

**DIOS ADENTRO Y DIOS AFUERA
APORTES PARA UNA ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA**

POR ANA JACHIMOWICZ

A la Presencia Viva Universal
*que me concedió el don privilegiado de poder percibirla por todas partes, con la
esperanza de que este trabajo cumpla al menos en parte el motivo por el cual vine
aquí.*

A mi papá Federico y a Ana María
Que me ayudaron a salir del infierno, haciendo posible este trabajo.

A mis hijos Javier y Joel
Vida de vida

A Rubén

AGRADECIMIENTOS

A los Maestros, verdaderos autores de este libro.

Al Programa de Doctorado de la University of Creation Spirituality, ocasión de la primera versión de este trabajo, y a sus docentes que me enseñaron a nombrar la cosmovisión que yo sentía en mi corazón. Esto significó una gran diferencia en mi vida que espero poder transmitir a quienes tengan necesidades similares.

A su fundador Matthew Fox, creador del marco teórico de la Espiritualidad de la Creación.

Al Dr. Mario Caimi por sus observaciones agudas e implacables.

A Sarita, la secretaria de Fundación Pléroma de Espiritualidad Holística, por proteger mis tiempos de escritura.

Y por supuesto, al universo viviente, responsable de esta misteriosa y maravillosa puesta en escena: nuestro mundo.

INDICE

TÍTULO.....	i
DEDICACIÓN.....	ii
AGRADECIMIENTOS.....	iii
ÍNDICE.....	iv
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1: La Espiritualidad Holística.....	2
CAPÍTULO 2: Hoja De Ruta.....	7
CAPÍTULO 3: Los Grandes Interrogantes Del Alma	8
CAPÍTULO 4: La Ciencia.....	11
CAPÍTULO 5: La Filosofía.....	15
CAPÍTULO 6: Las Grandes Religiones Institucionales.....	21
CAPÍTULO 7: La Espiritualidad.....	25
CAPÍTULO 8: Características Del Saber Espiritual.....	29
CAPÍTULO 9: Lo inmanifestado que se manifiesta en el Universo.....	34
CAPÍTULO 10: Dios Como Actividad.....	38
CAPÍTULO 11: Dios Como El Orden Del Mundo.....	43
CAPÍTULO 12: El Universo Sagrado.....	47
CAPÍTULO 13: Panenteísmo: A) La Inmanencia Divina.....	51
CAPÍTULO 14: Panenteísmo: B) La Trascendencia Divina.....	54
CAPÍTULO 15: Un Universo Con Sentido.....	58
CAPÍTULO 16: El Universo Como Mensaje	63
CONCLUSIÓN.....	68
APÉNDICE	69
BIBLIOGRAFÍA.....	71

INTRODUCCIÓN

A partir de la Revolución Científica del s. XVII y de la Revolución Industrial del s. XIX, Occidente aumentó vertiginosamente la capacidad humana de transformar el medio ambiente, en grados inconcebibles hasta ese momento y abismales si los comparamos con las demás especies animales. Los avances de la ciencia, de la tecnología y de los medios de producción posibilitaron un aumento exponencial del confort a todo nivel, de la salud, de la expectativa de vida, de la creatividad, de la comunicación y de la interacción entre los seres humanos.

Pero lo que comenzó con un aumento del confort y de las posibilidades se fue deslizando paulatimamente hacia una orgía de consumismo, de contaminación del planeta y sus alrededores, y de desigualdad social, tanto a nivel nacional como planetario.

Hemos polucionado a tal punto nuestra Tierra que se torna cada vez más cercana la posibilidad de que no pueda ya satisfacer nuestras necesidades. Día a día destruimos su belleza y su biodiversidad. En nuestras sociedades hiperdesarrolladas reinan la violencia, las adicciones, la soledad, la depresión, la angustia, el stress.

¿Por qué?

A mi entender, la causa radica en que la ciencia, la tecnología y la productividad, vinieron “engarzadas” en una determinada cosmovisión, que comienza a gestarse con Descartes y Newton, y que desemboca en el siglo XIX en una concepción mecanicista y desacralizada del universo. Pareciera que una visión científica y pensante sólo puede admitir un universo inanimado, rígidamente determinado, y cuya existencia no vislumbra otra causa plausible más que el azar. No es de extrañar que encontrarse viviendo en esta máquina inanimada, que gira sin meta visible en el gigantesco espacio sideral, genere en los seres humanos sentimientos de desolación, sin sentido y absurdo existencial.

Pero ¿tiene que ser necesariamente así? ¿No existe algún paradigma en el que puedan convivir la racionalidad y el pensamiento científico, tecnológico y económico con una visión espiritual del universo? ¿Qué satisfaga a la vez a la razón y al alma?

Mi corazón y el de todos los místicos siempre dijeron que sí. Propongo a continuación los fundamentos de una espiritualidad holística, la visión de un universo sagrado apta para mentes pensantes del siglo XXI. Mi objetivo último es facilitar el acceso de cada persona a su propia intuición, entendiendo por tal el acceso in-mediató a estados de conciencia que le propongan respuestas existencialmente satisfactorias no mediadas por terceros.

Este libro no está cerrado y terminado. Es más bien una botella tirada al mar, a la búsqueda de hermanos y hermanas del alma. Es una propuesta de un camino interactivo a recorrer juntos: espero ávidamente vuestros comentarios, sugerencias, aportes o preguntas a info@pleroma.org.ar (www.pleroma.org.ar).

Sólo un cambio en nuestra mirada permitirá que podamos vivir felices en este planeta maravilloso. Tal es el camino del espíritu.

Capítulo 1: LA ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA

“Esto es , entonces, la salvación: cuando nos maravillamos ante la belleza de las cosas creadas y alabamos a su hermoso Creador.” (Meister Eckhart, Alemania, s. XIII).¹

ESPIRITUALIDAD: ¿PARA QUÉ?

Soy Profesora de Filosofía y vivo en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Esta ciudad sufre en este momento graves problemas sociales, políticos, financieros y económicos, pero sobre todo, a mi entender, morales y, en última instancia, espirituales. El desprecio generalizado a las normas de convivencia, tanto a nivel individual como institucional, la violencia en las calles, la inseguridad, el descontento general, la falta de esperanza, la desconfianza respecto a los gobernantes, la falta de ideales comunitarios, el individualismo, el “sálvese quien pueda”, la ausencia de un proyecto social motivador, el cinismo, etc., son algunos de los males que sufrimos en estos momentos. Durante la década del 90, la política oficial promovió la cultura del consumo fácil y de las apariencias fastuosas antes que del trabajo productivo, generando una deuda monstruosa con organismos internacionales. La brutal crisis financiera de fines del 2001 echó por tierra este frágil edificio sobre el cual muchos argentinos habían basado una vida de alegre despilfarro, basado en la importación de casi todos los insumos.

A nivel mundial, por su parte, estamos asistiendo a una brutal explotación del planeta y de la gran mayoría de sus habitantes: estamos destruyendo la riqueza, la belleza y la vida de nuestro propio hábitat. Esto, aunado a los conflictos bélicos con armas cada vez más poderosas, hace que no sea descabellado vaticinar que el homo sapiens corre hacia su propia destrucción. ¿Qué hacer?

He sido activista política en mi juventud, pero en este momento de mi vida, de mi país y del mundo, estoy firmemente convencida de que, sin un **cambio interior** de las personas, ningún sistema social ni político funcionará eficientemente en pro de los ideales de justicia, honestidad y felicidad para todos. Por lo que he visto en mi país y en el mundo, por más perfecto que sea el sistema político y social, no funcionará si las personas que lo integran no viven sus propias vidas individuales encarnando los valores de amor, justicia, compasión, solidaridad, autoestima, dignidad, respeto mutuo, respeto por las diferencias, vida con sentido, cuidado del planeta, etc.

*“Porque nosotros somos el problema; somos nosotros quienes estamos destruyendo nuestro hábitat y el de las demás especies por nuestra ceguera, nuestra codicia, nuestra envidia, nuestra violencia y nuestra rapacidad. Estos pecados espirituales están destruyendo el planeta y provocando la desesperación de la juventud. (Tomás de Aquino enseña que los pecados espirituales son mucho más serios que los carnales, pero las iglesias rara vez han seguido sus enseñanzas a este respecto). Por eso necesitamos trabajo espiritual. Y trabajadores espirituales.”*²

Y creo que la única forma de lograr estos objetivos es facilitando a la mayor cantidad de gente posible el acceso a su propio ser interior, a su propia alma, a su propia chispa divina, que es la fuente donde se asientan todos los valores mencionados. No alcanzan las terapias psicológicas, las terapias del ego o de la personalidad. Hace falta una verdadera **terapia del alma**.

Y éste es el campo de acción de las distintas **espiritualidades**.

¹ Fox, M., La Bendición..., p. 142.

² Matthew Fox, The Reinvention of Work, p. 22 (trad. A. J.)

ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA: UNA ESPIRITUALIDAD DEL TODO CON TODOS

Las espiritualidades **dualistas** separan lo sagrado de lo profano, las espiritualidades **fundamentalistas** distinguen la propia espiritualidad como verdadera y las demás como falsas.

¿Existe alguna espiritualidad que pudiera tener pretensión de **universalidad**, que fuera más allá de credos, fronteras y banderías, que sirviera para abrir nuestros corazones a la presencia de lo sagrado, y que pudiera convivir tanto con los **distintos credos** como con la ausencia de ellos? ¿Que pudiera **integrar**, iluminándolos, el arte, la ciencia, la tecnología, la economía, la política, la medicina, el trabajo corporal, la educación y todos nuestros trabajos?

¿Que se base en la vivencia de la sabiduría que habita en **nosotros mismos**, en cada uno de nosotros, que somos manifestaciones conscientes del misterio que estamos intentando develar?

En mi opinión, la respuesta es afirmativa. Se trata de una **antigua tradición**, tan antigua como el ser humano, que recorre como un **río subterráneo** todas las tradiciones y las religiones, aflorando a la superficie cuando la experiencia espiritual directa no es empañada por el dualismo, el fundamentalismo, la ambición de poder, la intolerancia o el prejuicio.

Aldous Huxley la denominó "**Filosofía perenne**" (*philosophia perennis*), rastreándola en su obra homónima a lo largo de la historia del pensamiento y de la mística. Al respecto dice Ken Wilber:

"La filosofía perenne se ocupa fundamentalmente de las estructuras profundas del encuentro humano con lo Divino. Porque aquellas verdades sobre las cuales los hindúes, los cristianos, los judíos, los budistas, los taoístas y los sufíes se hallan en completo acuerdo, suelen referirse a algo profundamente importante, algo que nos habla de verdades universales y de significados últimos, algo que toca la esencia fundamental de la condición humana."³

El teólogo norteamericano contemporáneo Matthew Fox la denomina "**espiritualidad de la creación**". Al respecto, dice una de sus discípulas:

"La Espiritualidad de la Creación es una antigua tradición de sabiduría que considera sagrada a toda la creación, en tanto aliento del Divino Creador. Toda la creación es honrada como una bendición sagrada -todo espacio y todo tiempo, desde las danzantes galaxias del cosmos hasta los micro-organismos unicelulares de nuestro planeta-hogar, la Tierra. Esta espiritualidad honra a la creación y honra nuestro lugar en ese cosmos danzante y honra a la relación de ser, comulgar y responder a la Creación y al Creador. Somos co-creadores, una especie consciente de nuestra casa la Tierra, llamada a ejercer nuestra creatividad como parte integral de la danza en espiral del despliegue de la vida.

La Espiritualidad de la Creación está enfocada en la bendición, con el entendimiento profundo de que toda la creación es un regalo. Esta visión de la bendición del espíritu es común en las expresiones más tempranas de la espiritualidad humana, a la vez que herencia de todos los pueblos nativos aborígenes. Lo Divino es reconocido en

³Gracia y Coraje, p. 97.

todas las cosas, estallando en toda la creación, incluyendo la persona humana como unidad de cuerpo, mente y alma.”⁴

Otros autores, como el brasileño **Frei Betto**, las denominan “**espiritualidades holísticas**.”⁵ Se trata de las espiritualidades que ven al **universo** en su totalidad como **sagrado**, que perciben un hálito misterioso buscando manifestarse en sus infinitas formas, un espíritu viviente que anima absolutamente todo lo existente. En el marco de dichas espiritualidades, nada es rechazado como “non sancto”, pues todo es expresión de ese “algo” misterioso (inclusive lo que no nos resulta agradable ni fácil de comprender). Se reconoce la divinidad en todas las cosas.

A partir de esta “simple” percepción básica, surgen consecuencias que pueden transformar radicalmente “desde adentro” la vida del ser humano, sobre todo el aumento de **felicidad** que se produce cuando a una persona se le abre la posibilidad de habitar **un universo con sentido**.

ARBOL GENEALÓGICO DE LA ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA.

El enfoque holístico de la espiritualidad no es nuevo: existió con distintos nombres en distintas tradiciones. Basándonos en la clasificación de Matthew Fox⁶, hemos confeccionado una hoja de ruta para una primera aproximación, que el lector encontrará en el Apéndice A.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS ESPIRITUALIDADES HOLÍSTICAS

Ken Wilber encuentra siete puntos de acuerdo entre todas las espiritualidades basadas en la vivencia real del encuentro de lo humano con lo Divino:

“Uno: el Espíritu existe. Dos: el Espíritu está dentro de nosotros. Tres: a pesar de ello, la mayor parte de nosotros vivimos en un mundo de pecado, separación y dualidad, en un estado ilusorio de caída, y no nos percatamos de ese Espíritu interno. Cuatro: hay una salida para ese estado de caída, de pecado o de ilusión; hay un camino que conduce a la liberación. Cinco: si seguimos ese Camino hasta el final, llegaremos a un Renacimiento, a una Iluminación, a una experiencia directa del Espíritu interno, a una Liberación Suprema. Seis: esa experiencia marca el final del pecado y del sufrimiento. Y siete: el final del sufrimiento conduce a una acción social amorosa y compasiva hacia todos los seres sensibles.”⁷

Creo que las diferentes Espiritualidades Holísticas comparten, además de los mencionados por Wilber, los siguientes puntos de contacto:

Vida:

- El universo está animado por eso que llamamos “espíritu”.
- El Universo está vivo.

Mensaje:

- El Universo “habla”.
- Podemos descifrar su mensaje y dialogar con el Universo, porque estamos hechos de sus mismos componentes y somos parte de él .

⁴ Fontaine, Beverly, Tesis Doctoral, pp.2-3.

⁵ Espiritualidad Holística, www.dominicos.org

⁶ Fox, Original..., pp. 321-327.

⁷ Gracia y Coraje, 97-98.

El Universo como Regalo:

- El Universo es un regalo .
- Aceptación gozosa del mundo como bendición y como regalo.
- Sentimiento básico de agradecimiento por los innumerables dones que recibimos.

La Sacralidad de Todo:

- Panenteísmo: lo Divino está presente en todas las cosas, y también fuera de ellas.
- Los seres humanos participamos de la naturaleza de lo Divino, tanto en su aspecto manifestado (todo ente con cualidades; en nuestro caso, el cuerpo, la energía, las emociones, la mente, etc.) como en su aspecto no manifestado (lo inmanifestado que se manifiesta en el universo; en nuestro caso, la conciencia, la fuente inmaterial de la espontaneidad, el alma). Somos un microcosmos del macrocosmos.
- En tanto sagrados, tanto nuestro cuerpo como el planeta Tierra (y todo el Universo) deben ser respetados, cuidados y honrados.
- En tanto hijos e hijas de un Universo Sagrado, todos poseemos dignidad y belleza y somos sagrados.
- Nuestra Creatividad también es sagrada, porque es uno de los rasgos eminentes en que nos parecemos a la Causa Creadora de todo: ejercerla nos hará felices.

El Mal y el Sufrimiento:

- El origen de todos los males proviene de la ilusión de separatividad. (Creemos ser entes aislados, separados del resto de los seres y de nuestra fuente de origen)
- Cuanto mayor el sentido de ego (el “yo” chiquito de la propiedad privada), mayor el nivel de sufrimiento.

El Sentido, la Co-Creación y la Felicidad:

- La vida tiene sentido.
- El sentido consiste en cumplir con la misión para la que vinimos a esta tierra.
- Somos co-creadores de este mundo, junto con el Principio Creador, cada uno / a con su misión única y peculiar.
- El descubrir y realizar esta misión es lo que nos hará felices, dotando a nuestra vida de sentido.

LA ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA EN EL MUNDO POST-MODERNO

En su Espiritualidad de la Creación, Matthew Fox, teólogo norteamericano contemporáneo, actualiza las propuestas holísticas de la **philosophia perennis** a las características y necesidades de nuestro tercer milenio occidental, destacando los siguientes puntos específicos:

- Interdependencia de todos los seres.
- Ecumenismo profundo: todas las religiones y tradiciones tienen un núcleo místico-espiritual (experiencia directa de lo numinoso), que constituye una faceta del gran diamante de la Verdad.
- Respeto de todas las diversidades (culturales, étnicas, religiosas, sexuales, de habilidades) como manifestaciones del Misterio, pero al mismo tiempo búsqueda de la Unidad subyacente (lo inmanifiesto innombrable, inefable, indescriptible; sólo señalable o vivenciable)
- Espiritualidad Urbana: la ciudad también puede y debe ser ámbito de manifestación de lo sagrado.
- Nueva Cosmología: la Historia Científica del Universo pero contada no desde el paradigma del azar y de la máquina, sino desde un paradigma de red (sistémico), auto-organizativo (vivo) y con sentido (teleológico).
- El Viaje de nuestra Alma por esta tierra consta de los siguientes cuatro componentes básicos, que deben ser todos tratados en una espiritualidad integral:

- 1) Vía Positiva: asombro y maravilla ante la bendición y el milagro de la creación
 - 2) Vía Negativa: soltar y dejar ir en las diversas transiciones de muerte de nuestras vidas
 - 3) Vía Creativa: ejercer nuestra creatividad única y peculiar
 - 4) Vía Transformativa: transformar consecuentemente nuestra relación con los demás y con el planeta (justicia y compasión)
- Podemos Reinventar nuestro Trabajo acorde a esta perspectiva, para hacernos partícipes de la Gran Obra Universal.
 - En la Docencia: desarrollar integralmente todos los aspectos del ser humano (cuerpo, mente, energía, emociones, afectos, amor, imaginación , creatividad, espíritu, etc.)

Capítulo 2: HOJA DE RUTA

“Este es un momento de gran celebración, pues estamos volviendo a casa a nosotros mismos.” (Connie Kaplan, EEUU, contemporánea).⁸

Tomando como punto de partida las grandes preguntas existenciales básicas que se presentan a todo ser humano en algún momento de su vida (como por ejemplo “¿Por qué existe el mundo? ¿Tiene sentido la existencia del mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy realmente? ¿Qué significa todo esto?”), que inevitablemente deberán ser contestadas, explícitamente o implícitamente con la propia vida, pasamos revista a las más divulgadas actitudes fundamentales que un habitante urbano común de Occidente encuentra disponibles cuando busca responder a dichas preguntas. Nos referimos a la Ciencia, la Filosofía y la Religión.

Está lejos de este trabajo la pretensión de hacer una Historia de la Ciencia, de la Filosofía o de la Religión. El problema del sentido de la propia vida es urgente y perentorio. No disponemos de toda una vida para pasar revista exhaustivamente a todos los aportes previos y elegir luego el que más se adecue a nuestras propias necesidades. Aun el erudito que transita este camino, termina eligiendo su respuesta no por comparación, sino por resonancia con su propias convicciones internas.

En este trabajo pretendemos desbrozar el camino para quien esté buscando tal experiencia de encuentro personal con las verdades últimas, señalando porqué, a nuestro criterio, la actitud científica, la actitud filosófica y la actitud religiosa tal como el lego las encuentra usualmente disponibles en Occidente, resultan insuficientes para una efectiva auto-modificación y evolución de la conciencia. A continuación analizamos el concepto de “espiritualidad”, argumentando porqué, a nuestro criterio, la espiritualidad puede ofrecer respuestas existencialmente más satisfactorias que las tres disciplinas anteriores, con las cuales, sin embargo, no dejará de trabajar en conjunto.

En los capítulos siguientes definimos a la Espiritualidad Holística, analizando luego en profundidad algunos de sus principios básicos.

⁸ Kaplan, C., *Dreams ...*, p. 145.

Capítulo 3

LOS GRANDES INTERROGANTES DEL ALMA: LA PREGUNTA POR EL SENTIDO.

Advocación a Shiva

*Unidos como la palabra y el significado
para la recta comprensión de palabra y significado
honro a los padres del universo
Paarvati y Parameshvara⁹. (Kaalidasa, India, s. V)*

Pongo esta investigación bajo la protección de la figura arquetípica del dios hindú Shiva, que simboliza la destrucción de lo viejo para que pueda surgir lo nuevo. Se lo denomina asimismo “Nataraja”, o sea “señor de la danza”, símbolo de la danza cósmica del universo, puro cambio y fluir. Shiva es también el dios “patrono” creador, según la tradición, de la disciplina del Hatha-Yoga. Asimismo simboliza la unión armónica del principio masculino con el femenino, siendo representado con un cuerpo mitad hombre mitad mujer, o bien siempre acompañado por su consorte Shakti.

ENCONTRARSE YECTO EN EL MUNDO - UN ENIGMA A DESCIFRAR-

Me encuentro entre las (¿muchas? ¿pocas? ¿no demasiadas?) personas para quienes el hecho de la propia situación existencial, del ser-en-el-mundo, del encontrarse desde el vamos “yectos” (arrojados) en él, como dice Heidegger¹⁰, representa un interrogante y un misterio.

Desde el momento en que nuestra conciencia despierta al mundo en esta vida, nos encontramos siempre ya en una determinada situación: con un cuerpo, una conciencia, una personalidad, una familia, un entorno social y cultural, un país y un idioma. También estamos insertos en un contexto bionatural, con el sol, las plantas, el aire, los alimentos, el agua, la temperatura ambiente, etc. que garantizan nuestra vida biológica.

Solemos dar por sentados todos estos elementos.

Pero en determinadas circunstancias de nuestra vida se muestran, muy por el contrario, como un acuciante enigma a resolver, un mensaje a descifrar.

Este enigma a resolver toma la forma de **grandes preguntas básicas** acerca de la propia existencia y de la existencia del mundo.

**¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué es el mundo así, y no de otra forma?
¿Quién soy? ¿Cuál es la causa de mi existencia? ¿Cómo y de dónde surge mi conciencia?
¿Por qué estoy acá? ¿Qué pasa con mi conciencia cuando muere el cuerpo físico?
¿Tiene sentido mi existencia y la de toda la humanidad?
¿Tiene algún sentido la existencia del mundo? ¿Cómo entender lo maravilloso y lo pavoroso que coexisten en él? ¿Existe el universo por alguna causa o es producto del mero azar?**

⁹ Otro nombre para Shiva.

¹⁰ Heidegger, Martín: *El Ser y el Tiempo*, p. 152.

TODOS

Todos los seres humanos, en algún momento de nuestras vidas, especialmente en las crisis o en las situaciones-límite¹¹, nos planteamos estas preguntas básicas existenciales.

DE NIÑOS

De niños todos nos hemos planteado más o menos conscientemente estos interrogantes con toda seguridad (por supuesto que no con esta terminología técnica o abstracta), pero no siempre nuestros padres o nuestros educadores han sabido estimular una búsqueda saludable de respuestas.

CULTURAS

Además las grandes preguntas básicas existenciales son universales: encontramos intentos de responder a las mismas en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todas las épocas.

LA CONSIDERACIÓN ALTERNATIVA

Nuestra posibilidad de plantearnos todos estos interrogantes se fundamenta en una facultad específicamente humana que he denominado en otro lado¹²: "consideración alternativa de la realidad". Frente a cualquier circunstancia, el ser humano puede "ver en un objeto lo que ese objeto no es", imaginando alternativas posibles...

Por ejemplo: somos mortales y queremos ser inmortales, no tenemos alas y queremos volar, no somos peces y queremos nadar, miramos nuestro pelo y vemos que podría ser de otro color, y lo teñimos de azul, etc.

HISTORIA

La consideración alternativa de la realidad es lo que posibilita que la humanidad, a diferencia de los demás animales, tenga historia.

La historia es la propiedad específicamente humana de cambiar sus patrones de conducta. Si no hay cambio, no hay historia.

Las abejas, por ejemplo, no poseen "historia" ni progresan. Siguen construyendo sus panales hexagonales como hace miles y miles de años. No se les ocurre un día construirlos cuadrados, por ejemplo. El ser humano, por el contrario, frente a lo que hay ve siempre "otras opciones" ("consideración alternativa"). Y construye rascacielos, iglúes, chozas, chalets, bungalows, etc.

LAS GRANDES PREGUNTAS BÁSICAS EXISTENCIALES Y LA CONSIDERACIÓN ALTERNATIVA

Entonces, frente a nuestra propia situación existencial, surge la idea de porqué es así **y no de otro modo**. No nos quedamos "**conformes**", sino que nos cuestionamos siempre porqué es así y si no podría ser de otra manera. El mundo podría ser distinto. Nosotros podríamos ser distintos. El mundo podría no existir. Nosotros podríamos no existir.

De allí surgen "**las grandes preguntas básicas existenciales**" de la humanidad. Por ejemplo, la más básica de todas: "**¿Por qué hay algo y no más bien nada?**"¹³.

¹¹ Karl Jaspers, *Introduction à ...*, p. 18.

¹² Chornik, *¿Por qué permite Dios ...?*, p. 49.

¹³ Leibnitz, citado en Abbagnano, *Historia...*, Vol. 2, p. 258.

FELICIDAD Y SENTIDO

Responder o no a dichas preguntas, no aportará beneficios materiales, poder o status social.(Quizás por ello no formen parte del sistema educativo oficial...)

Sin embargo, en ellas se juega nada menos que la **felicidad** y el **sentido** de nuestra propia vida. Las respuestas que les demos determinarán el “**color**”, la **vibración básica** de nuestra vida, en particular en cuanto a que sintamos que la existencia cósmica y nuestra existencia personal tengan o no algún sentido.

¡Cuántas personas, poseedoras de salud, familia y bienes materiales, no logran sin embargo ser felices pues no pueden darle un sentido a sus vidas! Y viceversa, ¡cuántas personas carentes de lo que, según ciertos parámetros que los medios nos quieren imponer, son las condiciones indispensables de bienestar, gozan sin embargo de una actitud vital de optimismo y alegría!

Enmarcar la propia vida en una cosmovisión significativa determinará el tono de **felicidad** o **infelicidad básicas** de la persona, independientemente de las **circunstancias** particulares adversas o favorables. Y nuestra cosmovisión básica dependerá de cómo hayamos elaborado el tema de los **grandes interrogantes básicos existenciales**.

Muchas personas afirman sin embargo poder vivir muy bien sin tener una respuesta a las grandes preguntas básicas existenciales. Pero ello es imposible. Como veremos a continuación, sucede en la práctica que

¡TODOS TIENEN ALGUNA RESPUESTA!

Con nuestra propia vida, todos contestamos **implícitamente** de alguna manera. Nuestra forma de vida, lo queramos o no, lo sepamos o no, siempre obedece a una cosmovisión, a un paradigma, a un sistema implícito de creencias. La mayoría de la gente que afirma no preocuparse por estas cuestiones, en realidad obedece inconscientemente al paradigma de vida propuesto por la educación, los medios masivos de comunicación y la publicidad. Cuanto más explicitemos nuestra forma de ver el mundo, o sea, cuanto más la iluminemos con la luz de la conciencia, más seremos nosotros dueños de ella y no ella dueña de nosotros.

Las distintas culturas han desarrollado disciplinas específicas que intentan **explícitamente** encontrar respuestas a los grandes interrogantes básicos de su situación fáctica. En Occidente fueron tomando la forma de la **Ciencia**, la **Filosofía**, la **Religión** y la **Espiritualidad**, cuyas propuestas analizaremos en los capítulos siguientes.

Capítulo 4 INTENTOS DE RESPUESTA EN OCCIDENTE: LA CIENCIA

*“La materia ha alcanzado el punto de comenzar a conocerse a sí misma...[El ser humano] es el modo que tienen las estrellas de conocer a las estrellas.”
(George Wald).¹⁴*

LA CIENCIA OCCIDENTAL Y LAS GRANDES PREGUNTAS EXISTENCIALES BÁSICAS

DEFINICIÓN DE “CIENCIA”

La **Ciencia** (del latín “scire”, “saber”), se constituye en Occidente como un modo de conocimiento que aspira a formular mediante un **lenguaje unívoco** y preciso las **leyes** que rigen el funcionamiento de los **fenómenos**.

Lenguaje unívoco:

El lenguaje de las distintas ciencias es unívoco, pues cada término utilizado debe tener un y sólo un significado. Un ejemplo de afirmación científica podría ser el siguiente:

“El planeta Tierra se formó hace 4.500 millones de años.”

Aquí la palabra “Tierra” y la palabra “año” tienen cada una un solo significado bien preciso.

“Tierra”: tercer planeta del sistema solar.

“Año”: unidad de tiempo compuesta por 365 días, salvo cada cuarto año, que tiene 366.

Si consideramos, en cambio, la afirmación siguiente:

“El divino susurro nos dice : ‘Eres divin@.’ “(Meister Eckhart, Alemania, s. XIII),

vemos que existe una polisemia (pluralidad de significados posibles). Por lo tanto, no puede ser una afirmación científica. Sin embargo, es el tipo de afirmación que podría estar respondiendo a alguna de las grandes preguntas existenciales básicas, porque habla de nuestra relación con la causa del universo.

Para hablar de la totalidad de lo real, como lo piden las grandes preguntas básicas existenciales, necesitamos un lenguaje más rico que el lenguaje unívoco.

La guía telefónica es un ejemplo clarísimo de lenguaje unívoco. Ahí cada palabra tiene un solo significado. Y así debe ser: de lo contrario, generaría confusión y no cumpliría su cometido. Pero a su vez, y por el mismo motivo, resulta insuficiente para abordar las grandes preguntas básicas existenciales.

Al poder sugerir una pluralidad de significados, o varios niveles de lectura, el lenguaje polisémico posee una riqueza apta para transmitir algo que supera al propio lenguaje. Cada generación y cada cultura le irá descubriendo nuevos significados, sin que pierdan validez los anteriores. Se trata de un uso del lenguaje destinado a transmitir una vivencia, más que una información.

El lenguaje unívoco que debe utilizar la Ciencia resulta insuficiente para dar cuenta de cuestiones acerca de la totalidad de lo existente.

¹⁴. Citado por Russell, Peter: *From Science to God*; p. 4.

Los fenómenos:

Del griego "*fainoma*", "aparecer": "lo que aparece"¹⁵. La ciencia se ocupa de estudiar "lo que aparece", lo visible, lo "observable", lo perceptible.

Los fenómenos (por ejemplo, un rayo, el funcionamiento de un órgano, etc.) no muestran la causa de su propia existencia (la causa de su propio "aparecer").

Las respuestas a las grandes preguntas básicas pertenecen a un ámbito que no es el de los fenómenos, de lo que aparece, sino al ámbito de la causa de su aparición. Nada de lo que aparece puede dar cuenta de sí mismo. Como ya dijo Antoine de Saint-Exupéry, "lo esencial es invisible a los ojos".

Por otro lado, la **totalidad** del universo tampoco es un **fenómeno** para nosotros (no se nos aparece, no puede ser un objeto de estudio). Sin embargo, no podemos dejar de plantearnos las grandes preguntas existenciales básicas, que requieren respuestas acerca de la totalidad.

Los grandes "por qué" que aparecen en las preguntas existenciales básicas caen fuera del ámbito de lo fenoménico, propio de la Ciencia.

CIENCIA Y TOTALIDAD

Cada ciencia, como por ejemplo la Matemática, la Física, la Química, la Biología, la Psicología, la Sociología, la Antropología, etc., se ocupa de un sector del universo.

Para ello define su **objeto** de estudio, diseñando un **método** adecuado para su abordaje. La palabra "**método**" proviene del griego "**metá odós**", "camino hacia". El método de cada ciencia indicará el camino que hay que tomar en cada caso para conocer el objeto propio de esa ciencia.

Por ejemplo, la **Matemática** estudia los entes ideales del tiempo (números), del espacio (entes geométricos) y de la razón (Lógica). La **Física** y la **Química** se ocupan de la estructura íntima de los entes materiales. La **Biología** estudia los seres vivos. La **Psicología** estudia la conducta humana.

Cada sector de la realidad pide un método de abordaje particular para acceder a él. No sería pertinente, por ejemplo, estudiar la conducta humana con los métodos de la Física, o los seres vivos con los métodos de la Matemática...

Y nuevamente llegamos al punto de la totalidad: las grandes preguntas básicas existenciales, se refieren a la totalidad de la realidad.

A la **Ciencia**, por definición, **no le corresponde** resolver cuestiones que involucren la **totalidad** de lo existente. Éstas exceden el campo de acción de cualquier ciencia particular. Desde el estudio de los entes materiales (Física o Química), por ejemplo, no puedo responder preguntas que comprometan todos los niveles de realidad, como las ya mencionadas.

En muchas circunstancias, se pretende demostrar desde la Ciencia, la existencia o inexistencia de **Dios**, el **sentido o sin sentido** del universo, o se postula como "científico" considerar al **azar** como principio último rector del universo. Por el **prestigio** que posee la Ciencia en Occidente hoy en día como único método de llegar a la verdad, mucha gente cree de buena fe en sus conclusiones acerca de estos temas, los cuales, en realidad, **exceden** su ámbito de acción.

¹⁵. De allí proviene también la palabra "fantasma" ("aparecido", "aparición").

Dado que cada Ciencia en particular estudia un determinado sector de la realidad, cualquiera de ellas resulta inadecuada para dilucidar cuestiones relativas a la totalidad de lo existente.

INSTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO

La Ciencia occidental ha optado, desde el siglo XVII, por aceptar como instrumentos válidos para su estudio sólo dos facultades humanas: la **información sensorial** y la **razón**. Pero existen otras facultades humanas que son fuente de conocimiento: la **imaginación**, la **intuición**, la **creatividad**, los **sueños**, la **vivencias corporales**.

La Ciencia no las acepta como fuentes válidas de conocimiento, a pesar de que muchos científicos, como Descartes¹⁶, Newton (el episodio de la manzana) o Mendeleiev (vio la tabla de elementos en un sueño), los mencionan como determinantes en sus descubrimientos.

“La tarea principal del físico es abocarse a encontrar, mediante la pura deducción, esas leyes elementales, lo más generales posible, con que configura su imagen del mundo. No hay camino lógico que lleve a esas leyes fundamentales. Debemos dejarnos conducir por la intuición (...)”

(Albert Einstein, Alemania, s. XX).¹⁷

Las grandes preguntas acerca del sentido del universo, de la vida y de nuestra propia existencia son **preguntas holísticas**¹⁸, pues involucran la **totalidad** de la experiencia. Por lo tanto, resulta más creíble que puedan ser contestadas desde un **uso integral de nuestras facultades**, que limitándonos a sólo dos de ellas.

Los investigadores actuales de las funciones cerebrales han descubierto¹⁹ que el análisis, el control, el intelecto, la razón, el poder, la precisión y similares se localizan principalmente en el **hemisferio cerebral izquierdo**²⁰, mientras que en el **hemisferio cerebral derecho** se ubican la intuición, la creatividad, la corporalidad, la imaginación y la multiplicidad de niveles y de significado, entre otros.

La Ciencia occidental utiliza principalmente los recursos del **hemisferio cerebral izquierdo**. ¿Por qué dejar de lado los que pone a nuestra disposición el **hemisferio cerebral derecho**, como la imaginación, la corporalidad, la intuición, la creatividad o los sueños? Todos los investigadores coinciden en que la especie humana está utilizando apenas una ínfima porción de su capacidad cerebral, y que la conciencia de vigilia actual es sólo la punta del iceberg del desarrollo pleno de sus potencialidades.

La Ciencia suministra valiosos aportes para los **aspectos cuantificables** de nuestra vida, en los que reinan la razón y la información sensorial. Pero en la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas básicas existenciales no podemos darnos el lujo de despreciar **los demás recursos** con los que el universo nos ha dotado. Requeriremos un uso más **integral** de nuestras facultades.

Las cuestiones **holísticas** requieren un uso **holístico** de nuestras facultades.

¹⁶ De Sacy, *Descartes par ...*, pp. 59-69.

¹⁷ Einstein, A., *Mi Visión...*, p. 147.

¹⁸ Del griego “*holos*”: “totalidad”.

¹⁹ Ferguson, M. *La Conspiración...*, pp. 339 y ss.

²⁰ En los diestros (derecho, en los zurdos).

EL CÓMO Y EL PORQUÉ

Según la última teoría cosmológica en vigencia, el universo físico se originó hace unos 15.000 millones de años a partir de energía superconcentrada, en una explosión que se dio en llamar el "Big Bang".

"La mayoría de los cosmólogos actuales considera que el Universo comenzó entre 8 y 15 mil millones de años atrás como una zona de energía pura incomparablemente caliente y extremadamente compacta. Intensas presiones internas provocaron que el Universo se expandiera muy rápidamente, creando el Big-Bang. A medida que se expandía, el Universo comenzó a enfriarse, condensándose en partículas elementales: electrones, positrones, fotones y neutrinos. Al enfriarse aún más, estas partículas establecieron relaciones estables unas con otras, dando origen a los átomos más simples: hidrógeno y helio. Había nacido la materia."

(Peter Russell, contemporáneo, EEUU).²¹

Es importante tomar conciencia de que esto constituye una descripción de **cómo** se originó este universo físico, pero no **porqué**. La Ciencia nos informa acerca de **cómo** suceden las cosas, pero no **porqué**.

Y esto nos sucede con todos los conocimientos científicos. Por ejemplo, la Anatomía describe cómo son nuestros órganos corporales, pero no porqué son así y no de otra forma. ¿Por qué nuestros dedos son múltiples de cinco y no de tres? ¿Por qué tenemos un eje de simetría externo que no se respeta interiormente? ¿Por qué cambiamos nuestros dientes una sola vez en la vida y no varias? ¿Por qué no tenemos dientes de crecimiento continuo como los roedores?

El porqué sigue siendo tan ignoto antes como después de la investigación científica, simplemente porque pertenece a otro plano de indagación. Y son precisamente las dimensiones del porqué y del para qué, más que las del cómo, las que interesan a las grandes preguntas existenciales básicas. Esta distinción no es nueva. Ya Platón (Grecia, s. V a.C.), en su diálogo "Fedón", presenta a Sócrates quejándose de que el enfoque científico de Anaxágoras no explicita las verdaderas causas de las cosas.²²

Reconocer esta distinción no significa quitarle validez a la Ciencia: saber **cómo** funciona la realidad es muy importante para movernos en este mundo: es una de las facultades con las que ha sido dotado el ser humano y como tal debe ser usada. Muy por el contrario, equivale a darle validez absoluta en su propio plano, evitando las siempre dañinas e inútiles **interferencias** entre Ciencia y Religión, como, por ejemplo, las condenas de la Iglesia Católica respecto a la teoría heliocéntrica de Galileo o a la teoría evolucionista de Darwin., o, a la inversa, aquel cirujano francés positivista del siglo XIX que dijo: "El alma no existe porque nunca la encontré debajo de mi bisturí."²³

Ni la Ciencia puede pronunciarse acerca del sentido o no sentido del universo, o de la existencia o inexistencia de Dios, ni la Religión o la Mística deberían inmiscuirse en cuestiones científicas.

²¹ Waking Up ..., pp. 5-7.

²² Platón, *Fedón*, 98c-99b.

²³ De una clase del Prof. Lipschutz (1966).

Capítulo 5 INTENTOS DE RESPUESTA EN OCCIDENTE: LA FILOSOFÍA

*“Sabemos algo por experiencia, o no lo sabemos realmente.”
(David Steindl-Rast, monje benedictino contemporáneo)*

LA FILOSOFÍA: ORIGEN Y ETIMOLOGÍA

Nacida, al igual que la Ciencia, en la Grecia pre-clásica, la **Filosofía** se preocupa por las grandes preguntas básicas existenciales y por las cuestiones relativas a la totalidad de lo existente.

Compuesta por los términos griegos “*filéo*” (amo) y “*sofía*” (sabiduría), se define etimológicamente como “**amor a la sabiduría**”. La Filosofía occidental comenzó preguntándose por los grandes porqués del universo, de la vida y de la especie humana, para luego ir evolucionando hacia la tarea de definir la esencia de las cosas.

LA FILOSOFÍA COMO BÚSQUEDA DE LA ESENCIA DE LAS COSAS

La Filosofía se enfrenta a lo que hay e intenta captar su **esencia** íntima, **definirlo**, enunciar sus rasgos característicos, ponerle nombre, como Adán nombrando los animales que Dios hacía desfilar ante él en el relato del Génesis.²⁴ Pero Adán no había creado los animales ni la facultad de nombrar que estaba utilizando.

La Filosofía busca definir la **esencia** de lo que hay, respondiendo a la pregunta “¿**qué es?**”. La esencia de una cosa es el conjunto de características que hacen que una cosa sea lo que es y no otra. La esencia de una mesa, por ejemplo, no consiste en su color, el número de patas, su material, etc. sino en su función utilitaria de superficie elevada para apoyar objetos.

A continuación, algunas definiciones célebres de la esencia del ser humano:

“El hombre es un bípedo implume” (Platón, Grecia, s. V a.C.)

“El hombre es un animal racional” (Aristóteles, Grecia, s. IV a.C.)

“El hombre es una máquina” (Julien Offray de la Mettrie, Francia, s. XVIII)²⁵

“El hombre es un animal simbólico” (Ernst Cassirer, Alemania, s. XX)²⁶

En los diccionarios encontramos una primera definición de la esencia de las cosas.

La Filosofía se ocupa de definir los grandes conceptos generales que determinan nuestra vida. ¿A qué aludimos cuando decimos “ser humano”? ¿A qué aludimos cuando decimos “verdad”? ¿A qué aludimos cuando decimos “belleza”, “bien”, “justicia”, “libertad”, “alma”, “ser”, etc.

En última instancia, la Filosofía se ocupa de los significados de las palabras, o sea los **conceptos**. Es una reflexión sobre el propio uso del lenguaje, sobre la propia capacidad humana de conceptualizar.

Una vez definidos los conceptos generales de un ámbito determinado, la Filosofía intenta relacionarlos correctamente entre sí. Para ello utiliza la **razón** -analítica, lógica o intelectual-, función que hoy se atribuye al hemisferio cerebral izquierdo (en los diestros)²⁷.

²⁴ Génesis, II,19.

²⁵ Citado por Abbagnano, *Historia de la Filosofía*, Vol. 2, p. 374.

²⁶ Winkler y Schweikhardt, *El Conocimiento...*, pp.15 a 17.

²⁷ Ver nota 19.

¿QUÉ ES “RAZONAR”?

La función de la razón consiste en realizar un procedimiento que se denomina “razonamiento”. “Razonar” consiste en, partiendo de una o más proposiciones denominadas “premisas”, obtener otra denominada “conclusión”.

Ejemplo 1: Todos los hombres son mortales
 Sócrates es hombre
 ----- (POR LO TANTO)
 Sócrates es mortal

En este ejemplo, los datos de las premisas fueron suministrados a la razón a través de la observación empírica.

Ejemplo 2: Dios castiga a los que obran mal.
 Yo obré mal
 ----- (POR LO TANTO)
 Dios me castigará

En este ejemplo, los datos de las premisas fueron suministrados a la razón:
En el caso de la primera premisa: la fe, una creencia, y en el caso de a segunda premisa: una percepción interna.

Ejemplo 3: Los escoceses son alcohólicos
 Juan es escocés
 -----(POR LO TANTO)
 Juan es alcohólico

En este ejemplo, los datos de las premisas fueron suministrados a la razón:
En el caso de la primera premisa: la fe, un prejuicio, y en el caso de a segunda premisa: una observación empírica.

Ejemplo 4: Los animales con alas son aves
 Los canarios son animales con alas

 Los canarios son aves

En este ejemplo, los datos de las premisas fueron suministrados a la razón:
En el caso de la primera premisa: la fe, una definición, y en el caso de a segunda premisa: una observación empírica.

Razonar es procesar información. Pero esta información, a saber los datos que figuran en las premisas, le es dada a la razón por otra facultad que no es ella misma.

Por lo tanto, cuando hacemos afirmaciones generales acerca del universo, no las hacemos desde la razón (que sólo **procesa** información), ni de la percepción sensorial (que nunca podría abarcar la totalidad de lo existente).

ALGUNAS GRANDES ESCUELAS FILOSÓFICAS DE OCCIDENTE

Veamos las premisas a partir de las cuales se construyen algunos de los grandes sistemas filosóficos de Occidente.

- ❖ No hay ningún saber firme, ni puede encontrarse nunca una opinión absolutamente segura. (**Escepticismo**)

- ❖ No se puede cambiar el destino, por lo tanto no hay que luchar inútilmente contra él. (**Estoicismo**)
- ❖ Todo conocimiento se basa en la experiencia sensible (**Empirismo**).
- ❖ Todo conocimiento proviene de la razón. (**Racionalismo**)
- ❖ Toda realidad es de carácter corporal o material. (**Materialismo**)
- ❖ Toda realidad está constituida por ideas de una conciencia. (**Idealismo**)

Cada sistema filosófico postula distintas premisas acerca de la naturaleza última de la realidad: estos puntos de partida no están determinados racionalmente, sino por **opinión, intuición, preferencia, imaginación o fe**. Nuestra concepción acerca de la **índole total de la realidad** no es de origen racional: constituye más bien la **materia prima** que la **razón** luego trabajará y ordenará.

La razón puede construir bellísimos edificios a partir de premisas, pero no puede garantizar la verdad de dichas premisas. Optar por una de ellas en detrimento de su contraria proviene de una elección extra-racional.

DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS FILOSÓFICOS

La historia del pensamiento filosófico occidental nos ofrece un abanico de titánicos esfuerzos intelectuales explicativos del universo desde muy diversas perspectivas, muchas veces contradictorias entre sí.

“Aprendí, ya estando en el colegio, que no podríamos imaginar nada tan extraño y poco creíble que no haya sido dicho por algún filósofo”,

escribió el mismísimo **Descartes** -quien se consideraba a sí mismo un científico antes que un filósofo.²⁸

Hay infinidad de respuestas en Filosofía acerca de la naturaleza última de la realidad. ¿Cómo elijo entre ellas? Si la misma razón me permitiera elegir una de ellas, no habría tantas divergencias: ¡todos los filósofos estarían de acuerdo!

UN EJEMPLO DE AUTOCRÍTICA DE LA RAZÓN: LAS ANTINOMIAS KANTIANAS

Hemos visto que los distintos sistemas filosóficos parten cada uno de distintas definiciones acerca de qué es el universo en su totalidad, o sea acerca de la esencia del universo.

Kant (Prusia, s. XVIII) enumera cuatro afirmaciones referidas a la totalidad de lo existente, e intenta demostrarlas por el uso del puro razonamiento. Dos de ellas nos interesan especialmente.

- Una afirma: **“El mundo tiene un comienzo en el tiempo y con respecto al espacio, está encerrado también en límites”**.²⁹
- La otra: **“Es propio del mundo algo que, ya sea como parte o como causa, es un ente necesario”**.³⁰

Kant, con su rigor y honestidad característicos, encuentra que puede demostrar racionalmente cada una de ellas, ¡pero también su contraria, su antinomia!, o sea:

²⁸ Discurso del Método, segunda parte, en Descartes, *Oeuvres et...*, p. 136.

²⁹ Kant, *Crítica de la ...*, vol. II, p. 144.

³⁰ Kant, *Crítica de la ...*, vol. II, p. 163.

- ❖ “El mundo no tiene un comienzo en el tiempo y con respecto al espacio, no está encerrado en límites”.
- ❖ “No es propio del mundo algo que, ya sea como parte o como causa, es un ente necesario.”

Concluye que la razón resulta **insuficiente** para hacer afirmaciones acerca del **mundo** en su totalidad.

¿Existe en el universo un ser necesario, verbigracia, Dios? Aunque la respuesta a esta pregunta puede transformar radicalmente nuestra vida, la razón sola no puede ayudarnos a contestarla: ya hemos visto que Kant demuestra racionalmente tanto a ella como a su contraria. Entonces, ¿cómo tomar una decisión al respecto?

LA RAZÓN ES PARTE DEL MISTERIO

“Es preciso conocerle, pero no por la ciencia, la inteligencia, la imaginación, la sagacidad, los sentidos, la visión exterior, la visión interior, la comprensión o el razonamiento (...) No es posible comprender la Unidad desde la dualidad.” (Ibn-Al-Arabi, España, Ss. XII y XIII).³¹

La facultad humana de la racionalidad forma parte del misterio de la existencia que intentamos dilucidar, y no se puede explicar algo usando como instrumento aquello mismo que se intenta explicar.

La **pura razón** se encuentra siempre **ya** actuando, siéndole inaccesible su propio fundamento. Es una **parte** de esa **totalidad** que intenta explicar.

¿DÓNDE BUSCAR LAS CERTEZAS?

Existe una afirmación, que, con sólo enunciarla, hace existir al objeto del cual habla. Se trata de la afirmación: “Existo”.

La certeza del propio existir proviene de una vivencia existencial directa. Para nosotros los seres humanos, las únicas cosas que dan razón de su propia existencia son las **vivencias**.

FILOSOFÍA, AMOR Y SABIDURÍA

El término griego “**sofía**” significa “sabiduría”. El misterioso maestro griego **Pitágoras** (s. VI a. C.) creó el término “filosofía” al decir que él no era un sabio acabado, sino “tan sólo” un amante de la sabiduría, un “fileo-sofos”.³²

El término “amar” la sabiduría sugiere una relación personal, afectiva y aún corporal con ella. Esto no es tan descabellado como parece: el **Antiguo Testamento** utiliza el mismo término para significar “**conocer**” y “**tener una relación íntima**”. El verdadero conocimiento implica un compromiso corporal y afectivo.

³¹ Ibn Arabi, *Tratado de...*, pp. 17-18.

³² El verbo griego “**fileo**” significa “yo amo” o “amar”. ¿Por qué no dar una vuelta de tuerca e interpretar la palabra “filosofía” partiendo del último sustantivo, como se hace normalmente?, Esto nos daría “sabiduría del amor” o “sabiduría del yo amo”? Después de todo, Pitágoras era un maestro cuyos mensajes pueden tener, como todo lenguaje de sabiduría, varios niveles de lectura. ¿No abre esta definición insospechadas perspectivas?

USO INTEGRAL DE NUESTRAS FACULTADES

“El corazón tiene sus razones que la razón desconoce.” (Blas Pascal, Francia, s. XVII).³³

Además de **pensar, analizar y estudiar** las grandes cuestiones filosóficas mediante la facultad de la razón, ¿por qué no usar **todos** los maravillosos instrumentos con que la Vida nos ha dotado para **“amar”** y **“celebrar”** a Sofía de mil maneras? Si el mundo no es puramente racional, ¿por qué pensar que la razón será suficiente para develar su misterio?

Además de la facultad de la razón, la Vida nos ha dotado del cuerpo, la imaginación, los sueños, el arte, la intuición, la creatividad, la capacidad de relacionarnos con los demás y con el mundo, el trabajo, la meditación, la visualización, etc.

¿Qué pasaría, si además de razonarla y escribirla, danzáramos, cantáramos, visualizáramos, jugáramos, expresáramos corporalmente, fotografiáramos, poetizáramos, dramatizáramos, imagináramos, pintáramos, esculpiéramos, mitologizáramos, ritualizáramos o transformáramos en servicio la sabiduría?

En su escuela, el propio **Pitágoras** utilizaba **rituales**, o sea movimientos corporales simbólicos significativos, la poesía, la música y los elementos de la Naturaleza, además del intelecto.

Quizás la sabiduría pueda no sólo ser “conocida” y “expuesta”, sino también **disfrutada, vivenciada** y llevada a la **vida cotidiana**. Quizás las respuestas a los grandes problemas filosóficos no sólo se **“contesten”**, sino también se **“vivan”**. ¿Quizás, además de **“com-prender”** (asirla para nosotros mismos), podamos **“com-partir”** la Filosofía (vivirla en comunidad)?

Lo que hace que resonemos más con el escepticismo o con el estoicismo, con el racionalismo o con el empirismo, con el idealismo o con el materialismo, o con cualquier sistema filosófico, será, en última instancia, la vivencia interior que determina qué **premisa** acerca de la realidad nos resuena más, con qué cosmovisión nos sentimos identificados. Y dicha vivencia interior se fundamenta en la totalidad de nuestra experiencia vital.

La **Espiritualidad Holística** postula que, si hemos de contestar las grandes preguntas existenciales básicas, es mucho más probable que lo logremos mediante el uso integral de todas las facultades con las que hemos sido dotados, que utilizando sólo una de ellas.

LA FILOSOFÍA COMO GUARDAVALLAS CONTRA LO IRRACIONAL

La Filosofía refleja el denodado esfuerzo del espíritu humano por acceder a la verdad por medio del uso correcto del lenguaje y de la razón. Es la gran clarificadora y **ordenadora** del pensamiento humano.

Nos ayuda a expresarnos con precisión y a no caer en contradicciones en nuestra vida.

En lo que hace a los interrogantes últimos, hemos visto que la razón queda “demasiado chica” para contestarlos: las respuestas que buscamos son **suprarracionales**, superan a la razón. Pero, atención, eso no significa que no deban pasar la prueba de la razón en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana, nuestra ciencia y nuestra filosofía deben seguir rigiéndose por la razón, cuya función es precisamente ésa: ayudar a movernos en el mundo manifestado.

³³ Pascal, Pensamientos, p. 162.

La Filosofía es nuestro gran “guarda-vallas” racional en nuestra búsqueda de respuestas **suprarracionales**, evitando que caigamos en conductas **irracionales** que pueden resultarnos tóxicas en nuestra vida cotidiana.

Capítulo 6: INTENTOS DE RESPUESTA EN OCCIDENTE: LAS GRANDES RELIGIONES INSTITUCIONALES

“Los cultos de las distintas religiones, / que son como otros tantos pequeños arroyos, / avanzan juntos para encontrarse con Dios, que es como el océano.”

(Rajjab, discípulo de Dadu Dayal, India, s. XVII).³⁴

LA RELIGIÓN: ETIMOLOGÍA DEL TÉRMINO Y ROL EN OCCIDENTE

La respuesta institucionalizada que ofrece Occidente para los grandes interrogantes últimos consiste en las distintas religiones.

Las religiones en Occidente ofrecen a sus fieles:

- ❖ **Respuestas** explícitas a los grandes interrogantes básicos,
- ❖ Caminos de **acción**
- ❖ Comunidades de **pertenencia**.

Etimológicamente, el término “religión” proviene del latín “religare”: religar, vincular, atar.

LA RELIGIÓN COMO ACTITUD INTERIOR

Zaniah³⁵ define a la religión como una “**actitud** que el ser humano adopta **frente a un poder sobrehumano**, del cual se siente **depender** como criatura suya.”

Desde una perspectiva interna, la **religación** hace referencia, al igual que el término “**yoga**”³⁶ al sentimiento de vínculo entre el alma individual y el poder fundante del universo.

“Mi corazón es capaz de comprender cualquier forma. / Un claustro para el monje, un templo para los ídolos, / pasto para las gacelas, la Caaba para el devoto, / las tablas de la Torá, el Corán. / El amor es mi credo; dondequiera que vayan sus camellos, él sigue siendo mi creador y mi fe.”

(Ibn-al-Arabi, España, S. XII y XIII).³⁷

DEFINICIÓN DESDE LO EXTERNO

Desde una perspectiva externa, las religiones aparecen como **comunidades** de personas “religadas”, vinculadas entre sí por prácticas, creencias y normas de conducta comunes.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS MÍNIMOS DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS OCCIDENTALES

En Occidente, para que podamos caracterizar una comunidad como religiosa, deberá incluir los elementos siguientes:

- **Escrituras** fundacionales, consideradas sagradas por ser palabra directa de Dios.
- **Cultos de adoración** a la divinidad.

³⁴ Fox, Matthew, *One River...*, p. 18.

³⁵ *Diccionario Esotérico*, Ed. Kier, artículo “religión”.

³⁶ En sánscrito, “unión”.

³⁷ Ibn Arabi, *Tratado...*, p. 9.

- **Ritos de pasaje.**
- **Un sistema de creencias** completo y cerrado que el fiel debe aceptar para pertenecer a la grey.
- **Normas de conducta** para la vida cotidiana.
- **Profesionales del culto y del rito** “que saben”, actuando en consecuencia como conductores de las ceremonias y muchas veces hasta como **intermediarios** entre los fieles y la divinidad.

FUNDADORES Y SEGUIDORES

Tradicionalmente, se considera a Moisés, Jesús y Mahoma como los fundadores de las tres grandes religiones monoteístas de Occidente.

Los **fundadores** manifiestan haber tenido una **relación personal con el poder suprahumano creador**, en la cual le fueron develados , por experiencia personal directa, conocimientos acerca del alma y del mundo, normas de acción moral y reglas para la práctica de ritos y cultos.

El fuerte impacto de estos fundadores sobre sus contemporáneos y sus **seguidores** generó en estos últimos la motivación de **preservar, comunicar y transmitir** a las generaciones futuras este tesoro de conocimiento iluminador, evitando la distorsión y el olvido.

Muchas veces, en su fervor, admiración y respeto por el mensaje del fundador, los seguidores se atuvieron más a la **letra** que al **espíritu** de sus enseñanzas.

CRÍTICA A LAS GRANDES RELIGIONES INSTITUCIONALIZADAS DE OCCIDENTE

La grandes religiones de Occidente ofrecen respuestas a los interrogantes básicos existenciales. Pero, lamentablemente, han incurrido en **cuatro condiciones** que suelen desalentar al buscador espiritual:

1) INFORMACIÓN DESDE UNA AUTORIDAD

Los fundadores obtuvieron las respuestas a las grandes preguntas básicas existenciales a través de una vivencia personal de unión con la Fuente Última.

Pero el modo de transmisión de dichas respuestas a los fieles en las instituciones religiosas occidentales es **informativo**. Alguien “que sabe” cómo deben interpretarse las enseñanzas del fundador vuelca esta información a alguien que “no sabe” y que debe aceptarlo. Todo el proceso de transmisión está basado en el criterio de **autoridad**.

2) DOGMATISMO

Un dogma es una afirmación presentada como verdad absoluta.

En las grandes religiones de Occidente, es el modo de presentación de sus creencias. Cada religión organizada presenta sus dogmas como revelaciones divinas incuestionables.³⁸ La

³⁸ Resulta interesante señalar, sin embargo, que el propio Tomás de Aquino, el Doctor Angelicus de la Iglesia Católica, observa que un dogma podría ser falso, en cuyo caso lo denomina “dogma perversum”. (Ferrater Mora, Diccionario..., entr. “Dogmatismo”).

“**ortodoxia**” es el cuerpo doctrinario aceptado por una determinada religión, y la “**heterodoxia**” las afirmaciones doctrinarias no aceptadas.

Resulta significativo señalar, sin embargo, que, etimológicamente, la palabra “**dogma**” proviene del griego “**opinión**”. Los “dogmas” son, en realidad, “opiniones”. La etimología revela que, mientras que el término “**orto-doxia**” significa, como era de esperar, la opinión recta o correcta, “**hetero-doxia**”, sorprendentemente, significa la opinión “del otro”.

Si un número significativo de personas no acepta una determinada ortodoxia, se provoca un **cisma** entre los distintos dogmatismos, surgiendo otra religión con frecuencia enfrentada a la primera, generando tensiones, conflictos e inclusive guerras.

La Ciencia no acepta el dogmatismo. El pensamiento científico no acepta afirmaciones que no se puedan verificar por la razón o los sentidos.

El desarrollo acelerado de la Ciencia en Occidente comienza en el siglo XVII con la Revolución Científica.

A partir de allí, se produce un **distanciamiento** cada vez mayor entre la **Ciencia** y la **Religión**. En consecuencia, también se fueron alejando las personas “pensantes” para quienes la Ciencia era el paradigma de la obtención de conocimiento verdadero.

3) FUNDAMENTALISMO

Pero el pecado mayor, a mi entender, en que han incurrido los grupos dominantes de la mayoría de las religiones organizadas, es el del **fundamentalismo**. El fundamentalismo es la creencia de que una determinada Religión (la profesada por el fundamentalista, obviamente) es la única poseedora de la verdad, mientras que las demás están en el error.

En el caso del **Judaísmo**, el fundamentalismo se ha basado en la exacerbación del concepto de “**pueblo elegido**”, al punto de fomentar la “no contaminación” sanguínea y el aislamiento racista.

En el caso del **Catolicismo**, el concepto del “**pecado original**” carga a todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo, con la culpa del pecado del primer ser humano, Adán. La redención de dicho pecado se logra mediante sacramentos que **sólo la Iglesia Católica** puede administrar. Caso contrario, la persona está condenada al infierno por toda la eternidad. La salvación del alma se encuentra en manos de una única institución.

Si consideramos el **Islam**, la noción de “jihad” (**guerra santa**) -deber religioso de expandir el Islam aun por medio de la guerra- ha sido históricamente la causa de sangrientos y crueles enfrentamientos con el fin de eliminar físicamente a quienes no compartían la misma religión.

El propio término “fundamentalismo”, proviene de un movimiento conservador originado en el **Protestantismo milenarista** norteamericano del siglo XIX. Éste propiciaba como fundamental para el cristianismo la interpretación **literal** de las Escrituras y su **infallibilidad absoluta** como única fuente de verdad espiritual.

La postura fundamentalista ha generado, según el caso, movimientos misioneros por la persuasión o por la fuerza (Catolicismo, Islam, Protestantismo), o el aislamiento endogámico (Judaísmo).

4) COMPROMISOS

Al ser la necesidad espiritual tan importante para los seres humanos, éstos otorgan un gran poder a las instituciones religiosas. Este inmenso poder ha sido muchas veces mal usado por las grandes religiones organizadas de Occidente, que se permitieron contraer compromisos con los poderes económicos y políticos de la sociedad, terminando por prostituir o traicionar los valores espirituales originarios.

Como ejemplos históricos de dichas actitudes, podemos citar a los sacerdotes católicos que bendecían las armas durante la guerra de Malvinas, o los judíos ultra-ortodoxos que fomentan una política ultra-nacionalista e intolerante en Israel.

CONCLUSIÓN

Todas estas actitudes no sólo no favorecen, sino que a mi entender más bien perjudican, toda búsqueda espiritual auténtica. Al coartar el libre pensamiento y la libre vivencia de los fieles, fomentan en éstos una actitud dependiente y temerosa, que dificulta o imposibilita las auténticas vivencias espirituales.

“El dios de los hindúes reside en un templo, / el dios de los musulmanes reside en una mezquita. / ¿Quién reside allí / donde no hay templos ni mezquitas?” (Kabir, India, s. XV).³⁹

*“¿Recuerdas cuando no tenías ninguna religión?
¿Recuerdas cuando todo lo que tenías era a Él?”
(Rumi, Turquía, s. XIII).⁴⁰*

³⁹ Citado en Fox, M., *One River....* p. 17.

⁴⁰ Rumi, *En brazos...*, p. 77.

Capítulo 7: INTENTOS DE RESPUESTA EN OCCIDENTE: LA ESPIRITUALIDAD

*“Muéstrame una casa / donde no brille Su luz.
Muéstrame un jardín / donde no florezca Su gracia.”
(Rumi, Turquía, s. XIII)⁴¹.*

LAS ESPIRITUALIDADES Y LAS GRANDES PREGUNTAS EXISTENCIALES BÁSICAS

Recordemos algunas de las grandes preguntas existenciales básicas.

¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué es el mundo así, y no de otra forma? ¿Quién soy? ¿Cuál es la causa de mi existencia? ¿Cómo y de dónde surge mi conciencia? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué pasa con mi conciencia cuando muere el cuerpo físico? ¿Tiene sentido mi existencia y la de toda la humanidad? ¿Tiene algún sentido la existencia del mundo? ¿Cómo entender lo maravilloso y lo pavoroso que coexisten en él? ¿Existe el universo por alguna causa o es producto del mero azar?

Hemos visto (capítulo 3) que estas preguntas surgen en el ser humano ante el misterio de la existencia, del cambio y de la desaparición. También hemos visto que todos contestan de alguna forma a estas preguntas, ya sea implícita (con la propia vida) o explícitamente.

Entre los grandes intentos de Occidente por dar respuestas explícitas a los grandes interrogantes básicos existenciales, hemos mencionado la **Ciencia**, que contesta “cómo es” el universo, la **Filosofía** que se ocupa del “qué es”, y la **Religión**, que nos indica “qué creer” y “cómo obrar”.

Pero desde los albores de su existencia, mucho antes de la existencia de la Ciencia o de la Filosofía, el ser humano ha intentado no tanto **hablar acerca** del principio fundante, como **comunicarse con** él. No tratarlo como un objeto de estudio, sino como un sujeto viviente, un interlocutor.⁴²

EL INTERLOCUTOR

En nuestra experiencia cotidiana, cuando hablamos con alguien, con una persona, ¿le estamos hablando a su cuerpo? ¿A quién le estamos hablando? A poco que reflexionemos sobre ello, nos damos cuenta de que percibimos una **presencia** en los demás, además de sus cuerpos, con la que podemos dialogar.

Y si dirigimos nuestra atención hacia nosotros mismos, veremos que también percibimos una **presencia** dentro nuestro que constituye nuestro ser más íntimo, en la cual se origina nuestra intención hacia el otro.

“Ninguna criatura carece de vida interior”. (Meister Eckhart)⁴³.

DEFINICIÓN DE “ESPIRITUALIDAD”

Llamaremos “**Espiritualidad**” aquella actitud que percibe en el universo un interlocutor, una presencia interna manifestándose.

⁴¹ Rumi, *En Brazos...*, p. 68.

⁴² Buber, Je-Tu, en *La Vie...*p. 12.

⁴³ Citado por Fox, M. en *The Reinvention...*p. 300.

*“Dios está aquí
Tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como la mañana
Se levanta
Tan cierto como yo Lo amo
Y Él me ama a mí.”*
-Dios está aquí (tradicón cristiana)

Las distintas **Espiritualidades** intentan facilitar la **vivencia** de dicha presencia fundante del universo, antes que formular respuestas discursivas acerca de ella.

Esa presencia viva que se percibe como animando al universo ha recibido muchos nombres en las distintas tradiciones (Dios, Allah, Jehová, Viracocha, Saccidaananda, Physis⁴⁴, fuego vivo, etc.)

Nosotros denominaremos a partir de aquí, por convención, “**espíritu**” a la presencia vital universal y “**alma**” a la presencia vital individual.

“Dondequiera que me prosterne, es ante Él. En las seis direcciones, y fuera de las seis direcciones, está Él.”
(Rumi, Turquía, s. XIII).⁴⁵

ALMA Y ESPÍRITU

“ Y el viento de Elohim soplabá sobre las aguas.” (Génesis I,1)

Según su etimología, el término “**espíritu**” proviene del latín “spiritus” (“soplo”, “aire”).

El término “**Alma**”, que se utiliza muchas veces como sinónimo de “espíritu”, proviene del griego “autmé” = soplo, aliento, “atmós” = vapor, que a su vez provienen del sánscrito “an” = respirar y “aatman” = aliento, alma.

Ambos términos se relacionan con la función biológica de la respiración, porque desde el comienzo de la civilización, el ser humano observó la estrecha correlación entre la respiración y la vida. El ingreso de un bebé en la vida extra-uterina es anunciado por el llanto, prueba de respiración. Que alguien respire es sinónimo de que está vivo. Hasta hace cien años, y aún hoy si no se dispone de medios técnicos más exactos, se comprobaba la vida de una persona colocando un espejo delante de sus orificios nasales, para ver si se empañaba, o una pluma, para ver si ésta se movía.

Con la expresión “expirar” como sinónimo de “morir”, los antiguos expresaban su creencia de que, con el último aliento, el alma abandonaba el cuerpo.

De allí que, para designar el principio de la vida, se utilizaran términos asociados a esta función biológica. El alma y el espíritu, como el aire, son invisibles y sinónimos de vida.

“El Espíritu es como el viento que sopla donde quiere. Podés escuchar al viento, pero no sabés de dónde viene ni adónde va.”
(Jesús, en Juan, III,8)

⁴⁴ “Lo que crece.” (en griego)

⁴⁵ Rumi, *Rubayats*, p. 27.

ALGUNAS DEFINICIONES DE “ESPÍRITU” DESDE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL

El Oxford Companion to Philosophy, en su entrada “Espíritu”, lo define como un “poder inteligente no material”.

Los escolásticos⁴⁶ de la Edad Media europea definían como “espíritu” a toda realidad inmaterial viviente. Los números, por ejemplo, no eran “espíritu”, pues, si bien son inmateriales, no son vivientes, mientras que los ángeles, Dios o el alma, por el contrario, sí podían entenderse como seres espirituales.

Para Wilhelm G. F. Hegel (Prusia, s. XVIII-XIX), el Espíritu es un ser vivo, dotado de conciencia, inteligencia y poder, que crea las cosas con sólo pensarlas. Este Espíritu va evolucionando, se va desarrollando a lo largo del tiempo. Para ello, se autodespliega, se “autorrealiza”, constituyendo los mundos de la Naturaleza, de la Autoconciencia individual y de la Autoconciencia Cultural, para culminar en la Autoconciencia Absoluta, entendida como el propio sistema hegeliano que describe este proceso.

Un árbol sería un ejemplo de ente natural; un ser humano sería un ejemplo de autoconciencia individual, y un pueblo sería un ejemplo de autoconciencia cultural.

EL CONCEPTO DE “ESPÍRITU” EN LA FILOSOFÍA DE LA INDIA

Con el término “*saccidânanda*” las Upanishad⁴⁷ designan al espíritu que anima al universo, al que consideran dotado de *sat* (ser), *cit* (conciencia) y *ânanda* (felicidad).

Observando al universo tal como se presenta, podríamos agregarle al espíritu que lo anima las cualidades de alegría, poder, creatividad, violencia, solidaridad, derroche, inteligencia...

RELIGIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Tanto las religiones como las espiritualidades creen en una realidad no material que de alguna forma es causa de la realidad material.

Las distintas espiritualidades, sin embargo, comparten una visión universalista del Espíritu, que no es visto como patrimonio exclusivo de un sector particular de la humanidad y consideran la vivencia como fundamento de la creencia, en lugar de la autoridad o del dogma.

POSTURAS ACERCA DE LA RELACIÓN ESPÍRITU-MUNDO:

Existen tres posturas básicas acerca de la relación recíproca en la que se encuentran el Espíritu (lo divino) y el mundo:

1. **Inmanencia:** lo divino está dentro del mundo. Ejemplos: el panteísmo⁴⁸: las religiones animistas, el paganismo europeo precristiano, la filosofía de Baruch Spinoza (Holanda, s. XVII).
2. **Trascendencia:** lo divino está fuera del mundo. Por ejemplo, la Creación según la tradición bíblica.

⁴⁶ (De “escuela”) El que enseña en una escuela. Conjunto de sistemas filosóficos que se inscriben dentro de la ortodoxia de los dogmas católicos.

⁴⁷ Textos sagrados de la India, compuestos aproximadamente entre el 1000 y el 500 a.C.

⁴⁸ Del griego “pan” (“todo”) y “theos” (“dios”): “Dios está en todo”.

3. **Inmanencia-Trascendencia:** lo divino está a la vez dentro y fuera del mundo.

“Tierra, agua, fuego, viento, éter, intelecto, intuición, ego, tal es la óctuple división de lo manifestado. Este forma mi naturaleza inferior; sabe que existe también, oh Mahabahu, mi naturaleza superior; ésta es el Principio Superior por el cual es sostenido este universo.”

Bhagavad Gîtâ VII, 4-5 (India, s V-III a.C.)

“Dios se halla en todas las cosas, y Dios opera por medio de todas las cosas.” (Matthew Fox, teólogo estadounidense contemporáneo).⁴⁹

⁴⁹ Sheldrake & Fox, *Ciencia y...*, p. 36.

Capítulo 8: PARADIGMAS ESPIRITUALES- CARACTERÍSTICAS DEL SABER ESPIRITUAL-

“Nuestra cosmovisión determina el modo en que nos relacionamos con el mundo en el que vivimos.” (Matthew Fox, EEUU, contemporáneo).⁵⁰

LOS PARADIGMAS ESPIRITUALES

DEFINICIÓN DE PARADIGMA

Un paradigma es un sistema de creencias, valores y preconceptos a través de los cuales vemos el mundo, seamos o no conscientes de ello. Es una cosmovisión, un modelo acerca de la totalidad de la realidad o acerca de un sector de ella. Son los “anteojos” a través de los cuales miramos el universo. Son afirmaciones previas a la observación del universo, y constitutivas de ésta (o sea, la determinan).

Un ejemplo de paradigma acerca del mundo podría ser: “Todo es materia”; uno de paradigma acerca de la propia vida: “Lo más importante es el dinero”; un paradigma en geometría podría ser el euclidiano: “El espacio es plano”.

CLASIFICACIÓN DE LOS PARADIGMAS DESDE UN PUNTO DE VISTA ESPIRITUAL

Desde un punto de vista espiritual, podemos clasificar los paradigmas según consideren al universo vivo o inerte.

A.- Universo Inerte: Paradigmas mecanicistas: el universo es comparable a una máquina gigantesca: es inerte. Nuestros cuerpos son máquinas. Presenta tres variantes:

1. **Ateísmo.** No existe el alma individual ni el espíritu universal. Todo es materia inerte. Nuestra conciencia es un subproducto de dicha materia. Las conformaciones del universo se producen por azar. Ejemplo: el materialismo oficial del régimen comunista.
2. **Deísmo.** Dios está fuera del mundo; lo puso en marcha al comienzo, dejándolo después librado a su propio funcionamiento. Por ejemplo, el “Dios relojero” de Isaac Newton (Inglaterra, ss. XVII-XVIII)
3. **Teísmo.** Existe un espíritu universal, pero es trascendente al mundo. El alma individual existe, pero es de distinta naturaleza que el cuerpo, encontrándose encerrada en éste como en una prisión. El cuerpo es una sustancia ajena, incluso antagónica, del alma. Dios se comunica con sus criaturas e incluso modifica Su obra, pero siempre “desde afuera” del mundo. La tradición bíblica judeo-cristiana oficial ofrece un buen ejemplo de este paradigma.

“Hay que evitar a toda costa la experiencia del misterio, porque representa un estado primitivo de la mente, ya superado por el hombre civilizado. Las nubes, los vientos, el rocío y los relámpagos son simples fenómenos físicos en los que el científico no encuentra razón alguna para maravillarse.”
(Descartes, Francia, s. XVII).⁵¹

⁵⁰ Fox, M., *The Reinvention...*, p. 74.

⁵¹ Karen Armstrong, *Una Historia ...*, p. 350.

B.- Universo Vivo. Paradigmas holísticos: el universo es manifestación y parte de un Espíritu vivo. El alma, el cuerpo, el universo material y el espíritu universal son manifestaciones distintas de una misma realidad. Presenta dos variantes:

1. **Panteísmo.** El universo y Dios son idénticos. El Espíritu es inmanente al mundo. En esta categoría podemos ubicar las religiones animistas, el paganismo precristiano, las tradiciones nativas aborígenes, Baruch Spinoza.⁵²
2. **Panenteísmo.** El espíritu universal está en todas las cosas, pero además las sobrepasa. Dicho de otro modo, el universo es una parte de Dios, aunque no su totalidad. El Espíritu es a la vez inmanente y trascendente al mundo. Nuestra alma es una parte de ese espíritu universal. Podemos ubicar aquí la Bhagavad- Gîtâ⁵³ y Râmânuja (India, s. XI). En general, todos los grandes místicos refieren experiencias panenteísticas: experimentar lo divino en todas las cosas, pero a la vez fuera de ellas

“El término fue acuñado por K.C.F. Krause (Alemania, s. XIX) en 1828 como una designación para su propia filosofía. Aunque se pueden rastrear elementos cuasi-panenteístas tan atrás como en las Leyes de Platón, no es sino hasta el Idealismo alemán del s. XIX (Fichte, Schelling, Hegel) y la Filosofía procesual de Whitehead (Inglaterra, s. XX), que el panenteísmo recibe una elaboración sistemática. Charles Hartshorne, un discípulo de Whitehead, proveyó un análisis teológico contundente del panenteísmo, basado en la analogía con un organismo (Dios) formado por células individuales semi-autónomas (todos los elementos constitutivos de la realidad).” The New Encyclopaedia Britannica, entrada “pantheism”.

“El universo es un organismo que todavía está creciendo y en vías de desarrollo” (Rupert Sheldrake, biólogo inglés contemporáneo).⁵⁴

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE TODA ESPIRITUALIDAD

INEVITABILIDAD

No es posible vivir sin tener ningún paradigma espiritual acerca de la realidad. Al igual que las respuestas a las grandes preguntas existenciales básicas, todos poseemos alguno. Todos elegimos, explícita o implícitamente, por el sólo hecho de vivir, uno de estos paradigmas. Aún quienes niegan toda realidad espiritual, adoptan una determinada actitud vital ante el “factum”.⁵⁵ de la existencia y de la vida.

El motivo por el cual adherimos a uno u otro de los paradigmas espirituales es un **misterio**, y, según nuestras creencias, lo atribuiremos a nuestro nivel de **evolución**, a nuestras **vidas pasadas**, a la **Gracia Divina**, o al simple **azar**.

PARADIGMA Y ACTITUD VITAL

Nuestras creencias espirituales, conscientes o inconscientes, determinarán inevitablemente una cierta **actitud** ante la vida, un “**posicionamiento**” vital que “coloreará” nuestro estado interior y nuestra vida cotidiana.

⁵² Cf. p. 27.

⁵³ Cf. p. 28.

⁵⁴ Sheldrake & Fox, *Ciencia y Espiritualidad*, p. 31.

⁵⁵ En latín, “hecho”.

Por ejemplo: alguien que piensa que el universo es inteligente enmarcará el sentido de su vida en un contexto significativo universal, mientras que, para alguien que piensa que el universo es un gigantesco mecanismo sin vida, el sentido de su vida será sólo el que él mismo le dará.

INTEGRALIDAD

Sea cual fuere la forma de espiritualidad que adoptemos, al ser una actitud vital, involucrará integralmente todos los aspectos de nuestra persona: **cuerpo, energía, emociones, intelecto, creatividad, relaciones familiares, sociales y planetarias, valores, etc.**

UN SABER VIVENCIAL

La Ciencia o la Filosofía, tal como las hemos analizado más arriba.⁵⁶ constituyen un saber comunicable discursivamente. La mera enunciación verbal-racional o la descripción de los experimentos a realizar permiten la apropiación del conocimiento científico o filosófico por parte del lector o del oyente.

Con los enunciados espirituales no sucede lo mismo. La mera enunciación informativa de un enunciado espiritual muy raras veces permite su apropiación por parte del oyente o del lector.⁵⁷ Queda “afuera”, como una información acerca de la creencia de alguien, sin transformarse por ello en nuestra propia creencia.

La verdad de un enunciado espiritual sólo puede comprobarse por medio de la propia vivencia.

HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD VS. ESPIRITUALIDAD PROPIAMENTE DICHA

La Historia de la Espiritualidad consiste en la descripción informativa de las distintas espiritualidades que han surgido a lo largo de la historia y de las culturas. Este estudio intelectual y académico es muy válido y necesario, pero no hay que confundirlo con una auténtica práctica espiritual. En ella se ve involucrada la totalidad del individuo y su finalidad es la vivencia de lo espiritual. No alcanza con poder repetir los distintos enunciados espirituales a nivel verbal. El estudio intelectual y académico no reemplaza a la experimentación personal.

NO REPETIBILIDAD

El conocimiento científico es repetible: si se repiten determinadas condiciones, debe obtenerse el mismo efecto. Por nombrar un ejemplo cualquiera, la electrólisis del agua: al hacer atravesar agua por una corriente eléctrica, se obtendrá siempre hidrógeno y oxígeno gaseosos.

Las experiencias espirituales, en cambio, no son repetibles a voluntad. La Espiritualidad tampoco puede cumplir con el requisito científico de la “repetibilidad” de la experiencia. La reiteración de las condiciones de una experiencia espiritual, a diferencia de la científica, no garantiza la obtención de un mismo efecto. Cada experiencia espiritual es única e irrepetible, y, como vimos, rara vez comunicable por la vía discursiva.

⁵⁶ Capítulos 4 y 5.

⁵⁷ Distinto es el caso del uso poético, artístico o místico del lenguaje (uso del hemisferio derecho), que sugiere muchos significados y niveles de interpretación, pudiendo provocar también la vivencia.

NO PROGRESO, SINO APROPIACIÓN

Uno de los rasgos distintivos de la Ciencia es el progreso. Los distintos conocimientos científicos van **progresando** a lo largo del tiempo. A medida que se amplían los instrumentos metodológicos y de investigación, ciertos conocimientos caducan, surgiendo otros nuevos, que a su vez correrán el mismo destino, siendo reemplazados por otros más precisos o perfeccionados. Esto habla de la humildad y de la honestidad del espíritu científico, que acepta las limitaciones y la finitud del conocimiento humano del mundo. El conocimiento científico es perfectible.

Comparado con el conocimiento científico, el saber espiritual, en cambio, no “progresa”. Los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones vienen diciendo verdades muy similares –con distinta terminología– desde hace miles de años. En Espiritualidad no se trata de enterarse del “último descubrimiento” acerca de Dios. En Espiritualidad de lo que se trata es de “vivenciar”, de “incorporar”, de “hacer carne” en nuestra propia vida esas enseñanzas milenarias.

LA ESPIRITUALIDAD COMO VIVENCIA

Una espiritualidad sin la correspondiente vivencia sería una espiritualidad meramente enunciativa, que no modificaría nuestra calidad de vida, como lo hace una espiritualidad vivida, tanto en los momentos de gozo como en los momentos difíciles.

Lo específico de toda espiritualidad es la vivencialidad, el requisito de la vivencia.

Así, la Espiritualidad no tratará de describir “desde afuera” el fundamento de la realidad (siempre se es parte de lo que se intenta explicar), sino de vivenciarlo: fundirse y ser uno con él. Nosotros mismos somos parte de la respuesta que estamos buscando. Contactarnos vivencialmente con el misterio de nuestro propio ser nos contactará con el misterio del ser en general.

“Lo esencial es invisible a los ojos.”
(Antoine de Saint-Exupéry, Francia, s. XX).⁵⁸

LAS DISTINTAS PRÁCTICAS ESPIRITUALES

El yoga, la cábala, el sufismo, la misa cristiana, los ejercicios espirituales, etc., constituyen ejemplos de prácticas espirituales.

Los distintos métodos espirituales apuntan siempre a una modificación del estado habitual de la conciencia de vigilia. Esta puede ser percibida como una alteración, un aquietamiento o una ampliación. El estado de vigilia es apenas la punta del iceberg de las posibilidades totales de la conciencia humana. Las distintas espiritualidades intentan facilitar el acceso al “resto del iceberg”, la conciencia aumentada que duerme en todos nosotros.

En dicho estado de conciencia aumentada podremos acceder a las respuestas existenciales básicas que anhelamos.

Existen personas, cuyas historias han quedado registradas, que han pasado ya por dichas experiencias. Se trata de los “adelantados” de la conciencia: místicos, maestros y santos de todas las tradiciones, que experimentaron por sí mismos respuestas en el ámbito de lo espiritual. Para

⁵⁸ El Principito.

que sus enseñanzas nos sirvan, debemos poder revivir sus experiencias, no sólo repetirlas a nivel verbal o intelectual.

“Toda la Creación es un canto de alabanza a Dios”.
(Hildegarda de Bingen, Alemania, s. XII)⁵⁹.

⁵⁹. Citado en Fox, M., *La Bendición...*, p. 83.

Capítulo 9: PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA

Lo inmanifestado que se manifiesta en el Universo

“En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.” (Ac., 17:28)

UNA OPINIÓN ACERCA DE LA ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA

“Esta espiritualidad no se basa en una escalera lineal como la jerarquía patriarcal de muchas de las principales instituciones religiosas, sino que aparece más bien como una danza en espiral, un movimiento giratorio hacia la Unidad de Todo. Es una tradición no-dualista que cree en la bondad de los muchos y variados caminos hacia lo Uno. (...)

Los científicos de esta Edad Cósmica están descubriendo que, en verdad, el universo está lleno de movimiento y de misterio, que hasta un átomo es principalmente movimiento, un remolino de nada en devenir. El ser humano es la expresión sensible y consciente de esta energía cósmica: hemos sido creados para co-crear. En el contexto de nuestros trabajos individuales, re-inventar nuestro concepto de “trabajo” desde la perspectiva de la espiritualidad de la creación significa considerar nuestro trabajo como parte integrante del proceso de creación. Entonces nuestra capacidad de crear es vista como nuestra mayor fuerza individual y social, nuestra mayor responsabilidad comunitaria y la realización de nuestro mayor potencial humano.”
(Beverly Fontaine.⁶⁰)

PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA

1. Existe “Algo”, que no es una cosa, “Algo” inmanifestado que se manifiesta como universo.
2. El Universo es la manifestación de esa “X” .

“ALGO” QUE NO ES UNA COSA

COSAS

Una **cosa** es algo que se puede señalar dentro del universo
Ej.: una silla, una idea, un país.

Un sinónimo para la palabra “cosa” es el término “ente”.⁶¹ Pero atención: lo “ente” (con el artículo neutro) designa la totalidad de lo existente.

MANIFESTACIÓN

Lo manifestado es lo señalable, lo que se puede señalar como una unidad distinguible de las demás. Algo es señalable cuando es limitado, cuando posee características, cualidades, rasgos, que lo diferencian de las demás cosas.

El universo manifestado es el conjunto de todas las cosas con sus cualidades. Dicho de otro modo, es el conjunto de las cosas señalables.⁶²

⁶⁰ EEUU, contemporánea. Tesis Doctoral: *The Re-creation of...*, pp. 2-4.

⁶¹ “Ente” proviene del término griego “to on”, gerundio del verbo ser. Su traducción literal sería “lo siendo”, en español : “lo que es”.

Dios, o el fundamento de lo existente, no se puede señalar, porque señalarlo sería limitarlo: existirían cosas en las cuales Dios no está, cosas independientes de Dios, lo cual es un contrasentido.

“El Dios único, oculto en todos los seres, que todo lo penetra, ser íntimo de todos los seres, ordenador de todos los acontecimientos que habita en todos los seres, testigo, conocedor, único, carente de cualidades.”
(Shvetâshvatara Upanishad, VI,11 India, s VIII a.C.?)

UN ENTE SUPREMO COMO CAUSA DEL MUNDO

Volviendo a una de nuestras preguntas existenciales básicas: “¿Por qué existe el universo?”, una respuesta posible consiste en buscar la causa o fundamento del universo entre las propias cosas manifestadas.

Veamos dos ejemplos históricos:

1.- Tales de Mileto (Grecia, s. VI a.C.)

*“Tales dice que es el **agua** el principio de los seres –y para ello demostraba que también la tierra estaba sobre el agua- quizá derivando esta concepción de observar que lo húmedo es la nutrición de todas las cosas, y que hasta el calor se engendra en él y vive: ahora bien, esto de lo cual se engendran todas las cosas, es precisamente el principio de todas ellas.”⁶³*

2.- Los **teísmos** siguen el mismo esquema: atribuyen la causa del mundo a un “ente supremo”⁶⁴. descripto ahora como un ser antropomórfico con poderes especiales sobre las cosas.

*“Oh, Rudra, que merced a tus muy benéficos
Auxilios, pueda yo alcanzar cien inviernos.
Aleja de nosotros la hostilidad, aleja más a la miseria,
Ahuyenta las enfermedades en todas direcciones.*

*Oh Rudra, portador del rayo, tú eres por tu influencia
De los seres el más prestigioso, de los fuertes el de más fuerza.”*

Rg-Veda (India, s. XV a.C.) II, 33: “A Rudra”⁶⁵

Tanto el agua como el dios antropomórfico de los dos ejemplos anteriores comparten el ser señalables. La divinidad en este caso sigue perteneciendo al mundo de lo manifestado: por más especial que sea, sigue siendo una “cosa”, un “algo” manifestado que posee cualidades.

IDOLATRÍA

Para la Espiritualidad Holística ninguna parte del mundo manifestado podría explicar la totalidad de este último. Si lo que buscamos es ni más ni menos que la causa y origen del universo, ningún elemento perteneciente a éste podría cumplir dicho rol. Esto sería, propiamente, “idolatría”.

⁶² Resulta curioso señalar que “manifestado” significa etimológicamente: “agarrado con las manos en la masa”, y significaba en la legislación de la antigua Roma la evidencia de un acto.

⁶³ Mondolfo, R.; *El Pensamiento...*, vol. I, pp. 40-41.

⁶⁴ Los griegos denominaban “theoi” a sus dioses antropomórficos.

⁶⁵ Anónimo, *El Rig Veda*, p. 145.

Llamamos “ídolo”⁶⁶ a todo elemento del universo al que se le confiere el poder de explicar, ser la causa o dar sentido al todo.

Identificamos fácilmente una estatua de piedra o de oro como “ídolos” en los pueblos que denominamos “primitivos”. Pero nuestra cultura occidental también genera sus propios ídolos, como por ejemplo el dinero, el poder, el status, un cuerpo joven y atlético, etc., todos elementos intramundanos que sin embargo son capaces de determinar la vida entera de millones de personas.

“ALGO INMANIFESTADO QUE SE MANIFIESTA COMO UNIVERSO”

A) MANIFESTACIÓN E IMPERMANENCIA:

Ninguna cosa manifestada es eterna: vemos que las cosas, incluyendo nuestro propio cuerpo, aparecen, cambian, y desaparecen. Las cosas manifestadas van surgiendo y desapareciendo.

Sólo el propio proceso de manifestación es lo que continúa. El pensador griego Heráclito (s. VI a.C.) afirmó en este sentido que no hay nada “fijo” o inmutable, sino que lo único permanente es el propio proceso de cambio.

“Este mundo, el mismo para todos los seres, no lo ha creado ninguno de los dioses o de los hombres, sino que siempre fue, es y será, fuego eternamente vivo que se enciende con medida y se apaga con medida” (Fragm. 30)⁶⁷.

La razón analítica no puede capturar el proceso de cambio: sólo puede señalar sus distintas etapas: puede capturar fotografías estáticas, pero no puede “fotografiar” el propio proceso de cambio entre una y otra.

“El Dios sin forma toma mil formas a los ojos de Sus criaturas: / Él es puro e indestructible; / Su forma es infinita e insondable. / Danza en éxtasis, y de su danza brotan ondas de forma.” (Kabir, India, S. XV).⁶⁸

B) MANIFESTACIÓN Y AUTO-CAUSACIÓN (EL CONCEPTO DE “CAUSA SUI”):

La teología medieval caracterizaba a Dios como “causa sui”, “causa de sí mismo”, mientras que el mundo manifestado no era “causa sui”.

Por otro lado, hemos visto más arriba que todas las cosas manifestadas comenzaron en algún momento. Por lo tanto, las cosas con cualidades no son causa de sí mismas. No estaban allí cuando surgieron. No pueden haber provocado su propio ser, pues eran inexistentes en el momento de su “aparecer en la existencia”

Además, algo que fuera “causa sui” no se puede aniquilar, pues posee en sí la causa de su propio ser. Por lo tanto lo dado, que empieza en determinado momento y termina en otro, no es auto-sustentante: no tiene en sí la causa de su propio ser.

⁶⁶ Del griego “*eídolon*”: “lo que se ve”.

⁶⁷ Mondolfo, R., *El Pensamiento...*, vol I, p. 49.

⁶⁸ Kabir, *Poemas...*, p. 43.

Lo único que es “causa sui” es el propio proceso de la manifestación, o sea el de irse gestando cualidades a partir de algo que no las posee.

“El Uno incoloro, por el ejercicio múltiple de su poder distribuye los muchos colores según su oculto designio. En Él está concentrado el Universo al principio y al final.” (Shvetâshvatara Upanishad, IV,1 India, s VIII a.C.?)

EL PROCESO DEL HABLA COMO EJEMPLO DE PROCESO DE MANIFESTACIÓN

Cuando hablamos, no estamos “leyendo” lo que decimos.

Nuestras frases se van generando a partir de un centro de generación espontánea, que, en sí mismo, no tiene palabras. Es un proceso de manifestación. Estamos generando fenómenos (conceptos, frases y razonamientos) a partir de la nada.

*“Buscando dentro de sí mismos los sabios
Encontraron en el no-ser el vínculo con el ser.”*
(Rg-Veda, X,129).⁶⁹

LA ESTRUCTURA DE LA REALIDAD SEGÚN LA ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA

En síntesis, la estructura general del universo para la Espiritualidad Holística se puede decir de varias maneras:

1. Existe un poder **no manifestado** que se manifiesta como el universo **manifestado**.
2. Existe **algo no señalable** que se manifiesta como el universo de las **cosas señalables**.
3. Existe **algo sin cualidades** que genera **cosas con cualidades**.
4. El ser de las cosas manifestadas, que no son **causa sui**, depende de algo inmanifestado que sí es **causa sui**.

Partimos de lo dado, pero al ver que éste no tiene en sí el principio de su propia existencia, y sin embargo existe o sucede, deducimos que existe algo no manifestado, que sí tiene en sí el principio de su propio existir, carente de cualidades espacio-temporales, y que además se manifiesta como el universo que conocemos.

Esta cosmovisión de la Espiritualidad Holística no desvaloriza lo dado. La Espiritualidad Holística percibe, contra toda lógica y sentido común, lo invisible (el spiritus, el “aire”) detrás o dentro de lo visible, lo “Otro” que se expresa en “esto”. El hecho de que esta realidad manifestada que nos rodea sea dependiente de un poder no manifestado que se manifiesta en ella no le disminuye su valor, sino que le da, por el contrario, su carácter de sagrado y maravilloso misterio. La Espiritualidad Holística considera al universo como sagrado, pues es la manifestación de la presencia de ese misterio que, a falta de un nombre mejor, llamamos lo “Divino”.

“[Dios] es una luz que no puede ser comparada con nada en la naturaleza; una luz sin forma, sin límite, sin medida, una luz que es pura e incambiable, que interpenetra todo lo que existe y que es siempre la misma en todas partes...”
(Santa Rosa de Lima, Perú, S. XVI).⁷⁰

⁶⁹ Anónimo, *El Rig Veda*, p. 278.

⁷⁰ Ortega, A.; *La Mística...*, p. 438.

**Capítulo 10: PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA
DIOS COMO ACTIVIDAD**

**LOS 99 NOMBRES DE DIOS
según la tradición musulmana**

1. *El Modelador (Al-Musawwir)*
2. *El Hacedor (Al-Bari)*
3. *El Creador (Al-Khaliq)*
4. *El Majestuoso (Al-Mutakabbir)*
5. *El Apremiador (Al-Jabbar)*
6. *El Poderoso (Al-Aziz)*
7. *El Protector (Al-Muhaimin)*
8. *El Dador de Paz (Al-Mu'min)*
9. *El Autor de la Seguridad (Al-Salam)*
10. *El Santo (Al-Quddus)*
11. *El Soberano (Al-Malik)*
12. *El Piadoso (Al-Rahim)*
13. *El Compasivo (Al-Rahman)*
14. *El que Todo lo Oye (Al-Sami')*
15. *El que Deshonra (Al-Muzi')*
16. *El que Honra (Al-Mu'izz)*
17. *El que Exalta (Al-Rafeh)*
18. *El que Rebaja (Al-Khafid)*
19. *El que Expande (Al-Basit)*
20. *El que Contrae (Al-Qabiz)*
21. *El Omnisapiente (Al-'Alim)*
22. *El Juez (Al-Fattah)*
23. *El Proveedor (Al-Razzaq)*
24. *El Otorgador (Al-Wahhab)*
25. *El Dominador (Al-Qahhar)*
26. *El Perdonador (Al-Gaffar)*
27. *El Mantenedor (Al-Muqit)*
28. *El Preservador (Al-Hafiz)*
29. *El Más Grande (Al-Kabir)*
30. *El Sublime (Al-'Aliyy)*
31. *El que Aprecia (Al-Shakur)*
32. *El que Todo lo Perdona (Al-Ghafur)*
33. *El Grande (Al-Azim)*
34. *El Paciente (Al-Halim)*
35. *El Consciente (Al-Khabir)*
36. *El Sutil (Al-Latif)*
37. *El Justo (Al-Adl)*
38. *El Juez (Al-Hakam)*
39. *El que Todo lo Ve (Al-Basir)*
40. *El Confiable (Al-Wakil)*
41. *La Verdad (Al-Haqq)*
42. *El Testigo (Al-Shahid)*
43. *El que Despierta (Al-Ba'ith)*
44. *El Noble (Al-Maajid)*
45. *El que Ama (Al-Wadud)*
46. *El Sabio (Al-Hakim)*
47. *El Omniabarcante (Al-Wase')*
48. *El que Responde (Al-Mujib)*
49. *El Vigilante (Al-Raqib)*
50. *El Generoso (Al-Karim)*

51. *El Glorioso (Al-Jalil)*
52. *El que Lleva la Cuenta (Al-Hasib)*
53. *El Guía (Al-Haadi)*
54. *El que Encuentra (Al-Wajid)*
55. *El Auto-Subsistente (Al-Qayyum)*
56. *El Viviente (Al-Hayy)*
57. *El Dador de Muerte (Al-Mumit)*
58. *El Dador de Vida (Al-Mohyi)*
59. *El Restaurador (Al-Muid)*
60. *El Iniciador (Al-Mubdi)*
61. *El Contador (Al-Muhsi)*
62. *El Digno de Alabanza (Al-Hamid)*
63. *El Amigo Protector (Al-Wali)*
64. *El Firme (Al-Matin)*
65. *La Fuente de Todo lo Bueno (Al-Barr)*
66. *El Gobernante (Al-Waali)*
67. *El Manifiesto (Al-Zahir)*
68. *El Primero (Al-Awwal)*
69. *El que Adelanta (Al-Muqaddam)*
70. *El que Puede (Al-Qadir)*
71. *El Uno (Al-Wahid)*
72. *El Enriquecedor (Al-Mughni)*
73. *El Recolector (Al-Jame)*
74. *El Señor de la Majestad y de la Munificencia (Dhul-Jalal Wal Ikraam)*
75. *El Señor del Reino (Malikul-Mulk)*
76. *El Perdonador (Al-Afuw)*
77. *El que Acepta el Arrepentimiento (Al-Tawwab)*
78. *El Guía (Al-Rashid)*
79. *El Perdurable (Al-Baqi)*
80. *El Orientador (Al-Haadi)*
81. *El Aprovechador (An-Nafe)*
82. *El Más Fuerte (Al-Qawi)*
83. *El Más Exaltado (Al-Muta'ali)*
84. *El Oculto (Al-Batin)*
85. *El Último (Al-Akhir)*
86. *El que Difiere (Al-Mu'akhir)*
87. *El Poderoso (Al-Muqtadir)*
88. *El Eterno (Al-Samad)*
89. *El que Rehúsa (Al-Mane')*
90. *El Autosuficiente (Al-Ghani)*
91. *El Equitativo (Al-Muqsit)*
92. *El Misericordioso (Ar-Ra'uf)*
93. *El Vengador (Al-Muntaqim)*
94. *El Perseverante (Al-Sabur)*
95. *El Heredero (Al-Warith)*
96. *El Originador (Al-Badi')*
97. *La Luz (Al-Nur)*
98. *El que Aflige (Ad-Darr)*
99. *(Huua Allah alladhi la ilaha illa hu) Él es Dios, no hay otro Dios excepto Él.⁷¹*

PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA

- 3.-La "X" que se manifiesta en el Universo es nombrada de diferentes maneras por las diferentes tradiciones . Todos los nombres son respetables e incorrectos a la vez.
- 4.-Dios puede ser visto como centro espontáneo de actividad de ser.

LOS NOMBRES DE DIOS EN LAS DISTINTAS TRADICIONES

"Los hombres han llamado [al Sol] Indra, Mitra, Varuna, Agni: es el garutmat .⁷² celeste de fuertes alas. Los sabios sacerdotes dan diversos nombres al ser único: lo llaman Agni, Yama⁷³, Mâtarîshvan.⁷⁴." (Rg-Veda, X, 164; "A los Vishvadeva"⁷⁵)

La "X" que se manifiesta como universo ha recibido distintos nombres por parte de las distintas tradiciones. Por ejemplo, Brahma, Vishnu y Shiva, los tres dioses del panteón hindú, representan los principios de la creación, la conservación y la destrucción, respectivamente. En la

⁷¹ Ernst, C., *Sufismo*, pp. 102-104.

⁷² Especie de búitre

⁷³ Dios de la muerte. Primer ser humano que murió.

⁷⁴ Dio el fuego a los seres humanos: otro nombre para Agni.

⁷⁵ Todos los dioses.

tradicón judía, encontramos los nombres de Adonai, El, Elohim, Shaddai, El, Shekinah. En las tradiciones de los pueblos andinos originarios, Inti, Pachamama, Viracocha. En el antiguo Egipto, Amón, Ra, y así sucesivamente.

LA IMPOSIBILIDAD DE NOMBRAR INFORMATIVAMENTE A DIOS

USO INFORMATIVO DEL LENGUAJE

En Ciencia y en todo lenguaje informativo, usamos el lenguaje en su función informativa. El lenguaje en su uso informativo siempre designa entidades separadas, distinguibles, identificables, dotadas de atributos o cualidades. Un ejemplo de uso informativo del lenguaje podría ser: "El perro está debajo de la mesa". El lenguaje informativo no puede nombrar algo que no tenga cualidades. Al nombrar, nombramos alguna de las manifestaciones del principio. Lo inmanifestado no puede tener cualidades, por lo tanto no se puede nombrar desde un punto de vista informativo.

No existe ningún sustantivo informativo adecuado para nombrar a lo inmanifestado que se manifiesta como universo. Siempre que informamos, lo hacemos acerca de algo manifestado, algo señalable dentro del universo, algo que posee una o más cualidades.

Pero lo divino (entendiendo por tal lo inmanifestado que se manifiesta como universo) no puede identificarse como un ente distinguible dentro del universo: eso sería un ídolo.⁷⁶

USO NO INFORMATIVO DEL LENGUAJE

El lenguaje puede ser usado de modo no informativo. Por ejemplo, en la poesía:

"¡Oh pasado! ¡Oh vida feliz! ¡Oh cantos de alegría!"
(Walt Whitman, "De la Cuna que se Mece Sin Fin", 1859)⁷⁷

Como nombrar a Dios es nombrar algo que no aparece en el universo, las distintas tradiciones han intentado distintas formas de uso no informativo del lenguaje. En la tradición musulmana, por ejemplo, al enumerar 99 manifestaciones de Dios, están sugiriendo que podrían ser muchas más, y que ninguna Lo agota.

Los nombres de Dios en las distintas tradiciones, son a la vez correctos e incorrectos. El ser humano siempre ha intentado nombrar lo innombrable. Se puede considerar los nombres de Dios de las distintas tradiciones incorrectos desde un punto de vista informativo, pero correctos desde un punto de vista no informativo (alusivo, metafórico, sugerente).

La Espiritualidad Holística propone respetar los nombres de todas las tradiciones, sabiendo que aunque ningún nombre es adecuado para Dios, todos ayudan a vivenciarlo.

En la tradición judía, hay una fuerte tendencia a evitar nombrar a Dios, basada en el cuarto mandamiento :

"No jures en nombre de Adonai, tu D's, en vano; pues no eximirá Adonai a aquel que jure por Su Nombre, en vano." (Exodo, 20:7)⁷⁸

⁷⁶ Ver nota 66.

⁷⁷ The New..., *Macropaedia*, Vol. 23, p. 102.

⁷⁸ Versión de Mordejai Ederly, p. 192.

Aunque respondiendo al pedido de Moisés, Dios mismo enuncia su nombre propio en la Toráh⁷⁹, la ortodoxia judía evita, sin embargo, nombrarlo, utilizando perífrasis tales como “el Tetragrámmaton”⁸⁰ (refiriéndose a la Y, la H, la V y la H que figuran en el Antiguo Testamento), o “*Ha Shem*” (“El nombre”, en hebreo).

EL CONCEPTO CABALÍSTICO DEL “EIN-SOF”

Explica el Rabino David Cooper, un estudioso contemporáneo de la Kabbalah:

“Dios no es una cosa, un ente, un nombre. No existe en el modo como definimos la existencia, pues no ocupa espacio ni está ligado al tiempo. Los místicos judíos se refieren con frecuencia a Él como EIN SOF, que significa “lo sin límites”.

*El EIN SOF nunca debería ser **conceptualizado** de ningún modo. No debería ser llamado Creador, Todopoderoso, Padre, Madre, Infinito, lo Uno, Brahman, mente de Buddha, Allah, Adonai, Elohim, El o Shaddai; y nunca, nunca, debería ser llamado “Él”. No tiene ninguno de esos nombres, no tiene género.*

Cuando Lo llamamos “Dios”, ¿de qué estamos hablando? Si decimos que es compasivo, lleno de benevolencia, fuente de amor, etc., podemos estar hablando de lo que pensamos que la naturaleza divina debiera ser, pero no estamos hablando del EIN SOF. Del mismo modo, si decimos que el Dios retratado en la Biblia es vengativo, celoso, colérico, cruel, descuidado o castigador, no podemos estar refiriéndonos al EIN SOF. (...)

*Darle un nombre a lo innombrable crea un **obstáculo** que confunde a la mayoría de la gente. Pensamos que si algo tiene un nombre, tiene una identidad. Una identidad viene con **atributos** (...)*

Sin embargo varios nombres se filtran, porque nuestras mentes no pueden trabajar sin símbolos. (...)

*Los Kabbalistas afirman que **la primera línea del Génesis** ha sido mal traducida. La mayoría de la gente piensa que dice: ‘En el comienzo, Dios (Elohim) creó los cielos y la tierra.’ Pero las palabras reales en hebreo permiten otra lectura. Un cabalista diría: ‘Con un comienzo, [Eso] creó a Dios (Elohim), los cielos y la tierra.’”⁸¹*

DIOS COMO ACTIVIDAD O PROCESO:

*“Entonces, no había ser, ni tampoco no-ser (...)
Sin aire, lo Uno respiraba originando su propio movimiento.(...)”
(Rg-Veda, X,129, “Asadiya”⁸²)*

Sigue diciendo el Rabino David Cooper que, si queremos permanecer en la metáfora gramatical, podríamos decir que Dios, más que por un **nombre**, un sustantivo (estaticidad), podría ser representado por un **verbo** (dinamismo).

“EIN SOF no es el nombre de una cosa, sino un proceso continuo.”⁸³

⁷⁹ Exodo, 3:14.

⁸⁰ “Las cuatro letras”, en griego.

⁸¹ Cooper, D., *God is a Verb*, pp. 65-67.

⁸² En sánscrito: “Entonces no había...”

Quizás cuando nombramos el concepto de “Dios”, estamos refiriéndonos al proceso mismo de generar fenómenos⁸⁴ a partir de la nada.

EL SER HUMANO COMO ACTIVIDAD O PROCESO

“Somos células de la Maravilla Radical.”
(Connie Kaplan, EEUU, contemporánea)

Ahora bien, sucede que nosotros mismos también somos fuentes espontáneas de generación de ser. Si nos auto-observamos, veremos que así es cómo el ser humano genera el habla, la danza, o en general cualquier actividad.⁸⁵

El Advaita-Vedânta habla de la identidad de Brahman (el principio absoluto) con el alma (*Âtman*), en sus célebres aforismos:

“Brahman es Âtman” (Chândogya-Upanishad 3.14 1, 3)
“Aham brahmâsmi” (Bṛhadâraṇyaka Upanishad 1.4.10)

El texto bíblico también afirma que fuimos creados *“a imagen y semejanza de Dios”*. (Gén. 1:26)

Una forma posible de entender nuestra “semejanza” o aun “identidad” con lo divino, es considerar que poseemos en determinados planos de la realidad la facultad divina de generar cosas a partir de la nada, o sea la **creatividad**.

“El fundamento de Dios es mi fundamento.(...) Todas nuestras obras deberían partir de este fundamento recóndito, sin por qué ni para qué. Entonces Dios y el alma harían juntos su obra eterna y muy fructíferamente.”

Meister Eckhart (Alemania, s. XIII).⁸⁶

⁸³ Cooper, D.,R., *God is...*, pp. 65-67.

⁸⁴ Ver pág. 12.

⁸⁵ Ver p. 37.

⁸⁶ Fox, M., *Meditando...*, p. 106.

Capítulo 11: PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA DIOS COMO EL ORDEN DEL MUNDO

“¿Alguna vez ordenaste al amanecer que apareciera o mandaste a la aurora que surgiera en el oriente? (...)”
(Job, 38:12 – 39:5)

Las leyes de funcionamiento de todos los entes naturales (planetas, galaxias, cristales, vegetales, animales, nuestros propios cuerpos, etc.), ¿quién las estableció? ¿quién las mantiene en funcionamiento?

PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA

5. La “X” que se manifiesta en el universo ordena todas las cosas.

Si observamos el universo, constatamos que en él existe un orden. Por ejemplo, las estaciones se suceden. El día sucede a la noche. Los perales dan peras y no otra fruta. Las especies no se cruzan entre sí. Los seres humanos mudan sus dientes una sola vez en la vida. Los dientes de los roedores, en cambio, crecen a medida que se desgastan, etc. etc. Hechos como éstos manifiestan la existencia de leyes implícitas que son objeto de estudio de las distintas ciencias.

En una primera aproximación, podemos decir que un sistema ordenado es un conjunto de elementos relacionados entre sí por relaciones estables. Todo orden implica elementos o partes, unidos entre sí por relaciones. En el mundo físico, estas relaciones toman la forma de leyes invariables⁸⁷ que rigen el funcionamiento de las cosas. En ausencia de partes (unidades distinguibles, “singularidades”, sería imposible imaginar un orden. Un ejemplo de ley científica podría ser la ley de conversión entre materia y energía, formulada por Albert Einstein ($E=mc^2$)-⁸⁸.

COSMOS

Con esta palabra designamos la totalidad del universo. Etimológicamente, en griego, sin embargo, significa “orden”. Los griegos no concibieron una “creatio ex nihilo” como el judaísmo y el cristianismo. Postularon una materia preexistente, sin forma alguna, situación que denominaban “chaos” (caos).

“Antes que todas las cosas, fue el Caos”
(Hesíodo, Grecia, s. VI a.C., Teogonía, 113 y ss.)⁸⁹

Un demiurgo (un dios no creador, sino “artesano”) ordenaría luego este caos informe, insertando características, objetos y leyes de funcionamiento, y transformándolo por lo tanto en un “cosmos”.

Las leyes físicas aseguran la persistencia de las formas. En este universo, la persistencia de las formas se logra merced a la existencia de estructuras (elementos + relaciones) que organizan la materia. La existencia de formas permite nombrarlas mediante conceptos.

Un universo sin ninguna forma sería imposible de describir, pues no habría nada que nombrar, nada que distinguir, nada que señalar. El lenguaje es el testimonio del orden del mundo. Si no existiera cierta persistencia de las formas, si todo fuera un eterno disolverse de una forma en

⁸⁷ El biólogo inglés contemporáneo Rupert Sheldrake prefiere hablar de “hábitos” de la Naturaleza que pueden variar.

⁸⁸ E= energía, m= masa, c= velocidad de la luz.

⁸⁹ Mondolfo, R., *El Pensamiento...*, p. 18.

otra, o más aún, no surgiera ninguna forma, no habría conceptos capaces de nombrar nada. En un mundo sin orden, sin inteligencia interna, sin leyes, no habría ninguna forma distinguible, pues ninguna que hipotéticamente se creara podría subsistir.

AZAR

“Yo planté las semillas, y Apolos las regó, pero fue Dios quien las hizo brotar y crecer.”
(I Cor. 3:6)

Respecto al motivo de la existencia de dicho orden, existen dos posiciones posibles. Podemos afirmar que no existe una finalidad preestablecida en los procesos físicos. Muchos científicos occidentales combinan un rígido determinismo en la acción de las leyes científicas con un ateleologismo cósmico, o sea la inexistencia de fines a nivel cósmico. El ateleologismo niega que exista una inteligencia que dirija el proceso de manifestación universal.

La Espiritualidad Holística considera, en cambio, que existe un teleologismo cósmico. Le resulta muy sospechoso que “por azar” puedan surgir los cristales de cuarzo, las rosas, la vida, la conciencia, los planetas, las galaxias, etc. si bien los fines últimos resultan inaccesibles para nuestra limitada razón, postula que éstos existen.

Se trata de dos paradigmas, dos formas diferentes **a priori** de ver el mundo, o sea previas a nuestra visión de la realidad, y que la determinan. Ninguna de las dos se puede demostrar racional ni experimentalmente.

DAVID BOHM⁹⁰: ORDEN IMPLÍCITO Y ORDEN EXPLÍCITO

Al orden que estuvimos describiendo hasta ahora y que observamos en el universo, Bohm lo denomina “orden explícito”, “explicado” o “desplegado”. Pero agrega la novedad de considerar este orden como un “despliegue”, un desarrollo de un orden que se hallaba previamente “implícito” o “implicado” en el objeto o evento considerado. En palabras del propio Bohm:

“La palabra ‘implícito’ es un participio del verbo ‘implicar’, que significa ‘plegar hacia adentro’ (...) [Consideremos] algunos ejemplos de orden ‘plegado’ o ‘implicado’. Así, en una emisora de televisión, la imagen visual se traduce a un orden temporal que es ‘transportado’ por la onda de radio. Los puntos que están próximos en la imagen visual no es necesario que lo estén también en el orden de la señal de radio. Así, la onda de radio transporta la imagen visual en un orden implicado. La función del receptor es, pues, la de explicar este orden, es decir ‘desplegarlo’ en la forma de una nueva imagen visual.

Un ejemplo más sorprendente de orden implicado puede demostrarse en el laboratorio, con un recipiente transparente, lleno de un fluido muy viscoso, como la melaza, y equipado con un rotor mecánico capaz de ‘remover’ el fluido muy lentamente, pero en todo su volumen. Si dejamos caer una gota de tinta insoluble en el fluido y ponemos en movimiento el aparato removedor, la gota de tinta se irá transformando gradualmente en una hebra que se irá extendiendo por todo el fluido. Al final, aparecerá como distribuida más o menos ‘al azar’, de modo que se verá como una cierta sombra gris. Pero, si hacemos girar el rotor mecánico removedor en la dirección opuesta, la transformación se hará a la inversa, y la gota de tinta aparecerá de repente, reconstituida.(...)”

⁹⁰. Físico cuántico, Alemania, s. XX. Antiguo colaborador de Einstein, enseñó Física Teórica en universidades de Londres, Princeton, Sao Paulo y Haifa.

Aunque la tinta estaba distribuida en lo que parecía ser al azar, sin embargo tenía una cierta clase de orden que era diferente, por ejemplo, del que obtendríamos con otra gota que se colocara al principio en una posición diferente. Pero este orden está plegado o implicado en la 'masa gris' que era visible en el fluido. (...)

Hablando en general, las leyes físicas se han referido hasta ahora principalmente al orden explicado.”⁹¹

Si aplicamos los conceptos de “orden implicado” y “orden explicado” a la concepción de la Espiritualidad Holística acerca de la relación entre Dios y el universos, podríamos analogar el “orden explicado” al universo manifestado, y el “orden implicado” a la Inteligencia Divina que rige su funcionamiento.

INTELIGENCIA HUMANA E INTELIGENCIA CÓSMICA

“Contempla, en la creación / de los cielos y de la tierra,/ y la alternancia de la noche y del día,/ y los barcos que navegan por el mar / para provecho de la gente, / y el agua que Dios llueve de los cielos,/ dando vida a la Tierra / después que ha muerto,/ y desparramando sobre ella todo tipo de animales,/ y en el cambio de los vientos / y las nubes atrapadas entre los cielos y la tierra:/ todos ellos son signos / para la persona que discierne”

Corán, Surah 2

Denominamos “inteligencia” (auxiliada por los sentidos) a la facultad humana que permite descubrir y formular las leyes que rigen el funcionamiento del universo.

Desde un paradigma espiritual holístico, la inteligencia humana y la Inteligencia Cósmica deben tener elementos en común, porque si no, utilizando la primera no podríamos comprender la segunda. Las distintas tradiciones lo expresan diciendo que nuestra inteligencia es una manifestación microcósmica de la Inteligencia Macrocósmica (el plan implícito que rige el universo explícito).

“La Creación es una extensión de Dios. / La Creación es Dios encontrado en el tiempo y en el espacio. / La Creación es lo infinito con el ropaje de lo finito. / Servir a la Creación es servir a Dios.”

(Pirke Avot, Enseñanzas de los Padres, 6:2)⁹²

SECTOR Y TOTALIDAD

“Cada cosa está hecha de todas las demás cosas. Cada cosa contiene al cosmos entero... Un trozo de pan contiene los rayos del sol... Sin las nubes, el trigo no puede crecer. Cuando comes un trozo de pan, comes la nube, comes los rayos del sol, comes los minerales, comes el tiempo, el espacio, todo.”

(Thich Nhat Hanh, Vietnam, s. XX)⁹³

Para la Espiritualidad Holística, en cada sector del universo está presente la totalidad del mismo. En un trozo de pan, por ejemplo, están implícitos la tierra, el sol, las lluvias, el trigo, el metal de las máquinas cosechadoras, las personas que intervinieron en los distintos tramos de su fabricación, etc. etc., y en última instancia, la totalidad del universo y su historia.

El ser humano posee la capacidad de “ver” la totalidad en la parte.

⁹¹ Bohm, D, *La Totalidad y...*, pp. 210-1.

⁹² Citado por Fox, M, *One River...*, p. 36.

⁹³ *Momento Presente...*, pp. 60 y 78.

Ningún elemento del universo está aislado de los demás. Todas las cosas y los acontecimientos del universo están interrelacionados entre sí.

“Cada vez que nos damos un baño o tomamos una ducha, miremos nuestro cuerpo y pensemos que es un don de nuestros padres, y de los padres de nuestros padres. (...) Al estar en pleno contacto con el momento actual, podemos ver que están presentes en nosotros todos nuestros antepasados, no menos que las generaciones futuras.”

(Thich Nhat Hanh).⁹⁴

LA “ORDEN DEL SER ENTRELAZADO”

En 1964, Thich Nhat Hanh (Vietnam, s. XX) y un grupo de otros monjes fundaron una nueva orden budista, la “Orden del Ser Entrelazado”, basada en el reconocimiento de que “la existencia de cada cosa descansa en la de todas las demás”.

“Hoy me levanto / gracias a la fuerza del cielo: / a la luz del sol, / al brillo de la luna, / al esplendor del fuego, / a la velocidad del rayo, / a la rapidez del viento, / a la profundidad del mar, / a la estabilidad de la tierra, / a la firmeza de la roca.”

(Espiritualidad Celta).⁹⁵

⁹⁴ Thich Nhat Hanh, *Momento Presente...*, p. 27.

⁹⁵ Citado por Matthew Fox en *One River...*, p. 45.

Capítulo 12: PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA EL UNIVERSO SAGRADO

*“La persona realmente sabia se arrodilla delante de todas las criaturas.”
(Mechtilda de Magdeburgo, Alemania, s. XIII).⁹⁶*

PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA VISTOS HASTA AHORA :

1. *Existe “Algo”, que no es una cosa, “Algo” inmanifestado que se manifiesta en las cosas.*
2. *El Universo es la manifestación de esa “X”*
3. *Esta “X” es nombrada de diferentes maneras por las diferentes tradiciones. Todos los nombres son respetables e incorrectos a la vez.*
4. *Esa “X” es un centro espontáneo de actividad de ser.*
5. *Esa “X” ordena todas las cosas.*

EN ESTE CAPÍTULO ANALIZAREMOS:

6. Por ser manifestación de esa “X”, llamamos al Universo “sagrado”. El Universo entero es una hierofanía.

Toda espiritualidad considera al universo como la manifestación de algo, de una “X”, de una realidad que lo trasciende, pero que se revela en él. El Universo no se agota en sí mismo, no se autosostiene, revelando de esta manera un poder detrás de sí.

Al ser visto así, el universo adquiere para la espiritualidad una cualidad que ha sido denominada tradicionalmente por las religiones como “lo sagrado”.

LO SAGRADO:

Se considera sagrado⁹⁷ todo aquello que manifiesta, revela o señala la divinidad o el misterio. Lo sagrado agrega un “plus de sentido” a la realidad, relacionándola con lo divino.

CONCEPCIÓN DUALISTA DE LO SAGRADO

Una concepción espiritual dualista considerará que ciertos objetos son sagrados y otros no. En nuestra cultura, por ejemplo, la hostia, los rollos de la Torá, son considerados objetos saagrados; el altar, el sancta sactorum o la iglesia, espacios sagrados, y las festividades religiosas o el shabbat, tiempos sagrados.

Los demás objetos, espacios o tiempos, se denominan profanos⁹⁸, o sea, desprovistos de sacralidad. Dentro de los profanos, algunos son considerados moralmente neutros, como por ejemplo, caminar, mientras que otros son considerados diabólicos, pecaminosos o malignos, como por ejemplo los siete pecados capitales en el catolicismo, o no cumplir las mitzvot en el judaísmo.

⁹⁶ Citado por Fox, M., *La Bendición...*, p. 83.

⁹⁷ De sacrum (latín): “objeto de culto”.

⁹⁸ Del latín “**pro-fano**”: **pro-**“delante de” + **fanum**, “templo”. Literalmente: “fuera del templo”. Se refería a toda persona no admitida en el templo (con los iniciados).

PARADIGMA ESPIRITUAL

“Dentro de esta vasija de tierra, hay glorietas y bosques, y dentro de ellas está el Creador. / Dentro de esta vasija están los siete océanos y las estrellas innumerables. / La piedra de toque y el que da valor y dispone de las joyas está dentro: / y dentro de esta vasija lo Eterno suena, y la fuente mana. / Dice Kabir: ‘ Escúchame, amigo mío: Mi amado Señor está en la vasija.’”
(Kabir, India, s. XV).⁹⁹

Los criterios con que consideramos algo sagrado y aquellos con los que consideramos algo profano constituyen modos posibles de considerar el mundo, actitudes ante la vida, formas de estar en el mundo. Constituyen nuestro paradigma espiritual.

Como hemos visto más arriba¹⁰⁰, un paradigma es un sistema de creencias, valores y preconcepciones a través de los cuales vemos el mundo, seamos o no conscientes de ello. Es una cosmovisión, un modelo acerca de la totalidad de la realidad o acerca de un sector de ella. Son los “anteojos” a través de los cuales miramos el universo. Son afirmaciones previas a la observación del universo, y constitutivas de ésta (o sea, la determinan).

HIEROFANÍA

“Percibe a Dios en todas las cosas, pues Dios está en todas las cosas”.
(Meister Eckhart, Alemania, s. XIII).¹⁰¹

El término “hierofanía” proviene de las palabras griegas “hieros” (sagrado) y “phainein” (revelar, mostrar, traer a la luz). Se denomina “hierofanía” a la mostración o revelación de lo sagrado.

“El universo es la revelación primaria de lo divino, la primer Escritura, el locus primario de la comunión divino-humana.”
(Thomas Berry, cosmólogo contemporáneo, EEUU).¹⁰²

ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA: HIEROFANÍA TOTAL

“Todo está en Ti y Tú estás en todas las cosas. Tú lo llenas y lo abarcas todo; cuando todo fue creado, Tú estabas en todo; antes de que todo fuera creado, Tú lo eras todo.”
(Canción de la Unidad, liturgia judía)

Para una concepción espiritual holística, todo manifiesta a la divinidad, todo es sagrado. Nada está “fuera del templo”: todo el universo es un gigantesco templo.

La Espiritualidad Holística opta por considerar al cosmos sagrado, hierofánico.

“Para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la Naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. El Cosmos en su totalidad puede convertirse en una hierofanía”.
(Mircea Eliade, Rumania, s. XX).¹⁰³

⁹⁹ Kabir, *Poemas...*, p. 22.

¹⁰⁰ Ver pág. 29.

¹⁰¹ Fox, M., *Passion...*, p. 67.

¹⁰² Fox, M., *Original...*, p. 36.

¹⁰³ Eliade M., *Lo Sagrado y ...*, p. 20.

HIEROFANÍA PARCIAL: DUALISMO ESPIRITUAL

Para una concepción espiritual dualista, la hierofanía es parcial. Sólo parte del universo es hierofánico.

HIEROFANÍA NULA: EL COSMOS DESACRALIZADO

Para un paradigma de hierofanía nula, nada es sagrado: todo es **profano, laico**. Mircea Eliade la denomina “una concepción desacralizada del mundo”.

Las culturas llamadas “primitivas” vivían o viven en un Cosmos sacralizado, que se manifiesta tanto en el mundo animal, como en el vegetal o el mineral. El ser humano de las sociedades modernas, en cambio, vive en un mundo desacralizado.

Para el moderno habitante de nuestras ciudades, la ciudad o la casa, la Naturaleza, los utensilios o el trabajo, son lo que son y nada más. No remiten a nada fuera de su propio ser. Su significado se agota en sí mismas.

“Para la conciencia moderna, un acto fisiológico: la alimentación, la sexualidad, etc., no es más que un proceso orgánico, cualquiera sea el número de tabúes que lo inhiban aún (...).”¹⁰⁴

“El Cosmos completamente desacralizado es un descubrimiento reciente del espíritu humano. (...) La desacralización caracteriza la experiencia total del hombre no-religioso de las sociedades modernas.”¹⁰⁵

CIENCIA Y ATEÍSMO

En las sociedades “primitivas”, ciencia y religión no están separadas. El sacerdote o shamán también es “el que sabe”, por ejemplo, qué hierbas curan enfermedades. La separación entre Ciencia y Religión comienza en Occidente en el siglo XVII. Si bien tanto Descartes como Newton incluyen a Dios en sus cosmovisiones, le dan un lugar de “deus ex machina” que va preparando una visión desacralizada de la Naturaleza. A partir de allí, se pensó que una visión “científica” del mundo debía ser necesariamente atea.

EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA

“El hombre arreligioso rechaza la trascendencia y llega a dudar del sentido de la existencia. (...) En las modernas sociedades occidentales se ha desarrollado plenamente el hombre arreligioso.”¹⁰⁶

Etimológicamente, la palabra “trascendente” significa “lo que está afuera”, y de allí fue evolucionando hasta pasar a significar “lo importante”. Aquí Mircea Eliade se refiere a lo espiritual, lo divino, lo que va más allá del universo manifestado.

Por otra parte, una existencia tiene “sentido” cuando no se agota en sí misma, no está completa o terminada, sino que está proyectada evolutivamente hacia algo fuera de sí misma o de su estado actual.

¹⁰⁴ Eliade M., *Lo Sagrado y ...*, p. 21.

¹⁰⁵ Eliade M., *Lo Sagrado y ...*, p. 20.

¹⁰⁶ Eliade M., *Lo Sagrado y ...*, p. 170-171.

Si mi universo es sagrado, cobra sentido: mi vida cobra sentido. Tiene sentido cuidar el planeta, tiene sentido cuidarme a mí misma y a los demás. Tiene sentido realizar un proyecto de vida. Me siento inmerso en una red de sentido.

“A mi modo de ver, la vida tiene una cualidad sagrada y ha sido la patología de las civilizaciones la que ha separado los actos sagrados de los actos profanos. Esta patología terminó por desacralizar la vida cotidiana y cargar de contenido trascendente los rituales obsesivos que surgieron para escapar del pavor cósmico.”
(Rolando Toro, Chile, contemporáneo).¹⁰⁷

Podría referirse al sentimiento del ser humano cuando compara su propia pequeñez y finitud con la inmensidad del universo. Ejemplos de “rituales obsesivos para escapar del pavor cósmico” podrían ser cualquiera de las rutinas de nuestra sociedad que impiden el pensamiento (trabajo estresante, o cualquier actividad -mirar televisión, hacer gimnasia, trabajar o jugar con la computadora-, realizada en forma compulsiva)

Resumiendo, acabamos de ver tres paradigmas espirituales:

Holístico (Hierofanía total. Espiritualidades holísticas, tradiciones aborígenes.)
Dualista (Hierofanía parcial. Grandes religiones intitucionalizadas de Occidente.)
Desacralizado (Hierofanía nula. Ciencia occidental.)

“Dios lo abarca todo, incluso las contradicciones. Dios es coincidencia y superación de toda oposición”
(Nicolás de Cusa, Alemania, S. XV).¹⁰⁸

¹⁰⁷ www.biodanza.org/es..

¹⁰⁸ Ortega, A., *La Mística....*, p. 391.

Capítulo 13: PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA PANENTEÍSMO: a) LA INMANENCIA DIVINA

“El Dios único, oculto en todos los seres, que todo lo penetra, ser íntimo de todos los seres, ordenador de todos los acontecimientos que habita en todos los seres, testigo, conocedor, único, carente de cualidades.”

(Shvetâshvatara Upanishad, VI,11).¹⁰⁹

“Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.” (Tradición cristiana)

PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA

7. Panenteísmo a): lo Divino está presente en todas las cosas (inmanencia).¹¹⁰

LA INMANENCIA DIVINA:

“Este Foco, esta Fuente, están, pues, en todas partes. Precisamente porque es infinitamente profundo y puntiforme, Dios está infinitamente próximo y extendido por todas partes. Precisamente porque es el Centro, ocupa toda la esfera.”

(Teilhard de Chardin, Francia, s. XX).¹¹¹

El adjetivo “inmanente” significa “situado adentro”.

El concepto de “inmanencia divina” alude a la creencia de que Dios está presente en la totalidad del universo.

Si llamamos “Dios” al poder de ser que hace ser a todas las cosas, no puede haber nada en el mundo de lo cual Dios-el poder de ser- esté ausente. Si Dios-el poder de ser- se retirara de algo, ese algo inmediatamente desaparecería. Algo “es” o “no es”. No puede ser “un poquito”. Por lo tanto, Dios está o no está presente en algo. Si no está presente, la cosa en cuestión no existe. Y si la cosa existe, es porque Dios está presente en ella. Algo no puede ser existente y a la vez carecer de la presencia divina, pues por definición, llamamos “Dios” al poder que sostiene al universo.

Toda Espiritualidad Holística considera que Dios es inmanente al universo. Percibe a Dios en todas las cosas:

*Mi Amado las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas estrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los ayres amorosos,*

*La noche sosegada
en par de los levantes del aurora
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.*

(San Juan de la Cruz, España, s. XVI, Cántico

Espiritual).¹¹²

¹⁰⁹ Radhakrishnan, *The Principal...*, p. 746.

¹¹⁰ En el taller 5 hemos tocado este tema superficialmente. En este taller y en el siguiente lo veremos con más profundidad.

¹¹¹ Ortega, A.; *La Mística...*, p. 571.

¹¹² Brenan, G., *San Juan...*, pp. 177-8.

MONISMO ESPIRITUAL

La palabra “monismo” deriva del griego “monos”, que significa “único”.

Una concepción “monista” de la realidad considera que toda la realidad está compuesta por una misma sustancia, o que toda la realidad es expresión de un solo principio.

Una concepción monista espiritual considerará que todo el universo es manifestación de un único principio, al que denomina “espíritu”.

Se puede decir entonces, de toda espiritualidad holística, que es:

- ❖ una hierofanía total.¹¹³
- ❖ la creencia en la inmanencia divina
- ❖ un monismo espiritual.

Para una espiritualidad holística, todo está impregnado de Dios: todo es sagrado.

“Los hombres y todas las criaturas se me aparecen como formas delimitadas por la piel, moviendo cabeza, pies y manos y plenas de Dios mismo.. Veo, en efecto, que el Absoluto se ha convertido en todas las cosas que nos rodean.”

(Sri Ramakrishna, India, s. XIX).¹¹⁴

DUALISMO ESPIRITUAL

Se denomina, en cambio, concepción dualista del universo toda aquella para la cual éste está constituido por dos principios diferentes.

Renato Descartes (Francia, s. XVII).¹¹⁵, por ejemplo, consideraba que el mundo estaba compuesto de dos sustancias diferentes, una que ocupaba espacio (la materia) y otra inespacial (el pensamiento).

Llamaremos “dualismo espiritual” aquella concepción que considera que Dios habita en ciertas cosas y en otras no, o sea que algunas cosas son sagradas y otras no. Para un dualismo espiritual, hay cosas de las cuales Dios está ausente o está “menos presente”. Hay cosas “buenas”, llenas de Dios, y hay cosas “malas”, de las cuales Dios está ausente o “menos presente”.

“Parecía que los grandes santos de aquella época miraban al mundo y a Dios como opuestos irreconciliables: para alcanzar la salvación se tenía que renunciar al mundo y a todos los afectos naturales. Vicente de Paul (Francia, s. XVII), que vivió practicando la caridad y haciendo buenas obras, pedía a Dios que le hiciera dejar de amar a sus padres. Juana Francisca de Chantal (Francia, s. XVII), fundadora de la Orden de la Visitación, pisó el cuerpo postrado de su hijo cuando se marchó de casa para entrar en el convento: su hijo se había arrojado en el umbral de la puerta para impedir que su madre se marchara.”

(Karen Armstrong, Inglaterra, contemporánea).¹¹⁶

Vicente de Paul y Juana de Chantal son dos exponentes de “dualismo espiritual”, porque en ambos el mundo y los afectos naturales son considerados opuestos a lo sagrado y lo divino.

¹¹³ Cf. p. 48.

¹¹⁴ Ravignani, P., *Los Locos...*, pp. 105-106.

¹¹⁵ Abbagnano, N., *Historia...*, Vol. 2, p. 176.

¹¹⁶ Armstrong, K., *Una Historia...*, p. 332.

Para una espiritualidad holística, el mundo y Dios no sólo no son “dos opuestos irreconciliables”, sino que el mundo es la expresión o manifestación de Dios.

DIOS DENTRO NUESTRO

“Dios está más cerca de mí que yo mismo; Él está también así de cerca de la madera y de la piedra. Sólo que ellas no lo saben.”

(Meister Eckhart, Alemania, s. XIII).¹¹⁷

Ahora bien, si lo divino está presente en todas las cosas, también lo está dentro nuestro. Somos todos portadores y expresión de lo divino. En tanto manifestación divina, todos poseemos dignidad y belleza y somos sagrados.

“Acaecióme a mí una ignorancia a el principio, que no sabía que Dios estaba en todas las cosas (...) Paréceme provechosa esta visión para personas de recogimiento, para enseñarse a considerar a el Señor en lo muy interior del alma (...) y esto es muy claro ser mejor, y no es menester ir al cielo, ni más lejos que a nosotros mismos (...)”

(Santa Teresa de Jesús, España, s.

XVI).¹¹⁸

Haikus relativos a la immanencia divina escritos por alumnos en 2004:

*Sueño en las noches
Con tu amable presencia
Que me persigue*

(Aída)

*No puedo saber
Si también en la piedra
Dios es conciencia.*

(Ariel)

*Allí donde ves
Él, presente está hoy
Y te da la luz.*

(Hilda)

¹¹⁷ Ortega, A.; *La Mística...*, p. 321.

¹¹⁸ Ortega, A., *La Mística...*, p. 418.

Capítulo 14: PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA PANENTEÍSMO: b) LA TRASCENDENCIA DIVINA

“[Dios] es una luz que no puede ser comparada con nada en la naturaleza; una luz sin forma, sin límite, sin medida, una luz que es pura e incambiable, que interpenetra todo lo que existe y que es siempre la misma en todas partes...”
(Santa Rosa de Lima, Perú, s. XVI) ¹¹⁹.

“Dios te abraza. Estás rodeado por los brazos del misterio de Dios.”
(Hildegarda de Bingen, Alemania, s. XI).¹²⁰

PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA

8. Panenteísmo b): lo Divino está presente en todas las cosas (inmanencia), y también fuera de ellas (trascendencia).

CAUSA SUI:

Hemos definido como **“Espiritualidad”** aquella actitud que percibe en el universo una presencia interna manifestándose.¹²¹ Tanto la religión como la espiritualidad creen en una realidad no material que de alguna forma es causa de la realidad material.¹²²

Aquí consideraremos el mismo concepto de dos niveles de realidad, pero visto desde la perspectiva de la **causalidad**.

Un fenómeno A es causa de un fenómeno B cuando la existencia de B depende de la existencia de A. Por ejemplo, en el mundo físico, la causa de la sucesión de los días y de las noches es la rotación de la Tierra sobre su eje.

Ahora bien, ¿de qué depende la propia existencia de la Tierra?

Un paradigma espiritual o religioso contestará :

“Ninguna criatura tiene ser, porque el ser de todas ellas depende de la presencia de Dios. Si Dios les diera la espalda por un instante, ellas se aniquilarían.”
(Meister Eckhart, Alemania, s. XIII).¹²³

Esta cita define a Dios como el poder que hace ser a las cosas.¹²⁴ Las cosas, a diferencia de lo que llamamos “Dios”, no tienen en sí el poder de su propio ser. Las cosas no son causa de sí mismas. Dios es tanto causa de Sí mismo como causa de las cosas.

En la teología medieval, esto se expresaba caracterizando a Dios como *“causa sui”*.¹²⁵, mientras que el mundo manifestado no se consideraba *causa sui*.

¹¹⁹ Ortega, A., *La Mística...*, p. 428

¹²⁰ Fox, M.; *La Bendición...*, p. 107.

¹²¹ Cf. supra p. 25.

¹²² Cf. supra p. 27.

¹²³ Ortega, A.; *La Mística...* p. 319.

¹²⁴ Cf. supra p. 51.

¹²⁵ En latín, “causa de sí mismo”.

En base a esta definición, podemos conceptualizar la diferencia entre “Dios” y “las cosas” respectivamente de la siguiente manera:

Dios: causa sui, independiente, auto-sustentante

Las cosas: no causa sui, dependientes, no auto-sustentantes.

Lo autosustentante, ¿es algo manifestado o inmanifestado?

Aquí tenemos dos grandes grupos de respuestas:

1) LO AUTOSUSTENTANTE ES ALGO MANIFESTADO: TRASCENDENCIA DIVINA PARCIAL

Para las concepciones que ven lo autosustentante como algo manifestado, la divinidad es vista como una cosa más dentro del universo que se relaciona con las demás cosas desde un lugar especialísimo, a saber, ser la causa de la existencia de todas ellas.

Hemos denominado “teísmo” a esta concepción.¹²⁶ Dios es el “ente supremo”, una “cosa”, un “algo” manifestado con cualidades, que es causa de la existencia de todas las demás cosas.

En Filosofía, el término “trascendente” significa “afuera”.¹²⁷

En esta concepción que estamos viendo, podríamos hablar de una trascendencia “parcial” de Dios respecto al universo, pues lo divino, si bien es distinto de todas las demás cosas existentes, sigue sin embargo siendo una cosa manifestada.

“Se mantuvo el pueblo a lo lejos; empero Mosheh se acercó hacia la densa nube, donde estaba, allí, Elohim.”
(Exodo, XX, 18)

2) LO AUTOSUSTENTANTE NO ES ALGO MANIFESTADO: TRASCENDENCIA DIVINA TOTAL

Para las concepciones que ven a lo autosustentante como algo no manifestado, Dios no puede ser una cosa más dentro del universo.

“[Dios] no puede ser ninguna de las cosas que existen, sino que es anterior a todo lo existente.”
(Plotino, Grecia, s. III.¹²⁸)

En este sentido, al ser la naturaleza de Dios, el poder que hace ser a las cosas, distinta a la de las cosas, es “trascendente” (no es una “cosa”: está “fuera” del universo manifestado).

Considerando entonces las distintas naturalezas de Dios y de las cosas, podemos ahora hablar de una trascendencia total de Dios respecto al mundo, pues al ser de una naturaleza no manifestada, Dios no pertenece al mundo manifestado.

“Lo esencial es invisible a los ojos.” (Antoine de Saint-Exupéry, Francia, s. XX).¹²⁹

“Neti, neti.” (“no esto”, “no esto”) (India, s VIII a.C.).¹³⁰

¹²⁶ Cf. supra pp. 29 y 35.

¹²⁷ Cf. supra p. 49.

¹²⁸ Enéadas, 3,8,8, en Copleston, F., *Historia...*, Vol. I, p. 456.

¹²⁹ *El Principito*.

¹³⁰ *Bṛhad-Āraṇyaka-Upanishad* (IV,2,3)

Lo divino no es nada que se pueda encontrar en el mundo. Lo divino es lo radicalmente “otro” que se expresa en “esto”. Desde este punto de vista, lo divino es totalmente trascendente respecto a las cosas.

SACRALIDAD Y TRASCENDENCIA

*“La Creación es una extensión de Dios.
La Creación es Dios encontrado en el tiempo y en el espacio.
La Creación es lo infinito con el ropaje de lo finito.”*
(Pirke Avot, Enseñanzas Rabínicas, 6:2).¹³¹

Habíamos definido como “sagrado” todo aquello que manifiesta, revela o señala la divinidad o el misterio. Lo sagrado contiene un “plus de sentido” relacionado con lo divino.¹³²

El universo es sagrado porque remite a un poder “detrás” o “dentro” de sí del cual es manifestación, vehículo y testimonio. Lo visible es señal de lo invisible. A ese poder “detrás” o “dentro” de lo manifestado, las distintas culturas lo han denominado Espíritu, Dios, el misterio, el Ein Sof, lo absoluto, el Ser, en definitiva, todos los nombres (inadecuados) para Dios.

Ahora bien, el sexto principio de la Espiritualidad Holística rezaba: “por ser manifestación de esa “X”, llamamos al Universo “sagrado”. El Universo entero es una hierofanía.”¹³³

Sacralidad y trascendencia, entonces, se relacionan de la siguiente manera: llamamos al mundo manifestado “sagrado” para significar que es señal de algo radicalmente diferente de sí mismo. En ese sentido, lo divino es totalmente trascendente al mundo. Este mundo es manifestación de algo ontológicamente distinto a él.

“Ama a toda la Creación. / La Creación entera y cada granito de arena. / Ama cada hoja / y cada rayo de luz. / Ama las plantas. / Ama los animales. / Ama todo. / Si amas todo, / percibirás el Divino Misterio / en todas las cosas.”
Dostoievsky (Rusia, s. XIX): Los Hermanos Karamazov.¹³⁴

PANENTEÍSMO:

“Estamos en Dios y Dios, a quien no vemos, está en nosotros.”
(Juliana de Norwich, Inglaterra, ss. XIV-XV).¹³⁵

“Dios creó todas las cosas de manera que no están fuera de Él, como erróneamente imagina la gente ignorante. Más bien las criaturas fluyen hacia fuera, permaneciendo no obstante dentro de Dios.”
(Meister Eckhart, Alemania, s. XIII).¹³⁶

Respecto a la relación entre el mundo y su causa, aparece entonces una situación contradictoria:

¹³¹ Fox, M., *One River ...*, p. 36.

¹³² Cf. supra p. 47.

¹³³ Cf. supra p. 48.

¹³⁴ Fox, M., *One River ...*, p. 26.

¹³⁵ Fox, M., *La Bendición...*, p. 107.

¹³⁶ Fox, M., *La Bendición...* p. 107.

En el taller anterior analizamos la inmanencia divina respecto al mundo manifestado. En este taller vimos su total trascendencia respecto al mismo. Nos encontramos entonces frente a una situación contradictoria para la razón humana: la simultánea inmanencia y trascendencia divinas respecto al universo manifestado.

Matthew Fox (EEUU, contemporáneo) retomó para esta situación el término krausístico de “Panenteísmo”.¹³⁷

*“Dios está verdaderamente en todas las cosas y todas las cosas están verdaderamente en Dios.”*¹³⁸

Esta situación racionalmente contradictoria es la que reportan la mayoría de los místicos que han tenido experiencia de Dios. Relatan que lo Divino está presente en todas las cosas, pero también fuera de ellas.

“Él está en mí, Su servidor; Él está en mi cuerpo. Él es el alma del universo. Él está fuera de él.”
(Nammâlvâr, India, s. X).¹³⁹

El **panenteísmo** afirma simultáneamente la inmanencia y la trascendencia divinas respecto al mundo manifestado. Dios está en el mundo y también fuera de él. Dios. Dios es este mundo y más.

“Nosotros no estamos escondidos de Dios, ni el alcanzarle es asunto de distancia. No está lejos de ninguno de nosotros; más bien diríamos que Él está en nosotros, como lo está en toda cosa creada. Le pertenecemos a Él más que a nosotros mismos... Mejor sería decir que Dios nos contiene que decir que tenemos a Dios dentro nuestro. Estamos realmente como arrebujados en Dios, penetrados por la Divinidad, sostenidos en todo momento por el poder divino que satura la realidad, excediéndola. Dios llena el mundo como el sol del verano inunda una pieza; Él está por doquier en el mundo, así como el alma está por doquier en el cuerpo; y donde Él no está, no hay nada.”
(Santo Tomás de Aquino, Italia, s. XIII).¹⁴⁰

FÍSICA Y METAFÍSICA:

*“No es macho ni hembra ni eunuco
No puede ser visto: no es existente ni no-existente,
Asume la forma en la que sus devotos desean verlo:
No tiene esa forma,
Es extraordinariamente difícil hablar de Él”*

(Namâlvâr, India s. X).¹⁴¹

Si denominamos “**físico**” a lo referido a este mundo, y “**metafísico**” a lo que está “más allá (metá) de lo físico”, el panenteísmo, el panenteísmo será a la vez físico y metafísico.

“Quienes adoran lo inmanifestado entran en una oscuridad cegadora. Quienes se deleitan en lo manifestado entran como si fuera en una oscuridad aún mayor.(...) Quien comprende a la vez lo manifestado y lo inmanifestado atraviesa la muerte a través de lo inmanifestado y alcanza la vida eterna a través de lo manifestado.”
(Isha Upanishad, 12-14).¹⁴²

¹³⁷ “Pan” : todo ; “en”: en; “teísmo”: de “theos”: Dios.

¹³⁸ Fox, M., *La Bendición...*, p. 108.

¹³⁹ Sundararajan & Mukerji, *Hindu...* vol. II, p. 104.

¹⁴⁰ Ortega, A., *La Mística...*, p. 291.

¹⁴¹ Sundararajan &..., *Hindu...*, Vol. II, p. 102.

Capítulo 15: PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA UN UNIVERSO CON SENTIDO

“Nuestras almas no están sedientas de fama, confort, riqueza ni poder. (...) Nuestras almas están sedientas de sentido.”

(Rab. Harold Kushner, EEUU, contemporáneo)¹⁴³

PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA

9) La vida tiene sentido.

Para los seres humanos, el sentido consiste en cumplir con la misión para la que vinimos a esta tierra. Somos co-creadores de este mundo, junto con Eso, cada uno / a con su misión única y peculiar. El descubrir y realizar esta misión es lo que nos hará felices, dotando a nuestra vida de sentido. Nuestra Creatividad es uno de los rasgos en que nos parecemos a la Causa Creadora de todo: ejercerla nos hará felices.

¿QUÉ ES EL “SENTIDO”?

*“Los ojos ven sólo la luz, los oídos escuchan sólo los sonidos, pero un **corazón atento percibe el sentido**”*

(Hermano David Steindl-Rast, Austria, contemporáneo)¹⁴⁴

El sentido es la **orientación**, la **dirección** de nuestras vidas hacia una meta. Sentir que nuestra vida no se agota en sí misma, sino que apunta a algo que la trasciende. Sentir que vivir tiene un **significado**. Tiene que ver con “**progreso**” y “**evolución**”.

Un proyecto de vida, por ejemplo, será algo que trascienda mi vida y le dé sentido.

Desde una perspectiva global, el Universo también tendrá sentido si remite a algo que lo trasciende.

NECESIDAD DEL SENTIDO PARA EL SER HUMANO

Denominamos “necesidades biológicas básicas” del ser humano al **comer**, dormir, descansar, tener abrigo, etc. La reproducción sexual es una necesidad biológica básica de la especie. Al ser humano no le alcanza con satisfacer sus necesidades biológicas básicas para ser feliz. No le alcanza con **sobrevivir**, satisfaciendo sus necesidades biológicas básicas. El ser humano necesita además que su vida tenga **sentido**.¹⁴⁵

Cuando una persona siente que su vida no tiene sentido, cae en la depresión, se enferma, enloquece o muere.

Incluso puede suceder que para alguien sea más importante el sentido de su vida que la satisfacción de sus necesidades biológicas básicas. El ser humano puede soportar más fácilmente

¹⁴² Radhakrishnan, S., *The Principal...*, pp. 575-6.

¹⁴³ Kushner, H., *Cuando...*, p. 18.

¹⁴⁴ Steindl.Rast, B.D., *Gratefulness...*, p. 35.

¹⁴⁵ Wilber, K., *La Conciencia...*p. 157.

las **adversidades** que la **falta de sentido** en su vida. Incluso puede renunciar al alimento, a la bebida, al abrigo, a la compañía y aun a su propia vida, si encuentra en ello un sentido. Pensemos por ejemplo en los ascetas, en quienes mueren luchando por la causa que consideran justa, en Jesús, Sócrates o Mahatma Gandhi.

SENTIDO Y FELICIDAD

Según los medios de comunicación, para ser feliz hay que tener riqueza, status, poder, fama, belleza física, etc.

Pero si observamos la realidad, veremos que no hay una relación directa entre una cosa y la otra. ¡Cuántas personas, poseedoras de todas estas cosas, y aún gozando de buena salud y una familia, no logran sin embargo ser felices pues no logran darle un sentido a sus vidas!

A su vez, a la inversa, también observamos que muchas personas carentes de lo que, según ciertos parámetros que los medios nos quieren imponer, son las condiciones imprescindibles de bienestar, gozan sin embargo de una actitud vital de optimismo y alegría, porque han hallado un sentido para sus vidas.

Eso que llamamos “sentido” de nuestras vidas es invisible e intangible. Sin embargo puede llegar a ser para nosotros lo más importante, al punto de determinar el tono de nuestra **felicidad o infelicidad básicas**, independientemente de las circunstancias particulares adversas o favorables. Al igual que el aire, el sentido es etéreo e invisible, pero indispensable para la vida.

Víctor Frankl (Alemania, s. XX), padre de la logoterapia y del análisis existencial, durante su larga estancia en los campos de concentración nazis, observó incluso que los internos que lograban encontrarle un sentido a sus vidas, aun en ese medio horroroso, tenían más sobrevida que sus compañeros más vigorosos que no lo lograban.¹⁴⁶

SENTIDO GLOBAL: LAS GRANDES PREGUNTAS EXISTENCIALES BÁSICAS

“A lo largo de nuestra vida, los seres humanos anhelamos y buscamos sentido, imponiéndolo allí donde sentimos que no existe. No podemos dejar de hacerlo: es nuestra mismísima esencia como seres humanos.”

(O’Murchu, Inglaterra, contemporáneo,¹⁴⁷

Hemos visto más arriba¹⁴⁸ algunas de las grandes preguntas existenciales básicas:

¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué es el mundo así, y no de otra forma?
¿Quién soy? ¿Cuál es la causa de mi existencia? ¿Cómo y de dónde surge mi conciencia? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué pasa con mi conciencia cuando muere el cuerpo físico? ¿Tiene sentido mi existencia y la de toda la humanidad? ¿Tiene algún sentido la existencia del mundo? ¿Cómo entender lo maravilloso y lo pavoroso que coexisten en él? ¿Existe el universo por alguna causa o es producto del mero azar?

Responder o no a dichas preguntas no nos aportará beneficios materiales, de poder ni de status social. Quizás por ello no forman parte explícita del sistema educativo oficial (aunque éste transmite, implícitamente, una determinada cosmovisión).

Sin embargo, nuestras respuestas a dichas preguntas determinarán el “color”, la “vibración” básica de nuestra vida, en particular en cuanto a su carencia o no de sentido.

¹⁴⁶ Grof, S., *Psicología Transpersonal*, p. 447.

¹⁴⁷ O’Murchu, D., *Quantum...*, p. 12.

¹⁴⁸ Cf. p. 8.

Toda Espiritualidad suministra un sentido a la vida, porque integra al universo y al ser humano en una estructura significativa. El paradigma espiritual que elijamos conformará la cosmovisión básica que otorgue significación a la vida de cada uno / a, y por lo tanto nuestro tono vital de felicidad o infelicidad básicas.

SENTIDO GLOBAL: LA EVOLUCIÓN UNIVERSAL

Para la Espiritualidad Holística, hay un sentido en la evolución cósmica.

Las distintas formas evolutivas que ha ido produciendo el universo desde el Big Bang hasta hoy parecen estar dirigiéndose en un sentido de :

- Mayor complejidad
- Mayor conciencia
- Mayor diversidad
- Mayor individuación
- Mayor integración

Por afinidad biológica, esto lo vemos más claramente en la evolución de los seres vivos desde la ameba hasta los mamíferos.

SENTIDO INDIVIDUAL: IR HACIA

El sentido de nuestra vida a nivel individual es su **direccionalidad** básica, el norte, el rumbo que organiza todas nuestras actividades confiriéndoles **significado**.

Una vida con sentido no es una vida acabadamente perfecta. Cuando tenemos un sentido en nuestra vida, sentimos que nuestro ser no está completo, terminado, sino que apunta a otro estado de sí mismo. Una vida con sentido exige un desarrollo en el tiempo, implica cambio.

Un ejemplo de mi propia vida es el deseo de ayudar a otras almas a despertar.

SENTIDO INDIVIDUAL: PERSPECTIVA DUALISTA

Hemos visto anteriormente¹⁴⁹ que todo dualismo apunta siempre a la **trascendencia**, o sea que lo importante, lo trascendente, está siempre fuera del universo. En el caso de la vida de una persona individual, lo importante también estará siempre “fuera” de ella.

Para una posición dualista, mi vida individual tendrá sentido si apunta a algo diferente de sí misma. El sentido de la vida viene determinado “desde afuera”.

Un ejemplo de mi propia vida habría sido el estudiar Ingeniería Textil porque mi padre así lo exigía.

SENTIDO INDIVIDUAL: PERSPECTIVA HOLÍSTICA

- **La Realización De La Propia Esencia**

El **panenteísmo** afirma simultáneamente la **inmanencia** y la **trascendencia** divinas respecto al mundo manifestado. Dios está en el mundo y también fuera de él. Dios. Dios es este mundo y más.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Capítulos 12 y 13.

¹⁵⁰ Capítulos 12 y 13.

Por lo tanto, la Espiritualidad Holística, que hemos definido como un panenteísmo¹⁵¹, aplicará el mismo esquema de imanencia-trascendencia a la consideración del sentido en la vida de una persona individual. Según lo consideremos desde lo individual o desde lo universal, denominaremos al sentido de la vida “**vocación**” o “**misión**”.

- **El Sentido de la Vida Personal visto desde lo Individual: la “Vocación”**

“Tu alma sabe cuál es la opción más evolutiva en cada situación.”
(Laurel Beth Geise, EEUU, contemporánea)¹⁵².

La vocación es ese llamado interior que cada persona siente para realizarse plenamente, para lograr **una forma más plena de sí mismo**. No se trata de copiar un modelo externo, sino de actualizar el propio potencial interno, **la propia esencia**¹⁵³.

Una misma vocación interna puede concretarse en una o más formas externas, en uno o más **proyectos de vida**.

Si mi vocación es ayudar a los demás, puedo hacerlo desde la medicina o desde un cuartel de bomberos.

- **El Sentido de la Vida Personal visto desde el Plan Universal: la “Misión”**

“Nuestras vocaciones forman parte del orden universal de la sabiduría”.
(Matthew Fox; EEUU, contemporáneo)¹⁵⁴.

Llamamos “misión” de una persona al rol que debemos cumplir para contribuir lo mejor posible con el plan universal.¹⁵⁵ Existe una **misión** para la que vinimos a esta tierra. Esta misión está determinada por el plan divino para la totalidad del universo, o sea que no es ajena a nuestra esencia, sino que es más bien la mejor manera posible de responder a nuestra vocación.

Por ejemplo la misión de alguien cuya vocación es “ayudar a los demás”, es decir, su vocación vista “desde afuera”, podría ser por ejemplo, disminuir la mortalidad infantil de determinada ciudad.

REALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA PROPIA ESENCIA

Los seres manifestados que vemos a nuestro alrededor manifiestan su esencia. Es más, la realizan “automática e inevitablemente”. El peral da peras, las abejas construyen inevitablemente las celdillas de sus panales en forma hexagonal desde hace miles de años.

LIBERTAD

El ser humano realiza automáticamente sólo parte de la esencia para la cual fue creado: es todo lo relativo al funcionamiento de nuestro cuerpo biológico, que se lleva a cabo “en piloto automático”.

¹⁵¹ Capítulo 14.

¹⁵² Geise, L. B., *The Book of...*, p. 31.

¹⁵³ Cf. en p. 15 la definición de “esencia”.

¹⁵⁴ Fox, M., *The Reinvention...*, p. 103.

¹⁵⁵ En su novela de ciencia-ficción “*Un Mundo Feliz*”, Aldous Huxley describe el intento de un estado totalitario por hacer coincidir a la fuerza la vocación con la misión de cada uno de los habitantes.

Pero la realización del ser humano no se agota en el desarrollo de su aspecto biológico: poseemos también necesidades psicológicas, sociales, mentales, emocionales y espirituales. Estas no se realizan en forma automática: a diferencia de los demás seres de este planeta, poseemos, además de nuestro ser biológico, un “plus” de realización que ha sido encomendada a nuestro propio **libre arbitrio**. Hemos sido dotados de **libertad**.

La libertad o libre arbitrio es la capacidad de elegir entre varias opciones disponibles, o aun de crear nuevas opciones.¹⁵⁶

Un ejemplo de realización automática podría ser, por ejemplo, intercambio de oxígeno en los capilares sanguíneos. Y un ejemplo de realización libre podría ser elegir decir o no decir algo a alguien.

CREATIVIDAD - CO-CREACIÓN

“El mundo fue creado / por el flujo descendente de las letras; / nuestra tarea es formar palabras con esas letras / y devolvérselas a Dios.”
(Enseñanzas jasídicas, Polonia, s. XIX)¹⁵⁷

El ser humano puede ir aún más lejos que el hecho de elegir entre dos opciones disponibles: puede crear conductas novedosas. Esta facultad se denomina **creatividad**, y se observa claramente en el el trabajo de los artistas.

*“Creó Elohim al ser humano a Su Imagen, a la imagen de Elohim lo creó...”*¹⁵⁸

Si comparamos la creatividad humana con la creatividad divina, vemos que Dios puede hacer surgir y mantener en su ser cosas materiales a partir de la nada. El ser humano puede crear ideas, imágenes o sensaciones y plasmarlas en materia ya existente. Podríamos denominarla “**creatividad parcial**”, si la comparamos a la “**creatividad total**” de la Causa Creadora del Universo.

Aún parcial, quizás sea nuestra creatividad uno de los rasgos en que nos parecemos a la Causa Creadora de todo? El ser humano también crea cosas nuevas (cualquier producto cultural: por ejemplo, un teléfono), aunque con creatividad parcial.

Abraham Jeoschua Heschel¹⁵⁹ (Polonia, s. XX) y también David A. Cooper¹⁶⁰ (EEUU, contemporáneo) describen esta situación como “**co-creación**” del mundo entre Dios y el ser humano.

Nos encontramos en situación de **co-creadores** de este mundo, junto con la **Causa Suprema**, cada uno / a con su **misión única**, que se traduce en una **vocación peculiar**, que tenemos la **libertad** de seguir o no. Ejercer nuestra creatividad, nuestra libertad, nuestra vocación y cumplir nuestra misión nos hará **felices**.

¹⁵⁶ En ello radican la posibilidad de la historia (cf. p. 9), y de su corolario, el progreso -el cambio hacia un objetivo considerado positivo-, tan específicamente humanos.

¹⁵⁷ Green & Holtz, *Your Word...*, p. 49.

¹⁵⁸ Génesis, I:27.

¹⁵⁹ Heschel, A. J., *Dios en...*, p. 529.

¹⁶⁰ Cooper, D.A., *God is...*, p. 75.

Capítulo 16: PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA EL UNIVERSO COMO MENSAJE

“Toda criatura es una palabra de Dios y un libro acerca de Dios.”
(Meister Eckhart, Alemania, s. XIII).¹⁶¹

PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD HOLÍSTICA VISTOS HASTA AHORA :

1. Existe “Algo”, que no es una cosa, “Algo” inmanifestado que se manifiesta en las cosas.
2. El Universo es la manifestación de esa “X”
3. Esta “X” es nombrada de diferentes maneras por las diferentes tradiciones. Todos los nombres son respetables e incorrectos a la vez.
4. Esa “X” es un centro espontáneo de actividad de ser.
5. Esa “X” ordena todas las cosas.
6. Por ser manifestación de esa “X”, llamamos al Universo “sagrado”. El Universo entero es una hierofanía.
7. Panenteísmo a): lo Divino está presente en todas las cosas (inmanencia).
8. Panenteísmo b): lo Divino está presente en todas las cosas (inmanencia), y también fuera de ellas (trascendencia).
9. La vida tiene sentido.

EN ESTE CAPÍTULO ANALIZAREMOS:

10. El Universo habla. Podemos descifrar su mensaje y dialogar con el Universo, porque estamos hechos de sus mismos componentes y somos parte de él / ella / eso.

CAMBIO DE PARADIGMA

“Nuestra cosmovisión determina el modo en que nos relacionamos con el mundo en el que vivimos.”
(Matthew Fox, EEUU, contemporáneo).¹⁶²

La Espiritualidad Holística nos propone un **cambio de paradigma**.

Un **paradigma** es un conjunto de valores, ideas, prejuicios y preconceptos que, como un par de anteojos que llevamos puestos, determina la forma en que vemos la realidad. En general no somos conscientes de él.

Un ejemplo de paradigma podría ser el paradigma darwiniano de la Selección Natural:

“Dado que se producen mucho más individuos de los que pueden sobrevivir, debe haber en cada caso una lucha por la existencia, ya sea entre un individuo y los de su especie, o entre individuos de distintas especies, o contra las condiciones físicas de vida...”

(Charles Darwin, Inglaterra, s. XIX, El Origen de las Especies).¹⁶³

La lucha es considerada la base de la supervivencia.

¹⁶¹ Fox, M., *La Bendición...*, p. 40.

¹⁶² Fox, M. *The Reinvention...*, p. 74.

¹⁶³ *The New...*, Macropaedia, vol. 18, p. 856

Pero a principios del siglo XX surgió una forma diferente de ver las cosas. En su libro Holismo y Evolución, Jan Smuts señalaba que “*la relación lo es todo. Es imposible comprender una célula, una rata, una estructura cerebral, una familia o una cultura si la aislamos de su contexto.*”¹⁶⁴

Dentro de esta cosmovisión surge a mediados del siglo XX otro paradigma ecológico en Biología, que ve la relación entre individuos y especies como **interdependencia** más que **oposición**.

Según que veamos la relación entre especies como una competencia o como una cooperación, así será nuestra interpretación de los hechos observados. El paradigma es previo a la observación de los hechos y determina mi interpretación de los mismos.

“*Nuestras filosofías delimitan lo que nos permitimos ver*”
(Steven Jay Gould, contemporáneo, EEUU).¹⁶⁵

Las creencias implícitas en un **paradigma** no se pueden demostrar racionalmente experimentalmente; por el contrario, son **previas** a toda demostración y la condicionan.

La Espiritualidad Holística propone un cambio de paradigma, es decir un cambio de mirada, un cambio de actitud de vida. Nos propone ver al mundo como un **mensaje a descifrar**.

“*¿Qué ocurre cuando estás despierto? No cambia nada, todo ocurre igual, pero tú eres el que ha cambiado para entrar en la realidad. Entonces lo ves todo claro.*”
(Anthony de Mello, India, s. XX).¹⁶⁶

LA PALABRA HUMANA

Según la Antropología Cultural, la palabra hablada caracteriza la aparición del Homo Sapiens, hace unos 40.000 años.¹⁶⁷

La palabra escrita aparece por primera vez hace unos 5.500 años: se trata de la escritura sumeria (Mesopotamia,) cuneiforme, aproximadamente en el 3.500 a.C.¹⁶⁸

La palabra impresa con tipos móviles (más fácil de difundir) aparece en Alemania, con Gutenberg, hace 500 años.

A partir de allí, la palabra (hablada o escrita) empezó a cobrar cada vez más importancia: el mundo de hoy se sostiene gracias a la palabra: libros, manuales, publicidad, marcación de alimentos, computación, señalización de rutas, estaciones y aeropuertos, instrucciones de uso de artefactos, etc.

DAVAR: LA PALABRA CREADORA DE DIOS

Según el Antiguo Testamento, Dios crea al mundo hablando:

¹⁶⁴ Citado en Ferguson, M., *La Conspiración...*, p. 174.

¹⁶⁵ Citado en Ferguson, M., *La Conspiración...*, p. 177.

¹⁶⁶ De Mello, A., *Autoliberación...*, p. 10.

¹⁶⁷ Swimme & Berry, *The Universe Story*, p. 274.

¹⁶⁸ Idem, p. 190.

“Es la palabra divina, es la voz de Dios vivo la que ha producido los seres bajo sus diversas formas, tanto exteriores como interiores; a ella se alude en las siguientes palabras: Dijo Elohim: ‘Haya luz’, y hubo luz.”
(Génesis, I,3).¹⁶⁹

“El mundo ha sido creado mediante diez locuciones del Verbo Divino.”
(Tratado de Principios, cap. V,
Mishnáh).¹⁷⁰

“Bendito sea Él, que con su Verbo el mundo se hizo”.
(Plegaria litúrgica judía).¹⁷¹

Hoy en día ¿Dios se ha callado?

Según el enfoque de la Espiritualidad Holística, Dios sigue hablando a través del universo. Todos los seres del universo pueden ser vistos como palabras de Dios. La palabra “davar” en hebreo, significa a la vez “palabra” y “cosa”.

“Soy un pensamiento de Dios, una palabra de Dios (...); cada criatura es un pensamiento de Dios, una palabra de Dios a la que da expresión.”
(Bede Griffiths Inglaterra-India, s. XX).¹⁷²

Si consideramos a este universo manifestado como la Palabra de Dios, podemos afirmar que Dios habla un idioma captable por el ser humano desde hace unos 15.000 millones de años, fecha estimativa del **Big Bang** según la ciencia actual.

“Con las veintidós letras, al darles una forma y una figura, al mezclarlas y combinarlas de diversas maneras, Dios ha hecho el alma de todo lo que está formado y de todo lo que será.” (Séfer letzirá, libro cabalístico, anterior al s. X).¹⁷³

MARTÍN BUBER (Alemania, s. XX): EL DIÁLOGO ENTRE LO DIVINO Y LO HUMANO

Este pensador, representante de un existencialismo espiritual, propone considerar dos formas básicas en las que podemos tratar a “lo otro”¹⁷⁴: lo podemos tratar como un “**eso**”, una cosa inanimada, un objeto. Por ejemplo, así es como tratamos a la naturaleza cuando la explotamos descontroladamente, y a veces tratamos así inclusive a los seres humanos.

Tratamos en cambio a lo otro como un “tú” cuando lo consideramos dotado de vida y de una conciencia capaz de “responder” a la nuestra. Por ejemplo, en nuestra relación con nuestros seres queridos. O inclusive muchas personas tratan a sus mascotas, a pesar de ser animales, como un “tú”.

Martín Buber propone considerar a todo el universo como la palabra de un gigantesco “tú”. El planeta Tierra, por ejemplo, es el escenario de un diálogo entre Dios y el ser humano. ¿De qué modo? Dios nos pone nuestra circunstancia, nuestra situación existencial y nosotros respondemos con nuestras acciones.

¹⁶⁹ Franck, A., *La Kabbala*, p. 112.

¹⁷⁰ Citado en Edery, *Génesis, trad. y com.*, p. 16.

¹⁷¹ Ídem.

¹⁷² Griffiths, B., *Return...*, p. 36.

¹⁷³ Franck, A., *La Kabbala*, p. 116.

¹⁷⁴ Buber, M., *Yo y Tú*, en *La Vie en Dialogue*.

Al respecto dice Thomas Berry, un historiador de las culturas estadounidense contemporáneo:

*"[Es necesario] sensibilizar a la gente al hecho de que cada río , cada estrella y cada animal están relatando una historia. El objetivo no es leer un libro: el objetivo es leer la historia que está sucediendo alrededor nuestro."*¹⁷⁵

"En la respuesta de Dios, todo, y el Todo mismo, se revelan como lenguaje."
(Martín Buber).¹⁷⁶

DIOS COMO VERBO INTERACTIVO: Rab. ZALMAN SCHACHTER SHALOMI (EEUU, contemporáneo)

La gramática establece la diferencia siguiente entre verbos "transitivos" y verbos "intransitivos": se denominan verbos **transitivos** a aquellos que admiten objeto directo (por ejemplo "beber", "amar", etc.) e **intransitivos** a aquellos que no admiten objeto directo (por ejemplo "volver", "reír", etc.)

Schachter-Shalomi propone una subclase dentro de los verbos transitivos a la que denomina verbos "**interactivos**", a saber aquellos que impliquen una **interdependencia** entre dos sujetos (por ejemplo: "amar", "compartir", "bailar en pareja", "besar", "dialogar", "abrazar", "relacionarse con", etc.)

LOS SUJETOS COMO VERBOS INTERACTIVOS

"El mundo entero y todas las criaturas serán para ti nada más que un libro abierto y una Biblia viviente, en los cuales podrás estudiar, sin ninguna instrucción previa, la ciencia de Dios, y a través de los cuales podrás develar Su voluntad."
(Sebastián Franck, Alemania, s. XVI).¹⁷⁷

Schachter-Shalomi propone considerar a los sujetos como verbos interactivos.¹⁷⁸ Cada una de nosotras, por ejemplo, puede ser vista como un centro de actividad interactiva, en lugar de un sujeto aislado cerrado en sus propios límites.

En forma algo humorística, propone que, en lugar del nombre, nos refiriéramos a cada uno de nosotros por un verbo. Por ejemplo, en lugar de "Zalman", "zalmanear" -una actividad propia y peculiar que sólo "Zalman" puede hacer. "Zalman" estaría siempre "zalmaneando", "Ana" estaría siempre "anando" con el mundo y con los demás, etc. En vez de considerar al universo como un conjunto de partes o elementos aislados, propone verlo como una red de relaciones interactuando.

Avanzando un paso más, propone considerar a Dios como un verbo interactivo de este tipo. Dios está siempre "dios-ando". Y cada uno de nosotros Le responde "zalmaneando", "anando", "cristinando", etc.

Cada una de nosotras, dentro de su estilo peculiar, interactúa con Dios de distintas maneras: Lo ama, Lo odia, Lo interpela, dialoga con Él, danza con Él, etc.

¹⁷⁵ Swimme & Berry, *The Universe...*, p. 3.

¹⁷⁶ Je et Tu, en *La Vie en Dialogue*, p. 77.

¹⁷⁷ Fox, M., *La Bendición...*, p. 40.

¹⁷⁸ Cooper D. A., *God is...*, pp. 69-74.

UN UNIVERSO INTERACTIVO

“En el mismo momento en que uno se compromete definitivamente, la Providencia se mueve también.” (Goethe, Alemania, s. XVIII).¹⁷⁹

Algunas de las actividades propias de “anar”, “cristinar” o “zalmanear” son: escribir, comer, caminar, dialogar, herir, consolar, destruir y construir.

Algunas de las actividades del “diosar” de Dios son: crear y sostener cada uno de los objetos del universo, y por lo tanto también mi cuerpo y mi circunstancia.

Si juntamos la concepción de Buber con la de Schachter-Shalomi, tendríamos que nuestro propio actuar en el mundo sería un verbo interactivo. “Zalmanear”, “anar” o “cristinar”, sería nuestra forma de responder al “diosar” de Dios, que es el universo mismo.

LA HUMANIDAD COMO INTERLOCUTOR:

“Nuestros hijos necesitan aprender a leer no sólo libros creados por el genio humano, sino a leer también el Gran Libro del Mundo. Leer este Gran Libro es algo natural para los niños.” (Thomas Berry, EEUU, contemporáneo).¹⁸⁰

La historia de la humanidad puede ser vista, entonces, como un gigantesco diálogo entre Dios y los seres humanos.

Si consideremos el fenómeno de la comunicación, para ser tal, debe constar de por lo menos dos emisiones, cada una con la siguiente estructura:

EMISIÓN: EMISOR-RECEPTOR-MENSAJE-CÓDIGO DE DESCIFRAMIENTO-
RESPUESTA: EMISOR-RECEPTOR-MENSAJE-CÓDIGO DE DESCIFRAMIENTO-

En el caso de un diálogo entre dos seres humanos, tendríamos:

EMISIÓN: persona 1, persona 2, frase dicha, idioma común.
RESPUESTA: persona 2, persona 1, frase dicha, idioma común.

Ahora bien, si, como propone el paradigma de la Espiritualidad Holística, el universo es un mensaje ¿cuáles serían los demás elementos del esquema de comunicación?

EMISIÓN: Dios, seres humanos, universo, lenguaje del alma
RESPUESTA: Seres humanos, Dios, nuestras acciones y pensamientos, lenguaje del alma.

Proponemos llamar **lenguaje del alma** a ese código común que hablamos Dios y los seres humanos para comunicarnos. Este sería el lenguaje común a Dios, a todos los seres humanos y a todos los seres vivos. Es un código interior que se expresa en la exterioridad. El mismo idioma de interioridad a interioridad que usamos para comunicarnos entre los seres humanos y con los demás seres vivos. Es el idioma interior que está detrás de todas nuestras expresiones, ya sea verbales, corporales, artesanales, artísticas o de acción.

“Al hablar, el Padre da a luz; al escuchar, el Hijo nace.”
(Meister Eckhart, Alemania, s. XIII).¹⁸¹

¹⁷⁹ Fox, M., *Reinvention...*, p. 103.

¹⁸⁰ Fox, M., *La Bendición...*, p. 41.

¹⁸¹ Fox, M., *Passion for...*, p. 316.

CONCLUSIÓN

¿Tiene conclusión este trabajo? Creo que no. Se inscribe dentro de la historia de la interrogación humana por el sentido, que seguirá vigente mientras haya seres humanos.

Quizás el Adán y la Eva del relato del Génesis, cuando fueron expulsados del paraíso, no fueron a otro lugar geográfico, sino a otro nivel de conciencia. En el paraíso vivían en perfecta armonía con la naturaleza, que les proveía abundante abrigo y alimento. Se comunicaban en forma directa con Dios, la Fuente Suprema: Dios estaba cercano y accesible: no se sentían separados de Él.

Quizás el paraíso esté acá mismo, en este lugar maravilloso que llamamos “Tierra”, plétórico de formas minerales, vegetales y animales de exquisita belleza, y de todos los recursos necesarios para nuestra vida, siempre que no caigamos en la “hybris”, la desmesura contra la que ya nos prevenían los antiguos griegos. Si buscáramos nuestra felicidad en la creatividad en lugar de en el status o el poder, si buscáramos hacer lo que nos gusta en lugar de comprarlo, compartir en lugar de competir, ser en lugar de tener, dialogar amorosamente con las demás formas de conciencia en lugar de usarlas exclusivamente para nuestro beneficio personal, ¿no transformaríamos acaso nuestro planeta en un auténtico Jardín de Edén?

Y los flagelos de las sociedades desarrolladas donde a pesar de tener satisfechas las necesidades básicas (amén de muchas otras superfluas) reinan la violencia, la injusticia, la desesperación, la depresión y las adicciones, ¿no requerirían simplemente para sanar de una auténtica comunicación con la Fuente Primera?

Imaginemos por ejemplo un mundo en el que el individualismo feroz hubiera sido reemplazado por la solidaridad, la competencia por la cooperación, la explotación ilimitada por el respeto a la belleza de la Tierra. Todos esto está a alcance de nuestra mano con sólo proponérselo. En nuestro propio interior está la llave para nuestra felicidad. Como decía Jesús, el Reino de Dios está dentro nuestro.

En mi opinión, la Espiritualidad Holística, que ve a Dios adentro y afuera del universo, adentro y afuera de cada uno/a de nosotros, constituye una respuesta eficaz para lograr tanto la justicia social como la vivencia de lo Divino. Aunque la Espiritualidad es dejada de lado por nuestra sociedad como algo superfluo y sin aplicación práctica, resulta, por el contrario, lo más útil del mundo, pues nos permitiría restaurar, e incluso mejorar con nuestros aportes científicos, técnicos y artísticos, el Paraíso que Dios tenía pensado para nosotros.

Con deseos de paz y luz
Desde el corazón de
Ana

APÉNDICE

- Parte de la Biblia hebrea (el autor Yahwista –fuente J, los Proverbios, parte de los Salmos, los profetas, el Cantar de los Cantares)
- Parte del Nuevo Testamento (las enseñanzas de Jesús, el prólogo al Evangelio de San Juan, el relato del nacimiento en Lucas, el tema paulino del Cristo Cósmico)
- India antigua: Las Upanishads, la Bhagavad-Giitaa, el Vishishta-advaita-vedaanta de Raamaanuja, el Tantrismo y su vástago, el Hatha-Yoga.
- Grecia Antigua: Heráclito, Pitágoras, Sócrates, las Escuelas de Misterios.
- Todas las tradiciones aborígenes: tradiciones nativas de América del Norte, de América del Sur, africanas, celtas, australianas, asiáticas, paganas de la Europa, pre-cristiana, etc., con sus rituales de agradecimiento y celebración de los dones de la naturaleza.
- El mundo islámico: la orden sufí Mevlevi fundada por Rumi con sus giros extáticos, Kabir, Hafiz, Ibn-Arabi, Hazrat Inayat Khan.
- El Budismo tibetano, el budismo Zen.
- China: los sistemas de Kung Fu, el Tao Te King y las prácticas taoístas, el Chi Kung, el Tai Chi.
- Cristianismo: Juan Escoto Erígena, Hildegarda de Bingen, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino Mechtilda de Magdeburgo, Meister Eckhart, el autor anónimo de la “Theologia Germanica”, Juliana de Norwich, Santo Tomás Moro, Santa Teresa de Avila, San Juan de la Cruz, Jorge Fox.
- Judaísmo: la tradición cabalística, el movimiento jasídico fundado por el Baal Shem Tov en Polonia (s. XVII).
- Todas las artes sagradas.
- Danzas: las danzas sagradas de fertilidad de las sacerdotisas egipcias, que todavía resuenan en las actuales danzas del vientre, los giros extáticos de la orden sufí Mevlevi, Paneurythmia (Beinsa Dunó), Danza Extática (Gabrielle Roth), Danzas de Paz Universal, las distintas danzas sagradas de todas tradiciones.
- Edad Moderna y Contemporánea:

a) Europa:

Georg W. F. Hegel, Friedrich W. J. Schelling (Alemania, s. XIX), Ralph W. Emerson (EEUU, s. XIX), Henri Bergson (Francia, ss. XIX y XX)

- Gabriel Marcel: un existencialismo cristiano.
- Teilhard de Chardin y la evolución del ser humano.
- Aldous Huxley: la búsqueda de lo perenne.
- C.G. Jung y su teoría de los Arquetipos.
- Michael Aivanhov: la religión solar.
- Abraham Jeoschua Heschel: la renovación de la tradición judía.
- Martin Buber: la Filosofía del Yo-Tú y la reinterpretación del jasidismo.
- La Psicósíntesis de Roberto Assagioli.
- La Psicología del Artista: Otto Rank.
- La curación por el sentido: Viktor Frankl.
- Diarmuid O’Murchu : la fe evolutiva.

- James Lovelock: la Tierra viviente.
- David Steindl-Rast: un cristianismo holístico

b) Estados Unidos:

- El Trascendentalismo: Ralph Waldo Emerson, H.D. Thoreau.
- Alan Watts: la risa del sabio.
- M.C. Richards: la alfarería como espiritualidad.
- Marilyn Ferguson: los nuevos paradigmas.
- La espiritualidad novelada: Richard Bach, James Redfield.
- Eileen Caddy, Neale Donald Walsch: las revelaciones del siglo XX.
- Tanatología: Raymond Moody, Elizabeth Kübler-Ross.
- El resurgimiento de la Diosa: Robert Graves, el fenómeno Wikka, la espiritualidad femenina.
- La Espiritualidad de la Creación: Matthew Fox.
- El Neo-Judaísmo: Zalman Schachter Schalomi, Harold Kushner, Schlomo Carlebach.
- Una economía como si el ser humano importara: E. F. Schumacher, Hazel Henderson.
- La Psicología Humanista: Abraham Maslow
- La Psicología Transpersonal Ken Wilber, Frances Vaughan, Stanislav Grof.
- La Psicología Gestáltica:
- La Ecopsicología: Gregory Bateson.
- Un cristianismo militante: Howard Thurman.

c) Latinoamérica:

- La espiritualidad novelada: Paolo Coelho, Hania Czajkowski.
- La espiritualidad desde las religiones mayoritarias: José S. Croatto. Hugo Mujica, Rubén Nisenbom, Frei Betto.
- El buen morir: Benito Reyes, Hugo Dopaso.
- Recuperar la tradición andina: Antonio Ponce Paiva de León.
- Carlos Warter: recobrar lo sagrado.
- Leonardo Boff: la Teología de la Liberación

d) Hacia la aldea global: convergencias espirituales.

- Hinduismo e Islam: Kabîr, Rumi, Hafiz, Sai Baba de Shirdi, Mahatma Gandhi.
- Yoga, Budismo y Cristianismo: Ismael Quiles. Anthony de Mello. Walter Gardini. Paramahansa Yogananda, Bede Griffiths
- Judaísmo y Budismo: Rodger Kamenetz.
- Uniendo todas las religiones: Shri Raamakrishna, Sarada Devi, Mahatma Gandhi, Mataji Indra Devi, Shri Satya Sai Baba, distintos movimientos cristianos contemporáneos.
- Ciencia y Espiritualidad: Fritjof Capra, Maharishi Mahesh Yogui, Rupert Sheldrake, David Bohm, Illy Prigogin, Deepak Chopra, Thomas Berry, Peter Russell, Brian Swimme.

BIBLIOGRAFÍA

- Abbagnano, Nicolás, *Historia de la Filosofía*, ed. Montaner y Simón, Barcelona, España, 1ª ed. esp., 1956.
- Anónimo, *El Rig Veda*, Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, 1989.
- Armstrong, Karen; *Una Historia de Dios*, ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1995 (1ª ed. inglés, 1993)
- Aurobindo, Shri, *La Síntesis del Yoga*, ed. Kier, Buenos Aires, 1972.
- Bohm, David, *La Totalidad y el Orden Implicado*, ed. Kairós, 2ª ed. 1990.
- Brenan, Gerald, *San Juan de la Cruz*, Plaza y Janés ed., Barcelona, España, 2000. (1ª ed. inglés, 1973)
- Buber, Martin, *La Vie en Dialogue*, ed. Aubier, Paris, conferencia pronunciada en 1925.
- Capra, Fritjof, *El Punto Crucial*, ed. Roselló, Barcelona, España, 1986.
- Chornik, Ana, *¿Por qué permite Dios el Mal en el Mundo?*, ed. Kier, Buenos Aires, Argentina, 1994.
- Chouraqui, André, *Le Cantique des Cantiques, suivi des Psaumes*, PUF, France, 1970.
- Cooper, David, Rabbi, *God is a Verb*, Riverhead Books, New York, EEUU, 1998.
- Copleston, Frederick, *Historia de la Filosofía*, ed. Ariel, Barcelona, España, 1969.
- Covey, Stephen, *Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva*, Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina.
- David, José: *Juegos creativos para la vida moderna*, ed. Lumen, Buenos Aires, 4ª ed, 1997.
- De Mello, Anthony, *Autoliberación interior*, ed. Lumen, Buenos Aires, Argentina, 1988.
- De Sacy, Samuel S., *Descartes par lui même*, éd. Du Seuil, Paris, Francia, 1961.
- Descartes, René, *Oeuvres et Lettres*, Bibliothèque de la Pléiade, Francia, 1966.
- Dreher, Dianne, *The Tao of Personal Leadership*, HarperBusiness, EEUU, 1996.
- Edey, Mordejai (Trad., notas, com.), *Exodo*, Fundación Cabuli, Argentina, 1984.
- Edey, Mordejai (Trad., notas, com.), *Génesis*, Fundación Cabuli, Argentina, 1991.
- Eggers Lan, Conrado, *El Fedón de Platón*, ed. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1967.
- Einstein, Albert, *Mi Visión del Mundo*, Tusquets Editores, Barcelona, España, 1985.
- Eliade, Mircea, *Lo Sagrado y lo Profano*, ed. Labor, Colombia, 9ª ed., 1994.
- Ernst, Carl, *Sufismo*, ed. Oniro, Barcelona, España, 1999.
- Ferguson, Marilyn, *La Conspiración de Acuario*, ed. Troquel, Argentina, 1ª ed. 1985.
- Ferrater Mora, José; *Diccionario de Filosofía*, ed. Sudamericana, Buenos Aires, 5ª ed., 1965.
- Feuerstein, Georg, *The Yoga Tradition*, Hohm Press, Arizona, EEUU, 1998.
- Fischer-Schreiber y otros, *Diccionario de la Sabiduría Oriental*, ed. Paidós, Barcelona, España, 1993.
- Fontaine, Beverly, MSW, *The Re-creation of Social Work in the Light of Creation Spirituality*, Doctoral Dissertation, 2003.
- Fox, Matthew y Sheldrake, Rupert, *Ciencia y Espiritualidad*, ed. Kier, Buenos Aires, Argentina, 1ª ed., 1999.
- Fox, Matthew, *La Bendición Original*, ed. Obelisco, Barcelona, España, 2002.
- Fox, Matthew, *Meditando con Meister Eckhart*, Uriel Satori editores de Reiki, Buenos Aires, Argentina, 2003 (©Bear & Company, 1983).
- Fox, Matthew, *One River, Many Wells*, Penguin Putnam, New York, EEUU, 2000.
- Fox, Matthew, *Original Blessing*, Bear & Company Publishing, NM, EEUU, 1983.
- Fox, Matthew, *Passion for Creation*, Inner Traditions International, Rochester, EEUU, 2000.
- Fox, Matthew, *The Reinvention of Work*, ed. HarperCollins, New York, EEUU, 1ª ed., 1995.
- Franck, A., *La Kabbala*, Ed. Humanitas, España, 1983 (1ª ed. francés, 1843).
- Frei Betto, *Espiritualidad Holística*, www.dominicos.org.
- Geise, Laurel Beth, *The Book of Life*, Xlibris Corporation, EEUU, 2000.

Green, Arthur & Holtz, Barry W., *Jewish Lights* Publishing, Vermont, EEUU, 1993 (1st ed. 1977)

Griffiths, Bede, *Return to the Center*, Templegate Publishers, Illinois, EEUU, 1977.

Grof, Stanislav, *Psicología Transpersonal*, ed. Kairós, Barcelona, España, 1988 (1^a ed. en inglés, 1985)

Harvey, Andrew, ed., *The Essential Mystics*, Castle Books, USA, 1998.

Heidegger, Martín, *El Ser y el Tiempo*, Fondo de Cultura Económica, México, 1^a ed. en esp., 1951.

Helliwell, Tanis, *Take your Soul to Work*, Random House of Canada, Canada, 1999.

Heschel, Abraham Jeoschua, *Dios en Busca del Hombre*, ed. Seminario Rabínico Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina, 1984 (1^a ed. inglés, 1955).

Huxley, Aldous, *La Filosofía Perenne*, ed. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 2^a ed. 1967.

Huxley, Aldous, *Brave New World*, (1932).

Ibn Arabi, *Tratado de la Unidad*, ed. Sirio, Málaga, España, 1987.

Indra Devi, *Sai Yoga*, ed. Diana, México, 1975.

Jaspers, Karl, *Introduction à la Philosophie*, Union Générale d'Éditions, Paris, Francia, 1966.

Kabir, *Poemas Místicos*, ed. Obelisco, España, 1989.

Kant, Immanuel: *Crítica de la Razón Pura*, ed. Losada, Buenos Aires, Argentina, 3^a ed., 1970.

Kaplan, Connie, *Dreams: Dreaming as a Spiritual Practice*, Beyond Words Publishing, Oregon, EEUU, 1999.

Kuschner, Harold, *Cuando Nada te Basta*, Emecé editores, Barcelona, España, 1996 (1^a ed. inglés: 1986)

Lamberti, Irene, *Spirit in Action*, The Ballantine Publishing Group, New York, EEUU, 2000.

Mahadevan, T.M.P., *Invitación a la Filosofía de la India*, Fondo de Cultura económica, México, 1991.

Mondolfo, Rodolfo, *El Pensamiento Antiguo*, ed. Losada, Buenos Aires, Argentina, 6^a ed. en esp., 1969.

O'Flaherty, Wendy Doniger, ed., *The Rig Veda*, Penguin Books, England, 1981.

O'Murchu, Diarmuid, *Quantum Theology*, The Crossroad Publishing Company, New York, EEUU, 2002 (1^a ed. 1997).

Ortega, Alicia, *La Mística y los Místicos*, ed. Hypatia, Buenos Aires, Argentina, 1979.

Pascal, Blas, *Pensamientos*, ed. Orbis, Buenos Aires, Argentina, 1984.

Prahbupaada Svaami, *El Bhagavad-Giitaa tal como es*, Fondo Editorial Bhaktivedanta, Buenos Aires, 1984.

Radhakrishnan, S., *The Principal Upanishads*, Humanities Press International, EEUU, 1992.

Ravignant, Patrick, *Los Locos por Dios*, ed. Gali, México, 1992.

Rivière, Jean, *Bhagavad Gita*, ed. Kier, Buenos Aires, Argentina, 1^a ed., 1980.

Rumi, *En Brazos del Amado*, ed. Arca de Sabiduría, Madrid, España, 1998.

Rumi, Djalal ud Din, *Rubayats*, ed. Obelisco, Barcelona, España, 1996.

Russell, Peter, *From Science to God*, Pre-publication Edition, EEUU, 2000.

Russell, Peter, *Waking Up in Time*, Origin Press, Novato, CA, EEUU, 1992.

Saint-Exupéry, Antoine de: *Le Petit Prince*, France.

Sheldrake, R. & Fox, M., *Ciencia y Espiritualidad*, ed. Kier, Bs. As., Argentina, 1999 (inglés, 1996)

Steindl-Rast, Brother David, *Gratefulness, the Heart of Prayer*, Paulist Press, New Jersey, EEUU, 1984.

Sundararajan & Mukerji, editores; *Hindu Spirituality*, The Crossroad Publishing Company, New York, EEUU, 1997.

Swimme, Brian & Berry, Thomas, *The Universe Story*, HarperSanFrancisco, New York, EEUU, 1992.

The New Encyclopaedia Britannica, Chicago, EEUU, 15a ed., 1990.

Thich Nhat Hanh, *Momento Presente, Momento Maravilloso*, ed. Era Naciente, Buenos Aires, Argentina, 1992.

Toro, Rolando, www.biodanza.org/es.

Walsh, Roger, *Essential Spirituality*, John Wiley & Sons, Inc., EEUU.

Wilber, Ken, *Gracia y Coraje*, ed. Gaia, Madrid, España, 1^a ed. 1995.

Wilber, Ken, *La Conciencia sin Fronteras*, ed. Troquel, Argentina, 1990 (1^a ed. inglés, 1979)

Winkler, Elke y Schweikhardt, Josef, *El Conocimiento del Hombre*, ed. Planeta, Barcelona, España, 1985.

Wosien, Maria-Gabriele, *Danzas Sagradas*, ed. Debate, 1996.
Zaniah, *Diccionario Esotérico*, ed. Kier, Buenos Aires, Argentina, 5ª ed., 1987.

Ana Jachimowicz

Profesora de Filosofía (UBA)

Instructora de Yoga (AUY)

Ex titular de Filosofía de la India (Fundación Indra Devi)

Autora de “ *¿Por qué permite Dios el mal en el mundo?*” (ed. Kier)

Doctora en Ministerio (Wisdom University, EEUU)

Directora de Fundación Pléroma de Espiritualidad Holística

A lo largo de su amplia carrera docente (niveles medio, superior y universitario) y a través de numerosísimas charlas, conferencias y artículos, está feliz de haber ayudado a muchas almas a despertar al conocimiento espiritual a través de la reflexión filosófica.

