejarse de sus tribus y

quedarse quietas a disposición de un oso, por ejemplo, para que el oso acabe con su vida. Se darán cuenta ustedes que imaginar tal situación, para los que viven en esa cultura, es bastante más grave que para otros que, de todos modos, tienen alguna consideración con los restos. Porque además está asociado, ese registro de quedarse sin aire y todo aquello y de lo asfixiante, a una situación efectivamente dolorosa y de lo más trágica. Así que el registro se amplifica según lo que va a pasar en tales momentos.

Hay gentes que queman a los cuerpos; hay gentes que entierran a los cuerpos; hay gentes, como algunos tibetanos, que una vez muerto el sujeto, hay un encargado ahí que se lleva el cuerpo, lo pone en una roca y empieza a separar víscera por víscera, pedazo por pedazo y a distribuirlos a las aves que se van quedando con esos pedazos del resto. Cuando la osamenta está debidamente preparada la machaca íntegramente y una vez machacada, reducida a polvo, entonces dispersa este polvo por el viento. Si uno se imagina semejante tratamiento con su cuerpo, tiene problemas.

Algunos que registraron esos problemas se preocuparon bastante por cuidar su cuerpo. Se preocuparon por los perfumes, los óleos, los embalsamamientos, la pervivencia del propio cuerpo.

Otros, de acuerdo a las condiciones que presenta el lugar en que viven, colocan a esos cuerpos en las alturas, en un árbol, envuelto, a fin de que se descomponga, pero de todos modos está protegido a la acción de animales terrestres. Otros pueblos colocaron a los cuerpos en casas de silencio, es decir; en unas construcciones que había; se colocaba ahí a los cuerpos para que se realizara ese proceso de descomposición, pero también para que no fueran tocados por los animales. Esto de que hubo castigos en algunas épocas que consistían no sólo en liquidar al culpable, sino además en distribuir su cuerpo a los perros, esto, es el colmo de las ofensas; y esto es el peor de los tratamientos que se puede hacer con los restos.

Y claro, según las culturas también y según el medio en que habitaban esas culturas se optó, no por colocar a las gentes en rocas porque no había muchas rocas; no por colocar a las gentes en árboles porque no había muchos árboles. Se hizo como se podía, y ¿qué se podía hacer?, pues enterrar a la gente y de todos modos ponerla a protección de estos animales que de algún modo es una situación infamante, esta de los animales y el propio cuerpo y demás. Y además para protección, porque de algún modo se vio que esto de dejar expuestos a los cuerpos, provocaba problemas a los vivos, incluso desde el punto de vista de la higiene social. Y entonces estas culturas trataron así a los cuerpos, enterrándolos,

no tenían otro modo. Y otros que eran más pródigos en vegetación y demás, prefirieron quemar a los cuerpos.

Pero vean que pasa cuando ahora ustedes imaginan a un ser querido muerto. Ahí está ese ser querido, ustedes están asistiendo al funeral, luego retiran el cuerpo, ustedes se quedan ahí, pero ya no está presente ese ser querido. ¿Dónde imaginan ustedes al ser querido?; a veces lo imaginan como si estuviera presente; una imagen fugaz. Pero ¿adónde lo imaginan en ese momento sufriente, cuando ustedes están mal por la **muerte** de ese familiar?; lo imaginan en el lugar físico donde está emplazado.

Si el cementerio por ejemplo estuviera atrás, lo imaginarían atrás del espacio de representación. Si el cementerio estuviera adelante, lo imaginarían adelante; ¿dónde está el cuerpo del familiar de ustedes?, está en el espacio de representación que corresponde a la ubicación que tienen ustedes con respecto al lugar donde se deposita el cuerpo, ¿sí? Ustedes ubican en el espacio el cuerpo de ese familiar, ¿cómo lo ubican?, lo ubican a lo mejor en una tumba; y ¿qué más? y, lo ubican de noche, normalmente lo ubican de noche. Si lo ubican de día está más acompañado, les parece a ustedes, si lo ubican de noche está solo. Esto de que el cuerpo del familiar de ustedes esté solo, y ustedes aquí vivos rodeados de personas y en las cosas que hay que hacer, esto de dejar solo al cuerpo de ese familiar, también les genera problemas, también les genera sufrimiento, es inevitable.

Pero este registro lo tienen. Allá está, ubicado espacialmente en un lugar con su asfixia, sus historias y su proceso de vitalidad difusa, y acá ustedes haciendo cosas y tratando de recomponer la situación que de algún modo se ha quebrado, ¿no es cierto? Lo ubican en el espacio, lo ubican en situación y lo ubican con registros que corresponden en realidad a las actividades vitales. Y de ningún modo lo ubican como debería ser la cosa; como nada que ver con aquello.

Ni hablar de esas cosas afectivas y muy simpáticas, por otra parte, de que de vez en cuando se hace alguna visita al lugar, que es una especie de demostración de afecto un tanto alegórica, pero que, aparte de alegórica tiene sus fuertes contenidos alegorizantes y los climas que le corresponden. A veces también se hacen algunas oraciones o algunos actos internos, pero que se refieren al cuerpo de este familiar que está ubicado en un lugar del espacio preciso.

A veces, si son más dramáticos, imaginan ese cuerpo en esa tumba, en esa oscuridad de la noche; si son más dramáticos imaginan el silbido del viento entre los árboles especiales que tienen los cementerios, y si son más dramáticos

pueden imaginar unas cuantas cosas más. Que eso le pase a un familiar, vaya y pase; pero que eso les pase a ustedes, les complica.

La experiencia de la **muerte** en los demás, es evidentemente shockeante. Y como por razones estadísticas se va viendo que se van muriendo unos y otros y otros y no va quedando nadie, tarde o temprano será que uno tendrá que entrar en esa estadística. La inevitabilidad de la **muerte** crea problema. De manera que nos preocupa bastante el tema de la **muerte** y tratamos de saber bien de qué se trata, pero hasta cierto punto. Lo demás lo hace la imaginación por nosotros.

El temor a la **muerte**, el registro físico de temor a la **muerte** es producto exclusivo de la imaginación. Es una elaboración absolutamente ilusoria de lo que allí ocurre.

No puede haber liberación de tal registro de la **muerte** si no se capta, si no se comprende, y de algún modo, no se trabaja, esta ilusión que existe con respecto a la **muerte**. Es decir, la gente registra esta ilusión, hace su elaboración, tiene su registro corporal; de ninguna manera la gente considera al hecho de la **muerte** como ilusorio. La gente, desde luego, cree en la **muerte**, pero no cree sólo en el sentido físico de la **muerte** sino que cree en la **muerte** con los registros que aparentemente acompañan al muerto; y eso es ilusorio.

De tal manera que nosotros, puestos en esa situación o puestos a pensar en tales cosas, deberíamos comprender bastante bien el hecho ilusorio de la **muerte**, en cuanto a registros que se creen tener de tal fenómeno cuando tal cosa acontece.

La imaginación sobre la **muerte**, este imaginar la propia **muerte** como registro de actividades, este imaginar la **muerte** como algo positivo, no como algo inexistente, es fuente de innumerables sufrimientos, y es un fenómeno que va pesando cada vez más a medida que el sujeto ve procesando en edad; a medida que el sujeto va envejeciendo, este registro ilusorio de la **muerte** se convierte cada vez más en una fuente inagotable de sufrimiento.

La gente muy joven no tiene mayor problema con esto, cree que va a durar mucho tiempo. La gente que empieza a dudar acerca de su duración, empieza a crearse serios problemas. Se darán cuenta que tal fuente de sufrimiento es también un factor de inhibición muy serio. Nadie piensa que cuando se muere, por ejemplo, se relaja magníficamente y suelta todo tipo de tensión. Al contrario, uno se imagina contraído -es cierto que existen fenómenos conocidos como "rigor mortis", es decir que los cuerpos se endurecen-, pero bueno, en el hecho de la **muerte** no se imaginan como soltándose y luego endureciéndose sino más bien como tensando. Esto de tensar, este registro de la propia tensión, esto de no querer soltar, esto se parece mucho al registro de la posesión en general.

Uno no quiere soltar ni una miga de pan, mucho menos va a querer soltar el propio cuerpo. Y claro ¿cómo se lo imagina uno esto? como una lucha con la **muerte**, como un sistema de tensiones en juego.

Acá también existe otra trampa de la mente. Cosas que pudieran ser placenteras, en ocasiones están teñidas de contenidos terribles. Hemos contado, en alguna ocasión, un caso que es revelador de muchos casos. El caso es este:

Un joven muy maltratado desde su infancia, tiene asociados a los registros placenteros, registros de dolor. De tal modo que bastaba que comiera un dulce, para que inmediatamente le descargarán una paliza, por ejemplo. Bastaba que hiciera algo agradable, para que inmediatamente tuviera el registro de dolor. Las cosas se fueron complicando con este joven, y claro, el registro que tenía del mundo era un registro doloroso, un registro de defensa, un registro de tensión muscular intensa.

Ese era el registro que tenía en general del mundo, pero además, este registro invadía las situaciones placenteras, de tal modo que, al experimentar un determinado placer, lo experimentaba como tensión, también. Y llegó a situaciones tales en que, teniendo grandes tensiones y estando al borde del desequilibrio, pensó en descargar, por ejemplo, tensiones sexuales. Y cuando iba a descargar tales tensiones, experimentó, tuvo el registro de que iba a morir. Por supuesto produjo gran contradicción y salió de la situación, con lo cual aumentó el registro de la tensión interna.

El experimentaba la sensación de que al distenderse iba a morir. Es decir, él de algún modo, experimentaba imaginariamente que esto de la distensión placentera era para él no registro, y no registro, igual **muerte**. Por consiguiente, registro únicamente lo doloroso, dejó de registrar la tensión, no registro; por lo tanto me muero. Y en sus fantasías y en sus elaboraciones estaba absolutamente ligado esto del sexo a la **muerte**.

Este caso lo conocemos y conocemos muchos casos más. Pero también conocemos verdaderos sistemas de ideación que se han impuesto, asociando esto del sexo a la **muerte**. Y también algunos sicólogos torcidos, han trabajado con esta asociación entre el placer y la **muerte**, cosa que, desde luego, no tiene nada que ver. pero se ha especulado considerablemente con esto de que soltarse, o experimentar el placer, en cualquier campo que fuera, es pecaminoso y por lo tanto acerca a uno a la **muerte**, y no lo acerca a la vida. De manera que para vivir, sobre todo para vivir en otro mundo, es necesario tensar y es necesario sufrir. Imaginen ustedes la situación que se genera, bastante contradictoria por cierto.

Este joven, que no adhería de todos modos a esas corrientes espirituales, de todos modos aunque era ateo, experimentaba ese fuerte registro de que la distensión placentera representaba **muerte**. Que para no morirse y que para que no desapareciera su yo, y para no desintegrarse y para no quedarse sin registro, era necesario seguir contraído ante tales situaciones.

Tenía, desde luego, enormes dificultades para cualquier tipo de trabajo catártico. Ni hablar de un trabajo transferencial: sencillamente no podía soltarse. Y aun cuando supiera que sus problemas eran problemas de tensión, y aun cuando supiera que sus mecanismos de defensa eran los que estaban oprimiéndolo -que a lo mejor fueron sumamente adecuados en el momento en que le propinaban tales castigos esos mecanismos, que fueron muy adecuados en ese momento, porque fue lo mejor que pudo hacer: defenderse y tensar-, esos registros continuaron en su biografía.

Y entonces ahora, cualquier situación, sea dolorosa o placentera, de todos modos se registra como tensión, lo cual trae dolor. De algún modo, provocar esa distensión es perder el yo, perder la identidad, perder la integridad. De manera que el único registro que se tiene de la propia vida es un registro doloroso. Y esto de soltar el registro doloroso, se experimenta ahora contradictoriamente como otro tipo de sufrimiento, el sufrimiento de la pérdida de la integración, de la pérdida del yo.

Que se sufra por estar tenso, razonable; pero que se sufra por distender, porque se va a perder el yo, es un poco enrarecido. Nuestro amigo sufre porque tensa, y sufre porque si distiende va a perder el yo. En todos los casos sufre. En todos los casos hay posesión.

Y con esto de la **muerte**, que a veces está identificada al placer o a veces está identificada al sufrimiento, con esto mismo de la **muerte** está siempre presente el registro del dolor; hay también dificultades de representación de uno mismo como no registrando, pero básicamente y en la raíz de todo aquello, está funcionando el mecanismo de tensión al cual plásticamente graficamos diciendo: posesión.

Mañana continuaremos con estos temas...

.....

Día 20: La **muerte** (continuación)

Ayer hablamos sobre cuestiones de operativa, desde el punto de vista de los resultados y nos interesó destacar que esto de los resultados de un buen trabajo podía observarse en los cambios de conducta.

Existían también otros registros, no tan externos, sino más subjetivos, tales como los que se daban en aquellos procesos transferenciales en los cuales la configuración de imagen tomaba un carácter particular en los distintos niveles.

También hablamos ayer en torno a cierto tipo de transferencias exploratorias de algún tipo de fenómeno como el fenómeno de la luz, por ejemplo. Y dijimos que aún cuando en ese tipo de transferencias se dieran fenómenos de luz curiosos, interesaba, también allí, más la reelaboración pos transferencial que el fenómeno mismo, el fenómeno vistoso del surgimiento de aquella luz. Hablamos también de algunos fenómenos que pudieran acompañar a este asunto de la luz, tales como cierto cambio de nivel de conciencia y algunos otros fenómenos de organización perceptual que surgían con el sujeto en vigilia, y dijimos que esto no era tan interesante.

También hablamos, para cerrar este asunto de la operativa, en torno a un tipo particular de transferencias, a las cuales llamamos auto transferencias y entre las que incluimos a las disciplinas, por ejemplo. De estas disciplinas dijimos que no requerían guía y que a cambio de esto se manejaban con suerte de pasos e indicadores y que para tal manejo se requería toda una grabación previa de lo que iba a ser ese proceso.

Hablamos por otra parte del trabajo con la fuerza, como un trabajo breve, repetido periódicamente, y muy simple en su ejecución. A diferencia de esto otro de las disciplinas que eran complicadas, que eran laberínticas, decíamos.

En los procesos auto transferenciales destacamos algunas dificultades; precisamente, ésta de la falta de guía, que nos hacía eludir resistencias cuando estas se presentaran. Y claro, al eludir resistencias entonces se podía estar en un proceso auto transferencial, pero saliéndose de tema, ya que lo más interesante en las transferencias en general, es ir a las resistencias. Pero claro, faltando el guía, no habiendo estas referencias, podían surgir complicaciones. Veíamos entonces que los procesos auto transferenciales tenían su dificultad, pero no por eso dejaban de ser interesantes.

Pasamos luego a un tema por demás aburrido, el tema de la **muerte**. El tema de la **muerte**, sobre todo, desde el punto de vista de los registros. Porque claro, a este tema se lo puede ver desde distintos ángulos y nosotros lo observamos desde un sólo tipo de ángulo, siguiendo la secuencia con que venimos tratando a todos los otros temas, por supuesto.

Hablamos de algunas dificultades que existían en esto de imaginar la propia **muerte**. Algunas dificultades de orden psicológico en donde al representarse a sí

mismo como no registrando ninguna actividad, se producía ya el problema. Por cuanto uno se representa a sí mismo en algún lugar, haciendo alguna cosa y desde luego registrando algo. Uno, cuando se representa a sí mismo, se ve sintiendo cosas, percibiendo cosas, haciendo cosas. Y a uno le cuesta una enormidad esto de verse a si mismo sin sentir nada.

Puede verse uno como en una fotografía, en cuyo caso, si se ve como en una fotografía, no se alcanza a representar exactamente como muerto sino como fotografiado. Pero si uno trata de representarse como muerto con todo lo que a aquello le acompaña uno encuentra dificultades psicológicas. Y son estas dificultades psicológicas las que hacen que al representarse uno como muerto, no se represente como dejando de registrar actividades, sino que paradójicamente se representa uno muerto y ese muerto parece estar registrando actividades que son las actividades de la propia conciencia que elabora esa imagen a la cual carga con actividades también.

Un poco lo que sucede con la conciencia emocionada y cualquier tipo de objeto. Cuando la conciencia está tomada, está alucinada, por cierto estadio interno, se le terminan atribuyendo intenciones a los mismos objetos. Esto no existe, sin embargo la conciencia emocionada lo registra como verdadero y cree que una columna, por ejemplo, tiene especial significación y especial intención.

Este tipo de alucinación no visual sino alucinación cenestésica -que también la hay- parte de imágenes, como parten también otros fenómenos perceptuales; así también determinados objetos desatan cadenas de imagen no solo visual, sino imagen auditiva, gustativa, táctil, etc., como hemos visto, y también de imagen interna, de imagen cenestésica.

No es extraño pues registrar la propia actividad del intracuerpo, la propia actividad interna, no es extraño registrar a estas imágenes cenestésicas también afuera de uno mismo; así como sucede con las alucinaciones visuales, las alucinaciones auditivas, también hay alucinaciones de la proyección de otro tipo de representación. Representaciones profundas, de tipo cenestésico que son, después de todo, esas imágenes esas representaciones cenestésicas, las que le dan a uno registro de las actividades del propio cuerpo, de aquello que le parece a uno que en los objetos está bien, de aquello que a uno le parece que en los objetos está mal. Son estas imágenes internas las que le dan a uno también estos registros y que movilizan actividades.

En el caso de la conciencia emocionada...

...

... El problema es otro; el problema del sufrimiento ante la inminencia de un peligro es de otra naturaleza; el problema del sufrimiento ante las proximidades de la **muerte** es de otra naturaleza. Esto no tiene nada que ver con el temor reflejo y la respuesta a ese temor reflejo. Son fenómenos de naturaleza diferente, no solo fenómenos de diferente grado sino fenómenos de distinta calidad, mecanismos distintos que se ponen en marcha.

Esto del temor ante el peligro y la huida frente al peligro inmediato, no presenta dificultades sino, por lo contrario es una gran ayuda para la propia pervivencia. Afortunadamente tales mecanismos existen. Afortunadamente uno se puede asustar, cuando hay un objeto amenazante allí, inmediatamente.

Será que estamos hablando de otra cosa, con esto del sufrimiento por la **muerte**, por esto del sufrimiento por lo que puede llegarme a pasar y cosas semejantes. No se trata de los simples mecanismos animales de defensa.

Así es que estuvimos observando ayer, algunos problemas en torno a la **muerte** y al representación de la **muerte**, a la **muerte** y a la imagen de sí sin actividad, como acabamos de comentar, a la función de la imagen y la imaginación en torno al problema de la **muerte**; estuvimos observando rápidamente el problema de la **muerte** de los otros; estuvimos tratando de ver como se configuraba la ilusión y la creencia sobre la **muerte** como continuación de registros. Estuvimos viendo brevemente también algunas relaciones entre las tensiones y el temor a la **muerte** y observamos algún caso que nos pudo ilustrar sobre esto de la distensión asociada a la **muerte**, cuando este que distensa cree que distender es perder registro. Tal el caso que pusimos ayer para ejemplificar estas complicaciones; aquella persona tensa que relacionaba a la **muerte** con la distensión y por lo tanto no podía distenderse.

Hay muchas complicaciones en esto, según biografía, según grabaciones, etc.

Así fuimos considerando ayer toda esta cosa aburrida en torno a los restos del que muere, en torno a lo que se va fuera de estos restos, en torno a la ubicación en el espacio, de los cuerpos y todo aquello.

Normalmente se identifica a las actividades humanas con el cuerpo. No se suele identificar a las actividades humanas con las funciones de la vida. Da la impresión de que la vida tuviera que ver con el cuerpo, pero claro, uno no distingue mucho; la vida en realidad es función de las actividades del cuerpo. Si cesaran estas funciones, cesaría la vida. Pero resulta que como no hay mucha distinción en esto, cesan las funciones del cuerpo, la vida, desde luego, cesa, pero como está el

cuerpo y uno normalmente identifica a la vida con el cuerpo, aunque hayan cesado estas actividades, estando de cuerpo presente, algo le parece a uno que continúa.

Hay un grave error de apreciación en esto de que el cuerpo es lo mismo que la vida, porque son las funciones del cuerpo las que ponen en marcha esto que podemos llamar vida, y no el cuerpo. Y entonces cuando se produce ese traslado, cuando cesan tales funciones, la situación se enrarece, porque resulta que el cuerpo este, que tiene que ver con la vida, ha cesado de funcionar y entonces decimos que el cuerpo está muerto, y cómo es posible, si es el cuerpo el que tiene que ver con la vida. El cuerpo está presente pero la vida no. Y acá se nos complica un poco la relación con ese objeto y con esos restos. Es claro, porque la vida en todo caso tiene que ver con las funciones del cuerpo. Es demasiado abstracto, la gente no piensa así, la gente piensa en el cuerpo y piensa que la vida está en el cuerpo.

De tal modo la vida está en el cuerpo, que cuando uno muere, exhala la vida. Pero claro, resulta que la vida asociada al cuerpo es una cosa que después nos trae complicaciones como en el caso de la **muerte**. Y parece que la vida más bien fuera función de las actividades del cuerpo. De tal modo que cesando esa función, el cuerpo no tiene nada que hacer en todo esto. Está demás, cesando sus funciones.

Hay un caso interesante, por ilustrativo. Este caso, nos va a explicar cómo, en ocasiones, cesa el sufrimiento, el sufrimiento por la **muerte** del otro, al faltar representación espacial del cuerpo del otro. En tales casos, continúa otro tipo de sufrimiento, un sufrimiento por ausencia, pero no por representación del ausente en un lugar del espacio. Veamos cómo funciona.

Muere el familiar de una señora; este familiar es muy querido. Esta señora tiene el deseo de que este familiar sea enterrado en un lugar. Pero resulta que el familiar ha declarado antes de morir que quiere ser cremado; entonces con todo el problema del caso, ya que no va con sus propias creencias, de todos modos va al lugar donde se creman estos cuerpos, colocan el cuerpo de este familiar, lo incendian y en ese mismo momento esta señora, experimenta un gran alivio, y declara que en ese mismo momento, registra una especie de liberación, una especie de sorda comprensión del fenómeno de la **muerte**.

Este registro liberador, por un hecho tan peregrino como quemar a alguien o enterrarlo -pero en este caso por quemar a alguien-, este registro tiene que ver, efectivamente con la cesación del sufrimiento en cuanto a la **muerte** del otro, al faltar representación espacial del cuerpo. De tal manera que cuando este cuerpo

desaparece, no hay después donde ubicarlo; y al no tenerse donde ubicarlo, no se lo puede representar; y al no tenerse donde representar, no se puede representar alucinadamente sobre esa imagen actividades cenestésicas propias que generan tal contradicción con esa imagen.

Desde luego que la gente sigue teniendo algunas costumbres extrañas, tales como quedarse con las cenizas de aquél que murió, aunque lo hayan incinerado, en cuyo caso, al tener tales cenizas, hay de todas maneras ubicación en el espacio, de los restos -de ese tipo de restos- de aquél que en vida fuera. Entonces quedamos un poco en las mismas.

Pero imaginen ustedes ahora la situación de un muerto, al cual se incinera, al cual se quema velozmente, y que con estos restos ya reducidos ahora se hace una operación tal que no se puede ubicar espacialmente a las cenizas, es decir a los restos de esos restos. ¿Dónde está, entonces ese muerto?, ¿dónde está ese cuerpo, o los restos de ese cuerpo?. No están en ningún lugar, no se los puede localizar, no se sabe dónde puede estar todo aquello. ¿Por qué se sufre entonces?. Se sufre en todo caso por la ausencia de aquel ser querido que ahora, claro, un poco como Dios, brilla por su ausencia. Es decir, se destaca porque no está presente. Y esto nos trae ciertas contradicciones, cierto sufrimiento, porque tenemos articuladas nuestras actividades y nuestro mundo afectivo precisamente con aquel ser. Ahora este ser no está presente y ahí se nota como una especie de agujero en la relación emotiva, esto no se llena fácilmente.

Es cierto, continúa esta suerte de sufrimiento por ausencia del otro. Y esto tendrá seguramente su forma de ser pensado y de ser comprendido y de ser incorporado como contenido interno.

Pero en cuanto al sufrimiento por representación del cuerpo de ese familiar querido en un lugar del espacio, este sufrimiento no es posible, es psicológicamente imposible ese tipo de sufrimiento, si el cuerpo del otro ha desaparecido y no se lo puede ubicar en ningún lugar del espacio de representación, porque no existe la ubicación de ese cuerpo en el espacio físico. De manera que tal vez, por casualidad, o a lo mejor por haber tenido esos materiales a mano, algunos pueblos estuvieron acertados, psicológicamente hablando, en esto del escamoteo de los restos, en esto de hacer desaparecer los restos.

Luego la complicaron porque se quedaron con las cenizas de los restos, pero de todas maneras hay una suerte de acierto psicológico en esto de la desaparición del objeto que crea tanto problema.

Nosotros con esto que decimos no estamos sugiriendo nada. En realidad nos importa muy poco la condición en que queden posteriormente estos restos. Lo que estamos simplemente anotando, desde el punto de vista del registro psicológico, es que cuando estos restos desaparecen de la representación en este espacio -que se refiere al espacio también-, pues bien, no hay como referirse a ellos suficientemente. Y sí, en cambio, permanece otro tipo de sufrimiento que es aquél de la ausencia por las actividades que faltan con respecto a otros objetos. Por supuesto, si desaparecieran todos los otros objetos no habría referencia tampoco. Entonces tampoco habría sufrimiento con respecto a esto que desapareció. Pero dejémoslo así.

Hay otras cuestiones, con esto de la **muerte**, y que tienen que ver con la posesión del otro. ¿Por qué se sufre?, por la pérdida del otro, ¿qué se dice?: “hemos perdido un familiar”. ¿Qué se dice?, “hemos perdido un amigo”. ¿Qué se dice?, que no lo tenemos. Sin duda esto alude al fenómeno de la posesión en general.

Y cuando se piensa en la pérdida de uno mismo, la cosa se complica. Porque ¿cómo hace uno para perderse a sí mismo?. Hay dificultades con esto.

La posesión de la imagen propia en el estado de **muerte** nos lleva a la contradicción de la representación frente a esa imagen, a esa contradicción en donde a la imagen la dotamos de un sentir que en realidad no podría tener.

Y entonces esta pérdida de uno mismo, es una pérdida del registro de uno mismo, un no querer deshacerse del registro de uno mismo, lo que crea la alucinación de la actividad del uno mismo como cuerpo, aún cuando ese cuerpo esté muerto.

Este deseo de hacer permanecer la propia actividad, este deseo posesivo de la imagen de uno mismo, crea fuerte contradicción y fuerte problema.

Desde luego que esto es motor, también, de otros tipos de fenómenos tales como la aspiración a la supervivencia. Hay personas que quieren supervivir, no ya embalsamadas, eso parece que quedó en otra instancia histórica -parece-, aunque sea en la memoria de los otros. Hay personas que quieren que se acuerden de ellos. ¿Y cómo ellos registran que los demás se acuerdan?. No se sabe cómo, pero es bueno que a uno lo recuerden. Hay otros un poco más toscos, que quieren supervivir por representación figurativa, una especie de estatua en una plaza. No se sabe cómo esa estatua registra lo que está pasando y mucho menos como esa estatua tiene conexión con uno, si es que uno anda por algún lado. Pero de hecho hay quienes aspiran a la supervivencia por representación figurativa. Esto es notable.

Hay otros, no tan materialistas como estos que quieren estar en una plaza, que quieren por ejemplo, seguir viviendo de algún modo, para que las otras personas no sólo les estén recordando, sino que además estén realizando con ellos un tipo de operación, un tipo de oración, por ejemplo. Es bueno que cuando uno muera, a uno le recen o le digan algo.

Hay otros, más sutiles, que no quieren estar en una plaza, no quieren quedar grabados en las correntadas electroquímicas de la corteza de los otros, como memoria, por ejemplo; hay otros que no les interesa esto de que les oren, pero si les interesa un tipo de supervivencia abstracta; seguramente son los más intelectuales. A ellos les gusta, por ejemplo, pervivir por las teorías especiales que ellos han tenido. A ellos les gustaría, por ejemplo, aunque se mueran, que sus doctrinas o sus concepciones especialísimas continuaran, siguieran expandiéndose, aunque ellos se murieran. Y esta supervivencia abstracta, es también una aspiración a la supervivencia y es, desde luego, una forma de contradicción y una forma de sufrimiento. Esto de hacer numerosas cosas para que las ideas o las propias obras se continúen en el mundo después de la **muerte**; hay gente así.

Y se darán ustedes cuenta de todas las cosas que deben hacer estas personas y del empeño que le deben poner a sus propias ideas y teorías, para que estas ideas echen a correr por el mundo y él siga perviviendo en estas ideas aún después de muerto. Esto, trae problema. Me parece que no es una actitud similar a la de aquél que muriendo piensa que esto de las ideas no tiene ninguna importancia. Pero claro, también pensamos que estos intelectuales, están preocupados por la supervivencia abstracta. Tan rara es la mente humana. ¿Cómo puede uno supervivir en una idea?. Registros alucinados, claro está. Con lo agradable que sería, seguramente esto de desaparecer completamente y no tener ningún registro de nada. Pero claro, está el problema de querer conservar tales registros; entonces hay quienes se preocupan porque sus ideas prosperen.

Hay distintas formas de deseo de supervivencia, como posesión eterna de la propia imagen y distintas formas de deseo de supervivencia que generan fuerte contradicción y sufrimiento.

Sobre el problema de la **muerte** nos parece que es suficiente. ...

.....

1977 Charla Mario en Primera Conjunción Asiática, Bombay

¿Y por qué el ser humano sufre? El ser humano sufre por numerosos motivos. Sufre por lo que perdió, sufre por lo que piensa que no va a alcanzar, sufre por la situación en que vive, en la que no tiene lo que quiere. Sufre por temor en general, temor a la enfermedad, temor a la soledad, temor a la **muerte** y seguramente sufre por unas cuantas cosas más.

Es inevitable la **muerte** y es inevitable a veces la soledad y es inevitable a veces la enfermedad. Tal es el estado y tal es la situación del ser humano. Esta situación sufriente sin duda impide el logro de lo que en general llamamos felicidad; de tal manera que el ideal de felicidad queda convertido en un ideal inalcanzable.

Si se plantea la felicidad como algo estático, sin duda que es inalcanzable. Si se plantea la felicidad como un estado de unidad interna, si se plantea la felicidad en términos crecientes, la cosa cambia. Nosotros estudiamos el sufrimiento en el ser humano, con referencia al logro de la felicidad.

.....

1978 Canarias. Conferencia del 30 de septiembre

Estamos tratando de mostrar los grandes bloques con que trabajamos. Hemos hablado de una suerte de psicología teórica, estamos hablando de la realización práctica de esa psicología, y será bueno atender también a otros intereses que tenemos en cuanto a estudios y trabajos sobre uno mismo, y que se refieren a lo que en general llamamos Psicología Transcendental.

Los temas de la Psicología Transcendental, tocan problemas tales como la **muerte**, la trascendencia, la conciencia mecánica y la mente trascendental, los estados alterados de conciencia y los estados superiores de conciencia, la estructura del espacio-tiempo trascendental, el sentido de la vida y la experiencia trascendental, el sentimiento religioso como tendencia empírica a lo trascendental, y por último, y lo más interesante de todo, y la realización práctica de esta Psicología Transcendental, lo más importante de todo nos parece es el tipo de técnicas de contacto trascendental que conocemos primariamente como técnicas de paz interna, de silencio interno, técnicas con la fuerza, con la luz, etc.

...

...No parece que el yo fuera una entidad independiente, sino que el yo fuera una estructura, una sumatoria de datos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a la desaparición de los datos, desaparece el yo, esto quiere decir en pocas

palabras, que no hay posibilidad alguna de que con la supresión del mundo físico y la supresión de los datos sensoriales, perviva el yo. Es Sico fisiológicamente imposible la existencia del yo después de la **muerte**.

Las gentes identifican el yo con algo trascendente, y el yo es extraordinariamente inmanente, (risas). El yo es memoria, el yo es registro, el yo es estructura de datos. Las gentes identifican a la conciencia con la mente, por ejemplo, y no hay cosa más diferente que la conciencia y la mente. Parece que el yo más bien sería un factor perturbador de la mente, un factor de ruidos, (risas), pero de este problema habrá que hablar en próximas charlas.

.....

1978 Canarias, 2 de octubre

Los fenómenos religiosos suelen tener concomitancias de conmoción psicológica. Los fenómenos religiosos parecen estar ávidos de una suerte de sentimiento básico, capaz de impulsar al ser humano con más fuerza aún que la fuerza de los instintos. Movidos por ese sentimiento, el ser humano puede perder la vida, por ejemplo. Es claro, hay numerosas explicaciones acerca del Sentimiento Religioso. Como de costumbre, van a surgir por allí una cantidad de personas que van a dar numerosas explicaciones. Desde luego que nosotros nos ocupamos por las descripciones, más que por las explicaciones. Se dirá, por ejemplo, que las religiones surgen, como compensación de la conciencia a la **finitud** de la misma; que el ser humano teme la **muerte**, y por consiguiente compensa proyectando la inmortalidad. Se podrá decir que el ser humano es muy desvalido, y entonces compensa con un dios todopoderoso. También se podrá decir que como el ser humano no tiene alas, compensa fabricando aviones, (risas). Se podrá decir, por ejemplo, que la sensación de la temperatura es posible porque se tienen detectores térmicos y táctiles. Eso es cierto, pero no quita ni saca nada acerca de la existencia de la temperatura.

Las cosas quedarían a nivel de compensación, y estarían muy bien, siempre y cuando nadie tuviera la experiencia de lo infinito, o la experiencia de lo que tradicionalmente, en las religiones se ha llamado dios. De manera que mientras no se tengan tales experiencias, puede seguirse considerando con holgura a la religión en general, como una compensación a la **finitud** humana, como una compensación a la precariedad humana. Pero, es claro, si la falta de alas, compensando, hace por último fabricar aviones y si la **finitud** del ser humano y su precariedad impulsa a la conciencia en una dirección tal que tome contacto con otro tipo de entidad o con una naturaleza diferente a la naturaleza de su

conciencia, la explicación en torno a la compensación, por ejemplo, va a ser primariamente interesante, pero insatisfactoria...

...

... En todo caso también puede accederse a experiencias interesantes de un modo más directo, sin tanto trámite. Puede accederse a esas experiencias de un modo más o menos simple, con procedimientos simples, y al acceso de personas comunes. Si esto es así y cualquier persona puede acceder a estas experiencias capaces de convertir el sentido de su vida, entonces, quiénes más conocen de estas cosas podrán informar cuando estos fenómenos surgen, y no antes, cuando una persona cualquiera produce en ella ese fenómenos, quiénes más saben podrán informarla acerca del significado de este fenómeno y podrán esclarecerla en cuanto a esto y colaborar con esa persona orientándola en el nuevo sentido que han descubierto. Pero claro que sí, que muchas personas pueden tener acceso a experiencias de importancia sin tener ningún conocimiento. Bastan pequeñas técnicas, basta ponerse en un estado adecuado para que logren ciertos contactos, y al lograr esos contactos se polarice su siquismo, y al polarizarse surja un sentido, y surja un sentido que barra con una de las fuentes más grande del sufrimiento, barra por ejemplo, con el temor a la **muerte**.

Imaginen ustedes que si una de las fuentes más grande del sufrimiento, así como el temor a la soledad, el temor a la enfermedad, es ésta, la del temor a la **muerte**, imaginen ustedes la importancia que puede tener para el ser humano, esto de lograr una experiencia tal que dé al ser humano sentido, que dé al ser humano un sentido trascendente tal que la **muerte** no pueda detener su mente.

Imaginen el significado que puede tener para el ser humano, él por experiencia, captar la posibilidad de que la **muerte** física es simplemente la desaparición de la conciencia mecánica, pero de que la mente es registrable y la mente no termina ni comienza con la **muerte** física o con el nacimiento. Si una de las fuentes más importantes de sufrimiento para el ser humano es ésta, el temor a la **muerte**, toda experiencia trascendental que ponga el ser humano en presencia de ese sí mismo, de esa mente, esa experiencia es una de las más importantes que puedan existir. Si un ser humano, aún cuando pierda la experiencia luego de haberla tenido, luego de haberla tenido, ya tiene una referencia, sin duda, sin duda que ha barrido con una de las fuentes principales de sufrimiento.

Mañana seguiremos con explicaciones más prácticas.

.....

(Sin fecha) La forma Mental

En esa pantalla que es fija, se proyecta el núcleo, sus climas, los ensueños secundarios y en resumen, todos los mecanismos de conciencia, al igual que sus contenidos, siendo todos ellos variables y dinámicos. Respecto a la visualización de la forma mental, ésta se detecta siempre en los otros, especialmente en lo que hace a sus capas más periféricas, o sea, las creencias. Al estar frente al fenómeno de develación de la forma mental, ésta aparece como de otros o vista en otros y tiene que ver con movilizaciones de los centros superiores.

Al producirse la ruptura de la forma mental, por transmutación, desaparece el “yo” psicológico. La idea de inmortalidad nada tiene que ver con la pervivencia del yo psicológico después de la **muerte** del cuerpo. El yo psicológico también desaparece, porque su existencia corresponde a este plano del ser y el paso a otro plano de ser, implica la transformación del referido yo.

Como aproximación se puede pensar en lo que se siente en los casos de alegrías inmensas, y si recuerdan, verán que el observador desaparece, que el yo se borra para proyectarse en todas direcciones y consustanciarse con tal estado.

Los matemáticos creen que pueden crear un sistema universal de comunicación entre los hombres, utilizando un lenguaje matemático, el que sería común a cualquier especie de cualquier planeta o sistema. Ello no es posible, porque si la estructura básica del siquismo de las especies es diferente, no existiría ningún sistema posible de comunicación entre las especies, porque sus percepciones y mecanismos de conciencia serían completamente distintos para estructurar los mismos datos, que incluso podrían ser percibidos por unos y otros de distinta forma.

La forma mental se vincula con las profundidades más profundas del ser humano, incluso con el sistema de reflejos incondicionados (entre ellos el instinto de conservación).

.....

(Sin fecha) Charla sobre El Orientador

..... ¿Qué hace un orientador? Un orientador marca el camino, posibilita, muestra la mejor vía. El jefe en cambio se mira de afuera, internaliza la cosa externa (por cierto que el rol de jefe, o de dar una orden se justifica en casos de emergencia, donde hay que dar una respuesta refleja veloz). No hay nada más opuesto al rol de orientador que el de jefe, eso de las órdenes, del “se debe o no se debe”, no va.

Los modelos más lejanos son los más profundos y se contraponen a la idea de “cortarse solo”. No tiene sentido esa vida minúscula. Hay gente que piensa que se muere y que su vida termina con la **muerte**. Hay gente que pone el fin de su vida en el fin de su vida. Y ponen atención a la **muerte**, o sea, que están apostando a la **muerte**. Hay gente que piensa que se muere y se muere. Y eso es absurdo, eso no va a pasar, esto no va a quedar así.

Hay gente que asocia el hecho de orientar, de hacer cosas, de ponerlas en marcha, con el acto de comer, como si estuviera comiendo cosas, como un “para mí”. ¿Cómo uno va a poner en marcha algo para sí mismo? Algo se pone en marcha y se larga. Parece que colocar un sentido trascendente hace una gran diferencia. Poner en marcha un proceso habilita más para la comprensión de lo propio de uno, que el de ocuparse de uno mismo.

Necesitamos un ser nuevo, que no sea para él. Se está produciendo y se está produciendo con un comportamiento nuevo muy diferente. Un nuevo ser humano con un para-sí y para-otros diferente de la manera de producir a la que se tiende hoy, que es triste, solemne y asquerosa.

.....

1980 Charla Silo sobre el sentido de la vida - Brasil - 01/01/80

Ahora bien, cortemos el futuro de una persona, si cortamos el futuro de una persona, si inmovilizamos a una persona, si la metemos entre rejas, si encarcelamos a una persona, si no hay futuro para esa persona su conciencia se derrumba, no puede el ser humano vivir sin futuro. Imaginen ustedes una persona que no tiene un sentido de vida a futuro, problema, hay problema, tendrá hoy que tomar un sentido provisorio y mañana tomar otro y pasado otro, y tomando sentidos provisorios podrá organizar su vida provisoriamente, pero fatalmente todo ser humano sabe que llega un momento en que no puede elegir sentidos provisorios, fatalmente su vida termina, y si la vida del ser humano termina, se cierra el futuro.

La mente humana no puede vivir sin futuro. Y si en el futuro está la **muerte** y la nada, la mente humana tiene problemas, no puede funcionar si su visión del futuro termina con la **muerte**, la situación que sufre el ser humano frente a la posibilidad de la **muerte** altera su conciencia, altera su conciencia y desacomoda su situación en el mundo. El ser humano no puede vivir con una conciencia equilibrada en la medida en que no resuelva que va a pasar en su futuro. ¿Se va a acabar todo con la **muerte**?, se va a acabar entonces el futuro, si tengo el futuro cerrado tengo problemas en mi conciencia y en el momento actual, ese es el punto, tengo

problemas en el momento actual. Todavía no me muero, pero tengo problemas hoy aunque no me haya muerto, porque adelante está el corte del futuro, es muy curioso eso... cómo están jugando los tiempos en la conciencia.

Entonces mientras no resuelva que pasa en mi futuro voy a tener problemas. Yo puedo negarlo, puedo olvidarme del problema de la **muerte**, claro que puedo olvidarme, y por supuesto que las cosas que voy haciendo también las hago un poco como un olvido de la **muerte**, todo lo que hago lo hago en gran medida para olvidarme del problema de la **muerte**. No se por cuánto tiempo logro olvidarme del problema de la **muerte** porque hoy muere un ser querido, y eso es evidente, y mañana otro y pasado otro, y luego aquél que era compañero mío cuando éramos chicos, y cada día se hace más evidente el problema de la **muerte** a medida que avanzo en edad.

Las gentes muy joven, parece que ha olvidado totalmente el problema de la **muerte**, y no se trata de mortificar a la gente persiguiéndola con el problema de la **muerte** (risas), se trata todo lo contrario, se trata de provocar una apertura de tal manera que eso no sea problema, de eso se trata. Pero, ¿cómo no va ser problema la **muerte**?, bueno, depende como se ubique usted frente a eso, nosotros decimos que hay por lo menos cinco posturas frente al problema de la **muerte** y frente a las posibilidades de trascendencia, frente a la posibilidad de que la conciencia tenga un futuro.

Bueno hay gente que no cree absolutamente en la trascendencia y cierra la posibilidad de su futuro, está bien, es una posibilidad. Hay otros que piensan que el tema es interesante pero no los afecta mayormente y en realidad consideran que..., que puede ser o puede no ser. Hay otros que quisieran estar seguros de que luego de la **muerte** hay posibilidades, quisieran tener una fe y dicen: "ah, si yo tuviera fe, que interesante, como cambiaría mi vida", pero claro, no lo sienten.

Hay un cuarto tipo de persona que, simplemente tiene fe, no se hace mayores problemas, desde pequeña le han explicado, le han enseñado cosas... entonces dice: "bueno si yo cuando me muera me voy al cielo", o algo por el estilo, está bien. Y hay un quinto tipo de persona que no tiene fe, sino que está segura, tiene experiencias de algún tipo, tiene constancia de cosas y es tan evidente eso como si mirara la luz, como si mirara un cara o si viera un reflejo de una cosa en la pared, le es evidente y no se trata de que tome los datos que le han enseñado como una realidad, no se trata de que crea porque le han dicho, sino que se trata de que lo experimenta con realidad porque tiene un registro de eso.

No pretendemos que haya una posición mejor que otra, no, pero decimos que hay esas cinco posiciones, cada uno puede ubicarse en alguna de estas posiciones, o todas estas, pero algo más, las cosas no son tan estáticas, por ejemplo, hay días que yo creo que hay una cosa después de la **muerte**, pero hay días que no creo nada de eso, (risas), resulta que yo mismo también cambio de postura frente a este punto, es más, cuando yo era joven y participaba de cierta religión y demás, yo creía firmemente en la trascendencia por ejemplo, y ahora no creo nada de eso, y dentro de dos años probablemente voy a seguir sin creer en eso pero voy a pensar "qué bueno sería creer en eso". Comprenden ustedes la movilidad que tiene esto de las posturas frente a la **muerte**, la trascendencia y todo aquello. Es muy móvil, no es una cosa tan firme.

Para complicar más el esquema sucede que, no hay solo cinco posturas frente a la **muerte**, la trascendencia, no solo eso, sino que hay distintos grados de profundidad en cada postura. Por ejemplo, una persona nos acompaña por la calle, vamos caminando y hablando, es de noche, vamos pasando cerca de un cementerio, esta persona nos está explicando que ella es escéptica y que no cree en nada que tenga que ver con la trascendencia... Le pedimos que nos espere un poco ahí, porque tenemos que hacer unas cosas, que vamos a venir después a buscarla, y vemos que, se viene rápido al lado nuestro y nos cuenta que él tiene problemas de noche con los cementerios, (risas), y nosotros le decimos, "pero cómo no es que... es escéptico, racionalista, materialista, y bueno, y acá no hay entidades raras que te puedan atacar, o te puedan crear problemas", y nos dicen, "yo no creo ni en el espíritu, ni en el alma, ni en la trascendencia, ni en los muertos que viven, ni en los vivos que mueren, (risas), y sin embargo, esto me crea problemas. ¿Cómo es?, ¿cómo es posible que esa persona que dice eso, sienta otra cosa? Puede ser que cada posición frente a la trascendencia y a la **muerte** y demás, admita distintos grados de profundidad, puede ser que ese señor sea ateo, pero ateo de primer grado, que tenga una fe débil en el ateísmo, no es un ateo sólido, es suave, un aficionado, no es un profesional. (risas).

Pero claro, hay distintos grados en estas posiciones, uno puede ser un ateo dudoso, y puede ser un ateo más convencido y más convencido y por último uno puede tener una fe definitiva en el sentido de que nada pasa después de la **muerte**, es así. Tomamos la otra postura, la postura de aquel que considera esa posibilidad intelectual y, en primer grado o en un grado mayor de profundidad o en un grado mayor, y si es una grado mayor de profundidad, esa búsqueda se convierte en investigación, en lectura, y lo mismo sucederá con aquel que quiere tener fe, y cuando algo le ha salido mal en sus negocios, se va con nosotros a un bar, se sienta y nos dice: "yo quisiera tener fe", muy bien, ¿en qué grado de

profundidad quisiera tener fe?, eso lo dice en este momento porque le salió mal un negocio, por ejemplo, pero podría ser que efectivamente hiciera todo lo posible por lograr despertar en él, un sentimiento profundo de tal modo que se convirtiera en una convicción, ¿se entiende esto?, hay distintos grados también de "querer creer", y hay distintos grados de "creer", y hay distintos grados de experiencia y de certeza sobre este asunto de la trascendencia.

Bien, ¿pero y eso qué tiene que ver con nosotros?, tiene que ver mucho con nosotros porque, claro, generalmente la gente lo que pide..., bueno, finalmente, ¿cómo se resuelve esto de la trascendencia?, no vayamos tan lejos, es mucho más interesante saber cómo está ubicado uno, para uno.

Si yo ahora pienso en esto, yo me digo: ¡no creo nada en este asunto de la trascendencia!, muy bien, ¿en qué grado?, ¿con qué profundidad? O bien yo me digo: sí, la trascendencia..., ¿en qué grado?, ¿con qué profundidad?, no basta con ubicarse en una de esas posturas, sino que es interesante además investigarse a sí mismo y ver, en qué grado y en qué profundidad estoy en cualquiera de esas posturas. Miren, según uno se ubique en este problema, así es la vida de uno. Si ustedes miran hacia atrás y recuerdan otra etapa de su vida, fíjense todo lo que hacían y fíjense también como se ubicaban frente a esto, y van a ver que homogéneo resulta, que parece, van a ver cómo cuando no creían en absoluto en la trascendencia y todo era un absurdo y una contradicción y demás, ya van a ver que absurda y que contradictoria era la vida de ustedes, ya van a ver cuándo ustedes creían o tenían una fe, que les despertaba en un determinado esfuerzo, ya van a ver que energía tenían y como todo se ordenaba y como los problemas que tenían, casi no los tocaban ustedes porque estaban cubiertos como con una coraza que los defendía frente a las dificultades de la vida diaria, porque podían asimilar los golpes y podían considerarlos como una enseñanza, como una prueba, ¿sí?

Bastará con ubicarse en épocas pasadas y ver que sentían en esas épocas respecto a este asunto de la trascendencia, bastará ubicarse en el momento actual y decir: bueno, finalmente yo qué, ¿cómo me ubico?, ¿qué pasa, me muero, y?, ¿cómo es esto?, ¿qué sentido hay en mi vida? Yo tengo muchos sentidos, sentidos provisorios, y claro, tengo este, el otro, el otro, el otro... ¿pero qué sentido definitivo y final tengo?

Parece que si no hay un sentido definitivo y final, tengo un sentido pequeño que me tironea para allá, otro para allá, estos dos se oponen, me crean problemas hasta de elección, por un lado quiero una cosa, por otro lado quiero otra cosa, esas cosas se oponen y me crean problemas. Si no tengo un sentido definitivo

estoy dividido, puedo querer dos cosas que se oponen, eso que parece una excepción es lo más normal, es lo más frecuente, normalmente quiero dos cosas que se oponen, es raro esto, pero humano. No hay posibilidad de que se combinen esas cosas, esos sentidos provisorios sin un sentido definitivo alguno.

¿En qué situación estoy frente al problema de la trascendencia y frente al problema de un sentido inmóvil?, no de estos sentidos contradictorios... Es una buena investigación sobre todo esto, es un buen examen de conciencia, es algo que ayuda enormemente a clarificarse uno y es algo que ayuda mucho a orientar la propia vida. La investigación no es difícil, basta con que yo me pregunte en este momento: ¿qué pienso respecto de la trascendencia?, ¿qué me pasa a mi respecto a la **muerte**?, para que yo comprenda la situación en que vivo y para que comprenda que me pasa con los sentidos provisorios de la vida...

...

...Nosotros somos muy amigos de hacer esas investigaciones con nosotros mismos, y nos parece que se gana mucho en nuestras cosas.

Pero claro, también sabemos que, esté en el lugar en que esté ubicado, en la fe ciega, en el no creer, en el deseo de creer, según esté ubicado en cualquiera de esos puntos, así como eso no es inmóvil, porque un día puedo estar en un punto y otro día puedo estar en otro, como eso no es inmóvil, también es posible cambiar de estados. Es posible trabajar sobre uno mismo mínimamente, para llegar al estado que uno considere que puede ser útil, entonces me dirán: "quiere decir que una persona trabajando en esto aunque no tenga fe, o aunque no esté muy interesada en estos temas, quiere decir que una persona trabajando sobre sí misma ¿podría llegar a tener alguna experiencia sobre la trascendencia?", sí, eso es lo que estamos diciendo, eso es exactamente lo que estamos diciendo, que esos estados son móviles, y que así como son móviles en la vida diaria también uno puede moverlos por su propio trabajo. Para hacer semejante cosa es necesario antes que nada ubicarse uno, examinarse uno, frente al problema de la trascendencia, frente al problema de la **muerte**, frente al problema de otra vida, ver dónde se ubica uno, y cuando eso está mínimamente claro, fijarse muy bien qué quisiera uno lograr, ¿es que usted quiere lograr efectivamente una fe?, ¿es que usted quiere lograr efectivamente una experiencia?, porque si usted quiere lograr eso puede lograrlo, si usted no quiere no, no lo va a lograr. De todos modos si usted no quiere lograrlo ya ha avanzado, ya ha avanzado porque se ha investigado a sí mismo, se ha ubicado frente al problema, ya sabe a qué atenerse, ya sabe cómo va a ser su vida, ya sabe los problemas que va a tener cuando se le

rompan los sentidos provisorios de la vida, y si no quiere salir de ahí bueno, de todos modos ha avanzado en el conocimiento de estos problemas en general.

Parece ser un ejercicio bueno, aunque mínimo, aunque pequeño, es un ejercicio bueno. Si esto se hace con papel y con lápiz mucho mejor, no es difícil, cualquier persona puede intentarlo.

Y ese pequeño juego parece ser uno de los juegos más importantes en la vida de una persona, el poder ubicarse frente al problema de la **muerte** y de la trascendencia. Y una vez ubicado en ese punto, el tener en claro si uno quiere permanecer ahí o quiere moverse de ese estado, eso parece ser uno de los puntos más importantes en la vida de una persona, por eso retomando lo dicho anteriormente, no creo que esto sea un problema literario, un problema de palabra, sino que este es un problema más profundo que tiene que ver con el funcionamiento general de la conciencia humana.

Este asunto de que al tiempo futuro no se lo puede cortar en vano, porque todo se desorganiza.

Estamos hablando de los individuos, podríamos hablar de un modo parecido de las sociedades, podría ser que en una sociedad en un momento dado, toda la gente o la gente en general no creyera en absoluto en la trascendencia, en las posibilidades del ser humano, etc., podría suceder que en general la gente creyera en este tipo de cosas. También parece que se van a reflejar en los conjuntos humanos los mismos problemas que se reflejan en el individuo. Es decir que puede ocurrir a mucha gente lo que le ocurre a una persona según esté ubicada en un punto o en otro con respecto a este asunto de la trascendencia.

Y parece ser que cuando las gentes pierden el sentido de la trascendencia su vida se desorganiza, y las relaciones entre las personas se desorganizan, porque no hay un sentido que contribuya a la tolerancia, no hay un sentido que contribuya a que todos vayan en una misma dirección, cada uno va a su pequeño sentido de la vida y como estos sentidos son distintos se producen contradicciones también.

De modo que, no sólo es válido lo que estamos diciendo, desde el punto de vista de la psicología personal, de la psicología individual, sino también desde el punto de vista de la psicología de los conjuntos humanos. Al hablar de conjuntos humanos podemos hablar de una familia, podemos hablar de una pareja, podemos hablar de una empresa, podemos hablar de un país, podemos hablar del mundo, ¿no es cierto?, son conjuntos humanos de distinta magnitud. Pero los conjuntos humanos están afectados también por ese problema del sentido, se trate de una pareja o de una familia, cuando el sentido se pierde, sólo puede

unirlas los sentidos provisorios, y como los sentidos provisorios cambian, cualquier cosa puede desunirlas. Estos sentidos provisorios se mutan, se modifican, basta que algo se mueva para que las relaciones humanas se desintegren, y no hay un solo factor unitivo más adelante, esto me parece que también es de alguna importancia.

De modo que lo que estamos conversando respecto a uno es también de alguna importancia respecto de, la relación entre las personas, si es que bueno... somos gente que nos interesa estar en buenas relaciones con las personas, ¿no es cierto? Si eso no nos interesa en absoluto... bueno, es tema de más.

Pero parece ser que lo que da unidad a la relación entre las personas es que existan objetivos comunes con sentido común, y si no la contradicción por cualquier pequeño motivo gana terreno, esto es algo que lo podemos observar, en nuestra propia vida, en la vida de gente conocida, gente amiga y en las estructuras donde los seres humanos se mueven en relación. Parece ser este el punto de mayor importancia, el punto del sentido de la vida.

Ya sé, eso se sabe, que, las religiones por ejemplo proponen soluciones para otra vida, etc., y está muy bien, ellos lo ven así, pero eso es válido solo para las personas que creen en esas religiones, y ¿qué hacemos con los que no creen en esas religiones?, también son hijos de Dios (risas), de manera que si alguien no cree en esa religión ¿cómo hace para solucionar su problema?, puede ser gente muy bien dispuesta pero... ¿no es cierto?

Las religiones entonces proponen su solución trascendente y lo proponen a su modo con su lenguaje, su liturgia, sus ceremonias, sus sacramentos, etc., lo hacen a su modo, hacen su parte, pero eso no quiere decir que, toda la gente pueda utilizar los beneficios de esas religiones.

Por último, por último, si esa religión es una religión establecida o prestigiosa, podría suceder que mucha gente que está ahí tampoco creyera internamente, eso le produciría gran sufrimiento y gran contradicción.

No creer y tener que estar en una institución... no es bueno para uno eso, así que podrían tener problemas los que no participan y podrían tener problemas también los que participan.

De modo que, parece que en estas cosas se necesitara mucha más tolerancia, mucha más tolerancia, se trata más bien de presentar las posibilidades, para que cada uno sepa como ubicarse y como explotar eso en el sentido que le interesa,

en lugar de meterse de cabeza en una cosa que..., que uno no siente, ¿no es cierto?

Las religiones dan su respuesta a su modo, son distintas las religiones que hay, las respuestas que dan las distintas religiones y... también los libre pensadores dan sus respuestas pero nos dejan muy huérfanos, la respuesta de un libre pensador, alguien que nos dice por ejemplo "bueno usted arrégleselas", piense como le parezca. Está bien que cada uno piense como le parezca, eso es perfecto pero hay que dar también alguna herramienta, algún material, algún trabajo, alguna posibilidad para que uno pueda pensar por su propia cuenta. Bien, ese es el punto más importante para nosotros.

Nuestros trabajos tienen distinto grado de complejidad, a nosotros nos importa trabajar con la atención, con las imágenes, nos importa hacer trabajos internos que solucionen problemas del pasado, del presente, del sentido de la vida, nos interesa hacer experiencias guiadas, nos interesa hacer muchos trabajos sobre nosotros mismos, si, está bien, ayudan, son interesantes, se puede progresar, pero verdaderamente lo que me interesa en última instancia, es este punto que hemos estado conversando respecto de la ubicación frente a la trascendencia, frente a la **muerte**, respecto al sentido de la vida. Este es el punto para nosotros de mayor excelencia, frente a todos los otros trabajos pequeños o grandes que vamos reflejando.

Es..., eso es lo poquito que quería charlar con ustedes, recalcar, este punto del sentido de la vida y de la ubicación frente al problema de la trascendencia. Si pudiéramos hacer que individualmente o tal vez reunidos, o tal vez reunidos, se trabajara un poco en esto de ubicarse cada uno, que piense, como siente, que le sucede frente a la **muerte**, al problema del sentido, a la trascendencia, todo aquello. Si pudiéramos lograr a lo mejor trabajando en conjunto, que cada uno hiciera su ficha personal, cada uno, respecto de este asunto, y en otro papel uno pusiera etapas importantes de su vida donde cambiaron las creencias, y se fijara bien qué le pasó en su vida cuando sus creencias cambiaron, qué pasó en su vida cuando usted que era un creyente de pronto se quedó sin creencias, fíjese que pasó con la crisis de su vida, como se le desorganizó el mundo, todo lo que sucedió porque se movió esa creencia, piense que esa cosa negativa que le sucedió podría también invertirse y podría pasar una cosa totalmente inversa de gran energía, de gran poder, de gran fuerza para usted, si usted acertara a convertir el sentido de la vida, a convertirlo en una experiencia. Creo que es un trabajo, no muy difícil, y se puede intentar individualmente o tal vez en grupo. Si se puede hacer una pequeña ficha, en que uno pueda escribir las cosas en el

momento actual, en el momento pasado y hacer un pequeño estudio, darse muy bien cuenta de eso y entonces apuntar muy bien a lo que uno quiere.

Ese trabajo nos parece que es un trabajo muchísimo más importante que todos los que nosotros hacemos que son interesantes pero que no nos orientan en la solución del problema del sentido de la vida. Ese es el punto que quería conversar, si ustedes tienen algo que dialogar, dialogamos...

...

... Pregunta: Mario, ¿qué es la trascendencia?

A la trascendencia se la puede entender, por lo menos de dos modos. Yo digo que ahora voy al cine, al cinematógrafo, está bien, voy al cinematógrafo, pero esa actividad termina ahí, no pasa más nada. Yo digo ahora que voy a hacer algo importante, eso importante es más trascendente que ir al cine, ir a ese cine termina ahí, hacer otra cosa va más allá de ahí.

Se puede considerar los actos trascendentes como los que son más importantes, por un lado, pero se puede considerar a la trascendencia como aquello que está más allá de la vida que yo conozco, de esta vida que yo percibo. A este segundo sentido nos referimos, no a las actividades trascendentes en la vida diaria, ir al cine o hacer cosas importantes, la gente dice: "son cosas trascendentes, cosas importantes", bueno a eso no nos referimos. Para nosotros la trascendencia tiene que ver con la continuación de la vida después de la **muerte**, eso es para nosotros "trascendencia", pero no es trascender hacer cosas más importantes que otras en la misma vida. Trascender es, trascender después de la **muerte**. Ese es el punto para nosotros.

Cuando hablamos de la trascendencia después de la **muerte**, muchas personas tienden a imaginar y tienden a preguntar: "y hay un cielo (risas), un infierno", tienden a preguntar cómo es el escenario, como es la decoración, la escenografía (risas). No parece tan importante la decoración, parece mucho más importante la posibilidad o la experiencia de la trascendencia, que el decorado. Así es que, que haya cielo o que haya infierno, todo aquello no va a ser motivo de discusión entre nosotros y otras personas.

De acuerdo a las áreas culturales en que las personas viven, algunos imaginan unos cielos muy florales llenos de árboles, todo aquello como las religiones indias, por ejemplo. Y otros se imaginan unos cielos más adultos, mas..., según los lugares cada uno arma su cielo.

Pero ese no es el punto, el punto es si existe para la mente humana posibilidad de trascender. Esto que nosotros vemos, esto que percibimos, esto que..., estamos limitados por los sentidos. Si esta parte de la conciencia mecánica, esta que trabaja con esos tiempos de los que hablamos, esta conciencia que trabaja con la percepción, con la memoria, con la imaginación, con sus aparatos, y cuando esta conciencia se paraliza, esta conciencia mecánica, una entidad diferente se expresa. Esto que ingenuamente o a su modo siempre se le ha llamado, o se le ha llamado a veces el alma, el espíritu, ¿eh?

Cuando nosotros hablamos de trascendencia hablamos de aquello que continúa aun cuando, estos fenómenos de percepción y de conciencia mecánica desaparezcan, ¿es posible que la conciencia mecánica quede en silencio y sin embargo algo del ser humano continúe?, eso es lo que creemos muchos de nosotros, otros no lo creen, algunos tendrán experiencia y esa experiencia no será fácil de transmitir, será fácil de transmitir algunas técnicas menores que le permitan a uno comprender como cuando deja en silencio su conciencia mecánica, muy en silencio, cuando se apaga la conciencia mecánica, uno experimenta el surgimiento de una entidad distinta, diferente, otra entidad que no es esta que piensa, que recuerda, que imagina, que percibe...

Sí, hay técnicas menores que nos permiten aquietar la conciencia y experimentar un llamado interno diferente al que hace nuestra conciencia mecánica con sus ruidos, sus temores, sus proyectos, sus percepciones, sus recuerdos, diferente si, esto es posible. Es posible escuchar una entidad interna, de más fuerza, de más voz, de más llamado, cuando pongo a mi conciencia mecánica en silencio.

Esta experiencia es de algún interés, es de algún interés porque entonces empiezo a considerar que, no todo lo que pasa acá es sólo conciencia mecánica, podría suceder que desapareciera esta conciencia mecánica, y esta otra entidad, esta voz, esta fuerza que tengo internamente, esta tal vez no desaparezca con la desaparición de la conciencia.

Nosotros cuando hablamos de la trascendencia nos referimos a la proyección de esta entidad interna a la cual normalmente le llamamos "mente", diferente lo que pensamos de la mente, de lo que pensamos de la conciencia. Cuando hablamos de conciencia hablamos del sistema nervioso, hablamos del cerebro, hablamos de lo que percibe, hablamos de lo que mueve al cuerpo, hablamos de las grabaciones de memoria, de los aparatos, cuando estamos hablando de conciencia. Pero cuando nosotros aquietamos la conciencia y obtenemos respuestas internas de otra calidad y de otra fuerza, ya estamos hablando de esto a lo cual dotamos de

posibilidad de trascendencia y que llamamos en general "lo mental", ¿eh? No sé si respondo a la pregunta.

(cambio de cinta)

...es una experiencia buena esta de, cuando la conciencia está trabajando con mucha actividad y mucho problema, aquietarla, producir en ella una suerte de silencio, tal vez les haya sucedido, a lo mejor por accidente que han estado muy calmos, muy silenciosos internamente sin ningún sobresalto, y ha surgido de adentro de ustedes mismos como otra fuerza, otra disposición, una alegría interna... un registro de una naturaleza diferente, tal vez les haya sucedido, mucha gente dice que le ha sucedido y no tengo por qué no creerles, mucha gente lo describe a su modo y esta gente que describe esos fenómenos cree mucho, por el registro fuerte que ha tenido, cree mucho que esos fenómenos no son iguales que los fenómenos de conciencia.

Han tenido experiencias de tal manera que para ellos es evidente que aunque se muriera en ese momento, eso otro continuaría sumándose. Hay gente que ha tenido ese registro y uno no tiene por qué discutirsele, porque lo han tenido con mucha evidencia, tan evidente como para nosotros es ver un objeto.

Es muy difícil discutir la experiencia que han tenido otros, pero también es muy difícil transmitir la experiencia que han tenido otros, de todos modos está bien todo esfuerzo que se haga por transmitir la experiencia, o por lo menos transmitir una técnica que permita al otro esa experiencia, eso estará bien. En todo caso estas gentes experimentan algo que..., que claro, es tan fuerte, tan importante para ellos, que entonces ya esto de la **muerte** y eso de..., de los temores en la vida cotidiana, pierden peso. Se orienta todo de otro modo.

Bien, pero es problema de experiencia, bastará con que uno tenga un buen registro y considere la posibilidad de que eso suceda, de todos modos estaremos bien con eso.

.....

1980 Carta de Negro a Tito, 12 abril

...Desde luego que este punto del sentido de la vida puede formularse cabalmente si al sentido de la vida se lo entiende en un plan de trascendencia.

La mirada interna es muy clara en una de sus frases primeras, donde explica: "No hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**", pues bien, frente a ese

punto, del sentido, de la **muerte** y de la trascendencia, hay cuatro y solo cuatro opciones posibles.

Están aquellos que tienen simplemente fe en la trascendencia.

Están otros que tienen algún tipo de experiencia, la diferencia entre el que tiene fe y el que tiene experiencia, está en que, el que tiene fe, se ubica en el campo de lo probable, de lo posible, y el que tiene experiencia ya no se ubica en el campo de lo posible, sino en el campo de lo que es así efectivamente para él, es indiscutible, y tampoco es materia de discusión con otras personas.

Pero hay una tercera opción, aquellas personas que no tienen fe, aquellas personas que tampoco tienen una experiencia, pero que sin embargo quisieran tener fe o quisieran tener alguna experiencia en estas materias. Ese tercer caso también es muy interesante. Es el caso del que dice: bueno, claro yo no creo en esas cosas, pero que interesante sería poder creer, como cambiaría mi vida y cosas por el estilo. También para ellos son las experiencias de La Comunidad.

.....

1980 Conjunción México, 10 de octubre de 1980. El sentido de la vida

Pero hemos dicho que hallaremos la solución al problema del sufrimiento en el sentido de la vida. Y hemos definido a ese sentido como la dirección a futuro que da coherencia, que permite encuadrar actividades, y que justifica plenamente a la existencia.

Esta dirección a futuro es de máxima importancia por cuanto según hemos examinado, si se corta esta vía de la imaginación, esta vía del proyecto, esta vía del futuro, la existencia humana pierde dirección y ello es fuente de inagotable sufrimiento.

Es claro para todos que la **muerte** aparece como el máximo rompimiento del futuro. Es claro que de ese modo la vida tiene carácter de cosa provisoria. Y es claro que en ese contexto, toda construcción humana es una inútil construcción hacia la nada.

Quien piensa que todo termina para él con la **muerte**, podrá alentarse con la idea de que será recordado por sus espléndidas acciones, que no se olvidarán de él sus seres queridos, o tal vez las generaciones venideras. Y aunque esto fuera así, todos marcharían finalmente hacia una nada absurda que interrumpiría todo recuerdo.

También podría pensarse que lo que uno hace en la vida, no es sino responder a necesidades del mejor modo posible. Pues bien, ya se acabarán esas necesidades con la **muerte**, y habrá perdido sentido toda lucha por salir del reino de la necesidad.

Y podrá desde luego decirse que la vida personal, carece de importancia en la especie humana, que por lo tanto la **muerte** personal no tiene significado. Si tal fuera el caso, tampoco tendría significado la vida, ni las acciones personales. No se justificaría ninguna ley, ningún compromiso, y no habría en esencia mayores diferencias entre las acciones benéficas y las malvadas.

Nada tiene sentido si todo termina con la **muerte**.

Y, si ese es el caso, el único recurso posible para transitar por la vida, es animarse con sentidos provisorios, con direcciones provisorias a las cuales aplicar nuestra energía y nuestra acción. Tal es lo que sucede habitualmente.

Si se pregunta a alguien qué sentido tiene para él la vida, probablemente responderá por su familia o por el prójimo, o por una determinada causa que según él justifique la existencia. Y esos sentidos provisorios habrán de conferirle dirección para afrontar la existencia.

Pero a poco que surjan problemas, problemas con los seres queridos, a poco que se produzca una desilusión con la causa abrazada, a poco que algo cambie en el "sentido" elegido, el absurdo y la desorientación volverán por su presa.

Por último, sucede con los sentidos o las direcciones provisorias de la vida, que en el caso de alcanzarse ya pierden referencia y por lo tanto, dejan de ser útiles para más adelante. Y en el caso de no alcanzarse dejan también de ser útiles como referencias.

Por cierto que luego del fracaso de un sentido provisorio, siempre queda la alternativa de poner un nuevo sentido provisorio, tal vez en oposición del que fracasó.

Así, de sentido en sentido, se va borrando a medida que pasan los años, todo rastro de coherencia y con ello aumenta la contradicción y por tanto el sufrimiento.

La vida no tiene sentido si todo termina con la **muerte**.

Pero ¿es cierto que todo termina con la **muerte**? ¿Es cierto que no se puede lograr una dirección definitiva que no varíe con los accidentes de la vida? ¿Cómo se ubica el ser humano frente al problema de que todo termina con la **muerte**?

Examinémoslo pero luego de discutir lo dicho hasta aquí.

Así como destacamos tres vías del sufrimiento, observamos también cinco estados con referencia al problema de la **muerte** y la trascendencia. En estos cinco estados se puede ubicar cualquier persona, formas más, formas menos.

Un estado, en que esa persona tiene evidencia indudable dada por la propia experiencia, no por educación o ambiente. Para él es evidente, indiscutible es para él, de que la vida es un tránsito, de que la **muerte** es un..., escaso accidente.

Pero claro, otros tienen la creencia de que el ser humano va a no sé qué trascendencia y esta creencia la tienen dada por educación, dada por ambiente, no por algo sentido, experimentado, no por algo evidente para él, sino por algo que le enseñaron y que él, bueno..., él acepta.

Hay un tercer tipo de ubicación frente al sentido de la vida y es el de aquellas personas deseosas de tener una fe o tener una experiencia. Ustedes deben haberse encontrado con muchas personas que dicen: "si yo tuviera fe, o yo pudiera creer en ciertas cosas, mi vida sería diferente".

Y tienen muchos ejemplos a mano. Gentes a las cuales les han sobrevenido muchos accidentes, muchas desgracias y que se han sobrepuesto fuertemente a esos accidentes y a esas desgracias porque, o tienen una fe o un registro de que todo esto, lo transitorio, lo provisorio, no es un agotamiento mismo de la vida, sino en todo caso una prueba, en todo caso una resistencia que de algún modo hace crecer en el conocimiento.

Incluso pueden haber encontrado gente que acepta el sufrimiento como un recurso de aprendizaje. No es que ellos busquen el sufrimiento, no como otros que parece tuvieron especial afición por el sufrimiento. Estamos hablando de aquellos que, simplemente, cuando se da tal cosa, sacan la mejor partida de ello, que es cosa muy diferente. Gentes que no andan buscando el sufrimiento (todo lo contrario), sino que dada la situación lo asimilan, lo integran y lo superan.

Bien, hay gente entonces que se ubica en este estado de que no tiene fe, no tiene ninguna creencia pero, ¿cómo desearían poder tener algo que les diera aliento y les diera dirección en sus vidas! Sí, esas personas existen.

Hay también aquellos que sospechan intelectualmente la posibilidad de que hay una trascendencia. A ellos les parece posible. Pero no hay mucho problema para ellos; simplemente lo consideran posible. Y no tienen ninguna experiencia de trascendencia, ni tampoco tienen ningún tipo de fe, ni tampoco aspiran a tener experiencia ni a tener fe. Conocerán a esas personas..., también las hay.

Y hay por último aquellos que niegan toda posibilidad de trascendencia. También ustedes reconocerán que hay personas, y probablemente entre ustedes haya muchos, que piensen así.

De manera que con diferentes variantes, cada uno puede efectivamente ubicarse como aquellos que tienen evidencia y para ellos es indudable esto de la trascendencia; o bien como aquellos que tienen fe porque así la asimilaron cuando pequeños; o bien aquellos otros que quisieran tener una experiencia o una fe; o aquellos otros más que lo consideran una posibilidad intelectual, sin hacerse mayores problemas, como si estuviera desconectado de su vida; y estos otros que lo niegan.

...

... He conocido gentes que estaban muy convencidas de la inexistencia total de la trascendencia. Uno muere y desaparece. Por así decir, ellos tenían fe en que todo se acababa con la **muerte**. Es claro que, en alguna ocasión, caminando cerca de un cementerio, los hemos dejado solos por un instante y..., han apurado el paso y se han sentido inquietos. ¿Y cómo se compatibilizan estos temores nocturnos, estas desconfianzas a los ruidos fantasmales, este apretar el paso en los lugares oscuros y desiertos, cómo se compatibiliza esto con la convicción cierta de que todo termina con la **muerte** y por lo tanto no hay peligro desde el otro lado?

Así pues, hay también gente que aún en la negación de la trascendencia, están ubicadas en una situación muy superficial, y esto puede cambiar, pueden afirmarse fuertemente en su fe, y entonces estar convencidas y su vida ser coherente, y desaparecer todos los temores a ese tipo de manifestaciones de una naturaleza sospechosa.

Bien, así pues uno puede ubicarse en cualquiera de estos estados, pero también puede ubicarse en distintas profundidades....

...

Así como sea la ubicación frente a la **muerte** y la trascendencia, será la coherencia o la contradicción y el sufrimiento en la vida cotidiana.

En esos cinco estados y grados se emplaza el ser humano. Pero ¿cuál debería ser el correcto emplazamiento? ¿Es que existe acaso un correcto emplazamiento, o es que estamos simplemente describiendo, describiendo la existencia, describiendo sus problemas sin dar soluciones? ¿Es que podemos dar soluciones? ¿Es que podemos sugerir cuál es el mejor emplazamiento frente a este problema? Discutámoslo.

...

1980 Declaración de México

Y así, coherentemente con lo enunciado, declaro ante ustedes mi inconvencible fe y mi certeza de experiencia, que la **muerte** no detiene el futuro.

Que la **muerte** por el contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia, para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia inmortal.

Y no impongo mi certeza, ni mi fe inconvencible. Y convivo con aquellos que se encuentran en estados diferentes respecto del sentido, pero me obligo a brindar solidariamente el mensaje que reconozco hace libre y feliz al ser humano.

Por ningún motivo eludo mi responsabilidad de expresar estas verdades, aunque tales fueran discutibles para quienes sufren la provisoriedad de la vida y temen el absurdo de la **muerte**.

Por otra parte, jamás pregunto a otros por sus particulares creencias y, en todo caso, aunque defino con claridad mi posición respecto a este punto, proclamo para todo ser humano la libertad de creer o no creer en Dios y la libertad de creer o no creer en la inmortalidad.

Así, entre miles y miles de mujeres y hombres que codo a codo, solidariamente, trabajan con nosotros, se suman ateos y creyentes, gentes con dudas y con certezas, y a nadie se pregunta por su fe, y todo se da como orientación para que decidan por sí mismos, la vía que mejor aclare el sentido de sus vidas.

No es valiente dejar de proclamar las propias certezas, pero es indigno de la verdadera solidaridad, tratar de imponerlas.

.....

1980 Seminarios Europeos (Madrid) día 1

Siguiendo con nuestro capítulo III, el parágrafo 1 dice:

"No hay sentido en la vida, si todo termina con la **muerte**". Esta afirmación es el eje de nuestra doctrina. Desde luego que se la puede presentar de distinto modo.

Primer caso: "Si todo termina con la **muerte**, entonces no hay sentido en la vida. Todo termina con la **muerte**, luego no hay sentido en la vida". Este caso es muy conocido en lógica como "Modus ponendo ponens", (risas), y consiste en afirmar el primer término de una condición para que quede afirmado el segundo.

Segundo caso: "Si todo termina con la **muerte**, entonces no hay sentido en la vida. No todo termina con la **muerte**, luego hay sentido en la vida". Este caso, similar al anterior, lo es en todo, sólo que al negar el primer término de la condición, negamos también el segundo. No debe llamar a confusión el hecho de que el segundo término esté expuesto como negación, ya que a su vez, al negarla, se la afirma. Es lo mismo que decir: "Si todo termina con la **muerte**, entonces no hay sentido en la vida. No todo termina con la **muerte**, luego no es cierto que no hay sentido en la vida".

Así pues, quedan formalmente planteados los dos casos. Ahora bien, está por demostrarse..., está por demostrarse si efectivamente la vida termina o no termina con la **muerte**, por una parte, y si la vida tiene o no sentido en función del hecho de la **muerte**. Está por demostrarse. Estos dobles interrogantes, escapan ya del campo de la lógica formal. Son preguntas que se resolverán en términos de existencia, y eso precisamente haremos mañana al estudiar la nota 4 del Libro de La Comunidad.

Sin embargo, no debemos dejar pasar un tercer caso de presentación del problema, desde el punto de vista lógico. Lo formalizaremos así: "Si todo termina con la **muerte**, entonces, no hay sentido en la vida. Hay sentido en la vida, luego no todo termina con la **muerte**". Este caso consiste en negar el segundo término de un condicional para también negar el primero. No debe llevar a equivocaciones el hecho de que afirmemos lo que era una negación por razones de construcción gramatical, ya que de otro modo quedaría la siguiente formulación equivalente: "Si todo termina con la **muerte**, entonces no hay sentido en la vida. Como no es cierto que no hay sentido en la vida, entonces no todo termina con la **muerte**". que como se ve corresponde a lo anterior pero con una pesadez literaria difícil de digerir. (risas).

Así es que, esto se encuadra en el caso conocido como "tolendo tolens" de la lógica. (risas). Este tercer caso que exige, como los dos anteriores, demostración de sus términos por la existencia es, sin embargo, muy interesante, ya que orienta directamente hacia el sentido de la vida y hace negar a la **muerte** posibilidad, si es que, efectivamente, dicha vida tiene sentido. De este caso, también hablaremos mañana.

Sea como fuere, este párrafo 1 del capítulo III no es como para leerlo de corrido y sin más pasar al siguiente. Exige una pausa y algunas reflexiones, ya que es el eje central de Doctrina.

...

El capítulo XIV de La Mirada es "La Guía del Camino Interno". No tiene mayores pretensiones que las de cualquier experiencia guiada, con la particularidad de proponerse tal experiencia a continuación del trabajo con La Fuerza, destacando las diferencias de dirección a que puede conducir un fenómeno de esa naturaleza. No obstante, la Guía del Camino Interno, como experiencia guiada, puede llevarse adelante en las mismas condiciones de otra cualquiera. La experiencia llamada "La **Muerte**", por ejemplo, en el Libro de La Comunidad, retoma la temática de la Guía del Camino Interno, encuadrada entre las ejercitaciones que proponen una dirección trascendente, que habilitan fenómenos sugestivos o de sospecha de sentido.

El capítulo XIX habla de "Los Estados Internos". Este capítulo no es una experiencia guiada y no pretende soluciones transferenciales, sino que de modo alegórico trata de describir la situación actual en la que puede encontrarse el lector. Los estados internos son una descripción poética y alegórica de distintas situaciones en las que puede encontrarse una persona en su camino hacia el encuentro del sentido en la vida.

...

Si se procede de acuerdo a la primera postura, las experiencias pueden ser relacionadas con aquellas que a su vez describen otras personas y con explicaciones que no pueden tener carácter de sistema racional. Por ejemplo, la Fuerza puede decirse desde esta postura, la Fuerza, es la energía vital del cuerpo que actúa en continua dinámica. Ella pone en marcha distintas funciones. De ella deriva la acción, la emoción, la idea y la percepción de una realidad superior. Esta energía es capaz de exteriorizarse del propio cuerpo, produciendo fenómenos de acción sobre el mundo físico, así como los produce sobre el propio cuerpo al animarlo. Al sobrevenir la **muerte**, la fuerza se va evanesciendo o continúa su desarrollo fuera del cuerpo en niveles cada vez superiores hasta configurar una entidad también superior. Esta desaparición por desintegración, o esta continuidad por concentración, depende de la suma de actos contradictorios o unitivos que el ser humano realiza en su vida.

A la Fuerza se la puede relacionar con lo que en las religiones se ha llamado alma. A la fuerza capaz de concentrarse y trascender en una dirección evolutiva, se la puede relacionar con lo que las religiones han llamado espíritu.

El doble no es sino la fuerza externalizada en vida o después de la **muerte**, en la medida en que recibe y produce efectos en el mundo cotidiano, aunque con una

mecánica que le es particular y modificando generalmente las características aceptadas del espacio y del tiempo.

La Luz Interior es la experiencia que se produce cuando la Fuerza se concentra en alguna zona del cerebro humano energizándolo y haciendo que trabaje en un nivel más alto de su conciencia mecánica. También aparece como experiencia en el momento de la **muerte** si su grado de concentración es adecuado.

El Centro Luminoso se refiere a algún punto del sistema nervioso de difícil precisión que es actuado por la Fuerza, pero también a un fenómeno externo, del cual proviene toda la fuerza de los seres vivos y hacia el cual se orienta el doble, si ha logrado unidad en el momento de la **muerte**.

Consecuencias prácticas de esta postura: lógicamente, podrá tenerlas para quien reconozca experiencias en estos casos, o una fe firme y sin duda alguna.

Y ¿qué tipo de consecuencias?: Una será, que la vida tendrá un sentido más allá de la **muerte**. Otra, que al tenerlo, las acciones que se realicen no serán indiferentes, ya que algunas se alejarán de la posibilidad de supervivencia y otras, las garantizarán. En tal sentido, surgirá una moral, una actitud frente a la vida y una posición frente al mundo, a esta postura podemos llamarla mística y estará animada de un fuerte sentimiento religioso, encaminado a la trascendencia aún, aún cuando la idea o la creencia acerca de un dios, no aparezca definida en ese contexto...

... Pero finalmente, ¿cuál es la postura del autor de tal escrito?, el autor entonces puede declarar sin rodeos, él personalmente, personalmente, adhiere a la postura mística, pero como tal postura es intransferible, adecua sus explicaciones al lenguaje de la teoría psicológica, dejando abiertas desde allí las puertas a la trascendencia.

De manera que si algunos tienen fe o experiencia y otros razonan cabalmente, de todas maneras llegarán a la conclusión de que la trascendencia es útil porque da sentido a la vida, al abrir un futuro que la **muerte** definitiva cerraría en el absurdo.

Este tema, sin embargo, exige mayores desarrollos que postergaremos hasta el día de mañana, al comentar la nota 4 del libro de La Comunidad.

.....

1980 Seminarios Europeos día 2. Madrid

Aquí hay otro punto que dice, punto 5: "puede haber provisorios sentidos de vida que permitan sobrellevar distintas etapas de la existencia, pero todos ellos están sometidos a esta definitiva verdad: "La vida no tiene sentido, si todo termina con la **muerte**". Si el peor problema que estamos observando es el de la pérdida de fe y la cerrazón del futuro... ¿Qué me dicen de la **muerte**? Allí la cerrazón del futuro es total. Es el factor más grande de sufrimiento para la conciencia humana. Es cierto, las gentes muy jóvenes saben que se van a morir, saben, pero claro, no lo experimentan de un modo muy serio, por supuesto que también las gentes jóvenes ven, o la **muerte** de un familiar o un ser querido, también en situaciones se enfrentan a la **muerte** y entonces surgen preguntas de importancia. Las gentes de más edad ya empiezan a considerar más íntimamente el problema. Entretanto, vamos pasando por la vida como si aquello estuviera postergado, como si fuera una idea, más que una realidad. Pues claro, vamos poniendo sentidos provisorios que permitan que nuestra conciencia vaya hacia el futuro. Así pues, preguntamos a una persona: ¿Qué sentido tiene para usted la vida? Esa persona nos dirá, por ejemplo; bueno, mi familia; otra persona dirá; bueno, mi trabajo; otra persona... la empresa a la que está abocada. ¿No es cierto?

Todos podemos poner provisorios sentidos de vida y eso es correcto, eso es lo que nos permite vivir, es lo que nos permite hacer las cosas, no sólo para nosotros sino para otros también. Así es, todos ponemos sentidos provisorios de vida. Es claro que no podemos convertir a esos sentidos provisorios en cosas definitivas, porque entonces aquellos que nos daba dirección, si falla, nos derrumba, se cierra pues el futuro, sucede que para mí el sentido de la vida es, supongamos, un trabajo, pero algo falla..., sucede que esta hermosa relación que yo tengo con otra persona, se trunca, sin saber por qué y se derrumban todos mis valores porque he jugado mi última carta en un sentido provisorio.

¿Quién está diciendo que hay que acabar con los sentidos provisorios? Nadie está diciendo eso. Estamos diciendo que de no existir un punto fijo de futuro, los sentidos provisorios fatalmente fallan.

...

...En realidad, lo que hacemos todos los días; vamos siempre saltando de sentido en sentido, y en la medida en que se agota uno, pasamos a otro. Está bien, ésta es la mecánica de la conciencia, es correcto, nos permite vivir. Vamos pasando de sentido en sentido, pero sucede que cuando perdemos algo o cuando alcanzamos

algo, o cuando sabemos que no lo vamos ya a alcanzar, en todos los casos, en todos los casos..., el sentido provisorio falla.

Esto no es tan trágico, ni es tan decepcionante, esta es la mecánica real de nuestra propia vida. Pero..., pero, ¿qué pasa con la **muerte**? Ese es el punto. ¿Qué creo yo que pasa con la **muerte**? No tanto problema con esto de las creencias, no tanta historia con esto de las creencias y de la realidad, porque según hemos visto..., con las creencias se generaban problemas ¡Ajá! ¿y por qué no podrían generarse soluciones?

Bien, hagamos un experimento. Ejercicio N° 4

Imagino que estoy muriendo... En ese estado de soledad, en ese inevitable estado de soledad, dejaré este mundo y estos seres queridos y las cosas que amo. Y me perderé en el absurdo de la nada para siempre... Sé que estoy muriendo, y esto es inevitable..., toda mi vida pasa como un sueño, y todo aquello que busqué y aquello por lo que luché, quedará en el pasado como un sueño..., sé que estoy muriendo.

Pero también sé que hay en mí una fuerza inextinguible. También sé que nada ni nadie puede interrumpir mi paso, y sé que detrás de esta vida hay una puerta abierta hacia el futuro. Sé que en mí hay una fuerza inmortal incontenible, hay un futuro luminoso, hay una fe, hay una esperanza, hay un crecimiento.

Terminó el ejercicio.

No importa señores, las creencias particulares que tenga cada cual respecto de la trascendencia. Estamos experimentando con estas cosas, y estamos diciendo que si ustedes creen que se mueren y si ustedes se representan su propia **muerte**, cosa bastante difícil..., cosa bastante difícil, pero más o menos, si representan su propia **muerte** y "creen", creen que todo se detiene, la cosa es grave y es sufriente, la respiración se comprime; en el mismo momento en que ustedes abren una ventana hacia el futuro, la respiración cambia, el espacio se ilumina, algo crece en ustedes, la fe se alimenta, se dinamizan internamente. Esas son simplemente las consecuencias de este ejercicio, basadas en registros internos, no en teorías, ¿no es cierto? Cada cuál sabe qué tal hizo esa cosa. Eso es todo.

Puede haber provisorios sentidos de vida que permitan sobrellevar distintas etapas de la existencia, pero todos ellos están sometidos a esta definitiva verdad: "La vida no tiene sentido si todo termina con la **muerte**".

Sexto. "El verdadero sentido de la vida surge con el reconocimiento de que no todo termina con la **muerte**. Este reconocimiento permite romper las tres vías del

sufrimiento, dando unidad y dirección al ser humano. La vida sufre una conversión total y los problemas cotidianos aparecen dimensionados como problemas superables en el camino del aprendizaje y perfeccionamiento".

...

El reconocimiento de que no todo termina con la **muerte** o lo que es igual de la trascendencia más allá de la **muerte** admite las siguientes posturas, por lo menos estas posturas que vamos a estudiar:

a- La ominencia indudable, aunque sea indemostrable e intransferible a otros, dada por la propia experiencia: A eso le llamamos "fe".

b- La simple creencia dada por educación o ambiente, como si fuera un dato indudable de la realidad. Pero, bueno, sí parece que hay trascendencia, así me enseñaron, en ocasiones participo de alguna cosa religiosa o no participo, pero, esto lo tengo por allí como una creencia sin mucha fe, porque parece que no está conectado con mi vida, parece que es algo que creo, pero mi vida es otra cosa. ¡Ah, qué extraordinario! Eso es sumamente extraordinario, pero sucede.

c- El deseo de poseer la experiencia o la creencia. Hay mucha gente por ahí que ustedes habrán encontrado, que dice: ¡Y mi vida sería diferente si creyera ciertas cosas! ¿Cómo hará la gente para creer? (risas). Porque si yo creyera como hacen algunos..., hay gente que verdaderamente se hacen preguntas de ese tipo; si yo pudiera creer como hacen algunos..., ¡qué rollos, y qué líos...!, ¿no? Si yo pudiera creer como hacen algunos qué interesante sería todo. Sí, existe esa postura frente a esto, fíjense ese señor no tiene fe, ese señor no tiene creencias particulares pero ese señor habla empíricamente de la utilidad de la creencia: ¡qué extraordinario!, entonces no hemos descubierto nada, ¡claro que no hemos descubierto nada! Eso es lo que estamos tratando de destacar. Estamos tratando de destacar que estas cosas..., estas cosas están en el mundo y en la gente y simplemente las tomamos, a estas cosas empíricas y las dotamos de una pequeña iluminación para que se destaquen más allá de lo cotidiano.

d- La sospecha intelectual de la posibilidad de supervivencia, sin experiencia, sin creencia y sin deseo de poseerla. ¡Ah, bueno! Cuando preguntamos estas cosas a alguna persona por ahí nos responde, ¡ah, la trascendencia!, y si puede ser, y pasemos a otra cosa..., y por allí queda esto alojado en alguna neurona, (risas), guardado, porque probablemente y con el tiempo lo saquemos, pasemos un plumero cuando sea oportuno, no tiene por qué perturbarnos las cosas según las tenemos organizadas. Allí está en reserva la sospecha intelectual, ¡interesante...!,

¡interesante!, seguramente entre nosotros habrá muchos en esa posición y está muy bien.

Esas cuatro posturas y una quinta, que niega toda posibilidad de trascendencia, son llamadas los cinco estados del sentido de la vida. Una quinta que niega toda posibilidad a la trascendencia. Bueno y claro que sí, parece que uno muere y se acaba la historia. Perfectamente. Pero estas cinco posturas que hemos visto, cuando la gente las dice, ¿es así en efecto?, porque, según comprobé un día al pasear con un amigo, un intelectual, próximo a un cementerio, de noche, los cipreses silbaban, (risas), el eco de los pasos se destacaba en la niebla, (risas), y allí le dije: ¡buenas noches! y me fui, (risas), y escuche el eco de los pasos de mi amigo que se acercaba detrás. (risas). ¡Hombre!, le dije, y a qué tanta historia. Bueno es que los cementerios me inquietan... (risas). ¿Pero cómo?, ¿y qué tiene que ver?, si tu no crees en eso, ni espíritus, ni almas. Sí claro, pero..., (risas), me crea problemas. Así que según dices, ¿tú no crees en eso?, pero en la práctica, miedo por estar sólo, miedo a los cementerios, una de miedos, una de cosas. Este buen hombre cree y no lo sabe, dijo Zaratustra... (risas).

Y así son las cosas, con lo que uno cree y con lo que uno dice... y no es así.

...

Resumiendo: la doctrina de La Comunidad explica, que el verdadero sentido de la vida está relacionado con la afirmación de la trascendencia más allá de la **muerte**. Que el descubrimiento de ese sentido transforma a la vida, influyendo en las tres vías del sufrimiento y que toda persona puede lograr o perfeccionar ese sentido, cualquiera sea el estado y grado en que se encuentre respecto a él.

Eso dice en la nota 4 puesta por allí en letras pequeñas.

.....

1981 Nota 4 (La Comunidad)

(La presente nota corresponde a las notas ampliatorias que figuran en la antigua versión de "El Libro de La Comunidad "impresa en Santiago de Chile el año 1981).

La exposición de la Doctrina admite diferentes profundizaciones. Así, se le da un nivel distinto al presente comentario, respecto del que aparece en los temas formativos del Capítulo II.

En grandes rasgos, podemos decir lo siguiente:

1.- El ser humano tiende al logro de lo que cree que es su felicidad; 2.- El dolor y el sufrimiento se oponen a esa felicidad; 3.- El dolor es físico y su retroceso depende del avance de la sociedad y la ciencia, mientras que el sufrimiento es mental y su retroceso depende del sentido de la vida que se tenga; 4.- Se sufre por vivir situaciones contradictorias, pero también por recordarlas y por imaginarlas a futuro. Esas formas, son llamadas las “tres vías del sufrimiento”; 5.- Puede haber provisionales “sentidos” de vida que permitan sobrellevar distintas etapas de la existencia, pero todos ellos están sometidos a esta definitiva verdad: “La vida no tiene sentido si todo termina con la **muerte**”; 6.- El verdadero sentido de la vida surge con el reconocimiento de que no todo termina con la **muerte**. Este reconocimiento, permite romper las tres vías del sufrimiento, dando unidad y dirección al ser humano. La vida sufre una conversión total y los problemas cotidianos aparecen con la dimensión de problemas superables en el camino del aprendizaje y perfeccionamiento; 7.- El reconocimiento de que no todo termina con la **muerte**, o lo que es igual, de la trascendencia mas allá de la **muerte**, admite las siguientes posturas: a) La evidencia indudable (aunque sea indemostrable e intransferible a otros), dada por la propia experiencia; b) La simple creencia dada por la educación o ambiente como si fuera un dato indudable de la realidad; c) El deseo de poseer la experiencia o la creencia; d) La sospecha intelectual de la posibilidad de supervivencia sin experiencia, sin creencia y sin deseo de poseerlas; 8.- Esas cuatro posturas y una quinta que niega toda posibilidad de trascendencia, son llamadas “los cinco estados del sentido de la vida”. Cada estado admite, a su vez, distintos grados de profundidad o definición. Tanto los estados como los grados son variables, pero en un momento dado de la vida, permiten definir la coherencia o contradicción de la propia existencia y, por tanto, el nivel de libertad o sometimiento al sufrimiento. Esto es, además, un punto práctico, porque se puede examinar cualquier momento de la vida pasada ubicándolo en el estado que le correspondía, comprobando cómo la vida se organizaba de acuerdo a él. Lógicamente, ese examen vale para comprender el momento actual; 9.- Cualquiera sea el estado y el grado en que se encuentra una persona, puede avanzar o profundizar en él, merced al trabajo sostenido en la dirección que propone la Doctrina.

Resumiendo:

La doctrina de La Comunidad explica que el verdadero sentido de la vida está relacionado con la afirmación de la trascendencia mas allá de la **muerte**; que el descubrimiento de ese sentido, transforma la vida influyendo en las tres vías del sufrimiento y que toda persona puede lograr o perfeccionar ese sentido, cualquiera sea el estado y grado en que se encuentra respecto a él.

(Material antiguo de La Comunidad para el Desarrollo Humano, 1981)

.....

1981 ¿Qué es La Comunidad? 100 preguntas y respuestas

4. Fe y trascendencia

-Anteriormente, usted afirmó que un sector de la vida humana afectado por la falta de fe, presentaría problemas. ¿Es que habría un sector más importante que todos los demás?

La fe en la vida es lo más importante.

-Eso es muy general.

De ninguna manera. Fe en la vida significa la afirmación de que ésta no puede fracasar. Fe en la vida quiere decir que se afirma sin duda, que la vida no puede ser detenida ni aún por la **muerte**, que el ser humano triunfa sobre la **muerte**.

-¿Esto debe interpretarse como que los miembros de La Comunidad creen en la trascendencia más allá de la **muerte**?

La Comunidad afirma que la fe en la trascendencia más allá de la **muerte**, es la creencia más útil para la vida humana.

-¿Para ser miembro de La Comunidad, es necesario ser creyente?

En La Comunidad hay ateos y creyentes, gentes que creen y gentes que no creen en la trascendencia. Lo que tienen en común es su comprensión del problema: todos saben que la fe en la trascendencia es útil para la vida.

-Entonces, tal fe es utilitaria. Eso no es verdaderamente religioso.

La Comunidad no es una entidad religiosa.

-Bien. Yo puedo pensar que si mi vida ha sido plena; si me he comprometido con ella; si me he realizado, la **muerte** en lugar de ser un fracaso, es la culminación que da sentido a todo.

Esas son frases a la moda, pero ni usted ni nadie siente así. La **muerte** es absurda y si ella triunfa definitivamente, también la vida es absurda.

-Entonces, podría pensar que, en efecto, la vida es absurda.

En tal caso, no hay nada más sobre qué hablar ya que todo es absurdo; ya ve qué poco constructiva es esa posición.

-Podría pensar que si la **muerte** es un problema sin solución, sería más práctico olvidarme del asunto.

Eso estaría perfecto si pudiera hacerlo... pero usted no puede hacerlo. Aunque durante todo el día no piense en la **muerte**, aunque pasen meses y años sin que piense directamente en ella, sus proyectos, sus relaciones con los demás y con las cosas, están armados para poco tiempo más. No podrá reprimir el pensamiento de la **muerte** en cuanto un pariente, un amigo, o un desconocido muera. No es solución reprimir, sino asumir, hacerse cargo del problema seriamente.

-Entonces, tal vez pudiera vivir el instante, vivir aquí y ahora despreocupándome del futuro.

Esa es otra frase a la moda. Usted puede decir eso, pero no puede hacer eso en la práctica. En cuanto sienta hambre, o sueño, o simplemente mire el reloj, tendrá en cuenta el futuro. Mientras habla conmigo está teniendo en cuenta el futuro y el futuro terminará con la **muerte**. Tal cosa, invadirá de angustia todos los actos de su vida aunque no piense directamente en la **muerte**.

-Si considero la **muerte**, observo que no me produce angustia. Yo temería morir con dolor, pero no temería morir.

Otra frase a la moda. Miles de personas dicen que no temen la **muerte** y viven asustadas por peligros insignificantes... Esa no es una forma seria de hablar.

-En realidad, cuando pienso en la **muerte**, lo que me provoca angustia es pensar en las personas que dejaré y necesitan de mí.

Ese es uno de los elementos que pueden acompañar al problema de la **muerte**. Pero si se tratara solo de eso, bastaría con que nadie lo necesitara a uno, para ya no temer la **muerte**. Como ve, tal idea no se puede sostener.

-Entonces, supongamos que yo temo la **muerte** y que eso no es útil para la vida. ¿Qué debería hacer?

Tiene ahora la posibilidad de querer tener fe en que ni aún la **muerte** detendrá su vida. Usted morirá físicamente, pero seguirá existiendo... Si comprende verdaderamente la utilidad de tal creencia, habrá dado un gran paso. La fe en la trascendencia es la más útil para la vida. Sin embargo, muchas personas no creen

realmente en ello, porque si tuvieran fe en tal cosa, no tendrían problemas de fondo. La cuestión es si verdaderamente quiere usted creer tal cosa.

-Pero la supervivencia no está demostrada, así como no está demostrado lo contrario. Quedamos en la duda.

Sobre lo que no hay duda es sobre la inconveniencia del temor y la forma de superarlo en este caso y de abrir el futuro y positivizar la vida, es con fe en la trascendencia. De ese modo estará resolviendo el problema de un modo práctico. El temor es una experiencia, no una teoría y la superación del temor se logrará también por una experiencia, no por teoría.

-Pero la fe es algo que se tiene o no se tiene.

De ninguna manera. En primer lugar, la fe es dinámica. Fíjese en cualquier cosa que crea y verá cómo a veces la cree más y a veces menos; a veces con fuerza y a veces pierde totalmente esa creencia. Esto vale para cualquier cosa de la vida y vale también respecto de la trascendencia.

-¿De acuerdo a eso, yo podría lograr fe en la trascendencia?

Siempre que reconociera que prestará gran ayuda a su vida.

-¿Y bastará con eso?

No. Será necesario luego que desee creer con profundidad. Entonces, si su acto es intenso notará como algo comienza a moverse adentro suyo. Será la fe que comienza a surgir. Luego se producirá una de las experiencias más extraordinarias a que puede acceder el ser humano: la experiencia de la conversión.

-¿Qué quiere decir “conversión”?

Quiere decir que cuando se produce el fenómeno de fe, toda la vida de esa persona queda cambiada, “convertida”. Es como si todas las zonas oscuras recibieran, de pronto, una fuerte iluminación.

-Verdaderamente, no sé si quiero creer con toda mi fuerza.

Ese es el punto y nadie puede hacer nada por usted allí. Ese es el punto que debe decidir libremente

.....

1981 Comentarios ante la Sanga budista, Colombo, Sri Lanka 20/10/81

Reverendo. Desafortunadamente, usted tiene razón. El ser humano ha tenido sufrimiento con su confrontación, hoy mismo lo tiene, pero también hemos de recordar que por este sufrimiento ha aprendido. El progreso en realidad ha sido una rebelión contra el sufrimiento, contra la **muerte**; el motor de la historia humana ha sido la rebelión contra la **muerte**. Desde luego que el hombre ha sufrido enormemente.

Sabemos que hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es físico y éste dolor será superado cuando la organización social y la ciencia se desarrollen suficientemente. En efecto, el dolor físico puede ser superado. La medicina lo corrobora, el progreso social nos lo demuestra. Pero una cosa muy diferente es el sufrimiento mental. No hay ciencia, ni organización social que puedan hacer superar el sufrimiento mental. El ser humano ha ido creciendo en la medida que ha logrado superar mucho de su dolor físico, pero no ha ido superando su sufrimiento mental. Y la gran función conque han cumplido los grandes mensajes y las grandes enseñanzas, radicó en hacer comprender que para superar el sufrimiento se requieren condiciones muy precisas y nada podemos decir ahora sobre ese punto. Ahí están las enseñanzas y así como están las respetamos.

Pero en este mundo de lo perceptual, en este mundo de lo inmediato, en este mundo de agregados para la conciencia, en donde la percepción ilusoria y la memoria ilusoria, dan en mí una conciencia ilusoria y una conciencia del yo ilusorio; en este mundo en que provisoriamente estoy sumergido, en este mundo hago las cosas para que se supere el dolor y trato que la ciencia y la organización social tomen una dirección que termine en el mejoramiento de la vida humana. También comprendo que cuando el ser humano necesite realmente superar el sufrimiento mental, habrá de apelar a comprensiones que rasguen el velo de Maya, que rasguen la ilusión. Pero el recto camino debe transitarse en lo inmediato: en la compasión, en ayudar a superar el dolor.

.....

1981 Conferencia dada en Madrid, 27 de septiembre y en Barcelona, España. 1 octubre. España. Misión de los 80

¿Qué energía movió todo? ¿Qué motor poderoso puso el ser humano en la historia, sino la rebelión contra la **muerte**? Porque ya desde antiguo, la **muerte** como sombra acompañó su paso. Y también desde antiguo, entró en él y quiso ganar su corazón.

Aquello que en los principios fue continua lucha, movida por las necesidades inmediatas de la vida, luego fue lucha movida por temor y por deseo. Dos caminos se abrieron ante él: el camino del sí y el camino del no. Entonces, todo pensamiento, todo sentimiento y toda acción fueron turbados por la duda entre el sí y el no. El sí creó todo aquello que hizo superar el dolor y el sufrimiento. El no agregó dolor y sufrimiento. Ningún objeto, o relaciones, u organización quedó libre de su interno sí y de su interno no.

Luego los pueblos separados, se fueron ligando y por fin las civilizaciones quedaron conectadas; el sí y el no de todas las lenguas, invadieron simultáneamente los últimos rincones del planeta.

¿Cómo vencerá el ser humano a su sombra? ¿Acaso huyendo de ella? ¿Acaso enfrentándola en incoherente lucha? Si el motor de la historia es la rebelión contra la **muerte**, rebélate, contra la frustración y la venganza.

.....

1983 Acerca de Lo Humano. Tortuguitas, Buenos Aires 01/05/83

En tanto no experimente al otro fuera del para-mí, mi actividad vital no humanizará al mundo. El otro debería ser a mi registro interno, una cálida sensación de futuro abierto que ni siquiera termina en el sin sentido cosificador de la **muerte**.

Sentir lo humano en el otro, 'es sentir la vida del otro en un hermoso y multicolor arco iris, que más se aleja en la medida en que quiero detener, atrapar, arrebatar su expresión. Tú te alejas y yo me reconforto, si es que contribuí a cortar tus cadenas, a superar tu dolor y sufrimiento. Y si vienes conmigo es porque te constituyes en un acto libre como ser humano, no simplemente porque has nacido "humano". Yo siento en ti la libertad y la posibilidad de constituirte en ser humano. Y mis actos tienen en ti blanco de libertad. Entonces, ni aún tu **muerte** detiene las acciones que pusiste en marcha, porque eres esencialmente "tiempo y libertad".

Amo pues del Ser Humano, su humanización creciente. Y en momentos de crisis de cosificación, en momentos de deshumanización, amo su posibilidad de rehabilitación futura.

.....

1983 Puntos de doctrina utilizables para conformar una ideología Mendoza, 22/9

10) En la confrontación con las condiciones sociales, surge la noción de historicidad que se comprende como precediendo y sucediendo a la propia

existencia. Así, la actividad social es continuo enjuiciamiento de la historia y es compromiso hacia el futuro más allá de la **muerte** personal.

20) Finalmente, la **muerte**, impone su naturalidad a la intencionalidad del ser humano. Es la rebelión frente a ese hecho definitivo, la que da unidad definitiva al existente. No hay necesidad lógica alguna, dentro de este planteo, que obligue al ser humano a aceptar el triunfo del absurdo de lo natural, sobre la intencionalidad y la libertad.

.....

1983 Charla del Negro con Salvatore sobre la **muerte**

Lo que me largó el negro relativo al fenómeno de la **Muerte** durante los seminarios que yo estuve en Mendoza. La charla no era totalmente diferente. Empezamos un pedazo, después otro y así, pero yo más o menos la he reconstruido así:

El dice: Hay un Doble y eso se da por sentado. Este Doble está registrando todo lo que pasa durante la vida como si fuera una especie de... él la nombra "copia de carbón" o fotocopia del cuerpo y todo lo que le pasa a uno se registra allí. No solo esto, sino también las características con las cuales uno nace están allí, grabadas en el Doble. Porque ahí surge un problema bastante serio, que sería... ¿en que términos podríamos hablar de justicia humana si uno efectivamente no conoce las condiciones que se han dado a una persona?. Por ejemplo, nace una persona coja, otro ciega o con un desarrollo intelectual muy bajo, o muy alto; uno nace en una situación ambiental de un cierto modo, otro en una situación totalmente desfavorable, otro en el medio de un campo. ¿Es distinta la cosa no?, la capacidad que uno tiene de desarrollo, y entonces de que manera podemos juzgar a una persona, donde está la justicia?, son preguntas que ustedes se habrán hecho mil veces.

El decía que también esas características con las cuales uno viene al mundo y el ámbito en el cual cada uno viene, todo esto está grabado en el Doble. El decía que cada uno viene con una determinada característica que él llama la "Dirección Mental" que podría ser lo que los griegos llamaban el "Daimon" que es la fuerza que empuja a una persona en una dirección u otra y que la va llevando preferiblemente hacia una dirección y no otra, y después se va desarrollando en un determinado ámbito en el cual está, en el cual cada uno nace y todo esto da la Dirección Mental que se le da (y podemos hablar así) al nacimiento y todas las cosas que le pasan después en la vida, si ha estado en un ámbito favorable o en uno poco favorable, etc, todo esto se registra en el Doble.

Entonces, si hay un tipo de juicio post-mortem es un juicio muy distinto del juicio humano. Entonces todo lo que se le ha dado al comienzo más lo que ha dado en las interrelaciones con el ámbito más favorable o menos favorable, y todas las cosas que le han pasado a lo largo de la vida, se van registrando allí como una fotocopia perfecta de lo que le ha pasado en la vida, se acumula allí.

Entonces les describo el panorama como él me lo ha presentado.

La **Muerte** ¿Qué es la **Muerte**? El me dio una definición que recuerdo muy precisamente. Él decía: “La **Muerte** es la ilusión máxima”.

¿Por qué es así? La razón era esta:

Él decía: Durante la vida uno tiene impulsos no solamente de la memoria sino también del ámbito externo y entonces se va ubicando también con respecto del ámbito externo, va respondiendo a cosas que está afuera y uno se mueve hacia ellas.

Pero cuando muere ya tu cuerpo no tiene más la posibilidad de responder a estímulos, de sentirlos, de captarlos; entonces la única cosa que queda es la memoria, en el Doble. Dicho en nuestro lenguaje, tienes representación pero no percepción. Si no tienes percepción, lo que tienes son solamente tus recuerdos que se han organizado de una cierta manera.

Entonces, después de la **muerte**, aparte de que el sujeto no entiende, un sujeto sin trabajo interno no entiende que se ha muerto, y entonces se le corta la relación con el medio y le surgen todos sus contenidos; sus climas y sus contenidos y estos climas van organizando un paisaje como el paisaje del sueño o el paisaje de la transferencia y él se mueve ilusionado por estos paisajes creyendo que son reales. Entonces la aproximación que yo puede tener a éste fenómeno es la transferencia o el sueño. En el sueño yo estoy en un paisaje que yo mismo construyo, pero yo no sé qué lo he construido yo.

Si el sujeto no se da cuenta, no tiene otra referencia, le pasa como en un sueño. El está dentro de su paisaje pero no se da cuenta que lo está construyendo él mismo y automáticamente los paisajes que él construye van a tener un argumento, un desarrollo hasta que llega a un punto donde se le da la contradicción.

Yo me pregunto: En este punto: el sujeto está vivo o está muerto, ¿Quién es el que percibe? Este es un lío ¿Quién es el que me ve?.

Así estamos poniendo una hipótesis, que es que existe el Doble, porque si pensamos que existe solamente el cuerpo entonces es otro lío. El Doble está

trabajando con su memoria. La conexión entre la memoria, el Doble y el cuerpo, esto yo no sé cómo funciona.

Sigamos suponiendo que el Doble existe y la próxima pregunta es ¿cómo actúa el Doble sobre el cuerpo?. Esto no lo tengo claro. No sé tampoco en que momento empieza el fenómeno, yo transmito lo que él me dijo.

Quedamos en que él está adentro de un paisaje que él mismo construye sin saberlo y lo lleva automáticamente a su contradicción. Y luego de esto, algunos de éstos Dobles, los que están allá y no pueden procesar más se disuelven, pierden su unidad, el paisaje que ellos han construido por la contradicción, se disuelve.

Y otros no, otros llegan a un paisaje como están en la mayoría de las religiones, llegan a un paisaje y allá se pesan, se deciden, las acciones buenas y las acciones malas. Él decía que es así pero no es lo común que el Doble llegue al juicio.

Yo entonces le preguntaba: Si hay un juicio hay jueces, ¿Quién juzga?, ¿Estos jueces tienen identidad?, ¿Tienen realidad externa al sueño del sujeto? O son una proyección misma del sujeto cuando ha llegado a un cierto estado, ¿Se entiende?.

Porque en la mayoría de las religiones están los jueces de los muertos. Esto, decía que no es muy importante. No es el punto central.

Luego decía: Y después del juicio se lo envía a distintos lugares, que parece más o menos corresponder a lo que dice en las religiones, a un punto donde lo disuelven otra vez. (Es decir después del juicio él se puede disolver, es decir es como que hay varios chequeos).

Y después, decía, y quizás esto es lo más interesante que me ha dicho, esos que han pasado un juicio favorable (sí se puede decir así), están frente al anillo el de la experiencia "el Viaje". Eso me lo dijo explícitamente. Y allá se pasa verdaderamente a una cosa completamente distinta. Ese Doble que ha mantenido su unidad, que han podido pasar a través de su sueño después han sido juzgados de manera favorable, entonces allá se les aparece ese anillo. Decía que más o menos éste es el paisaje post-mortem y la experiencia "el viaje", está expresando exactamente ese túnel luminoso donde andan los Dobles que llegan.

¿Qué Dobles llegan? Eso es interesante. Eso depende de lo que ha hecho con esta Dirección Mental que se te ha dado al comienzo. ¿Qué has logrado, qué has hecho?. Dadas las condiciones que te han tocado.

Otra cosa que me decía era respecto de la reencarnación, (decía que existe). Él decía que solamente los Bodisatwas se reencarnan, es decir esa persona muy especial que ha llegado a un determinado nivel de comprensión y elige por amor a la humanidad o por lo que sea de bajar. Ésta es la única forma de reencarnación decía él. No todo se reencarna.

Otro punto muy, muy importante aunque ya no del paisaje post-mortem, era como oriente y occidente han encarado esto de la **muerte**.

Él decía que los occidentales han tomado la forma egipcia de conservar el cuerpo o la forma esa que toma luego el judaísmo y el cristianismo de que resurgirá la carne. Entonces está el problema del cuerpo, y la momificación, será esta una idea fundamental de occidente que lo lleva a una cierta materialidad de la civilización.

En Oriente la idea es completamente distinta eso es un valle de lágrimas donde está rueda monstruosa, tremenda que te hace siempre reencarnar y reencarnar y reencarnar y tienes que pasar 10.000 vidas y primero gusano, después mariposa, etc., hasta que llega a ser Brahmán. La idea fundamental es que desaparezca, ese de acá y esto produce 2 trasfondos mentales muy muy distintos, que dan dirección a un tipo de civilización.

Allá es deseable irse y acá conservar el cuerpo. Otra cosa que se quedaba y que me dijo:

Con respecto al purgatorio él decía que no era una idea tan estúpida. Cuando se le da el juicio también se le da un tiempo para que pueda recomponer su contradicción y entonces algunos son juzgados y .. , y a otros se les da un tiempo, que correspondería al mito cristiano del purgatorio, en donde puede haber interacción con los vivos. Interacción mental. Los vivos pueden ayudarlo hacer lo que tiene que hacer (así se explican los rezos por los muertos y esa cosa).

Así describía él, el paisaje.

De todo esto se desprende una idea muy útil que es que no importa en qué momento de la vida uno muere ni en qué condiciones nace. Esa es la cosa más excepcional, más importante. Que hay una verdadera justicia, que no es la justicia humana! No hay desventaja es una justicia que no entendemos muy bien.

La otra idea que se puede sacar de ésta conversación que es muy útil, que ayuda en esto de la transferencia y de la acción válida. Eso me empuja a sacarme mis contradicciones, porque son las mismas que yo encontraré, con la diferencia que aquí puedo operar allá no.

Con respecto a la Dirección Mental decía que no todos parten o vienen con la misma. (Esta dirección Mental es .... la Dote).

No es predeterminismo, es un foco. ¿Con todo esto que se te dio que has hecho? Se te mide según lo que se te dio y esa es la justicia.

Él decía literalmente: Todo esto, tanto la dirección mental que te ha sido dada como las condiciones, las cosas que te han pasado durante la vida, están grabadas en el Doble, por lo tanto no se puede comparar y es por esto que no existe justicia humana. Entonces es enorme la dificultad, la enorme humildad que tendríamos que tener nosotros para juzgar la vida de los demás. Es muy difícil juzgar.

La justicia por tanto es relativa, el juicio que te harán será relativo. Es un juicio personalizado no con el código. Esto de la justicia me saca mucha problemática a mí, no sé si se las saca a ustedes, no sé... Pero a mí me ha aliviado mucho, por eso se los cuento.

Lo otro, la **muerte** como ilusión y como creación de imágenes de un sueño en donde se van construyendo paisajes de acuerdo al clima que tu tenías en la vida, también a mí, sin espantarme me genera muchas ganas de trabajar porque de todas maneras lo quiera yo o no, va a aparecer lo que yo tengo. Eso me da empuje a trabajar. Me puedo esconder como el avestruz pero de todas maneras lo que tienes te va a aparecer así que mejor que lo trabajes. Mejor que llegues a una unidad porque aunque hagas como el avestruz, te va a aparecer de todas maneras.

Eso es lo que creo útil... el resto, son anécdotas que yo no entiendo.

Eso es todo.

.....

1988 El Paisaje Interno XIII. Los sentidos provisionales

1. Cuando movido por la pendular compensación busco sentidos que justifiquen mi existencia, me dirijo hacia lo que necesito o creo necesitar. En todo caso ¿si no consigo aquello, o bien si lo consigo, qué pasará con mi sentido (en cuanto movimiento en una dirección)?

2. Estos sentidos provisionales, necesarios para el desarrollo de la actividad humana, no fundamentan mi existencia. Por otra parte, si me afirmo en una particular situación ¿qué sucederá cuando el accidente la desarticule?

3. A menos que se quiera reducir la existencia al agotamiento o la frustración, será menester descubrir un sentido que ni aún la **muerte** (si fuera el accidente), pueda agotar o frustrar.

4. No podrás justificar la existencia si pones como su fin el absurdo de la **muerte**. Hasta ahora fuimos compañeros de lucha. Ni tú, ni yo, quisimos doblegarnos ante dios alguno. Así quisiera recordarte siempre. ¿Por qué, entonces, me abandonas cuando voy a desobedecer a la **muerte** inexorable? ¿Cómo es que hemos dicho: «¡ni aún los dioses están por encima de la vida!» y ahora te arrodillas ante la negación de la vida? Tú haz como quieras, pero yo no bajaré la cabeza ante ningún ídolo aunque se presente «justificado» por la fe en la razón.

5. Si la razón debe estar en función de la vida, que sirva para hacernos saltar sobre la **muerte**. Que la razón, entonces, elabore un sentido exento de toda frustración, de todo accidente, de todo agotamiento.

6. No aceptaré a mi lado al que proyecte una trascendencia por temor sino a quien se alce en rebelión contra la fatalidad de la **muerte**.

7. Por ello quiero a los santos que no temen sino que verdaderamente aman. Quiero a los que con su ciencia y su razón vencen a diario el dolor y el sufrimiento. Y, en verdad, no veo diferencia entre el santo y el que alienta la vida con su ciencia. ¿Qué mejores ejemplos, qué guías superiores a esos guías?

8. Un sentido que quiera ir más lejos que lo provisional, no admitirá la **muerte** como el fin de la vida sino que afirmará la trascendencia como máxima desobediencia al aparente Destino. Y aquel que afirme que sus acciones desencadenan acontecimientos que se continúan en otros, tiene tomado entre sus manos parte del hilo de la eternidad.

.....

1989 Experiencias guiadas (solo algunas)

Experiencias Guiadas

El Resentimiento

La barca, semejante a una carroza, me espera adelante. Pero antes, debo avanzar por entre dos largas filas de mujeres. Vestidas con túnicas negras y sosteniendo antorchas, dicen en coro a mi paso: «¡Oh, **Muerte!**, cuyo ilimitado imperio, alcanza dondequiera a los que viven. De ti el plazo concedido a nuestra

edad, depende. Tu sueño perenne aniquila a las multitudes, ya que nadie elude tu poderoso impulso. Tú, únicamente, tienes el juicio que absuelve, y no hay arte que pueda imponerse a tu arrebató, ni súplica que revoque tu designio».

...

La Acción Salvadora

Me alejo de la granja en dirección a mi ciudad.

Esto he aprendido hoy: cuando el ser humano sólo piensa en sus intereses y problemas personales, lleva la **muerte** en el alma y todo lo que toca muere con él.

...

La **Muerte**

La voz vuelve a dirigirse a mí con estas palabras: «Ahora que estás muerto y has descendido hasta el umbral del mundo de las sombras, te dirás: ‘están pesando mis vísceras’, y será cierto. Pesar tus vísceras es pesar tus acciones».

.....

1989 Comentarios retiro de Mar del Plata del 17 al 22 de julio

El tema es cómo vive cuando vive una persona. Cuando muere, se muere y listo. No es absurdo. No te gusta y listo, pero no es absurdo.

La **muerte** del niño contraria tu sensibilidad porque lo quieres, pero no se desprende de ello el absurdo.

La trascendencia es uno de los temas fundamentales, si no el fundamental.

Uno es poco inteligente. No es suficiente la inteligencia.

Procedimiento con el tema de la **muerte**: apuntar a mayores comprensiones y a las mejores acciones, para que de allí salga la respuesta, la creencia.

No debes tratar de cambiar tu concepción, sino tu quehacer debiera producir esas modificaciones, que sea como sea se terminen acomodando.

Recomendación para con quien se aproxima a su **muerte**: ayudarlo a “acomodar el equipaje”, a estructurar su vida, hacer una síntesis de su vida. Darle sentido a lo que sucedió en su vida. (A propósito de Luis F. que lo tuvo que hacer todo en tres meses). Dar estructuración y sentido a lo biográfico. Hacer el equipaje.

A propósito de preguntas acerca de sus creencias personales al respecto. Inteligencias de mayor nivel. Planes de altísimo desarrollo donde todo eso es de quinta.

Dioses de importancia. Uno cree que el ser humano va en dirección de la creación porque en la conciencia humana está la creación. Si hay algo de interesante en la conciencia es que tiene cosa de dioses. Eso es lo que hace interesante lo que hacemos, Porque patearnos a nosotros no es lo mismo que hacerlo a chanchos. El sentido de la vida, la dirección de los actos y el no absurdo de la vida son temas a resolver porque si no es neurotizante, inhibitorio, etc.

Las experiencias raras te ponen en cuestión toda tu concepción de la estructura sicofísica, del tiempo y el espacio.

.....

1990 Contribuciones al Pensamiento

Sicología de la Imagen (Espacio de representación)

Otro tanto ocurre, a veces, en las fronteras de la **muerte**. En esas ocasiones, las proyecciones se corresponden con las particularidades de cada sujeto pero, además, están relacionadas con elementos de sus propias culturas y de sus propias épocas. Aún en laboratorio, las experiencias realizadas con la mezcla de Meduna, o hasta con procedimientos de hiperventilación, presión carotídea y ocular, acción de estroboscopia, etc., determinan en muchas personas la aparición de imágenes hipnagógicas con sustrato personal y cultural.

Pero el punto importante, para nosotros, está en la conformación de esas imágenes, en la ubicación de la “mirada” y la “escena” en diferentes profundidades y niveles del espacio de representación. En tal sentido, el relato de sujetos sometidos a la acción de cámara de supresión sensorial es casi siempre concordante (aún cuando no se den alucinaciones) respecto a la dificultad de saber exactamente si estaban con los párpados abiertos o cerrados y, por otra parte, a la imposibilidad de percibir los límites del propio cuerpo y del ambiente en el que su cuerpo se encontraba, a más de sentirse “desubicados” respecto a la posición de sus miembros y cabeza...

.....

Diccionario del N.H.

Sufrimiento: ... El hambre, la falta de abrigo y protección frente a las inclemencias naturales, la enfermedad y todo tipo de dificultad corporal es combatida gracias al avance de la sociedad y, poco a poco, gracias al avance de la ciencia. Sin embargo, el sufrimiento es mental y no corresponde a la insatisfacción de las necesidades inmediatas ni aparece como respuesta corporal ante estímulos físicos dolorosos. El temor a la enfermedad, la soledad, la pobreza y la **muerte** no pueden ser resueltos en términos físicos, sino mediante una posición existencial frente a la vida en general. De todas formas, se sufre por distintas vías tales como la percepción, el recuerdo y la imaginación. Pero no por la percepción de estímulos físicos dolorosos, sino por la percepción de estímulos de situaciones que no se logran alcanzar o que generan desesperación al no lograrlas, etc. Las vías del recuerdo y de la imaginación presentan también sus propias características. Pero en definitiva, la conciencia es estructural y totalizadora, de manera que la distinción en vías sirve solamente a los efectos de análisis y cuando se sufre, esto ocurre globalmente, se trata de la conciencia sufriente, aunque se puedan distinguir algunos aspectos sobresalientes en cada caso. La superación del dolor y el s. es la primacía de la actividad de los humanistas y de esta concepción parte su visión de la necesidad del trabajo social conjunto a favor de la ciencia, la justicia social y en contra de toda violencia y discriminación. Por otra parte, también el humanismo tiene mucho que aportar respecto al problema del sentido de la vida, al emplazamiento frente a ella y al desarrollo del ser humano para superar el sufrimiento mental.

.....

1990 Comentarios del Negro en una reunión, 5 agosto.

Para ser feliz hay que hacer lo que a uno le gusta decididamente y producir actos unitivos. Los actos unitivos hacen sentir una gran integridad, no se teme a la **muerte** y se tienen posibilidades de pasar a otra cosa. El temor a la **muerte** es la sensación de desintegración que produce la contradicción.

Esta sociedad está armada para producir contradicción en la gente y por lo tanto restarle posibilidades de no morir, de pasar a otra cosa. Si hacemos una sociedad diferente, millones tendrán posibilidad de trascender; y eso va en la dirección del plan general. Para el que ya sabe esto, no hacerlo es contradictorio. Lo unitivo es llevarlo adelante decididamente. Con una sociedad diferente y unas pocas ideas que aportemos a la gente, muchos tendrán oportunidad.

.....

1990 Presentación Libro "Humanizar la Tierra", México 04-06-90

El segundo libro, El Paisaje Interno, se continúa en el estilo del precedente poniendo ya menos énfasis en las alegorías y en los símbolos. La descripción se va externalizando hacia el mundo de los valores culturales y con referencias cada vez más decididas hacia el campo social. En los comienzos de este segundo libro se lee: "...salta por encima de tu sufrimiento y no crecerá el abismo sino la vida que hay en tí. No hay pasión, ni idea, ni acto humano que se desentienda del abismo. Por tanto, tratemos lo único que merece ser tratado: el abismo y aquello que lo sobrepasa". En este planteamiento, el "abismo" no es sino esa pérdida de sentido que a veces nos atrapa, esa situación en la que da igual una cosa que otra y que llevada a su extremo pone a una persona ante la **muerte** como si esta fuera mejor que el hecho de seguir viviendo. Pero esa situación es, en verdad, extrema. Habitualmente el sinsentido no se expresa de modo tan definitivo sino como trasfondo de la propia vida. Es un trasfondo sobre el que se monta todo aturdimiento y todos los sentidos provisionales del existir con una ficción personal de que tales cosas y tales comportamientos fueran a mantenerse indefinidamente. Estamos hablando de conductas que aparentemente reemplazan el absurdo de la **finitud**, de la **muerte** pero que si bien distraen de los problemas fundamentales no logran hacernos salir de ese trasfondo que, en realidad, tememos profundamente.

.....

1990 Post reunión Fénix: Temas varios. Paris 30 junio

Te recuerdo: ¡Tu cosa está en tu proyecto! No te distraigas.

Uno se desvía siempre cuando "uno cree que pasa algo especial" con eso otro - dinero, sexo, prestigio -, ¡aunque no pase nada!

Si uno está con su proyecto y aparecen estas cosas -sexo, dinero, prestigio- por separado o todo junto tal vez, y uno es tomado por eso, y comienza a girar en torno a eso, uno termina en un cretino.

Uno tiene que saber estas cosas, conocer las jugarretas de la cabeza e ir más a lo que hay que construir. Pensemos además, que al final está eso del fin de la vida. Al final todo termina en una cama, en el lecho mortal.

Pero... No está tan seguro esto de la **muerte**. Hay que hacer algo para que todo no termine con eso. Veamos que hay algo más fuerte que eso.

Hablamos de estas cosas con soltura, aunque sabemos que las gentes que se neurotizan por esos valores, con estas conversaciones se afectan mucho, señal que han de considerar estos asuntos. Así las cosas al respecto.

.....

1990 Conferencia libro "Contribuciones al Pensamiento" Buenos Aires, 4/10

Comprender esto, no ofrece dificultades luego de saber que toda percepción y representación se da en la forma de "espacio". Ahora bien, ¿por qué habría de transcurrir el tiempo desde un atrás hacia un adelante y no, por ejemplo en sentido inverso, o a "saltos" imprevisibles? No puede responderse con un simple "¡porque así es!" Si cada "ahora" es, "por ambos lados", sucesión indeterminada de instantes, se llega a la conclusión de que el tiempo es infinito y al aceptar esta supuesta "realidad" se aparta la mirada de la **finitud** del que mira, y se transita por la vida con la presencia de que el hacer entre las cosas es infinito, aunque copresentemente se sepa que la vida tiene una terminación. De este modo, "las cosas que hay que hacer" eluden la **muerte** de cada instante, por ésto se "tiene más o menos tiempo" para determinadas cosas, porque "tener" se refiere a las "cosas" y el mismo transcurrir de la vida se convierte en cosa, se naturaliza.

.....

1991 Apuntes del retiro Perseo en Madrid, 27-28 de marzo

La copresencia de la **muerte**; si uno tuviera copresente la idea de la **muerte**, la fascinación de lo provisorio cedería mucho. La gente se movería en base a necesidades y a cosas que tuvieran sentido. Pero, como la gente no sabe a qué atenerse respecto de este tema de la **muerte**, no le queda otra que seguir en lo provisorio.

.....

1991 2ª Carta a mis Amigos 21/2

3.- Características de la Crisis

Este problema del paisaje de formación en las nuevas generaciones amenaza con abrir enormes brechas entre grupos de distintas edades poniendo sobre el tapete una dialéctica generacional virulenta de gran profundidad y de enorme extensión geográfica. Está claro que se ha instalado en la cúspide de la escala de valores el mito del dinero y a él, crecientemente, se subordina todo. Un contingente importante de la sociedad no quiere oír nada de aquello que le recuerde el

envejecimiento y la **muerte**, descalificando todo tema que se relacione con el sentido y significado de la vida. Y en esto debemos reconocer una cierta razonabilidad por cuanto la reflexión sobre esos puntos no coincide con la escala de valores establecida en el sistema. Son demasiado graves los síntomas de la crisis como para no verlos y, sin embargo, unos dirán que es el precio que hay que pagar para existir a fines del siglo XX. Otros afirmarán que estamos entrando en el mejor de los mundos. El trasfondo que opera en esas afirmaciones está puesto por el momento histórico en el que el esquema global de situación no ha hecho crisis aunque las crisis particulares cundan por doquier, pero a medida que los síntomas de la descomposición se aceleren cambiará parejamente la apreciación de los acontecimientos porque se sentirá la necesidad de establecer nuevas prioridades y nuevos proyectos de vida.

.....

1991 Retiro del Consejo Perseo en México - Junio

La acción que sale de mí va hacia el otro y vuelve a mí. La intencionalidad de la propia acción. No es el objeto el que motiva mi acción, esa es la concepción pasiva de la conciencia. La adecuación de la respuesta en base al registro que te produce. Si alguien quisiera educar a los niños en estas cosas debería desarrollar la atención a los movimientos, atención al propio cuerpo. Educar la atención al cuerpo.

La imagen de la propia **muerte** y su relación con las tensiones corporales cotidianas. Relación. Cuando uno mira a una persona podría ver como intenta escaparle a la **muerte** viendo su sistema de tensiones. La imagen de la propia **muerte** se registra en algún punto del cuerpo. Imagínese la peor de las **muertes** que usted podría tener.

A la **muerte** no me la puedo imaginar como un sentir porque en ese momento no siento nada. Qué es lo que temes perder con la **muerte**, que función vital. Cuál es el registro de la **muerte** es un registro de angustia..., no es el mismo registro para todos.

La mecánica de la conciencia -conciencia-mundo en estructura- como una ilusión continua, un tipo de no-salida. La conciencia constituye al mundo y el mundo constituye a la conciencia.

Ahora quita el registro físico asociado a esa imagen y verás cómo pesa la base física. Si la quitas no sientes un carajo. Que parte del cuerpo se jode con la **muerte**, que registros y como proyectas eso en la vida cotidiana. Cuando te

mueres ¿qué es lo que se muere. Eso era un ejercicio propuesto. A que asocia uno la vida. Que deja de funcionar cuando te mueres? Un registro grato de la atención es importante porque sin atención no hay avance.

.....

1991 Apuntes retiro Fénix Farellones 10, 11,12 enero, síntesis

LA FINITUD

Respecto a la **finitud** de la vida humana: si no le pongo atención al tema de la **muerte**, si no le pongo **finitud** al tema de la vida, el tiempo se alarga. Si tengo en cuenta el tema de la **finitud** el tiempo se acorta, actualizo el futuro. Si me distraigo, la atención disminuye, el tiempo se alarga en tanto y cuanto no entre el tema de la **muerte**.

¿Cómo vamos a hacer en un alto nivel de conciencia, cuando la **finitud** está presente, no me distraigo del problema real, no me olvido del problema de la **finitud**? Se pone más importante el tema de la vida, me dejo de huevadas, el cuidado es en función de la **finitud** del acto. Hay una revalorización porque no hay muchas cosas que tengan sentido. Las cosas que distraen pierden importancia.

Conclusión, no hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**.

¿Cuándo surge la verdadera pregunta por el sentido, genuina, auténtica? Desde un nivel atencional interesante. Cuando se coteja con la experiencia de la **finitud**. Si no, son frases.

Se buscan nuevos significados para la acción, aún en la vida cotidiana. Hay muchas cosas que uno entiende en su biografía, que han sido hechas para alejar el problema de la **finitud**, para distraerse. A la luz de ese problema, el de la **muerte**, cuántos problemas desaparecen con una actitud atenta por el sentido. Si no, cualquier problemita se agranda, se desproporciona, cualquier pequeñez es una tragedia. Cosas de la cabeza, que está mal puesta.

Nuestros problemas son el sentido, la **muerte** y la trascendencia. Son slogans, pero...

Desde la otra perspectiva, de distraerse, esos problemas no son interesantes, son dos puntos de vista en choque. Pasa entre gente y pasa en uno mismo.

Se supone que con el tema de la **muerte** no se puede meter mano, ¿por qué?
¿No se puede considerar el problema de la **finitud** desde otro nivel de conciencia?
Claro que sí.

Vamos al problema de las compulsiones. Numerosos problemas de las compulsiones, reivindicaciones, del querer lograr, de la venganza, etc., tienen que ver con la distracción del tema de la **finitud**. Parece que los significados cotidianos varían bastante, también el significado del quehacer humano. Las compulsiones ni quitan ni ponen al problema de la **finitud**...

...

¿Qué es lo que va a definir la coherencia de la acción?

Desde el momento en que se hace realidad la **finitud** de la vida, se direcciona la acción hacia objetos y se prioriza según algo que va más allá de esa **finitud**, como una superación de la **muerte**. En ese sentido la tecnología y el avance de la ciencia cobran un sentido. El registro no justifica la acción ni los objetos, a los cuales uno se dirige. La superación de la **muerte** es lo que justifica la acción.

.....

1991 Transcripción textual de cintas retiro de Farellones, los días 10, 11 y 12 de enero de 1991. No se adjunta texto, solo como referencia de Parte 1 y Parte 2.

.....

1991 Conferencia sobre Mitos Raíces Universales. Buenos Aires, 18 abril

Cada momento histórico cuenta con creencias básicas fuertes, con una estructura mítica colectiva, sacralizada o no, que sirve a la cohesión de los conjuntos humanos, que les da identidad y participación en un ámbito común. Discutir los mitos básicos de época significa exponerse a una reacción irracional de diferente intensidad conforme sea la potencia de la crítica y el arraigo de la creencia afectada. Pero, lógicamente, las generaciones se suceden y los momentos históricos cambian y así, lo que en un tiempo anterior era repelido, comienza a ser aceptado con naturalidad como si fuera la verdad más plena. Discutir en el momento actual el gran mito del dinero implica suscitar una reacción que impide el diálogo. (aplausos).

Rápidamente nuestro interlocutor se defiende afirmando por ejemplo: “¡cómo que el dinero es un mito, si es necesario para vivir!”; (risas), o bien: “un mito es algo falso, algo que no se ve; en cambio el dinero es una realidad tangible mediante la cual se mueven las cosas”, etcétera, etc., etc. De nada valdrá que expliquemos la diferencia entre lo tangible del dinero y lo intangible que se cree puede lograr el dinero; no servirá que observemos la distancia entre un signo representativo del valor que se atribuye a las cosas y la carga psicológica que ese

signo tiene. Ya nos habremos convertidos en sospechosos, (risas). Inmediatamente nuestro oponente comienza a observarnos con una mirada fría que pasea por nuestra vestimenta, exorcizando la herejía mientras calcula los precios de nuestra ropa, (risas-aplausos), ropa que indudablemente, ha costado dinero..., reflexiona en torno a nuestro peso y las calorías diarias que consumimos, piensa en el lugar en que vivimos y así siguiendo. En ese momento podríamos ablandar nuestro discurso diciendo algo así: “En verdad hay que distinguir entre el dinero que se necesita para vivir y el dinero innecesario”... (risas), pero esa concesión ha llegado a destiempo. Después de todo, allí están los bancos, las instituciones de crédito, la moneda en sus diferentes formas. Es decir, distintas “realidades” que atestiguan una eficacia que aparentemente nosotros negamos. Bien vistas las cosas, en esta ficción pintoresca, no hemos negado la eficacia instrumental del dinero, es más, lo hemos dotado de un gran poder psicológico al comprender que a ese objeto se le atribuye más magia que la que realmente tiene. Él nos dará la felicidad y de alguna manera la inmortalidad, en la medida que impida que nos preocupemos por el problema de la **muerte**. (risas).

.....

1993 El pensamiento intencional, 24 de febrero

Con la mirada interna todo se dimensiona.

Es importante comprender los mecanismos de la fascinación que producen la pérdida del centro de gravedad. Uno puede fascinarse por poca cosa, por una hormiga, una piedra, y mucho más por las personas, equivocándose y produciendo sufrimiento.

Así llegamos a ver que el problema es que el ser humano sufre por pequeñeces, no por grandes acciones, y se frena todo. Además, al no poder sustentarse ese sufrimiento por nimiedades, mecánicamente se inventan “grandes problemas”, “enormes sacrificios”, “traumas dramáticos”, “tremendos inconvenientes”, etc. Todo inconsistente. No es poca cosa el poder superar las fascinaciones y ver claro. Este sufrimiento por pequeñeces confunde mucho a la gente a la hora de hacer lo que realmente quiere y todo se frustra.

Uno ha de aclararse respecto de lo que realmente quiere y hacerlo coherentemente, sólo hay una condición: no perjudicar a nadie. Por eso distinguimos entre un sufrimiento padecido por las contradicciones internas y aquél provocado por quienes siguen los valores del sistema y quieren hacer sus caprichos a toda costa, sin tener en cuenta a los demás, sufriendo y haciendo

sufrir por eso. A escala social, los trepadores del sistema hacen eso: sufren y hacen sufrir a todos con sus “tropismos”.

Unas de las pequeñeces frecuentes son los temores infundados, siendo el temor a la **muerte** el mayor, el mayor de ellos junto con el temor a la enfermedad y a la vejez. Sucede que, de todos modos, se envejece y se muere, para qué desaprovechar el corto período vital con fantasmas, si por el contrario, se debería aprovechar al máximo. Es curioso cómo los temores oscurecen y alteran con ilusiones, con algo que no pasa en realidad.

La soltura interna, psicológica, se logra aprendiendo a circular por los tiempos de conciencia sin cargas, sin pesos ni zonas oscuras, es decir con libertad y sin sufrimiento y, también, con el diálogo a cierto nivel con otros que pueden ayudar a despejar problemas e ir aprendiendo respecto de aciertos y errores. No hay que temerle a los cientos de errores que se pueden cometer porque son errores pequeños y, si están en buena dirección, son “inversión de aprendizaje”

.....

1993 Charla con el Coordinador, Buenos Aires, 30 de Septiembre

La **muerte**: Procesalmente la especie ha evolucionado. Pero todavía falta. Imagínense, veinte millones de años para terminar con el G7. Mira si la naturaleza va a trabajar veinte millones de años para terminar metiendo una moneda y sacando una lata de coca. El tercer planeta del sistema solar, a años luz del centro de la galaxia, llegamos a un momento en que se forma una sociedad planetaria en donde están todos cagándose a palo. Qué dios trucho, que dios trucho, el planeta más lumpen. De aquí a 100 años de todos los que estamos aquí no queda ni uno para muestra, ni uno. Son 6000 millones de personas, demasiado protoplasma, demasiado protoplasma para que no quede ni uno. Sí, ha habido evolución, por lo menos ahora puedes tener cuatro o cinco perros, se acuerdan antes el promedio de vida era de 30 años, criabas dos perros. Ahora es de 75 años, por lo menos puedes criar como cinco perros. Pero, son 6000 millones de protoplasma. De aquí a doscientos años la gente va a vivir cuatrocientos años. ¿y? Hay que reflexionar sobre este tema. Si la gente se planteara que se va a morir sería diferente.

.....

1995 Diálogo del Negro con Jaime Montero, 6-7-95

J: Pero para desarrollar las investigaciones que pretendo realizar me gustaría Negro, me comentarás acerca de algunas cosas... Sobre el tema de la **muerte** que es algo que ronda permanentemente en la cabeza de muchas personas, no

solo la **muerte** que normalmente se acepta sin más, sino también el temor a la pérdida de lo que se quiere, del empleo, del abandono de la pareja, etc... es una forma de temor a la **muerte**. ¿Es real la **muerte**?

Me responde que no es más que un espejismo, una ilusión, una verdadera beatería de lo thanático. ¿Qué es eso? -dice- “he tratado y he hecho el esfuerzo en creer en la **muerte** pero no he podido, es algo absurdo”. El hombre es un destino, una fuerza poderosa que busca cumplirse en lo humano; lo humano es esa oportunidad de cumplir ese destino, aquí no se está hablando desde ningún punto de vista de una teoría reencarnacionista, es otra cosa lo que se explica. Ese destino es precisamente la unión de las subjetividades de los seres humanos, que van en una dirección que trasciende lo meramente epocal.

Le pregunto, que pasa con la **muerte** y dice que no es más que un tránsito. ¿Un tránsito hacia dónde?, le pregunto.

N: No se puede pensar aquí con las categorías habituales espacio temporales, no hay una causalidad, como se entiende cotidianamente; habría que revisar muy detenidamente eso, pues no funciona así.

Le pregunto: ¿Si el ser humano es un destino que debe cumplirse, una persona entonces, no nace accidentalmente en un determinado lugar, sino que se cuenta con unas condiciones en las cuales se tiene que cumplir dicho destino?

Sí..., -dice-, yo creo eso, el ser humano nace en un lugar específico para cumplir su destino.

J: Pero, ¿qué es lo humano?

N: “Es un tránsito de Dios”.

J: Negro, ¿qué es Dios para ti?

N: Es algo muy abstracto. Es precisamente eso de lo que hemos estado hablando. Esa fuerza que impulsa.

Hace mención a Heidegger en donde se plantea el tema del ser y de los entes. Lo que se percibe son los entes, las factualidades que están ahí delante, el ser es el fundamento de los entes, lo que permite los entes, pero para captar el ser hay que silenciar los entes, hay que hacer silencio interno, es además la disposición para abordar los proyectos y también las investigaciones teóricas que se llevan adelante, no hay que dejar que las compulsiones decidan y hagan sus cosas. En el silencio es en donde se manifiesta el ser.

Le pregunto, ¿si Dios es un tránsito, entonces va para alguna parte? Ríe y dice que eso no es así, pues es una interpretación darwinista, no se puede ver esto de ese modo. Es lo mismo que con el tema de la **muerte**, ese “tránsito” no va a ninguna parte, no hay lugar ni tiempo en el sentido habitual. No podemos seguir pensando con esas categorías ya en desuso que muestran solamente lo mecánico que interpreta la conciencia fragmentada.

.....

1996 Conversaciones con el Coordinador 16, 17 abril

Si uno tuviera la certeza que va a morir en 24 horas viviría de manera esencial, priorizaría de otra manera. No se tiene miedo a la **muerte** sino a la vida. Miedo a lo que no se logró en la vida. Al paso del tiempo irreversible que no vuelve.

Para poder tener visión de proceso tienes que poder mirar no sólo hacia atrás, sino que también hacia adelante. Pero si miras hacia adelante te encuentras con la **finitud**. Para apartar la mirada de la **finitud** evitarás mirar hacia adelante. Si pudiéramos tener presente la mirada de la **muerte**, nuestra vida sería más esencial.

.....

1997 Conversaciones de Enrique Nazar con Silo Charla 1 (18-04-97)

El real Ser Humano, ese que va hacia el infinito, ese que descubre y manipula el átomo, ese que transforma lo perceptible en bits, ese que decodifica y puede manipular a su antojo el código genético y con eso transformará aún más su naturaleza, ese que cuando se le dice que la técnica genera desempleo está dispuesto a reestructurar la organización social para liberar al hombre del trabajo y permitir que la tecnología siga su desarrollo, ese que se rebela de sólo ser considerado un animal racional que nace, crece, se reproduce, se capacita, trabaja, se enferma y muere; ese que mira su cuerpo y lo considera una antigüedad primitiva para el desarrollo de su conciencia, ese que se rebela ante la **muerte**, ese ser humano que aún no define la filosofía, ni la psicología, ni las ciencias sociales... ese ser humano, el real ser humano, ese ya está apareciendo. ¿Ese ser humano va a cometer errores? Por supuesto que va a cometer errores, pero no podría ser de otro modo, ese proceso no va a parar de ninguna manera, así las fuerzas antihumanistas intenten frenar estos procesos..., esos procesos se van a abrir paso. la conciencia humana se va a librar de muchas de las ataduras que hoy la limitan: el trabajo, las limitaciones del cuerpo...

.....

1998 Cena en Florencia 14 de julio

Hablemos de la **muerte** (como Schopenhauer: mujeres - amor - **muerte**, ¡qué cosa Schopenhauer!)... Claudio háganos de la **muerte**.

Respuesta: ¡Negro he esperado veinte años para hacerte esta pregunta y ahora tú me lo preguntas a mí!

Claro, preguntas y respuestas como Sócrates, así llegamos a la verdad.

Respuesta: Creo que en ese momento uno hace un gran resumen de su vida y las cosas buenas le quedan y le permiten hacer un salto y yo me lo imagino como un desafío: aflojemos entonces para ver qué sucede, ¿por qué tener miedo?

¡Claudio, eres un creyente! ¿Y dónde quedan aquellas cosas buenas?

Respuesta: no lo sé...

¿En una botella?

Respuesta: ¡nooo, no cerrado dentro de algo!

¿Es demasiado estrecho? ¡Dentro de un millón de botellas! ¿Fuera de la botella? ¡Fuera del universo? O dentro del universo, en medio a todo este lío de estrellas y planetas que giran y giran, toda una cosa hecha mal!

¿Cuál hecho de la vida se asemeja más a la **muerte**? ¿Quizás una indigestión?

Respuesta: Al nacimiento, porque parece que se abre un nuevo canal de percepción... o a la reconciliación, he visto mucha gente en punto de **muerte** y parece que hagan algo con la reconciliación... ¡Sería bonito!

¡Hacer las cosas bien... mejor que hacerlas mal! Uno se siente de un modo, parece que esto tiene que ver con el tema de la **muerte**. Pero es seguro que hoy se puede hablar de la **muerte**, mientras que hace años era un tabú. Hoy hay mucha confusión, una polvareda, pero se puede hablar. Son creencias, las creencias no se discuten, pero es interesante hablar de ello porque se pueden ver aspectos que pueden servir a cada uno.

¿Y con respecto de las "experiencias extrañas"? A veces aparecen en los sueños...

.....

1999 Drummond 1 Mendoza, diciembre 4, 5 y 6/12/99

En torno a este tema, refiriéndose a la **muerte**, se habló de los registros que se producen con la proximidad a la **muerte**. En este sentido se refirió al túnel y a la imagen del Buda o de Cristo, pero haciendo ver que los registros del túnel y de la luz son comunes, siendo que los de la imagen que aparece al final son variables a cada cultura. En las experiencias de los astronautas con la máquina centrífuga giratoria de prueba se producían experiencias por falta de oxígeno en el cerebro, fenómenos similares, que aumentando o disminuyendo la velocidad de la misma, podían repetirlos y retenerlos en memoria.

...

2000 Drummond 2 Mendoza 28, 29 y 30 de enero de 2000

También lo común de las imágenes tiene que ver con el paisaje de formación de las personas en las diferentes culturas. En los casos de anoxia severa (próximos a la **muerte**) los túneles y la luz que aparecen corresponden a una conformación de la anoxia, común a todos, pero no así la imagen que aparece del Cristo o el Buda en su caso. Estas imágenes corresponden a paisaje de formación. Son representaciones culturales e imágenes repetidas que vienen de memoria.

...

2000 Drummond 3 Mendoza 31 de marzo, 1 y 2 de abril

Capítulo III. El sin sentido.

Se reivindica el fracaso como la no-conformidad con los sentidos provisorios y como estado impulsor de búsquedas definitivas. El que no experimente el fracaso de sus ensueños y de sus sentidos provisorios va a tener problemas para integrar un sentido definitivo. No es por enseñanza, sino por experiencia y meditación que se descubre el sentido de la vida. No nos referimos a una meditación pasiva, sino que entendemos la meditación sobre la acción, sobre la propia vida.

La afirmación “no hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**”, es el eje central de nuestra doctrina.

...

2000 Drummond 4 Mendoza

... Uno se puede encontrar en el trabajo con la Fuerza, con mudras que pueden ser propios de los budistas, pero no necesariamente es así para todos. Tiene que

ver con paisajes culturales. En el caso de proximidad a la **muerte**, los que se van a morir, en los casos de anoxia severa, lo que en todos los casos se ve es el túnel, pero no lo que hay en el túnel. Eso es propio de la materia prima de tipo cultural. Lo mismo puede pasar con los mudras, en donde uno en el trabajo con la Fuerza empieza a asumir ciertas posturas, pero que tienen que ver con imágenes que uno tiene grabadas y que corresponden a elementos culturales muy precisos...

...El ser vivo está equipado con una capacidad de armonización de la vigilia, así que esos fenómenos paranormales no son, aunque se produjera por ahí, síntoma de un trabajo superior de la mente. Estos tienden a manifestarse cuando están comprometidos justamente los mecanismos de la vida, es ahí cuando esa señal se mueve, los peligros de **muerte**, los momentos de gran angustia y de gran opresión, ahí es donde la vida busca otras vías para expresarse, no las comunes...

... Negro: gracias a esos registros y no por ideas sino por registros; de la fuerza, de otros niveles de conciencia, toda la idea empírica y cotidiana que tenía de que todo termina con la **muerte**, todo eso fue desapareciendo y empecé a considerar otras cosas, porque tenía nuevas experiencias, nuevos niveles y nuevas formas de percepción. Entonces también mis ideas se modificaron porque percibí otra forma en el mundo, percibí otro tipo de realidad y todo lo que creía acerca de la **finitud**, y de que todo terminaba con la **muerte**, ya no coincidía con las nuevas percepciones que tenía y fui perdiendo entonces, muchas creencias que tenía sobre la vida y también sobre la **muerte**, pues se modificó mucho mi percepción del mundo, mi percepción sobre mí mismo, mi percepción sobre todo en general se fue modificando y también se fueron modificando las ideas que tenía sobre las cosas. Estamos priorizando, dándole especial importancia a los registros, no fue por ideas, fue por registro, estamos dándole gran importancia al registro y si no hay registro, lo demás es sólo palabras y si hay registro, se tendrá que modificar incluso su percepción sobre usted mismo y de lo que usted piensa sobre la vida y sobre la **muerte**, pero si no hay registro, no hay nada..., solo palabras...

... Negro: se está diciendo que con esos elementos nuevos que tiene el sujeto para pensar, uno tiene el atisbo de liberarse de las condiciones cotidianas, de que no termine la cosa en cómo está planteada ahí, lo cotidiano en uno, la vida, la **muerte**, el proceso biográfico de uno, no termina ahí, uno tiene el atisbo de otras realidades, la sospecha, al ver un poquito algo nuevo...

.... Capitulo IX. Manifestaciones de la energía.

En el caso de las manifestaciones de la energía desde los niveles más bajos de la mente o próximos a la **muerte** se expresan chispazos energéticos que son reflejos primarios y primitivos. No estamos ahí hablando de conciencia separada.

El autor da su testimonio y afirma que no fue por ideas sino que por experiencia, por registros de la Fuerza y de otros niveles de conciencia de que toda la idea empírica y cotidiana que tenía de que todo termina con la **muerte** fue desapareciendo. Le damos gran importancia al registro, sino hay registros lo demás es solo palabras.

Hasta ahora hemos visto una constitución sicofísica como si en el hombre existiera el cuerpo y la siquis. Pero pudiera existir el cuerpo, la siquis y el alma o "doble". Y otros dicen más aún, el cuerpo la siquis el alma y el espíritu. Es una conciencia dentro de un cuerpo que no es sicofísico. El espíritu es un principio aún más elevado y el alma o doble está más apegada al cuerpo. Es la conciencia la que nos interesa....

... Capítulo XII. Los Descubrimientos. Se está diciendo que con esos elementos nuevos uno tiene para pensar, uno tiene el atisbo de liberarse de las condiciones cotidianas, de que no todo termina con la **muerte**.

.....

2000 Notas de una charla con Mario, Isaías N, Roberto K, Enrique N. 2 enero

...la pregunta ahora es: ¿Respecto a la **muerte**, en donde lo que se percibe es la disolución y la desaparición existencial de quien fallece, habría una teoría que ampliara el campo de creencia y permitiera un emplazamiento mental más adecuado respecto al hecho de la **muerte**?

M: La ilusión de la percepción de la **muerte** no se resuelve con teorías, se resuelve con experiencias. La experiencia de la **muerte** nos pone en el campo religioso, en el campo de la experiencia trascendental. En el origen de las religiones se encuentra siempre la experiencia trascendental, esta experiencia produce en el momento de su irrupción histórica un impacto tan fuerte, que a pesar que luego la experiencia se diluya y se pierda, la inercia que deja es de tal magnitud que las generaciones que la suceden crean rituales, iglesias, organizaciones jerárquicas que se mantienen por cientos y miles de años posteriores al impacto original. Este impacto original es tan fuerte que después de desaparecer aguanta todo eso que surge y que no tiene nada que ver con la experiencia original.

Primero la experiencia original se tiene, luego algunas generaciones alcanzan a rasguñar algo de ello y después se alejan y se va formando toda esa superestructura de ritos, iglesias, jerarquías, etc.

La experiencia trascendental pega en momento histórico y pasa, afecta profundamente a la gente que es contemporánea a esa irrupción trascendental. Esta irrupción debe ser compatible con el momento histórico; hay momentos históricos que no permiten el surgimiento de estos fenómenos. Hasta que se abre el medio, estas experiencias surgen.

Cuando estas irrupciones se acercan empieza a variar el medio histórico y se producen fenómenos extraordinarios en el siquismo colectivo, enormemente perturbadores; desde esta perspectiva entendemos las leyendas de ciclones, aerolitos, cometas que preceden a estos fenómenos. Las alegorías de cada época presentan de un modo plástico los cambios dramáticos de la conciencia colectiva. Lo trascendental necesita de condiciones sicosociales para que implete en la historia humana; esta irrupción afectará el tiempo particular de cada persona. Esta es una época de grandes perturbaciones, esta es una época pre-religiosa

.....

2000 Charla con coordinadores generales. 7 octubre

Hoy hay 6 mil millones de habitantes sobre este planeta, y la verdad es que, en unos 80 años, serán todos muertos. Así que, la historia que nos ha contado esta sociedad no está muy clara, porque está la **muerte**. Pues, si todo concluye con la **muerte**, la vida no tiene sentido, y si la vida tiene un sentido, para vivir sencillamente en lo cotidiano, no es necesario tener una gran conciencia, no es necesario tener la conciencia de Buda para ejercer sus actividades cotidianas.

En verdad nuestra conciencia ha sido preparada para hacer mucho más, en el sentido de más alto. Y si hay una cosa que se puede adquirir, pero que no será dado nunca en regalo, ésta es la libertad. Si quieres ser libre, tienes que saber que tienes que ganar esta libertad.

.....

2001 Encuentro informal con el Negro en Madrid, 10 de julio

La industria del entretenimiento es lo que permite que la gente se distraiga mientras va haciendo cosas. Se distraen para olvidarse del tema de la **muerte**, observación hecha en su momento por Avicena y luego por Heidegger. El eslogan "Pane e circenses" (Pan y circo) que acuñaron los antiguos romanos es muy

interesante. Esto del “pane e circenses” no surge durante la época de la república ni anteriormente durante la monarquía, sino durante el imperio. Una frase feliz que tenía en cuenta la subjetividad de la gente, no se enfatiza sólo en el pan que sirve para el sustento. El “dopolavoro” mussoliniano se apoya en lo mismo. El manejo del subjetivismo.

.....

From: mario

To: Alicia Ordoñez

Sent: Monday, June 04, 2001 10:34 AM

Subject: Accidente.

Hola Alicia.

El accidente, sin duda una desgracia para la gente cercana, puede ayudar a muchos en su comprensión del fenómeno humano. Por favor, Alicia, haz llegar mis mejores sentimientos. Le pedí a Salva si podía representarme ante la gente amiga.

Entre otras cosas le digo: "...¿Podrías a nombre mío, dar ánimo a quienes padecen el incidente del rayo? Porque a veces se piensa en los dioses fulminando en su castigo a los mortales y, desconociendo el futuro, no se puede ver cómo aquellos salvan de los malos destinos.

No se concibe algún mal peor que la **muerte**, pero algunos sabemos que morir en un momento tal vez pleno y abierto, es un arrebató bendito. Nada se interrumpe con un hecho que parece súbito y fortuito. Y por ello ayudamos el tránsito poniendo claridad en las ideas y una suave calidez en el corazón. Quien conoce o cree en ese tránsito sabe que los seres queridos, las gentes más cercanas, pueden ayudar profundamente en los momento más próximos al hecho". Salva tiene las ceremonias para los próximos tiempos, entre ellas la de **Muerte**.

Un gran abrazo. Negro.

.....

2001 Charla Informal en Mendoza, 11 octubre

-¿Y qué pasa con la farándula? El entretenimiento. Ya en el siglo III un pensador, Abenhazan, descubrió que las personas buscan entretenerse con distintas cosas para olvidarse del tema de la **muerte**. Más adelante, los existencialistas retomaron este tema y lo desarrollaron.

.....

2002 El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad

...Los seres vivos se reproducen y en ese acto pasa, a través de las células en fusión, el campo energético que configura un nuevo ser totalmente independiente. Los cuerpos vivos necesitan de elementos sólidos, líquidos, gaseosos y radiantes, para nutrirse y realizar sus funciones. Además, los dobles energéticos requieren sensaciones de distinto potencial para lograr su desarrollo. Con la **muerte** se produce la disolución del cuerpo al tiempo que ocurre la separación y aniquilamiento del doble energético...

Cuerpo, Doble y Espíritu

La producción y reproducción artificial de vida están al alcance del ser humano; también la prolongación del ciclo vital. En todos los casos, el ser humano será acompañado por su campo energético hasta un tiempo después de la **muerte** física. Si se ha generado el espíritu, éste podrá permanecer en regiones próximas al plano de la vida física, pero finalmente cumplirá con su ciclo de espíritu individual para seguir avanzando hacia planos más evolucionados. El espíritu se puede formar tomando energía del doble.

La acción del doble se manifiesta en ocasiones fuera del cuerpo sin que haya ocurrido la **muerte**. El doble puede permanecer sin disolverse por un tiempo luego de la **muerte** si esta se ha producido de un modo violento, quedando el campo energético desplazado desde el cuerpo hacia el ámbito en que se produjo el deceso. Esos dobles fijados a ciertos ambientes no poseen sino una aparente conciencia de tipo refleja, permaneciendo en ese estado durante un tiempo hasta que pierden cohesión o se desacomoda el ámbito físico al que estaban adheridos. Hay casos de relativa permanencia, originados por un fuerte deseo de testimoniar o por afectos muy profundos de amor y odio referidos a otras personas. Los dobles de animales y vegetales pueden quedar también adheridos a ciertos ámbitos hasta su pronta disolución. Por último, existen conglomerados energéticos de considerable energía que actúan sin llegar a formar verdaderos dobles.

.....

2002. Charla de Silo en el encuentro de Santiago - 8 de setiembre

Ese mensaje pretende moverse así, con esos valores, con una libre interpretación para que cada cual interprete las cosas como le gusten, con una libre participación y nadie está acá, creo yo, para juzgar a nadie.

Nosotros destacamos dos puntos que son muy urticantes, que crean ciertos problemas. Hablamos de que tenemos derecho a reclamar para nosotros la inmortalidad, ¡problema con la palabra!, la inmortalidad. En esta época no se habla de esas cosas, no se dicen esas cosas...

He hablado con muchos amigos, les he preguntado -y a ver dime- ¿qué es para ti la inmortalidad?, ¿qué dices tú que es la inmortalidad? Y me han respondido distintas cosas. Unos me han dicho: para mí la inmortalidad es esto que no acaba con la **muerte**, yo muero pero algo sigue en mis hijos. ¡Interesante!

Otros han dicho: yo pongo en marcha acciones y las acciones siguen más allá de mi **muerte**. ¡Eso también es muy interesante! ¡Y entonces cómo dicen que todo se acaba con la **muerte**! ¡Si no se acaban ni los contratos de locación! ¡Siguen cosas, siguen muchas cosas! ¡Continúan las cosas! Para bien y, desgraciadamente, para mal.

Cuántas cosas vivimos y sufrimos que arrancaron hace mucho tiempo y que todavía llegan hasta nosotros. Es bastante más serio de lo que se piensa esto de que las acciones humanas no se paran simplemente con la **muerte**. Así me dijo uno: siguen en mi hijo, otro me dijo: siguen en las cosas que hice. Otro me dijo: siguen en la memoria de la gente, interesante, en la memoria de la gente permanezco. Y hubo alguien que me dijo: sigo personalmente, con mi alma, con mi espíritu, como se le llame.

¿Y tú que dices?, me dijeron ellos. Yo digo que todo lo que piensa la gente sobre eso es legítimo y que yo simplemente destaco la importancia de ese tema. Y en eso estamos todos de acuerdo, el tema es importante. Pero usted lo resuelve de un modo y otro lo resuelve de otro y libremente interpretamos eso, y libremente damos nuestra opinión sobre ese particular. Esta parte del mensaje es urticante, es complicada, es como la inmortalidad. Pero sin embargo si se la sabe ver, no crea tantos problemas sino que soluciona problemas.

Es importante para la vida de una vez por todas decidir qué piensa uno de estas cosas, porque según piense uno una cosa u otra, su vida se va a orientar de distinta manera. Si yo pienso que todo termina con la **muerte**, todo se relativiza, todo es igual, puedo hacer cualquier cosa y me pueden hacer cualquier cosa. Si

yo pienso que mis acciones continúan en la memoria, en mis hijos, en distintos objetos que he producido, que he movido y demás, no es indiferente lo que yo haga con mi vida, no es cualquier cosa lo mismo que cualquier otra cosa.

.....

2002 Conversación informal con el Negro. 23 octubre Buenos Aires

Hizo comentarios sobre la inmortalidad según lo expuesto en la información sumaria sobre El Mensaje. Y agregó, refiriéndose a esto que para unos la inmortalidad se refiere a las acciones realizadas en vida y que se continúan después de su **muerte**:

Muchos se han hecho inmortales pero por los errores que han cometido, acciones que han acontecidos muy atrás en la historia, y que han generado violencia, y de los cuales hoy estamos viviendo sus consecuencias en los pueblos, las estamos viendo todos los días pero se originaron hace mucho tiempo. La inmortalidad no tiene "signo", puede ser en cualquier dirección.

Pregunta: ¿Pueden reducirse a tres las interpretaciones básicas de la inmortalidad, de lo sagrado y de apertura de futuro?

En El Mensaje pusimos tres, pero hay muchas más.

.....

2002 El Mensaje de Silo

El Libro La Mirada Interna

Cap 3

1. No hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**.

13. Descubrí no por enseñanza, sino por experiencia y meditación, que no hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**.

Cap 9

...Esto variaba por completo tanto mi concepción de la vida corriente como de la vida posterior a la **muerte**. Mediante estos pensamientos y experiencias fui perdiendo fe en la **muerte** y desde entonces no creo en ella, como no creo en el sin-sentido de la vida.

Cap 14

Si dejas que tu ser se lance hacia regiones oscuras, tu cuerpo gana la batalla y él domina. Entonces brotarán sensaciones y apariencias de espíritus, de fuerzas, de recuerdos. Por allí se desciende más y más. Allí están el Odio, la Venganza, la Extrañeza, la Posesión, los Celos, el Deseo de Permanecer. Si descienes más aún, te invadirá la Frustración, el Resentimiento y todos aquellos ensueños y deseos que han provocado ruina y **muerte** a la humanidad.

Cap 19

1. El primer estado, en el que prevalece el sin-sentido (aquel que mencionamos al comienzo), será llamado “vitalidad difusa”. Todo se orienta por las necesidades físicas pero estas son confundidas, a menudo, con deseos e imágenes contradictorias. Allí hay oscuridad en los motivos y los quehaceres. Se permanece en ese estado vegetando, perdido entre formas variables. Desde ese punto se puede evolucionar sólo por dos vías: la vía de la **muerte** o la de mutación.
2. La vía de la **muerte** te pone en presencia de un paisaje caótico y oscuro. Los antiguos conocieron este pasaje y casi siempre lo ubicaron “bajo tierra”, o en las profundidades abisales. También algunos visitaron ese reino para luego “resucitar” en niveles luminosos. Capta bien esto de que “abajo” de la **muerte** existe la vitalidad difusa. Tal vez la mente humana relacione la desintegración mortal con posteriores fenómenos de transformación y, también, tal vez asocie el movimiento difuso con lo previo al nacimiento. Si tu dirección es de ascenso la “**muerte**” significa un rompimiento con tu etapa anterior. Por la vía de la **muerte** se asciende hacia otro estado.
3. Llegando a él se encuentra el refugio de la regresión. Desde allí se abren dos caminos: el del arrepentimiento y aquel otro que sirvió para el ascenso, es decir: el camino de la **muerte**. Si tomas el primero es porque tu decisión tiende a romper con tu vida pasada. Si regresas por el camino de la **muerte** recaes en los abismos con esa sensación de círculo cerrado.
4. Ahora bien, te dije que había otro sendero para escapar de la vitalidad abismal, ese era el de la mutación. Si eliges esa vía es porque quieres emerger de tu penoso estado pero sin estar dispuesto a abandonar algunos de sus aparentes beneficios. Es pues un falso camino conocido como de la “mano torcida”. Muchos monstruos han salido de las profundidades de ese tortuoso pasadizo. Ellos han querido tomar los cielos por asalto sin abandonar los infiernos y, por tanto, han proyectado en el mundo medio infinita contradicción.

5. Supongo que, ascendiendo desde el reino de la **muerte** y por tu consciente arrepentimiento, has arribado ya a la morada de la tendencia. Dos delgadas cornisas sostienen tu morada: la conservación y la frustración. La conservación es falsa e inestable. Caminando por ella te ilusionas con la idea de permanencia pero en realidad descendes velozmente. Si tomas el camino de la frustración tu subida es penosa, aunque única-no-falsa.

6. De fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso al que se llama “morada del desvío”...

... 11. ¡Qué difícil resulta comprender que los estados internos están encadenados unos a otros! Si vieras qué lógica inflexible tiene la conciencia, advertirías que en la situación descrita quien improvisa a ciegas fatalmente comienza a degradar y a degradarse; surgen después en él los sentimientos de frustración y va cayendo luego en el resentimiento y en la **muerte**, sobreviniendo el olvido de todo lo que algún día alcanzó a percibir.

.....

Ceremonia de **Muerte**

Oficiante: La vida ha cesado en este cuerpo. Debemos hacer un esfuerzo para separar en nuestra mente la imagen de este cuerpo y la imagen de quien ahora recordamos...

Este cuerpo no nos escucha. Este cuerpo no es quien nosotros recordamos...

Aquel que no siente la presencia de otra vida separada del cuerpo, considere que aunque la **muerte** haya paralizado al cuerpo, las acciones realizadas siguen actuando y su influencia no se detendrá jamás. Esta cadena de acciones desatadas en vida no puede ser detenida por la **muerte**. ¡Qué profunda es la meditación en torno a esta verdad, aunque no se comprenda totalmente la transformación de una acción en otra!

Y aquel que siente la presencia de otra vida separada, considere igualmente que la **muerte** solo ha paralizado al cuerpo; que la mente una vez más se ha liberado triunfalmente y se abre paso hacia la Luz...

Sea cual fuere nuestro parecer, no lloremos los cuerpos. Meditemos más bien en la raíz de nuestras creencias y una suave y silenciosa alegría llegará hasta nosotros... ¡Paz en el corazón, luz en el entendimiento!

.....

El Camino

Si crees que tu vida termina con la **muerte** lo que piensas, sientes y haces, no tiene sentido. Todo concluye en la incoherencia, en la desintegración.

Si crees que tu vida no termina con la **muerte**, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad.

...

No imagines que en tu **muerte** se eterniza la soledad.

.....

2003 Charla informal con el Negro. Tito, Mendoza, 03 de abril

Pregunta: Otro punto interesante del documento breve de la RI es eso de “la disolución”, después de la **muerte**; hemos visto comentarios donde las personas como que se resisten a considerar eso, como que quieren “seguir” aunque sea en el infierno...

Respuesta: No, no es así: se va a la disolución, se disuelve y listo. Nada de infiernos ni cosas raras... pero claro hay inercias culturales. En rigor “pasa lo que uno cree que va a suceder”. Si uno cree una cosa, pues eso es lo que sucede.

Si uno cree que no hay nada, que todo se termina, etc., pues eso es lo que pasará, nada, se disuelve y listo (pero nada de infiernos, etc.). Pero si uno cree que puede seguir, que hay dioses, otros planos y muchas cosas, pues eso sucederá... Lo que uno cree que pasa es lo que pasará.

Pero lo que no puede ser, es que crea en una dirección y le suceda lo de la otra dirección, eso no, eso de estar en una dirección dada y luego que le suceda lo otro, eso, no puede ser.

.....

2003 Apuntes personales Pepe F. Mendoza, 10 al 13 de Abril

Lo de Lala

Esas ceremonias que se hicieron estuvieron bien, bien por la gente y bien por Lala. Seguramente fueron de utilidad para que más de alguno integrara. Hubo gente que quedó con lío con su **muerte**. Vemos que tenemos cada vez más casos entre los nuestros, como no, esto tiene que ver con el número (que somos más) y

también con los años. Además, todos vamos hacia allá: unos primeros y otros después...

Cuando alguien se muere es necesario soltar, dejar que el otro se vaya y vuele libre de ataduras. En este sentido las tumbas sobran, son un estorbo.

A mi consulta por el tiempo transcurrido desde la **muerte** de Lala, me dice: algunos dobles, por distintas razones, pueden mantenerse adheridos por décadas, por tiempos muy largos. No sabemos cómo será en este caso, pero en ningún caso lo que se hizo resta. No se ve cómo podría ser eso

.....

2003 Segunda reunión conjunta de El Mensaje. Buenos Aires, 20 de abril

La estructura de la conciencia no tiene autonomía de las sensaciones internas y externas, cuando se rompe ese equilibrio del “yo” se acabó todo. En la **muerte** desaparece el “yo”, te quedas sin nada. El “yo” permite moverse en el mundo, pero si “volaras” (desconectaras) por un momento el “yo”, al reconectar no sabrías que decir, de lo que pasó solo tienes un vago recuerdo, unas reminiscencias. De “aquello” no se sabe nada, solo traducciones. Cuando hables de “eso” esas serán traducciones, no es ese mundo, porque “eso” se mueve en otros tiempos y en otros espacios: son traducciones de esos tiempos y espacios Sagrados.

.....

2004 Notas de Isaías, conversación con el Negro, Buenos Aires, 29 de mayo

Me pregunta que qué hubiera pasado si me hubiera muerto, le respondo que lo hubiera lamentado ya que habrían quedado algunas cosas inconclusas, y le digo cuáles son (temas de reconciliaciones, de reparaciones de errores cometidos, de situaciones familiares que quisiera dejar mejor resueltas).

Inmediatamente -y sin haberlo pensado previamente...- le digo que en realidad el tema fundamental, lo que verdaderamente me preocupa más, es el hecho que soy un completo ignorante acerca de esa otra realidad, de esos otros planos de existencia que sé existen más allá de este plano, de esta realidad determinada por nuestro cuerpo y nuestra conciencia. Le digo que tengo certeza en que esa realidad existe, Es, y que tanto él como otros Maestros la conocen perfectamente. Que mi “saber” es completa y superficialmente “teórico”, unas pocas ideas tomadas de sus explicaciones y de las de otros Maestros, pero que en verdad no tengo ningún registro experiencia, es decir, válido de aquello. Que a lo que en

verdad aspiro es a poder ir más allá de esa puerta de “la **muerte**” y poder regresar aquí, a este cuerpo y a este mundo.

Entonces el Negro dijo: “¡Ah, eso sí que es muy interesante! ¡Porque cuando uno vuelve, vuelve con las alforjas llenas! Y por eso se ha dicho: “Quien muere antes de morir, no morirá jamás”.

Entonces le pregunto sobre cuáles serían las recomendaciones que podría hacerme para ir preparándome y construyendo ese “saber hacer”, ese conocimiento que permite ir y regresar.

Para mi sorpresa, comienza a hablar de los budistas y de su búsqueda de la conciencia lúcida, del Nirvana, de la Trascendencia personal. Dice que por supuesto que eso está muy bien y que están en todo su derecho, pero que eso no fue lo que hizo el Buda, quien regresó por compasión hacia el género humano...

.....

2005 Inauguración sala sudamericana en Buenos Aires, 7 mayo

Porque la atmósfera social está envenenada de crueldad, nuestras relaciones personales se hacen cada día más crueles y el trato que se da uno a sí mismo es también cada vez más cruel.

Los grandes miedos del ser humano impiden dar a la vida una dirección querida y con significado. Los temores a la pobreza, a la soledad, a la enfermedad y a la **muerte** se conjugan y fortalecen en la sociedad, en los grupos humanos y en los individuos...

Pero a pesar de todo... a pesar de todo... de ese desgraciado encierro, algo leve como un sonido lejano, algo leve como una brisa amanecida, algo que comienza suavemente, se abre paso en el interior del ser humano...

¿Y por qué, alma mía, esa esperanza? ¿Por qué esa esperanza que desde las más oscuras horas de mi infortunio, se abre paso luminosamente?

.....

2005 Reunión Comisión Sala junto a Silo en Tunquén. 12 junio

Pregunta: ¿Cómo rescatar una experiencia con la proximidad de la **muerte**?

Negro: Es muy probable que todo eso ya esté deformado por la memoria, si en ese momento no pudiste interpretarlo. Es como en los sueños. Se van borrando.

Mejor ir a buscar nuevas experiencias de sentido hacia el futuro. Cada persona ha tenido experiencias de sentido en su vida, todas las personas.

.....

2005 Silo con Mensajeros en Bomarzo

Pregunta: Mario, el aforismo que cada tanto he leído en algún material que ha circulado: Quien muere antes de morir no morirá jamás. He leído siempre esa frase a modo mío con mi interpretación. Hablando con otros he descubierto que hay otras interpretaciones, entonces cuando hablabas tú, ¿a qué cosa te referías exactamente?

Respuesta: Bien, nos referíamos a una ceremonia muy antigua que nosotros hacíamos. Era una ceremonia y una experiencia. Más que un aforismo, no era un aforismo, era una experiencia. Se trabajaba prácticamente con esa frase: Quien muere antes de morir no morirá jamás. Entonces en esa ceremonia iban ocurriendo distintas experiencias, era un proceso y finalmente uno se colocaba en un ámbito mental en el que trataba de representar y de sentir su propia **muerte**. Claro, le costaba un trabajo enorme (risas) y no podía, entonces se apoyaba en imágenes visuales, en escenografías, era casi una obra de teatro y terminaba con esa frase: Quien muere antes de morir no morirá jamás. Como si hubiera logrado una experiencia que pudiera tener a futuro. Como si hubiera logrado una experiencia que lo llevase hacia el futuro. Esto quería decir, a eso se refería, a un conjunto de experiencias, a una Ceremonia complicada llena de alegorías y de caminos por donde se circulaba. Era también una suerte de experiencia guiada, se parecía más a una experiencia guiada que a un aforismo. ¡Eso es lo que se quería decir y se hacía! Esas ceremonias, claro, eran unas ceremonias muy extraordinarias que no las hacemos hoy porque los tiempos han cambiado, la gente se ha vuelto más seria (risas), ya no son niños, no hacen esas cosas, la gente grande no se muere, entonces no tienen que preocuparse por no morir jamás. Así que eso ocurría en esa época. Y los que pudieron morir antes de morir, aquellos niños, no morirán jamás.

Pregunta: ¿Y nosotros, los que no hicimos esa ceremonia... tenemos problemas? (risas)

Pregunta: Es difícil sentir eso. (risas)

Respuesta: Bien, que carita, estamos bien (risas). Bien, muchas gracias, estaremos en contacto me imagino, tal vez. Porque la distancia y eso ya no existe hoy. La única preocupante es la distancia mental, no la distancia espacial, ni

siquiera es preocupante la distancia temporal, pero la distancia mental, la distancia que nos separa, esa es la preocupante.

.....

2006 Apuntes de Psicología 3

Hay numerosas explicaciones acerca de estos fenómenos, explicaciones por el lado de la anoxia, de la acumulación de dióxido de carbono, de la alteración de ciertas enzimas cerebrales. Pero a nosotros, como de costumbre, no nos interesan tanto las explicaciones, que hoy son unas y mañana otras, sino más bien nos interesa el sistema de registro, el emplazamiento afectivo que padece el sujeto y esa suerte de gran "sentido" que parece irrumpir sorpresivamente. Aquellos que creen haber vuelto de la **muerte**, experimentan un gran cambio por el hecho de haber registrado un "contacto" con un fenómeno extraordinario que de pronto emerge y del que no se alcanza a comprender si es un fenómeno de percepción o de representación, pero que parece de gran importancia ya que tiene aptitud para cambiar súbitamente el sentido de la vida humana.

Es sabido, por lo demás, que los estados alterados de conciencia pueden darse en distintos niveles y, por supuesto, en el nivel vigílico.

.....

2006 Charla de Silo en Manantiales el 24 de octubre

Y como progresa esto. No porque nosotros hacemos difusión. La gente se va enterando solita. Van pasando cosas raras como las que les voy a contar.

"Nosotros sabemos que ustedes cuando hay un problema en la familia, hacen cosas lindas, interesantes, que nosotros quisiéramos que ustedes vinieran a nuestra casa porque hemos tenido un problema con un niño que murió o con un padre"... y vamos, y hacemos lo mejor que podemos, hacemos una ceremonia donde hablamos y donde no le damos tanta carga a la cosa de la **muerte**, todo lo contrario, destacamos que ese es un hecho que hay que superar de otro modo, donde ponemos a la gente en buen estado, en buena situación, porque claro el que se fue se fue, el problema son los que quedan y cómo quedan. Entonces nosotros hacemos ese tipo de ceremonias, ese tipo de experiencia, y a la gente le gusta mucho porque algo soluciona, porque la gente reconoce que es verdadero lo que estamos diciendo en esa situación que es triste, no todo es jolgorio, también hay situaciones tristes que hay que acomodar en la cabeza de la gente...

2006 Reunión con mensajeros en Attigliano. 11 nov.

En otros casos nos invitan porque murió algún familiar y nosotros vamos, y vamos... vamos y hacemos lo que nosotros conocemos, una ceremonia que tiene que ver con la situación de **muerte**, en otros casos con la situación de enfermedad de alguna persona. Y esto que es tan desafortunado sin embargo es muy reconfortante para la gente.

Y es muy útil para que la gente siga adelante con en cosas, el que murió, murió, pero la familia ¿cómo hace con su cabeza, cómo deja sus cosas, qué visión tiene de esa situación desafortunada de alguien que murió, cómo hace la familia con esa situación, o los amigos, o la gente muy querida, cómo hace?

Entonces se entiende... se entiende que sea la gente misma la que nos llama y uno dice hagamos esto. Porque yo estuve en esa situación y fue buena y ahora es buena para mi familia o es buena para mis amigos. Nos invita y vamos.

Y así funciona la difusión del Mensaje y no hay mucho más.

.....

2008 Charla de Silo ante un grupo de estudios - Grotte 06/05/2008

En La Mirada Interna se habla de todo eso. De todo lo que me horroriza pero no se me aparece claro que es lo mejor y que es lo peor. Si tienes ese capítulo de La Mirada Interna a mano, verán que ya se estaba trabajando ahí, todo eso ocurre en el primer día creo, en las primeras horas de ese día, en La Dependencia. Estas son todas pequeñas frases que crean problemas, problemas de raíz cultural.

No hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**. Empezamos. Entonces quiere decir que si termina con la **muerte** cualquier cosa que uno haga no vale para nada. Y bueno, un poco así se está planteando.

Toda justificación de las acciones, sean éstas despreciables o excelentes, es siempre un nuevo sueño que deja el vacío por delante...

...

...Morir no es mejor que vivir o no haber nacido, pero tampoco es peor. Ese es un aliciente, tampoco es peor.

Descubrí no por enseñanza, sino por experiencia y meditación, que no hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**. Así como empieza.

Bueno, este capítulo pone los problemas de relieve. Y son problemas que se está exigiendo que se respondan desde el fundamento, son problemas que se está exigiendo que se respondan desde las raíces y no de explicaciones que uno tiene acumuladas por presión social. Los problemas del fundamento hoy suenan a cosas raras, lejanas. A cosas de filósofos, pero son las cosas esenciales. Los problemas de raíz debemos estudiarlos en su raíz, y debemos hacer descripciones de raíz.

.....

2008 Silo y La Experiencia. Punta de vacas - Mayo 2008 (transcripción video)

... Ese es el librito que nosotros pasamos y le decimos a la gente: medite este librito, fíjese si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida porque pronto va a salir el tema de: usted no va a estar aquí todo el tiempo, usted va a partir, todos vamos a partir, la vida se acaba en algún momento, ¿cómo sigue esta película? Es que usted termina para siempre o es que algo continúa en usted. Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir, porque de partir eso seguro que va a partir.

Pero le gustaría tener alguna respuesta sobre esa materia, bien, ese librito habla de estas cosas, estas experiencias hablan de estas cosas, qué pasa con la vida, con el sentido de la vida, con lo que pasa después de la vida, que pasa con la **muerte**, todas esas cosas son las que nos interesan y a mucha gente le interesan, por eso que mucha gente escucha este mensaje, pero no disertamos mucho sobre el mensaje teórico, el mensaje de ideas, sino sobre esta cosa afectiva, conmovedora, experiencial, sobre eso trabajamos con la gente que se acerca, entonces la gente viene, pregunta, nosotros le decimos hagamos alguna experiencia y ya está.

.....

2008 Silo y El Mensaje. Punta de Vacas Junio 2008 (transcripción video)

En la Arenga, el conocimiento más importante para la vida está referido a la comprensión del sufrimiento y la superación del mismo sufrimiento. Lo importante es distinguir entre dolor físico y el sufrimiento mental.

Se sufre por tres vías: la de la percepción, la del recuerdo, la de la imaginación. El sufrimiento delata el estado de violencia, violencia que está conectada al temor.

Temor a perder lo que se tiene; a lo que se ha perdido; y a lo que se desespera alcanzar. Se sufre porque no se tiene o porque se tiene temor en general... Temor a la enfermedad, a la pobreza, a la soledad y a la **muerte**.

La violencia tiene por raíz el deseo. El deseo aparece en distintos grados y formas que van desde la ambición más desmedida hasta las aspiraciones más simples y legítimas. Atendiendo a este punto, por la meditación interna, el ser humano puede reorientar su vida. El deseo motiva la violencia que no queda en el interior de las personas sino que contamina el medio de relación.

También se observa aquí a las distintas formas de violencia y no solamente a la primaria que es la violencia física. Desde luego, están además las formas de violencia económica, racial, religiosa, sexual, psicológica, moral y otras más o menos embozadas o disimuladas.

.....

2009 Respuesta de Silo a carta de Sergio, 29 marzo

Hola Sergio.

Son todas dudas y preguntas interesantes y sería muy bueno contar con tanto alcance como para no equivocarse, pero lo que cuenta, me parece, es la distinción que has hecho de comienzo: "Quedaba en claro que la asistencia era para el que partía y la ceremonia de **muerte** para aquellos que quedaban aquí. Se comentó que la asistencia podía hacerse hasta una hora después del deceso físico, más no luego, que ya no tenía sentido o no era útil para quien partía" y eso es claro.

Y respecto a la donación de órganos, la intención de que estos puedan ser aplicados a favor de la vida y/o bienestar de otros tiene mucho sentido y no creo que eso vaya en menoscabo del propio proceso... todo lo contrario...

Hay otras cuestiones como la del "acceso al cuerpo" que se pueden discutir extensamente, pero como de costumbre, lo que va a primar en estas cosas es la genuina intención de quien está actuando y eso vale más que los impedimentos de circunstancia. Pongamos el esfuerzo y la comprensión en lo que va a favor de la Vida (personal y de otros), aún después de partir, y seguramente todo se ordenará sin "peligros". Vamos para adelante.

Recibe un afectuoso abrazo. Negro.

.....

2009 Silo con Comisiones de las Comunidades. Parque Manantiales 16/5

...Como pasa en la vida. La gente se muere. Pueden pasar muchas cosas al morir. Puede no pasar nada, puede... y también, esto seguro que ocurre, muchas cosas se continúan después de la **muerte** de las personas. Eso es sumamente interesante. Aparte de la metafísica que tenga uno, y cree que bueno, que se va a un cielo, y bueno, muy bien, muy bien...

...

¿Y por qué crecer. Para qué necesitamos crecer? Porque necesitamos continuidad... continuidad, que los actos humanos no terminen. Que las consecuencias de los actos humanos, si es que tienen sentido para uno, se continúen.

Eso pasa también con la vida humana. Ojalá la vida humana tenga posibilidades de continuarse aún, después de la **muerte**. Sea porque culturalmente se considera a esos señores, a los antiguos, a los que nos precedieron. O por la familia, o por las amistades, por ese ser tan querido. Eso está hablando de la continuidad. Ese mecanismo existe: la búsqueda de la continuidad en todo ser humano.

Lo hacen a través de los hijos, porque se reproducen, aprovechan un fenómeno biológico, (risas). se aprovechan, pero va la continuidad.

Claro. Siguen los nietos y ahí está el óvalo con las caritas del... Fue un viejo muy interesante, hizo tales cosas y todos conocen la historia.

La continuidad. Y si hay cosas interesantes, que se sepa. Que se sepa y que haya continuidad. Nosotros buscamos la continuidad en una acción que nos parece que lo merece. Esa acción merece que se continúe.

.....

2009 Comentarios de Silo a El Mensaje de Silo

Más adelante, en el mismo capítulo (II) pero en el párrafo 1, se afirma: "No hay sentido en la vida si todo termina con la **muerte**". Ahora bien, está por demostrarse si efectivamente la vida termina o no termina con la **muerte**, por una parte, y si la vida tiene o no sentido en función del hecho de la **muerte**... Esos dobles interrogantes escapan del campo de la Lógica para tratar de ser resueltos, a lo largo del Libro, en términos de existencia. Sea como fuere, a este párrafo 1 del capítulo III, no es como para leerlo de corrido pasando inmediatamente al

siguiente párrafo. Exige una pausa y algunas reflexiones, ya que se está tratando un punto central de Doctrina. Los siguientes párrafos se ocupan de resaltar la relatividad de los valores y de las acciones humanas.

...

Segunda Parte

...El Mensaje asume las dificultades de examinar abiertamente las creencias fundamentales, chocando con la censura y la autocensura que inhiben al pensamiento libre y a la buena conciencia. En el contexto de la libre interpretación que propicia el Mensaje, se admite que para unas personas la Inmortalidad se refiera a las acciones realizadas en vida pero sus efectos se continúan en el mundo físico a pesar de la **muerte** física. Para otras, la memoria que se conserva en los seres queridos, o aún en grupos y sociedades, garantiza la persistencia después de la **muerte** física. Para otras más, la inmortalidad es aceptada como persistencia personal en otro nivel, en otro “paisaje” de existencia.

Siguiendo con la libre interpretación. Algunos sienten a lo Sagrado como el motor del afecto más profundo. Para ellos, los hijos u otros seres queridos representan lo Sagrado y poseen un máximo valor que no debe ser envilecido por ningún motivo. Hay quienes consideran Sagrado al ser humano y a sus derechos universales, Otros, experimentan a la divinidad como la esencia de lo Sagrado.

...

La sexta ceremonia, llamada de “Asistencia” es básicamente individual. Como se explica en la ambientación al parlamento del Oficiante: “Esta es una ceremonia de mucho afecto y exige que quien la realice dé lo mejor de sí. La ceremonia puede ser repetida a pedido del interesado o de aquellos que cuidan de él. El Oficiante está a solas con el moribundo. Cualquiera sea el aparente estado de lucidez o inconsciencia del moribundo, el Oficiante se aproxima a él hablando con voz suave, clara y pausada”. Numerosas frases que lee el Oficiante, derivan del capítulo XIV de la Mirada Interna, titulado “La Guía del Camino Interno”. La secuencia, las imágenes y las alegorías que se exponen tienen la estructura de una experiencia guiada profunda.

La séptima ceremonia, de “**Muerte**”, es llevada adelante por el Oficiante, al igual que en la ceremonia de Asistencia. Sin embargo, se trata de una ceremonia social destinada a familiares, amigos y conocidos del fallecido.

...

Tercera parte

En el bloque de los 9 temas finales, se indica las dificultades que se deben eludir para avanzar hacia la coherencia.

1.- “Si crees que tu vida termina con la **muerte**, lo que piensas, sientes y haces no tiene sentido. Todo concluye en la incoherencia, en la desintegración”.

Aquí se afirma que ninguna justificación es posible si se la coloca en la perspectiva de la **muerte**. Por otra parte, hacemos nuestra vida llevados por las necesidades vitales. Comer, beber, defenderse de las agresiones naturales y buscar el placer, son grandes impulsos que permiten la continuidad de la vida en el corto plazo. Gracias a la ilusión de la permanencia vital se pueden sostener todas las actividades, pero no se las puede justificar fuera de la ilusión de la permanencia.

2.- “Si crees que tu vida no termina con la **muerte**, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad”.

Se afirma que en el caso de creer en la permanencia o proyección de la vida más allá de la **muerte**, esto se debe justificar por la coincidencia del pensar, el sentir y el actuar en la misma dirección. La vida puede permanecer o proyectarse por un tipo de unidad dinámica y en ningún caso por la contradicción

...

17.- “No imagines que en tu **muerte** se eterniza la soledad”.

Considerando a la **muerte** como “nada” o como soledad total, es claro que no subsiste el “antes” y el “después” de esa experiencia Profunda. La Mente trasciende la conciencia ligada al “yo” y a los espacios y tiempos de percepción y representación. Sin embargo, nada que ocurra en los Espacio Profundos se puede hacer patente a la experiencia.

.....

2009, 31 diciembre Ceremonia de **muerte** hecha para Jorge Espinet en Parque Punta de Vacas

Jorge Espinet, murió hace una hora y en Mendoza, venía para acá. Seguramente quería pasar sus últimos momentos acá, porque venía muy enfermo, así que él sabía el problema que nos decías, claro que sí.

Bueno, por allí iremos todos (risas). Así que vamos a leer la ceremonia de **muerte**... la ceremonia de **muerte**. La leo primero en español, es breve, y después la lees en english, ok.

No vamos a cubrir todos los idiomas, pero... claro, tampoco estábamos preparados para semejante cosa. (risas).

Es como si pudiéramos imaginar la presencia de nuestro amigo, pero una presencia... A lo mejor muchos de ustedes no lo conocieron, pero aunque no conocieran físicamente, pueden reconocer un gran afecto por él, como si él estuviera presente y ustedes sintieran un gran afecto por él.

Eso es más importante que la carita que tenía, o la ropa... Esa correntada de afectos, esa correntada de buenas emociones, tal vez sea buena para él, para nosotros seguro que es buena. Así que en este caso todos ganamos.

En esta ceremonia se dice: La vida ha cesado en este cuerpo. Debemos hacer un esfuerzo por separar en nuestra mente la imagen de este cuerpo y la imagen de quien ahora recordamos...

Esto es particularmente verdadero para quienes lo conocieron.

Este cuerpo no nos escucha.

Vamos a decir si él estuviera en un cementerio y nosotros frente a él. Este cuerpo ya no nos escucha.

Este cuerpo no es quien nosotros recordamos...

Aquel que no siente la presencia de otra vida separada del cuerpo, considere que aunque la **muerte** haya paralizado al cuerpo, las acciones realizadas siguen actuando...

Las acciones realizadas siguen actuando, es algo muy importante de considerar. También vale para nosotros, nuestras acciones van a seguir actuando, para bien o para mal. Mejor que sea para bien. Nuestras acciones van a seguir actuando, aún cuando nosotros no estemos acá.

...y la influencia de sus acciones no se detendrá jamás. Esta cadena de acciones desatadas en vida no puede ser detenida por la **muerte**.

En otras palabras... en otras palabras, la gente realiza acciones en su vida y la gente también muere, pero las acciones que realizó en su vida continúan, eso queremos decir acá. Y si lo creemos profundamente tiene su valor, claro que lo tiene.

¡Qué profunda es la meditación en torno a esta verdad, aunque no se comprenda totalmente la transformación de una acción en otra!

Y aquel que siente la presencia de otra vida separada...

Porque hay quienes no sienten la presencia de otra vida, no tienen por qué creen en otra vida separada, eso depende de las creencias de cada cual, así que algunos sienten eso y otros no, muy bien. Ahora vamos a hablar para aquellos que sienten la presencia de otra vida separada.

Que consideren igualmente que la **muerte** solo ha paralizado al cuerpo; que la mente una vez más se ha liberado triunfalmente y se abre paso hacia la Luz...

Sea cual fuere nuestro parecer, Sea cual fuere nuestra creencia. ...no lloremos los cuerpos. Meditemos más bien en la raíz de nuestras creencias... Meditemos más bien en la raíz de lo que creemos. ...y una suave y silenciosa alegría llegará hasta nosotros... ¡Paz en el corazón, luz en el entendimiento!

Ahora Nicole, cuéntanos esto en english...

.....

Índice general

Índice Finitud

- 1978 Canarias día 2 de octubre
- 1989 Consecuencias de la revolución tecnológica
- 1989 Presentación libro Humanizar la Tierra. Reykjavik (Islandia) 13-11-89
- 1990 Presentación Libro "Humanizar la Tierra" México 04-06-90
1990. Conferencia libro "Contribuciones al Pensamiento" Buenos Aires, 04/10
- 1991 Conferencia Pensamiento y Obra Literaria Santiago, 23-05-91
- 1991 La **Finitud**, retiro Farellones. Apuntes Fénix (síntesis) 10,11,12 enero
- 1991 Retiro Farellones. 10, 11,12 enero.
1994. Charla informal - Esquema general del momento. Mendoza 13/8/94
1996. Apuntes de conversaciones Coordinador. Mendoza, 16 y 17 Abril 1996
- 1999 Charlas con amigos en "Drummond", Mendoza, diciembre 4, 5 y 6/12/99
2000. Resumen Drummond IV - 9, 10 y 11 de Junio de 2000
- 2003 Charla de la piedra. 19 nov
- 2004 Reunión con Mensajeros Buenos Aires, 15/02/04
- 2005 charla en Mendoza con y Paula H., Mosi y Rosita E / octubre
2008. Silo en Torino, la Casa Humanista
- 2008 Silo y La Experiencia (transcripción parte del video Punta de Vacas)
- 2009 Comentarios de Silo, Tercera parte, El Camino.
- Comentarios al libro Contribuciones al Pensamiento
- Obras completas 2, diccionario: Sufrimiento
- .....

Índice La Muerte

(inicia en página 28)

1969 Arenga del Mar

1969 Diálogos de Isla Negra

1969 El Espíritu y la opresión

1969 La Curación del Sufrimiento, 4 de mayo

1972 3ª conferencia meditación trascendental Buenos Aires, 18 de agosto

1973 Comunicación de Escuela - El esquema energético

... Ceremonia Antigua Ingreso a la Orden

... Ceremonia Antigua de Aceptado

1973 Cuadernos de Escuela

1974 Qué es Religión Interior

1974 Carpeta Naranja

1974 El comienzo de la segunda rueda

1975 Corfú. Charla acerca de las transferencias

1976 Canarias Libro de Escuela

1976 Canarias día 19 La **muerte**

1976 Día 20: La **muerte** (continuación)

1977 Charla Mario en Primera Conjunción Asiática, Bombay

1978 Canarias. Conferencia del 30 de septiembre

1978 Canarias, 2 de octubre

... La forma Mental

... Charla sobre El Orientador

1980 Charla Silo sobre el sentido de la vida - Brasil - 01/01/80

1980 Carta de Negro a Tito, 12 abril

1980 Conjunción México, 10 de octubre de 1980. El sentido de la vida

1980 Declaración de México

1980 Seminarios Europeos (Madrid) día 1

1980 Seminarios Europeos día 2. Madrid

1981 Nota 4 (La Comunidad)

1981 ¿Qué es La Comunidad? 100 preguntas y respuestas

1981 Comentarios ante la Sanga budista, Colombo, Sri Lanka 20/10/81

1981 Conferencia Madrid,. 27/9. España. Misión de los 80

1983 Acerca de Lo Humano. Tortugitas, Buenos Aires 01/05/83

1983 Puntos de doctrina utilizables para conformar ideología. Mendoza,

1983 Charla del Negro con Salvatore sobre la **muerte**

1988 El Paisaje Interno XIII. Los sentido provisionales

1989 Experiencias guiadas (solo algunos extractos)

1989 Comentarios retiro de Mar del Plata del 17 al 22 de julio

1990 Contribuciones al Pensamiento. Psicología de la Imagen
.... Diccionario del N.H.

1990 Comentarios del Negro en una reunión, 5 agosto.

1990 Presentación Libro "Humanizar la Tierra", México 04-06-90

1990 Post reunión Fénix: Temas varios. Paris 30 junio

1990 Conferencia "Contribuciones al Pensamiento" Buenos Aires, 4/10

1991 Apuntes del retiro Perseo en Madrid, 27-28 de marzo

1991 2ª Carta a mis Amigos 21/2

1991 Retiro del Consejo Perseo en México - Junio

1991 Apuntes retiro Fénix Farellones 10, 11,12 enero, síntesis

1991 Conferencia sobre Mitos Raíces Universales. Buenos Aires, 18 abril

1993 El pensamiento intencional, 24 de febrero

1993 Charla con el Coordinador, Buenos Aires, 30 de Septiembre

1995 Diálogo del Negro con Jaime Montero, 6-7-95

1996 Conversaciones con el Coordinador 16, 17 abril

1997 Conversaciones de Enrique Nazar con Silo Charla 1 (18-04-97)

1998 Cena en Florencia 14 de julio

1999 Drummond 1 Mendoza, diciembre 4, 5 y 6/12/99

2000 Drummond 2 Mendoza 28, 29 y 30 de enero de 2000

2000 Drummond 3 Mendoza 31 de marzo, 1 y 2 de abril

2000 Drummond 4 Mendoza

2000 Notas charla con Mario, Isaías N, Roberto K, Enrique N. 2 enero

2000 Charla con coordinadores generales. 7 octubre

2001 Encuentro informal con el Negro en Madrid, 10 de julio

2001 e-mail Alicia O. con Mario sobre accidente

2001 Charla Informal en Mendoza, 11 octubre

2002 El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad

2002. Charla de Silo en el encuentro de Santiago - 8 de setiembre

2002 Conversación informal con el Negro. 23 octubre Buenos Aires

2003 Charla informal con el Negro. Tito, Mendoza, 03 de abril

2002 El Mensaje de Silo El Libro La Mirada Interna

2003 Charla informal con el Negro. Tito, Mendoza, 03 de abril

- 2003 Apuntes personales Pepe F. Mendoza, 10 al 13 de Abril
- 2003 Segunda reunión conjunta de El Mensaje. Buenos Aires, 20 de abril
- 2004 Notas de Isaías, conversación con el Negro, Buenos Aires, 29 de mayo
- 2005 Inauguración sala sudamericana en Buenos Aires, 7 mayo
- 2005 Reunión Comisión Sala junto a Silo en Tunquén. 12 junio
- 2005 Silo con Mensajeros en Bomarzo
- 2006 Apuntes de Psicología 3
- 2006 Charla de Silo en Manantiales el 24 de octubre
- 2006 Reunión con mensajeros en Attigliano. 11 nov.
- 2008 Charla de Silo ante un grupo de estudios - Grotte 06/05/2008
- 2008 Silo y La Experiencia. Punta de vacas - Mayo 2008 (Transcripción)
- 2008 Silo y El Mensaje. Punta de Vacas Junio 2008 (Transcripción)
- 2009 Respuesta de Silo a carta de Sergio, 29 marzo
- 2009 Silo con Comisiones de Comunidades. Parque Manantiales 16/5
- 2009 Comentarios de Silo a El Mensaje de Silo
- 2009 Ceremonia de muerte para Jorge E. en Parque Punta de Vacas

.....

Recopilación incompleta y extractada de 105 textos de Silo, notas y apuntes no necesariamente fidedignos sobre La **Finitud** y La **Muerte**. Estos comentarios hay que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión.

Versión 16 septiembre 2016

andreskoryzma@gmail.com

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas