

Silo, Trascendencia y lo Sagrado

Recopilación de charlas y comentarios

Andrés K.

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

andreskoryzma@gmail.com

Versión noviembre 2017

Silo, Trascendencia y lo Sagrado

A.- Silo y la Trascendencia

Recopilación incompleta y no necesariamente fidedigna de charlas y comentarios de Silo acerca de la **Trascendencia**. Estos 47 extractos, ordenados cronológicamente, hay que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión.

Andrés K. Versión noviembre 2017

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

.....

1969 Conferencia Vigilia, conciencia de sí y conciencia objetiva. Buenos Aires, 24 de Agosto de 1969 (Extracto)

La conciencia de sí, puede hacerse más o menos permanente, cuando el que la logra posee suficiente energía. Sabemos a qué tipo de energía se hace referencia y conocemos los medios para obtenerla.

La conciencia de sí es un gran avance en el hombre y puede adquirirse trabajando tenazmente con la autoobservación en la vida cotidiana.

Aquel que aspire al estado de despierto comprende que debe superar hasta la conciencia de sí. Comprende que debe liberarse de todos sus apegos y “morir para el mundo”.

El único instrumento adecuado para el logro de ese estado que conocemos como “conciencia objetiva”, parece ser la meditación **trascendental**.

Para explicarnos es correcto hacer algunas referencias a cierto tipo de pensar científico que nos aproxima a los pasos previos de la meditación **trascendental**.

Tanto el mundo de los objetos percibidos como el mundo psicológico aparecen para un pensar riguroso, en el ámbito de lo dubitable.

El mundo de lo psicológico, puede ser **trascendido** si se toman en cuenta no sus objetos, sino los actos de conciencia que a ellos se refieren.

Estos actos, se convierten a la vez en “objetos” de conocimiento. Sabemos que puede llegarse a un mundo **trascendental**, luego de haber reducido los datos materiales de toda operación psicológica. No parece existir otro método que éste.

Quien está empeñado en una tarea científica no tiene otro recurso que utilizar algún tipo de descripción de ese “mundo”. Tal descripción deberá responder a preguntas tales como: “qué” o “cómo” es ese “mundo”.

Hay quienes piensan que no es correcto avanzar más allá de la respuesta por el “cómo”. Opinan que una tarea descriptiva deja de serlo en cuanto se esboza una interpretación. Pero sucede que ya la simple descripción, lleva implícito un sistema de interpretaciones.

En este punto se bifurca el camino. Por el sendero de la descripción irá el pensar científico hasta completar un cuerpo de doctrina sobre ese mundo **trascendental** puro. Por el sendero de la contemplación avanzará la meditación **trascendental**.

La meditación **trascendental** podrá ser objetada desde el punto de vista del pensar científico, como una actividad sin posibilidad de desarrollo, temerosa del error, sin compromiso intelectual.

La descripción parejamente, puede ser objetada como una recaída en el mundo de lo dubitable, como una traición a la actitud científica básica de habérselas únicamente con entidades que no pueden ser cuestionadas.

Pero las mutuas acusaciones desaparecen cuando se advierte que los senderos difieren en sus orientaciones y que el peregrino que se decide por uno u otro, lo hace movido por distintas finalidades.

La meditación **trascendental** no reclama para sí las palmas científicas sino que pretende ser una vía para la liberación del hombre. No obstante, exige todas las precauciones del pensar riguroso hasta que da con el objeto de su búsqueda.

La meditación **trascendental** como actitud general es pasiva y coloca al ser humano en estado de disponibilidad para “ser iluminado”. No obstante, en ella se verifican distintos pasos activos que permiten seleccionar los objetos de ese “mundo” hasta dar con el adecuado. Por otra parte y una vez descubierto y “presentado” el “objeto” de meditación, la contemplación admite profundizaciones de distinto nivel.

Los problemas de la intersubjetividad, de la historicidad del mundo y de la relación de la conciencia con ese mundo, no parecen haber sido resueltos por la doctrina organizada en torno al método descriptivo. Es evidente que todo el sistema queda apresado en el solipsismo.

La meditación **trascendental** en su cúspide parece lograr la comunicación de la conciencia con aquellos ámbitos.

La meditación **trascendental** como forjadora de la conciencia objetiva, consiste en la contemplación del mundo eidético, no dependiente de la subjetividad humana. La presencia de ese mundo no dependiente, hace experimentar tanto la dependencia de la propia subjetividad como la dependencia del mundo externo a ella ligado, en una misma corriente de participación.

Por cierto que quien no ha accedido a tales experiencias podrá argumentar que se trata de las viejas fórmulas del realismo clásico o según los casos, de los artilugios del idealismo **trascendental**.

Pero no debe inquietarnos, porque la crítica proviene de quien no ha recorrido ese sendero.

De todas maneras y gracias a la meditación, puede organizarse una completa "imagen del mundo".

Las ciencias oficiales podrán brindarnos resultados prácticos en el mundo de lo cotidiano, pero no parecen hallar justificación en ningún sistema que las comprenda, ni desde luego, en sí mismas.

La imagen del mundo derivada de la meditación **trascendental**, tal vez pudiera remodelar las ciencias, conectando entre sí las diversas disciplinas (que hoy amenazan separarse destructivamente) y uniformar el lenguaje para que esto sea posible.

Una reorganización de las ciencias en base a los patrones de la filosofía fenomenológica o una comunicación interdisciplinaria gracias a una suerte de metalenguaje lógico, parecen desde nuestro punto de vista, tareas destinadas al fracaso. ¡De todas maneras, el impulso inicial dado por el método fenomenológico, puede luego de numerosos intentos, perfeccionarse hasta superar sus prejuicios.

El prejuicio descriptivo operando a nivel de mundo **trascendental** no permite una salida fuera de los campos convencionales.

Si no varía la estructura mental de los científicos ocupados de tales problemas, éstos resultarán insolubles.

Es difícil comprender que una actitud pasiva como es la de la meditación, pueda organizar a su alrededor ámbitos concéntricos para la comprensión científica del mundo.

Si quisiéramos ser pintorescos diríamos que en esta encrucijada histórica la Ciencia podrá sobrevivir, si las mejores cabezas pensantes acogen las experiencias de la Mística.

Hemos dicho antes, que “la meditación **trascendental** no reclama para sí las palmas científicas, sino que pretende ser una vía para la liberación del hombre”. Pero si esta vía es correcta, el cambio que puede operar en aquel que toma contacto con esas experiencias fundamentales, producirá correlativamente la modificación de su estructura mental científica.

El tema de la relación Ciencia Mística, ha sido considerado desde distintos ángulos y en diversas épocas, pero el peculiar momento en que vivimos nos hace tomar esta relación no como una cuestión más, sino como el tema de urgencia.

Hay quienes sienten sus obligaciones para con el hombre y hoy es de primera importancia la labor educadora que deben desarrollar.

Si las cabezas científicas están (en elevada proporción) obturadas para el descubrimiento de realidades **trascendentales** y por esto mismo no se vinculan a la Mística, es deber de ésta acercar a aquéllas las experiencias que produzcan el cambio.

La Mística debe aproximar a los rectores de la Ciencia un nuevo instrumento.

Al hablar de las cabezas científicas obturadas hacemos la salvedad de aquellas que fundamentan y fundan la Ciencia en un pensar indubitable, aunque por el momento tal pensar haya sufrido desvíos en su desenvolvimiento.

Los hombres preocupados por los problemas de fondo, no deben engañarse con las luchas periféricas entre ideologías o sistemas políticos. Está planteada una lucha más profunda y total entre la zona oscura y destructiva del hombre y su zona de luz, entre el sueño y el despertar, entre la regresión y la evolución. La verdadera lucha del hombre está en su conciencia, importa pues despertarla.

La nueva imagen si pretende ser “verdadera” podrá construirse únicamente desde un nivel de conciencia objetivo en el que las diferencias entre conciencia y realidad, desaparezcan.

No hemos expuesto la relación Ciencia Mística, para justificar la utilidad de la última. Al fin de cuentas, una nueva imagen del mundo se construirá a partir de ella y como consecuencia de sus experiencias fundamentales.

El objetivo de la meditación **trascendental** es, primariamente, no mundano. Esto no excluye que lo mundano sea peraltado por ella ulteriormente.

Por otra parte, quien se aboca a su realización interior por la vía de la contemplación, no pretende eficacia en el mundo cotidiano.

Hoy se generaliza la sospecha de que está preparada una nueva "revelación del Ser" y si ésta se opera a nivel de experiencia mística y no a nivel de experiencia científica, este redescubrimiento no permanecerá aislado en el nivel superior de algunas conciencias, sino que habrá de comunicarse a toda la humanidad, usando para esto medios adecuados. Sobre tales medios nada podemos decir, pero pensamos que la nueva revelación operadora de un cambio radical se expresará también de un modo nuevo, fuera de las previsiones lanzadas por la forma mental actual aceptada, que pertenece a las regiones de oscurecimiento del Ser.

.....

1972 Siloísmo. Vocabulario

RELIGIÓN INTERIOR: Especie de mística expuesta por Silo que parte de la premisa de que no hay religión auténticas si hay opresión y que únicamente la religión cobra sentido humano y progresivo si lucha por la liberación del individuo y de todo el género humano. La religión interior es primordialmente iconoclasta y no admite los templos, los sacerdotes, los ritos, etc. La religión interior puede efectivizarse únicamente desde una situación personal auténtica y ésta es la de fracaso. El reconocimiento del fracaso de las aspiraciones ilusorias, permite al hombre introducir un desvío hacia la **trascendencia**. La **trascendencia**, por otra parte, está en el interior del ser humano no como un dios agazapado sino como aquello que da sentido a la vida y al Universo. La religión interior presta especial importancia a la Meditación **Trascendental** como método de liberación interior.

.....

1972 Primera conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 16 de agosto de 1972

...Cualquier místico consultado nos dirá que "la realidad es ilusoria". Pero no sabrá explicarnos exactamente si se trata de la realidad de la cosa en sí o si es que la visión de la realidad es la que está distorsionada.

Ya el señor Buda (que tiene que ver mucho con el origen de estas complicaciones) explicó que los seres contemplan el fenómeno que les corrompe la mente; que la mente se turba a causa de los objetos y la percepción se vuelve variable y queda

a merced de las variaciones externas; pero, al mismo tiempo, indicó que había que aprender a ver las cosas en su esencial carácter, como si todo fenómeno estuviera oculto por un velo. La naturaleza de este velo se aposentaba, en ocasiones en el fenómeno y en ocasiones en la mente. El mismo destacó que la naturaleza de la visión inteligente no pertenece ni a la causa ni a la condición. A ningún fenómeno, y sin embargo, reúne a todos los fenómenos. Finalmente, que la percepción **trascendental** a causas y condiciones, era la pura realidad. La percepción simple y cotidiana distorsionaba el mundo, y aquella en que se tiene simultáneamente conciencia de la percepción, era la **trascendental** percepción. Distinguió por la manifestación de sus actividades, dos tipos de mente: la experimental primeramente mencionada y la intrínseca o **trascendental**.

El señor Jesús y otros tantos explicaron la necesidad de despertar y de velar, poniendo especial atención en la falsedad de las apariencias. Mil seiscientos años después, en Occidente, la duda sobre la exactitud de la percepción revolucionó el campo del conocimiento. En ese momento se tomó como indubitable únicamente, el acto inmediato del pensar y no el objeto que se aparecía a la percepción. Finalmente, y ya en tiempos contemporáneos, se decidió (luego de admitir la contingencia del fenómeno de percepción) "volver a las cosas mismas". Pero luego de reducciones fenomenológicas que nos ponían en presencia de un nivel de ideas **trascendentales**.

Cuando nosotros hablamos de lo ilusorio de la percepción, de lo ilusorio de la percepción de la realidad, no nos preocupamos tanto por destacar que, en efecto, los objetos en sí no corresponden a lo que se perciba de ellos, ya que cada sentido recibe sólo una franja singular de datos del mismo objeto. Esto es evidente. Como es evidente también que la estructura última del fenómeno no está al alcance de nuestros órganos de percepción. No es esto lo importante en lo que hace a la aprehensión ilusoria de la realidad, sino sobre todo, la presencia del ensueño que cubre a la misma percepción...

.....

1972 Segunda conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 17 de agosto de 1972

...Y ahora vamos a hablar de otra cosa que no es de tanta utilidad práctica para nosotros, que tiene muy poco que ver con nosotros. Es un sistema de tecnicismos y de rarezas, pero que a lo mejor sirve a algún estudioso que quiere comprender, experimentalmente y por él mismo, cómo son los mecanismos internos y a dónde

se puede llegar. Esta exposición que hacemos es ahora sobre meditación **trascendental**.

La meditación **trascendental** es un tipo de meditación pasiva, que me permite alcanzar las raíces del pensar. Si en definitiva, el pensar y el mundo sobre el que se piensa tienen la misma raíz, esta identificación entre lo interno y lo externo, (no como decíamos ayer), esta identificación tiene que surgir en la meditación **trascendental**. De tal manera de encontrarnos con un tipo de realidad distinta a la realidad ilusoria que se nos presenta en la percepción. Una realidad en donde la conciencia y las cosas se identifican, una realidad de visiones sin tabiques en donde el mundo sea sin un afuera y sin un adentro.

La meditación **trascendental** permite hacerse efectiva trascendiendo las percepciones, trascendiendo las imágenes, trascendiendo la memoria, el encadenamiento de la memoria, la tendencia de la estructura de la conciencia y así siguiendo. La meditación **trascendental** no trabaja con objetos, sino con actos de conciencia. Pongámonos de acuerdo; un micrófono, un objeto. Tengo la percepción del micrófono. Cierro los ojos; tengo el recuerdo o la representación del micrófono. Me fijo ahora que estoy pensando en esa imagen que tengo del micrófono.

Observo que sin la imagen del micrófono no habría un acto que se refiere a él y sin el acto de conciencia no habría un objeto que se relaciona con él. Esa estructura que se me da en la conciencia entre acto y objeto (que ha sido convenientemente estudiada por ciertas corrientes de pensamiento contemporáneas), es la que nos va a interesar para nuestro trabajo.

De manera que, si bien puedo tomar de comienzo y como apoyo material, como dato físico, el micrófono (este micrófono o un reloj o una sartén) me sirven simplemente de apoyo, de pretexto para que yo trabaje con mis actos mentales.

De todas maneras les digo que esto de la meditación **trascendental** no se para que nos puede servir. O sea, a alguno le interesará buscar alguna cuestión muy especial pero... muy sutil. Hasta que no surja la necesidad hasta que esto no se experimente como algo importante que vale la pena, no se entenderá su sentido.

A nosotros nos va a importar hacer descripciones para ver experimentalmente, internamente; ver cómo se producen ciertos mecanismos de conciencia. No es el caso de decir, como dice mucha gente, por ejemplo: "Bueno, el problema del hombre es que se identifica, que se adhiere". En fin, a lo mejor es uno de los problemas. ¿Pero, de dónde surge esto de adherirse? Tenemos que verlo, experimentalmente y por dentro.

Decimos: "el mundo es ilusorio". ¿Pero, cómo es posible, cómo surge este mecanismo ilusorio? Necesito entenderlo a este mecanismo. De manera que, así como eso, muchos otros casos. En cada paso que vayamos dando, en cada paso de meditación **trascendental**, trataremos de encontrar los mecanismos que se van generando...

.....

1972 Tercera conferencia sobre meditación trascendental .Buenos Aires, 18 de agosto de 1972

...“Qué diferencia existe, es otra pregunta, entre conciencia de sí y conciencia objetiva?”

Conciencia de sí en principio es, un nuevo nivel de conciencia que se logra cuando los ensueños que cubren el campo de la conciencia y terminan por "tapar" (entre comillas) a las percepciones, desaparecen por el tenerse en cuenta el propio sujeto. Mientras que conciencia objetiva sería un nuevo estado, supuesto nuevo estado. (Que primero tendríamos que experimentarlo para ver si es posible). Un nuevo supuesto estado en donde las diferencias que advertimos entre las cosas y la conciencia desaparecen. Y en donde todo mentar iría, de acuerdo a ese nuevo estado, a la raíz profunda de las cosas, trascendiendo las apariencias que las cosas mismas tienen. Esa sería la diferencia entre la conciencia de sí y conciencia objetiva. Pero esto de conciencia objetiva, como les digo, no es tan fácil de experimentar como lo de la conciencia de sí. De manera que lo ponemos entre paréntesis y lo dejamos de lado simplemente como una posibilidad...

...

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?...

.....

1972 Cuarta conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 19 de agosto de 1972

...El tema de la meditación **trascendental** surge cuando se estudia la posibilidad del acceso a nuevos niveles de conciencia.

Habíamos dicho en estas otras tres charlas más o menos esto, muy rápidamente.

En épocas críticas surge la conciencia emocionada colectiva, que convierte en fetiches a valores de todo tipo. Fetiches externos e internos. La fuga social y la ritualización se imponen. La superchería crece. Por tanto, muchos sistemas de tipo orientalista, por ejemplo, distorsionan importantes posibilidades de desarrollo. Tal es el caso de la "meditación simple", pero meditación fantasiosa y deformada.

La meditación en sentido correcto no es oración, ya explicamos por qué, no es concentración, ya explicamos por qué, no es meditación vulgar como simple divagación y no es tampoco ritualización. La meditación simple, es atender a los hechos sin ensueño. Es pasar revista a los hechos del día, comprendiendo cómo los ensueños se han presentado y cuáles son las raíces de los propios problemas y del sufrimiento. Pero, para comprender los ensueños, hemos debido previamente caracterizarlos. Hemos establecido diferencias entre ensueños y núcleo de ensueño. Esto nos llevó al problema de la investigación de los niveles y así hablamos del sueño, del semi-sueño, de la vigilia, de la conciencia de sí y de otra hipotética posibilidad de conciencia. La simple meditación habilita la conciencia de sí, mientras que la meditación **trascendental** nos permite investigar la posibilidad de otro nivel de conciencia. Este nivel, supuestamente objetivo, en el que la subjetividad y el mundo dejan de estar separados, para fusionarse en la misma estructura.

La meditación **trascendental** trabaja no con objetos, sino con actos de conciencia. Y estos actos se refieren no a representaciones, sino prácticamente a estructuras esenciales. Trascendiendo los sentidos, la memoria, el encadenamiento del pensar; la meditación **trascendental** nos pone en presencia de un mundo **trascendental** real, que es el mundo tanto de la mente como el de las cosas en su última raíz...

.....

1973 Cuadernos de Escuela. Cuaderno N° 1: La Forma Pura

La forma pura no es representable; no obstante, se experimenta como el objeto del acto de compensación estructurador de la conciencia en el mundo; se experimenta como la misma realidad **trascendente** al transcurrir.

Esta forma posee los atributos del plano de la "Inmortalidad", correspondiendo a la conciencia-trascendida-en-reposo-completo.

Desde el comienzo nos hemos referido a las formas emergiendo en niveles diversos de conciencia y el desarrollo efectuado se ha hecho desde el punto de vista psicológico. No debe suponerse, sin embargo, que los fenómenos de conciencia y las formas que les corresponden estén encerrados en ese ámbito. Se exige, para una buena comprensión de todo esto, una explicación estructurada de los fenómenos fisiológicos en los que se asienta la actividad de la conciencia.

Las explicaciones más interesantes serán, sin duda, las bioenergéticas. Y cuando a nivel de forma pura o tocando experiencias **trascendentales**, la bioenergética no baste, servirá de apoyo para entrar en los dominios de la energética pura.

...

1973 Cuaderno N° 5: La Religión Interior

B.- Lo anterior es una forma de explicación y ésta también vale.

El templo interior nada tiene que ver con lugares de culto. Tampoco es el recinto crepuscular de la baja conciencia. Es el recinto luminoso de una conciencia cristalina no perturbada por ensueños. Allí se identifican lo uno con el Todo.

Para entrar al recinto es necesario el estado de pureza interior. Decir "pureza interior", es decir: no-ensueño, no-sobresalto, paz consigo mismo.

Sin pureza es inútil todo esfuerzo por penetrar.

Lograda la pureza como estado de conciencia despierta y acorde consigo misma, se puede empezar a visualizar una esfera transparente en el interior del pecho. Esta es una representación y no una Forma **Trascendental**, pero que conecta con ésta, gracias a los que dedican su esfuerzo para unir todas las esferas cristalinas con el plano **trascendental**.

La esfera imaginada en el pecho se "carga" en los momentos de alegría y bienestar, de modo que en los momentos de infortunio se la vuelve a imaginar para que ésta "devuelva" su energía positiva. Se trata de una suerte de acumulador interno que devuelve tanto cuanto se le dio.

Ahora bien, esto no pasaría del simple plano psicológico de la representación si las esferas no estuvieran, además, conectadas realmente con un plano mayor por medio de otras formas y de otros actos de mayor pureza que efectúan algunos para beneficio propio y de los demás.

No basta, por tanto, con que cualquiera que desee represente en su interior la esfera y luego la trabaje del modo descrito para obtener resultados reales. Sin duda obtendrá resultados psicológicos pero no objetivos. Para que lo segundo sea posible, es necesario que en alguna ocasión se le pase la "fuerza", o se le transfiera el contexto con el plano **trascendental**. Esta operación del pase de fuerza debe registrarla el interesado con una real conmoción interna no debida a simples fenómenos síquicos sino a un contacto real con una fuente de energía mayor.

De manera que el contacto puede pasarse de uno a otro, pero para eso será necesario que quien lo pase haya a su vez recibido lo mismo de otro en alguna ocasión (recuérdese la "imposición de manos", los "sacramentos", etc., en casi todas las religiones que aluden a este asunto).

Ahora bien, la energía obtenida por transferencia personal a la vez regresa al plano **trascendental** por la "carga" que cada uno de los que la han recibido devuelve, al referirse a su esfera personal de un modo positivo.

Ese "acumulador" super-mental, **trascendental**, no está ubicado en ningún lugar y no es representable mentalmente aunque puede registrarse como un acto puro **trascendental**, como vórtice de energía.

A mayor carga positiva de la esfera personal, mayores resultados cuando esa energía es requerida. Cuando participan multitudes humanas (que han recibido la Fuerza o el contacto), la Forma supra-mental es de energía enorme.

En algunas épocas, las religiones externas se derrumban al secularizarse y perder contacto con planos superiores. La oración tiene entonces sólo carácter ritual y la fe se anula.

Esa situación crea un vacío en la conciencia humana, lo que a su vez permite que nuevamente se restablezca el contacto, pero por medio de formas nuevas que

superan las desgastadas de las etapas anteriores. De este modo se va mejorando el género humano y ganando en conciencia de Sí, ganando en liberación.

La simple meditación positiva y consciente puede efectuarse utilizando la esfera transparente para acumular y recibir energía cuando fuera necesario. Quienes se ocupan de complejas vías **trascendentales** trabajan en la comunicación del plano **trascendental** con el plano psicológico a modo de "puentes" entre uno y otro nivel (en los "pontífices" y los mesías de las religiones externas está este principio expuesto de manera deformada).

...

1973 Cuaderno N° 6: El Telediol de Fuerza

...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.

...

Cuando nosotros estemos en ese manejo de Fuerza, vamos a considerar, por ahora, nada más que a nivel psicológico. Y aunque vayamos a shockear al emotivo superior, siempre va a seguir operando a nivel psicológico. Y no vamos a considerar la acción de ninguna fuerza externa de tipo **trascendental** o como quieran llamarla.

.....

1974 Carpeta Naranja

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.

Si encontramos una constante de crecimiento hacia la ampliación de la conciencia parece que podríamos encontrar simples escollos en el camino, pero que, de todos modos iríamos acordes con el desarrollo del proceso histórico.

Parece que todas las religiones, externas o no, encontraron también escollos internos en su desarrollo y terminaron oponiéndose al desarrollo del hombre. Pero de todos modos, los factores progresivos siguieron actuando.

A nosotros nos importa el desarrollo de la conciencia humana.

...

... Cuando se habla de Dios se habla de planos **trascendentales** que pueden detectarse en la morfología, en la MT, en la Fuerza: la idea de participación del alma es universal. Es el mismo conglomerado. Es toda idea de un sentimiento bastante distinto.

Si acá partimos de la experiencia y en base a ella organizamos un sistema teórico-práctico, donde la gente se encuentra con trabajos tan diversos, nos damos cuenta de que vamos bajando hasta encontrarnos nuevamente con la experiencia.

Esa experiencia es la Religión Interior. Arriba teorizando y abajo practicando. Importa entonces tomar conciencia sobre nosotros mismos.

...

c) Franja de trabajo: consideradas las 4 manifestaciones de un mismo principio-inasible-en-sí-mismo que son a saber: la Forma, la Mente, la Energía y la Materia, vemos que a pesar de la interacción e interrelación entre estas 4 manifestaciones, cada disciplina se mantiene en una de las franjas. La M.T. lo hace en la franja de la mente. Aquí conviene hacer una salvedad: si bien en el hombre es fácil distinguir la mente, no es así en el mundo de las cosas, pero si pensamos en esa "inteligencia universal", en ese "plan" u "orden universal", que se encuentra tanto en el reino vegetal o animal o mineral, en este plan de las plantas, de un árbol, de lo que sea, vemos la mente, la inteligencia, el orden que adquiere especial expresión en la conciencia humana, pero de ningún modo le es exclusiva. Es el mismo planteo de la objetividad que también se cumple en la subjetividad y que comenzando por esta, el hombre puede retomar lo que tiene validez objetiva, la forma, la energía y la materia son fácilmente comprobables tanto en el hombre como en las cosas, pero lo que nos interesa es que en la M.T. (como en las otras disciplinas) se conserva una línea o franja específica de trabajo aunque cuente con las otras secundariamente. El cerebro será base material para la conciencia, y se necesita energía (ver: "orden universal" en vocabulario).

Determinada la franja de la mente se comienza por la entrada a la conciencia (sensación-percepción) para bucear en esta (descubriendo la estructura de esta y su capacidad de estructurar, la memoria y la relación acto-objeto, originada en la tendencia, que se hace secuencia o cadena permanente para explicar la relación conciencia-mundo y la relación entre conciencias), para trascender a la propia conciencia hacia estructuras universales (en las relaciones de "lo que es y lo que no es", de "lo uno y lo todo"). Este ascenso va acompañado del ascenso en estado de conciencia, consolidándose ulteriormente la conciencia objetiva.

Nota: Hay más explicaciones vinculadas a las disciplinas que no se incluyen.

.....

1974 Drummond, Mendoza, Marzo 1974.

Transcripción de explicaciones de Silo en Seminario sobre Meditación
Trascendental

La Meditación **Trascendental** es Morfología. Si se pregunta ¿qué sentido tiene en los pueblos la Oración? Se puede responder: Una técnica de meditación, un manejo de Energía psicológica o también y más correcto: una fórmula con contenidos que son interpretados según los niveles de ser, y que su acabada comprensión solo se logra con un desarrollo de la conciencia. Cabe destacar que

este es otro plano que el conocido en Alquimia, quizás más largo en tiempo, de lograr.

Inicialmente se comprende de modo intelectual, cosa muy distinta es efectivizar los pasos. De comienzo se actúa en planos psicológicos, de comprensión, pero la actitud de repliegue trasciende la reflexión. Tiene elementos de Transformación. Es **trascendental** porque trasciende los entes y el ser. Al principio son mecanismos sensibles, reflexivos y concentrativos (esto demuestra el encadenamiento) pero intenta **trascenderlos**.

Tal meditación no exige posturas corporales especiales, ni plan de trabajo, no es forma de entrenamiento, ni condiciones básicas como en otros trabajos. Exige tendencia interna que en un momento se elimina por ser encadenamiento (cualquier logro es encadenamiento).

Es un proceso con pasos pero cada uno es Meditación **Trascendental**, aun cuando estos sean elementalmente reflexión, concentración.

Es **trascendental** por ser un proceso. No importa lo teórico sino como clima intelectual. La Meditación **Trascendental** es de “tono intelectual” no tiene otro “tono” que el intelectual, importa una tendencia y es natural al “conocimiento”.

.....

1974 ¿Qué es la religión interior? Preguntas y respuestas (extracto)

Pregunta: ¿El hombre es o no es inmortal?

Respuesta: El hombre puede lograr la inmortalidad si elimina sus contradicciones formando el espíritu. Pero si no logra esto, tampoco hay mayor problema, por cuanto muere definitivamente y no está sometido a premios ni castigos de ultratumba. Para un hombre que no cree en el espíritu y vive en la contradicción, su premio o castigo está en la vida física.

Pregunta: Eso parece injusto, ya que algunos logran trascender esta vida y otros mueren definitivamente.

Respuesta: Todo lo contrario. Es un sistema de justicia perfecta, por cuanto aquel que no cree en la inmortalidad vive su vida mortal y aquel que cree en la **trascendencia** se esfuerza por lograrla, trabajando en ese sentido. Como, por otra parte, no hay pecado ni castigo, todo queda reducido al tipo de vida que uno quiere elegir.

Pregunta: La Religión Interior habla de los tres principios en el hombre. ¿Cuáles son sus otras ideas generales?

Respuesta: Las que hacen al tipo de vida que es necesario llevar para lograr la unidad del espíritu.

Pregunta: ¿Qué es necesario hacer para lograr esa unidad?

Respuesta: Trabajar para obtener fuerza espiritual, y eliminar las contradicciones.

Pregunta: ¿Qué trabajos propone la Religión Interior Para lograr esos objetivos?

Respuesta: El trabajo con lo que llamamos la Fuerza, permite ir logrando mayor energía y desarrollo espiritual, y el vivir según los Principios de unidad interna, eliminando las fuentes de la contradicción, esto es: el temor, la angustia y la violencia.

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.

.....

1974 Conferencia sobre Religión Interior (Mendoza 30 agosto 1974)

Entre problema y problema surge un silencio. Este silencio es el que nos importa. Cuando nosotros trabajamos atendiendo al silencio provocamos también un vacío mental del mismo modo que lo hacíamos antes al descartar contenidos. Ahora al descartar sonidos mentales, descartamos no sólo sonidos, sino también imágenes visuales. Vamos atendiendo a ese vacío mental, a ese silencio mental, y en ese trabajo es cuando de pronto también sobreviene esto que conocemos como la Fuerza.

Todos los que han trabajado con esto, reconocen las distintas técnicas. Hay otras que no son tan psicológicas, que son un poco más extrañas, que parecen manejarse más en el plano de lo **trascendental**, acción de Fuerza externa que ahora, no nos vamos a poner a discutir.

Volviendo entonces a reconsiderar lo dicho y para redondear esta charla.

Cuando nosotros hablamos de Religión Interior, no estamos hablando de una forma organizada de culto, de sacramentos, de sacerdotes. Estamos hablando de un sentimiento religioso que tiene que ver con el trabajo interno. Y ese trabajo interno se maneja con tres técnicas. Una técnica (en la vida cotidiana) de atención dirigida; una técnica de oración en el sentido que hemos descrito, de oración replegada sobre sí mismo y sin apelar a intermediarios, y por último, de ese trabajo muy ocasional que tiene que ver con el manejo de la fuerza.

A eso se remite todo lo que nosotros llamamos Religión Interior. Sucede que la palabra “religión” de todos modos crea problemas a muchos. Pues bien, si a alguien le crea problemas (no es cuestión de rótulos) se la elimina. Pero cada vez que nosotros escuchemos hablar de esa cosa de la “Religión Interior”, sepamos que no se está aludiendo a la divinidad, ni a la **trascendencia** supra humana, si no que se está destacando un sentimiento en el hombre; un trabajo en la vida cotidiana; un vivir en la tierra de nuestros semejantes. La Religión Interior está aludiendo a un acercarse cada día más al prójimo y también al Dios profundo, aquel dios que los griegos sin reconocer llamaron “el Dios desconocido”.

Nada más. Muchas gracias.

.....

1975 Charla De Caracas

Negro: Es muy difícil discernir si ha habido una proyección de ese doble o ha habido un fenómeno alucinante, es muy difícil de discernir.

(No se entiende la pregunta)

Negro: Podría tratarse, sí, de la manifestación de ese Yo **trascendental**, podría, tendríamos que ver el caso despacio ¿no te parece?

Partícipe: Con respecto de ese Yo, hoy hablando de ese Yo, pues yo me doy cuenta que te entiendo...

Negro: Yo psicológico.

Partícipe: Ese que se da cuenta, que está viendo ahí, ¿es un Yo Psicológico?

Negro: Es un Yo psicológico más profundo.

Partícipe: ¿Y el de la autoobservación Negro?

Negro: Es el Yo psicológico más profundo, pero siempre es un filtro frente a las percepciones, no es un Yo **trascendental**, siempre tiene conciencia del Yo. Por eso ciertas corrientes advirtieron que era importante para la **trascendencia**, ¡mira que curioso!, la superación del Yo que es el que jode, el que controla la cosa, el que fuerza la situación.

Partícipe: ¿Ese Yo **trascendental** pierde personalidad?

Negro: Claro.

Partícipe: ¿Por qué se difunde en el espacio?

Negro: No podemos sacar esas conclusiones, pero psicológicamente quienes hayan experimentado eso se dan cuenta que pierden personalidad..., no hacen referencia al Yo al que estamos acostumbrados. ¿Cómo se llama usted? Y yo me llamo Juan Pérez, ese Juan Pérez, ¡ese yo!, ¿no es cierto?, no es de ninguna forma ese otro Yo al que nos estamos refiriendo, pero no es que digamos que se refiere al espacio, no, psicológicamente vemos que tiene diferencias.

Partícipe: Y eso tendría que ver con lo que dicen los sensualistas, que uno es una suma de sensaciones, ¿ese es el Yo psicológico?

Negro: Bueno, no solo los sensualistas sino de la Gestalt, porque los gestaltistas... y los sensualistas en general, agregan que uno es suma de sensaciones más, algo más, que es la estructura. Así que tomemos la Gestalt que está más cerca de nosotros, la estructura, y esa suma de sensaciones, más algo más que configura la conciencia, de todos modos eso es un Yo psicológico, la estructura de personalidad... pero no es **trascendental**.

Partícipe: ... de modo que sin identificarme en mis sentidos no tendría Yo psicológico.

Negro: Exacto.

Partícipe: He leído un trabajo en el cual aparece que cuando el Yo coincide con los hechos del mundo se produce efectivamente la liberación.

Negro: Bueno, eso es lo que supone Krishnamurti por ejemplo, por eso es que Krishnamurti le pone especial atención a la memoria nueva, al no tener recuerdo, al no interpretar aquello que se ve, pero visto por primera vez, en donde hay una coincidencia perfecta entre la percepción y ese Yo, pero que no está ligado a las asociaciones mecánicas de similitud, de continuidad, de contraste, esas asociaciones mecánicas que joden y que nosotros le llamamos ensueños, no está

ligado a eso; entonces se produce un acuerdo entre el fenómeno experimentado y el Yo profundo, a eso no le llamamos Yo **trascendental**, aunque sea muy interesante. En fin, son historias, ¿no es cierto? Si Krishnamurti es muy bonito, muy...

Partícipe: ...si uno trasmuta de un solo golpe...

Negro: Claro, a lo mejor a él le ha ido bien, pero a la gente no le ayuda mucho, te das cuenta porque le resulta un poco difícil y porque uno lo está leyendo y no entiende bien, es tan abstracto. ¿No es cierto? Es muy inteligente lo que dijo Krishnamurti y denota Krishnamurti en efecto una gran percepción interior y un trabajo muy grande. Pero claro, a la gente le resulta un poco difícil, uno no sabe qué hacer con eso.

Partícipe: ¿ese Yo tiene algo que ver con el centro de gravedad?

Negro: Sí, es el Yo **trascendental**, y ahora te lo digo, y es un testigo muy importante para los que están en el trabajo ese Yo **trascendental**, que no vela o no opera radiantemente ni hace maravillas, ese Yo **trascendental** comienza a percibirse cuando uno experimenta que se ha formado en su interior un algo... indefinible, y nosotros decimos, cuando te das cuenta en tus emociones, te das cuenta de tus percepciones, te das cuenta en tu aprendizaje de que otra cosa está aprendiendo, de que otra cosa esta sintiendo, de que hay algo más interno, que no es lo que está moviendo por las emociones, movido por las ideas, movido por... eso interno es la presencia del centro de gravedad. Cuando en el desarrollo del trabajo tengas ese indicador de que te das cuenta de que ¡sí! te emocionas, te indignas, bufas, saltas, ríes y además piensas, haces cálculos, pero cuando percibas en tu trabajo interno de que hay un centro más interno, de que todo aquello es como una película, no estamos hablando de autoobservación, estamos hablando del afianzamiento de un centro de gravedad, ahí está surgiendo eso que luego se manifiesta en el trabajo como Yo **trascendental**, que no es tocado por las percepciones y si lo has experimentado o lo experimentas a eso de lo que estoy hablando, y no es tan raro. Así es como sería.

.....

1976 Canarias 1976 - 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.

.....

1976 Canarias 1976 - Libro de Escuela

Día 22: Consideraciones finales (extracto)

... Pasemos ahora a cuestiones de mayor interés. Son las referentes a los problemas de la **trascendencia** y del sentimiento religioso.

Hay quienes creen que pueden probar la **trascendencia** por el hecho de que alguna persona murió por un instante y volvió a la vida relatando cosas extrañas. Eso, no prueba más que, al cesar las funciones vitales o al retomarse las funciones vitales, se producen desajustes o ajustes no muy diferentes a los cambios de nivel de conciencia, o en algunos casos, semejantes a los que operan en algunas circunstancias transferenciales cuando ocurren los fenómenos de la luz.

Otros, han visto su propio cuerpo a distancia al entrar o salir de una anestesia profunda. Y hay quienes también han padecido tal fenómeno, por ciertas prácticas forzadas o en momentos de una gran conmoción.

¿Desde dónde han visto a su cuerpo? Desde afuera, dicen. ¿Y desde dónde han visto a lo que ve? No desde el cuerpo, por cierto. Porque si hubieran visto desde el

cuerpo a lo que ve, no hubieran sino padecido una proyección cenestésica o visual alucinada, tal lo que sucede en vigilia, por ejemplo.

Pero en cambio, como han visto al propio cuerpo desde afuera de él, han padecido más bien el mismo fenómeno que en los sueños, con la alteración del caso y referido a una situación real en principio. Tal por ejemplo, que el cuerpo estaba en una mesa de operaciones rodeado de médicos, y se veía y escuchaba esto, desde cierta distancia, como también se escuchan y se ven los fenómenos con registro inhabitual, al recuperarse alguien de un desmayo.

También existe un sentimiento religioso profundo en el ser humano; y de tal vigor que incluso se ha impuesto a los instintos básicos de conservación individual y de la especie. Y ese sentimiento se ha expresado de distintos modos y ha tomado diferentes objetos.

Pero tal tendencia y tal impulso no demuestran la existencia de Dios, sino que nos dan el registro simplemente, de tal sentimiento.

No hay registro sobre la **trascendencia**. No hay registro sobre Dios. Tal vez todo sea **trascendencia** y todo sea Dios, y por eso, precisamente no hay registro.

Por eso, si alguien nos dice que hay **trascendencia** y Dios, le diremos que eso está bien. Si alguien nos dice que no hay **trascendencia** ni Dios, le diremos que eso está bien.

En ambos casos diremos que está bien, no por vía de la prueba sino de la creencia. Tal es el estado de la cuestión y la actitud abierta de la mente.

Y si observamos a la mente misma, ¿en dónde está ella?: ¿sólo en la inteligencia humana? Si ello es así, ¿qué significado tiene su aparición entre las cosas naturales? Y si la mente no solo está en la inteligencia humana ¿desde dónde surge y hasta dónde se extiende, dónde están los límites? ¿Acaso en los individuos, que aparecen como delimitados, como separados entre sí? Entonces, ¿cómo pueden, estos individuos, registrar a su mente?

Sin duda que la mente es más interesante que la **trascendencia** y Dios. Y en lo que a nosotros toca, observamos que, de acuerdo a las condiciones que ponemos al trabajo de la mente, ella se expresa con sus mejores potencias, o limitadamente. Y ese es nuestro problema. Y es el sufrimiento el que impide la más profunda expresión de la mente.

No son las preguntas ni las respuestas, en torno a la cuestión de Dios y la **trascendencia**, las que solucionan el sufrimiento. Por ello estudiamos las tres vías

del sufrimiento y estudiamos la raíz posesiva del sufrimiento. Porque allí está la solución.

Pero la raíz posesiva del sufrimiento no es fácil de extirpar, ya que en todo está la posesión. Y cuando esto se comprende se comienza a buscar la no posesión, posesivamente.

Y aquél que quiere no poseer, queda también encerrado en el círculo de su sufrimiento. Y aquél que quiere no sufrir, sufre por esto mismo.

Nosotros estudiamos las tres vías del sufrimiento y su raíz posesiva, pero no tratamos de no poseer, porque esto produce sufrimiento. Tratamos de comprender y de generar una nueva actitud en base a registros de unidad o contradicción interna, y no en base a registros de posesión o de no posesión.

Por ello, nosotros estudiamos las tres vías del sufrimiento y su raíz posesiva y generamos una nueva actitud liberadora cuando al hacer obtenemos registros de unidad interna.

¿Y cómo producimos tales registros? ¿Acaso valorando los objetos de un modo especial? Sin duda que no. He aquí entonces sintetizada la doctrina acerca de la liberación de la mente. Si alguien me pregunta qué es lo más importante, le diré: Debes comprender las tres vías del sufrimiento, que son la sensación, la memoria y la imaginación. Debes comprender además, la raíz posesiva del sufrimiento.

Y si me pregunta, qué debe hacer además de comprender, le diré: Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Cuando fuerzas algo hacia un fin produces lo contrario. No te opongas a una gran fuerza; retrocede hasta que aquella se debilite, entonces, avanza con resolución. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento; pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Si persigues un fin te encadenas: si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. Harás desaparecer tus conflictos, cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado, pero si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad; cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti, si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte.

Y ésta es entonces la doctrina y la propuesta precisa: estudia, investiga, medita y comprende progresivamente las tres vías del sufrimiento y su raíz posesiva, mientras vas generando en todo instante una nueva actitud de acuerdo a estos principios.

En este tiempo hemos estado estudiando y operando, en un nivel, las tres vías del sufrimiento y su raíz posesiva. Pero queda en pie la propuesta de investigar, meditar y comprender progresivamente, mientras vamos generando, instante tras instante, una nueva actitud liberadora de la mente.

.....

1977 Carta de Silo a Kurt (extracto)

Estimado Kurt. Mendoza, 21 de agosto de 1977

...Necesitamos espíritus amplios y generosos. Espíritus tenaces aun cuando el mundo caiga a pedazos en su derredor. Gentes con un gran espíritu religioso que les permita sentir a su tarea dentro de un proceso mayor **trascendente** a la individualidad pequeña, vacilante y mezquina. Necesitamos místicos en el mejor sentido de la palabra...

Mario

.....

1978 Canarias 1978. Conferencia del 30 de setiembre

Estamos tratando de mostrar los grandes bloques con que trabajamos. Hemos hablado de una suerte de sicología teórica, estamos hablando de la realización práctica de esa sicología, 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 Sicología **Trascendental**.

Los temas de la Sicología **Trascendental**, 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 Sicología **Trascendental**, 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.

Los estudiosos de estos temas van siguiéndolos, van investigándolos y al mismo tiempo los trabajan. Pero nuestra ambición va dirigida a estos últimos puntos que mencionábamos antes, los puntos prácticos de contactos con fenómenos **trascendentales**. Estos contactos son para nosotros lo más importante y sería un gran beneficio si pudiéramos ponerlos a disposición directa, inmediata, de cualquier persona sin que esta persona tuviera ningún tipo de conocimiento especializado. Nuestro interés apunta a ello, apunta a que estos fenómenos de experiencia profunda puedan ser accesibles a cualquier persona común, sin conocimientos especializados...

...

...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 sicofisiológicamente 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 78. Conferencia del 01 de octubre

En los procesos autotransferenciales, en cambio, la intención final a la que marcha el proceso autotransferencial, precisamente es al de trascender los límites de la representación, de ese espacio que finalmente se oscurece. Y, de un modo empírico también, y sin mayor conocimiento técnico, o tal vez con conocimiento técnico pero sin exhibirlo, en numerosas religiones y en numerosas prácticas místicas, se trata de ponerse en contacto con esa luz, o con ese fenómeno **trascendente** al sistema de representación, que de pronto irrumpe en la conciencia.

Por diferentes procedimientos ascéticos, a veces rituales, a veces alucinantes, por medio de ayuno, por medio de las oración, por medio de la repetición, por muchos ritos en todo caso superiores, y muchas religiones en todo caso superiores, pretenden lograr ese contacto con una suerte de fuente de luz. En los procesos

transferenciales y en los procesos autotransferenciales, sea por accidente en el primer caso, o de modo dirigido en el segundo, se conoce algo acerca de estos fenómenos, y se sabe que esto puede producirse cuando el sujeto ha recibido una fuerte conmoción síquica, es decir que su estado es aproximadamente un estado alterado de conciencia. La literatura universal también está plagada de numerosas consideraciones acerca de estos fenómenos.

.....

1978 Canarias 1978. Conferencia del 02 de octubre

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, aun 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.

.....

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

...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 un 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 cuando 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 unirlos los sentidos provisorios, y como los sentidos provisorios cambian, cualquier cosa puede desunirlos. 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 que 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 discutirse, 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. ¿Algún punto les importa?

Pregunta: ¿Esa fuerza se puede integrar?

Parece que, todo lo que sea acto unitivo, según le llamamos nosotros, tiende a fortalecer en uno ese registro, y parece que todo lo que sea contradicción en la vida, parece que tiene a debilitar esa fuerza, a perder uno el registro de esa fuerza. Cuando uno realiza un acto unitivo parece que algo más fuerte brotara dentro de uno. Eso es lo que se experimenta, y tal vez sea así, que las personas que realizan actos unitivos en su vida y los continúan, tal vez estén dando unidad a esa fuerza.

Pregunta: Mario, eso sería un punto de partida, porque me preguntaba como tener una experiencia de **trascendencia**, si se podría compartir esa experiencia, ¿ese podría ser un punto de partida, con los actos unitivos?

Si por supuesto, hay un buen registro de eso, si realizas un acto unitivo, tienes un registro y ese registro es de fuerza interna, de que algo surgió en ti, si realizas un acto contradictorio sientes una debilidad interna, que algo se desintegra en ti.

No será una fuerza tremenda que se suelta, pero tienes registro de lo que es el crecimiento de algo interno, sí lo tienes, es una experiencia que cualquiera de nosotros tiene.

Es un buen punto de partida.

.....

1980 De Silo a Tito. 12 de abril de 1980 (extracto)

Estimado Tito te envío el presente cassette

...Si nosotros definimos con claridad que estos trabajos no son una terapia sino que estos trabajos van a algo mucho más serio y mucho más decisivo, de lo cual depende incluso toda consecuencia terapéutica, que estos trabajos apuntan al sentido de la vida, no nos vamos a referir tanto a aquellos que quieren arreglar sus problemitas, sino a aquellos que quieren dinamizar sus actividades en una dirección.

Como se lee, el movimiento de la energía síquica es diferente en el primer caso al segundo, y en el segundo caso no estamos hablando de alguien que se arregla sus cosas sino de alguien que orienta su vida en una dirección. Esto coincide con la idea de guía, con la idea de futuro, con la idea de dirección, con una concepción optimista de la vida, con una concepción **trascendente** de la vida, etc. Mientras que todo aquello tiende, lo anterior, al encerramiento, al marginamiento y cosas semejantes.

Es muy importante que tengamos en claro este punto de que según dirijamos nosotros nuestra difusión en la misión del 80, así va a ser nuestra compositiva también.

Nosotros observamos que enfatizando no en aspectos terapéuticos o en, solucione sus problemas de tensiones o su malestar físico y mental o cosa semejante, no, enfatizando en el punto básico de toda la doctrina que es el sentido de la vida, vamos a dirigirnos a un tipo humano muy diferente al que nos hemos dirigido en otras ocasiones.

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.

Pero una cosa es esta crisis que sabemos está presentándose con fuerza y se va a agudizar más, una cosa es esta crisis digo, y otra cosa es la idea de derrota final del hombre en un cataclismo universal.

La Comunidad tiene un sentido y apunta a un sentido **trascendente**, y la admisión de un sentido y un sentido **trascendente**, no admite la desaparición del mundo en el absurdo. Precisamente por basarse en un punto de vista **trascendente**, en un sentido de la vida, es que La Comunidad no puede admitir una tesis apocalíptica. La Comunidad puede admitir una crisis, y una transformación de ese estado de crisis en una nueva situación positiva. De manera que también ahí, debe tener una clara identidad.

.....

1980 Conjunción Centroamericana. México, 10 de octubre de 1980

... 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, experienciado, 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 tuvieran 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.

Está bien. Pero aquí no terminamos con el punto de ubicación frente al problema de la **trascendencia**. Hay, al parecer, diferentes grados, diferentes profundidades en esto de ubicarse frente al problema de la **trascendencia**. Hay quienes incluso dicen que tienen una fe, lo afirman, pero esto que dicen no responde efectivamente a lo que experimentan.

Nosotros no decimos que ellos mientan, decimos que esto que están profiriendo, lo profieren con superficialidad, sin profundidad. Estos que dicen tener una fe, mañana pueden no tenerla.

Esto de los grados nos da en alguna medida la superficialidad o profundidad en alguna de esas cinco posturas, y por lo tanto, la movilidad o la firme convicción en cualquier postura.

He conocido gentes que eran devotas, creyentes de una fe, y al morir un familiar, o al morir un ser querido, voló toda la fe que decían tener y cayeron en el peor de los sin-sentidos. Quizá esa era una fe de superficie, una fe de mampostería, una fe periférica.

En cambio aquellos otros a los cuales sobrevinieron grandes catástrofes, se afirmaron precisamente en su fe. La cosa es diferente. La cosa admite grados.

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.

Ese es uno de nuestros puntos y no bastará entonces con decir, "bueno, me encuentro en tal situación". Me encuentro en tal situación pero, ¿cómo?

Recordemos que esto de los grados nos da la idea de variabilidad. Por ejemplo, nosotros mismos en ciertas épocas de nuestras vidas, hemos creído una cosa con respecto a la **trascendencia** y luego otra. Cambiamos. Esto es móvil. Esto no es una cosa estática. No sólo en épocas distintas sino en situaciones. Cambia nuestra situación y cambian nuestras creencias respecto del problema de la **trascendencia**. Es más, cambia de un día a otro. A veces a la mañana estoy muy creyente de determinada cosa, y a la tarde ya no. Y esto que parece ser de suma importancia porque hace a la orientación de la vida humana, es algo demasiado variable, y algo que desde luego nos provocará desconcierto en la vida cotidiana.

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.

Ya que nadie discute con nosotros, demos entonces nuestro particular punto de vista sobre este tema.

En esos cinco estados y grados se emplaza el ser humano. Pero ¿cuál debería ser el correcto emplazamiento? Como mínimo el deseo de poseer la experiencia o la creencia, porque ese deseo es la premisa necesaria para ya orientarse en el sentido de la **trascendencia**.

Y no importará que se tenga experiencia, y no importará que se tenga fe; pero si se aspira desde esa situación de no creencia y de no fe, y de no experiencia, si se aspira a tal cosa, obsérvenlo, fíjense como mecanismo, se están orientando ya en esa dirección.

Por allí las gentes dicen que la fe y cosas semejantes, es algo que está o que no está en las personas, que brota o que no brota, que eso es algo que no se puede manejar, pero observen este mecanismo. Pueden ustedes no tener fe en absoluto, pueden ustedes no tener experiencia en absoluto, pueden ustedes incluso comprender intelectualmente que eso es interesante, que puede valer la pena orientarse en esa dirección. Pues yo les digo que cuando eso comienza a suceder ya se están orientando en esa dirección.

Como mínimo, el deseo de poseer la experiencia o la creencia, porque ese deseo es la premisa necesaria para ya orientarse en el sentido de la **trascendencia**.

Si este deseo es débil, nada podrá construirse. Pero a medida que este deseo crezca, será como un acto lanzado en busca de su objeto y ello precisamente dará dirección a la existencia.

Entonces quienes logren esa fe inconvencible, o esa experiencia **trascendente**, aunque no puedan definirla en términos precisos, como no puede definirse el amor, reconocerán en sí la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratarán de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan.

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...

.....

1980 Charlas Primer Magisterio sobre la misión del 80 (Conjunción centroamericana - 11 Octubre 1980)

El mensaje que pretendemos lanzar va a referirse al sentido de la vida, apuntando a la **trascendencia** como dirección individual y social. Aquí se explica que se trata de una posición frente a la vida, una posición frente a la vida, no de política o de religión sino de una posición frente a la vida. No podemos hacer aquí más desarrollo sobre el mensaje. Se exige un desarrollo aparte, de tal modo que habrá que producir opúsculos, habrá que producir algún folleto explicando en torno a los límites del mensaje; qué quiere decir esto del esto del sentido de la vida con referencia a la **trascendencia** como dirección individual y social, y todo aquello.

.....

1980 Seminarios de España. Día primero, 3 de noviembre de 1980

La mirada interna, es una dirección activa de la conciencia. Es una dirección que busca significación y sentido en el aparentemente confuso y caótico mundo interno. ¿Cuál es el sentido que busca encontrar esa mirada? Ese sentido es anterior aún a esa mirada, ya que la impulsa; ese sentido permite la actividad del mirar interno. Y si llega a captarse que la mirada interna es necesaria para develar el sentido que la empuja, se comprenderá que en algún momento el que mira, tendrá que verse a sí-mismo. Ese sí-mismo no es la mirada, ni siquiera es la conciencia. Ese sí-mismo es lo que da sentido a la mirada y a las operaciones de la conciencia. Es anterior y **trascendente** a la conciencia misma. De un modo muy amplio, llamaremos Mente a ese sí-mismo, y no lo confundiremos con las operaciones de la conciencia o con ella misma.

...

...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, aun 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.

.....

1982 Conferencia de Silo en la 8va. Feria Internacional del Libro - Buenos Aires, abril de 1982 (Extracto sobre El Paisaje interno)

“...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”.

“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”. Dice el libro.

Ya en estas frases aparece lo que según dijéramos al comienzo de nuestra exposición, ha hecho que algunos pudieran clasificar a la obra, dentro de la literatura mística.

Sí, tal vez entramos aquí en el terreno de lo místico, pero en ella no hay dioses, ni cielos, ni infiernos. Hay más bien el descubrimiento racional de que la creencia en la **trascendencia** es útil para la vida porque dota a esta de un sentido que lo fáctico no puede destruir.

Esta afirmación, proclama que la anulación del ente no es idéntica al anonadamiento del ser, pero que si por la ilusión naturalista se identifica al mundo de “lo dado” con el mundo humano de modo definitivo, en esa creencia estará la raíz del sufrimiento y, por lo tanto, la nihilización del futuro...

....

...Ya a estas alturas puede comprenderse bien porque este libro ha sido calificado de religioso.

Reconsideremos por un momento temas mencionados como la fe, la **trascendencia** y por último la moral y entonces resultará inequívoca la sensación que tendrá cualquier clasificador formado en los esquemas convencionales.

Por nuestra parte, no hemos querido eludir palabras que se suponía comprendidas de una vez y para siempre.

Muy por el contrario, hemos tratado de redefinirlas y ubicarlas en un nuevo contexto de pensamiento, rescatándolas del campo que ha querido asignarle el bandolerismo semántico de los bien pensantes ajustado a la moda.

Repito ahora, lo dicho casi al comienzo de esta exposición. “El Paisaje Interno”, es un libro escrito en prosa poética, que trata acerca de la vida humana y que considera de ella el tema central del sentido.

Y si el tratamiento de tales temas necesariamente toca a la fe, a la **trascendencia** y a cuestiones de moral, no veo por cuales motivos todo esto deba ser eludido.

En cuanto a las consecuencias prácticas que se desprenden de los planteos de la obra, creo que los dos capítulos finales las aclaran convenientemente.

.....

1990 Comentarios del Negro en una reunión en agosto 5 de 1990

...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.

.....

1981 ¿Qué es La Comunidad? 100 preguntas y respuestas 1981 (extractos)

¿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.

...

Pero la supervivencia no este 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 cuáles serían los principios de esa moral?

El más grande de ellos, sería este: “Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas”.

¿Habría otros principios?

Por supuesto.

¿Sería necesario creer en la **trascendencia** para vivir de acuerdo a esos principios?

No, pero al observarlos también se descubriría la necesidad de creer en la **trascendencia**. De este modo, esos principios deberían servir para lograr unidad y superar la contradicción... La unidad lleva a la **trascendencia**, la contradicción aleja de la **trascendencia**.

.....

1989 Comentarios realizados del retiro de Mar del Plata del 17 a 22 julio 1989

La vida debe trabajar más allá de la muerte. Para los que no creen en la **trascendencia**, el punto de vista de las acciones **trascendentes** que se perpetúan y amplifican es de sumo interés.

Dos casos: moverse por apremios inmediatos o por bloqueo de tema. No me parece lógico que tenga sentido y plan todo el género humano y no lo tenga cada uno de sus integrantes. Las acciones humanas con sentido son aquellas que trascienden lo personal. Por qué te preocupa el absurdo del morir si no te preocupa el absurdo del nacer.

De no estar resuelto el tema de la **trascendencia** de la acción válida a las acciones individuales y personales no se abren otros horizontes de **trascendencia**. Resuelto con sentido es una cosa a explorar que da apertura

psicológica. Es una vía psicológica a explorar para despejar el problema del absurdo, y puede tirar para arriba.

Si muere alguien cercano a ti, estás trasladando el problema a ti, al ????? del problema. En esta etapa del desarrollo humano la gente se muere. Dentro de 100.000 años (o quizá mucho más pronto de lo que parece) no sea así. Lo que ????? para que aquello que sucedería dentro de algunos años....(?).

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

.....

1999. En Drummond 1, 2, 3, 4 (1999 y 2000) hay algunas referencias a lo trascendental, que no fueron incluidas.

.....

2000 Notas de una charla con Silo. (Extracto)

Esta charla se desarrolló en Buenos Aires en un café de la calle Corrientes. Estuvimos Isaías Nóbél, Roberto Kohanoff y Enrique Nassar. 2 enero del 2000

P: Siguiendo con lo dicho de que las teorías, que describen los fenómenos tal cual son, crean un campo de creencias que equilibra la no-coincidencia de la percepción cotidiana de los fenómenos con la realidad de dichos fenómenos, 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

P: ¿Cuáles son las condiciones históricas que deben darse para que la irrupción de lo **trascendental** se produzca?

M: Se pueden precisar condiciones como:

* Que la cultura donde vaya a surgir el fenómeno, esté pasando por un proceso de desestructuración acelerada.

* Que esos fenómenos den origen a una nueva civilización.

No surge una nueva civilización sin esos fenómenos

P: ¿Podrías explicar a qué te refieres cuando hablas de la irrupción del fenómeno **trascendental** en la historia?

M: Para referirnos al tema de lo que se conoce como experiencia **trascendental**, vamos a recurrir a algunos ejemplos históricos de ciertos tipos de experiencia que sin ser **trascendentales** pueden parecerse por sus características a las experiencias **trascendentales** que impactan a unos, afectan a los que le suceden y después crean inercia suficiente como para continuar con algo que se perpetúa a través del tiempo; veamos algunos casos:

En la historia hindú en algún momento aparece entre sus deidades el dios soma y rápidamente va ganando en importancia, de manera que el resto de los dioses van disminuyendo su influencia hasta quedar convertidos en dioses menores y el dios soma se convierte en la divinidad máxima del Panteón de dioses. Lo que explica el ascenso de este dios y su ubicación en el lugar central es que del dios soma la gente podía tener experiencia; no solo se hablaba del dios sino que se podía entrar en contacto con él, al dios soma se le podía sentir.

Este contacto era posible gracias a que los sacerdotes, quienes estaban en contacto con el dios soma, podían habilitar a la gente el contacto con este dios. Los sacerdotes, le contaban a la gente lo que era estar con el dios y además los habilitaban para que tomaran contacto con el dios soma. Para esto, los sacerdotes realizaban ciertos rituales donde la gente iba con cuencos en los que los sacerdotes orinaban y los asistentes tomaban la orina del “hombre santo” y al poco tiempo experimentaban la presencia del dios soma. Todo lo anterior se explica porque el soma era una bebida con poder alucinógeno que ingerían los sacerdotes (gracias a ello tenían la experiencia), y los principios psicoactivos de esta sustancia pasaban a la orina sin ser metabolizados; debido a esto los asistentes a la ceremonia del soma, al beber la orina del sacerdote, también tenían la experiencia.

La casta sacerdotal tenía, gracias a la bebida del soma, acceso a una experiencia alucinógena. Esta bebida por sus propiedades químicas conserva su poder psicoactivo en la orina, lo que permite a quienes la tomen tener acceso a una experiencia impactante.

La experiencia del dios soma la administraban los sacerdotes (lo que les facilitó crear una casta sacerdotal poderosa); después con el transcurrir del tiempo esas experiencias no se tuvieron más y solo se hablaba de ellas, se cuenta lo que fue la experiencia de tomar contacto con el dios soma.

Primero es experiencia, luego cuando deja de ser experiencia su recuerdo es lo suficientemente intenso como para crear un hito generador de toda la superestructura que se va a formar y va a ir en el tiempo mucho más allá del momento de su manifestación original.

Casos similares de activación de fuertes experiencias, producidas a partir del consumo de sustancias, se produjeron alrededor del culto a Dionisos. Sin el apoyo de las experiencias producidas, por las sustancias en juego, estas formas no hubieran ido más allá de su momento.

En todos estos casos se producían fuertes experiencias psicológicas que se acercaban a lo que se podía presentar en una experiencia **trascendental**. Estas experiencias les permitía intuir lo que podría ser la acción de un dios; les permitía intuir acerca de la realidad (distinta a la cotidiana) de la que se les estaba hablando. Al practicante le quedaba claro que esos mundos y dioses de que les hablaban eran posibles, que no eran sólo discurso. Antes de tener la experiencia la aceptación de todo eso no existía.

P: En los ejemplos específicos y particulares que has dado, las personas comunes tenían acceso a esas experiencias impactantes gracias a la ingestión de alguna sustancia psicoactiva ¿Es posible tener acceso a este tipo de experiencias psicológicas impactantes, que disponen a aceptar la existencia de otras realidades, sin acudir a ningún tipo de sustancia psicoactiva?

M: Sí es posible, recuerda históricamente cosas como: “yo te voy a enseñar a orar y tú harás lo que yo te diga si quieres tener acceso a ese tipo de experiencia.”

Sería algo como decir: “yo, por el poder de la palabra te voy a enseñar a liberar endorfinas y tú vas a hacer lo que yo te diga si quieres tener acceso a este tipo de experiencia. Podrás discutir o no, pero si quiere tener la experiencia harás lo que te diga sin ninguna discusión.”

Con formas así, sin el uso de sustancias químicas, tendrás acceso a ciertos registros de tipo psicológico, que te pondrán en resonancia con otro tipo de experiencias distintas a las experiencias cotidianas. Es este tipo de experiencias en un momento histórico, lo que crea un gran impacto en la población.

Hay diferentes formas de poner al cretinaje en resonancia mínima.

P: Estas experiencias sin sustancias y de alto impacto psicológico ¿Son experiencias **trascendentales**?

M: No, estas experiencias no son **trascendentales**, pero sí te permiten darte cuenta que hay otras realidades. Estas experiencias te impactan, te impactan existencialmente, te impactan en tu vida, te crean un despelote. Todas estas experiencias son corporales, te liberan endorfinas: la oración tiene que ver con el cuerpo, las experiencias psicológicas impactantes tienen que ver con el cuerpo.

P: Todo esto que está ocurriendo: enrarecimiento, superchería, magia, etc. y todo este estado pre-religioso en desarrollo, ¿esto solo basta para que haya un cambio?

M: No porque aquí no hay conciencia dirigida, la conciencia está en pasivo, está sufriendo estas perturbaciones, no las está dirigiendo. Lo importante aquí es una dirección que le sirva a todos; aquí hay que dar un mensaje, aquí hay que hacer un aporte.

Paralelamente, a todo el enrarecimiento, se está cayendo y destruyendo la vida de la gente: problemas económicos, sociales. Esta destrucción tiene muy diversas expresiones, desde la guerra en Chechenia hasta el que se suicida lanzándose desde un quinto piso. No solo están ocurriendo perturbaciones psicológicas, es algo mucho más grave. Acá hay que hacer un aporte.

P: Entonces, ¿Las experiencias de las que hablabas son suficientes?

M: Estas experiencias solas no son suficientes. Estas experiencias tienen la gran virtud que hacen sensible a las personas hacia un relato **trascendental**. Tiene que haber un relato **trascendental**. Solo el relato, sin las experiencias que disponen a la gente a escuchar el relato y permitir que direcciones sus vidas, no será suficiente. Estas experiencias permiten advertir que hay otras cosas, por esto son experiencias muy importantes. Experiencias acompañadas de un relato, que tiene que ver con lo **trascendental**.

P: ¿Este relato queda como un mito fundacional?

M: No, este relato es la realidad, queda como una realidad. Siempre el que presenta el relato aparece como dios, o el enviado de dios, o el hijo de dios; o el profeta de dios, es decir, como alguien que sabe cómo es, como alguien del gremio. El relato cuenta una cosa que da dirección, que acerca a lo **trascendental**.

A medida que se acerca el tiempo histórico (no el tiempo mítico) de la impletación con lo **trascendental** aparecen milagros, prodigios, rarezas; después de que ocurre y el fenómeno se aleja en el tiempo estas cosas ya no ocurren. Los milagros, prodigios y demás cosas que se describen que acompañaron a los

tiempos históricos próximos a una irrupción de este tipo, son hechos reales, verdaderamente ocurrieron.

Necesitamos: un mundo desestructurado, que se produzcan estas experiencias y un relato. Se dirá lo que se tiene que decir, en un momento histórico preciso, no antes, ni después.

.....

2002 El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad

Antecedentes

El Mensaje dado por Silo se formalizó a través de El Libro (La Mirada Interna), La Experiencia (Ceremonias) y El Camino (frases de meditación). Algunas obras como El Paisaje Interno y el Paisaje Humano, han ayudado a comprender El Mensaje.

El Mensaje es expresión de lo “Profundo”, de la interioridad del espíritu humano capaz de **trascender** los tiempos y espacios en que vive nuestro “yo”. Es el medio capaz de ponernos en presencia de lo **Sagrado**.

.....

2002 Lo Profundo (Santiago 08-09-02)

El Mensaje va a lo esencial, a lo que hace a la vida de las personas. Gracias a las experiencias guiadas y los mitos se puede entender mejor El Mensaje.

“No dejes pasar un día sin preguntarte: ¿Quién soy? ¿A dónde voy?”

Si alguien lo hace, al poco tiempo empieza a hacer descubrimientos muy insólitos. Siempre estás encontrando a otro. ¿Eso no te dice nada? ... Si avanzas vas a descubrir que el yo es totalmente ilusorio, que es un compuesto de recuerdos, sensaciones y representaciones y que si le varías ciertos recuerdos, o sensaciones o representaciones el yo se altera, se enrarece, te sientes otro.

Esto tan útil que es el yo es muy variable, pero nos damos cuenta de su variabilidad cuando nos preguntamos todos los días.

Usted padece de la ilusión del yo, su yo es permanente y esa permanencia es ilusoria. Dicen algunos por ahí: ¿Hay que superar el yo, **trascender** el yo? ¡Eso no es posible! El yo es lo que opera en el entrecruzamiento de esas vivencias y si algún procedimiento desarticula el yo no puedes ni pasar la calle. El yo te permite

insertarte en el tiempo y espacio en el que estamos; gracias a los sensores de los sentidos, tomando de la memoria..., mientras te vas muriendo vas tirando. Pero cuando mueres, el yo no permanece, ¡se acaba!

¿Qué puedo hacer? ¡Nada! Descubres que lo que creías antes era ilusorio.

En escasísimas situaciones, muy provisoriamente...., y muy a chispazos, se sale de la correntada del yo y se entra en otro espacio y tiempo, un espacio mental profundo que no es el que nos entrega la percepción, Hay un espacio profundo en la conciencia y que puedo encontrar y un tiempo que no es el secuencial en el que vivo.

Hay niveles de profundización de los espacios internos en los que las cosas se pueden hacer interesantísimas. Ahí han llegado las distintas místicas en las culturas de las que tenemos noticias: yantras que llevan a la interioridad de esos espacios, oraciones repetidas que llevan a esos espacios internos, danzas derviches, tambores chamánicos, los indígenas de Puebla con sus tejidos...

Las Experiencias Guiadas y los Mitos abren un espacio de investigación interesante a quienes quieran investigar. Los mitos nos presentan dioses y seres que solo tienen existencia en esos espacios internos.

Cuando se alteran los espacios y los tiempos históricos esas napas se rompen y vas a los espacios profundos.

.....

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

Respuestas de Mario a preguntas que se le hicieron sobre el material

“El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad”

... La unidad y la contradicción tienen muchas consecuencias en muchos campos. Hay que diferenciar inconvenientes de contradicciones, son diferentes. Los inconvenientes son resistencias a tu libre desenvolvimiento. En cambio, la contradicción vuelve sobre uno, es un acto que siempre vuelve, repetitivo, una curva del tiempo sobre sí. Regresa siempre al mismo punto, es como un círculo vicioso. Una real contradicción frena toda tu vida. En cambio, lo unitivo alarga el tiempo, no vuelve sobre sí. Una contradicción pone en cuestión toda tu vida. Lo que integra es lo que te lleva a proyectar evolutivamente tus acciones. Es

interesante para los que se preocupan de temas **trascendentes**, comprender que no van a avanzar con la contradicción.

...

Pregunta: ¿Hay indicadores del nacimiento del espíritu?

Esto tiene indicadores muy claros, uno sabe muy bien cuando esto sucede. Nada es igual a partir de ese momento, la vida ha tomado un sentido, hay una realidad que uno sabe que existe y ya no es lo mismo la vida, aunque uno siga con su yo haciendo cosas en lo cotidiano.

Si se tiene una experiencia **trascendente**, cotidianamente actúa en copresencia, le da significado a muchas cosas. Se queda en copresencia; se da porque se ha tenido la experiencia. El “yo” funcionaría diferente si tengo esa experiencia en copresencia. Esa experiencia te marca.

Lo **Sagrado** son significados profundos que se traducen.

.....

2003 Algunos conceptos de Silo - Mendoza, Argentina, 24 de junio de 2003

La acción coherente como dirección mental

Cuando uno cotidianamente va haciendo acciones válidas, va en esa dirección. Si no acumulas, en momentos difíciles tomarás la vía fácil.

La acción coherente trasciende, genera un centro que te impulsa a otros caminos. Es **trascendente** de lo cotidiano.

El trabajo sostenido, haciendo acciones válidas que trascienden lo cotidiano, son acciones **trascendentales**, tienen gérmenes **trascendentales** en sus venas. Esta construcción va a ir generando una dirección hacia esos caminos que existen. Son estados mentales.

Hay que entender que hay direcciones mentales. Están los caminos de subida y los de bajada. Uno transita por distintos estados mentales. Sin el yo no podríamos vivir, pero a veces es un impedimento. Cuando te dan un shock se produce una descarga eléctrica primero y luego llega la adrenalina (por ejemplo, el susto), la descarga es eléctrica, es muy rápida, y te coloca en un estado alterado. La tendencia es hacia el descontrol. Vivimos bastante alucinados, se infieren cosas de más.

El ser humano

El ser humano no es un animal, es otra cosa, pero está tan externalizado que sólo ves “su ropa”. El ser humano es muy inteligente, es capaz de diferir la respuesta y ese tiempo diferido es un abismo... Por ejemplo, ves a un animal, se asusta y sale corriendo. El ser humano es capaz de pensárselo, es capaz de representárselo y de dar una respuesta después. Ese abismo es muy importante.

Dentro del ser humano hay algo que no es animal. Esa característica le impulsa desde hace mucho tiempo y esa intención esta pulsando..., desde muy atrás... Esa intención profunda ha hecho la historia que trasciende individuos y sociedades. Viene de muy atrás, pero va muy hacia delante..., es otra cosa... “quizás nunca empiece y nunca acabe...” Esa historia es una manera de explicar que hay una intención **trascendente** que se expresa (monolito de “2001, Odisea del espacio”) en lo más profundo, hay una intención que va hacia algún lado y si no estuviese esa intención habría un problema para justificar la vida.

Esa historia es un modo de explicar que hay una intención **trascendente** que busca expresarse y lo hace a través de ese “bicho”, que hace sus operaciones.

En la película “2001, Odisea del Espacio”, había unos monos alrededor de un monolito (aquí estábamos nosotros y enfrente el cuadro con el monolito de Punta de Vacas), es como si uno tuviera una intención que va hacia un lado. Si no hubiera esa intención habría un problema para justificar la vida, la vida sigue, la gente sigue viviendo, va mejorando su vida, porque hay algo que le lleva en una dirección **trascendente**. Hay una especie de impulso (traducido y registrable) que lleva más allá, es registrable la traducción de ese impulso..., se puede captar.

Nosotros somos la acumulación de miles de años, de conductas, de gestos, de expresiones..., hay miles de códigos..., que vienen de miles de años atrás... Ortega decía que la formación de Europa es un “crisol de culturas”. ¿Qué impulsa a todas esas culturas? La piedra que cae no sabe que cae. ¿Qué sentido tiene la vida? La historia tiene una dirección..., un sentido..., y tratar de captarlo es tratar de trascender lo cotidiano entrar en otra dimensión más poética. Conectar con Eso, lo “humano”, es conectar con cosas más profundas, de otra dimensión.

Lo humano

Uno vive en un animal que se alimenta, pero lo humano no es animal y trata de expresarse, es como si lo humano fuera la entrada de otro plano, como la entrada de otro mundo a éste.

A veces no captamos (por idioteces) que lo humano está en nosotros..., eso Humano mío y lo Humano del otro. A veces tratamos al otro y a uno mismo como objetos. Es como “una perla”, hay que rescatarlo porque no alcanzamos a percibir el fenómeno humano. El tratar de desempolvarlo y darle preponderancia es una maravilla. Cosificamos nuestra esencia humana y así nos convertimos en seres de este mundo, nada más. Y este otro aspecto (lo Humano) es lo que conecta con otro mundo. Apostamos mucho a lo corporal, a lo consumista, lo ocasional de satisfacción animaluna, sin ser peyorativo.

A través de lo mineral, lo vegetal y lo animal, también se expresa ESO.

Lo humano se expresa a través de todo. Nosotros podemos percibir la chispa de lo humano, es una chispa **trascendente**, hay que reconocerlo. El reconocimiento es un estado. Hay que separar el trigo de la cizaña, no hay que empastar, no hay que enfrentarse al bien y al mal, no hay que reprimir nada (mundo, demonio y carne)... es un lío. Hay que trabajar en complementación.

Cuando parta el “bicho”, el cuerpo y el doble se quedan aquí porque son de este mundo, y el Otro parte al mundo que le corresponde.

Si quieres liberarte tienes esa opción.

En definitiva hay cosas muy interesantes para estar enfrascados en un mundo jodido y “¡¡¡hay unas maravillas tan cercanas!!!”, que te están llamando a gritos y uno está enfrascado en otras cosas y eso es por la concepción que tenemos de que lo humano es animal y al otro lo puede utilizar como un objeto. ¡¡¡Lo Humano es una cosa extraordinaria!!!

¿Qué es eso de lo humano? ¡Es increíble! Pero nadie se queda fascinado al ver a un ser humano, sobre todo cuando ese ser humano tiene “una chispa”. ¿Cómo es que se produce ahí?, ¿cómo se le ocurre?, ¿qué pasa para que se sienta con esa inspiración? Es cuestión de observarlo. Está todo tan aplanado que no tenemos conciencia de nosotros mismos.

Si un animal pudiese despertarse solo por un instante, y viese a un humano... se fascinaría.

Darse cuenta de que uno existe, de que está vivo

Ser consciente de sí mismo es una cosa muy inspiradora... ¡Darte cuenta de que existes!, poner atención..., dirigir la atención..., es un avance. Pero eso no da rédito, no da dinero, ¿de qué sirve...? Se está en lo externo, se está ensoñando.

Ser consciente de uno mismo es una cosa inspiradora (es una puerta que se abre), darme cuenta de que existo, ¡¡de mí mismo...!!

Invertir en eso es lo que más reditúa. Es la mayor inversión en bolsa... caer en cuenta... tomar conciencia de sí. Si le sumas a eso acciones que **trascienden** lo personal, si, además, lo acompañas de trabajos energéticos... esa es una tecnología de punta.

.....

2005 Charla informal en La Cazadora 27-09-05 (transcripción)

Pero no estamos hablando de cualquier experiencia. Estamos hablando de las experiencias que podríamos llamar **trascendentales**, para decir que no son experiencias cotidianas aunque peguen en lo cotidiano, pero son esas experiencias... que no se encuentran en el quehacer diario, se encuentran en otra región, como si fuera en otro espacio mental... En otro espacio mental, en otro tiempo mental, experiencias que tienen un sabor a cosa muy antigua, experiencias que tienen sabor a cosas de tu niñez, experiencias y un tiempito raro, un espacio raro... no son las experiencias cotidianas, todo esto se mueve en experiencias que no son las cotidianas, y esto es así, ¡son no cotidianas! Son muy inútiles cotidianamente, pero es muy cierto, se pueden potenciar esas experiencias no cotidianas, que trascienden lo cotidiano, lo trascienden en su tiempo, lo trascienden en su espacio, de eso tratan esas experiencias que conectan a la gente en una misma base **trascendente** que trasciende lo cotidiano. Eso bien visto puede tener mucha gracia. A ver, velo desde otra perspectiva: crear ámbitos mentales en los que se potencie la experiencia **trascendente**, donde participa la gente de una misma experiencia ceremonial. Tiene gracia crear esos ámbitos.

...

Trabajando como el vacío, como el vacío de la sala; las salas son inspiradoras, no porque uno entre en una sala y tenga imágenes, colgajos, avisos, carteles... no, uno entra a esas salas y primer problema: no encuentra nada. Ya estamos bien, es una incitación, incitación a (...?), a entender esos registros (...?).

Es un tanto morfológica, como quieras, pero no es acción de forma por lo que hay sino por lo que no hay, tiene gracia... Es inspirador, inspirador porque no hay algo, no hay nada, hay nada, sí, pero su cabeza está funcionando. No hay nada en cuanto a objetos, en ese espacio, es bastante vacío es cierto, hay vacío, hay límites, hay paredes, hay altura, hay piso; en esa especie de vacío, de ámbito, hay

una actividad y uno registra en la cabeza que a uno le zumba, ¡le zumba el balero!
“¡¿Oírme, qué es esto?, ¡¿qué estoy haciendo acá?!” Pero no te lo están sugiriendo
las imágenes, ni los olores, ni los sabores, ni las... no, ¡un carajo!, nada de eso te
está sugiriendo, son ¿ilusiones? tuyas, que a veces son más inspiradas, a veces
menos inspiradas, y en esos ámbitos una experiencia común entre varios, ¡ah! es
una cosa...

I: Una cámara de silencio, pero uno no está solo, está con otros...

Negro: Y es muy coincidente, y es muy coincidente, espectacular ese asunto, es
muy interesante, psicológicamente hablando ya, es muy interesante una psicología
un tanto **trascendente**, fuera de lo cotidiano, de todos modos son cosas que
pasan en la cabeza de la gente, no pasan en la estratosfera, ¿cómo es que pasan
esas cosas en las cabezas de la gente?; Cuando estás leyendo esas cuestiones
de Aranjuez y esas cosas que te resultan inspiradoras, es porque a través de esas
palabras te metiste en ciertos ámbitos, claro, uno no ve esos ámbitos, son como
cortes que estamos haciendo en la explicación, como fetas del jamón o del queso,
fetas, uno se pone en un nivelcito interno o en otro, ¿no? Se puede meter en esos
jamones, eso te digo.

.....

2005 Silo, reunión con mensajeros. Aranjuez 12-09-2005

Pregunta: Esa sintonía que hablas tiene que ver con el contacto con lo
Profundo...?

En principio esa sintonía libera una cierta energía entre las personas que están en
contacto. Es como un tema más energético, más energético. Seguramente podrá
ir profundizándose, seguramente podrá llegarse a cosas más..., para darle un
nombre, más **trascendentales**. Seguramente pasará del campo psicológico, del
campo psicológico personal a un campo más allá de lo psicológico, eso que
podemos llamar así, para darle un nombre, de lo **trascendental**. Pero, lo primero
será un contacto que es como energético entre las personas. Se puede registrar,
se puede comprobar, se puede hacer.

.....

2005 mail de Respuesta de Silo a Fernando

Hola Fernando. Gracias por tu linda carta.

Respecto a lo sucedido en Resistencia, puedo recordar la parte final de la disertación del 4 de Mayo de 2004 en Punta de Vacas: "... Mientras las palabras van muriendo en calma, nuestras miradas las reemplazan... Nuestras miradas se encuentran y se comprenden en profundidad".

Lo anterior hace referencia a un registro muy importante del que en este momento hemos tenido constancia. Cuando se coincide, después de una ceremonia o de un gran pedido, ocurre precisamente, ese fenómeno. La subjetividad puede **trascender** de uno mismo y llegar a una intersubjetividad muy profunda e inspiradora.

Aprovecho para enviarte un afectuoso abrazo.

Negro. Diciembre de 2005

.....

2006 Conversación de Silo con Enrique Nassar - Mendoza 26/11/2006

Pregunta: ¿Qué falló en este intento?

El comunismo es muy interesante, tuvo mucho alcance pero no llegó al corazón de sus militantes, ¿cómo iba entonces a llegar al corazón de los pueblos?

Los partidos comunistas tuvieron mucha energía, buen discurso y fuerza en sus planteos pero no anidaron en el corazón de las personas. El comunismo fue un desarrollo racionalista de la época de las revoluciones.

En la propuesta del comunismo se esboza un mito que en su desarrollo chocó contra el racionalismo marxista y no llegó a nivel de mito **trascendente**, por lo que no se generó la mística necesaria a nivel de sus militantes más activos.

Los únicos mitos capaces de generar una mística son los mitos que traducen señales de los espacios profundos. Los mitos racionales pertenecen al espacio y tiempo del yo y no tienen como introducirse en los espacios místicos. Los mitos procedentes de los espacios profundos indudablemente influyen la racionalidad, pero no sucede lo contrario. No se puede desde una doctrina social llegar al

corazón de la gente, pero sí se puede desde un mito llegar al corazón de la gente y, desde el corazón de la gente llegar a lo social.

La utopía Marxista no era un mito profundo como lo son los mitos de las religiones. Las religiones por su misma naturaleza se mundializan en cada época aunque surjan en un pequeño pueblo que esté en un principado de una región más grande... se extenderá de ese pueblo al principado y de ahí a la región más grande influyéndolo y cambiándolo todo... las religiones rebasan todo lo que encuentran en su paso.

En materia del socialismo el tema llegó a manifestarse a escala mundial porque tuvo como centro de irradiación a la URSS, la importancia de su centro determinó su repercusión; si hubiera sido en un país de menor influencia su repercusión hubiera sido mucho menor.

Pregunta: ¿Qué diferencia a un mito social de un mito religioso?

La alusión a otro mundo, un mundo que para el fiel existe y actúa. Para el militante social ese mundo no existe, no pueden aceptar ni reconocer la existencia de ese mundo. Lo que ha hecho que la gente se agrupe ha sido la ideología y no la religión o mito actuante más allá de la cuestión ideológica.

El militante marxista ha sido despojado de una vida personal, su vida personal ha sido reducida a una cadena de causas y efectos en donde el factor subjetivo no cuenta, incluso molesta. Lo que importa son las condiciones objetivas para las cuales él no existe.

En el caso del fiel su vida personal sí importa, y dependiendo del tipo de mito al que él adhiera su vida se insertará en lo social o solo se circunscribirá a lo personal. Por ejemplo en el Islam la **trascendencia** es lo que importa y su vida personal tendrá más sentido si lo que hace es para beneficio social.

Existen ciertas normas, leyes o valores en las religiones que son las que definen si la vida del fiel se dirige a la sociedad o solo a sí mismo: "Si haces cosas para beneficio de la sociedad tu vida crecerá". "Si no tienes en cuenta el dolor, la pobreza, la miseria y la injusticia; tu vida personal se empequeñecerá y cada vez será más reducida y sin significado".

En el Budismo hay un viraje muy importante: todo tiene que ver con la superación del sufrimiento y el perfeccionamiento de uno mismo, uno de los puntos principales para lograr ese perfeccionamiento es el trabajo para eliminar el sufrimiento en uno y en los otros actuando en el mundo, a lo cual se llama Compasión.

Las religiones tienen diferentes sistemas de valores, es falso eso de que todas las religiones dicen lo mismo; las religiones tienen unos libros, una liturgia, una organización y unos modos de hacer las cosas que no son iguales, tienen un solo punto donde coinciden que es la valoración de la **trascendencia**. En síntesis las religiones se diferencian en las cosas que dicen de este mundo y se parecen en las cosas que dicen del otro mundo.

En las religiones está planteado el tema de la **trascendencia**, lo que no termina con la muerte.

...

Pregunta: ¿Qué determina esta irrupción del plano **trascendental** en el plano histórico?

Lo determina un momento histórico donde todo se viene abajo creando un gran desorden que se apodera de la gente y se origina un gran clamor.

“Cuando Zarathustra cumplió treinta años, abandonó su tierra y fue a un lugar lejano. Allí vivió en su caverna por mucho tiempo. Solamente se alimentaba con un queso que nunca disminuía y tomaba el agua pura de la montaña. En la noche el fuego le hablaba y así comprendió el rumbo de las estrellas. En el día el sol le hablaba y así comprendió el significado de la luz. Pero una mañana muy temprano, llegó hasta su cueva el clamor de los animales de la tierra... Porque las vacas y los rebaños tienen un alma, Zarathustra escuchó a esa alma grande, a Kine, pedir a Dios sus bendiciones. Elevando su lamento, que era como un gran mugido, Kine dijo: "Mi alma padece, Ahura Mazda. ¿Para quién me creaste? ¿A imagen de quién me modelaste? Otórgame el bien, impide que las tribus salteadoras lleven el ganado a su muerte. Siento que estoy rodeada por la ira, la violencia, el azote de la desolación, una insolencia audaz y un empuje arrebatador. Salva a mis animales, oh Ahura Mazda, tú que proporcionas los verdes pastos".

Entonces Zarathustra, en la boca de su caverna miró al día y pidió a Ahura Mazda: "Permite que la Buena Mente de Zarathustra guíe a los que trabajan la tierra para que ésta dé buenos pastos y fortalezca a los rebaños; para que las vacas den leche y la leche queso y el queso nutra a los hombres que labran; para que nunca más el saqueador arruine al pueblo y en cambio se convierta en el amigo que aprende a trabajar y compartir. Así quiero agradecer tus enseñanzas y el alimento que me has brindado.

Ormuz le responde a Zarathustra, le da poder para actuar a favor de los animales y lo nombra el profeta de Ormuz. A pesar de las protestas de Zarathustra, Ormuz le va delegando diversas tareas: "Tendrás que...". Zarathustra baja de la montaña y empieza a escribir las Yasnas con las enseñanzas y recomendaciones que le va dando Ormuz y que va juntando en el Zend Avesta.

...

Pregunta: ¿Qué determina al momento histórico que corresponde al surgimiento del mito?

El derrumbe de las culturas. Es este derrumbe lo que determina el clamor de los seres humanos y es el clamor de los pueblos lo que hace posible la impresión del mundo **trascendental** en el proceso histórico y con ello el surgimiento del mito.

.....

2008 Mali de Silo a David

Hi David. 10/10/08

...Efectivamente, esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia Activa, se nos aparece ahora como la prioridad principal en todos estos meses que ya han comenzado y que irá tomando cuerpo durante el 2009 hasta llegar a su culminación en Enero de 2010. Si logramos hacer tomar conciencia a mucha gente respecto de estos temas, también es posible que esa "onda" se propague y llegue a todos los puntos del planeta. "Hacer conciencia" gracias a la Marcha y a las acciones que la acompañan, será un esfuerzo con mucho sentido que logrará conectar a muchos corazones en el Espacio Profundo e Inspirado. Espacio que es desde donde se mueven las cosas más **trascendentes** del espíritu humano.

Hay otras actividades importantes como las que se desarrollan en los Parques que no debemos dejar de lado. Por último, El Mensaje apunta en la misma dirección.

.....

2009 Comentarios a "El Mensaje de Silo"

¿Por qué el Libro lleva por título "La Mirada Interna"? ¿Es que acaso el órgano de la visión no está colocado para atisbar el mundo exterior, como si fuera una ventana o dos si fuera el caso; no está colocado para abrirse cada día al despertar de la conciencia? El fondo del ojo, recibe los impactos del mundo exterior. Pero a veces, cuando cierro los párpados, recuerdo al mundo externo, o lo imagino, o lo

ensueño, o lo sueño. A este mundo lo veo con un ojo interior que también mira en una pantalla pero que no es la correspondiente al mundo externo.

Mencionar una “mirada interna”, es implicar a alguien que mira y a un algo que es mirado. Sobre esto trata el Libro y su título pone de relieve una imprevista advertencia de confrontación con lo ingenuamente admitido. El título del Libro resume estas ideas: “hay otras cosas que se ven con otros ojos y hay un observador que puede emplazarse de un modo diferente al habitual”. Debemos, ahora, hacer una pequeña distinción.

Cuando digo que “veo algo”, anuncio que estoy en actitud pasiva respecto de un fenómeno que impresiona mis ojos. Cuando, en cambio, digo que “miro algo”, anuncio que oriento mis ojos en una determinada dirección. Casi en el mismo sentido, puedo hablar de “ver interiormente”, de asistir a visiones internas como las del divagar, o las del soñar, distinguiéndolo del “mirar interno” como dirección activa de mi conciencia. De ese modo, puedo hasta recordar mis sueños, o mi vida pasada, o mis fantasías y mirarlas activamente, iluminarlas en su aparente absurdidad, buscando dotarlas de sentido. La mirada interna es una dirección activa de la conciencia. Es una dirección que busca significación y sentido en el aparentemente confuso y caótico mundo interno. Esa dirección es anterior aún a esa mirada, ya que la impulsa. Esa dirección permite la actividad del mirar interno. Y si se llega a captar que la mirada interna es necesaria para develar el sentido que la empuja, se comprenderá que en algún momento el que mira tendrá que verse a si mismo. Ese “si mismo” no es la mirada, ni siquiera la conciencia. Ese “si mismo” es lo que da sentido a la mirada y a las operaciones de la conciencia. Es anterior y **trascendente** a la conciencia misma. De un modo muy amplio llamaremos “Mente” a ese “si mismo” y no lo confundiremos con las operaciones de la conciencia, ni con ella misma. Pero cuando alguien pretende apresar a la Mente como si fuera un fenómeno más de la conciencia, aquella se le escapa porque no admite representación ni comprensión.

La mirada interna deberá llegar a chocar con el sentido que pone la Mente en todo fenómeno, aún de la propia conciencia y de la propia vida y el choque con ese sentido iluminará a la conciencia y a la vida. Sobre esto, trata el Libro en su núcleo más profundo...

...

... Volviendo ahora a los capítulos relacionados con la Fuerza.

Los temas de la Fuerza, el Centro Luminoso, la Luz Interna, el Doble y la Proyección de la Energía, admiten dos visiones diferentes: Primera. Considerarlos

como fenómenos de experiencia personal y por tanto, mantenerlos en una relativa incomunicación con aquellas personas que no los han registrado, limitándolos en el mejor de los casos a descripciones más o menos subjetivas. Segunda. Considerarlos dentro de una teoría mayor que los explique, sin apelar a la prueba de la experiencia subjetiva. Tal teoría mayor que podríamos considerar como derivada de una Psicología **Trascendental**, es de una complejidad y profundidad imposible de exponer en estos simples “Comentarios sobre El Mensaje de Silo”.

.....

Experiencias Guiadas

EL Viaje

Aclaración sobre la experiencia a llevarse a cabo

Esta práctica apunta a la producción de aquellas sensaciones que acompañan a los grandes descubrimientos de la realidad interior, tales los que se refieren a un sentido **trascendente** de la vida. No se trata pues de un ejercicio que aclare la comprensión de un objeto o un temor dado, sino de una experimentación que permita reconocer o producir importantes registros internos...

...

La Muerte

Aclaración sobre la experiencia a llevarse a cabo

Esta práctica apunta al presentimiento de la **trascendencia**, apoyándose en imágenes y registros que cualquier persona, aún escéptica en estas materias, puede experimentar. Precisamente, el no creyente tiene oportunidad aquí de movilizar imágenes y sentimientos no habituales para él, elastizando su mecánica mental habitual. El creyente, en cambio, o aquel que ha tenido experiencias de este tipo puede encontrar en el ejercicio, un motivo reconfortante

.....

El Paisaje Interno

XIII. Los Sentidos Provisionales

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 y 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 una serie de acontecimientos que se continúa en otros, tiene tomado entre sus manos parte del hilo de la eternidad.

.....

El Paisaje Humano

XII. La Religión

12. Nada de lo dicho sobre las religiones puede mantenerse hoy en pie, porque los que han hecho apología o detracción hace tiempo que han dejado de advertir el cambio interno en el ser humano. Si algunos pensaban a las religiones como adormecedoras de la actividad política o social, hoy se enfrentan a ellas por su poderoso impulso en esos campos. Si otros las imaginaban imponiendo su mensaje, encuentran que su mensaje ha cambiado. Quienes creían que iban a permanecer por siempre, hoy dudan de su “eternidad” y aquellos que suponían su desaparición en corto plazo, asisten con sorpresa a la irrupción de formas manifiesta o larvadamente místicas.

13. Y en este campo muy pocos son los que intuyen lo que depara el futuro porque son escasos los que se abocan a la tarea de comprender en qué dirección marcha la intencionalidad humana que, definitivamente, trasciende al individuo humano. Si el hombre quiere que algo nuevo se “muestre” es porque aquello que tiende a “mostrarse”, está ya operando en su paisaje interno. Pero no es pretendiendo ser representante de un dios, como el registro interno del hombre se convierte en habitación o en paisaje de una mirada (de una intención) **trascendente**.

.....

Fragmento de la Nota 4 del antiguo Libro de La Comunidad

.... 7º 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: a) La evidencia indudable (aunque sea indemostrable e intransferible a otros) dada por la propia experiencia; b) La simple creencia dada por 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; 8º 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. Este 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; 9º Cualquiera que 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** 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 encuentra respecto a él.

.....

Apuntes de Psicología (Psicología III)

5. El Sistema De Representación En Los Estados Alterados De Conciencia

De un modo empírico y por medio de diversas prácticas místicas, los devotos de algunas religiones tratan de ponerse en contacto con un fenómeno **trascendente** a la percepción y que parece irrumpir en la conciencia como “luz”. Por diferentes procedimientos ascéticos o rituales, por medio del ayuno, de la oración, o de la repetición, se pretende lograr el contacto con una suerte de fuente de luz. En los procesos transferenciales y en los procesos autotransferenciales, sea por

accidente en el primer caso, o de modo dirigido en el segundo, se tiene experiencia de estos curiosos acontecimientos psíquicos. Se sabe que estos se pueden producir cuando el sujeto ha recibido una fuerte conmoción psíquica, es decir que su estado es aproximadamente un estado alterado de conciencia. La literatura religiosa universal está plagada de numerosos relatos acerca de estos fenómenos. También es interesante advertir que esta luz en ocasiones se “comunica” y hasta “dialoga” con el sujeto, tal cual está ocurriendo en estos tiempos con las luces que se ven en los cielos y que llegando a los temerosos observadores les dan sus “mensajes de otros mundos”.

Hay otros muchos casos de variaciones de color, calidad e intensidad lumínica, como sucede con ciertos alucinógenos, pero esos casos no tienen que ver con lo comentado anteriormente.

.....

Diccionario Nuevo Humanismo

Humanismo Existencialista (Extracto)

¿En qué sentido el Existencialismo llega a ser un humanismo? “El hombre está constantemente fuera de sí mismo; sólo proyectándose y perdiéndose fuera de sí hace existir al hombre y, por otra parte, sólo persiguiendo fines **trascendentes** él puede existir. El hombre, siendo esta superación, está al centro de esta superación. No hay otro universo que un universo humano, el universo de la subjetividad humana. Esta conexión entre la **trascendencia** como constitutiva del hombre (no en el sentido que se da a la palabra cuando se dice que Dios es **trascendente**, sino en el sentido del ir más allá), y la intersubjetividad (en el sentido de que el hombre no está encerrado en sí mismo, sino que está siempre presente en un universo humano), es aquello que nosotros llamamos humanismo existencialista. Humanismo porque le hacemos recordar al hombre que él es el único legislador y que él decidirá sobre sí mismo; y porque nosotros mostramos que, no en el volverse hacia sí mismo, sino buscando siempre fuera de sí un objetivo (que es aquella liberación, aquella actuación particular) el hombre se realizará precisamente como humano”.

.....

Anexo 1

Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros

Tema formativo Nº 6 .La Trascendencia

“No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte.” La Mirada Interna, Silo.

1. Capítulo XIII de “El Paisaje Interno” - “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 aun 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.

2. Fragmento de “Comentarios a El Mensaje de Silo”.

“En casi todas las ceremonias están presentes dos realidades que, tratadas explícitamente o no, muestran su importancia por los profundos significados que tienen para la vida. A estas realidades, que admiten diferentes interpretaciones, las conocemos bajo las designaciones de “la Inmortalidad” y “lo **Sagrado**”. El Mensaje concede la mayor importancia a esos temas y explica que se debe contar con pleno derecho para creer o no creer en la Inmortalidad y lo **Sagrado**, porque de acuerdo a cómo se emplace una persona frente a esto, así será la orientación de su vida.

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 que 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 aun 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**.

En las comunidades que se forman en torno al Mensaje, se considera que las diferentes posturas asumidas frente a la Inmortalidad y lo **Sagrado** no deben ser simplemente “toleradas”, sino genuinamente respetadas.

Lo **sagrado** se manifiesta desde la profundidad del ser humano, de ahí la importancia que tiene la experiencia de la Fuerza como fenómeno extraordinario que podemos hacer irrumpir en el mundo cotidiano. Sin la experiencia todo es dudoso, con la experiencia de la Fuerza tenemos evidencias profundas. No necesitamos de la fe para reconocer lo **Sagrado**. La Fuerza se obtiene en algunas ceremonias como el Oficio y la Imposición. También en las ceremonias de Bienestar y Asistencia se pueden percibir los efectos de la Fuerza.

El contacto con la Fuerza provoca una aceleración y aumento de la energía psicofísica, sobre todo si cotidianamente se realizan actos coherentes que, por otra parte, crean unidad interna orientada hacia el crecimiento espiritual.”

3. De la charla “El sentido de la vida”, 10 de octubre de 1980. México.

“...El ser humano en su desarrollo va encontrando resistencias. Y al encontrar resistencias se fortalece y al fortalecerse integra dificultades y al integrarlas las supera. Y entonces todo este sufrimiento que ha ido surgiendo en el ser humano en su desarrollo, ha sido también un fortalecimiento del ser humano por encima de ello. De modo que en etapas anteriores esto del sufrimiento ha de haber contribuido al desarrollo, en el sentido de crear condiciones justamente para superarlo.

Nosotros no aspiramos al sufrimiento. Nosotros aspiramos a reconciliarnos incluso con nuestra especie, que tanto ha sufrido, y gracias a la cual nosotros podemos hacer nuevos despliegues. No ha sido inútil el sufrimiento del hombre primitivo. No ha sido inútil el sufrimiento de generaciones y generaciones que han estado limitadas por esas condiciones. Nuestro agradecimiento es para aquellos que nos precedieron no obstante su sufrimiento, porque gracias a ellos podemos intentar nuevas liberaciones.

Éste es el punto acerca de cómo el sufrimiento no nació de súbito, sino con el desarrollo y la ampliación del hombre. Pero es claro que nosotros no aspiramos, como seres humanos, a seguir sufriendo, sino a avanzar sobre esas resistencias integrando un nuevo camino en este desarrollo.

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 sufrimiento del futuro. Es claro, en esa perspectiva, que la vida tiene carácter de cosa provisorio. Y es claro que, en ese contexto, toda construcción humana es una inútil construcción hacia la nada. Por ello, tal vez, el apartar la mirada del hecho de la muerte haya permitido cambiar la vida como si la muerte no existiera... Quien piensa que todo termina para sí 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 se podrá decir que la vida personal carece de importancia en la vida 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 ése 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, pero para ello es necesario proceder negando la realidad de la muerte, es necesario hacer como si ella no existiera.

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 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 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 de ser útiles como referencia. Por cierto que luego del fracaso de un sentido provisorio siempre queda la alternativa de poner un nuevo sentido provisorio, tal vez en oposición al

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?

Hay cinco estados con referencia al problema de la muerte y la **trascendencia**. En estos cinco estados se puede ubicar cualquier persona.

Hay un estado en que una persona tiene evidencia indudable dada por propia experiencia, no por educación o ambiente. Para ella es evidente que la vida es un tránsito y que la muerte es un escaso accidente.

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 ellos, sino por algo que les enseñaron y que ellos aceptan sin experiencia alguna.

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 se deben haber encontrado con muchas personas que dicen: "Si yo pudiera creer en ciertas cosas, mi vida sería diferente". Hay muchos ejemplos a mano. Gentes a las cuales les han sobrevenido muchos accidentes, muchas desgracias, y que se han sobrepuesto a esos accidentes, a esas desgracias, porque o tienen fe o tienen un registro de que todo esto, por transitorio o provisorio, no es el agotamiento mismo de la vida sino en todo caso una prueba, una resistencia que de algún modo hace crecer en el conocimiento. Incluso pueden haber encontrado gentes que acepten el sufrimiento como un recurso de aprendizaje. No es que busquen el sufrimiento (no como otros, que parece que tuvieran una especial afición por el sufrimiento). Estamos hablando de aquellos que simplemente, cuando se da tal cosa, sacan la mejor partida de ello. Gentes que no andan buscando el sufrimiento, todo lo contrario, sino que dada la situación lo asimilan y lo integran y lo superan.

Bien. Hay gentes, entonces, que se ubican en ese estado: no tienen fe, no tienen ninguna creencia, pero desearían tener algo que les diera aliento y le diera dirección a su vida. Sí, esas personas existen.

Hay también aquellos que sospechan intelectualmente la posibilidad de que exista un futuro tras la muerte, que exista una **trascendencia**. 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. Seguramente conocen a esas personas.

Y hay, por último, aquellos que niegan toda posibilidad de **trascendencia**. También ustedes reconocerán aquí personas, y probablemente entre ustedes haya muchos, que piensan 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 la consideran una posibilidad intelectual sin hacerse mayores problemas, y estos otros que la niegan.

Pero aquí no terminamos con el punto de ubicación frente al problema de la **trascendencia**. Hay, al parecer, diferentes profundidades en esto de ubicarse frente al problema de la **trascendencia**. Hay quienes incluso dicen que tienen una fe, lo afirman, pero esto que dicen no responde efectivamente a lo que experimentan. Nosotros no decimos que ellos mientan, decimos que esto lo dicen superficialmente. Dicen tener una fe, pero mañana pueden no tenerla.

Así es que observamos diferentes grados de profundidad en estas cinco posturas y, por lo tanto, en la movilidad o la firme convicción en cuanto a lo que se postula. Hemos conocido gentes que eran devotas, creyentes de una fe, y al morir un familiar, al morir un ser querido, desapareció toda la fe que decían tener y cayeron en el peor de los sin-sentidos. Esa fe era una fe de superficie, una fe de mampostería, una fe periférica. En cambio, aquellos otros a los cuales sobrevinieron grandes catástrofes y afirmaron precisamente su fe, todo les resultó diferente.

Hemos conocido gentes que estaban 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 han apurado el paso y se han sentido inquietos... ¿cómo se compatibiliza todo esto con la convicción cierta de que todo termina con la muerte? De este modo, hay gentes que aun en la negación de la **trascendencia** están ubicadas en una situación muy superficial.

Así, pues, uno puede ubicarse en cualquiera de estos estados, pero también uno puede ubicarse en distintas profundidades. En ciertas épocas de nuestra vida hemos creído una cosa respecto de la **trascendencia**, y luego otra.

Cambió, esto es móvil. Ésta no es una cosa estática. No sólo en épocas distintas de nuestra vida sino en situaciones. Cambia nuestra situación y cambia nuestra creencia con respecto al problema de la **trascendencia**. Es más: cambia de un día a otro. A veces a la mañana estoy creyendo una cosa determinada, a la tarde ya no. Y esto que parece ser de suma importancia porque hace a la orientación de la vida humana, es algo demasiado variable. Y al fin nos provocará desconcierto 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 problemas sin dar solución? ¿Es que podemos sugerir cuál es el mejor emplazamiento frente al problema?

Algunos dicen que la fe es algo que está o no está en las personas, que brota o que no brota. Pero observen ese estado de conciencia. Alguien puede no tener fe en absoluto, pero también puede desear, sin fe y sin experiencia, obtener eso. Puede inclusive comprender intelectualmente que tal cosa es interesante, que puede valer la pena orientarse en esa dirección. Pues bien, cuando eso comienza a suceder es porque algo ya se está manifestando en esa dirección.

Quienes logran esa fe o esa experiencia **trascendente**, aunque no puedan definirla en términos precisos como no se puede definir el amor, reconocerán la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratarán de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan.

Y así, coherentemente con lo enunciado, declaro ante ustedes mi fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro, que la muerte, por lo contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla hacia la **trascendencia** inmortal. Y no impongo mi certeza ni mi fe, y convivo con aquellos que se encuentran en estados diferentes respecto del sentido, pero me obligo a brindar solidariamente el mensaje que reconozco hace feliz y libre al ser humano. Por ningún motivo eludo mi responsabilidad de expresar mis verdades aunque éstas fueran discutibles por quienes experimentan la provisoriedad de la vida y 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.

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.”

Bibliografía

- * El Paisaje Interno. Humanizar la Tierra. Obras Completas I. Silo
- * Comentarios a El Mensaje de Silo
- * Libro “Habla Silo” - Charla “El sentido de la vida”, México D.F., 10 de octubre de 1980.

Índice Trascendencia

- 1969 Conferencia Vigilia, conciencia de sí y conciencia objetiva. Buenos Aires, 24 de Agosto de 1969
- 1972 Siloísmo. Vocabulario
- 1972 Primera conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 16 de agosto de 1972
- 1972 Segunda conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 17 de agosto de 1972
- 1972 Tercera conferencia sobre meditación trascendental .Buenos Aires, 18 de agosto de 1972
- 1972 Cuarta conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 19 de agosto de 1972
- 1973 Cuadernos de Escuela. Cuaderno N° 1: La Forma Pura
- 1973 Cuaderno N° 5: La Religión Interior
- 1973 Cuaderno N° 6: El Telediol de Fuerza
- 1974 Carpeta Naranja
- 1974 Drummond, Mendoza, Marzo 1974
- 1974 ¿Qué es la religión interior? Preguntas y respuestas
- 1974 Conferencia sobre Religión Interior (Mendoza 30 agosto 1974)
- 1975 Charla De Caracas
- 1976 Canarias 1976 - Libro de Escuela Día 2
- 1976 Canarias 1976 - Libro de Escuela Día 22
- 1977 Carta de Silo a Kurt
- 1978 Canarias 1978. Conferencia del 30 de setiembre

1978 Canarias 78. Conferencia del 01 de octubre
1978 Canarias 1978. Conferencia del 02 de octubre
1980 Charla Silo sobre el sentido de la vida - Brasil - 01/01/80
1980 De Silo a Tito. 12 de abril de 1980
1980 Conjunción Centroamericana. México, 10 de octubre de 1980
1980 Charlas Primer Magisterio sobre la misión del 80 (Conjunción centroamericana - 11 Octubre 1980)
1980 Seminarios de España. Día primero, 3 de noviembre de 1980
1982 Conferencia de Silo en la 8va. Feria Internacional del Libro - Buenos Aires, abril de 1982 (Extracto sobre El Paisaje interno)
1990 Comentarios del Negro en una reunión en agosto 5 de 1990
1981 ¿Qué es La Comunidad? 100 preguntas y respuestas 1981
1989 Comentarios realizados del retiro de Mar del Plata del 17 al 22 julio de 1989
2000 Notas de una charla con Silo.
2002 El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad
2002 Lo Profundo (Santiago 08-09-02)
2003 Apuntes segunda reunión conjunta El Mensaje. Buenos Aires, 20 abril 2003
2003 Algunos conceptos de Silo - Mendoza, Argentina, 24 de junio de 2003
2005 Charla informal en La Cazadora 27-09-05
2005 Silo, reunión con mensajeros. Aranjuez 12-09-2005
2005 mail de Respuesta de Silo a Fernando
2006 Conversación de Silo con Enrique Nassar - Mendoza 26/11/2006
2008 Mali de Silo a David
2009 Comentarios a "El Mensaje de Silo"
Experiencias Guiadas El Viaje y La Muerte
El Paisaje Interno cap XIII
El Paisaje Humano cap XII
Fragmento de la Nota 4 del antiguo Libro de La Comunidad
Apuntes de Psicología (Psicología III)
Diccionario Nuevo Humanismo
Anexo 1 Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros
Tema formativo N° 6 .La Trascendencia

.....

El material recopilado sobre Trascendencia está basado principalmente en los archivos digitales de Alejandro Tracchia.

Andrés K. versión noviembre 2017

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

B.- Silo y lo Sagrado

Recopilación incompleta y no necesariamente fidedigna de charlas y comentarios de Silo sobre lo **Sagrado**. Estos 28 extractos, ordenados cronológicamente, hay que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión.

Andrés K. Versión noviembre 2017

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

.....

1990 Mitos Raíces Universales

Este es el rapto de aquellos seres no comprendidos en su naturaleza íntima, grandes poderes que hicieron todo lo conocido y lo aún desconocido.

Esta es la rapsodia de la naturaleza externa de los dioses, de la acción vista y cantada por humanos que pudieron ubicarse en el mirador de lo **sagrado**.

Esto es lo que apareció como señal fijada en tiempo eterno capaz de alterar el orden y las leyes y la pobre cordura. Aquello que los mortales desearon que los dioses hicieran; aquello que los dioses hablaron a través de los hombres.

(Nota: Existen en el libro otras referencias a lo **sagrado** que no se incluyen.)

.....

1991 Conferencia sobre Mitos Raíces Universales. Centro Cultural San Martín - Buenos Aires, 18 de abril de 1991

Pero un mito de fuerte arraigo, hace girar en torno a su núcleo a los mitos menores. Así, en el ejemplo que nos ocupa, numerosos objetos están nimbados por cargas transferidas del núcleo central. El automóvil que nos presta utilidad es también un símbolo del dinero, del "status" que nos abre las puertas a más dinero. Sobre ese particular Greeley dice: "Basta con visitar el salón anual del automóvil para reconocer una manifestación religiosa profundamente ritualizada.

Los colores, las luces, la música, la reverencia de los adoradores, la presencia de las sacerdotisas del templo (las modelos), (risas), la pompa y el lujo, el derroche de dinero, la masa compacta (todo esto constituiría en otra civilización un oficio

auténticamente religioso). El culto del automóvil **sagrado** tiene sus fieles y sus iniciados. El gnóstico no esperaba con más impaciencia la revelación oracular, que el adorador del automóvil los primeros rumores sobre los nuevos modelos. Es en ese momento del ciclo periódico anual cuando los pontífices del culto (los vendedores de automóviles), (risas), cobran una importancia nueva, al mismo tiempo que una multitud ansiosa espera impacientemente el advenimiento de una nueva forma de salvación”.

Por supuesto no estoy de acuerdo con la dimensión, con la dimensión que ese autor atribuye a la devoción hacia el fetiche-automóvil. Pero de todas maneras tiene la virtud de acercarse a la comprensión del tema mítico en un objeto contemporáneo. En verdad se trata de un mito desacralizado y, por tanto, tal vez pueda verse en él una estructura similar a la del mito **sagrado** pero justamente sin su característica fundamental de fuerza autónoma, pensante e independiente. Si el autor tiene en cuenta los ritos de la periodicidad anual, también vale su descripción para la celebraciones de los cumpleaños, Año nuevo, entrega del Oscar o ritos civiles semejantes que no implican una atmósfera religiosa como ocurre en los mitos sacralizados. Establecer las diferencias entre mito y ceremonial hubiera sido de importancia, aunque tal cosa escaparía de nuestros objetivos inmediatos. También hubiera sido de interés establecer separaciones entre el universo de las voluntades míticas y el de las fuerzas mágicas en las que la oración es reemplazada por el rito de encantamiento, pero también este tema está más allá del presente estudio.

Cuando consideramos unos de los mitos desacralizados centrales de esta época (me refiero al dinero), lo tuvimos en cuenta como núcleo de un sistema de ideación. Me imagino que los oyentes no habrán imaginado una figura semejante a la que propone el modelo atómico de Bohr en la que el núcleo es la masa central alrededor del cual giran lo electrones. En verdad el núcleo de un sistema de ideación tiñe con sus peculiares características a gran parte de la vida de las personas. La conducta, las aspiraciones y los principales temores están relacionados con este tema. La cosa va más lejos aún: toda una interpretación del mundo y de los hechos conectan con el núcleo. En nuestro ejemplo, la historia de la humanidad tomará un carácter económico y esta historia se detendrá paradisiácamente cuando cesen los conflictos que discuten la supremacía del dinero.

En fin, hemos tomado como referencia uno de los mitos desacralizados centrales para aproximarnos al posible funcionamiento de los mitos **sagrados** de que habla nuestro libro. Hay, de todas maneras, grandes diferencias entre un sistema mítico y otro porque lo numinoso, lo divino, falta completamente en uno de ellos y eso

pone diferencias difíciles de eludir. Sea como fuere, las cosas están cambiando a gran velocidad en el mundo de hoy y así, me parece ver que se ha cerrado un momento histórico y se está abriendo otro. Un momento en el que una nueva escala de valores y una nueva sensibilidad parece asomar. Sin embargo, no puedo asegurar que nuevamente los dioses se están acercando al hombre. Los teólogos contemporáneos sufren la angustia de la ausencia de Dios, tal como la experimentaba Buber. Una angustia que no pudo superar Nietzsche luego de la muerte divina. Ocurre que demasiado antropomorfismo personal ha habido en los mitos antiguos y tal vez aquello que llamamos “Dios” se exprese sin voz a través del Destino de la humanidad.

Si se me preguntara cabalmente si espero el surgimiento de nuevos mitos diría que eso, precisamente, creo que está ocurriendo. Sólo pido que esas fuerzas tremendas que desencadena la Historia sean para generar una civilización planetaria y verdaderamente Humana, en la que la desigualdad y la intolerancia sean abolidas para siempre, (aplausos). Entonces, como dice un viejo libro, “las armas serán convertidas en herramientas de labranza”.

Nada más, muchas gracias.

.....

1996 Apunte de charla informal con el Negro - Mendoza 02-03-96

La cerámica, es como la médula de la civilización. Es como una vena que va por todo lo largo de ella. La podemos reconocer hasta el día de hoy jugando un importante papel en muchos aspectos de los avances tecnológicos. Está presente en esto de las comunicaciones, en las que va a haber toda una revolución, con estos nuevos materiales, que también son cerámicos. E igualmente en el recubrimiento de las naves espaciales (para su entrada a la atmósfera).

La alquimia toma elementos de la cerámica (algunas palabras como crisol que la representaban con un círculo con una cruz al medio). Después para los cristianos, el “cristosolar”, y esa alquimia después deriva en la química.

Los griegos que reconocían que aprendieron las ciencias matemáticas de los egipcios (Platón), cuando ven las pirámides no les ponen un nombre relacionado con la geometría (triángulo, octógono, etc.) sino que hacen referencia a un horno cerámico: Pirámide = pira (fuego) y mide (medio) = fuego central. Esas formas como hornos con un fuego **sagrado** en su parte central que purifica y permite que “el fuego **sagrado**” produzca el cambio de plano y la trascendencia.

En el Génesis: “el hombre hecho de barro y dios le da el soplo de vida”. El soplo ese aire tibio o caliente, que hace referencia al aire caliente, que hace referencia al aire caliente que entra y circula en el horno cerámico.

En la palabra: psicología, ese “Pppssssi...” -cologia deriva también del griego, hace referencia al soplo, el alma. También como registro cenestésico, en la agonía se dice: “expiró su último soplo”, que también tiene que ver con otras cosas, pero...

.....

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

El grupo coincidió en sus conversaciones en el registro de un sentimiento que tiene el sabor de recuerdo, de algo buscado, de un paraíso perdido, como volver a estar en casa y que se busca en el futuro. Es algo que viene como de atrás, que lo impulsa a uno hacia el futuro en esa búsqueda de reencuentro, que es como una misión. En general es como un registro de nostalgia, de un estado ideal perdido que es buscado en el futuro y que se asocia al sentido de la vida.

A este respecto, comentó que el registro de ese sentimiento de paraíso perdido está desarrollado en Platón, en el Mito de la Caverna. En este Mito, existían los seres en un estado ideal, se encarnaron en el ser humano y olvidaron su origen. Estos seres vivían al interior de la caverna, de espaldas a la realidad. Percibían las sombras reflejadas en la pared, las cuales veían como un mundo real. Cuando uno de ellos vio por donde entraba la luz, se dirigió a la entrada de la caverna, y vio por vez primera el mundo real, comprendiendo que el mundo de penumbras en el que vivían era sólo un reflejo de esa realidad. Cuando el ser humano moría y volvía a nacer, venía con las impresiones del mundo de las ideas. Al ligarse al cuerpo se olvidaba. Era una especie de dios caído que perdía la memoria. Pero había chispazos de una vida que había conocido.

Esa amnesia tenía reminiscencias que lo conectaba con el mundo real (realismo platónico), con las ideas de la realidad. Las personas buenas se acercaban a la bondad del mundo real. Las ideas son reales y uno debe ascender a las ideas. Es un mundo de razón. Los humanos están dotados de inteligencia. Ésta se va perdiendo y el ser humano desciende a los animales y reptiles. De este mundo de las ideas surgen las matemáticas como un modo de explicarse la realidad y reducen la estructura a la mínima expresión que es el triángulo. A la base de los mitos de Platón se reconoce una mística y el concepto de lo **sagrado**.

.....

2000 Drummond III - 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2000

Bien, los fenómenos alterados de conciencia no hacen a la adecuada economía del siquismo. Este hace fuerza para que uno no se pueda meter en esos mecanismos que son justamente alterados, donde se mezclan niveles, donde pasa de todo. Sí, la economía del siquismo se encarga de darle cohesión al siquismo. Los fenómenos alterados son disociadores. ¿Quién no conoce fenómenos alterados de conciencia? Estos existen y son vistosos, pero ahí no se entra con facilidad ni de modo directo. En general se hace mediante prácticas motrices y de sobreesfuerzo. Se hace con ciertas posiciones, forzando la respiración, también con cierto tipo de ejercicios de disociación.

El estado de conciencia alterada no está tan fácil, veamos los poetas, los artistas en general y los que tienen el fuego **sagrado**, aparentemente tienen la virtud de poder meterse, de poder conectarse con lo que ellos llaman la "inspiración", entonces les viene, es pariente de los fenómenos alterados de conciencia. Hay algunos poetas que dicen: "no hay forma, doy vueltas y la inspiración no llega". Es gracioso, lo dicen como si pensarán que la inspiración les llegara desde "afuera". Pero de pronto los "toma" y se les incendia la corteza.

De eso hablan mucho estos poetas, es un fenómeno curioso que se parece mucho a los estados alterados de conciencia, es un modo de poner la conciencia, un modo de poner la cabeza para lograr esa inspiración. En el siglo pasado, trataban de ayudarse los pintores y los poetas con todo tipo de recursos para que la inspiración les sobreviniera. Hacían experiencias de todo tipo para ayudar a ese estado alterado de conciencia, eran muy aficionados en esa época a ese tipo de cosas. Hablamos de este tema de los artistas para comprender a la inspiración y al éxtasis como grados donde se tiene algún tipo de acceso a los estados alterados. Eso se da también en algunos místicos que tienen en algún grado habilitado ese circuito; tienen cierta facilidad para conectar con esos arrebatos.

Los estados alterados de conciencia a que nos referimos, no son del semisueño, son como saltos de nivel, son como de otro nivel, claro, perciben estos tipos un tipo de realidades y establecen una cantidad de relaciones, hacen un montón de enganches que nosotros, pobrecitos mortales, no alcanzamos a ver en las cosas. Ellos hacen esas relaciones en un momento de arrebato, y si uno lee y capta en profundidad uno se pregunta cómo hicieron ciertos personajes para que se le ocurriera todo eso, esas cosas extraordinarias, cosas a veces muy elevadas, muy difíciles. Lo que debe haber sido un Bach inspirado... ¡eso no sale del semi-sueño!

A esos últimos estados interesantes de conciencia, también les llamamos "alterados", quizás a unos no les gusta la palabra, podríamos llamarlos de otro modo, pero en todo caso no se trata de estados normales de conciencia. Si se los llamara "estados superiores de conciencia" daríamos pie a toda una mitología y a nuevos errores sobre todo esto. A quién no le ha sucedido que, casi accidentalmente, ha registrado momentos muy altos de conciencia, de gran comprensión..., que duran segundos, como si la conciencia se ampliara, se iluminara, se dieran otras relaciones... como si se pensara de otro modo. Creo que casi todas las personas han tenido algún fenómeno de éstos; son fenómenos de mucha lucidez y son muy inexplicables, así como llegan se van. No son manejable, pero se llega a tomar contacto con un tipo de realidad no habitual.

.....

2002 El Fuego Santiago, 2002

Los hijos del fuego, los hijos de los hornos

Es interesante observar que la palabra "siderurgia", de posterior empleo y que se relaciona con las fábricas del acero y todo eso, proviene del vocablo griego "sideros", que quiere decir cielo, tiene que ver con ese espacio "**sagrado**" del que provenían estos hierros celestes. En algunas culturas, la esfera celeste era sólida, de roca y estos meteoritos eran un regalo resultado del desprendimiento de rocas ("como caído del cielo") de esa esfera. Ya en algunas culturas hace 4.000 años existían estos espacios **sagrados** construidos por el hombre, de lapislázuli (lapiz=piedra, lazuli=azul) que eran verdaderas esferas celestes.

...

...Mencionó como estos lugares o espacios **sagrados**, donde caen los meteoritos son motivo posterior de peregrinación. Es el caso de Santiago de Compostela (Campo Stella - Campo de las estrellas), zona muy regada de aerolitos, era un centro pre-cristiano de peregrinación. El camino que se hacía para llegar a este lugar, Finis Terra, es el camino de la Vía Láctea (que está en el cielo). Posteriormente ese peregrinaje es la misma idea psicológica desde donde se montan las cruzadas.

Vemos que este fenómeno se repite en la Meca con la piedra negra de Islam que es la Kabba, de origen meteórico, lugar de peregrinación también pre-islámico. (No nos olvidemos que es el tío de Mahoma el que cuida de este lugar santo, que educa a Mahoma y desde donde se origina el Islam). Interesa rescatar estos lugares como "**sagrados**" o "santos" que succionan y que son motivo de

peregrinación una vez al año. Estos peregrinajes tenían conexión con los lugares santos que a su vez tenían conexión directa con los cielos. El “peregrino”, en este caso, San Yago, (después Santiago) tiene determinados atributos: unas conchas de ostras, un palo, un libro **sagrado**. Lo más relevante es la concha de ostra. Pero es que esta encierra una perla, en ocasiones, de color negro, como los aerolitos.

Muchas peregrinaciones posteriormente eran grandes bazares donde se hacía comercio e intercambiaban productos. Hasta se llegó a cobrar peajes para ingresar a estos lugares (el caso de Troya, llegaron a ser destruidas siete Troyas, ¡en realidad eran plazas de peajes!)

En la época del renacimiento, surgieron verdaderos mecenas y defensores del humanismo y comentó sobre la “virtu” del renacentista, dice relación con el voluntarista, eran cegados y muy locos. Es gente que surge de la Edad Media y no tolera lo impuesto por el papado, hasta el mismo Borja se rebeló. El caso de Leonardo que hacía a un lado un gusano para no pisarlo y fabricaba máquinas de guerra de alta tecnología para los Medici, sus protectores y mecenas. Como anécdota existió un tal Fra Girolamo Savonarola, cura de la Inquisición que acusó a Leonardo de hereje y los Medici y los Sforza defendieron a Leonardo, lograron excomulgar al cura y enviarlo a la hoguera.

También ocurre, volviendo al tema de los lugares **sagrados**, fuertes atracciones con montañas: El monte Fujiyama para los shintoistas y budistas por ejemplo, un volcancito de 3500 metros, pero una tremenda referencia.

Ocurre lo mismo con ciertos ríos que vienen de lugares **sagrados**, otros que no necesariamente se originan de esos lugares. Como el Nilo, que no viene de las montañas y “en sí” era un lugar **sagrado**. El Tigris y el Éufrates, de donde se origina la cosmología babilónica, de donde sale el Edén, todo pre-bíblico y posteriormente manoteado.

.....

2002 El Mensaje de Silo

El camino (extracto)

“Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti”.

“Aprende a reconocer los signos de lo **sagrado** en ti y fuera de ti”.

...

Ceremonia de reconocimiento (extractos)

...El buen conocimiento lleva a la justicia. El buen conocimiento lleva a la reconciliación. El buen conocimiento lleva, también, a descifrar lo **sagrado** en la profundidad de la conciencia...

...

Por otra parte, así como nadie tiene derecho a discriminar a otros por su religión o su irreligiosidad, reclamamos para nosotros el derecho a proclamar nuestra espiritualidad y creencia en la inmortalidad y en lo **sagrado**.

...

Comenzaremos una vida nueva. Buscaremos en nuestro interior los signos de lo **sagrado** y llevaremos a otros nuestro mensaje.

.....

2002 El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad

Antecedentes

El Mensaje dado por Silo se formalizó a través de El Libro (La Mirada Interna), La Experiencia (Ceremonias) y El Camino (frases de meditación). Algunas obras como El Paisaje Interno y el Paisaje Humano, han ayudado a comprender El Mensaje.

El Mensaje es expresión de lo “Profundo”, de la interioridad del espíritu humano capaz de trascender los tiempos y espacios en que vive nuestro “yo”. Es el medio capaz de ponernos en presencia de lo **Sagrado**.

La Experiencia

Lo **Sagrado** se manifiesta desde la profundidad del ser humano, de ahí la importancia que tiene la experiencia de la Fuerza como fenómeno extraordinario que podemos hacer irrumpir en el mundo cotidiano. Sin la experiencia todo es dudoso, con la experiencia de la Fuerza tenemos evidencias profundas. No necesitamos de la fe para reconocer lo **Sagrado**. La Fuerza se obtiene en algunas ceremonias como el Oficio y la Imposición. También en las ceremonias de Bienestar y Asistencia se pueden percibir los efectos de la Fuerza.

El contacto con la Fuerza provoca una aceleración y aumento de la energía psicofísica sobre todo si cotidianamente se realizan actos coherentes que, por otra

parte, crean unidad interna orientando hacia el nacimiento espiritual. La Fuerza se puede exteriorizar a distancia y mayor es su influencia si actúan numerosas personas. Entre familiares, amigos y seres queridos, la acción de la Fuerza aumenta.

.....

2002 Información sumaria

4.- Los Puntos difíciles: la Inmortalidad y lo **Sagrado**

Todo ser humano debe contar con pleno derecho a creer o no creer en la inmortalidad y lo **sagrado**. El Mensaje da la mayor importancia al tema de la inmortalidad y lo **sagrado** porque de acuerdo a cómo se emplace una persona frente a esto, así será la orientación de su vida. El Mensaje asume las dificultades de examinar abiertamente las creencias fundamentales chocando con las censuras y autocensuras que inhiben al pensamiento libre y a la buena conciencia.

En el contexto de la libre interpretación, para unos la inmortalidad se refiere a las acciones realizadas en vida pero que se continúan en el mundo a pesar de la muerte física. Para otros, la memoria que se conserva en los seres queridos, o aún en las sociedades, garantiza la persistencia después de la muerte física. Para otros más, la inmortalidad es aceptada como persistencia personal en otro nivel de existencia.

Siguiendo con la libre interpretación, algunos sienten a lo **sagrado** como el afecto más profundo. Para ellos, los hijos u otros seres muy 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**.

Las diferentes posturas asumidas frente a los temas de la inmortalidad y lo **sagrado**, no deben ser simplemente “toleradas” sino genuinamente respetadas. Esta es la actitud que se asume en las comunidades que se forman en torno al Mensaje.

.....

2002 Síntesis elaborada de la conversación sostenida en Argentina por varios Coordinadores Generales con el Negro, posterior a las ceremonias del día 26/8 en Buenos Aires Argentina, 29/8/02

Acerca del desarrollo del Mensaje de Silo, en relación a la actitud o emplazamiento de las estructuras del Movimiento.

Varios, han preguntado acerca del significado de lo “**sagrado**”, de la “inmortalidad”, del “no encadenamiento a este tiempo y este espacio”, sólo por citar algunos ejemplos. En todos los casos, se puso de manifiesto, que tal como se dice al comienzo del Mensaje de Silo, prima la interpretación libre. Sabemos que otros proclamaron la libre interpretación, pero luego en la práctica, impusieron su propia interpretación. Nosotros queremos hacerlo en serio. Por otra parte, lo importante es que dichas palabras contienen una carga y un significado que nos llevan a reflexiones y registros interesantes e inspiradores (aparte tienen que ver con los tiempos que se vienen), los contenidos son puestos por paisajes epocales, culturales, etc. (no son pensados por uno).

En ningún caso se respondió explicando tales conceptos, sino con referencia siempre a la particular interpretación que surge en lo que registran, quienes formulan tal inquietud. A modo de ejemplo, alguien se acercó en una de las ceremonias y nos dijo que para él lo **sagrado** era respetar y hacer respetar los derechos humanos, y le dijimos que eso está muy bien, que eso para él es lo **sagrado**. Otro nos describió que lo **sagrado**, era eso que ubicaba bien adentro de sí mismo, muy profundo de su ser, y le dijimos que eso está muy bien y que eso es lo **sagrado** en él.

.....

2003 Esta es una charla informal con el Negro que tiene unos comentarios significativos que pueden ser de interés. Tito, Mendoza, 03 abril del 2003

Hay muchos casos, en distintos lados y culturas que contactan, que pegan allí, en Lo Profundo y después no saben cuándo, cómo, ni dónde, o cuanto tiempo, etc.; es decir “allí no hay tiempo ni espacio”. De manera que cuando lo relatan, solo lo hacen desde la memoria, desde el recuerdo, es decir mencionan lo que recuerdan (no el fenómeno en sí) y entonces ya ponen otros contenidos, por eso resultan algo imprecisos sus relatos y con mucho contenido epocal de la propia mitología. Le ponen muchos decorados después, pero el toque a eso profundo se ha hecho. Los místicos de diversos momentos y lugares han tocado aquí, en esto profundo y

luego han tenido problema para exponerlo, por ejemplo, los budistas hablan “de la nada”, de ese “nirvana como nada”, porque como no hay tiempo ni espacio, creen que no hay nada; pero no es así, no es que no hay nada... es lo profundo, sin tiempo ni espacio. Es lo profundo del espacio de representación.

Además, están los que, sin saber mucho, le llaman “lo **sagrado**” a ese ámbito sin tiempo ni espacio, sin aclarar dónde está. Creen que esta afuera, en diversos sitios, en lugares y, sin embargo, es en lo profundo. Bien pues ahí estamos emplazados, en un ámbito profundo sin tiempo ni espacio, sin apuros y todo está perfecto.

.....

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

Lo Sagrado

El Mensaje, en su esencia, tiene que ver con lo **Sagrado**. Si uno no está sintonizado de ese modo, debería fijarse bien en su cabeza y no meter mano. Porque la dirección es esa, la religiosidad interna. Si eso no te resuena, replantéatelo.

Esta es una Religión Interna, todo lo que usted conoce es afuera, usted se está acercando a esto que es el origen de todas. Esto es el futuro de esas formas actuales, y seguramente que es mucho más antiguo que todas esas formas, porque surge de lo interno, de lo Profundo.

Nosotros estamos hablando de otra dimensión, de lo Profundo. Usted no sabe que es lo Profundo pero sí puede tener contacto con ello.

Esto va en una dirección más pesada, más mística. Hay que ver si uno sintoniza con lo **Sagrado**. Si no, aléjese, porque va a poner los dedos en un enchufe y se va a armar el lío. Todo va a ser expresión de lo **Sagrado**.

No hablamos de los dioses, sí de lo **Sagrado**, como si fuese un espacio. Hablamos de lo **Sagrado**, pero no de dioses; y si los hubiera estarían muy lejos, pero no afuera, en las constelaciones, sino muy lejos en lo Profundo. Muy, muy lejos, en lo Profundo.

...

Si un sujeto acumula actos unitivos, donde el fenómeno se auto alimenta, da una vuelta sobre sí mismo, mucha conciencia de sí, se creará un centro interno.

El doble necesita de sensaciones, sin sensaciones no podría funcionar la conciencia, no podría estructurar, se jode todo. Sensaciones de los sentidos externos y de los internos.

No puedes “sacar tu yo” como dicen algunos. Tampoco se trata de anular el yo, no podría uno moverse en este tiempo y en este espacio. Sácale a la conciencia las sensaciones y vas a ver el lío que se arma: 40 minutos en una cámara de silencio y empiezas a ver angelitos... No puede funcionar la conciencia sin sensaciones.

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**.

Si por un instante uno suspendiera el funcionamiento del yo y conectara con lo Profundo, podría experimentar una cantidad de cosas que pasan en ese instante, sin tiempo y sin espacio. Que después para contarlas en este tiempo y espacio tendría que traducirlas de algún modo, porque si no las traduce, no hay modo de describirlas; sólo traduciendo, de acuerdo al paisaje epocal y al de cada uno. Y puede hacerlo por lo que recuerda, por la reminiscencia de aquello que ha experimentado. Y a lo mejor cuenta una de cosas que le han pasado... en el tiempo de un pestañear de ojos...

...

...El espacio interno es inconmensurable, corresponde a lo Profundo del ojo para adentro. Se tiene el “vahído” de lo Profundo.

Lo **Sagrado** es nuestro tema, pero no se puede hablar de lo **Sagrado**, las religiones se han especializado en traducir a lenguaje cotidiano lo **Sagrado**.

A nosotros nos interesan sobre todo los procedimientos para llegar a eso, los procedimientos para llegar a la morada de los dioses. Si usted hace esos procedimientos, usted va a entrar en ese mundo.

.....

2003 La Cazadora, Buenos Aires 2003

El Mensaje: no viene de arriba, ni de abajo, sino desde la interioridad, de lo profundo. Geométricamente hablando viene de la coordenada “z” (profundidad). Desde el punto no se puede ver la línea, ni desde la superficie, la tridimensionalidad. Este Mensaje tiene significados que trascienden el tiempo y el espacio, porque en esa interioridad se da el mundo de los significados (no son palabras, no es epocal) donde no se mueve el “yo”. El Mensaje viene del “mundo de los significados”.

Lo **Sagrado**: no es el registro de lo divino, sin por ello afirmar o negar lo divino. Se habla de lo **sagrado**, no de los Dioses, cuando se habla de la interioridad del espíritu humano. Esto es casi una metáfora. Es posible registrar lo **Sagrado**, cuando se incursiona en el ámbito de lo Profundo.

En la vida cotidiana se puede hacer irrumpir algo muy fuerte, que es la Fuerza, una experiencia. Con eso no estamos descalificando a los Dioses. No es el tema. Como dijo muy bien el Buda: “Ellos están demasiado lejos, como para que Ud. se preocupe por ellos”. La Fuerza nos pone en la línea de lo Profundo. No necesitamos de la fe para la Fuerza.

El nacimiento espiritual es posible, pero hay que hacer algo para que se produzca ese nacimiento. La Acción Válida, orienta al “nacimiento espiritual”. Cuanta más gente mejor, los conjuntos posibilitan la correntada que viene de lo profundo. La Fuerza aumenta cuando hay un conjunto afiatado, con la misma dirección y con relaciones muy estrechas. Si fuera todo un pueblo en esas condiciones, sería la esencia misma de este asunto, sería la verdadera expresión de lo Profundo y podría dar vuelta como un guante la vida de los pueblos.

Hoy el pueblo no resuena como pueblo en el tema de lo Profundo. En general está resonando en cosas periféricas, superficiales, secundarias, en las cosas chicas, propias del “yo”. Se uniforma en la moda, en las tendencias o en las expresiones situacionales.

Los espacios profundos son comunes, pero están tan alejados, que no se experimenta esa vivencia común. Cada uno atiende a los requerimientos de cada “yo”. Lo que se encuentra en los espacios **sagrados** son las verdades objetivas, como por ejemplo “el triángulo”, será igual para cualquiera, estamos hablando del mismo triángulo, no cambia a lo largo del tiempo y no tiene nada de epocal. Son significados objetivos y no dependientes de los requerimientos de cada “yo”.

Los espacios **sagrados** son la morada del Espíritu. Podría ser un Propósito llegar a estos espacios **sagrados**.

El Mensaje es un comprimido importante de estas cosas. El Anexo, tiene muchas cosas, pero se privilegia la experiencia. En otro momento histórico no muy lejano se podrá conversar esto. El Espíritu está porque viene de fábrica, pero hay que desplegarlo.

Cómo llegar a esos espacios **sagrados**, tendrá que haber conmociones importantes para llegar ahí, creo que se preparan grandes conmociones. El Espíritu está pero si no hay experiencia es como si no existiera. Hoy no tienen experiencia directa de lo **Sagrado**, del Espíritu, no aún.

No está desplegada la experiencia del Espíritu, es como si no estuviera, hasta que no haya verdad de experiencia. Hace falta experiencia cabal y toda la gente está equipada para ello, es parte de la cosa del ser humano. Estamos hablando del Espíritu, en esos espacios no se puede hablar de espíritus individuales. Hay que tener experiencias directas, no hablar por lo que dice otro.

El camino es el reconocimiento del Espíritu en un espacio **sagrado**.

.....

2003 Sobre lo Sagrado Octubre 2003

(Son notas de memoria de una conversación de S. (un monólogo más bien), con D.Z. y K. durante un viaje de retorno desde Punta de Vacas. En octubre de 2003)

Desde tiempos inmemoriales, antes que hubiera lenguaje y por supuesto, lenguaje escrito, y lo que ellos llaman la historia, existieron y todavía existen manifestaciones de lo **Sagrado**. Nosotros hablamos de lo **Sagrado** como algo de otro nivel, un lugar que sirve como una conectiva con otro nivel que no está aquí ni en ningún otro lugar, es lo que nosotros a veces sentimos en lo profundo.

Un bosque pequeño encontrado en los alrededores de Roma (el bosque de Diana Nemorensis) se creía que era un lugar **sagrado**. Era un lugar que conectaba con otro lugar, con dioses o ángeles o entidades de otro nivel. Eran lugares respetados por toda clase de personas. Todo esto no es la misma cosa que se entiende hoy como un lugar **sagrado**, como un templo de alguna religión o lugares de culto.

Son verdaderos lugares con una carga distinta, manifestaciones de una Conciencia que el ser humano ubica o manifiesta en algún lugar objetal, pero repito: no tiene nada que ver en absoluto con cualquier lugar físico.

Esto se ha repetido en la humanidad; hay una especie de Intencionalidad en la conciencia de manifestar algo, eso es indescriptible en nuestro lenguaje.

En algún punto hay una referencia a Calígula, el emperador romano a quien la prensa cristiana se encargó de degradar al máximo. Este señor Calígula era muy respetuoso de las creencias del momento pero él quiso difundir el culto a Isis y las creencias de Isis. Con este fin él escogió un lugar con alguna carga sagrada que es el Lago de Nemi, pero ese lugar fue cargado y había templos allí a las deidades diferentes de los tiempos; así respetando esto él levantó un templo flotante, un navío, que estaría en el lago y no en la tierra. La gente iba en pequeños botes hasta este navío más grande y allí ellos rendían culto a las deidades que este señor Calígula quiso difundir. Parece que con el tiempo este navío se hundió o fue hundido, pero en los tempranos 1900s lo reflataron junto a otros más pequeños, y crearon en las orillas del lago de referencia, un museo, con las reconstrucciones de dichas naves. Este museo existió hasta los años cuarenta, cuando un fuego accidental destruyó la mayoría de sus contenidos, pero las fotografías de esos años y la documentación han sobrevivido.

.....

2004 Palabras de Silo con motivo de la primera celebración anual del Mensaje de Silo Punta de Vacas, 4 de Mayo de 2004

Finalmente, amigos, yo quiero compartir con todos esta certeza profunda que dice: “lo **Sagrado** está en nosotros y nada malo puede ocurrir con esta búsqueda de lo profundo y lo Innombrable”. Creo que algo muy bueno ocurrirá cuando los seres humanos encuentren el Sentido tantas veces perdido y tantas veces reencontrado en los recodos de la Historia.

Yo quisiera, amigos, que se escuchara el Mensaje de lo Profundo. No es un Mensaje estridente, es un mensaje muy quedo que no se puede escuchar cuando se lo quiere atrapar.

Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero, ¿cómo podría lo mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre ¿cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad?

.....

2004 Algunos comentarios incluidos en carta personal de Silo a Karen - Julio 2004

Son los últimos 10.000 años los que muestran el cambio veloz en usos, hábitos, costumbres y modos de vida... no está mal, pero hay en el origen de esta nueva rota una ruptura que nunca pudo ser transferida, que nunca pudo ser rellenada y tal situación mental y psicosocial también se está acelerando sin solución.

Al hablar de esto no estoy diciendo que haya que retroceder 10.000 años sino, por lo contrario, que hay que desbloquear y transferir contenidos colectivos del sustrato matriarcal y ponerlos a disposición de la imaginaria colectiva. No en vano hasta los cristianos advirtieron la importancia de la “virgen madre” (siguiendo la línea de Isis y Proserpina) y trataron de convertirla en “mediadora” con el Dios patriarcal (con lo cual, opuestamente a lo esperado, se profundizó la brecha)... pero esto nos lleva muy lejos y solo quería destacar la antigüedad histórica y la profundidad de las grutas matriarcales donde brilla el fuego **sagrado** base de toda civilización y de todo progreso espiritual.

.....

2004 Esta es una síntesis de algunos comentarios hechos por Silo en ocasión de su visita a las salitas de Buenos Aires 18-19 Noviembre 2004

No se va a conectar la gente por una teoría, por un slogan. No hay modo de ponerse de acuerdo con slogan sino con experiencias comunes. En las salitas hacemos experiencias comunes que además tienen la ventaja de que pueden fortalecerse en la medida en que se repitan y que converja más gente. Y estas experiencias pueden realizarse de un modo más intenso cada vez.

Si las intenciones son convergentes hay una potencia que no se puede parar. Se va a terminar creando una atmósfera social, importa mucho como se ponen las primeras piedras (condición de origen).

Las salitas se constituyen como espacios **sagrados**.

Y cuando las personas entran en estos “espacios”, algo importante les sucede. El ámbito opera milagros.

.....

2005 Inauguración de la Sala de Sudamérica La Reja. 7 de Mayo de 2005.

En aquel simple pedido, hay también una meditación que se orienta hacia la propia vida. Y ese pedido y esa meditación irán cobrando fuerza como para transformar las situaciones cotidianas.

Avanzando de ese modo, tal vez un día captés una señal. Una señal que se presenta a veces con errores y a veces con aciertos. Una señal que se insinúa con mucha suavidad, pero que en contados momentos de la vida irrumpe como un fuego **sagrado** dando lugar al arrobamiento de los enamorados, a la inspiración de los artistas y al éxtasis de los místicos. Porque, es conveniente decirlo, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí..., salen de allí, de las distintas traducciones de esa señal y no hay por qué creer que esas traducciones representen fielmente el mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes, es el contacto con lo Profundo de la mente humana, una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno.

.....

Apuntes de Psicología III

El sistema de representación en los estados alterados de conciencia

Existen los llamados “estados crepusculares de conciencia”, en los que hay bloqueo de la reversibilidad general y un posterior registro de desintegración interna. Distinguimos también algunos estados que pueden ser ocasionales y que bien podrían ser llamados “estados superiores de conciencia”. Estos pueden ser clasificados como: “éxtasis”, “arrebato” y “reconocimiento”. Los estados de éxtasis, suelen estar acompañados por suaves concomitancias motrices y por una cierta agitación general. Los de arrebato, son más bien de fuertes e inefables registros emotivos. Los de reconocimiento, pueden ser caracterizados como fenómenos intelectuales, en el sentido que el sujeto cree, en un instante, “comprenderlo todo”; en un instante cree no tener diferencias entre lo que él es y lo que es el mundo, como si el yo hubiera desaparecido. ¿A quién no le pasó alguna vez que de pronto experimentó una alegría enorme sin motivo, una alegría súbita, creciente y extraña? ¿A quién no le ocurrió, sin causa evidente, una caída en cuenta de profundo sentido en la que se hizo evidente que “así son las cosas”?

También se puede penetrar en un curioso estado de conciencia alterada por “suspensión del yo”. Esto se presenta como una situación paradójica, porque para

silenciar al yo es necesario vigilar su actividad de modo voluntario lo que requiere una importante acción de reversibilidad que robustece, nuevamente, aquello que se quiere anular. Así es que la suspensión se logra únicamente por caminos indirectos, desplazando progresivamente al yo de su ubicación central de objeto de meditación. Este yo, suma de sensación y de memoria comienza de pronto a silenciarse, a desestructurarse. Tal cosa es posible porque la memoria puede dejar de entregar datos, y los sentidos (por lo menos externos) pueden también dejar de entregar datos.

La conciencia entonces, está en condiciones de encontrarse sin la presencia de ese yo, en una suerte de vacío. En tal situación, es experimentable una actividad mental muy diferente a la habitual. Así como la conciencia se nutre de los impulsos que llegan del intracuerpo, del exterior del cuerpo y de la memoria, también se nutre de impulsos de respuestas que da al mundo (externo e interno) y que realimentan nuevamente la entrada al circuito. Y, por esta vía secundaria, detectamos fenómenos que se producen cuando la conciencia es capaz de internalizarse hacia "lo profundo" del espacio de representación. "Lo profundo" (también llamado "sí mismo" en alguna corriente psicológica contemporánea), no es exactamente un contenido de conciencia. La conciencia puede llegar a "lo profundo" por un especial trabajo de internalización. En esta internalización irrumpe aquello que siempre está escondido, cubierto por el "ruido" de la conciencia. Es en "lo profundo" donde se encuentran las experiencias de los espacios y de los tiempos **sagrados**. En otras palabras, en "lo profundo" se encuentra la raíz de toda mística y de todo sentimiento religioso.

.....

2006 Psicología IV

Conferencia dada por Silo en Parque La Reja, Buenos Aires, 17 de Mayo de 2006

c. La "conciencia inspirada".

En la Mística encontramos vastos campos de inspiración. Debemos señalar que cuando hablamos de "mística" en general, estamos considerando fenómenos psíquicos de "experiencia de lo **sagrado**" en sus diversas profundidades y expresiones. Existe una copiosa literatura que da cuenta de los sueños, las "visiones" del semisueño, y las intuiciones vigílicas de los personajes referenciales de religiones, sectas y grupos místicos. Abundan, además, los estados anormales y los casos extraordinarios de experiencias de lo **sagrado** que podemos tipificar como Éxtasis o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, deslumbrado dentro de sí y suspendido; como Arrebato, por la

agitación emotiva y motriz incontrolable, en la que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de sí a otros paisajes mentales, a otros tiempos y espacios; por último, como "Reconocimiento" en que el sujeto cree comprenderlo todo en un instante. En este punto estamos considerando a la conciencia inspirada en su experiencia de lo **sagrado** que varía en su modo de estar frente al fenómeno extraordinario, aunque por extensión se han atribuido también esos funcionamientos mentales a los raptos del poeta o del músico, casos en que "lo **sagrado**" puede no estar presente.

.....

2006 Conversaciones informales sostenidas en Mendoza con el Negro y nuestros arquitectos y constructores de Argentina y Chile, en torno al proyecto del Parque de Punta de Vacas - 17 de junio de 2006

Aquí vemos que confluyen tres macizos o cadenas montañosas (el cordón del Aconcagua, del Plata y del Tupungato). Hay un punto de unión en una especie vallecito. El punto en el centro de la horqueta. El clima es tremendo, un desastre, por los vientos que llegan por los tres cañones que te vuelan las cosas. Así que si preguntas por el microclima, te diría que es muy irregular. No así Uspallata, que es benéfico. En el punto de unión del que hablábamos, confluyen tres ríos: el río Vacas, el Cuevas y el Tupungato que dan origen al río Mendoza. La confluencia de tres ríos sería para los indios un lugar **sagradísimo**.

.....

2006 Consideraciones realizadas en reunión de Clausurados. Mendoza 8 y 9 de Julio. Milán 12 y 13 de Julio

6.- Punta de Vacas

El liderazgo espiritual se emplaza en un Tiempo y un Espacio. Eso es Punta de Vacas, desde donde vamos a decir lo que sea menester. Y vamos a amonestar para que terminen con las guerras, la violencia, etc.

A fines del 2007 tendremos el Parque funcionando a pleno y desde allí se producirá la irradiación espiritual. No va a ser un lugar de grandes concentraciones pero sí de circulación de gente que va y viene, que está en movimiento. Una cosa ciclótica.

El proyecto completo del Parque Punta de Vacas se encuentra en un power point que está disponible no solo en silo.net sino que en varios sitios Web que los

Mensajeros han puesto en marcha. Estudiar ese power point es inspirador y permite conocer al detalle cómo será el Parque.

Hay lugares referenciales. Hay muchos lugares **sagrados**. Compostela por ejemplo: campo de las estrellas. Ahí caían aerolitos y luego se construyeron catedrales. También caían aerolitos en Medio Oriente. La piedra negra en torno a la cual los peregrinos ponían sus ídolos era el punto de convergencia de las caravanas antes del Islam. Luego Mohamed le metió mano a eso así como los cristianos le metieron mano a Compostela. Mahoma sacó los idolitos y armó la referencia en La Meca. Ellos no trabajaron con imágenes visuales pero sí auditivas, cenestésicas y kinestésicas. No puedes acabar con las imágenes, se para la conciencia, se para el cuerpo, se para todo.

Nuestros Parques son sugestivos, son referenciales, los sentidos pueden trabajar tocando algo, bebiendo un agua, etc. Materializamos estos lugares y al que no le gustan, no va.

.....

2007 Cena con el Negro - Santiago, 7 de junio de 2007

Hemos estado acostumbrados, hasta ahora, a producir eventos de un día y por pocas horas y la gente regresando inmediatamente. Esta vez lo hicimos por tres días, la cosa era más bien difusa y funcionó perfectamente.

Si entendemos el fenómeno que se produce en Arabia Saudita, en la Meca, veremos que la gente se prepara con mucha anticipación, ellos deben ir una vez al menos en la vida de peregrinación, y se juntan dos o más millones de personas en el lugar. Es el gobierno el que da las facilidades para que los peregrinos puedan llegar y desplazarse por el recinto **sagrado**. También hemos visto a las celebraciones del norte de la India, en el Bramaputra, que se efectúa cada 7 años y donde se juntaron recientemente 45 millones de devotos.

“El producto” está, si lo puedes dinamizar y difundir, armas un pedo.

Pregunta: ¿qué le tiene que llegar al tipo perdido en cualquier lugar, que no está enterado de nuestras cosas, para que se le despierte la necesidad de ir?

No lo vamos a hacer solo con spots, sino con distintas cosas. También va a jugar a favor lo que vaya pasando en el medio en estos años. Con el desarme, por ejemplo, lo que resultaba “inoportuno”, ahora vuelve a ser oportuno.

Hay cambios en el paisaje externo muy veloces, todos nos damos cuenta de la velocidad con que cambian las cosas en el mundo, pero la gente no reconoce que a ese mismo ritmo va cambiando también el paisaje interno, el paisaje mental. El momento histórico nos va ayudando, va remando a favor.

Muchos se preguntan qué fue lo que pasó en esta oportunidad en Punta de Vacas, si fue la altura, el clima, si fue por el lugar, qué fue lo distinto que allí pasó. Pasó que la gente se encontraba consigo misma y con gente extraordinaria, registró un trato, una armonía, una sintonía común. Era un encontrarse masivamente con gente que es diferente. Gente centrada, cálida, con un tremendo afecto y con un trato muy deferente. La atmósfera entre la gente. Un nuevo síntoma de humanidad. Toda la gente en esa sintonía, ¡es una gran fuerza! La gente sacó de lo mejorcito de sí misma, eso es una cosa tremenda.

Se entró en un espacio **sagrado**, en otro tiempo, en otro espacio, en el tiempo mítico. Donde se suspende el tiempo y el espacio habitual. ¡En una frecuencia alta! Opera este tiempo en la gente que empieza a vivir el Mito.

.....

2008 Apuntes de una conversación informal con Silo en la Casa Humanista Torino, 7 de mayo 2008

P14: Yo practico las ceremonias y las actividades del Mensaje. ¿Cuál es el límite del Mensaje en el encuentro con las otras religiones? ¿Y la relación entre el Mensaje y las otras religiones? (Vincenzo)

R14: Las religiones cuentan con aparatos que las distinguen, cuentan con sacerdotes, libros **sagrados** que contienen la verdad, Dios o los dioses o divinidades. Nosotros no tenemos Dios o dioses o divinidades. Los ponemos de lado porque no son una cosa segura. Ahí tenemos una gran diferencia importante y si como nosotros no tenemos Dios o dioses, ahí tenemos problemas.

La segunda cosa es que las otras religiones tienen los libros **sagrados**, y siendo **sagrados** no se discuten, contienen la verdad. Nosotros no tenemos libros que contienen la verdad. Tenemos documentos y libros donde hay libre interpretación, son libros que se pueden discutir. Discutibles e interpretables como se desea.

Entonces estamos en inferioridad de condiciones con las religiones, pero no tenemos problemas con quien toma nuestros puntos de vista. En ningún caso cometerán pecado. Lo que sí se encontrará en nuestro pensamiento es la religiosidad. Nosotros tenemos el registro que uno está ligado a la naturaleza, a otros seres humanos, no estás solo, “en tu pueblo, en tu ciudad, en la tierra y en

los infinitos mundos”. Allí se encontrará una cierta religiosidad. Esta es nuestra religiosidad y allí puedes tener registros inspiradores. La palabra mística no nos parece ofensiva. Allí hay gente que aspira a otros niveles de comprensión.

.....

2008 Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros

Tema formativo N° 6 La Trascendencia

2. Fragmento de “Comentarios a El Mensaje de Silo”.

“En casi todas las ceremonias están presentes dos realidades que, tratadas explícitamente o no, muestran su importancia por los profundos significados que tienen para la vida. A estas realidades, que admiten diferentes interpretaciones, las conocemos bajo las designaciones de “la Inmortalidad” y “lo **Sagrado**”. El Mensaje concede la mayor importancia a esos temas y explica que se debe contar con pleno derecho para creer o no creer en la Inmortalidad y lo **Sagrado**, porque de acuerdo a cómo se emplace una persona frente a esto, así será la orientación de su vida.

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 que 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 aun 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**.

En las comunidades que se forman en torno al Mensaje, se considera que las diferentes posturas asumidas frente a la Inmortalidad y lo **Sagrado** no deben ser simplemente “toleradas”, sino genuinamente respetadas.

Lo **sagrado** se manifiesta desde la profundidad del ser humano, de ahí la importancia que tiene la experiencia de la Fuerza como fenómeno extraordinario

que podemos hacer irrumpir en el mundo cotidiano. Sin la experiencia todo es dudoso, con la experiencia de la Fuerza tenemos evidencias profundas. No necesitamos de la fe para reconocer lo **Sagrado**. La Fuerza se obtiene en algunas ceremonias como el Oficio y la Imposición. También en las ceremonias de Bienestar y Asistencia se pueden percibir los efectos de la Fuerza.

El contacto con la Fuerza provoca una aceleración y aumento de la energía psicofísica, sobre todo si cotidianamente se realizan actos coherentes que, por otra parte, crean unidad interna orientada hacia el crecimiento espiritual.”

...

Seminario sobre la Fuerza I

Primera parte - La Fuerza y La Mirada Interna (2 horas)

La Mirada Interna trata acerca de la conversión del sin-sentido en sentido. En su división de 20 capítulos, 11 están directamente relacionados con descripciones de la Fuerza. Los primeros capítulos tratan acerca de la actitud correcta de esta búsqueda y acerca de descripciones del estado de sin-sentido. En el Capítulo V empieza la Sospecha del Sentido, y ya en el Capítulo VII se abre el tema de la fuerza con explicaciones acerca de la Presencia de la Fuerza, seguido por Control de la Fuerza, Manifestaciones de la energía y llegar a la afirmación, en el Capítulo X, de la Evidencia del Sentido, y en el Capítulo XI, al Centro Luminoso. En el Capítulo XII, Los Descubrimientos, ocurre un cambio y se presentan las descripciones acerca de la circulación de la energía, la naturaleza de la Fuerza y su relación con evidencias históricas de lo **sagrado**. Los capítulos siguientes consideran procedimientos, la proyección y diversas acciones de la Fuerza, y las diferentes situaciones mentales descritas en La Guía del Camino Interno, Los Principios, Los Estados Internos y La Realidad Interior.

Es gracias a las descripciones, reflexiones y a la orientación que encontramos en La Mirada Interna que podemos referimos a nuestra propia experiencia de la Fuerza. Su estilo de prosa poética nos permite encontrar la postura interna apropiada que se relaciona con el tema de evolución interna.

De todo el libro tomaremos para estudiar el Capítulo XV, La Experiencia de Paz y El Pasaje de la Fuerza; el Capítulo XVI, Proyección de la Fuerza; y el Capítulo XVII, Acción y Reacción de la Fuerza. En el Capítulo XV, La Experiencia de Paz y el Pasaje de la Fuerza, encontramos descripciones de diferentes procedimientos. La experiencia no se presenta en el formato ceremonial con el que estamos familiarizados.

...

Seminario sobre la Dirección y los Aforismos

La Dirección

El potencial energético positivo de un Aforismo personal se encuentra en su cercanía a la dirección central o sentido que tiene mi vida. Esto es importante, ya que en la medida que mis acciones cotidianas coinciden (o no coinciden) con mi dirección mental, mi vida crecerá en coherencia o en sufrimiento, tanto para mí como para los que me rodean. Dentro de mí hay una dirección que me empuja hacia adelante, o que me guía de una manera y no de otra (sin importar cómo hayan en ocasiones resultado las cosas). Esto se puede sentir como una suerte de imán en el futuro que me atrae, o como un motor interno que me impulsa... de diferentes maneras, pero de cualquier modo está allí operando.

Por alguna razón nuestras vidas nos han llevado a estar aquí juntos hoy. Aun cuando los detalles de nuestras vidas sean muy diferentes, hay algo en común en nuestra dirección. Cada uno de nosotros puede sentir ese “algo” de manera diferente, expresado de un modo distinto, pero de alguna forma las aspiraciones del Mensaje de Silo coinciden con nuestras propias aspiraciones para nuestras vidas y aquello que deseamos para otros. Hay una imagen interna operando aquí que tiene ciertas características comunes: por un lado una búsqueda que nos impulsa hacia lo profundo y **sagrado** en nosotros mismos y también una dirección centrífuga que se dirige hacia otros; un interés que abre la comunicación y supera la discriminación y la violencia. Hay la sospecha o la certeza que la vida sí tiene un sentido, que no todo termina con la muerte, y eso determina cómo construyo mi vida. Existe el deseo de superar el sufrimiento en mí y en los demás. Esta dirección es lo importante para nosotros y puede considerarse como el timón de una embarcación. Uno no ve el timón, pero es lo que le permite a la embarcación llegar a su destino. Sin timón la embarcación gira en círculos a merced de las mareas y las corrientes, de las fuerzas externas. Nuestro interés es conocer ese timón, hacerlo explícito para nosotros y manifiesto en nuestras vidas.

.....

2009 Manual de Formación personal para los miembros del Movimiento Humanista

Seminario sobre la experiencia. Desarrollo de los temas

III. El sufrimiento

Existencialmente hablando, el sufrimiento se manifiesta como el principal obstáculo para el crecimiento interior, para las búsquedas profundas de sentido, para la alegría como estado interno afianzado, para aprender a ver los signos de lo **sagrado** en uno y fuera de uno. Y en términos generales se explica por nuestro alejamiento de aquella senda de la realidad intangible, la de las experiencias espirituales profundas.

Las contradicciones y temores se acumulan en nosotros cuando impulsados por deseos, creencias e ilusiones divagamos para construir fantasiadamente aquello que resolvería nuestras angustias, nuestro sufrimiento, dentro de esta realidad tangible de todos los días en la que creemos como única posible. Entonces, después advertimos que el sufrimiento no retrocede de esa manera un tanto mágica de querer superarlo. El sufrimiento retrocede sólo cuando buscamos humilde y sentidamente las experiencias reveladoras de esa otra realidad intangible que está más allá del mundo cotidiano, cuando tratamos a los demás del mismo modo en que quisiéramos ser tratados y cuando luchamos contra toda forma de violencia en nosotros y en el mundo que nos rodea.

VI. Dios es algo no seguro

Considerando que nuestro tema central es el sufrimiento, preferimos dejar la cuestión de Dios como referente supremo entre paréntesis porque no tenemos certeza de que nos permita superar el sufrimiento. Para nosotros la búsqueda de lo profundo es un camino de ascenso a lo **sagrado** que se abre paso en nuestro interior en la medida en que vencemos nuestras angustias, contradicciones y temores, además de ayudar a otros en la misma dirección.

.....

2009 Comentarios a “El Mensaje de Silo”

Segunda parte de “El Mensaje de Silo”

En esta segunda parte, llamada “La Experiencia”, consideramos ocho ceremonias que se presentan para distintos casos y situaciones de la vida personal y social.

En casi todas las ceremonias están presentes dos realidades que tratadas explícitamente o no, muestran su importancia por los profundos significados que tienen para la vida. A estas realidades, que admiten diferentes interpretaciones, las conocemos bajo las designaciones de “la Inmortalidad” y “lo **Sagrado**”. El Mensaje concede la mayor importancia a esos temas y explica que se debe contar con pleno derecho para creer o no creer en la Inmortalidad y lo **Sagrado** porque de acuerdo a cómo se emplace una persona frente a esto, así será la orientación de su vida.

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**.

En las comunidades que se forman en torno al Mensaje, se considera que las diferentes posturas asumidas frente a la Inmortalidad y lo **Sagrado** no deben ser simplemente “toleradas”, sino genuinamente respetadas.

Lo **sagrado** se manifiesta desde la profundidad del ser humano, de ahí la importancia que tiene la experiencia de la Fuerza como fenómeno extraordinario que podemos hacer irrumpir en el mundo cotidiano. Sin la experiencia todo es dudoso, con la experiencia de la Fuerza tenemos evidencias profundas. No necesitamos de la fe para reconocer lo **Sagrado**. La Fuerza se obtiene en algunas ceremonias como el Oficio y la Imposición. También en las ceremonias de Bienestar y Asistencia, se pueden percibir los efectos de la Fuerza.

El contacto con la Fuerza provoca una aceleración y aumento de la energía psicofísica, sobre todo si cotidianamente se realizan actos coherentes que, por otra parte, crean unidad interna orientada hacia el crecimiento espiritual.

...

Comentarios sobre El Camino (extracto)

7.- “Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti”.

Como la base de todo aprendizaje de superación y coherencia.

8.- “Aprende a reconocer los signos de lo **Sagrado** en ti y fuera de ti”.

Esta intuición de lo “**Sagrado**”, de lo no reemplazable, crece y se va extendiendo a distintos campos hasta llegar a orientar la vida (lo **Sagrado** en uno) y las acciones en la vida (lo **Sagrado** afuera de uno).

.....

2010 Charla de Silo con Maestros Mensajeros en el Centro de Estudios de Punta de Vacas 11 de enero de 2010

... Muy impresionante. Es un fenómeno pequeñito todavía. Pero alterando eso lo puedes...

Son las cosas comunes de mucha gente, independiente de sus culturas y de su conformación y de su intelecto. Cosas comunes, en la que trata de moverse la Comunidad del Mensaje. Y si quieres ver diferencias, cuanto más superficial te hagas, más diferencias vas a ver. Empieza en la ropa y después...

En nuestro caso es ir en la dirección opuesta, como de costumbre, no hacia la ropa, no hacia la diversidad, sino hacia esa cosa íntima, más profunda y similar a todos. Entonces, de la religiosidad de que hablamos y demás, es de una religiosidad profunda, cuanto más profunda mejor, porque no entra la diversidad.

Ah, ¿entonces nosotros estamos en contra de la diversidad? Estamos hablando de la cosa espiritual, estamos a favor de lo que unifica a la gente. Es un giro curioso. Y ponemos especial importancia en lo que la gente siente, experimenta. No dice, no se menciona, no se basa en los periódicos, ni en los comentarios de la inteligencia. ¡No!

En lo que la gente experimenta, siente en profundidad. A veces el esfuerzo es ayudar para que la gente pueda sentir profundamente. Entrar a ese circuito que nosotros llamamos los espacios **sagrados**, la interioridad profunda. Ahí vamos. Eso da lugar a la llamada religiosidad y esas cosas profundas.

Así que discutir ideas y todo aquello es bastante fuera de lugar, desde el punto de vista de la Comunidad del Mensaje, del Mensaje mismo.

No será por ideas, no será ni siquiera por lo que la gente hace. Las creencias pueden bailar enormemente. Lo único que nos interesa es destacar lo que pasa en los espacios profundos. Eso nos lleva a otras cosas. A concepciones muy complejas. De qué cosa es la mente, cómo trabaja, qué es eso de los espacios profundos, cómo vamos a hablar de espacios si son fenómenos mentales. ¿Es que hay una espacialidad, que según uno entre en ella se registran realidades distintas? Bueno, éstos ya son otros temas, complejos, pero eso está trabajando. Si nosotros nos metemos en algunos puntos de nuestra literatura, de nuestros campos, vamos a descubrir todos esos elementos que están pesando mucho y que en la Comunidad del Mensaje se ven, sin andar dando explicaciones.

A veces se habla en el Mensaje, se habla, qué sé yo, del sentimiento profundo, de una cierta mística, de la religiosidad interna. A veces se habla de esas cosas, pero son cosas que sabemos tienen mucho peso, mucha consistencia y si vamos al caso, mucha más ideología que...

Pero no nos hacemos fuertes con esas ideologías. Nos hacemos fuertes con la experiencia interna y directa. Y la gente lo siente o no lo siente y hay poco que discutir acá. Es muy gracioso.

Índice Lo Sagrado

1990 Mitos Raíces Universales
1991 Conferencia sobre Mitos Raíces Universales
1996 Apunte de charla informal con el Negro - Mendoza 02-03-96
1999 Charlas con amigos en "Drummond", Mendoza, diciembre 4, 5 y 6/12/99
2000 Drummond III - 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2000
2002 El Fuego Santiago, 2002
2002 El Mensaje de Silo
2002 El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad
2002 Información sumaria
2002 Síntesis elaborada de la conversación sostenida en Argentina por varios Coordinadores Generales con el Negro
2003 Esta es una charla informal con el Negro que tiene unos comentarios significativos que pueden ser de interés. Tito, Mendoza, 03 de abril del 2003
2003 Apuntes segunda reunión conjunta El Mensaje. Buenos Aires, 20 abril 2003
2003 La Cazadora, Buenos Aires 2003
2003 Sobre lo Sagrado Octubre 2003

2004 Palabras de Silo con motivo de la primera celebración anual del Mensaje de Silo Punta de Vacas, 4 de Mayo de 2004
2004 Algunos comentarios incluidos en carta personal de Silo a Karen - Julio 2004
2004 Esta es una síntesis de algunos comentarios hechos por Silo en ocasión de su visita a las salitas de Buenos Aires 18-19 de Noviembre de 2004
2005 Inauguración de la Sala de Sudamérica La Rreja. 7 de Mayo de 2005.
Apuntes de Sicología III
2006 Psicología IV
2006 Conversaciones informales sostenidas en Mendoza con el Negro y nuestros arquitectos y constructores de Argentina y Chile, en torno al proyecto del Parque de Punta de Vacas - 17 de junio de 2006
2006 Consideraciones realizadas en reunión de Clausurados. Mendoza 8 y 9 de Julio. Milán 12 y 13 de Julio
2007 Cena con el Negro - Santiago, 7 de junio de 2007
2008 Apuntes de una conversación informal con Silo en la Casa Humanista Torino, 7 de mayo 2008
2008 Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros
2009 Manual de Formación personal para los miembros del Movimiento Humanista
2009 Comentarios a "El Mensaje de Silo"
2010 Charla de Silo con Maestros Mensajeros en el Centro de Estudios de Punta de Vacas 11 de enero de 2010

.....

El material recopilado sobre lo Sagrado está basado principalmente en los archivos digitales de Alejandro Tracchia.

Andrés K. versión noviembre 2017.

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

andreskoryzma@gmail.com

.....

Listado de Recopilaciones disponibles en la web de Punta de Vacas

<http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>

Sobre la Compasión. Junio 2011, 26 págs. 35 referencias.

Alma-doble, Centro de Gravedad y Espíritu. Sept. 2012, 91 págs. 55 referencias.

Apuntes informales El Mensaje 2002-2010. Marzo 2015, 392 págs. 101 ref.

Espacio Representación, Profundidad, Punto Control. Oct. 2015, 54 págs. 41 ref.

Acerca de las Comisiones. Abril 2016, 40 págs. y 30 referencias.

Fracaso y Reconciliación. Agosto 2016, 104 págs. y $51+40 = 91$ referencias.

Finitud y Muerte. Sept. 2016, 140 págs. y $20+85 = 105$ referencias.

Experiencias Guiadas Recopilación, actualización a sept 2016, 34 págs. 18 ref.

Dirección Mental. Recopilación, actualización a Sept. 2016, 26 págs. y 34 ref.

Silo y la Atención. Recopilación, actualizada a enero 2017, 144 págs. y 58 ref.

Silo y El Guía Interno. Recopilación febrero 2017. 69 págs. y 27 ref.

Momento y Proceso Histórico. Actualización a marzo 2017. 126 págs. y 119 ref.

Silo y La Fuerza. Recopilación abril 2017. 184 págs. y 58 ref.

Silo y La Fe. Recopilación mayo 2017. 66 págs. y 58 ref.

Silo: Intencionalidad e intención. Recopilación junio 2017. 94 págs. y 52 ref.

Silo: Unidad y Contradicción. Recopilación junio 2017. 195 págs. y 126 ref.

Silo: Conciencia inspirada e inspiración. Recopilación julio 2017. 34 págs. y 35 ref.

Silo y el Propósito. Recopilación Agosto 2017 27 págs. y 17 ref.

Silo: acerca del Temor. Recopilación septiembre 2017. 63 págs. y 66 ref.

Silo y el yo. Recopilación octubre 2017. 86 págs. y 44 ref.

Silo: No-violencia y Violencia. Recopilación. Nov 2017. 151 págs. y 124 ref.

Silo, Trascendencia y lo Sagrado. Recopilación nov. 2017. 105 págs. y 75 ref.