

metafísica, bioenergía, reiki
3ª parte otros mundos, otras voces

lo político - social desde
la filosofía de Zubiri
5ª parte xvii encuentro de filosofía
jesuitas de américa latina

chiapas, agosto 1998

literatura

INDICE

Número 27: Metafísica, Bionergía, Reiki

Presentación:

Lectio Brevis 206
Lic. Héctor Garza Zaldivar, SJ

Otros Mundos, Otras Voces, 3ª Parte

Energía, Curación y autoconocimiento 209
Metafísicos Rocío de Miguel
Alejandro Waller
Ma. Eugenia Jiménez

Bioenergía y Energías profundas 227
Dr. Héctor Kuri

Curación con pases energéticos, técnica Reiki 242
Lic. Ma. Cristina Terán
Lic. Mercedes Sánchez
Lic. Lilia Cuevas

XVII Encuentro de Filosofía de los Jesuitas de América Latina 5ª Parte

Lo Político – Social desde la filosofía de Zubiri 263
Dr. Jorge Dávalos, SJ

Chiapas, Agosto 1998

Chiapas: Entre el Fobaproa y la Ley Indígena 281
Dr. David Velasco Yáñez, SJ

Literatura 293
Ladrillos
José Rosario Marroquín Farrera, SJ

Objetivos del Instituto Libre de Filosofía y Ciencias A.C.,
que siempre ha tomado como propios la revista Xipe-Totek

LECTIO BREVIS 1998-1999, excerpta

Lic. Héctor Garza, SJ
Decano de Filosofía, y ad casum Vicerrector

Deseamos seguir impulsando y realizando los objetivos con los que se creó este Instituto. Lograr una preparación humana e intelectual, teórica y práctica, a través de la reflexión filosófica, del estudio de las dinámicas fundamentales de los distintos subsistemas que configuran las sociedades, y de la comprensión del hombre y del mundo que nos ofrece la literatura y el arte, que nos dé un instrumental y desarrolle nuestra capacidad analítica y crítica, nuestra sensibilidad y nuestra creatividad para tratar de responder lo más adecuada y creativamente a los múltiples desafíos que nos plantea este mundo nuestro y esta sociedad nuestra super tecnificada, super eficiente, super utilitaria, pero tan subdesarrollada en la consecución de una participación más igualitaria, más justa, más verdaderamente participativa y menos excluyente de los bienes de todo tipo, de los procesos decisivos, de los proyectos comunes; y tan subsensible y tan poco creativa para esbozar nuevas posibilidades teóricas y prácticas que ayuden a conducir la realización de una humanidad, de unos pueblos, de unas sociedades y de unas personas más integradas, más liberadas, más conscientes y más preocupadas por ir construyendo un único mundo, plural, incorporativo de las distintas riquezas y virtudes culturales y raciales, menos excluyente a base de

dogmatismos ideológicos o científicos, un único mundo, que es este mundo nuestro, en definitiva más verdaderamente humano, que haga presente más radicalmente la presencia viva y amorosa de nuestro Dios.

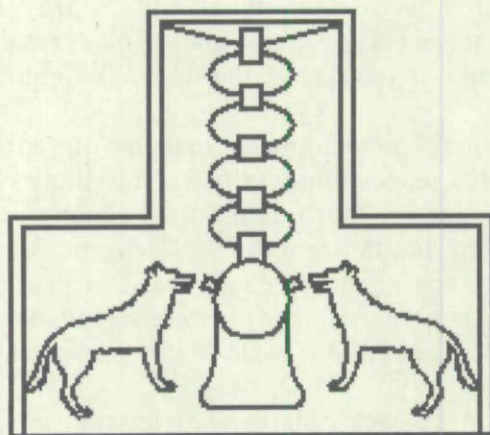
Esto es sin duda lo más importante de nuestro proyecto de estudios. Y por esto mismo no minusvaloramos ni la calidad ni la exigencia académicas. No creemos que el saber metódico y riguroso sea un lujo, sino una básica y fundamental necesidad, no para convertirlo en instrumento de dominación y de prestigio (situación tan usual ahora), sino algo necesario para incorporarnos al mundo humano, para apropiarnos de nuestro pasado, para realizarnos en nuestro presente y para proyectar realmente el futuro que podemos alcanzar personal y socialmente. Creemos que adentrarnos en la reflexión filosófica, aprender a filosofar, no es, como muy frecuentemente se cree una inutilidad, sino la manera más idónea de acostumbrarnos a pensar crítica y radicalmente; de adentrarnos en el enigma de las ultimidades sobre las cuales queremos fundamentar nuestro proyectos, nuestros quehaceres, nuestras visiones del mundo y de nosotros mismos, y desde las cuales queremos orientar las direcciones por las que queremos construir nuestro mundo humano; de despojarnos de dogmatismos y de asunciones acríticas de teorías y de maneras de actuar; para ir ampliando nuestros horizontes que nos permitan una mayor creatividad para la proyección de nuevas direcciones, nuevas perspectivas, nuevas maneras de actuar que nos sigan permitiendo ir realizando nuestro mundo humano.

Creemos que el conocimiento científico que aportan las diversas ciencias sociales, especialmente la sociología, es un instrumento imprescindible para el logro de nuestros objetivos institucionales. Creemos, en fin, que la literatura y el arte, por otros caminos que los científicos, nos adentran en la realidad profunda con la que comprendemos al hombre que somos y la sociedad que vivimos y nos abre a las nuevas posibilidades de lo que podemos ser y vivir.

En función de esos objetivos es también muy importante el método, con el que no sin dificultades, queremos desarrollar este proyecto de formación. Un método participativo, de reflexión común,

de libre discusión de las ideas, de intercambio de experiencias y proyectos, de trabajo conjunto, de aportaciones múltiples entre profesores y alumnos, entre los alumnos entre sí, y entre todos los que colaboramos en el Instituto. Y este método, que en el área académica se lleva a cabo como seminarios o clases participadas, queremos que sea algo que pervada todos los ámbitos de la vida y que regule nuestra manera de ser Instituto: el campo académico, el campo administrativo, el campo de nuestras relaciones.

Obviamente somos también conscientes de que no todo está ya hecho, de que hay deficiencias, de que tenemos que cambiar cosas, modificar otras y crear otras nuevas; de que tenemos que luchar por ser más eficaces en lo que queremos e ir encontrando juntos los caminos concretos para hacerlo. Todos tenemos que ser comprensivos, pero también exigentes. Este es el Instituto pero también tenemos que irlo rehaciendo constantemente.

ENERGÍA, CURACIÓN Y AUTOCONOCIMIENTO*

*Metafísicos Rocío de Miguel
Alejandro Waller
Ma. Eugenia Jiménez***

ROCÍO Actualmente, y en esta noche en particular, hay expectativa respecto de la metafísica y de lo esotérico. Aceptamos con gusto la invitación a este panel, pero no nos agradó que se nos anunciara como *metafísicos*. El nombre es peligroso, por su ambigüedad, pues hay disciplinas diversas que llevan el nombre de *metafísica*. En general es una enseñanza muy seria, toda una filosofía. Nosotros somos aprendices, y nos movemos en el terreno de la práctica. De manera que más que dar una conferencia les pediremos hacer unos ejercicios.

MARU Primer Ejercicio.

Por favor cierra tus ojos. Trata de relajarte, ayudándote con la respiración. Toma una posición cómoda, con el tronco erguido, pero sin tensión, que quede bien centrado tu cuerpo. Las manos sobre los muslos, sin cruzar ni piernas ni pies; los pies cómodamente firmes sobre la tierra. Trata de ver o de imaginar un

* Panel sostenido en Casa Loyola el 29 de septiembre, 1993.

** En el Programa se les presentó como *metafísicos*.

punto central al interior de la cabeza. Para localizarlo imagina una línea que una la punta superior de las orejas; y luego otra, perpendicular, que va del entrecejo a la parte posterior de la cabeza. Ahí donde se cruzan esas líneas quizá visualices un pequeño punto brillante y hermoso; y si no, puedes formarlo. Hazlo más grande, con suavidad, poco a poco, hasta que llene totalmente la cabeza. Y ahora hazlo más pequeño, hasta que quede de un tamaño que te sea confortable. Haz que esa especie de pequeña esfera tome un color dorado. Salúdalo con cariño; es *el centro de tu ser energético*. Siéntete a gusto, bien relajado; líbrate de tensiones y preocupaciones. Y ahora, desde ese punto dorado, lanza la mirada hacia abajo, dentro de tu cuerpo. Y desde ahí donde termina la columna vertebral, lanza, imaginándolo, un hilo o cuerda hacia el suelo, que atraviesa, y llega hasta el fondo de la tierra. Busca ahí un lugar que te agrade; quizá ya como que te está esperando. Saluda ese bello lugar, y ahí amarra bien el hilo o cuerda en algo a manera de ancla, que dé seguridad. Escribe ahí tu nombre, o tus iniciales. Esto es lo que se llama *anclarse*. Ahora vuelve al punto dorado en el centro de la cabeza. Abre lentamente tus ojos.

ROCÍO Acaban de hacer ustedes el ejercicio elemental de manejo de energía. Es difícil poner en palabras lo que se experimenta. Pasa como con la vida, que se percibe, pero no se entiende ni tiene explicación; es palpable, pero no es sólida ni tangible. Para percibir la vida, y la energía, no se necesita ser una persona especial. Seguramente les ha pasado que al encontrar una persona les da mala espina, no les cae bien, y se sienten incómodos; o al revés, les agrada, como si se hiciera una buena atmósfera. Popularmente hablamos de buenas o malas *vibras*, que *se sienten*. Pero suele ocurrir que seamos insensibles. Y es que los padres, la escuela y el ambiente nos han educado para vivir en sociedad, inculcándonos que hemos de ser seres racionales; y haciendo que invalidemos el sentir con respecto a nuestro trabajo, y, como es obvio, en especial con respecto a las finanzas. Entonces abandonamos una parte de nuestro ser en aras del llegar a ser, o parecer, listos, inteligentes, estrategias y otras cosas, a las que damos un alto valor, quizá mayor del que tienen; y no damos valor a lo que somos, a nuestros dones, y en especial al sentir. Nuestro cuerpo está muy bien hecho en función de

la vida. Contamos con una *energía terrena* y una *energía espiritual*¹, que se complementan. A veces usamos una más que otra, según la situación, i.e., según el grado de aprendizaje en el momento en que estamos. Nuestros *aprendizajes*, o experiencias, son evolutivos, y son diversos atendiendo a la edad cronológica y a la edad espiritual. Un hombre de cincuenta años puede ser un niño según otro parámetro; y un niño en edad puede estar maduro según el otro. La clave está en reconocernos y aceptarnos como somos; y estar dispuestos a *crecer*, a evolucionar.

Muchas personas se asustan, quién más, quién menos, o tienen reticencias ante los cambios. Pero la energía está en constante movimiento, en las transformaciones y cambios, simplemente al cambiarse de casa, de ciudad o de trabajo; o al cambiar amigos y, por supuesto, al casarse. Para muchas personas los cambios son amenazantes, aun aterradores. Les es difícil, con seguridad, con *certeza*, con gusto y entusiasmo entrar a un mundo nuevo. En todo cambio hay algo bueno y algo malo; casarse es muy bueno, pero alguien puede pensar que pierde a sus amigos y su libertad. En todo cambio hay una responsabilidad que tomar, hay un crecimiento, después del cual uno ya no es el mismo. Ya no puedes decir que eres el mismo que cuando tenías diez, o quince años. Has aprendido, has crecido; y eso lo permitiste, o sea, permitiste tomar el tiempo que se te ofrecía, y entrar al movimiento energético que se daba. Lo que hacemos nosotros en nuestras experiencias es vivir el presente, estar conscientes de los cambios que se dan, o que realizamos, en este día en concreto; se tienen en cuenta el pasado y el futuro, pero actualizados en el presente, que es el que se está viviendo. Resumiendo, importante la responsabilidad, importante igualmente es la conciencia de la energía, y la técnica de usarla para el crecimiento personal, y no para tratar de modificar a otro, o de sacar provecho de los demás.

ALEX Con frecuencia, ante lo que nos pasa, decimos: ¿por qué a mí?, y maldecimos y blasfemamos. Como que algo se está jugando a nuestras espaldas. Una de las aplicaciones de esta técnica es darnos cuenta de cuándo estamos *acordonados*, o encadenados a otra

1 Los diversos significados de espiritual se aclararán oportunamente.

persona; y es posible dinamitar ese cordón o cadena (no a la persona, por supuesto). A Zutano no le gusta prestar su automóvil, y menos a Fulano; viene éste, y con una sonrisa por ejemplo, hace que Zutano se lo preste, quien se queda echando maldiciones. Zutano *se dio permiso* y no se lo explica; lo que pasa es que estaba acordonado, se dé cuenta o no; pero como dije es posible, con técnica tomar plena conciencia de ello. De allí que sea menester, como dijeron Rocío y Maru, sensibilizarse. Sugiero ahora a ustedes otro ejercicio breve, para que tomen conciencia de un recurso interesante con que cuentan, y que sirve para resolver tantos problemas que tenemos, aun cotidianos, como el cobrar un cheque que sospechamos no nos quieren pagar; llegar a tiempo a una cita cuando el tiempo ya no alcanza; poder pagar la luz o el agua cuando parece que no podemos hacerlo. No se trata de brujería ni de pactos con el diablo, sino de saber manejar una parte de lo que constituye nuestro ser.

Segundo Ejercicio.

Para comenzar, repetimos el primer ejercicio. Posición cómoda, manos sobre las rodillas, cerrar los ojos, situar o visualizar el punto dorado, centro de nuestro ser energético, anclarse. Ahora imagina enfrente de ti una puerta; la abres, y te encuentras un camino. Observa todo, hacia delante, hacia los costados. Fíjate en la ropa que llevas; quizá conviene que vayas descalzo. Mira la vegetación; cae en la cuenta de los olores; siente la consistencia del suelo; mira si hay sol, o nubes; qué hora es; si sopla el viento; escucha los sonidos, quizá canten algunos pajarillos. Sigue avanzando. Te encuentras un río, o arroyo nada profundo; nota cómo corre el agua entre las piedras, oye su murmullo. Entra al río para cruzarlo; siente la temperatura suave del agua; en el fondo hay piedrecitas de diferentes colores. Busca una que te agrade, y tómalas en tus manos. ¿Te has dado cuenta de si vas solo o acompañado? Valida todo lo que vayas sintiendo, esto es, díte a ti mismo que tienen validez las sensaciones que vas teniendo. Alguien se aproxima hacia ti. ¿Será un anciano amable? Salúdalo con cortesía. El te dice algo, quizá una sola palabra o concepto; es una información que servirá para tu crecimiento en el aquí y ahora. En agradecimiento le das la piedrecita que traías, a manera de regalo. Te despidas de él, y tomas el camino de regreso. Cruzas el río, llegas a la puerta por donde entraste, la atraviesas y

la cierras. Ahora toca la tierra con tus dos manos. Puedes abrir los ojos. Gracias. ¿Sintieron algo?

MARU Quisiera yo tocar ahora un tema de aplicación práctica de la energía: enfermedad y curación. Y es que si somos o tenemos energía, todo queda implicado. ¿Por qué nos enfermamos? o ¿por qué soy enfermizo? Hay respuestas superficiales, como decir que por casualidad, o porque alguien nos contagió. Sólo que no hay casualidades. Digamos que el ser físico se enferma porque el ser energético anda mal. El dolor avisa. Y el ser energético se enferma porque nos sentimos culpables de algo, o porque tenemos sentimientos acumulados de asuntos no resueltos; o porque traemos algo por pagar de una vida pasada. La técnica que usamos permite hacernos caer en la cuenta del origen profundo de esta enfermedad, incluso si la enfermedad es congénita, o si nacemos con algún defecto físico. El sentido de la enfermedad es que necesitamos aprender algo, precisamente de esa enfermedad: humildad, servicio, amor. Ahora bien, así como nos enfermamos, también podemos curarnos. Se requiere, como hemos dicho, el sensibilizarse hacia nosotros mismos, concernos, de manera que uno aprende a darse cuenta del origen de las enfermedades, dónde está lo malo al nivel energético, que se manifiesta al nivel físico. Si queremos, podemos curarnos no sólo de dolor de cabeza, sino de hepatitis, afecciones cardíacas, sida o cáncer. Es menester tomar la responsabilidad, tomar conciencia de nosotros mismos. ¿Por dónde va la técnica? Primero, conocer el cuerpo energético: *chakras*, *aura*, su interrelación. Y es que así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético, ambos muy bien interrelacionados. Hemos de curar primero el cuerpo energético; y el físico se cura por añadidura. Ilustro lo que quiero decir con un ejemplo: mi automóvil no funciona, y lo llevo al mecánico; el mecánico lo revisa, y encuentra que una pieza está sucia, y que basta con limpiarla; o tan dañada que es menester reemplazarla. Así nosotros revisamos primero el cuerpo energético, revisión que llamamos *lectura energética*. Y el mal queda localizado; quizá haga falta una limpieza somera, quizá profunda; pero puede darse que sea menester reemplazar del todo la parte dañada. Como puede apreciarse, vamos a las causas profundas, no a los meros síntomas; pero es necesario querer, tomar la responsabilidad, a fondo, de nosotros mismos.

ALEX Insisto en un punto, el que a veces nos pasan cosas muy desagradables, por ejemplo en la vida matrimonial; y uno se pregunta ¿por qué precisamente a mí? Le da la impresión de que no hay nada que lo haya ameritado. Nuestra técnica permite ir al origen remoto, quizá de una vida pasada, en que hicimos un mal, y nos quedamos con una deuda que debemos pagar: es lo que se llama *karma*. Hay que pagar ese karma, y a veces con intereses.

[Los panelistas invitan al público a participar con preguntas y comentarios. El Coordinador sugiere a los panelistas que hagan un tercer ejercicio. Los panelistas prefieren dar la palabra al público]

Varón 1 Ustedes han hablado de cosas importantes, pero falta mucho, por ejemplo un contexto general que nos permita situarnos en el terreno de la metafísica.

ROCÍO Tiene razón. Ya aclaré que en sentido estricto no nos consideramos practicantes de la metafísica, aunque nuestra técnica la aprendimos bajo ese nombre; y es que casi siempre la *metafísica* es toda una filosofía, que algunos relacionan con una religión, aparte de otras complicaciones. Nosotros tres, junto con otros, aprendimos juntos, en grupo, los manejos energéticos y las aplicaciones de que les hemos hablado, pero el trabajo es individual. *Claro, que falta mucho*. Y es que seguimos practicando, esto es, seguimos aprendiendo, y nunca se termina de aprender.

ALEX Lo que hacemos es transportarnos dentro de nosotros mismos para checar nuestro cuerpo energético, el cual está compuesto por chakras. Los chakras son centros energéticos en donde se manifiestan nuestras diversas afecciones. En el fondo se trata de autoconocerse, de autosentirse; tratar de ver, en el fondo, por qué hay cosas que nos están afectando. ¿No seré yo, en el fondo, quien está provocando todo? Se trata de validar las voces que nuestro ser nos dirige desde dentro de nosotros. Y eso podemos apreciarlo en los chakras.

Dama 1 Por un lado dicen ustedes que yo me responsabilice de mi persona, y que no hay culpables alrededor. Por otro lado

dicen que abundan. O yo me responsabilizo, o la culpa la tiene el karma.

MARU No hay culpables. El karma lo creas tú. Y con ese karma estás en posibilidad de aprender, de crecer. A veces pensamos que es mi culpa si me comporto como consentida o como malcriada, pero no es así; se trata de aprendizajes que nos planteamos a nosotros mismos, y por eso, porque es algo nuestro, debemos tomar la responsabilidad de ello. Los dos aspectos están muy ligados. Somos nosotros quienes trazamos todo el camino para seguir adelante, de manera que no podemos echarle la culpa a nada ni a nadie. Dado el karma que cargamos, somos nosotros quienes programamos nuestro aprendizaje.

ALEX Supongamos un niño que padece mongolismo. Ustedes no lo entenderán, pero se trata de alguien que de las vidas pasadas trae un karma muy pesado por pagar; por otro lado, hizo también muchas cosas buenas en la vida pasada, y por eso es ahora consentido; todo mundo vive pendiente de él. Además, las personas que lo atienden están aprendiendo humildad y servicio.

Dama 2 No entiendo lo que es un chakra.

Varón 2 ¿Cómo sabemos si un chakra está bien o mal?

Dama 3 ¿Cómo podemos curar nuestro cuerpo energético?

Dama 4 Es la primera conferencia que oigo en este ciclo; y francamente esperaba más de ustedes. Lo que han dicho es elemental, y yo ya lo sabía.

Varón 3 No entiendo cómo pueda uno curarse así.

ROCÍO Ya había yo advertido que a veces, por la formación intelectual que hemos recibido, nos importa ante todo el *entender* con la inteligencia; pero hemos tratado de hacer notar que si bien somos inteligencia, somos *no sólo* inteligencia, sino que hay en nosotros aspectos diversos, como el *sentir*. Por eso en esta noche no trajimos una teoría, sino una vivencia.

Jorge, coordinador Considerando que hubiera sido muy tedioso el partir de las nociones más elementales, ofrecimos al público un FOLLETO DE TRABAJO en que aparecen ciertas definiciones, con su descripción, como la de chakras, o centros energéticos, aparte de otras consideraciones muy útiles. Sugiero a nuestro querido público que consulte ese folleto ².

Varón 4 Muchos de los asistentes levantaron la mano para indicar que habían sentido muchas cosas. Francamente yo no sentí nada. Quizá soy demasiado racional para el gusto de ustedes. Sea lo que sea, doy validez, valido, como ustedes dirían mi pregunta: ¿dónde quedan tantos estudios y teorías científicas sobre las enfermedades? El mongolismo no es más que un defecto cromosómico. Es lamentable que hayamos venido aquí, atraídos por el título, para escuchar una cosa, y ustedes nos salen con otra. [Entre el público hay murmullos de aprobación y de disenso]. Los médicos hablamos de virus, de bacterias; los investigadores gastan millones de dólares por tratar de encontrar curación para el sida, para el cáncer; seguramente son muy estúpidos, pues ustedes tiene la solución tan sencilla. [Aplausos del público, y algunos silbidos].

ALEX Trataremos de responder a sus preguntas, pero tengan en cuenta que sus dudas forman parte de un proceso de aprendizaje. Ojalá lo grabaran en lo más profundo de su ser. Ustedes están pasando por un aprendizaje.

Varón 5 Gracias por la enseñanza.

ALEX Compréndame bien. Nosotros no somos maestros que demos enseñanza; simplemente pasamos información. No sólo ustedes; nosotros también estamos aprendiendo de nuestro cuerpo energético, y del de los demás. La gente suele sentir lástima ante un niño con *síndrome down*, y lo ve como un error de la naturaleza; o, recurriendo a la ciencia, como un error genético. Ese niño, enfermo de su propia realidad, es un maestro para ustedes y para nosotros.

² El contenido de ese folleto fue publicado, con no pocas adiciones, en Xipe-Totek, VII-1, No. 25, 1998, bajo el título "Grandes Horizontes".

Quizá vive en un mundo angelical, en un mundo de paz y de armonía. Si yo siento lástima de él, en el fondo es lástima de mí mismo. Ese niño vive su mundo, pero viene a este mundo para hacerla de espejo de mi propia realidad.

Varón 6 Muchos de los asistentes a este panel teníamos ya conocimiento de lo que es la metafísica, y veníamos con la inquietud de profundizar en nuestro conocimiento. Ustedes se han reducido a narrarnos lo que hacen. Nosotros queríamos oír cómo aprovechar los elementos de la metafísica en orden a ser mejores. Nos interesan preguntas como las siguientes: En qué consiste exactamente la ley de la correspondencia; cómo usarla; dónde están los chakras, cómo usarlos; cómo recibir la energía, eventualmente de otros planetas, aun de los ovnis. ¿Hay una energía más allá?

Varón 7 Dicen ustedes que si un paciente se está muriendo, y ya no quiere vivir, que se muere; pero que si quiere vivir, se alivia. ¿No es esto menospreciar la medicina científica?

Dama 5 ¿Cómo funciona la autocuración?

MARU Ya advertimos que no somos metafísicos en el sentido habitual; es más, no leemos. Nuestra disciplina es eminentemente práctica. Trabajamos con la energía para conocernos a nosotros mismos, para mejorar, para curarnos a nosotros mismos y a otros. De eso les hemos hablado. Y propusimos ejercicios muy sencillos porque no todas las personas están al mismo nivel, y quisimos ser claros para todos, aun para los no iniciados. Lo que nos propusimos fue nada más hacer notar, en los ejercicios, que somos energía -todo es energía-, una energía de la cual no solemos estar conscientes.

Dama 6 ¿Hasta qué punto nosotros, con la energía, creamos nuestro destino, y hasta qué punto es el karma el que decide nuestro destino?

ALEX Tú tienes un karma, algo que pagar; pero eres tú quien crea tu propio destino; estamos hablando de tu propia voluntad,

incluso de querer saber o de no querer saber. No es nuestro estilo el imponer dogmas o pautas que los demás deban seguir como autómatas; esto no tendría validez. Tú aprendes individualmente, y lo que a tí te funciona quizá no le sirva a otro; esto es, no hay recetas. Respecto de varias preguntas, quizá los deje con mal sabor de boca, pero en pocos minutos no les vamos a exponer todo el método y todas las técnicas. Para llegar a realizar lecturas energéticas y curaciones es menester seguir todo un curso. El curso elemental se lleva seis meses. Con todo respeto a quien hizo la pregunta, en media hora no le vamos a enseñar a curar.

Varón 8 El panel de hoy se titula ENERGÍA, CURACIÓN Y AUTOCONOCIMIENTO. Y con todo respeto, no nos hemos centrado en el punto, y nos hemos desparramado en temas laterales, algunos demasiado conocidos al menos para mí y otras personas. Soy hermano, y paciente desde hace trece años, del Dr. Kuri, quien dará aquí una conferencia³ sobre bioenergía y energías profundas. Aunque no he recuperado totalmente la salud, me he estando curando, obediente al médico, con mi energía. Yo quisiera que nos centráramos sobre la energía y energías profundas, términos que me enseñó mi hermano, y que conozco pues las practico a diario. Se usa la concentración, y se trabaja sobre cada uno de los chakras, como las llaman aquí. Pero no hemos de atorarnos en los chakras y otros temas, pues jamás acabaríamos. Sugiero que se hable de cómo adquirimos y manejamos esa energía. En fin, que se hable de bioenergética.

Jorge, coordinador Para ese tema específico esperaremos la conferencia del Dr. Kuri.

Dama 7 Los panelistas están teniendo dificultades, pero estoy muy contenta de que podamos hablar libremente de estos temas. En otros tiempos, y hoy día también en ciertos ambientes, se consideraría que ya tocar el tema era pecado.

ALEX Sería demasiado prolijo describir ahora cada uno de los chakras, su situación, propiedades, atributos. Por ejemplo, el pri-

3 Aparece en este número de XIPE TOTEX pp. 227-241.

mer chakra tiene que ver, entre otras cosas, con la sobrevivencia; y algo le pasa a ese chakra cuando se nos viene encima un accidente. Cierta pormenor se puede encontrar en el folleto de que hablaba Jorge, pero así nada más esa información no sirve si uno prescinde de los ejercicios prácticos. Se quedan ustedes sin entender nada. Insisto, el curso elemental se lleva un mínimo de 6 meses. Yo no voy a decirles cómo van a mejorar, pues cada uno debe saberlo. En cuanto a que uno *pueda* curarse, depende de que uno *quiera* curarse, claro si Dios lo permite. No les vamos a dar recetas, ni a enseñarles cómo han de manejar su vida. Cada uno de ustedes debe saberlo. Si yo les doy recetas, me echo encima un buen karma, pues estoy determinando la vida de ustedes. Yo no sé qué viniste a aprender en esta vida. Yo sé que vine a aprender a amar y a dejarme amar; eso me cuesta, y no es gratis. Somos iguales a ustedes, y no nos agrada que nos etiqueten, ni como metafísicos ni como brujos.

Dama 8 ¿Los animales tienen karma?

ALEX Sólo sé que están en otros niveles.

Varón 9 No queda nada claro, si yo soy, o el karma, o Dios, el que decide mi destino.

Dama 9 Hacen falta conferencias sobre re-encarnación y karma.

Varón 10 Con eso del karma, ¿el purgatorio queda descontinuado?

Dama 10 Me pregunto qué he aprendido esta noche. Creo que faltó calidad a los panelistas. Al hablar ustedes hay gente ha que tomado partido a favor o en contra, como en las porras del futbol. Lo muestran los murmullos, aplausos, abucheos que se están dando aquí. Ya que no responden bien a las preguntas, digan cuál es su fuente, los libros que leen, dónde estudian, para poder comprender estas conferencias. Lo digo con el respeto y afecto que merece todo ser humano.

MARU Gracias por sus comentarios. Fuimos conscientes del riesgo a que nos exponíamos al venir aquí, y al tomar la decisión de no ahondar demasiado. Hay gente que vino sin saber nada, y hemos tratado de atender especialmente a ellas. Hay gente que vino ya sabiendo mucho, que tiene bastante información, y a quienes parece muy elemental lo que estamos diciendo. No nos extraña que haya personas que experimentan fuertes emociones; y otras, a quienes parece que no tienen nada en el corazón. ¿Quieres saber qué libros leemos? ¡No tenemos libros! Nuestro saber no es libresco.

Misma Dama ¡Tus fuentes!

MARU El conocimiento que aprendimos viene desde muy antiguo, de Egipto. Nos lo transmitió un lama, de manera que ese antiguo conocimiento tuvo su tratamiento tibetano. De ahí viene nuestra información. La información es, por tanto, oral; o mejor dicho práctica. Claro que leemos libros, pero como complemento; y por eso no te voy a recomendar ninguno. En nuestra formación no usamos ni apuntes, ni grabadora; eso es parte de la técnica, y hay en ello una gran sabiduría, que no voy a explicitar. El punto en que hemos puesto énfasis es la unidad entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético. Noto que al decir que nuestro saber no es libresco hay ya gente que se está retirando del auditorio. Y es que de alguna manera se están confrontando consigo mismos. Por eso hablamos de responsabilidad en el propio crecimiento. Pero es difícil vencer los miedos.

Jorge, coordinador Sobre la fuente: Quizá damos demasiada importancia a los libros, y la tienen; pero en las cosas de tipo experimental los libros vienen a ser como un cadáver, un resultado que *alguien* escribió en un momento dado del tiempo. En cambio nuestros panelistas invitados están experimentando, están leyendo en ese libro que no está escrito con letras humanas, sino que es el gran libro del universo. Por lo demás, es propio de las doctrinas esotéricas enseñar oralmente, no por escrito, ni, desde luego, grabado. Y a propósito, recuerdo al querido público de Casa Loyola que los panelistas son nuestros invitados. Podemos ponerles todas las dificultades que queramos, pero sugiero usar la máxima cortesía en la forma de hacerlo [Se escuchan algunos abucheos].

Dama 11 Al hacer los ejercicios aquí propuestos sentí primero una gran paz y armonía, pero luego sentí que peligraba. Pregunto si el hacer estos ejercicios me ayudará a liberarme un tanto del karma, a purificarme, a crecer en humildad, servicio y amor. Y me preocupa saber qué lugar hemos de dar a la re-encarnación, porque Cristo vino a liberarnos de una vez por todas.

ROCÍO En cuanto a la primera pregunta, sí, te ayudará, pero no como algo automático, sino que te ayuda a visualizar y a realizar *tu tarea*. Fue excelente que tuvieras la sensación de paz, de armonía; y es que generalmente sentimos altibajos cada día, y nos permitimos perder el equilibrio; entonces, en la meditación buscamos la paz para poder tomar las decisiones con tranquilidad. Respecto de la re-encarnación, nosotros usamos *el término* como término práctico, pero no es necesario que lo aceptes a la manera de un dogma; no tienes por qué creer que hay re-encarnación. Me parece que algunos de entre ustedes se preocupan demasiado ante la impresionante palabra *karma*. La noción es sencilla: Consiste simplemente en haber cambiado tú el curso de la vida de alguien, por ejemplo, le quitas el novio a otra, y luego la miras con desdén. Le hiciste daño, pero te hiciste más daño a ti misma.

Jorge, coordinador Yo también tomé el curso con el lama de que se ha hablado. Fuí casi a la manera de espía, porque muchas personas aquí en Guadalajara me preguntaban si era pecado tomar cursos de metafísica, entendida no en el sentido de la filosofía clásica, sino en el sentido en que lo usan las doctrinas esotéricas. Como sacerdote, considero muy seria esa pregunta, porque para usar un lenguaje duro, la palabra pecado conlleva, en el contexto, la de infierno; y no me gusta responder a la ligera sobre temas que desconozco, y con consecuencias tan serias. Omíto ahora la respuesta que daba entonces. El caso es que quise ver de qué se trataba, y asistí al curso del famoso lama, curso llamado de *metafísica*. Me fue gustando, y lo hice todo. Nuestro lama no tenía formación clásica, y su terminología era diversa de la que suelen usar los pensadores occidentales, en particular los católicos. Pero importa mucho ver lo que se quiere decir con las expresiones. Conversamos, le pregunté, sobre varios

temas, cómo había que interpretar sus expresiones, y no encontré nada heterodoxo. Una de las cosas que *expresamente* dijo el lama, y ante el grupo entero, antes de mis entrevistas con él, fue que no era obligatorio, para los asistentes el curso, aceptar la re-encarnación. Los fenómenos que se dan, y las razones que se aducen, pueden encontrar, como apuntó Rocío, otras explicaciones incluso más obvias que la re-encarnación. Respecto de la doctrina del karma, no veo por qué llame tanto la atención, pues lo que afirma en el fondo es que, para acceder a la felicidad plena hay que llegar totalmente purificados. Los católicos tenemos también la noción de una deuda que pagar, o de impurezas de que nos tenemos que purificar, y para ello tenemos la doctrina del purgatorio, antes de entrar al reino de los cielos. Que el purgatorio esté descontinuado, como dijo alguien aquí, sería cosa muy de ver, quizá en otro ciclo de conferencias.

Varón 11 Dijeron ustedes algo hermoso, romántico, poético; que quien quiere curarse se cura. Soy cardiólogo, y creo que la realidad es otra. La experiencia médica nos enseña que por aferrado que alguien está en la vida, en determinadas circunstancias de la enfermedad, se va; y se nos van todos los días. Me suena aberrante el decir que con la metafísica se puedan curar el cáncer diseminado, el sida, la cirrosis.

ALEX Y sin embargo, es posible, como dije si Dios quiere. Sé que se quedan muchas preguntas por contestar, y el procedimiento concreto, por más que queramos no lo podemos comunicar ahora, pues se necesitan más ejercicios básicos, que con gusto proponemos en nuestro curso. Hay personas que lo han tomado con fruto, otros a quienes no ha servido. A veces hay resistencias, pues el trabajo de crecimiento es arduo; nos ha pasado que treinta personas comienzan el curso, y lo terminan diez. No somos ni brujos, ni magos, ni Jesús mismo bajado del cielo; nosotros no curamos, sino que pasamos información para que cada quien pueda curarse a sí mismo. Y a nadie le cerramos las puertas.

ROCÍO Tercer Ejercicio.

[Comienza como los anteriores, hasta el *anclaje* inclusive] Toma todo lo que hemos dicho; lo que sí te gustó, y lo que no; tus preguntas

hechas o por hacer, tus preocupaciones todas, y tíralo de tus hombros y espaldas. No pienses en nada. Y así, tranquilo, trae, de donde salga, una pequeña esfera amorfa, un bulto de energía, que te pase enfrente de la cara, que te jugueteo y haga cosquillas; y con voluntad propia haz que ese bulto de energía llegue hasta tus manos. Nota si tiene alguna temperatura particular, alguna textura, si es maleable, flexible o no, si tiene algún color, si te puede causar alguna emoción. Pasa esa bolita de una mano a la otra, y a la inversa. Con mucho amor juega así, como niño. Disfrútala. Y con ese bulto de energía plasma algún regalo, tan bello y perfecto como quieras, que desees otorgar a alguien a quien quieras mucho. Toma tu tiempo. Y ahora te hago una pequeña mala jugada: te voy a pedir que ese regalo te lo entregues a ti mismo. Abre espacio tus ojos. Gracias.

Dama 12 Esto es un engaño. Miren, tengo mi block sin una palabra escrita. No he aprendido nada esta noche.

Dama 13 (A la Dama 12:) ¿Ya sabías mucho más? ¿Y, si no, hiciste realmente los ejercicios, o esperabas nociones y esquema racionales?

[Entre el público hay aprobaciones y desaprobaciones encontradas, con cierto tumulto, tal que ya se hace imposible transcribir lo que cada uno dice. El coordinador da por terminada la sesión, aun cuando ya nadie lo escucha. Por claridad añadimos algo que los panelistas traían otro ejercicio preparado bajo la manga, pero que, dadas las circunstancias ya no fue posible ni siquiera el sugerirlo.]

[Cuarto Ejercicio.

Comienza como los anteriores, *hasta el anclaje inclusive*. Desde el centro energético en el centro de la cabeza, haz que tus pies se abran totalmente, y pide a la madre tierra que les suministre energía. Por los pies, abiertos cien por ciento; entra la energía, y va recorriendo todas las partes de cada pie, sube por los tobillos hacia las piernas. Trata de sentir la energía. Es una energía muy purificadora. De las piernas va pasando, lenta, seguramente, hacia los muslos. Si notas que entra más energía por el lado derecho, abre más el pie izquierdo, o al revés; que la energía suba en la misma cantidad, e intensidad,

por las dos partes. Cuando llegue al punto por donde lanzaste tu cuerda de anclaje, haz que la energía baje por esa cuerda, hacia la tierra. Por los pies sigue entrando energía. Y sigue saliendo por la cuerda del anclaje. Con atención y cariño observa ese circuito. Ahora, desde el centro energético al interior de la cabeza, pide que la corona, o *mollera*, se abra, pero sólo un tres por ciento. Y pide que por ahí entre energía del cosmos. Esta energía baja por atrás de la cabeza, y luego por la parte posterior del cuerpo, a lo largo de dos canales que flanquean la columna vertebral. Siente esa energía; observa sus cualidades de temperatura, color, densidad, en comparación con la energía terrena. Cuando la energía cósmica llegue al punto de donde se lanza el anclaje, esta energía sube ahora por la parte de delante del cuerpo, lenta, suavemente. Y al llegar a la garganta se divide en dos porciones. Una media porción sube por la cabeza y regresa al exterior. La otra media porción se subdivide a su vez en dos mitades, una de las cuales va por el hombro izquierdo, hacia el brazo, antebrazo; la otra del mismo modo por la parte derecha. Y ambas salen por las manos, que deben estar totalmente abiertas, al exterior. Observa con atención y cariño ese segundo circuito. Ahora toca el piso con las dos manos, y abre suavemente los ojos].

Postludio [Se tuvo al principio de la siguiente conferencia]

Jorge, coordinador Nuestros panelistas de la velada anterior usan un conocimiento que se remonta a la antigua sabiduría egipcia, con tratamiento tibetano. El curso elemental consta de tres niveles. En el primero, se trata de relativizar la racionalización; no de negarla, sino de atender a una manera de manifestación energética que la razón suele desdeñar, aun *ignorar*. Este nivel es difícil para quienes no admiten nada que no entre bajo el estricto control de la razón; y se enfrentan con frases enigmáticas como aquella de que la información se recibe *al nivel del Ser*, no del proceso racional. En el segundo nivel se trata de que uno llegue a conocerse a sí mismo por medio, por ejemplo, del aura y de los chakras –como ilustración diríamos que se recibe una información aun más precisa que radiografías o análisis clínicos, por ejemplo que lo que me relaciona con determinadas personas es una cadena. Aquí se pasan momentos muy

difíciles, pues queda claro el mensaje de que uno tiene que cambiar de actitud; y muchas personas abandonan en este momento el curso, pues aman demasiado sus cadenas, o no tienen fuerza para romperlas. En el tercer nivel se aprende a usar la energía para servir a los demás, por ejemplo con lecturas y sanaciones.

También quisiera prometer ahora para mi propia conferencia, que cerrará este ciclo, precisar los diversos significados de términos que hasta ahora, en este ciclo, los conferencistas han venido usando muy libremente: metafísica, materia, energía, espíritu.

Lo que ha motivado, sin embargo, mi intervención actual, es atender a un problema que se presentó en el panel de los que nuestro programa presentó como *metafísicos*. Fue una velada en que hubo protestas airadas sobre la falta de cuadro teórico y sobre la poca calidad de los panelistas. Una joven mostró su cuaderno: no había escrito nada, no había aprendido nada. El caso es que cuando organicé este ciclo decidí que aparte de las sesiones teóricas hubiera también sesiones prácticas. Quizás hubo alguna falla de mi parte, pero sigo sosteniendo el principio. La mayoría del público siguió con gusto la invitación, y obtuvo buen fruto. Pero muchas personas ni siquiera intentaron hacer los ejercicios, pues “no creen en esas cosas”, o querían nociones, palabras, teorías, esquemas. Fue una lástima. Primero, porque los ejercicios propuestos, sencillos, son la base de misterios y técnicas sorprendentes: caer en la cuenta de que somos seres energéticos, de que irradiamos energía, que se manifiesta como aura, de que el aura, y los chakras, son palpables y nos expresan; de que pueden ser leídas, tratadas, sanadas; de que recibimos energías exteriores; de que podemos realizar purificaciones y sanaciones explicables por manejos energéticos naturales; de que nos dan una llave para conocernos y autoperfeccionarnos; para lograr éxitos, clarividencias –la base natural de lo que llaman lecturas de cartas, manos y tazas de café; por extraño que pueda parecer, de hacerse invisible, no el sentido crudo de la palabra, sino en un sentido práctico; de que nos dan el secreto para defendernos de supercherías y de ataques energéticos. Segundo, fue una lástima que nos quedáramos al nivel de ver, con los ojos del cuerpo físico, a los presentes; y de oír, con los oídos físicos, las palabras materiales

que fueron pronunciadas. Si alguien ya hubiera prescindido de esos sentidos, y hubiera visto no cuerpos ni oído palabras materiales, sino que hubiera usado ciertos chakras del cuerpo, habría percibido energías puras y el entrecruce de energías, y habría disfrutado de un espectáculo digno de dioses. Una metáfora describe bien lo que pudo haber disfrutado: una de esas tormentas nocturnas de cientos de rayos sin lluvia, en el lago de Chapala. Algunos de los asistentes ya eran expertos en manejos energéticos, y desplegaron sus habilidades. Otros no sabían nada. Pero sin darse cuenta se energetizaron también. Y se dio un esplendoroso combate de energías.

Nota final Dada la confusión que suele suscitar el nombre de *metafísica*, dos de las personas, diversos de los panelistas, que tomaron el mencionado curso del lama, le cambiaron el nombre al curso, que continúan impartiendo, y ahora lo llaman *meditación pragmática*. Uno de ellos comunicó las siguientes observaciones sobre los ejercicios que acabamos de describir, a favor de los lectores de XIPE-TOTEK. Agradecemos sus valiosas aportaciones.

Centralización. Es importante situarse en el centro de la cabeza, el así llamado sexto chakra, pues ahí se asegura la *neutralidad*. [Con otra palabra, pienso, puede llamarse fría objetividad de la información, como fríos son los análisis médicos y las radiografías. Ese punto es diverso del control racional, situado en un punto diverso de la cabeza]. *Anclaje.* Me sitúa en el aquí y en el ahora, en que se da la conciencia, en que uno aprende, en que uno crece. *Centralización y anclaje.* Dan la posibilidad de *crearse* o de *re-crearse* a uno mismo, y, en consecuencias, a nuestra realidad inmediata. Las dos operaciones optimizan nuestros recursos energéticos. Y nos ponen en un estado de ser vivencial donde uno se encuentra protegido de influencias externas. *Limpieza de canales.* El objetivo es dejar que fluya libre la energía en ese momento y en nuestra vida. Puedo darme cuenta de qué tanto *me atoro*, o *me atasco* en mis problemas cotidianos; qué tantos *bloqueos* hay en mis canales. Qué tanto tengan que ver mis canales con mi vida lo explica la famosa *Ley de correspondencia*: “como es afuera es adentro; como es adentro es afuera”.

BIOENERGÍA Y ENERGÍAS PROFUNDAS*

*Dr. Héctor Kuri***

Más que conferencia me gustaría sostener un diálogo con ustedes, que a mí me toca comenzar. Escogí el tema de bioenergía y energías profundas, pues trabajo básicamente con esas energías, o sea, trabajo con los cuerpos, mentes y espíritus de esa unidad que somos. Todos tenemos la inquietud, al desear profundizar en nuestra vida, de explorar en ese tipo de energías o de llegar a ese nivel de conciencia que nos haga alcanzarlas. Partimos del concepto de bioenergía porque si no partimos del cuerpo y de la energía vital y biológica, e intentamos entrar a las energías espirituales o energías profundas, corremos el riesgo de una división de nosotros mismos.

* Conferencia sostenida el 13 octubre de 1993 en Casa Loyola.

** Dr. en Psicología por la UNAM. Especialidad en Psicología Espiritual y Psicología Sagrada. Cursos terapia, bioenergética. Falleció el 27 de mayo de 1996.

¿Qué es la energía? ¿qué es la bioenergía? ¿cuáles son las energías profundas?, son preguntas difíciles. Es como preguntar ¿qué es la vida? ¿qué es el ser? ¿qué es la mente, la conciencia? ¿qué es el desaliento? ¿qué es

el alma? Sin embargo, podemos aproximarnos y tratar de ver cómo se manifiesta en la vida esto que llamamos energía. El concepto general es más bien manejado en un plan fenomenológico: fuerza o capacidad de producir trabajo. La nutrición y respiración son transformaciones que requieren un trabajo que convertimos en un proceso de vida. O sea, se trata de un concepto práctico. Si atendemos a lo que ingerimos y respiramos, el concepto se hace más profundo: la luz que recibimos, la luz que aspiramos, la luz que introyectamos es otra forma de energía que también se transforma en vida, que también se transforma en fenómeno de conciencia, que también se transforma en sentimiento, que también se transforma en amor; y entonces es cuando empezamos a entrar en lo que es la energía. La energía tiene niveles de manifestación cada vez más profundos, más sutiles, más enigmáticos, más misteriosos. Casi todos pensamos que la energía es sólo el pan que comemos y el aire que respiramos, sin detenernos a pensar que también es la que introyectamos; que todo nuestro sistema, que todos nuestros poros, y también nuestra mente de algún modo introyectan. Tal vez podemos pensar que no sólo fue en un sentido figurado, lo que dijo Jesús: *no sólo de pan vive el hombre, sino que también se está refiriendo a las energías del cielo, a las luces a los rayos cósmicos, que de algún modo también se integran dentro de nuestro ecosistema.*

Estamos hablando de cómo se realiza el proceso energético en nosotros. Yo les decía que quise partir del concepto de bioenergía por su relación estrecha con el cuerpo. Se trata de entrar en relación con nuestro cuerpo, pero ese es uno de los procesos a los que más resistencia tenemos. Todos queremos recibir amor en nuestro cuerpo, todos queremos recibir caricias, todos queremos recibir alimento, pero solemos tener una actitud meramente receptiva: esperamos que el amor nos venga de afuera. El relacionarnos con nuestro cuerpo, el cuidarlo, el alimentarlo, el darle amor, nos resulta difícil. Somos muy resistentes, pasivos e indulgentes. Más aún, incluso hay gente que tiene malos conceptos sobre el cuidado del cuerpo. Cuidan, vigilan, aman su cuerpo a la manera narcisista, egocéntrica, hedonista. Cuidar el cuerpo es parte de la virtud que es amarse a sí mismo; y no puede haber amor al prójimo si no existe la condición previa de amarse a sí mismo; ni puede tampoco haber amor a otro

cuerpo, si uno no sabe cuidar el propio cuerpo y amar su propio cuerpo. Los términos están muy relacionados; estamos orientados a recibir, en nuestro cuerpo, amor de los demás; pero no tenemos verdadera orientación para cuidar y amar nuestro propio cuerpo. Sentimos la necesidad de poder amar a los demás; y pensamos que el problema está en que los demás no nos saben amar; el problema es generalmente el contrario, que no podemos amar a los demás porque no nos sabemos amar a nosotros mismos. Por eso no podemos proporcionarles el verdadero placer, el verdadero éxtasis, el verdadero cuidado, porque no sabemos amar y cuidar nuestro propio cuerpo.

Si tenemos demasiados vicios, demasiadas compulsiones, demasiadas ansiedades, ¿cómo funciona la bioenergía en nuestro cuerpo? Pues no funciona adecuadamente porque todas esas ansiedades son reflejo de bloqueos en el cuerpo; y esas ansiedades se vuelven necesidades insaciabiles que proyectamos ante el mundo exterior, que tratamos de satisfacer compulsiva, vorazmente, con orientación receptiva hacia los demás. Un ejemplo son los cuerpos y la estructuras caracteriológicas depresivas, y las estructuras caracteriológicas ansiosas. Generalmente la gente depresiva es una gente muy receptiva y que siente que la vida, el mundo, la familia, el esposo, la cultura no les ha dado lo que les debe. “No he sido amado, no he sido amada adecuadamente en mi vida”; “desde niña estoy suspirando por encontrar una gente que me dé amor”. Al explorar profundamente en el proceso psicológico y terapéutico de estas personas, queda claro que son las personas que menos se aman y menos se dan; que tienen un autoconcepto y una autoestima muy baja; que están totalmente proyectadas a esperar que el mundo las lleve, las nutra, les reparta todo lo que en la niñez no recibieron. Algo semejante sucede con las personas ansiosas. La ansiedad esta relacionada con alguna frustración importante de la vida; con alguna energía, que estas personas no saben cómo descargar; entonces, al no saber descargar ciertas energías del cuerpo relacionadas con el amor, con la ira, con emociones básicas importantes, estas personas desarrollan un estado de ansiedad, que se va convertir, muchas veces, en una necesidad insaciable o en una conducta compulsiva; esas personas tratarán de buscar, una y otra vez, la satisfacción reiterativa a una necesidad cuyo fondo desconocen.

¿Qué relación tiene lo dicho con las energías profundas? Quien no pueda abrir esas áreas bloqueadas, no puede lograr, en su orientación depresiva, receptiva, pasiva, darse amor a sí mismo, ni aprender a cumplirse consigo mismo, y le va a ser muy difícil abrirse a ciertas energías profundas. Lo mismo va a pasar con quienes no saben descargar su ansiedad. Es posible abrirse a niveles profundos o niveles elevados de conciencia, que es lo mismo, solamente si la persona tiene un proceso de desarrollo psicológico y espiritual que le permita hacer fluir las energías de su cuerpo. Esto es cierto, como camino ideal; sin embargo, nos encontramos con personas que pueden tocar energías muy profundas, aunque tengan fuertes bloqueos en el cuerpo.

Parece que afirmo cosas encontradas; el hecho es que hay personas que llegan a tener intensas vivencias espirituales, gracias a que desarrollan una división muy profunda en su personalidad; son personas muy introvertidas, muy metidas dentro de sí mismas, que rechazan muchas veces el contacto con el mundo exterior, que prefieren su mundo interior: el inconsciente, los sueños, la meditación. Tienen inquietud por dedicarse al misticismo, al ocultismo, al yoga, y a otros procesos de energía oculta, profunda. Lo mismo sucede con otro tipo de personalidades que reprimen ciertas energías, por ejemplo la sexual y las afectivas; personas sonámbulas, o personas que de repente empiezan hablar en forma automática, o personas que entran a un estado de hipnosis, o empiezan de repente a hablar, como canalizando otras entidades; aun dicen: "un maestro está hablando a través de mí". Actualmente se dan más y más de estos famosos canales, que son conscientes de una energía, supuestamente de maestros de otros niveles; pero las personas canal no saben muchas veces si lo que están canalizando es la sabiduría de su inconsciente colectivo, esa sabiduría de una conciencia profunda, o si están canalizando realmente otra entidad; y hay verdaderas obsesiones en relación a eso. Lo que sí es cierto es que muchas cosas de las que dicen son verbalizaciones, conceptualizaciones y filosofías muy profundas, siendo personas que en estado de vigilia no tienen una formación teológica ni filosófica. He conocido varios casos de *canales*. En una ocasión tratando de quitar un dolor de cabeza a una pariente mía, me puse a hipnotizarla; para ello me

dediqué a inducir el estado de relajación y trance. Otra persona que estaba ahí presente empezó de pronto a respirar profundamente dos, tres veces, y luego comenzó a disertar sobre conceptos teológicos que nunca en su vida había estudiado.

Hay así fenómenos parapsicológicos, que se han llamado paranormales. En realidad yo creo que el nombre no es adecuado; pues muchas energías que a veces se antojan extrañas, raras, *paranormales*, no son más que energías profundas; energías normales que existen y que se pueden dar en todos nosotros. Todos podemos entrar a estados de conciencia más profundos de lo que imaginamos. El fenómeno se puede dar en personas con una estructura de personalidad reprimida, de personalidad dividida, o de personalidad que va evolucionando y va logrando un nivel cada vez más profundo de integración emocional, psicológica y espiritual. En el fondo, lo fascinante de todo esto es que de algún modo se trata de un reflejo de lo que es el proceso de exploración profunda en la problemática indicada por las preguntas ¿qué es la vida? ¿cuál es la verdad? ¿quién soy yo? ¿qué es la conciencia? ¿qué es el amor? ¿qué es la comunión?

El camino saludable que se nos ofrece es el camino de integración y evolución progresiva de niveles de conciencia. Ya en la práctica, lo que hay que hacer es dejar que la energía fluya adecuadamente por todos los centros energéticos del cuerpo, y percibir la vida con todo el cuerpo. Esto no es fácil: entender la vida con todo el cuerpo, no sólo con la cabeza, no sólo con la lógica, no sólo a nivel intelectual. Se requiere un esfuerzo, un proceso de evolución muy profunda. Hago notar que las escrituras sagradas de todas las culturas de algún modo dicen que sólo conocemos cuando conocemos nuestro cuerpo; que sólo entendemos cuando entendemos con el corazón, cuando percibimos las cosas con nuestras entrañas. Entonces es cuando verdaderamente sentimos que hemos entrado en un nivel profundo de conocimiento.

El problema está en que, para protegernos del dolor, y para protegernos de la angustia y de las frustraciones, hemos desarrollado una especie de coraza o armadura. Y la mayor parte de nosotros

creemos que se trata de protegernos de la angustia y del dolor que nos producen los demás, del mundo de afuera, cuando en realidad la armadura nos sirve más para protegernos de las grandes angustias, de los grandes miedos que tememos que broten de dentro de nosotros mismos. Entonces la armadura, las contracciones musculares crónicas que tenemos en nuestro cuerpo se han desarrollado fundamentalmente para protegernos de nosotros mismos. Y se plantea la pregunta, cómo abrir un cuerpo, cómo abrir esa armadura. La armadura nos divide de la vida, nos divide de nosotros mismos y nos impide conocer la vida, nos impide conocer el amor. Intuitivamente buscamos caminos que nos puedan abrir. Hay como caminos glandulares que nos abren a ello; la gente empieza a orar, a bailar y a orar al mismo tiempo, a danzar y a invocar. Este proceso va a ir liberando algo que está reprimido. Todas las culturas han desarrollado, de algún modo, ritos, cantos, procesos energéticos que ayudan a liberar a las personas. Hace poco tuve la oportunidad de ver por televisión a un cantante genial, que al final del espectáculo hizo alarde de maravillosa temeridad: se puso de espaldas al público, y se dejó caer en los brazos de todas las gentes. Creo que la experiencia que se tuvo en ese momento fue de contacto y de comunión con él, a través de su canto, de su música y de su voz. Música, danza, canto, e improvisación integran un proceso muy liberador. Nuestra desgracia es que muchos procesos artísticos, muchos procesos educativos, aun la misma oración, la volvemos un proceso tan burocrático, rutinario y mecánico; y no nos abandonamos al proceso espontáneo, creativo de orar, como sería el movernos, danzar, cantar, expresar corporalmente. Si nos diéramos la libertad de expresión no verbal, tendríamos un camino natural de abrir el movimiento espontáneo de la energía.

Y eso a veces no es suficiente, sino que es necesario cosechar el proceso que espontáneamente hemos desarrollado, por medio de un discernimiento: qué valor tuvo esta noche de espontaneidad, de euforia, de oración; qué sentido tiene haberla vivido. ¡Lo que podemos vivir en una noche de danza, en una noche de locura erótica! Pero no cosechamos lo que fue; sino que al final nada más nos emborrachamos, fumamos, platicamos, nos anestesiarnos, sin cosechar el fruto del movimiento energético. Los griegos hablaban de la

locura profética, de la locura poética y de la locura erótica en los ritos iniciáticos, *locura* que tenía un sentido de conocimiento, un sentido de conocer todo el cuerpo, y de llegar a vislumbrar qué es la vida, qué es el amor. Necesitamos como recobrar el sentido espontáneo y creativo del rito; y el rito es una forma de arte.

Volvamos a la bioenergía. Occidente, sobre todo a partir de Freud, empezó a descubrir la evolución y el movimiento de la energía a través del proceso de evolución de la energía desde el niño hasta el adulto. Los sistemas orientales describen un movimiento de la energía en el proceso espiritual; India y China tienen conocimientos complejos, profundos y sofisticados del movimiento de la energía pero no con respecto a la evolución del ego, de la personalidad, de la conciencia individual del hombre; y es que aparentemente a esas culturas no les interesó mucho el ego. Parece que el ego es, en cierta forma, una invención, una preocupación, sobre todo, de la cultura occidental. Los hindúes dicen que hay que trascender el ego, renunciar al ego, y casi todas las religiones lo afirman.

Sin embargo, si ustedes observan, todas las teorías psicológicas, psicoanalíticas, buscan darle salud al ego; que el ego pueda lograr una adaptación profunda a la mente. Algunos hablan de una adaptación dinámica a la vida; otros, más profundos y transpersonales dicen que se trata de que el ego pueda ayudar al ser humano a que logre o redescubra la comunión con la vida. En todo caso se pone énfasis en la salud del ego. O sea, que hay un conflicto de orientaciones. Personalmente creo que uno necesita darle salud al ego; y, en concreto, también salud al cuerpo. Se necesita conocer cómo se fue formando ese ego en la vida; y, cómo la formación de este ego consiste en la evolución de una energía, que depende de cómo los ojos entran en contacto con la mano, de cómo se abre la boca al pecho de la madre, de cómo recibe el bebé los primeros contactos de amor con la vida. La energía empieza a evolucionar con los ojos, con la boca, y a través de todo el cuerpo. El genio de Freud consistió en describir cómo la energía, que él llama libido, busca el placer. Va evolucionando de la boca, a través de todo el complejo oral, sigue del esófago al estómago, y va luego a toda el área anal. Tenemos que el niño pasa un período oral de un año; y al final del

año empieza un período anal: el niño empieza a tener poco a poco control de sus esfínteres. Después sigue la etapa genital.

Esto, que parece tan simple, determina que tipo de carácter y orientación energética tengo yo en la vida; determina la orientación de mi vida, aun de mi vida espiritual. ¿Dónde se quedó la evolución de mi energía? De ahí depende cuánto he podido llegar a amarme a mí mismo y amar a otra persona. Si la evolución de la energía se quedó fundamentalmente en la etapa oral, pues voy a ser un individuo, como dicen algunos muchachos, *mamón* – y perdón por la palabra: “Ahí vienen los *mamones* del colegio X”. Muchos se quedan *mamones* todavía y siguen mamando, siguen chupando; y esa es su orientación en la vida. Otros no, sino que son *apretados*: “Ahí vienen los *apretados* del colegio Y; los *apretados* de la colonia Z”. Son gente anal, constipada, deprimida, estirada, rígida que tenía problemas para defecar. Y llamamos *apretado* al que no dice una mala palabra, que no se enoja, que siempre está llevando conducta correcta, apropiada, al estirado. Se trata de un patrón de energía. Ahora bien, ¿cuánto puede amar un estirado, un apretado? Tanto –y perdón de nuevo por la palabra- cuanto las puede aflojar. No sólo las mujeres; también los varones tienen que aflojarse, pero no pueden. La potencia o capacidad de amar depende de la posibilidad de que la energía fluya libremente arriba y abajo. Que la energía pueda pasar libre de los genitales al corazón, del corazón a los genitales, de los ojos a los genitales; que yo me pueda relajar, me pueda abrir, y pueda respirar desde el vientre. Es de interés la pregunta ¿dónde se quedó fijada la energía? Porque ahí donde se quedo fijada la energía es donde va a tener su principal bloqueo la persona; y, donde va a tener problemas en su relación de amor, de pareja, o en su relación de comunicación.

Solemos señalar deformaciones culturales de clase y de género sexual. Algunas mujeres se quejan de que a los varones les cuesta trabajo no sólo abrirse a los sentimientos del corazón, sino aun de hablar de sus sentimientos. Se trata de un bloqueo; bloqueo a nivel de diafragma y bloqueo a nivel de garganta; uno no puede hablar de lo que siente. Los varones pensamos que hacer eso es cosa de sensiblería de las mujeres, que quieren todo el día que uno les diga

que las quiere. Claro, también se da un fenómeno diverso. No todo llanto es llanto. Una de las críticas que se hace a la mujer es que muchas veces su llanto es mera manipulación, lágrimas mentirosas, lágrimas de cocodrilo. ¿Verdaderamente son lágrimas? ¿de dónde llora la persona? ¿por qué hay llantos que nos irritan? ¿y llantos que nos enternecen? A veces el llanto de una mujer o de un varón nos conmueve hasta el alma, hasta los huesos; y es que esa persona está llorando en un nivel muy profundo. O bien el llanto de un niño o de una mujer nos resultan insoportables; hay algo de agresivo en ese llanto; y ese llanto es la defensa de una emoción mas profunda que está bloqueada en el cuerpo. Me imagino que hasta Dios se siente irritado con algunos llantos de mujeres o de varones.

Abrir el cuerpo y abrir esa bioenergía no es fácil; se requiere un proceso de interiorización, de conocimiento profundo; y es que se trata de abrirnos, a fin de cuentas, a la energía profunda del corazón, del amor, del centro; y cuando llegamos realmente al centro, al corazón de nosotros mismos encontramos la espontaneidad, la creatividad, la expresión libre de las emociones; y todos los sentimientos y las emociones desde ese centro son positivos; entonces encontramos la verdadera sexualidad, el orgasmo total, el orgasmo espiritual, la creatividad del amor profundo. Para llegar a esto necesitamos vivir una especie de Divina Comedia en nuestro propio proceso de vida, necesitamos bajar a nuestro propio infierno. Generalmente pensamos que podemos llegar al cielo, y al amor, sin haber pasado por el infierno y eso no es cierto. Nadie llega al cielo sin haber pasado por su propio purgatorio y por su propio infierno. Tal es el camino que no queremos transitar, el precio que no queremos pagar. En este proceso de profundización descubrimos las energías profundas y descubrimos el misterio de la vida y el misterio del amor; y además descubrimos cómo muchas veces nuestra energía funciona, y cómo nuestra conciencia funciona con ese tipo de vibraciones, con ese tipo de estados transpersonales que han llamado parapsicológicos, procesos telepáticos, instintivos, en que presentimos y adivinamos a la otra persona, y al mundo.

Alguien le preguntó a un famoso inventor: "Si tus descubrimientos son tan importantes ¿por qué otras gentes no los han

descubierto antes, ni han hablado de eso?" El inventor, sonriente, dijo: "Los poetas sí han hablado de ello". Esto es, los poetas han hablado del inconsciente, de la sabiduría y lenguaje de los sueños, de los procesos telepáticos. Un gran poeta decía que si los órganos de nuestra percepción estuvieran verdaderamente libres, limpios y abiertos percibiríamos las cosas como verdaderamente son, percibiríamos lo infinito en cada ser. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo verdaderamente abrir los órganos de la percepción? ¿cómo abrir el cuerpo? ¿cómo abrir los ojos? Nuestros ojos hoy no son los mismos ojos que teníamos cuando éramos niños; los de ahora ya están muy zurcidos; ya no son los ojos abiertos del bebé, del niño, que son ojos totalmente abiertos, como ojos de gato, que tienen la capacidad de asombro, de sorpresa, que son sensibles e intuitivos. Los adultos ya tenemos los ojos como de raya, de rendija: a veces cerrados, a veces asimétricos, a veces alterados; hay algo en esos ojos, por lo cual ya no percibimos con la claridad y la sensibilidad con la que percibe un niño. Según el refrán, los ojos son las ventanas del alma; y esto no sólo es poesía, sino que realmente los ojos son las ventanas del corazón. Cuando logramos de veras abrir los ojos, y todos recordamos haberlo hecho alguna vez, gozamos entonces al mirar a la persona amada; y nos quedamos contemplándola en silencio, con los ojos totalmente abiertos; sentimos que sin hablar palabra tenemos templado el corazón, templado todo el cuerpo. Entonces los poros de la percepción están totalmente abiertos.

Nota de la redacción, 1998

Algunos de los asistentes a la conferencia habían participado en los Cursos terapia de bioenergética con el Dr. Héctor Kuri. Quisiéramos dar una idea superbreve, pensando que muchos lectores de XIPE-TOTEK no han participado en ellos. El Dr. Kuri era especialista en descubrir, para cada persona particular, los puntos del cuerpo en que había un bloqueo, p.ej. de ira reprimida. Solía suceder que la persona negara tener esa represión. El Dr. Kuri iba tocando diversas partes del cuerpo, y el participante no sentía nada especial, sino acaso un leve toque, un leve masaje. Y de pronto lanzaba un grito, alaridos, empezaba a patear el suelo, enrojecido el rostro de rabia, a gemir, a echar espuma por la boca, a gritar reproches

escondidos hasta entonces. Y es que el Dr. Kuri había tocado un punto especial del cuerpo, y había hecho algo de presión, el punto precisamente en que la energía se había quedado como atorada, reprimiendo el sentimiento de ira, que ahora se desborda, se libera. Análogamente con otros sentimientos.

Diálogo con el Público ████████████████████

1. ¿La clase popular se ve más afectada que la clase media alta?

® En cierta forma es cierto que los grupos que sufren de mayor privación, y en ese sentido de frustración, son las clases pobres, las oprimidas, y las podríamos situar en la fase oral; sin embargo, a mi manera de ver, no se puede hacer una generalización tan marcada. En mi experiencia terapéutica constato que los depresivos apretados son más difíciles de tratar y más difíciles de curar que los depresivos pobres. Las cenicientas, y cenicientos, de las clases acomodadas tienen muchas mañas. Orales y depresivos se encuentran en todos los niveles de clase. Y también puede decirse que muchas veces las clases sufridas –precisamente por sufridas– saben enfrentarse a la vida, esto es, han aprendido a sobrevivir; hay una cierta carga y una cierta fuerza en su *yo* para afrontar la frustración y el dolor. A un pobre la energía le ha bajado perfectamente a los genitales; o sea, no se le ha quedado en la boca, y él se enfrenta, valiente, a la vida. En cambio, el gozar de muchos privilegios y comodidades, nos quita la capacidad de enfrentarnos a la frustración; fuimos demasiado tolerados, consentidos, sobrenutridos, sobremimados, sobreprotegidos; y entonces es deficiente nuestra capacidad de lucha y de enfrentamiento al dolor.

2. Hay grandes manifestaciones de religiosidad popular, como en Guadalajara en la fiesta de la Virgen de Zapopan. Las danzas indígenas, populares, en que participa muchísima gente, ¿pueden inducir también el proceso de liberación?

escondidos hasta entonces. Y es que el Dr. Kuri había tocado un punto especial del cuerpo, y había hecho algo de presión, el punto precisamente en que la energía se había quedado como atorada, reprimiendo el sentimiento de ira, que ahora se desborda, se libera. Análogamente con otros sentimientos.

Diálogo con el Público

1. ¿La clase popular se ve más afectada que la clase media alta?

® En cierta forma es cierto que los grupos que sufren de mayor privación, y en ese sentido de frustración, son las clases pobres, las oprimidas, y las podríamos situar en la fase oral; sin embargo, a mi manera de ver, no se puede hacer una generalización tan marcada. En mi experiencia terapéutica constato que los depresivos apretados son más difíciles de tratar y más difíciles de curar que los depresivos pobres. Las cenicientas, y cenicientos, de las clases acomodadas tienen muchas mañas. Orales y depresivos se encuentran en todos los niveles de clase. Y también puede decirse que muchas veces las clases sufridas –precisamente por sufridas– saben enfrentarse a la vida, esto es, han aprendido a sobrevivir; hay una cierta carga y una cierta fuerza en su *yo* para afrontar la frustración y el dolor. A un pobre la energía le ha bajado perfectamente a los genitales; o sea, no se le ha quedado en la boca, y él se enfrenta, valiente, a la vida. En cambio, el gozar de muchos privilegios y comodidades, nos quita la capacidad de enfrentarnos a la frustración; fuimos demasiado tolerados, consentidos, sobrenutridos, sobremimados, sobreprotegidos; y entonces es deficiente nuestra capacidad de lucha y de enfrentamiento al dolor.

2. Hay grandes manifestaciones de religiosidad popular, como en Guadalajara en la fiesta de la Virgen de Zapopan. Las danzas indígenas, populares, en que participa muchísima gente, ¿pueden inducir también el proceso de liberación?

Ⓜ Creo que la energía de los grupos grandes o de masas sí pueden inducir estados de trance muy fuerte. Es algo que aprovechan los gurús de ambos sexos, que juntan grupos grandes de personas para que canten al unísono el mismo *mantra*, y así produzcan una gran energía. En la India tuve varias vivencias; y respeto a los grandes yoguis de la historia; pero ahora hay demasiada explotación y mercantilismo. En fin, las energías que se mueven en una peregrinación entre los danzantes sí inducen estados de trance; pero uno necesita conocer, qué pasó en el trance; o sea, es menester el aspecto cognoscitivo, y no quedarse nada más en el trance; cosa que tiene sus riesgos; incluso riesgos de adicción. Ahora hay una búsqueda de nuestras raíces, todo un renacimiento, una resurrección de la espiritualidad indígena, y nos encontramos cosas maravillosas. Personalmente pienso que no se puede uno quedar en meras regresiones, sino que hay que lograr una integración, adecuada a nuestro tiempo, de los diversos procesos espirituales. Hay muchos riesgos para la vida espiritual en el intentar la regresión a las culturas indígenas, o de volverse yogui sin más; uno tiene que lograr una síntesis que tenga significado para nuestro tiempo, incluso que tenga un sentido ecuménico. Puede ser muy seria la responsabilidad de quienes trabajan con grupos espirituales grandes.

3. ¿Qué opinas de los posesos por el diablo?

Ⓜ Hasta hoy día no he conocido posesos por el diablo ni por ningún otro espíritu. En la mayoría de los casos se trata simplemente de personalidad múltiple. He tratado con personas que presentan un cuadro como de poseídos; en un momento dado tienen una personalidad y en otro momento dado tienen otra; pueden tener veinte personalidades; y nada raro que se presenten en una sociedad como la de Estados Unidos. Se realizan ritos satánicos, y en muchas partes del mundo, incluso en México. Hay grupos tan bien organizados que cuentan con médicos que proporcionan niños víctimas; médicos con un doctorado, con una especialidad, de aspecto formal, adaptado, con un yo; y sin embargo tienen una personalidad múltiple. Para meterse en la parapsicología y en el ocultismo se requiere mucha salud mental; y además conocimientos de psicopatología, para saber si se trata de posesos o de esquizofrénicos. Los esquizofrénicos se sienten poseídos; y en la historia se les ha tratado como posesos; a

veces aun les pegaban con látigos; o los tiraban al río Sena para ver, si con un trauma, les sacaban el diablo. En un proceso catártico, como durante un exorcismo, alguno puede pensar que se trata de endemoniados. He visto muchas gentes sacar espuma por la boca, vomitar, y hacer cosas similares, aun en grupo; no por eso están endemoniados.

4. Me quedo inquieto, pues considero que, a través de la integración armoniosa de la personalidad puede uno llegar a vislumbrar las vivencias de los religiosos, aun de los místicos. Desde este ángulo, el esquizofrénico, que habla sobre estos temas con gran exactitud, ¿tiene una escisión, o una visión?

Ⓜ Pueden darse los dos casos. Creo que hay grandes místicos que han sido neuróticos o esquizofrénicos, o depresivos. Hay que entender el drama de la vida; que la existencia es también un proceso que nos cura, que nos ayuda a profundizar; y, a veces, a vislumbrar los niveles de trascendencia que nos permiten la integración. Conozco la vida de san Ignacio interpretada por un psicoanalista, jesuita él también; y cuenta que san Ignacio tenía escrúpulos de conciencia terribles; que se confesaba y se volvía a confesar, sin sentirse nunca libre de culpa; y que hizo penitencias terribles. Cuando estudié Psicología -hace ya muchos años- no se aceptaba tanto lo de Freud, que casi todos somos neuróticos; hoy día no sólo se acepta eso, sino también que casi todos somos esquizofrénicos. Vivimos una gran crisis; nos sentimos alterados, enajenados, y sufrimos angustias y conflictos; pero al mismo tiempo tenemos grandes oportunidades de despertar y de profundizar; o sea, que las mismas crisis que vivimos tienen un sentido paradójico pues nos conducen a niveles muy profundos de conciencia. Yo diría que la misma vida como que es un aspecto de la providencia, una gracia; que nos ofrece inspiraciones y respuestas. Claro, no todos tienen el valor de seguir explorando, sino que se quedan en el mero vislumbrar. Puede ser que el problema de grandes artistas sea que a veces suben a niveles muy altos de conciencia y luego dan unas caídas terribles. Quizá sea así la personalidad del artista. Si el artista se quedara con el momento en que vislumbró, y lo profundizara, sería un místico, que es el artista por excelencia.

5. Cuando a una persona no le gusta ni le satisface ni la religión, ni la cultura, ni la sociedad, ni nada, y sin embargo se siente contenta ¿en qué nivel de energía se encuentra?

® Ojalá me presente a esa persona; tal vez sería muy santa.

6. Variando la pregunta del caballero anterior, yo diría que así como un invidente puede ser santo, también un esquizofrénico. Siendo tu especialidad la psicología espiritual, en que tratas de poner todo de acuerdo, me da la impresión de que dices: "que lo santifiquen, pero yo repruebo al esquizofrénico". ¿Es así?

® No, no, de ningún modo. Me reprobaría yo mismo. Tanto al ciego como al esquizofrénico le podemos ofrecer la ayuda y la experiencia de la buena psicoterapia. Lo ideal es que podamos lograr una integración y podamos profundizar integrando. El proceso de integración es un proceso de evolución y de resolución de conflictos. El conflicto es la expresión de la lucha entre dos fuerzas, entre dos necesidades, a veces entre dos personalidades o dos subpersonalidades, y a veces más de dos; entonces, ¿cómo ayudarlo a que integre esas dos partes? la vida le ofrece muchas cosas; la gracia, también; y en general, la Providencia.

7. Por vanidad muchas madres no damos a nuestros hijos el pecho, sino que los alimentamos con el biberón. ¿Qué repercusiones tiene esto en los hijos?

® Lo ideal es dar el pecho, pues la mujer, cuando amamanta, da algo de sí misma; y el contacto que tiene con el niño es diferente. En caso contrario, todo depende de cómo la madre da el biberón al niño. Hay botellas ajustables que se dejan al bebé en un cojín; el niño se queda con el cojín y la botella, pero sin la presencia de la madre, y tenemos un amamantamiento solitario; el caso es diferente si la madre no da el pecho pero de algún modo da el calor del pecho al mismo tiempo que el biberón. De ahí depende qué tan fuerte sea la frustración oral que vive el niño. Las frustraciones primarias de los primeros meses son frustraciones más profundas que las tenidas a los cinco años o a los doce. Las frustraciones tempranas se quedan más marcadas en el cuerpo, porque es más

plástico el organismo. Si la madre toma conciencia de ello, hay procesos de re-maternalización. Las personas con fuerte frustración oral tienden a ser dependientes y depresivas. Decía yo, refiriéndome al artista, pero en general a todo ser humano, que cuando logra cierto nivel en una relación interpersonal o en un momento de creación alcanza a vislumbrar cosas muy elevadas; y que debe saber retener ese estado, y cultivarlo. Algo semejante sucede con los sueños que aportan claridad en la vida; hay que saber conservar la energía de lo que se vislumbró en el sueño. Es una habilidad que algunas gentes tienen, pero no todas. Lo que en nuestra cultura suele suceder es que tras una experiencia se pasa a la siguiente actividad, sin saber cosechar lo que se acaba de adquirir.

9. Para muchos la psicoterapia, al igual que el arte, no es accesible, económicamente hablando.

® En el fondo el problema es del orden social mexicano. En otros países el Seguro Social paga gran parte de la psicoterapia, lo que no sucede en nuestro país. Además no hemos elaborado psicoterapias para el pueblo, a no ser un poco las psicoterapias grupales. De algún modo tiene que darse la socialización de la psicoterapia. Becas, quizá.

9. ¿Y los presos?

® Suzuki, un monje zen que vino hace años vino a México, dijo, refiriéndose a Oscar Wilde: *el preso es preso porque se identifica con los barrotes de la cárcel*. Comentó que una de las etapas en que Oscar Wilde fue más creativo fue cuando estuvo en la cárcel. Por el contrario, un joven paciente mío llegó a descubrir que en la cárcel tuvo una libertad que nunca antes había tenido, y que al salir libre se sentía más preso que cuando estaba en la cárcel. Esto es, la libertad es paradójica. Muchas veces lo que cuenta no es la libertad de elegir cosas exteriores, sino la libertad interior.

PANEL

CURACIÓN CON PASES ENERGÉTICOS, TÉCNICA REIKI*

Lic. Ma. Cristina Terán

Lic. Mercedes Sánchez

*Lic. Lilia Cuevas***

Introducción ¹

MERCEDES El camino del sol, el camino del agua, una vivencia. El amor hace fluir lo mejor del hombre. Nuestro planeta requiere de energía de la tierra, para el trato cotidiano con la naturaleza y con nosotros mismos, para conservar la creación, para la política y para la paz. Esta energía se puede pensar de diferentes maneras, según la propia cosmovisión. Quien, por ejemplo, realice investigaciones con principios físicos, biológicos o médicos adecuados, obtendrá resultados físicos o biológicos cuantitativos. Quien busque solucionar problemas de índole interpersonal, también obtendrá resultados exitosos. La salud es un proceso

¹ Todo el tiempo de la velada hubo música con sonidos de la naturaleza, como agua, viento, cantos de aves, que ayudan a la concentración y meditación. Instrumentos de percusión autóctonos.

*Panel tenido en Casa Loyola el 20 octubre de 1993.

***María Cristina Terán Fernández, Lic. en Psicología Clínica, postgrado en Desarrollo Humano, maestría en Educación para deficientes mentales, Normal Especial, estudios de terapia corporal en el país y en el extranjero, practicante en programación neurolingüística y meditación, terapeuta y facilitadora de grupos. Mercedes Sánchez de Cortés, Lic. en Educación, estudios de Teología, diplomado en antropología de las religiones, practicante en programación neurolingüística y meditación, terapeuta de oración. Lilia Natalla Cuevas, Lic. en Trabajo Social, postgrado de Desarrollo Humano, terapeuta Gestalt. Las tres son terapeutas del REIKI, grados uno y dos (hoy, grado tres).*

dinámico, no es una estructura rígida. Cuanto Dios creó era perfecto, y en esa perfección quedaba incluida la salud del hombre. No hubo enfermo que se acercara a Jesús, que haya quedado sin sanación. Y Jesús nos invita a seguir sus huellas a través del mundo, recordando que los seres humanos somos uno con el medio biológico que nos rodea; y esa unidad se da a través de la energía universal de vida, que fluye en el gran espacio, a través de nosotros, y a través de todo lo que existe. Algunos podrán dudar, o negar. Pero al reflexionar sobre los signos de los tiempos nos damos cuenta de que estamos en una era de cambios conceptuales y de evolución hacia los objetivos que la humanidad ha acariciado desde todos los tiempos. Quienes nos atrevemos a romper paradigmas, a dejar odres viejos y a tomar odres nuevos, alcanzamos a sentir la bondad que se está abriendo en la mente del hombre nuevo. Reconocemos que toda sanación proviene de una fuente espiritual siempre nueva, sea lo que sea el instrumento: oración, cápsula, bisturí o tratamiento eléctrico. Aceptamos la existencia de los hechos científicamente comprobables y también la de aquellos fenómenos a nivel de micro y macrocosmos que podemos conocer a través de una conciencia expandida. Es importante tener un espíritu abierto, aceptando que existen fuerzas inexplicables, imposibles de comprender a través del razonamiento y que influyen sobre nuestras emociones, conductas y salud de nuestro cuerpo. Así, contemplo la unidad con mi cuerpo, la unidad de todos los seres, y ambas en relación con Dios.

¿Qué es *reiki*? Es un sistema de sanación natural, un arte médico que fue redescubierto en el Japón, en el siglo XIX, por el doctor Usui Mikau, que trabajaba en una universidad cristiana. La tradición del *reiki* ya se menciona en los sutras, libros sánscritos que tienen 2500 años de antigüedad. *Reiki* es una palabra japonesa que significa energía vital universal. El espacio que nos circunda está lleno de esta energía inagotable, universal y creadora, que proviene de Dios; energía universal de la vida que fluye a través de todo viviente, así que es también nuestra energía vital propia. Los cristianos la conocen como luz, los chinos como *shi*, los hindúes como *prana*, los cahuanas como *mana*. También se le denomina *bioplasma*, *energía cósmica* o *bioenergía*, como la llamó el doctor Kuri en su conferencia ². Los homeópatas la llaman *fuerza vital*. Es

una energía curativa natural; y fluye en forma concentrada e intensa a través de las manos de la persona que lo aplica.

Una palabra sobre su historia. La enseñanza del *reiki* se ha ido recibiendo por transmisión oral, de maestro a discípulo. El doctor Usui vivió en Japón a finales del siglo XIX, como guía espiritual en una pequeña universidad de Kyoto, Japón. En una misa dominical, fue preguntado por uno de sus estudiantes si él tomaba literalmente las palabras de la Biblia, a lo que respondió afirmativamente. Sin embargo, el estudiante no quedó satisfecho con la respuesta, y continuó preguntando: "En la Biblia leemos que Jesús curaba enfermos, que caminaba por encima del agua. ¿Cree usted también en ello sólo porque está escrito, o ha experimentado algo similar para poder decir que aquello ocurrió?" Usui respondió que nunca había vivido algo similar, pero que creía en las palabras de la Biblia. El estudiante continuó: "Esa creencia ciega es, quizá, suficiente para usted; nosotros sin embargo quisiéramos ver esas cosas con nuestros propios ojos". Ese día y ese diálogo, introdujeron grandes cambios en la vida de Usui. Al día siguiente dejó su trabajo y viajó a los Estados Unidos, a la Universidad de Chicago. Ahí se dedicó al estudio de las escrituras cristianas y obtuvo doctorado en lenguas antiguas. Continuó en el intento de profundizar en el secreto de la curación que hacían Jesucristo y sus discípulos, pero no encontraba lo que buscaba. Y regresó a Japón para continuar investigando las enseñanzas budistas. En su país natal, viajó por muchos monasterios. Finalmente, encontró en un monasterio Zen, a un anciano interesado también en el tema de las curaciones. Ahí permaneció, y comenzó a buscar, en las antiguas escrituras budistas, los símbolos clave de la curación. Y dado que no encontraba explicaciones, estudió también chino, pero en las tradiciones chinas tampoco encontró las explicaciones que buscaba. Usui no se rindió. Aprendió además sánscrito antiguo para poder leer las escrituras budistas en su idioma original. En un antiguo texto sánscrito, que había sido escrito por un discípulo de Buda, encontró por fin lo que había estado buscando hacía ya siete años, la descripción de cómo Buda había curado. Con ello había redescubierto el saber, ahora le faltaba la fuerza.

Después de mantener una conversación con el abad, decidió retirarse a una montaña sagrada del Japón, durante 21 días, con el fin de ayunar y meditar. Colocó ante sí veintiún piedras pequeñas sobre la tierra, que le sirvieran de calendario: por cada día que pasaba, quitaba una piedra. Durante estos días se dedicó a la lectura de los sutras, cantaba y meditaba. Al principio nada ocurrió. A media noche del día 21, en plena oscuridad, Usui finalizaba su meditación, rogando interiormente: "Padre, muéstrame, por favor, la luz". De pronto, vio en el cielo una luz blanca que se movía rápidamente hacia él; y que se hacía cada vez más grande, hasta que le llegó a la mitad de la frente. Fue arrojado al suelo, y perdió el estado normal de conciencia. En ese estado de conciencia superior vio numerosas burbujas, con los colores del arcoiris: azul, turquesa, violeta y rosa. Veía como proyectados en una pantalla, escritos en dorado, los símbolos que él ya había visto en los sutras. Esta experiencia de iluminación fue para él la llave del conocimiento, y marcó el nacimiento del sistema *reiki*. Cuando Usui recuperó el estado ordinario de conciencia -el sol ya había salido-, comprobó, con sorpresa, que se sentía lleno de fuerza, sin hambre, y que la sensación de agotamiento del día anterior, había desaparecido. Usui emprendió rápidamente el camino de vuelta. Durante su recorrido se lastimó el pie. Puso su mano sobre el pie y el pie dejó de sangrar, y el dolor cedió. En el camino encontró un albergue, en el cual encargó algo para comer. Mientras esperaba, notó que la hija del dueño tenía la cara llorosa y la mejilla hinchada, a causa de un dolor de muelas. Usui pidió permiso para tocarle la cara. Colocó sus manos sobre ambas mejillas, y minutos después, el dolor había desaparecido. La chiquilla exclamó: "Usted no es un monje normal; usted es adorable". Cuando Usui volvió al monasterio, se enteró de que el abad yacía en la cama con un ataque de artritis. Se le acercó y colocó sus manos sobre el amigo; y los dolores fueron cediendo. Después de haber pasado unas semanas en el monasterio, Usui se decidió a visitar el barrio de los mendigos en Kyoto, para curar a los enfermos; y fué a buscar trabajo para los que eran jóvenes y estaban capacitados para ello.

Regresó veinte años después, y se encontró a personas conocidas en el mismo estado en el cual se encontraban antes de la curación

la primera vez. Usui, trastornado, se preguntó por qué estaban nuevamente así. Habían preferido continuar viviendo como lo habían hecho antes; y no demostraban agradecimiento alguno por la vida. Usui reconoció entonces que solamente había curado la enfermedad del cuerpo, pero que no les había transmitido reglas de vida, una forma nueva de vivir. Y eso lo motivó a elaborar las reglas de vida *reiki*, que dicen así: "Hoy, hoy precisamente, no te enfades; hoy precisamente, no te preocupes; agradece todas las bendiciones; gana tu pan con un trabajo honesto; y sé bueno con tus semejantes".

El doctor Chujiro Hayashi, oficial jubilado de la marina, que deseaba ayudar a sus congéneres, se hizo alumno de Usui. Fue iniciado por éste, y sintió un profundo compromiso con la práctica del *reiki*. Cuando la vida de Usui se estaba acercando al final, nombró él maestro a Hayashi, y le confió la protección y conservación de las enseñanzas que él le había donado. Hayashi fundó una clínica en Tokyo, donde se aplicaban tratamientos de *reiki* y donde también se enseñaba su práctica. Entonces descubre que el *reiki* encuentra la causa de los síntomas físicos, que los elimina con la aplicación necesaria, y que los compensa con energía, de tal modo que la salud queda restablecida.

En 1935, una joven filipina, Hawayo Takata fue llevada a la clínica por un enviado del hospital quirúrgico de Tokyo. Esa mujer había ido a Japón para operarse de un tumor canceroso. Mientras se preparaba para la cirugía en el hospital, empezó a comprender que la operación no era necesaria, y que había otra forma de curar, pues con el tratamiento *reiki* iba mejorando. Cuando ya casi había terminado su tratamiento, pidió ser admitida en un curso básico; y cayó en la cuenta de que esto implicaba un profundo compromiso. La señora Takata le contó lo que sentía al doctor Hayashi y le expresó el deseo de quedarse en Japón el tiempo que fuera necesario. Hayashi accedió a que Takata iniciara su aprendizaje. Ella y sus dos hijas se instalaron un año en Japón, en casa de la familia Hayashi, para aprender y practicar *reiki* todos los días. Cuando ambos pensaron que su aprendizaje había terminado, la señora Takata regresó a Hawai con dotes de aprendizaje. Y en Hawai, su práctica del *reiki* prosperó con rapidez. El doctor Hayashi y su hija fueron a

visitarla, y se quedaron varios meses enseñando y practicando. En febrero de 1938, la señora Takata fue iniciada como maestra.

De regreso a Japón, el doctor Hayashi tuvo el presentimiento de que estaba próxima la guerra entre Estados Unidos y Japón. Para él era incompatible su condición de maestro de *reiki* con su obligación de servir otra vez en la Marina, y empezó a poner orden en los asuntos de su familia. En ese tiempo la señora Takata en Hawai tuvo un sueño muy intenso que la llenó de preocupaciones, y se fue a Japón para visitar a Hayashi. Hablaron de la proximidad de la guerra. Debido a su cualidad de japonesa-americana, y debido también a que ella era una maestra del *reiki*, la señora Takata se regresó a Hawai. Como Maestra del *reiki* demostró su compromiso a lo largo de la vida enseñándolo y practicando. Excelente como maestra, fue quien hizo el regalo del *reiki* al mundo occidental. En 1970 empezó a enseñar a su nieta Phillis Lei Furumoto, quien al año siguiente se dio cuenta de que sería la sucesora de su abuelita, y en 1980 fue reconocida por ésta como maestra. En el otoño siguiente al fallecimiento de la señora Takata, Phillis llegó a aceptar totalmente su papel y responsabilidad; y es un ejemplo vivo de lo que sucede cuando una persona acepta, como maestra y guía, la fuerza energética del *reiki*. En la actualidad, este método de curación natural se practica en todo el mundo. Tú, y cuantos practican el *reiki*, somos parte de esta historia.

CRISTINA Ahora vamos a pasar al sistema de aplicación. Mercedes y yo haremos la descripción, y haremos las recomendaciones pertinentes, mientras Lilia hace la aplicación. Invitamos a una persona del público a que venga a vivir la experiencia. [De entre las numerosas personas que se ofrecen, pasa un médico, que se acuesta boca arriba en un diván horizontal previamente preparado. Se disminuye paulatinamente la intensidad de las luces en la sala].

El tratamiento del *reiki* se hace por la parte frontal y por la posterior, pero hoy, por razones de tiempo, nada más se va a dar por la parte frontal. Agradecemos de antemano su atención, respeto, silencio y comprensión.

LILIA [Se lava las manos].

CRISTINA Lavarse las manos, además de razones higiénicas, forma parte del ritual. Es una preparación inicial para entrar en contacto con el receptor, y un acto de respeto.

LILIA [Hace una oración].

CRISTINA Por la oración nos dirigimos a Dios como fuente espiritual de sanación, y nos ofrecemos como instrumentos, para que se realice la comunicación entre la persona, Dios y el terapeuta. Aceptamos nuestra individualidad, renunciando al *ego*, y nos disponemos como canales del poder de Dios. Establecemos el primer contacto, armonizando la circulación energética.

[**CRISTINA** y **MERCEDES** van explicando las posiciones, y las acciones que **LILIA** realiza. Y, como el tratamiento de Lilia lleva tiempo, añaden explicaciones adicionales.]

Posición Número 1

Los ojos. Las manos se posan paralelamente a ambos lados de la nariz, cubriendo la zona que se extiende desde la frente hasta los dientes. Ojos, senos frontales y accesorios de las cavidades nasales, glándulas pituitarias, control de las glándulas endócrinas. Este tratamiento debe incluirse en todos los casos de trastornos, preferiblemente antes de aplicar *reiki* a las glándulas que se quiere controlar. Como todos sabemos, el cuerpo se refleja totalmente en el rostro: agotamiento, estrés, enfriamiento, molestias en los senos frontales, dolencias oculares, inestabilidades, adicciones, alergias, posición básica para toda clase de enfermedades crónicas.

Sistema de aprendizaje. Para que una persona pueda aplicar este sistema de sanación natural necesita asistir a un curso en el cual se aprende el método, que solamente un maestro de *reiki* puede enseñar. El discípulo debe sentir el profundo deseo de recibir este conocimiento y comprometerse él mismo a dar *reiki*.

Existen 3 grados: En el primero, el discípulo recibe, de manos del maestro, cuatro iniciaciones, que lo ponen en contacto con la energía curativa universal, desbloqueándolo y convirtiéndolo en un instrumento de curación. Aquí se obtiene la información básica y se aprende las posiciones de las manos, para dar *reiki* a sí mismo y a otros. En este intercambio ya se siente fluír la energía universal de vida, que penetra de acuerdo a las necesidades del receptor. Aquí se inicia un proceso de desintoxicación: las toxinas se eliminan, se disuelven los bloqueos mentales-emocionales, y se aumenta la frecuencia vibratoria. En general no nos damos cuenta de actitudes y patrones conductuales que bloquean nuestro crecimiento personal, y que llegan incluso, a enfermarnos físicamente. Con la expansión de conciencia poco a poco nos vamos dando cuenta de nuestros propios recursos y atrayendo a nuestra vida lo que nos nutre, armoniza y nos libera para llegar a ser aquello que realmente somos. Este primer grado actúa más específicamente sobre el cuerpo físico, armonizando el organismo y su metabolismo, en particular el sistema hormonal e inmunológico.

Posición Número 2

Las manos reposan sobre las sienes, con las puntas de los dedos sobre los maxilares superiores, músculos y nervios oculares, hemisferios cerebrales, armonización de los hemisferios cerebrales, emoción y razón, estrés, dificultades de aprendizaje, problemas de concentración. Posición básica en los casos en que la persona se haya dominada exclusivamente por las emociones o por el intelecto, y en casos de dolores de cabeza. Posición muy relajante en casos de estrés.

Para llegar al segundo grado, es necesario haber practicado *reiki* durante 3 meses. Sólo en casos excepcionales se requiere menos tiempo, como el de personas que ya tienen tiempo trabajando con las manos. Al vivir el segundo grado, hay un desbloqueo más profundo y una mayor armonización. Los resultados son más rápidos y más intensos. Las fuerzas de curación que tiene el propio organismo se empiezan a intensificar. Aquí se reciben los símbolos sagrados que el doctor Usui estudió en los sutras budistas, en su experiencia de meditación en la montaña. Este conocimiento y las propias fuerzas

nos capacitan para enviar tratamientos de sanación a distancia a personas, a otra ciudad, a otro país. Se da un mayor contacto con nuestro interior, haciéndonos conscientes de nuestra responsabilidad de ayudar a sanar a nosotros mismos, a otras personas, animales, plantas, así como también a nuestro planeta. Los símbolos son la llave para intervenir, en relación causa efecto, entre las condiciones psíquicas y los síntomas físicos. En muchos enfermos la fuente se oculta en la psique; y otras veces más allá, en el espíritu.

Importa aclarar que los maestros del *reiki* no están afiliados a ninguna secta, gurú o religión. Nadie impone una dirección. El mensaje del *reiki* es sanación, libertad y amor. Tanto el maestro como el que aplica el *reiki* pueden pertenecer a la religión que prefieran. *Reiki* es un método que apoya a los tratamientos médicos; un auxiliar para los profesionales de la salud y para todas aquellas personas de corazón compasivo que desean ayudar a un ser querido.

Posición Número 3

Las manos cubren las orejas, oídos, órganos del equilibrio, faringe. Posición básica para todo tipo de enfermedades, debido a que en los pabellones auditivos existen numerosas zonas reflejas que influyen sobre todo el cuerpo; enfermedades de la oreja y el oído, perturbaciones del sentido del equilibrio, enfermedades de la región nasal y faríngea, sordera repentina u ocasionada por trastornos de las células sensoriales auditivas.

La energía vital universal relaja aquellas partes del cuerpo donde se permite penetrar y provoca seis efectos principales. Produce una profunda relajación; libera la energía bloqueada y se ajusta por sí misma a las necesidades del receptor; desintoxica, aportando energía vital curativa; vitaliza el organismo; sostiene la habilidad que el cuerpo tiene para autocurarse, y eleva la frecuencia vibratoria del cuerpo. Estos procesos están interrelacionados como consecuencia de la profunda distensión alcanzada, que disuelve los bloqueos físicos y mentales. La relajación de los órganos contraídos permite que la energía vital fluya con normalidad y que se active la eliminación de las toxinas. El organismo, desintoxicado, dispone de mayor espacio para los procesos dinámicos, y puede almacenar y

utilizar mayor cantidad de energía vital. Cuanto más elevada es la cantidad de energía, más se eleva la frecuencia vibratoria.

La persona se siente uno con el todo, experimenta un gran amor, confianza en Dios, se convence que Dios se ocupa de él, o de ella, que lo acepta; y vive una sensación de seguridad. Entonces se abandona y se sumerge en un estado de relajación profunda. La influencia del *reiki* es el amor, esa vibración que emite vida y armonía. La energía curativa se trasmite mediante la imposición de las manos. A muchas personas nos ha resultado difícil captar esto, que es inexplicable por los razonamientos propios de las ciencias naturales, por la lógica de la razón.

El trabajo se realiza desde el primer momento sobre la base de respeto, amor y aceptación incondicional hacia el receptor. A veces, durante el tratamiento, nuestras funciones definidas ascienden a la superficie de la conciencia en forma de descarga, de desahogo. Problemas o experiencias añejas pueden mostrarse: la persona llora, se ríe o siente miedo, pero poco a poco va recobrando el equilibrio. Quien nunca haya experimentado esta forma de catarsis, puede asustarse, pero es imposible que el tratamiento *reiki* lesione a nadie, sino al contrario, la persona se torna más vital, creativa y saludable.

Posición Número 4

La coronilla. Posición especial para el tratamiento de dolor de cabeza, sistema capilar, estrés, y trastornos de la tiroides.

Reiki fluye a través de la ropa y cinturones, de tal manera que no es necesario desvestirse para recibir el tratamiento. Se pide buena disposición, y una actitud receptiva y de confianza para que el *reiki* pueda penetrar cómodamente. Durante las sesiones deben evitarse las conversaciones, excepto cuando se combina con psicoterapia, a criterio del psicoterapeuta. Se recomienda una música inductiva para meditación o relajación. El *reiki* de ninguna manera reemplaza los tratamientos médicos o los medicamentos. La medicina natural, de la que el *reiki* forma parte pretende ayudar y apoyar toda forma de terapia. Como activa las fuerzas autocurativas que existen en el organismo, es especialmente adecuado antes o después de una operación quirúrgica: fortalece, armoniza y tranquiliza al paciente.

Para mejorar trastornos crónicos se requiere numerosas horas de tratamiento por un período prolongado. En el caso de enfermedades graves, agudas, como sida o cáncer, se debe aplicar *reiki* durante varias horas todos los días, por lo que se sugiere que un integrante de la familia del enfermo reciba el curso. Al final de un tratamiento *reiki* recuerda que tú has sido sólo un canal; y agradece a Dios que la fuerza curativa haya podido fluir a través tuyo. Lo más adecuado es una oración de agradecimiento por la gracia obtenida.

Posición Número 5

Las manos se posan sobre la parte occipital de la cabeza. Las puntas de los dedos tocan la médula oblonga, ese punto blando que se percibe cuando deslizamos las manos por la línea central de la cabeza, en dirección a la nuca. Cerebro, intestino grueso, vesícula biliar, vejiga, relajación, dolor de la cabeza, enfermedades oculares, resfriados, molestias abdominales, miedo, asma, hiperventilación, trastornos circulatorios y náuseas.

El *reiki* es suave, sencillo, pero efectivo. Al aplicarlo debemos estar con una actitud meditativa, muy en contacto con nuestro interior, y de ahí, hacia el receptor. El *reiki* nos lleva intuitivamente a las partes del cuerpo que necesitan energía; e incita nuestra sabiduría, así que no debemos sentirnos atados a posturas aprendidas de las manos. La energía está en tí y en mí. Dios es el origen, tú y yo estamos unidos a la fuente. *Reiki* es un amor incondicional.

Hablaremos ahora de reacciones especiales durante la sesión, y de las recomendaciones pertinentes. Por lo pronto se incrementa la capacidad de percepción y nuestra sensibilidad. Quien aplica el *reiki* puede sentir un intenso calor en las manos, cosquilleo, vibración, movimientos involuntarios en las piernas y brazos, calor en todo el cuerpo o sudor en diversas partes. Cuando se tiene la sensación de que las manos se quedan como adheridas a un punto del cuerpo, se las debe mantener más tiempo en ese lugar, quizá diez, veinte minutos. En caso de que el receptor comience a llorar o reír durante el tratamiento, es conveniente permanecer en el lugar en el cual se ha producido la reacción emocional hasta que la persona haga catarsis, y deje salir sus emociones, que no las vaya a reprimir. Si

se producen sensaciones de frío, puede ser necesario no sólo hacer el tratamiento más prolongado, sino también más frecuente, pues en esa región podría haber un problema crónico. El receptor puede experimentar presión de la cabeza, pinchazos que le atraviesan su cuerpo, sensaciones de calor o de frío, deseos de reír o de llorar, puede ver colores, imágenes u otras visiones. Las posibles reacciones de autocuración que se pueden manifestar en el receptor son un ligero cosquilleo que en el curso de unos diez segundos se transforma en una sensación agradable de calor, sensación de hambre y de sed.

Después de la tercera sesión, se pueden modificar las deposiciones y orina, por el progreso de desintoxicación. Tomar mucha agua favorece este proceso. Se puede intensificar el dolor, sobre todo en casos de fracturas óseas. Esta reacción es comparable a la que se produce con la homeopatía y se conoce como agravación homeopática. Estas reacciones de autocuración desaparecen, por lo general, en el curso de 12 a 24 horas.

Posición Número 6

Las manos cubren la parte anterior del cuello, pero sin llegar a tocarlo ya que en muchas personas esto puede producir miedo. Laringe, cuerdas bucales, ganglios linfáticos, trastornos metabólicos, problemas de peso, amnesia, tartamudeo, miedo, palpitaciones cardíacas, vicios de postura.

Después de varias sesiones las vivencias difieren de personas a personas. Algunos se sienten como si volvieran a nacer, cargados de energía, sin dolor, relajados y en armonía, fortalecidos, contentos, aliviados con sensación agradable. Se sigue con algunas recomendaciones: Un tratamiento completo es siempre adecuado excepto en los casos de emergencia o de accidente. El que aplica el *reiki* es sólo un canal, y por eso no tiene él influencia alguna en el resultado. Con responsabilidad se encuentra a niveles muy profundos del receptor, pero no puede dirigirlo en forma consciente. Si el receptor se encuentra dispuesto y abierto, sus propias fuerzas curativas se activarán. Un signo son las sensaciones térmicas de calor o de frío. En esos lugares las manos han de permanecer más tiempo, hasta que se sienta que fluye la energía. El efecto curativo se refuerza por la

creencia del dador; todo canal tiene la prueba de su fe. Si duda y tiene miedo, disminuye la capacidad de actuar. Es importante aplicar el *reiki* frecuentemente, pues se fortalece con el uso. En caso contrario, esa capacidad se retrae del mismo modo que un músculo sin entrenamiento. Al iniciar el tratamiento es recomendable que se apliquen cuatro sesiones sucesivas, pues así se facilitará en el cuerpo una reacción más intensa de las toxinas. Esto puede ayudar a favorecer reacciones de autocuración, de tal modo que los trastornos crónicos se conviertan transitoriamente en agudos. Después de estos cuatro días, el tratamiento puede continuar una o dos veces por semana, o diariamente, durante algunas semanas. De esta manera, se hacen fluír nuevamente las fuerzas curativas de la persona.

Posición número 7

Bronquios, estrés, emociones, asma, angustias, tos.

Generalmente, cada sesión dura cosa de una hora a hora y media, de modo que en cada posición se está de tres a cinco minutos, según el tipo de energía. En caso de problemas especiales o de zonas conflictivas se pueden requerir de diez a veinte minutos extras, incluso más. En casos agudos, se puede realizar un tratamiento durante varias horas, o incluso varias veces al día. A personas mayores o muy sensibles se les puede dar el *reiki* durante treinta minutos para lograr que el cuerpo se adapte. Estas mismas recomendaciones se aplican a niños pequeños.

La doctora Cobles Russ dice en su libro MUERTE, PASO FINAL DE CRECIMIENTO que todos los seres humanos le tenemos pavor a morir, como si fuera lo peor que nos puede pasar. Esto se refleja en la manera como tratamos a los que dejan este mundo. Los médicos a toda costa tratan de prolongar la vida, mientras que nosotros nos angustiamos y no sabemos cómo ayudar cuando estamos con un moribundo. El *reiki* ayudará al moribundo a aceptarse interiormente. Si la persona moribunda tiene dolor, dále *reiki* en el punto en que tenga el dolor. Para que armónicamente se desprenda, dále *reiki* al corazón. Si tomas su cabeza en tus manos, su muerte será una experiencia de aceptación y de liberación. Si la persona está inconsciente, no creas que el *reiki* no funciona; ni pienses que la persona

moribunda no puede sentir tus sentimientos de amor, ya que puede sentir todo, aún en estado de coma.

Posición Número 8

Las manos se colocan una encima de la otra sobre las costillas inferiores del lado derecho. Hígado y vesícula biliar. Enfermedades del hígado y de la vesícula biliar, trastornos digestivos, hemorroides, agresividad afectiva o reprimida, hipertensión, enfermedades metabólicas, desintoxicación.

Auto-reiki. La maestra Takata siempre aconsejaba, en sus seminarios, empezar por uno mismo. "Tú eres primero", decía ella, "y si después tienes tiempo, puedes darle a tu familia o a tus amigos". Primero debemos amarnos y curarnos a nosotros mismos, pues sólo podemos darles a los otros lo que nosotros nos damos, y lo que nosotros somos. Tal es el profundo significado del "ama a tu prójimo como a tí mismo". Cuanto más intensamente apliques *reiki* más crecerá en tí la fuerza. Sencillamente, acostúmbrate. Siempre que tengas las manos libres, colócatelas a tí mismo; y obtendrás la salud física y mental, se favorecerá tu crecimiento espiritual y se ampliará el nivel de tu conciencia.

La mayor parte de los libros son de autores alemanes, que se suelen traducir al inglés; y luego al español, aunque también hay traducciones directas. Los alemanes Horts H. Günter y Brigitte Müller escribieron uno de esos libros sobre *reiki*. Günter cita al gran físico Max Planck, para quien la materia no existe sola en sí misma, sino que consiste en una fuerza que pone en movimiento las partículas del átomo y las mantiene en el movimentado sistema solar del átomo; y detrás de esta fuerza existe un espíritu inteligente, consciente, como causa originaria de toda la materia; y como las esencias espirituales no se pueden crear a sí mismas, tienen que haber sido creadas.

Posición Número 9

Similar a la posición número 6, pero en el costado izquierdo. Páncreas, vaso, intestino, diabetes. Enfermedades del páncreas y del vaso, propensión a infecciones sanguíneas, glóbulos rojos, trastornos digestivos.

Dice Günter: En un momento importante de mi carrera como ejecutivo, alentado por los éxitos, fui ascendiendo diferentes posiciones en empresas alemanas y me encontraba cada vez más arriba. En realidad, arriba era abajo. Pues por una observación física, tuve que aceptar ante mí, y sobre todo ante mi familia, que la vida de aquel entonces estaba dirigida única y exclusivamente a la empresa. ¿Y eso es todo? Aparecieron unas preguntas que me despertaron: ¿familia o profesión? ¿existen otros caminos? ¿quién puede continuar adelante? ¿cómo puedo ayudarme a mí mismo? En ese momento, se me comenzó a clarificar el camino del autoconocimiento. Fui confrontado por situaciones en que era necesario superar el miedo y avanzar a nuevas y extrañas regiones. Debo agradecer a mis maestros y amigos, el doctor Wolfgang Tramper y Bertran Wissman por su valioso acompañamiento. Después de esta experiencia, practiqué, durante un período de casi cinco años, la técnica del *reiki* junto con una experimentada psicóloga. La idea de que se podía curar con la energía cósmica me fascinó de tal modo que pude convencer a mi mujer para asistir a un seminario de Brigitte Müller. Con esta decisión, a principios de 1984, estábamos diseñando nuestro camino. Sólo que nosotros no lo sabíamos...

Posición Número 10

Una mano se coloca por encima del ombligo y la otra por debajo. Plexo solar, estómago, órganos digestivos, enfermedades estomacales e intestinales, náuseas, ardores, sensación de plenitud; ayuda a la digestión, hemorroides, aumento de la vitalidad, complejo de inferioridad, enfermedades metabólicas y depresiones.

... Ya en el seminario, desde el primer grado, pude comprobar con grata sorpresa que hay energía en mis manos. Había recibido el regalo de las manos que curan. La sensación de tratar con algo tan nuevo en mí me hizo tan feliz que inmediatamente después del seminario comenzamos mi mujer y yo a tratar con *reiki* varias veces por semana. Valiosas experiencias nos ayudaron a recibir *reiki* aún más intensamente, y hablamos de la posibilidad de tomar el segundo grado de *reiki*. Asistimos a un seminario ese mismo año con Brigitte, para recibir un saber más profundo. Comenzamos a integrar lo

aprendido a la vida cotidiana. No podíamos salir de nuestro asombro, por todo lo que podíamos hacer con *reiki*. Pude constatar cómo una persona se transformaba en tan poco tiempo, de viernes por la noche al domingo a medio día. Era fantástico. Lo que sentía inconscientemente fue expresado por Brigitte con palabras, que yo también podía seguir el camino del *reiki*. Anduve varios días, semanas y meses con esa idea en la cabeza; también hablé mucho sobre el tema con mi mujer, se hizo la claridad: quería yo ser un maestro *reiki*. Tomada la decisión, escribí una carta a Furumoto, la gran maestra solicitando su aprobación. Como respuesta, obtuve una invitación a un seminario de autoconocimiento en Estados Unidos. Con esta señal volé de Frankfurt a Idaho...

Posición Número 11

Órganos genitales, intestinos, apéndice, enfermedades del aparato genital, tumores en el pecho, problemas menopáusicos, trastornos digestivos, temor a la proximidad física de otras personas, debilidad generalizada, problemas sexuales, problemas de peso, circulación sanguínea, fortalecimiento del sistema inmunológico, potenciación del deseo de vivir y de la capacidad para disfrutar de la vida.

... En este seminario participaban, además de mí, otros cinco aspirantes a maestros *reiki*. Nos tratamos muy abiertamente y cada uno tuvo la posibilidad de trabajar mucho para sí mismo. Uno hacía de espejo del otro y viceversa. No estaba decidido que Brigitte iniciara como maestro a uno o a varios de los participantes. Sin embargo, en la última noche, ya se acercaba la mañana siguiente, dijo que al amanecer "bendeciría a Horst como maestro *reiki*". La sorpresa fue fantástica: yo había dejado de contar con ello. Fue una experiencia conmovedora. El 3 de julio de 1985, fui iniciado como maestro *reiki* en las montañas. Todos marchamos en fila india a las seis y media de la mañana, cuando el sol salía por la montaña. A nuestro alrededor se alzaba una vista imponente en medio de las montañas limítrofes con los bosques. La bendición fue, ciertamente, indescriptible. Todos sentíamos las energías extraordinarias que se liberaban en ese momento. Dijo Brigitte "es el momento perfecto". Aún hoy siento por ella un inmenso agradecimiento por su transmi-

sión de la energía durante la bendición. En nuestro grupo se respiraba una gran alegría, y la atmósfera continuó al descender la montaña. Luego fuimos agasajados por los demás participantes del seminario, quienes nos esperaban con el desayuno...

Posición Número 12

Las manos sobre el pecho en forma de cruz. Glándula timo, corazón, pulmones, fortalecimiento de las defensas, trastornos cardíacos, sistema linfático, sordera, excesos emocionales, debilidad generalizada, depresiones.

... Antes de regresar a Alemania, pasé unos días en California. Ahí tuve la oportunidad de retirarme, y trabajar e interiorizar las ricas experiencias de la semana pasada. Durante todo el viaje, en especial durante los largos recorridos de avión y durante las esperas, me traté un codo. Hacía muchos años había recibido todo tipo de tratamiento con medicamentos e inyecciones, pero los dolores volvían de tiempo en tiempo. Cuando llegué a Alemania, ya no tenía ningún dolor y podía mover mi brazo derecho como si nunca hubiera tenido nada. Pienso a menudo con agradecimiento a todos mis amigos queridos, especialmente a Brigitte, que a través de su confianza y su práctica me brindaron su ayuda y todavía hoy me la brindan. Durante meses estuve completamente ocupado en mi profesión y con *reiki*. Brigitte y yo tuvimos múltiples seminarios y la primera conferencia internacional de maestros *reiki* en Alemania. En lo más profundo de mi ser tenía la sensación de que debía abandonar mi profesión para dedicarme únicamente al *reiki*. Hasta el 26 de octubre de 1986, no sabía cómo podía hacer realidad dicho deseo... Y aquí termina el relato. Actualmente Horst se dedica sólo a ser maestro de *reiki*. Dejó su profesión y el gran puesto que tenía en la empresa en la que trabajaba.

[Viendo que Lilia está terminando:] Aquí terminan los puntos de la parte frontal. Ahora se mueven las rodillas para que fluya la energía y se equilibre; y al final los pies, para descargar. Lilia dice a la persona que recibió el *reiki* que espere un instante, y que se incorpore muy lentamente para evitar un mareo. Lo invitaremos a que nos narre su vivencia.

Pedimos a los encargados que paulatinamente vayan encendiendo las luces.

Diálogo con el Público

1. *¡Me alegra mucho haber sido yo quien recibió el tratamiento! Sólo me apena el que casi lo robé, pues me antepuse a una niña y a otros. Creo que yo lo necesitaba más. Fue fabuloso. Quiero decirles que soy médico. Siento hormigueos, pero me siento muy, muy relajado; me salí del mundo completamente. No aseguro que ya volví del todo.*

LILIA Respira profundo, pon los pies sobre la tierra. Haz una inhalación profunda; que salga la energía por la punta de tus dedos.

1. *Poco a poco iba sintiendo más y más vibraciones, al modo de corrientes magnéticas. Al principio en la cara, hacia el centro de los ojos. Luego la sensación fue bajando, y se hizo algo diferente, como corriente eléctrica. Luego sentí como si tuviera algo de espasmo, o como si los músculos se contrajeran, pero me sentía del todo relajado. Empecé a respirar, al principio preocupado por seguir el ritmo; después estaba tan relajado que dos veces traté de dejar de respirar un momento, no sé, treinta segundos; y tranquilamente volví a respirar no de prisa, sino poco a poco. A medio tratamiento ya no controlaba las manos, que estaban sin moverse; ahora todavía están temblando. Al pasar de una posición a otra, como que se adelantaba la energía; o sea, decían que iba la posición 2, y yo ya iba sintiendo la 3, que yo no conocía. A la mitad de la experiencia sentí ganas de llorar. Todos tenemos problemas. Ojalá no sea necesaria una sesión de éstas para cada uno de ustedes, pero fue algo que nunca había tenido en la vida. Todavía ando como si la energía se moviera sola; y no estoy preocupado, sino como que estoy volviendo apenas a donde estaba antes.*

Pedimos a los encargados que paulatinamente vayan encendiendo las luces.

Diálogo con el Público

1. *¡Me alegra mucho haber sido yo quien recibió el tratamiento! Sólo me apena el que casi lo robé, pues me antepuse a una niña y a otros. Creo que yo lo necesitaba más. Fue fabuloso. Quiero decirles que soy médico. Siento hormigueos, pero me siento muy, muy relajado; me salí del mundo completamente. No aseguro que ya volví del todo.*

LILIA Respira profundo, pon los pies sobre la tierra. Haz una inhalación profunda; que salga la energía por la punta de tus dedos.

1. *Poco a poco iba sintiendo más y más vibraciones, al modo de corrientes magnéticas. Al principio en la cara, hacia el centro de los ojos. Luego la sensación fue bajando, y se hizo algo diferente, como corriente eléctrica. Luego sentí como si tuviera algo de espasmo, o como si los músculos se contrajeran, pero me sentía del todo relajado. Empecé a respirar, al principio preocupado por seguir el ritmo; después estaba tan relajado que dos veces traté de dejar de respirar un momento, no sé, treinta segundos; y tranquilamente volví a respirar no de prisa, sino poco a poco. A medio tratamiento ya no controlaba las manos, que estaban sin moverse; ahora todavía están temblando. Al pasar de una posición a otra, como que se adelantaba la energía; o sea, decían que iba la posición 2, y yo ya iba sintiendo la 3, que yo no conocía. A la mitad de la experiencia sentí ganas de llorar. Todos tenemos problemas. Ojalá no sea necesaria una sesión de éstas para cada uno de ustedes, pero fue algo que nunca había tenido en la vida. Todavía ando como si la energía se moviera sola; y no estoy preocupado, sino como que estoy volviendo apenas a donde estaba antes.*

2. *Cuando ibas en la posición 9 vi que cambió tu respiración.*

LILIA En cada posición yo iba sintiendo el paso de la energía. Va dándose un desbloqueo. Me acerqué, y le dije que no tratara de forzar la respiración; que la dejara ser natural. Cuando ya está suelta la parte inconsciente, hay una nivelación. Las emociones del doctor empezaron a manifestarse desde los oídos; y los oídos tienen conexión con los riñones, con nuestros miedos, a un nivel consciente e inconsciente. En ese momento estuvo a punto de brotar la emoción, el llanto, y el doctor estaba en esa lucha: dejarlo salir o reprimirlo. Llegó a equilibrarse y aceptar su emoción, sin luchar contra ella.

3. *¿Hay en Guadalajara un centro con esta terapia?*

LILIA En Alemania y en Hawai sí hay; en Guadalajara todavía no. Nosotras tres y otros terapeutas aplicamos el *reiki* diferente lugar, casa o consultorio.

4. *¿Se puede decir que el reiki es una medicina alternativa?*

LILIA No estoy en contra de casi ninguna de las medicinas alternativas. Siendo yo estudiante de cuarto año de medicina, oí algo que me pareció absurdo. En un viaje al mar conocí a una persona de Estados Unidos. Me contó que estando desahuciada por cáncer la habían curado con las manos. Pensé qué estaba yo haciendo, estudiando medicina. Así que hoy día estoy de lleno en el área científica, pero no soy cerrado. Y en una pregunta de crítica en una de estas conferencias, afirmaba yo que muchas veces, aunque los pacientes quieren salvarse, se nos van³. Pero igualmente considero que a muchos pacientes, por ejemplo, con presión alta, úlcera gástrica, colitis, asma, brincos en el corazón, que es mi especialidad, les va a ir muy bien. La experiencia que acabo de tener es fuera de lo común, y me gustó mucho. En términos médicos podría decirse que se trata de autoestimulación.

5. *Este sistema se parece a un sistema maya, que luego pasó a los aztecas. El diseño maya es menos pasivo en los movimien-*

tos, ritmos, pausas, y toques. Yo lo llamaría una especie de reiki autóctono, que se perdió por la Conquista.

6. *¿El reiki tiene que ver con los chakras?*

CRISTINA Prefiero no usar nociones orientales, para no entrar a otro mundo. Nosotras quisimos exponer esta teoría de manera sencilla. Si ustedes tuvieran la experiencia de auto-reiki, dirigiéndose a Dios y llevando sus manos a un dolor localizado, estoy segura de que se les quita. Lo hemos logrado con personas que no han hecho el curso. Prefiero que nos quedemos con la sencillez de la técnica; con ese paso de ir al otro, como dice Theillard de Chardin: "Cuando ya has vivido en tí y vives en plenitud de ser, sal de tí y ven hacia el otro". Un hindú, claro, hablaría de los siete chakras. Como decía Juan XXIII: "Cuando muramos, nos vamos a dar cuenta de que Dios era lo más sencillo, y que nosotros nos perdíamos en mil ideas". Decía una de las maestras: "ama a tu prójimo como a tí mismo", esto es, debes ayudarte primero a ti, porque nadie da lo que no tiene; y en esa sencillez del camino que se va haciendo al vivir, nace el otro. Sencillamente, colocar nuestras manos, diciéndole sí a la vida, que es la presencia misma de Dios, y la energía fluirá en donde se necesita más.

LILIA Referimos las posiciones mencionadas al plano físico. Pero en la comprensión esotérica de los cuerpos energéticos se explica la anatomía sutil del ser humano. Hay siete chakras, o principales centros energéticos; cada uno de los cuales tiene relación con una glándula hormonal; y mantienen un equilibrio entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional, ya que las glándulas hormonales interactúan con el cuerpo a través de los chakras.

7. *¿En qué consiste el tercer grado?*

LILIA Implica que, aparte de los símbolos, se da al discípulo una preparación que abarca un desbloqueo físico con ayunos y ciertos ejercicios, meditación en silencio. Y te dan un símbolo más,

la llave para abrir los canales energéticos de las personas que acuden a ti.

8. *Quisiera preguntarle al doctor, porqué sintió la necesidad de recibir el reiki primero que nadie.*

1. Mi respuesta sería muy sencilla: me interesaba vivirlo, porque una cosa es que lo oiga uno y otra cosa es sentirlo. Y la persona que más amo en este mundo, mi esposa, tiene muchos sufrimientos; y uno sufre con quien que ama. Por esto quise vivirlo.

LO POLÍTICO SOCIAL DESDE LA FILOSOFÍA DE ZUBIRI*

Un planteamiento epistemológico

*Dr. Jorge Dávalos, SJ***

El hombre está instalado en la realidad y la dificultad de la filosofía no reside primariamente en transitar a un trasmundo allende el nuestro, sino en permanecer en lo que ya estamos soportando la fuerza de su realidad.¹ “La esfera política surge de actuar juntos, de ‘compartir palabras y actos’. Así, la acción no sólo tiene la más íntima relación con la parte pública del mundo común a todos nosotros, sino que es la única actividad que la constituye”.²

Situados en el territorio de la filosofía, estos dos textos nos permiten marcar el

* Conferencia sostenida el 12 de julio de 1997 en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, A.C.

** Doctorado en Filosofía. De hecho se doctoró el 1º de junio de 1998, en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España.

Profesor del Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, A.C.

- 1 J. Bañón, ZUBIRI HOY: TESIS BÁSICAS SOBRE LA REALIDAD, en ‘Del sentido de a la realidad’. Estudios sobre la Filosofía de Zubiri, Editorial Trotta, fundación Xavier Zubiri, Madrid 1995, p.87.
- 2 Hannah Arendt, LA CONDICIÓN HUMANA, Ediciones Paidós, Barcelona 1993, p.221.

ámbito de este trabajo: se trata de pensar lo *político*, desde y dentro de lo *social*, permaneciendo en la realidad. Son, pues, tres³ los puntos, que hemos de analizar, iniciando con el último.

I DESDE LA REALIDAD *Introducción a ZUBIRI*

Ante todo, conviene situarnos en el punto de partida de la filosofía madura de ZUBIRI: la impresión de realidad.

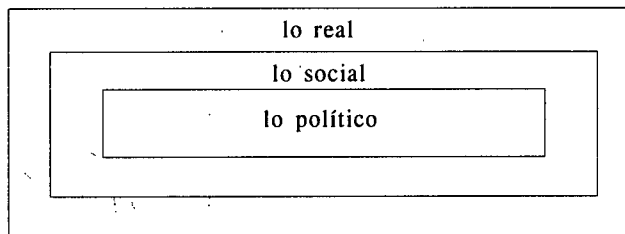
A) La impresión de realidad

Para comprender el alcance de esta expresión, veamos el contexto histórico-filosófico de la filosofía de ZUBIRI.

.1 Contexto filosófico

ZUBIRI interpreta la historia de la filosofía utilizando dos expresiones: *la logificación de la inteligencia y la entificación de la realidad*⁴. Por otro lado, respecto de la fenomenología de Husserl,

3.

4 "La interpretación zubiriana de la historia de la filosofía se condensa en dos expresiones. La primera se refiere al magno problema de la inteligencia. La segunda al no menos importante de la metafísica. El rasgo básico que según Zubiri ha caracterizado la noción de inteligencia en la historia de la filosofía es haberla identificado con el logos, esto es, con el juicio. Inteligir ha sido para la gran mayoría de los filósofos un acto de juzgar. Frente a ello Zubiri propugna una nueva idea de inteligencia. Inteligir no sería juzgar sino actualizar la realidad de las cosas en nuestra aprehensión sentiente de ellas. Juzgar es una función intelectual ulterior que presupone y se monta sobre algo primario: la aprehensión primordial de la realidad. Tal es el acto elemental de la inteligencia humana" J. Bañón, o.c., p. 78.

en Zubiri⁵, la distinción fenomenológica entre descripción y explicación va a corresponder a la distinción entre el *análisis* de lo actualizado en la aprehensión (logos) y las teorías de lo actualizado allende la aprehensión (razón). Más aún la misma fenomenología será sometida a una crítica fenomenológica en busca de una mayor radicalidad. En esta crítica Zubiri va a cuestionar el primado de la subjetividad consciente y del sentido. Porque hay que ir no sólo más allá de la subjetividad moderna, sino también de la idea griega de ser, pues más radical que la conciencia es la comprensión del ser, y más radical que la comprensión del ser es lo que ZUBIRI llama *impresión de realidad*. La impresión de realidad constituye el punto de partida de la filosofía madura de Zubiri. Con este punto de partida superan los insuficiencias que se encuentran en Husserl⁶ y en Heidegger⁷.

.2 La impresión de realidad

Según ZUBIRI, en el análisis de la impresión, la filosofía occidental ha atendido solamente a los contenidos aprehendidos, descuidando lo que él llama *formalidad*. En las impresión están los *datos* sensibles o *notas*, que constituyen lo que ZUBIRI llama contenidos. Pero además de los contenidos, está la formalidad en que las cosas son aprehendidas como radicalmente independientes respecto de la aprehensión, aunque de hecho no lo sean. La realidad es una radical alteridad de las cosas aprehendidas en la misma aprehensión. La realidad no es aquí la zona de cosas fuera de mí ⁸, sino que es el modo como las cosas quedan en la aprehensión.

5 En este apartado, seguimos un curso de Antonio González, sobre LA FILOSOFÍA DE ZUBIRI, LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA TEOLOGÍA, impartido en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, de Guadalajara en el verano de 1995.

6 La ventaja de un análisis de la impresión de realidad es que, frente a Husserl, nos libera de tener que partir del presupuesto moderno de la conciencia y de la subjetividad, los cuales han de ser justificados fenomenológicamente, y no admitidos sin más.

7 Frente a Heidegger, nos permite evitar el peligro del antropologismo que Husserl siempre le reprochó: no es necesario un análisis de la existencia humana entera, basta con centrarse en los actos en los que ésta se actualiza, fundamentalmente en la impresión de realidad.

B) La acción y sus actos

.1 La acción de sentir

La impresión de realidad es, en Zubiri, parte de un proceso más amplio: el proceso de la acción sentiente o el proceso de sentir, constituido por tres actos. Cualquier acción tiene lugar en un ámbito determinado de cosas⁹. Estas cosas son las que suscitan la acción, cuyo acto inicial es la prehensión de las cosas. La suscitación es, en este sentido, una función de la aprehensión¹⁰. En segundo lugar tenemos el acto de modificación tónica. No se trata de una ulterioridad cronológica, sino de una unidad estructural, en la que incluso puede haber una precedencia cronológica del estado tónico respecto a la suscitación¹¹. Finalmente, tenemos las repuestas. No se trata de una mera reacción de los efectores, sino de un momento accional que, con los mismos efectores, puede ser tan variado que puede consistir incluso en no hacer nada¹².

La acción está integrada por estos tres actos en unidad estructural. No se trata de tres acciones, sino de una acción única. Y a esta acción es a la que denomina Zubiri *sentir*¹³. Son, pues, tres los momentos del sentir: suscitación, modificación tónica y respuesta. La filosofía occidental ha tenido a reducir el sentido al primero de estos momentos. Zubiri conecta así con la idea de Feuerbach de una primacía de la sensibilidad, y con la idea de Marx, según la cual esta sensibilidad es una sensibilidad activa, es un sentir (*sinnliche*

8 Zubiri diría "allende la aprehensión".

9 Cf. Zubiri, Xavier, *SOBRE EL HOMBRE*, Alianza Editorial, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid 1986, p. 11.

10 Cf. Zubiri, Xavier, *INTELIGENCIA Y REALIDAD*, Alianza Editorial, Sociedad de Estudios Publicaciones, Madrid 1980, p. 281.

11 Cf. *INTELIGENCIA Y REALIDAD*, o.c., 29.

12 Cf. *INTELIGENCIA Y REALIDAD*, o.c., 29s.

13 Cf. *SOBRE EL HOMBRE*, 14.

Tätigkeit, Praxis). En cierto sentido, se puede decir que la filosofía de Zubiri arranca con un análisis de la acción; sin embargo, para él acto decisivo es la impresión, el primer momento de la acción, donde aparece la formalidad de realidad.

.2 La acción y las cosas

Las acciones están siempre referidas estructuralmente a las cosas. Las cosas, como acabamos de ver, suscitan el proceso del sentir¹⁴. En cuanto suscitantes de la acción humana, las cosas son instancias que urgen los actos¹⁵. Por otro lado, el hombre tiene que ejecutar sus respuestas recurriendo a las cosas que hay en su entorno. En este sentido, las cosas no solamente son instancias, sino que también *recursos* de la acción¹⁶. Así, la acción humana no transcurre en un ámbito indeterminado o ideal, sino que está constitutivamente acotada por las instancias y recursos respecto a los que se actúa. Pues bien, en cuanto referida a las cosas, la unidad de suscitaciones, modificaciones tónicas y respuestas constituyen lo que Zubiri suele denominar *comportamiento*¹⁷. El comportamiento, pues, está acotado por las instancias y recursos con los que se realiza.

.3 El poder en las acciones

El poder, como la fuerza, son momentos de la realidad aprehendida en aprehensión primordial. El poder no es otra cosa que el dominio de la formalidad sobre el contenido. La formalidad de realidad es abierta y hace *suyo todo contenido que adviene a la cosa*¹⁸. Por eso hay un *más* o un dominio de la realidad respecto a los

14 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 12.

15 Cf. ESTRUCTURA DINÁMICA DE LA REALIDAD, Alianza Editorial, Fundación Xavier Zubiri, Madrid 1989, pp. 226, 228, 248.

16 Cf. ESTRUCTURA DINÁMICA DE LA REALIDAD, pp. 226, 228, 233, 258.

17 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 12.

18 Cf. INTELIGENCIA Y REALIDAD, 198.

contenidos en toda cosa real ¹⁹. Pues bien, la fuerza y el poder son caracteres de toda realidad actualizada en mis aprehensiones, sentimientos y voliciones.

.4 La acción en la formalidad de realidad

La formalidad de realidad no concierne solamente a la aprehensión, sino a los tres actos de la acción, esto es, las modificaciones tónicas y las respuestas ²⁰. Esta formalidad de realidad autonomiza de un modo radical los tres actos que constituyen la unidad estructural de la acción. Sin embargo, esta autonomización de los tres actos de la acción *jamás rompe la unidad estructural del proceso del sentir*²¹. No son, pues, tres acciones sucesivas sino una acción una y única, respecto a la cual los tres actos son *tres momentos especificantes, pero en manera alguna tres acciones concurrentes* ²².

.5 La acción es personal

La acción humana, así entendida, tiene un carácter personal. El hombre no solamente es real, sino que se aprehende a sí mismo en la formalidad de realidad. En sus acciones en la realidad el hombre se posee a sí mismo en la formalidad de realidad. Y en eso consiste su carácter personal, que Zubiri denomina *personalidad*. Ahora bien, en esta autoposesión del hombre en sus acciones reside su libertad ²³. La libertad no elimina la unidad de la acción humana ni la realidad de sus tendencias. Se trata simplemente de que en el hombre estas tendencias están inconclusas. La libertad no es algo simplemente permitido por el proceso sentiente del hombre, sino algo exigido por la inconclusión de sus tendencias ²⁴.

19 Cf. EL HOMBRE Y DIOS, Alianza Editorial, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid 1984, p.87.

20 Cf. INTELIGENCIA Y REALIDAD, 40.

21 Cf. INTELIGENCIA Y REALIDAD, 41.

22 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 17.

23 Cf. EL HOMBRE Y DIOS, 330.

.6 Las acciones son espaciales y temporales

Otros caracteres de la acción humana son su espacialidad²⁵ y su temporalidad²⁶. Caracterizadas sumariamente las acciones, vamos a centrarnos en su aspecto intelectual.

C) La impresión intelectual

.1 La impresión intelectual o intelección sentiente

La aprehensión de realidad constituye, pues, el punto de partida de la filosofía, y se sitúa en un plano que no es ni objetivo ni

24 Cf. SOBRE EL SENTIMIENTO Y LA VOLICIÓN, Alianza Editorial, fundación Xavier Zubiri, Madrid 1992, pp.97s.

25 Cada acción está, en cierto modo, fuera de las demás cosas. Por ello, cada acción tiene un carácter de *ex*. Pero, además, cada acción está respectivamente abierta a las demás cosas. Por eso, todo *ex* es un *ex-de* (Cf. "EL ESPACIO", en REALITAS I, Ed. Moneda y Crédito, Madrid 1974, pp. 479-514). De este modo, el dinamismo de cada acción está articulado con las cosas según un *ex-de*. En este sentido se puede decir que toda acción tiene un carácter espacial. La espacialidad es una propiedad real de las acciones. Cf. INTELIGENCIA Y LOGOS, Alianza Editorial, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid 1982, p.37.

26 La acción es un proceso (Cf. INTELIGENCIA Y REALIDAD, 28), integrado por intelecciones, sentimientos y voliciones. En las acciones humanas, el proceso tiene ante todo el carácter de una *duración*. La transcurriencia propia de la duración es radicalmente diversa de la transcurriencia del tiempo cósmico. Mientras que en el tiempo cósmico el *ahora* de un cuerpo deja de existir para estar en el *ahora* de un cuerpo deja de existir para estar en el *ahora siguiente*, en la duración propia de las acciones el tiempo "se va modulando cualitativamente: el segundo ahora es el mismo primer ahora, sólo que más rico; la duración no es sucesión, sino que es un mismo ahora que se va enriqueciendo en tanto que ahora" (Cf. "El concepto descriptivo del tiempo", en REALITAS II, Ed. Labor, Madrid 1976, pp. 7-47). La continuidad de la duración no consiste en la *sucesión* de los momentos de la acción, pues esto no pasaría de ser una sucesión cósmica. La diferencia está en que en la duración, las intelecciones, sentimientos y voliciones acontecen en la formalidad de realidad, de tal modo que nos encontramos con una especie de dilatación del *ahora*. El tiempo de la duración es intrínsecamente continuo, y se va modulando a lo largo de todo sus contenidos.

subjetivo, sino anterior a ambos. La impresión de realidad es para Zubiri una impresión intelectual. Lo intelectual no está en la presencia de juicios o razonamientos, sino en la formalidad de realidad.

.2 Los modos de intelección

.a El modo primario

La impresión de realidad es el modo primario de intelección al que siguen otros modos ulteriores. Es modo de intelección porque el sentir humano no es puro sentir ²⁷. En cuanto se mueve en la formalidad de realidad es sentir intelectual. Es modo primario de intelección porque sobre él se fundan los otros modos de intelección.

.b Los modos ulteriores

En primer lugar, lo que Zubiri llama *logos*, es la intelección de unas cosas desde otras ²⁸ sin salirnos de los datos aprehendidos en la aprehensión de realidad. Esta intelección de una cosa desde otras es lo que me proporciona el sentido de las mismas. El *logos* es el ámbito del sentido, del lenguaje, y por tanto, el ámbito de la cultura y de la ideología. Por otro lado, el *logos* es el órgano del *análisis* ²⁹, mientras que la *razón* lo será de la *teoría*. Un segundo modo ulterior es lo que Zubiri denomina *razón*. Es el intento de inteligir lo que hay en la aprehensión a partir de unos contenidos no actualizados ³⁰ en

27 Cf. INTELIGENCIA Y REALIDAD, 52-53.

28 El ámbito propio de este modo de intelección es denominado por Zubiri *campo de realidad* (Cf. INTELIGENCIA Y REALIDAD, 269).

29 El *logos* es el órgano de los que Zubiri denomina *análisis* a diferencia de la *teoría*. Este análisis no se diferencia de la teoría en el sentido de que la teoría sea construcción y el análisis simple descripción. En el *logos* hay construcción de las ideas con las que se van a inteligir las cosas. La diferencia está solamente en que el análisis tiene por objeto lo aprehendido, y no pretende abandonar el campo de la aprehensión, mientras que en la teoría se pretende inteligir lo aprehendido desde otras realidades no actualizadas en el campo de la aprehensión.

30 Estos contenidos no actualizados en la aprehensión o "allende las aprehensión" pertenecen a lo que Zubiri llama *mundo*.

la aprehensión, y que la razón construye de modo postulatorio. Estos contenidos que la razón busca son el fundamento de lo actualizado en la aprehensión, son su contenido fundamental o su realidad profunda. Estos contenidos son posibilidades de intelección de las cosas actualizadas en la intelección, de modo que la búsqueda del fundamento es también una opción y una apropiación de posibilidades.

D) La acción en un *campo de realidad*

.1 El campo de realidad

En la aprehensión no sólo estamos aprehendiendo primordialmente una cosa individual, sino que estamos en una aprehensión primordial que se da en un *campo de realidad*; se trata de una aprehensión primordial campal³¹. Antes que plantear la unidad de las cosas por razón de sus contenidos, tenemos una unidad primaria de las cosas del campo por razón de sus formalidad. Es el concepto estricto y radical de campo: el *campo de realidad*³². El campo de realidad no es nada fuera de las cosas reales, pues no se trata de otra cosa que de la apertura de cada cosa real a otras. Se trata de la apertura respectiva de cada cosa del campo a las otras. En este sentido se puede hablar de una respectividad campal. Por otro lado, el campo tiene una estructura con dos momentos: las cosas del campo están *unas entre otras* y por ello ocupan una *posición*; además, las cosas están en *funcionalidad* de unas *por* otras³³. Esto significa que tanto mi realidad como la de cualquier otra cosa aprehendida en el campo se inteligen en la misma formalidad de realidad, y que en el campo de realidad hay ya una primaria *versión* de unas cosas reales a otras por su mero carácter de realidad.

31 Cf. INTELIGENCIA Y LOGOS, 15.

32 Cf. INTELIGENCIA Y LOGOS, 25ss.

33 Cf. INTELIGENCIA Y LOGOS, 33-42.

.2 El campo social

En la acción se actualizan la realidad de los demás, la realidad de las cosas y la realidad del propio agente de las acciones. Por ello, no existe ningún abismo *real* entre mi realidad y la realidad de los otros. Cuando se trata de varias realidades humanas, tenemos una *versión de realidad a realidad* que Zubiri denomina *vinculación*³⁴; es una vinculación en la realidad. Esta vinculación es el principio de todo vínculo social. Pero el vínculo social propiamente dicho surge cuando los demás intervienen actualizándose en la estructura de mis acciones. Entonces el campo de realidad se convierte en un campo social.

II LO SOCIAL³⁵

Hasta aquí hemos ofrecido –muy suscintamente– una introducción al pensamiento de ZUBIRI: *desde la realidad*. Partiendo de ahí, entramos ahora al análisis de lo social.

A) *La acción social*

Al analizar la acción humana con las cosas iremos descubriendo en qué consiste su socialidad³⁶. Surge entonces la pregunta: ¿Es la acción humana una acción de por sí no social, y que solamente se haría social cuando, en un momento ulterior³⁷, estuviera dotada de lenguaje, sentido, fines, conciencia, etc.? ¿O bien, hay ya en la pura

34 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 271. Esta versión de unas realidades humanas a otras por su mero carácter de realidad desmiente todo planteamiento del problema de la alteridad de términos de subjetividad o de intersubjetividad.

35 En este apartado, utilizamos el artículo de A. González, HACIA UNA FUNDAMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES, Cf. Curso de verano, Guadalajara 1995 y la Tesis doctoral, UN SOLO MUNDO, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1994.

36 Tengamos presente que la teoría social ha hecho del lenguaje, de los símbolos, de los fines de la conciencia colectiva o del sentido compartido el momento determinante de la socialidad de la acción humana.

acción primordial un momento de socialidad? La tesis de Zubiri consiste en decir que los otros están presentes en mis acciones antes de que tenga conciencia³⁸ de ellos. Pues bien, la socialidad de las acciones proviene de la actualidad de los otros en ellas. Para analizar esto hemos de tratar tres puntos: la actualidad de los otros, la socialidad de las acciones y la socialidad de la persona.

.1 La actualidad de los otros

Por ser *actualidad*, se trata aquí simplemente de la presencia de realidad física del otro, del *estar* físico del otro. No se trata aún de la intelección del otro como humano o como persona³⁹, ni tampoco de la conciencia que pueda haber de la actualidad del otro. Por otro lado, la actualización de los otros tiene lugar según los diversos modos de presentación de lo real⁴⁰. Además, la actualidad de los demás en las acciones no es solamente una actualización en las aprehensiones, sino también una actualización en los sentimientos y en las voliciones. Los otros son término también de sentimientos y de voliciones. Naturalmente, tanto los sentimientos como las voliciones actualizan al otro en la formalidad de realidad. Los aspectos en que son actualizados los otros son los siguientes:

37 La conciencia, el yo y el sujeto aparecen como momentos ulteriores respecto a la aprehensión primordial de realidad. Es decir, hay ya acción humana en un plano más radical, y la aprehensión es uno de sus tres momentos integrantes.

38 El problema de la socialidad no se puede plantear en términos de vivencias de conciencia: la conciencia, incluso en su sentido radical, como mera co-actualidad de lo aprehendido y la aprehensión, es siempre conciencia de algo que ya está actualizado. Por eso puede decir Zubiri que "antes de que se tenga la vivencia de los otros, los otros han intervenido ya en mi vida y están interviniendo en ella. Esto es inexorable y radical" (SOBRE EL HOMBRE, 233-234).

39 En un nivel ulterior, por medio del logos y de la razón, se podrá inteligir quiénes son esas realidades actualizadas.

40 Esto es, no solamente por la vista. Cf. INTELIGENCIA Y REALIDAD, 99-113.

.a Corporeidad

El hombre, antes de tener actualidad en las acciones de otro, tiene actualidad en la realidad por su cuerpo⁴¹. El principio radical por el cual está el hombre presente la realidad es su cuerpo⁴². Por ello su hacerse presente mis acciones pende de la corporeidad⁴³. El otro se convierte así en alguien *corpóreamente presente a mí*⁴⁴.

.b Expresividad

En la corporeidad así entendida *se funda la expresividad*. La expresión es consecuencia de la *corporeidad*⁴⁵. La realidad humana, en cuanto corpóreamente actualizada en las acciones de los otros⁴⁶,

41 "El hombre no se *hace* presente por su cuerpo, sino que por su cuerpo *está* ya presente" (REFLEXIONES TEOLÓGICAS SOBRE LA EUCARISTÍA, Estudios Eclesiásticos 56 (1981) 41-59, p. 50)

42 Cf. REFLEXIONES TEOLÓGICAS SOBRE LA EUCARISTÍA, 51.

43 No se trata del cuerpo en el sentido de organismo, ie, de una organización sistemática de propiedades. Tampoco se trata del cuerpo como configuración solidaria lograda mediante muy diversas funciones orgánicas. Se trata del cuerpo como *corporeidad*, esto es, como principio radical del estar presente en la realidad (Cf. REFLEXIONES TEOLÓGICAS SOBRE LA EUCARISTÍA, 52; SOBRE EL HOMBRE, 62; EL HOMBRE Y DIOS, 40). Por razón de su organismo y de su configuración, el hombre no puede ocupar más que un lugar; pero por razón de su corporeidad el hombre puede estar actualizado en muy diversos ámbitos de realidad y ante un número plural de personas. Con frecuencia, Zubiri utiliza el término *soma* para nombrar a la actualidad corpórea y distinguirla de la actualidad orgánica (Cf. EL HOMBRE Y DIOS, 61-62).

44 Cf. EL HOMBRE Y DIOS, 62.

45 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 52.

46 *Lo expreso es toda* la realidad del otro. Si ulteriormente distinguimos en esa realidad unas notas psíquicas de otras notas orgánicas, hay que decir que tanto unas notas como otras están expresas en la corporeidad (Cf. EL HOMBRE Y DIOS, 42). En realidad, lo psíquico no es algo oculto tras lo orgánico, sino algo unitariamente aprehendido. El color pálido de una cara es algo orgánico desde cierto punto de vista (*flujo sanguíneo*) y psíquico desde otro (*está asustado*). Pero en ambos casos, estamos haciendo distinciones ulteriores a la actualidad primera del otro. Antes de inteligir que el otro está asustado, tenemos su realidad corpóreamente expresada en nuestras acciones. Es la expresión como hecho primario y radical. En ella

es una realidad expresa. ¿De qué tipo de expresión se trata? No es la expresión⁴⁷ en el sentido de la *expresión que se tiene* sino en el sentido de *lo expreso*⁴⁸ de la realidad humana. Por eso la expresión se funda en la corporeidad.

.c Poder

La actualización de los otros en las acciones tiene otro aspecto muy importante: el poder. Recordemos que, en la aprehensión, las cosas tienen una fuerza de imposición, que, en el caso de la aprehensión intelectual es la *fuerza de la realidad*⁴⁹. Es la fuerza fundada en el *de suyo* de la realidad misma⁵⁰. De la fuerza de la realidad se puede distinguir el poder. Como la fuerza, se trata de un momento de la realidad aprehendida⁵¹ en la aprehensión primordial. El poder es el dominio de la formalidad sobre el contenido, es un *más* o un dominio de la realidad respecto a los contenidos en toda cosa real⁵². Pues bien, la actualización de los otros en las acciones humanas tiene un carácter de fuerza y de poder. Esta actualización de los otros como poder ¿es, sin más, un poder social? No; es preciso analizar en qué consiste la socialidad misma de esa acción en la que los otros se actualizan.

se funda todo intelección ulterior de la realidad del otro y toda comunicación lingüística.

- 47 No se trata de la expresión en sentido de un gesto que exterioriza algo interior, o que simplemente quiere significar algo. Todo eso pertenecería al logos, y aquí se trata de algo más primario y elemental.
- 48 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 62.
- 49 Cf. INTELIGENCIA Y REALIDAD, 63.
- 50 Cf. INTELIGENCIA Y REALIDAD, 197.
- 51 La fuerza y el poder son un carácter de toda realidad actualizada en mis aprehensiones, sentimientos y voliciones. No se trata todavía de una coacción física, porque poder no es causa, sino un momento propio de toda cosa real en su mero carácter de realidad. (Cf. EL HOMBRE Y DIOS, 27-29).
- 52 Cf. EL HOMBRE Y DIOS, 87.

.2 La socialidad de las acciones

La actualización de los otros tiene carácter de *intervención*: los otros *han intervenido ya en mi vida y están interviniendo en ella* ⁵³. Se trata de una intervención que se funda en la actualidad. Los demás al actualizarse en mis aprehensiones, sentimientos y voliciones, *se insertan en mi vida, la dirigen y la modulan* ⁵⁴. Y esta modulación está directamente ligada al acceso a las cosas, pero afecta también a las acciones mismas. Los demás intervienen determinando el curso de mis acciones. Este es el punto radical: la determinación por los demás del transcurso de las acciones. Y lo hacen en los aspectos de la actualidad ya mencionados:

.a La socialidad de las acciones consiste en la actualidad de los demás en ellas: los demás están presentes en el sistema de actos en que consiste la acción. ¿En qué consiste esta actualidad? Justamente en *incorporación*. Los otros están incorporados a mis acciones. El cuerpo como principio de actualidad tiene incorporados a los demás.

.b La *expresión* toma también un aspecto propio. Los demás *im-primen* a las acciones una *im-pronta* ⁵⁵ que viene de (*ex*) ellos, es una *impresión* desde (*ex*) los demás. De ahí la *ex-presión*. Los demás *han expresado su realidad y la han incrustado en mi vida* ⁵⁶. La expresión no es una exteriorización de una interioridad, sino una dimensión⁵⁷ de la actualidad corpórea de la realidad humana.

.c El *poder* cobra ahora un carácter más explícitamente social. Por un lado, los demás delimitan el ámbito de cosas a las que tienen acceso mis acciones. No es necesariamente una coacción, sino simplemente una delimitación física del ámbito de cosas a las que

53 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 234.

54 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 241.

55 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 237.

56 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 279.

accedo. Por otra parte, esta delimitación afecta al sistema mismo de mis acciones. No se trata solamente del poder de los demás actualizado en mis aprehensiones, sentimientos y voliciones, sino formando parte de la estructura interna de la acción. Hay, pues, poder de los demás sobre mi acción porque hay actualidad de ellos en el sistema de mis actos. Por otro lado, el poder tiene también una dimensión que da a las cosas.

.d La publicidad de las cosas

La modulación por los demás⁵⁸ de mis acciones con las cosas deja a las cosas en la condición de *públicas*. La publicidad es la condición de las cosas que pueden ser para cualquiera, porque los demás se encargan de dejarme o no dejarme que yo acceda a ellas. La publicidad es algo que afecta a las cosas, pero en la medida que los demás tienen una acción sobre ellas. La publicidad no es primariamente un *sentido* que tienen las cosas, sino algo anterior a todo sentido, que es la *condición*⁵⁹ y la condición está actualizada primordialmente. Por ello, la condición es un modo de actualidad de

57 La expresión es algo físico y real: es realidad expresa (Cf. SOBRE EL HOMBRE, 62, 279). La expresión es en cierto modo enajenación: la realidad expresa de los demás *queda* (Cf. SOBRE EL HOMBRE, 279) actualizada en mis acciones, y mi realidad se actualiza en las acciones de los demás. La expresión es también *comunicación* (Cf. SOBRE EL HOMBRE, 279s): es la comunicación como actualidad física de los demás en el sistema de la acción. Finalmente, la expresión es *co-expresión* (Cf. SOBRE EL HOMBRE, 280): no solamente es actualidad de los demás en las acciones, sino que estas acciones, en la medida en que tienen un momento de respuesta, determinan alguna actualización sobre las acciones de los demás. Incluso el quedarse impávido es un modo negativo de respuesta que se actualiza en el otro. Esto nos muestra que la sociedad, aún en su dimensión de expresión no es un fenómeno intencional ni lingüístico, sino *una estructura real y física de mi vinculación a los demás*, Cf. SOBRE EL HOMBRE, 281.

58 No se trata de que las cosas por sí mismas están a disposición de cualquiera. Tampoco se trata de la transcendentalidad de la realidad que, como sabemos, no es relación a un cualquiera, sino mera apertura respectiva.

59 *Condición* es, para Zubiri la *capacidad de la realidad para quedar constituida en el sentido*, (SOBRE EL SENTIMIENTO Y LA VOLICIÓN, 231). Por ejemplo, para que una cosa real pueda tener el sentido de puerta se requiere

las cosas en la acción. En este sentido, la vinculación con las cosas y la vinculación con los demás están entreveradas desde el principio en la socialidad de las acciones. Las instancias y recursos de las acciones están determinados por los demás. Si bien las instancias y recursos determinan la acción social en cuanto acción, por otra parte hay que decir que la acción social en cuanto *social* acota el ámbito de instancias y recursos que entran en las acciones humanas. Los otros y las cosas se co-determinan mutuamente en la acción social.

.3 La socialidad de la persona

Hemos visto que el hombre tiene carácter de *suidad* por la auto posesión de la propia realidad como real. Pues bien, en la autoposesión de la persona en sus acciones *están* presentes los demás⁶⁰. La realidad humana se posee a sí misma como real y en esta autoposesión están presentes los demás. Los otros entran a formar parte de la persona en su autoposesión. Y no sólo la persona está modulada por los demás, sino también el Yo ⁶¹. Por ello, *mientras el Yo es la actualidad mundanal de mi realidad personal, el yo es la actualidad de la persona humana respecto de las otras personas. Es el yo como codeterminado respecto de un tú y de un él* ⁶². El yo es, en este sentido, algo recibido de los otros.

Así pues, en las propias acciones, en la autoposesión y en la actualidad de la realidad humana en el mundo, antes de que haya cualquier intelección de los otros como otros, de sus roles, de sus actitudes, están ya presentes los otros. Se trata de una presencia

que tenga ciertas condiciones. El sentido es inteligido por el logos; e inteligir que esta cosa tiene propiedades que la capacitan para tener tal sentido es una tarea propia del logos. Sin embargo, la condición está actualizada primordialmente. Esto es, la mera intelección de esas propiedades es algo propio de la actualización primordial de las cosas.⁶⁰ Cf. SOBRE EL HOMBRE, 238.

60 Cf. EL HOMBRE EL HPMBRE, 238.

61 El Yo consiste en el ser del hombre. Y el ser no es otra cosa que la actualidad de su realidad en el mundo, que está oblicuamente aprehendida en aprehensión primordial, Cf. EL HOMBRE Y DIOS, 56-59.

62 Cf. EL HOMBRE Y DIOS, 64s.

física, anterior a toda presencia intencional o consciente. Es la mera actualidad de los otros en la propia realidad. La acción social no aparece cuando aparecen los fines, el sentido, la conciencia o el lenguaje. La acción es social ya en un estrato más radical: en la pura actualidad primordial de los demás en ella.

Hasta aquí hemos analizado la acción social, en sus tres aspectos. Ahora bien, esa actualidad e intervención de los otros en las acciones acontece en un campo de realidad, un campo social.

B) El campo de la socialidad

Todavía dentro de la actualización primordial, analizamos su dimensión campal⁶³. En el campo de realidad así considerado se actualizan algunos contenidos propios de la socialidad.

.1 El *entre* de la realidad campal

Las cosas en el campo de la realidad no están aprehendidas como mera multitud; el campo de realidad tiene, como hemos visto⁶⁴, una estructura. Por un lado, unas cosas son aprehendidas *entre* otras⁶⁵. Este *entre* hace de las cosas y de las realidades humanas aprehendidas no solamente *otras* respecto de la aprehensión, sino también *otras* entre sí. La aprehensión de la propia realidad y la aprehensión de otras realidades en ellas están aprehendidas siempre en un *entre* de alteridad⁶⁶.

.a Esta alteridad campal *entre* las distintas realidades humanas es un carácter de actualidad. Y como el principio de la actualidad de la realidad humana en la realidad es el cuerpo en el sentido de corporeidad, tenemos que el *entre*, en el caso de actualizarse varias

63 Cf. INTELIGENCIA Y LOGOS, 14-15, 19-20.

64 Cf. supra, p. 7.

65 Cf. INTELIGENCIA Y LOGOS, 33ss; INTELIGENCIA Y REALIDAD, 92s.

66 No solamente *el otro* es aprehendido como otro respecto a mí, sino que mi realidad también es aprehendida como *otra* respecto a la realidad del otro.

realidades humanas, es un *entre* de corporeidad.

.b También veíamos que esta corporeidad tiene un carácter de *expresión*. No en el sentido de algo que se pretende expresar, sino simplemente en el sentido de *realidad expresa* en el campo de realidad.

.c Finalmente, estas realidades tienen un poder con el que se imponen a otras. No se trata, de momento, de los poderes propios de los contenidos de la acción social, sino simplemente del poder de la realidad. Desde el punto de vista de la actualidad de las cosas en el campo, el *entre* determina una *posición* de cada cosa respecto a las otras. A la posición de una realidad humana en el campo podemos denominarla *situación*.

Cuando en el campo de realidad no solamente tenemos una realidad humana, sino varias, podemos hablar de una *co-situación*⁶⁷ o *posición social*. Al conjunto de situaciones humanas y posiciones sociales lo podemos denominar *situación social*.

.2 La funcionalidad del campo

Además de aprehender las cosas en el campo con una *posición*, se aprehenden unas en función de otras. Y es que las cosas en el campo no solamente son varias, sino que son variables⁶⁸, y esta

... CONTINUARÁ ...

67 Cf. SOBRE EL HOMBRE, 223s.

68 Cf. INTELIGENCIA Y LOGOS, 35.

69 Solamente interesa aquí la funcionalidad social en cuanto actualizada en la aprehensión.

CHIAPAS: ENTRE EL FOBAPROA Y LA LEY INDÍGENA*

*Dr. David Velasco Yáñez, SJ***

En mi artículo anterior, abril 1998 (publicado en el No. 26 de Xipe-Totek, junio 1998), señalábamos lo siguiente: "Si las movilizaciones de la sociedad civil logran, en el corto plazo, una *tregua legislativa*, estarán colocando las condiciones para llegar a un verdadero consenso y lograr el respeto a los Acuerdos de San Andrés. Parecería, en un análisis muy fino, que lo importante para el grupo gobernante, no es resolver el problema de Chiapas, sino asegurar la continuidad del proyecto neoliberal en el año 2000, incluso si llegara a perder el PRI las elecciones federales. Y para esto, los indígenas le sobran al grupo de poder y al capital financiero internacional que afina sus garras para apoderarse de la riqueza chiapaneca. De ahí la importancia de realizar análisis muy rigurosos que tengan como eje fundamental la transición a la democracia en México y las condiciones sociales, económicas y políticas que la hagan viable. Una de las cuales, entre muchas otras,

*Artículo redactado el 17 de agosto 1998.

** Dr. en Educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en coordinación con el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, de Santiago, Chile.

está el cabal respeto a los Acuerdos de San Andrés que contienen, no sólo una manera nueva de establecer la relación de los pueblos indios con el resto de la nación mexicana, sino un proyecto de país en el que la democracia, la justicia y la libertad toman cauces para su adecuada realización.”

La llamada *tregua legislativa* se logró finalmente, al posponer la discusión y eventual aprobación de la iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura indígena que, de manera unilateral envió el Ejecutivo Federal. Su carácter unilateral, la mentira ostentosa de apoyarse en los Acuerdos de San Andrés y, en especial la crítica frontal que hizo en su momento la CONAI, sentaron las bases para posponer su discusión al siguiente período de sesiones que, justamente, comenzarían el 1º. de septiembre 1988.

Al momento de enviar este artículo para el nuevo número de Xipe Totek, las sesiones de la Cámara de Diputados tendrán frente a sí dos enormes desafíos. Por un lado, la discusión del dictamen elaborado por la Comisión Permanente en torno a la iniciativa de ley indígena, en la que claramente no participaron los representantes del PRD; por el otro, la iniciativa de Ley de Reforma Financiera, en la que se proponen convertir los pasivos del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa) en deuda pública, con todo el escándalo provocado por la denuncia pública realizada por el PRD y, además, por su convocatoria a realizar una gran consulta nacional a realizarse el 29 y 30 de agosto 1998. Para comprender la dinámica que encierran estos dos grandes conflictos, es necesario recapitular muy brevemente los principales acontecimientos ocurridos entre mediados de abril y este mediados de agosto, al momento de redactar este artículo.

Durante el mes de abril, podemos destacar por lo menos cuatro acontecimientos relevantes que tienen que ver directamente con Chiapas. En primer lugar, los efectos de la crítica de la CONAI a la iniciativa de Ley Indígena enviada de manera unilateral por el Ejecutivo. El centro de la crítica está en que no respeta la autonomía indígena consagrada por el Acuerdo 169 de la OIT y los Acuerdos de San Andrés. En respuesta, el ejecutivo lanza una de las más fuertes

críticas a la CONAI, al denunciar que están promoviendo la injerencia extranjera.

El segundo acontecimiento es la difusión del informe del Centro Miguel Agustín Pro *Chiapas, La guerra en Curso*, en el que se hace una fina descripción de la estrategia contrainsurgente que viene aplicando el gobierno, sobre la base de la creación, entrenamiento, financiamiento y armamento de los grupos paramilitares. El título del informe es más que elocuente. Por lo mismo, el propio presidente Zedillo responde atacando directamente a todas aquellas ONG's que se mueven por intereses políticos y que no los hacen explícitos. Este ataque verbal del presidente de la república, dará lugar, posteriormente a las acusaciones del secretario de gobernación, Francisco Labastida, en el sentido de investigar y auditar a las ONG's y se traducirá posteriormente en la acusación del senador Alberto Vallarta, general en retiro y presidente de la Comisión de Defensa del Senado, para señalar que deben investigarse ONG's que reciben financiamiento del narcotráfico o de naciones que buscan dividir a México.

El tercer acontecimiento de abril, justamente para un viernes santo, es el ataque al municipio autónomo Ricardo Flores Magon, al que luego sucederían otros sucesos como la masacre de campesinos de la comunidad de El Bosque. Esto representa una nueva expresión de la guerra en Chiapas y una manera de "tirar el agua de la pecera para matar a los peces", según el diseño de guerra contrainsurgente que implementa el gobierno federal. A estas acciones del gobierno, los Municipios Autónomos responden con varios comunicados entre los que el más destacado es uno que simplemente señala lo siguiente. "Señor Zedillo, es usted un asesino", y firman las autoridades de los 38 Municipios Autónomos. En el conjunto de este tercer acontecimiento, el ataque a los Municipios Autónomos, aparece una acusación pública del presidente Zedillo al señalar al EZLN como el principal grupo paramilitar. La respuesta sigue siendo el aparente *silencio zapatista*.

El cuarto acontecimiento es la crisis de la mediación realizada por la CONAI. A finales del mes de abril se realiza una asamblea general de la Conferencia del Episcopado Mexicano en la que, de

nueva cuenta, la mayoría de los obispos ratifican el apoyo a don Samuel Ruiz y su labor de mediación al frente de la CONAI. Pero en esa misma asamblea, don Samuel propone revisar a fondo el modelo de negociación, cosa que los propios zapatistas ya habían planteado desde el 22 de junio de 1996, para transitar hacia un formato multilateral en el que se rompiera el esquema que centraba los diálogos por la paz en negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal; y se planteaba la incorporación de nuevos actores sociales que ni simpatizan con uno ni con otro, pero tienen propuestas para la paz.

Para el mes de mayo, el desarrollo de las principales acciones ocurridas el mes anterior va a continuar, pero con algunos incidentes que conviene destacar. El mes comienza con la noticia y el impacto producido por el asesinato cruel de monseñor Gerardi, en Guatemala, presumiblemente a manos de militares. El hecho ocurre apenas unas horas después de que había dado a conocer algunos aspectos del Informe REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica) en el que daba a conocer muchas de las atrocidades cometidas por el ejército guatemalteco en contra de las comunidades indígenas. Esta situación hace temer por la vida de don Samuel Ruiz, dados los antecedentes de atentados y amenazas de muerte en su contra y, precisamente, por su postura crítica frente al gobierno federal, desde donde continúan arreciando los ataques, como la denuncia de la Secretaría de Gobernación en el sentido de demandar a la Diócesis de San Cristóbal por "usurpación de funciones", alegando que no le corresponde a su obispo realizar labores de mediación. Adolfo Orive, el coordinador de asesores de Francisco Labastida, secretario de gobernación, es denunciado públicamente por su radical cambio de postura en contra de la Iglesia y la Diócesis de San Cristóbal, pues 20 años atrás planteaba arrebatarse a la Iglesia de manos de los poderosos para entregarla a los pobres, y ahora parece señalar la estrategia contraria: arrebatarse la Iglesia diocesana de San Cristóbal de las Casas de las manos de los indígenas y de los pobres, para devolverla a los terratenientes, finqueros y los *auténticos coletos*.

En medio de estas batallas verbales del gobierno federal en contra de la Diócesis de San Cristóbal, varias voces se levantan para

que amaine la tempestad, al señalar que no se trata de un nuevo conflicto entre la Iglesia y el Estado; pero es precisamente don Raúl Vera, obispo coadjutor, quien denuncia que hay una clara persecución en contra de la Iglesia de San Cristóbal y aporta los datos concretos como el número de iglesias cerradas, el número de los sacerdotes deportados, los atentados y amenazas contra diversos agentes de pastoral, incluyendo a los dos obispos. A estos ataques, que van desde declaraciones del presidente Zedillo hasta del coordinador para el Diálogo, Emilio Rabasa, pasando por supuesto por Francisco Labastida, hay algunas respuestas, como la carta pública que envía el provincial de los jesuitas de México y otros superiores religiosos, en la que destaca una pregunta simple y sencilla: "¿Hasta cuándo, señor presidente, seguirá su política de terror y muerte?"¹ Es necesario reconocer que el ataque sistemático del gobierno federal en contra de la diócesis de San Cristóbal y, en particular, de don Samuel Ruiz, ha dado lugar a que la Conferencia del Episcopado Mexicano cierre filas en su defensa y, además, muchos de ellos, la gran mayoría, tomen distancia de las posiciones del gobierno. Esta mayor autonomía y, por tanto, menor sumisión ante el gobierno, es, en buena medida, resultado de la labor del Nuncio don Justo Mullor.

De manera paralela al desmantelamiento de los municipios autónomos, ocurre la expulsión de observadores internacionales de derechos humanos, entre los que han destacado una misión italiana integrada por más de 130 miembros, entre funcionarios de gobierno, parlamentarios y miembros de organizaciones solidarias con las comunidades zapatistas. Esta campaña xenofóbica, armada artificialmente, desembocó en una aparente rigidez en la tramitación de las formas migratorias especiales, la FM3, que luego pasa desapercibida cuando se trata de parlamentarios de Estados Unidos o de Canadá, a quienes el Instituto Nacional de Migración no se atreve ni a prohibir su ingreso al país y la visita a la zona de conflicto, sino que se les crea un escenario especial, como la desaparición repentina de retenes militares.

1 *La Jornada*, El correo ilustrado, sábado 25 de abril de 1998

A mediados de mayo hay un nuevo comunicado de la CONAI en la que critica el ataque a los municipios autónomos y señala que ese tipo de acciones no favorecen la paz sino que generan nuevas condiciones para la violencia. Ya hemos señalado anteriormente que el gobierno federal acusa a don Samuel de promover la injerencia extranjera. Durante el mes de mayo ocurre el escándalo llamado *Operación Casablanca*: agentes de los Estados Unidos, sin avisar al gobierno mexicano, realizaron una investigación de lavado de dinero, detuvieron a funcionarios bancarios implicados, lo que provocó una baja en los principales indicadores macroeconómicos y, por supuesto, la consabida protesta diplomática. Lo más curioso de todo es que el discurso contra la injerencia extranjera de observadores de derechos humanos, bajó de perfil, dado que se dio otro tipo de injerencia extranjera, pero en asuntos de lucha contra el narcotráfico. Lo más grave de la *Operación Casablanca*, no fue el conflicto diplomático con el vecino del norte, sino el que se encubriera demasiado pronto y con ligereza la situación financiera que vive el país y la discusión en torno a la propuesta de ley que reforma el sistema financiero. Esto es, la *Operación Casablanca* sólo fue la punta del iceberg que representa la situación de quiebra técnica de nuestro sistema financiero y que más tarde va a explotar con la denuncia del PRD acerca de los beneficiarios del Fobaproa.

A fines de mayo se realiza en Barcelona un seminario internacional organizado por la UNESCO, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Iberoamericana sobre resolución de conflictos armados. A él asisten representantes de diversas ONG's y también de la CONAI. Para don Samuel Ruiz, la experiencia va a ser lo suficientemente iluminadora que lo llevará a renunciar a la presidencia de la instancia mediadora.

Para el mes de junio, pareciera que el Campeonato Mundial de Fútbol modificaría *la guerra en curso en Chiapas*. Lo que ocurre como más significativo es una nueva matanza, para variar en 10 de junio, de campesinos de El Bosque, con el pretexto de dismantelar otro municipio autónomo y realizar una orden de aprehensión, cuya agilidad y presteza no dejaba de generar sospechas en muchos observadores, porque se trataba de inculpar a simpatizantes zapatistas.

Cuando de priístas se trata, no se actúa con la misma diligencia. Quizá lo más relevante del mes de junio, es por supuesto, la renuncia del obispo don Samuel Ruiz a su papel de mediador, y con él, la desaparición de la CONAI. Luego de un persistente y sistemático ataque del gobierno federal, desde el coordinador para un diálogo inexistente, Emilio Rabasa, hasta el propio presidente de la república, parecía irrelevante mantener una instancia de mediación que ya no mediaba y que más bien, de mantenerse, seguía ofreciendo un blanco para que el gobierno siguiera golpeando. Más valía hacerse a un lado y eso es lo que hizo don Samuel y el resto de la CONAI.

Pero quizá lo que más pueda sorprender, es que la aparente victoria del gobierno sobre el obispo de San Cristóbal de las Casas, resultó fugaz y de lo más engañosa. La figura moral y el prestigio de don Samuel crecieron desde entonces. En cambio, la figura y el papel del gobierno federal se ha visto disminuir, al punto de que las voces internacionales, no sólo de la opinión pública, sino de importantes figuras de gobierno, entre las que destaca la Secretaria de Estado norteamericano, urgen al gobierno a resolver por vías pacíficas las demandas zapatistas. Entre estas voces internacionales, destaca la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, quien demanda el reposicionamiento del ejército como una medida de distensión; el Parlamento Europeo, quien señala mecanismos para la observación de la situación de los Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abre un expediente especial para investigar y dar seguimiento a la matanza de Acteal. En esos días de junio, un congreso internacional de los países pobres, convocado por los partidos ecologistas europeos, hace la misma demanda al gobierno federal para que detenga la guerra.

El problema para el gobierno, quien pretende un diálogo directo, sin mediaciones, es que se ha quedado sin interlocutores. La desconfianza zapatista no es de ahora, sino desde el 9 de febrero de 1995, cuando en otro intento de diálogo directo, el gobierno quiso detener a la dirigencia zapatista. La "traición de febrero del 95", como la llaman los zapatistas, el rompimiento del diálogo por la renuncia del gobierno a cumplir con lo que había acordado y todo el

discurso reciente que habla de paz pero hace la guerra, hacen totalmente inviable la reanudación del diálogo y anticipan la prolongación de la guerra.

En este contexto de renuncia de don Samuel a la presidencia de la CONAI y la andanada de ataques del equipo político del gobierno federal, en el que destaca el propio presidente Ernesto Zedillo, se da una respuesta ejemplar de los cuatro obispos de Chiapas. Don Samuel Ruiz y los obispos de Chiapas responden con mucho tino a las palabras más agresivas del Presidente de la república, cuando señalan que hay personas que se creen dioses y consideran que sólo su palabra es verdadera y la de los demás es un error, esos, dicen los obispos, son un estorbo para la paz. Creo que nunca en la historia reciente de nuestro país, se había visto un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, o si se prefiere, entre un Presidente de la república y unos obispos, tan fuerte y tan verdadero. Es una muestra de que el papel de la Iglesia es relevante para conseguir la paz en Chiapas. A fines del mes de junio se da el anuncio de una *pausa* en la lucha contra los municipios autónomos y se comienzan a trabajar diversas propuestas de *distensión*. A estas alturas, es importante destacar que han sido *desmantelados* sólo 4 de 38 municipios autónomos.

El mes de julio comienza con uno de los discursos más agresivos que haya pronunciado el presidente Zedillo en una de sus múltiples visitas a Chiapas. El día 1º., en la comunidad de Simojovel, el Presidente de la república y comandante en jefe de las fuerzas armadas, pronuncia quizá uno de los más desafortunados e inoportunos discursos, en la situación de una guerra de la que es directamente responsable. Sobre ese discurso presidencial, largo por cierto y transmitido directamente por los medios electrónicos, radio y televisión, no me quiero fijar tanto en qué dijo y cómo lo dijo, sino qué posibles motivaciones lo llevaron a pronunciar un discurso tan desatinado y, especialmente tan provocador.

En primer lugar, habría que preguntarnos quién le redactó el discurso y, en segundo lugar, preguntarnos cuál es la visión de la problemática chiapaneca e incluso nacional, que prevalece a lo largo

del discurso. Aquí, nuevamente, vale la pena destacar que hay dos posibles redactores, Francisco Labastida, porque nos recuerda el período aquél de febrero y marzo de este año, en el que acostumbraba hacer declaraciones beligerantes, hasta que algún asesor le recomendó que cuidara más su imagen, por aquello de aplicar en Chiapas una nueva estrategia del gobierno para conseguir la paz. El otro redactor probable es Adolfo Orive, jefe de asesores de Labastida y antiguo maoísta y promotor de organizaciones de izquierda, aquél que tuvo un pleito con don Samuel Ruiz y que ahora plantea la necesidad de arrebatar la Iglesia de manos de los pobres para devolverla a su lugar histórico, que en la actual opinión de Orive, está del lado de los terratenientes y finqueros. Una expresión clave del discurso dice que esa visión del problema de Chiapas es compartida por todos los mexicanos. Así que tenemos muchos mexicanos, aparte de los zapatistas, a quienes tal afirmación nos desconoce la nacionalidad.

Creemos que en ese discurso de Simojovel, Chiapas, hay una lectura errónea del *campo de juego*, al pretender reducir la problemática a conflictos intracomunitarios y justificar la presencia de más de 70 mil soldados para evitar la violencia, al mismo tiempo que ocurre casi sin control la guerra contra los *indios rebeldes*, como las ejecuciones de El Bosque. No se hace una lectura objetiva de lo que ocurre en el campo: la guerra del gobierno federal contra los indios rebeldes por medio de indios sumisos y entrenados como paramilitares en un primer frente, indios uniformados como policías estatales o, finalmente, como indios uniformados de verde olivo. Eso es lo que está ocurriendo y el gobierno federal y sus principales asesores no lo quieren ver.

Lo más destacado del mes de julio es la ruptura del aparente *silencio zapatista*, primero con dos jubilosos comunicados que mostraron a un Subcomandante Insurgente Marcos como el Speedy González, ese ratoncito que nadie puede atrapar, héroe de los débiles y que pinta muy bien al *traductor* de la cultura indígena, y también como "la piedra en el zapato", en alusión a una broma que hiciera el presidente Zedillo en alguna de sus múltiples visitas al estado de Chiapas. A estos dos mensajes, vinieron otros dos, de mayor relevancia. En "México 1998: Arriba y abajo, máscaras y silen-

cios”, fundamentalmente Marcos hace un análisis de la situación que vive el país y termina con dos cuentos anti-Orive. Pasada la sorpresa de los primeros comunicados, en el más largo Marcos invita a la sociedad civil a que se suba a esa nave, a que descubra la manera de vencer al león con un espejo roto y a comprender que la estrategia contrainsurgente de quitarle el agua al pez, logre reventar al león que se la quiere tomar toda. Los tres oportunos comunicados aparecen cuando más presiones hay de diversos sectores que pedían que rompieran lo que muchos llamaron *el silencio zapatista* y que no era tal, puesto que los zapatistas usaron de su silencio para gritar más fuerte el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno federal.

¿En qué consiste la oportunidad? En primer lugar, porque ocurre cuando se da una interesante discusión acerca de la mediación internacional, en particular, la que puede hacerse desde la ONU. Primero porque su alta comisionada para los derechos humanos, Mary Robinson, ya había ofrecido su colaboración y, para variar, planteado el reposicionamiento del ejército como una de las más importantes medidas de distensión. Y con la anunciada visita del secretario general de la ONU, Kofi Annan. El gobierno insistió en que los problemas de México los resolvemos los mexicanos, más o menos como resolvimos la crisis económica de finales del 94 y del 95, cuando el gobierno de los Estados Unidos acudió al rescate de la economía mexicana. Esto es, cuando de economías se trata, se aceptan las injerencias extranjeras; pero cuando se trata de lograr la paz con justicia y dignidad y el respeto de los derechos humanos, entonces renace lo patriota y se rechaza cualquier tipo de injerencia extranjera. Por ello Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, pudo haber sido muy importante interlocutor. Pero, dada la actitud del Gobierno, Kofi Annan declinó con elegancia tocar el tema. Ahora más que nunca, las posibilidades de un diálogo creativo para lograr la paz en Chiapas y todo el sureste y, además, se logre transitar a la democracia, deberán darse con diversos sectores de la sociedad civil, que han estado tratando de detener la guerra. Estos sectores, amantes de la paz y luchadores por el tránsito a la democracia, deberán considerar las posibilidades de crear nuevas y más fuertes instancias de mediación.

Hay otro destinatario de los comunicados zapatistas: el Ejército federal. El primer comunicado está dirigido explícitamente a él, lo mismo que al ejército guatemalteco, a la Interpol y al Cisen mexicano. En el tercer comunicado los zapatistas distinguen a los Huerta de los Felipe Angeles, a los que ejecutan indígenas y a los que combaten incendios y luchan contra el narcotráfico. Quizá faltó señalar a los sectores que están molestos e incómodos por ser utilizados en las erráticas medidas políticas que los gobernantes en turno les han hecho aplicar y que generan una horrorosa imagen de los soldados. Hay sectores realmente patriotas, hay muchos Felipes Angeles en el ejército mexicano. Pero de que hay Huertas, los hay.

Lo más importante es el cuarto comunicado, la V Declaración de la Selva Lacandona, en que el EZLN convoca a una gran Consulta Nacional sobre la Iniciativa de Ley elaborada por la COCOPA y aceptada por ellos. Con este comunicado, los zapatistas, luego de su aparente silencio, retoman la iniciativa política que sólo en los días recientes se ve desplazada por el escándalo del FOBAPROA. En este panorama el gobierno federal se encuentra atrapado entre dos grandes consultas nacionales, la que convoca el PRD para finales de este mes de agosto y la que convoca el EZLN, en fecha por precisar. Las dos consultas nacionales tienen que ver con lo que señalamos al principio del artículo, la discusión de dos importantes leyes, una que propone la conversión de los pasivos del FOBAPROA a deuda pública, es decir, a cargo de los contribuyentes y, en general, a cargo de todo el pueblo y, la otra, la iniciativa de ley indígena que anula los Acuerdos de San Andrés. La propuesta zapatista, de hecho, desplaza al gobierno federal como interlocutor y *emplaza* a la COCOPA y al conjunto de la sociedad civil como interlocutores, desde la organización misma de la Consulta Nacional, hasta la participación en ella para aprobar la iniciativa de la comisión legislativa y rechazar la propuesta del gobierno federal. Ante este panorama, da pena la actuación del equipo político del presidente Zedillo. En una nueva visita a Chiapas hace dos afirmaciones nada concordes con la verdad: que el gobierno sí cumple los Acuerdos de San Andrés y que en Chiapas no hay guerra. Sobre esto último, las masacres de Acteal, El Bosque y San Juan de la Libertad, están ahí

como desmentidos. Y hay muchos estudios que demuestran las diferencias entre lo acordado en San Andrés y la propuesta del Ejecutivo, por más propaganda en radio y televisión en la que se dice lo contrario.

En esta situación de acorralamiento del gobierno federal, entre Consultas Nacionales y apertura de un nuevo período de sesiones en la Cámara de Diputados, es previsible la movilización de la sociedad civil. En primer lugar, para enterarse del complejo problema que implica la conversión de pasivos del Fobaproa en deuda pública; en segundo lugar, para prepararse y participar en la consulta zapatista. Pero el escenario clave de la siguiente etapa de la guerra de Chiapas es el Congreso de la Unión. Rechazar la iniciativa de Ley Indígena, es un paso; discutir y aprobar la propuesta de la COCOPA debiera ser el resultado de la Consulta Nacional y del debate en el Congreso de la Unión. Mientras tanto, la *guerra en curso en Chiapas* continúa y la previsión es una hambruna generalizada, en especial en los campamentos de desplazados en Chenalhó. Para ello, ya están en marcha nuevas caravanas de solidaridad y de apoyo, particularmente en alimentos. Mientras los diputados discuten, la sociedad civil se moviliza en una especie de solidaridad hormiga.

LADRILLOS

*José Rosario Marroquín Farrera, SJ**

Las palabras están listas para recorrer el tiempo, para hacer un espacio: la tierra sagrada de la muerte, territorio de enigmas, país de la seducción perpetua. Antes de ingresar en su santuario es necesario desnudar los pies y repetir con Sabines la plegaria:

Déjame reposar,
aflojar los músculos del corazón
y poner a dormitar el alma
para poder hablar,
para poder recordar estos días,
los más largos del tiempo.
(Algo sobre la muerte del Mayor
Sabines)

* *Estudiante jesuita; actualmente cursa el cuarto año de la Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales, en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, A.C., en Guadalajara, Jalisco.*

Estas anotaciones intentan ser solamente un recordatorio de estos días, un ejercicio donde se dicen las palabras: las palabras escritas de los poetas; juego con ellas pretendiendo asomarme a sus mundos imaginarios,

mé dejó fascinar por los paisajes que construyen. Pero a ratos también quiero adivinar, contagiarme con la fuerza de la muerte, dejarme seducir por las palabras que ocultan mundos y protegen nuestra existencia de las miradas ajenas. Este ejercicio está afectado por el impacto de los sentimientos ajenos; en él asoman las luces que iluminan el camino de vidas lejanas. Un día leo un libro y aparece una presencia, el alma goza y se entretiene narrando sus lamentos; pero hay días en que es una canción quien otorga el pretexto. Y en el tiempo la vida se hace palabra también, memoria escrita en lo pasado; así es como vida y palabras se unen para hacer de este intento la expresión de una inquietud, la plataforma para una pregunta.

Hablamos de la muerte y nos acaricia la melancolía de los primeros días, la penumbra sigilosa de las tardes en que se canta la tristeza, la nostalgia definida en una voz, la poesía que con sus manos deja un instante de luna llena en el alma de quien arrodillado vigila los restos de una imagen. Recuerdo una escena de Historia de Lisboa y oigo una canción, es el fado -una especie de bolero- asociado a la saudade, la suave y dulce tristeza que no nos debe faltar ni en las horas de alegría -como escribiera Saramago-, es Teresa Salgueiro quien canta con acierto la última expresión de una pareja inseparable:

Yo quiero que mi ataúd
Tenga una forma bizarra
La forma de un corazón
La forma de una guitarra.
(Guitarra, Ainda)

Estamos ahora en el silencio que nos recuerda la historia de una insatisfacción, el anhelo de algo indefinido, la presencia de una tensión que nos hace precisamente vivos. Se habla de la muerte y se recuerdan las historias de muchos amores. También cuando se ama está presente la muerte como una sombra, el temor de una separación y la esperanza, más allá de todo discurso, de un instante fecundo que aguarda en una región llena de imposibilidad. Se recuerda y no deja de seducirnos el mito del andrógino, sobre

todo cuando nos asalta con insistente violencia la certeza de que somos mitades que buscan siempre sus mitades. No somos ajenos a los esfuerzos, ni nos es extraña la historia cotidiana de los amantes que aún se abrazan con un ardor tal capaz de hacerlos perecer de hambre e inacción, los amantes que no quieren hacer nada si uno de los dos es un ausente. Todavía el aire nos trae el recuerdo de otros que respiran, de los ojos que perdidos derraman gotas de melancolía. Acaso la nostalgia sea el aire robado a los dioses. Pero aunque los dioses han muerto, sus ángeles corren y lloran en la entrada de las estaciones, suben a los trenes y quieren estar vivos, anhelan tomar nuestra carne pero nada pueden. Entre colores y el sonido de las abejas ellos arreglan sus alas mientras los niños duermen. Sin embargo nadie los ve. Están solos pero son el alma de los que respiran. El Cantar nos expresa con admirable sencillez el drama profundo de los amantes separados:

¡Enferma estoy de amor,
y moriré, si no hallo al que es mi cura!

¡Cántanos, por favor,
el porte y la figura
que tiene aquél que tanto te tortura!

...

En mí prendió el amor
su fuego, más potente que el más fuerte.
En mí sentí su ardor,
que me cambió la suerte..,
¡y hoy me muero viviendo viva muerte!

Sabemos que el amor es tortura, amoroso tormento encarnado en la figura ausente y en la prevención que la memoria perpetúa en el momento más lúcido. La paradoja de la muerte presente en el climax del amor, el abandono confiado en un instante de fusión. Llega el día y despertamos, acaso heridos, acaso vencidos, de nuevo buscamos sin saber encontrar. Los días de ebriedad pasan y el mundo nos parece cruel. Después de la fiesta, después de cada momento crucial en la historia humana sobrevienen épocas donde la desilusión gobierna. Se acaba la historia y perecen los sueños.

Nos dolió la separación y caminamos cada vez más lastimados, sobre todo avanzamos con la mirada cansada, con el hastío del navegante que ya no ve salir las estrellas. No esperamos lo que vendrá, pero tampoco nos fascina lo presente. Nuestra desilusión habla de un sueño vencido, relata la existencia de una insatisfacción continua; la muerte, como el amor, labora en la profundidad de cada vida. Parece que el mundo es la tumba de toda esperanza por eso parecemos muertos, y nosotros tal vez estemos verdaderamente muertos. Pero algo nos dice que estamos vivos, los deseos nos hacen sentir verdaderamente vivos, el aire nos fecunda el rostro. El amor y su tormento no son un acto de estación:

...eso no es cierto,
los sexos son esporas de una laguna amaneciendo,
hermafroditas fueron nuestros ancestros,
nos dolió la separación,
era un tiempo que se requería el agua y una profecía,
el agua la cedió la luz, esa muchacha, como tú la llamas
la profecía, un dios que se secó bajo la hostil hiedra de
sus astros,
posiblemente si despertamos, despertamos heridos,
oficiante...

(Mario González, El jardín de las delicias, 1997)

Hay días en que queremos saltar desde la orilla de hoy a la orilla de mañana, pretendemos adelantar el corazón hacia la hora tranquila y nada pasa, nada viene. Perseguimos el aire y cuando estamos a punto de atraparlo se esfuma, su cuerpo toma otra forma, su voz se hace ajena. Llamamos a la muerte y entonces repetimos el juego, cambiamos nuestra cara, la esquivamos con nuestras manos disfrazadas. Jugamos todos los días mientras anhelamos que llegue el final del juego. Cazadores angustiados que persiguen una presa desconocida, intuimos que algo queremos pero no sabemos qué sea exactamente aquello que anhelamos. Por esta razón molestan las imágenes, cansan los discursos, fastidian los predicadores de mundos vanos, los hechiceros que fascinan con sus falsas recetas. ¿Quién se atreverá a encerrar algo que nos rebasa? Y sin embargo se ha hecho: forjadores de mundos han levantado

muros, han armado ejércitos y se han marchado a la guerra. Nació la prisión para encerrar a los enemigos y se construyeron los manicomios para evitar todo contacto molesto. Versiones actualizadas del terror des-humano se levantan por todas partes. Aún suena el clamor de la sangre y la misma muerte se horroriza.

La seducción de la muerte es distinta al clamor de la sangre. Nos atrapa el enigma que se construye sobre la silueta de la libertad. Nada es claro y sin embargo se cree que detrás, encima de toda determinación nos aguarda un estado realmente distinto al actual: se sueña con las ideas, con un jardín de gozo o con la extinción total. ¿Qué más puede anhelar el corazón humano? Junto a quienes lloran la muerte las palabras brotan: "que bueno que ya descansa". ¿Descanso acaso? Nada sabemos y sin embargo nos empeñamos en seguir fabricando imágenes. Con la muerte se separan los amantes, se termina el odio y se pasa al reino de las cosas desconocidas, al depósito de la nulidad. Nuestros esfuerzos desaparecen con la misma fugacidad con la cual un día nos hicimos presentes en esta historia que nos minimiza, minúsculos como somos en la inmensidad de la vida. En la mañana nacemos, al llegar la noche seguimos vivos tan sólo para morir, en el silencio del sueño las palabras se divierten, disparan sus juegos disfrazados de imágenes, bautizan leones, derraman aceite sobre las madrigueras. Sin embargo llega el día y con él las luces mortales que enferman el alma. Al final tan solo están los nombres, las letras de una pasión, testimonios de un esfuerzo que suavemente difumina sus contornos y desaparece en la oscuridad. En este juego somos conducidos de una orilla a otra de todo cuanto está vivo, el alma de las cosas nos reclama para hacer con nuestros sentimientos la historia de un mundo inacabado, el germen de algo indefinido, la presencia necesaria en el otoño que envuelve al mundo. En el instante de nuestra definición somos simultaneidad, valientes y cobardes, seres que quieren y personas que temen. El deseo en el fondo de todo, el instinto despojado de toda formulación, la contrariedad que existe desde siempre, suma de insatisfacción y plenitud.

La muerte es la luz al final de un túnel, la llama de la vela que atrae a las mariposas nocturnas, el fuego que consume el matrimonio y el sacrificio, el amor y la muerte, es la fascinación que produce aniquilación. Pero no se quiere morir, se espera la muerte y cuando llega un grito brota: se invoca a la madre para que sea ella quien nos socorra. Quizá sea a ella porque se va al final a un lugar de donde no se vino. "I don't want to die, I sometimes wish I'd never been born at all" ¹... es el grito que acompaña a los desvelados que aguardan el día sentados frente a una grabadora, es el llanto de una Rapsodia Bohemia que lamenta y asume los avatares de una vida atormentada. Se acabarán los sueños, se descubrirán los secretos que nos hacían dar vueltas sobre la cama. Una vigilia perpetua llena de lucidez ocurre al final de tantas búsquedas. Un final en el que se reconocen todas las certezas y se destruyen todos los sueños. Nada queda, sólo había sueños... De nuevo la música nos trae respuestas, la ruptura del silencio nos otorga notas teñidas de sangre y dolor. Se canta porque se pierde una religión:

" But that was just a dream
That was just a dream" ²

Nuestra música está animada por la desilusión y por la crudeza de verdades terribles. Las frases y las historias elaboran ciudades fantásticas y nos conducen por las calles llenas de polvo: "polvo en el viento, es todo cuanto somos". En la carretera las luces de un hotel nos atraen pero aún sospechamos, se piensa por un momento, ante la puerta, que podríamos estar entrando al cielo o al infierno mismos. Pero nos toman de la mano y dulces voces nos arrullan. Al final el camarero dice que no podremos salir: "You can check out anytime you like, but you can never leave" ³. La sospecha se ha confirmado. ¿Quién puede volver? Los que escapan vuelven para provocar imágenes sorprendentes, desatan la furia de la imaginación, hacen arrojar los últimos restos de cordura y se producen visones terribles, cuadros iluminados por la luz de los muertos, la luz que origina la sospecha. Carlos Drummond de

1 Bohemian Rhapsody, Queen

2 Losing my religion, R.E.M.

3 Hotel California, Eagles

Andrade hace coincidir en un encuentro la congoja y la dicha, la vida y la muerte en una escena que se sitúa más allá de la naturaleza y del tiempo:

Amado ser destruído, ¿por qué vuelves
y eres tan real y tan, igualmente, ilusorio?
Ya no distingo más si eres sombra
o sombra siempre fuiste, y nuestra historia
el invento de un libro deletreado
bajo pestañas soñolientas.

(...)

¿El deseo perdura en ti que ya no eres,
querida ausente, persiguiéndome, suave?
Nunca pensé que los muertos
el mismo ardor tuviesen de otros días
y nos lo transmitiesen con chupadas
de hielo y fuego candente matizados.

Tu visita ardiente me consuela.

Tu visita ardiente me acongoja.

Tu visita, apenas una limosna.

(Aparición amorosa, Farewell, 1997)

El invento de un libro deletreado, la aparición de una sombra continua, la visita que consuela y acongoja... En la noche se aproxima la tierra al reino de los muertos. Morir y vivir, historia de dos amores, el acto de un solo corazón, los sueños de un alma sola, la carne herida que olvida y no duerme más. Época desilusionada, el día que sigue a la orgía. Una generación que escribe su nombre con una sola letra, la equis que nos marca y nos arroja, el estigma de seres que buscan y aman pero disfrazan sus amores: "¿Es el amor la vida de la muerte?" se pregunta José Carlos Becerra, la respuesta no se sabe pero se desea.

No dormimos porque no queremos soñar y en ese esfuerzo se agota lo que antes se derrochaba en embriagarse con el licor de la libertad, la bandera de tantas liberaciones, el ocaso de muchos sueños. Queremos dormir y que alguien nos arrulle con estos versos de Pessoa:

Dorme, criança, dorme,
 Dorme que eu velarei;
 (...)
 Dorme, criança, dorme,
 Que também dormirei.
 (Quadras ao gosto popular)

Sin embargo el misterio nos envuelve y al final seguimos navegando sin saber a dónde vamos. Despertamos con el olor de los recuerdos, el aire confunde las palabras que al oído nos siguen diciendo los ángeles que durante la noche salieron y nos hacían reír. ¿Vivimos en el sinsentido? ¿Todo se ha convertido en piedra? Quizá. Pero nadie quiere morir, al menos la mayoría. Por lo menos no ahora. Y así van emergiendo, en un sueño de ángeles, los amorosos, aquellos de quienes Sabines dijera:

Los amorosos callan.
 El amor es el silencio más fino,
 el más tembloroso, el más insoportable.
 Los amorosos buscan,
 los amorosos son los que abandonan,
 son los que cambian, los que olvidan.
 Su corazón les dice que nunca han de encontrar,
 no encuentran, buscan.
 ...
 Siempre se están yendo,
 siempre, hacia alguna parte.
 Esperan,
 no esperan nada, pero esperan.
 ...
 Dicen que nadie ha de resignarse.
 Los amorosos se avergüenzan de toda conformación.
 ...
 ...se ponen a cantar entre labios
 una canción no aprendida.
 Y se van llorando, llorando
 la hermosa vida.
 (Los amorosos, Horal, 1950)

Ahora es el momento para decir que aún hay un corazón, que debajo de la coraza industrial de nuestra sociedad hay algo, un río que se revuelve y no va a ningún lado. No es un corazón ocultado por la vergüenza sino un corazón real forjado en los talleres y en las calles. No estamos en una era de novedades, no fabricamos sueños, no inventamos mundos. ¡Qué importa! Que ya no se sueña, que ya no se ama... que la esperanza es vencida por la experiencia. Es cierto, los valores de esta época no están situados en el tiempo horizontal sino en la verticalidad de los instantes, verticalidad que no permite acumulamientos horizontales, tan solo el gozo y la certeza que nos otorgan los ángeles que durante la noche nacen y al amanecer mueren sacrificados por el vértigo de nuestra existencia. Heiner Müller nos ofrece en pocas líneas la intuición de un instante, el alma de un mundo, el corazón de un hombre, el amor de una mujer, tantas narraciones como personas caminan a diario por las calles:

Uno: ¿Puedo poner mi corazón a sus pies?

Dos: Si no me ensucia el piso.

Uno: Mi corazón está limpio.

Dos: Ya lo veremos.

Uno: No logro sacarlo.

Dos: ¿Lo ayudo?

Uno: Si no le importa.

Dos: Es un placer. Pero tampoco puedo.

Uno: (Aúlla.)

Dos: Lo voy a operar. ¿Para qué tengo navaja? No tardaremos. Trabajar sin desesperarse. Así, ya lo tenemos. ¡Pero es un ladrillo! Su corazón es un ladrillo.

Uno: Sí, pero sólo late por usted.

(Pieza cardíaca, 1981)

