

Silo's Message and the Transformation of the Psycho-social Background

Loredana Cici

World Center of Humanist Studies Third World Symposium

"A New Humanism for a New Civilization"

Parks of Study and Reflection, Attigliano, November 2-4, 2012

First of all I'd like to thank the Salvatore Puledda Center of Humanist Studies for having prepared and made available the subject of this meeting about which the conference participants are interweaving their contributions with the threads of their experiences and reflections, providing infinite stimuli that open new perspectives and give rise to new questions.

For example, in all the talks I attended yesterday new models were proposed, that is, new images of social, economic, political, and cultural organization. Models aimed at replacing the dominant models, which we recognize as destructive, out of balance, unjust, and a menace to human evolution, if not to all of life and to the very survival of the human race.

I'm referring to the *other economy* outlined by Riccardo Troisi, to the *sovereignty based on direct democracy* proposed by Valerio Colombo, to reconciliation as an alternative to vengeance that arose in the very interesting round table "*A Society Without Revenge.*"

It seems to me that what unites these models is the common preoccupation with developing new images capable of undermining the dominant images in their destructive aspect, and their way of doing that: not eliminating the existing model by destroying it, but progressively substituting a different kind of model for it.

In this brief exposition I will try to illustrate how Silo's Message proposes a system of images, of representation, intended to influence the transformation of the psycho-social background.

To begin with we need to clarify the essential terms of the discourse: what Silo's Message is, and what is meant by psycho-social background. After this we will outline the system of representation contained in the Message and offer some reflections on its *modus operandi*.

Silo's Message, for those who have never heard of it, is a book by Mario Rodríguez Cobos, that extraordinary Argentine thinker and writer who disappeared from this world two years ago, and who left us a number of texts that are fundamental for understanding the human phenomenon. In the case of *Silo's Message*, we are speaking of three texts. "The Book" has been known for some time as *The Inner Look*; and "The Experience" is made up of eight ceremonies. "The Path" is a collection of reflections and suggestions that encourage us to meditate on life, the coherence of our actions, our attitude toward our neighbor, and our capacity to actively oppose violence, leading us to find the signs of the sacred in our interior, to not believe in death, and to not imagine ourselves alone in our village, in our city, on the Earth, and, in the words of Giordano Bruno, in the infinite worlds.

In recent years, communities of men and women, young and old, from all social levels, have been forming around the Message, getting together to share the ceremonies, to deepen their understanding of the themes in the book, to meditate on them, trying to bring this experience into daily life, inspiring themselves to act in the world.

To try to clarify what we mean when we talk about the **psycho-social background**, we need to make a small digression regarding the function of representation in the human psychism.

When we speak of "image" we generally think of visual images, especially at a time when visual communication occupies such a predominant space. Christina Maria zum Felde spoke of this in the first presentation at this symposium. But we can also speak of auditory images (I can imagine the sound of a violin or the sound of a piano, and even if the auditory image is often accompanied by the visual image of the instrument, I observe that I can represent the distinct sound of each of these two instruments); we can speak of olfactory images (I can remember the perfume of orange blossoms or of roses); of gustatory images (I can remember the taste of salt, and how it differs from sweet); tactile images (I can represent the roughness of jute and the smoothness of a sheet of steel). That is why we prefer to speak of the representation that happens in the consciousness, whether I am perceiving an object through my senses or am remembering it

or imagining it.

But representations exist linked not only to the perception of the external senses. I can also represent an emotional state. I can imagine joy or sadness, and I can recognize them through a general sensation of the body, characterized by expansion in the case of joy, and by contraction in the case of sadness. Here the sense that detects the emotional state is a sort of internal touch that Silo, in *Psychology Notes*, calls *cenesthesia*. Finally we represent not only the “tangible” objects of the external world and of emotional states, we also have representation of a mathematical operation that we carry out mentally, and of “intangibles” like solidarity, cruelty, fidelity, liberty, etc.

In his book *Contributions to Thought*, whose stated objective is to establish the bases of a general theory of human action, and in particular in the essay “Psychology of the Image,” Silo closely relates the image to human action through an original theory of the *space of representation*, in which the image is conceived as an active mode of being in the world of the consciousness.

Of the few thinkers who dealt previously with this theme, Silo mentions Descartes, who, in a letter to Cristina of Sweden, speaks of the “point of union between thought and the mobility of the body”; Brentano, who some three hundred years later introduces into psychology the concept of intentionality; Husserl, who retakes and goes more deeply into the study of intentionality, particularly in *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and a Phenomenological Philosophy*.

Concerning representation, Husserl speaks of “res extensa,” or spatiality as one of the forms of representation. Demonstrating that color is not independent of extension, Husserl established the form of the extension as the condition of all visual images, of all visual representations. This assertion is the theoretical basis from which Silo formulates his hypothesis of the space of representation.

The analysis of this fascinating hypothesis, in which the spatial location of the representation has decisive consequences for human action, goes beyond the interest (and above all the time limitations) of this exposition. Therefore, for a broader understanding of the argument, we refer you to the previously cited text.

Regarding this theme and simplifying a great deal, we can say that without representation there would be no human action. An example from daily life: I am in the living room, I notice the stimulus of hunger, I get up and go to the kitchen. Why do I get up and go to the kitchen (and not the bedroom)? Evidently the image of the food in the refrigerator has appeared in my space of representation. Without this image I would have stayed there on the couch with a terrible hunger.

It is impossible to eliminate representation, and even if it were possible, action in the world would be blocked. It is, however, possible to modify representation. Such a thing can happen – at an individual level – through a spontaneous process of the consciousness which, to integrate situations that are generating suffering, modifies representation in the memory with the passage of time. But such changes can also be made intentionally, with techniques specific to the transformation of images, such as the *transferential techniques* described by Luis Alberto Ammann in his book *Self Liberation*.

Therefore, all human action is linked to a representation chosen out of many other possible representations, which are part of a system of co-present representations that varies according to the conditions and the data present in memory. In this way the system of co-presences determines the behavior of both individuals and human groups. There exists in every society a system of co-presences that, for the individuals who make up that society, constitute options for responding to stimuli. It is to this system of co-present representations that we are referring when we speak of the psycho-social background.

We use this neologism because we are referring to something broader than the cultural substratum: it is a question not only of the cultural elements that I have absorbed in the course of my life, but also of religious beliefs, ethical principles, the development of science and technology, of the internal and external conditions of the moment in which I have to decide what to do, how to orient my actions. To return to the examples from daily life, when we are doing a particular mathematical operation it's very different to have in co-presence the availability of an abacus or of a sophisticated electronic calculator.

We live in a time in which this background is continuously modified, thanks to the growing interconnection between different cultures, and as a direct result of the exponential evolution of communications and technology in general, which in turn constitute important elements of the psycho-social background. In this process of increasing co-presences, the possible options are certainly increasing, and

consequently the field of human freedom is expanding. However in all cultures there are also negative aspects being incorporated and accumulating, apparently due to the current accelerated process of intercommunication. The world that is manifest through the mass communications media is impregnated with violence, arrogance, injustice, materialism, pragmatism, etc. – in a word, with dehumanization.

Silo's Message offers a system of images, of representations, directed toward influencing the transformation of the psycho-social background, toward displacing those contents that today threaten life and human evolution: spirituality in place of materialism, nonviolence in place of violence, solidarity in place of injustice, love and compassion in place of arrogance and oppression.

This new landscape is outlined starting in the beginning of the Book. In Chapter 1 of *The Inner Look* we read:

1. *Here it tells how the non-meaning of life can be converted into meaning and fulfillment.*
2. *Here are joy, love of the body, of nature, of humanity, and of the spirit.*
3. *Here sacrifices, feelings of guilt, and threats from the beyond are rejected.*
4. *Here the worldly is not opposed to the eternal.*
5. *Here it tells of the inner revelation at which all arrive who carefully meditate in humble search.*

But **how does the Message work?** How can it influence the psycho-social background? In fact the Message does not propose a more or less centralized organization with its own mechanisms, levels of participation, objectives for growth or expansion, etc. It offers only a field of experience. Through the experience of the ceremonies, of daily meditation on the meaning of life, of study, of interchange and a deeper understanding of the contents proposed in the Message, the members of a community of the Message begin to live in an atmosphere in which a series of beliefs from their system of representation begin to weaken, until being emptied.

With the ceremony of Wellbeing, for example, people get together to send wellbeing to their loved ones who are having some emotional, relational or health problem. They try to feel the presence of these people, try to feel their difficulties, to then send them a wave of wellbeing fed by the participants' desire for the situation to improve. In a second moment the possibility is offered, for those who wish, to try to feel the presence of those dearly loved ones who are not here, in this time and in this space, feeling them united with us in the experience of love, peace and warm joy.

As we become more and more familiar with this experience, the possibility begins to open in our space of representation of going beyond the categories of time and space: we send wellbeing to someone who is not physically present, then we feel the presence of someone who does not even share this time and this space with us. And since the relationship that is established with these persons grows, changes, and is strengthened, the apparently insurmountable barrier of death also weakens until it disappears, making space for the possibility of experiencing a wider reality that transcends human finitude.

In another ceremony it is possible to access sensations and emotions that are completely foreign to ordinary perception, entering into contact with the Force, that force that gives energy to the body and the mind.

These new configurations generate a new way of being in the world, a new spirituality, an image of the world, of interpersonal relations, of the individual and social future, a new system of representation that cannot but orient our action in the world.

And where do the new images come from? From the depths of the human being, of the human species; from this evolutionary intention that has set the human process in motion and that in moments of great need is capable of launching signals which – if they are captured with kindness and in good faith – can give a new impulse toward leaving the impasse that the same evolutionary process has created. (Like water descending from the high mountains when the springtime sun begins to melt the snows, carrying with it detritus that accumulates and forms barriers that end up impeding the current from following its course. But then the current, which does not stop descending from the mountain, accumulates so much strength at that point that it finally demolishes the dam that it itself created, opening the way toward the mouth of the river.)

In his talk yesterday Venancio Raspa quoted Hegel more or less with these words: "**The law operating as revenge is a new offense whose action is transmitted implacably to the infinite.**" It is legitimate to infer that this "implacable transmission" applies as much to any other human action as it does to revenge. If a

butterfly that beats its wings in Brazil can produce a hurricane in Texas as a consequence of a chain of events, as the physicist Edward Lorenz hypothesized in 1979, what consequences, predictable or not, can human action have? It is not indifferent what I do with my life. If my action is different, the consequences it produces will be different, and the direction of the chain of events it unleashes whether I like it or not will be different, and nobody and nothing – not even death – will be able to stop it.

A messenger who lives in the Message, in its experiences and its meditations, cannot transmit an experience or a teaching in words. But the more profound his experience, the more this will orient his action in the world, generating a chain of actions of a different type than those proposed by the psycho-social background. From this point of view his actions will be representations of a new possible behavior. Only experience can give the new system of representations the conviction necessary for it to be translated on the level of behavior, because neither intellectual appreciation nor the desire to adhere to such new images is sufficient.

I will take up again Riccardo Troisi's comment about the need not to wait passively for the historical process to impose its change, the need to act intentionally in order to introduce elements of change. For these images, these new representations to also find their place in the psycho-social background, so that they might become options available to everybody, the number of individuals who share them must progressively increase.

Coherently with what we have said up to now, the diffusion of the Message, as intentional action directed toward modifying the psycho-social background, can only happen through the generation of conditions giving individuals and human groups access to the experience.

The profound spirituality that Silo's Message inspires is not only an experience that is individual and therefore incommunicable. The experience of contact with the sacred, that moment in which I manage to elude the strict spacio-temporal categories of "normal" consciousness, is incommunicable. But in the context of the system of representations that the Message inspires, that same experience will tend to manifest as commitment in the world, translating into action, whether social, political, cultural, etc.

In this landscape the echo resounds of those **moments in which the human being has known how to awaken this spirituality**; has been able to water the depths of his being, that meeting point between microcosm and macrocosm; has known how to translate the signals of the Mind in order to give a new impulse to human evolution.

In the first sentences of the Path, the last part of the Message, we read:

Learn to surpass pain and suffering in yourself, in those close to you, and in human society.

Learn to resist the violence that is within you and outside of you.

This echoes the teachings of the Buddha, Gotama Sakyamuni, all of which tend toward the overcoming of suffering. In these sentences, as in the Inner Look - that inward looking at oneself as an active direction of the consciousness, necessary for revealing the meaning, for transforming the non-meaning into meaning and fulfillment - how can we not hear the echo of the Buddha's extraordinary intuition in the sixth century B.C., affirming that human consciousness possesses the capacity for self-observation, for reflecting on itself and thus for changing itself?

In the Path it also says:

Learn to recognize the signs of the sacred within you and around you.

We are reminded of the words of Pico de la Mirandola in his *Oration on the Dignity of Man*, words God speaks to Adam after creating him:

"We have made thee neither of heaven nor of earth, neither mortal nor immortal, so that with freedom of choice and with honor, as though the maker and molder of thyself, thou mayest fashion thyself in whatever shape thou shalt prefer. Thou shalt have the power to degenerate into the lower forms of life, which are brutish. Thou shalt have the power, out of thy soul's judgment, to be reborn into the higher forms, which are divine."

More explicit is the reference to Giordano Bruno in another suggestion from the Path:

Do not imagine that you are alone in your village, in your city, on the Earth, or among the infinite worlds.

This is what the visionary monk writes:

"...So that there is not only one single world, one single earth, one single sun, but so many worlds whose brilliant lamps we see all around us, which are in one single heaven, place and environment, just as this world,

in which we find ourselves, is in one single environment, place, and heaven. But if the worlds and the Galaxies are infinite, man cannot be the only privileged one of creation. How much less so is a single people, belonging to the multiple and multifaceted human races."

With these words from his *On the Infinite Universe and Worlds* of 1583, which opened up for questioning the system on which the temporal power of the Church was based, Giordano Bruno was giving himself to his destiny of being burnt at the stake. Those words, which today seem to us inarguable, were an extremely important milestone in the history of the evolution of the human being. In 1543 Copernicus proposed a solar model that, going beyond the Ptolemaic concept of a geocentric system, theorized that the Earth and the other planets orbited the Sun, a revolutionary vision that in any case still proposed a closed system like that of Aristotelian tradition. Then, only 40 years later, Giordano Bruno introduced the idea of the open, infinite and dynamic universe.

Even today Giordano Bruno represents a cultural paradigm for astronomical and astrophysical science. The existence not only of innumerable suns but of infinite worlds has been proven. And we have proof that life, in its different forms, cannot be the sole prerogative of the Earth. Besides this we accept the capacity of the human being to intuit, to overcome the limits of what is commonly accepted, to capture signals that come from another spacio-temporal dimension.

The system of representations, the landscape that emerges from Silo's Message is impregnated with a profound spirituality that I would like to define using words from the ceremony of Recognition, with which a new member is included in the Community:

A spirituality that "is not the spirituality of superstition, is not the spirituality of intolerance, is not the spirituality of dogma, is not the spirituality of religious violence; ...a spirituality that has awakened from its deep sleep to nurture the best aspirations of the human being."

Thank you for your attention.

- Translation by Trudi Richards

El Mensaje de Silo y la transformación del trasfondo psicosocial

Loredana Cici

IIIer Simposio Mundial del Centro Mundial de Estudios Umanistas

"Un nuevo Humanismo para una Nueva Civilización"

Parques de estudio y reflexión, Attigliano, 2-3-4 noviembre 2012

Antes que nada quisiera agradecer al Centro de Estudios Humanistas Salvatore Puledda por haber preparado y puesto a disposición el argumento de este encuentro sobre el cual los conferenciantes están entretejiendo sus ponencias con los hilos de sus experiencias y reflexiones, dando infinitos estímulos que abren nuevas perspectivas y alimentan nuevas preguntas.

Por ejemplo, en todas las intervenciones a las que asistí ayer se han propuesto nuevos modelos, es decir, nuevas imágenes de organización social, económica, política, cultural, que apuntan a substituir los modelos dominantes, que reconocemos como destructivos, desequilibrados, injustos, como una amenaza a la evolución humana, cuando no a la vida y a la supervivencia misma de la especie humana.

Me refiero a la *otra economía* delineada por Riccardo Troisi, a la *soberanía basada en la democracia directa* propuesta por Valerio Colombo, a la reconciliación como alternativa a la venganza que surgió en la interesantísima mesa redonda *"Una sociedad sin venganza"*.

Me parece que lo que nos une es la común preocupación por desarrollar nuevas imágenes capaces de socavar las imágenes dominantes en su aspecto destructivo, y cómo hacerlo: no se trata de eliminar el modelo existente destruyéndolo, sino de

substituirlo progresivamente con un modelo de signo distinto.

En esta breve exposición trataré de ilustrar cómo El Mensaje de Silo propone un sistema de imágenes, de representaciones, destinada a influir en la transformación del trasfondo psicosocial.

Antes será necesario aclarar los términos esenciales del discurso: qué es el Mensaje de Silo y qué se entiende por trasfondo psicosocial, para luego esbozar el sistema de representación contenido en el Mensaje y algunas reflexiones sobre su *modus operandi*.

El Mensaje de Silo, para aquellos que nunca han oído hablar de él, es un libro escrito por Mario Rodríguez Cobos, ese extraordinario pensador y escritor argentino desaparecido dos años atrás, que nos ha dejado una cantidad de textos fundamentales para la comprensión del fenómeno humano. En este caso, se trata de tres textos: el Libro, conocido desde hace tiempo como “La Mirada Interna”, la Experiencia, constituida por ocho ceremonias, y el Camino, que es un conjunto de reflexiones y sugerencias que nos conducen a meditar sobre la vida, la coherencia de nuestros actos, la actitud hacia el prójimo, sobre nuestra capacidad de oponernos activamente a la violencia, hasta llevarnos a encontrar los signos de lo sagrado en nuestro interior, a no creer en la muerte y a no imaginarnos solos en nuestro pueblo, nuestra ciudad, en la Tierra y, con las palabras de Giordano Bruno, en los infinitos mundos.

En estos últimos años, se están formando en torno al Mensaje de Silo comunidades de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, pertenecientes a todos los niveles sociales, que se reúnen para compartir las ceremonias, para profundizar los temas

2

del libro, para meditar sobre ellos, y que tratan de llevar esta experiencia a la vida cotidiana, inspirándose en ella para actuar en el mundo.

Para intentar aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de **trasfondo psicosocial**, es necesario hacer una pequeña digresión sobre la función de la representación en el psiquismo humano.

Generalmente, cuando se habla de imagen se piensa en la imagen visual, sobre todo en un momento en que la comunicación visual ocupa un espacio tan predominante. De esto nos ha hablado Christina Maria zum Felde en la primera ponencia de este simposio. Pero podemos hablar también de imágenes sonoras (puedo imaginar el sonido de un violín o el sonido de un piano, y si a menudo la imagen sonora está acompañada por la imagen visual del instrumento, observo que puedo representarme el distinto sonido de estos dos instrumentos); podemos hablar de imágenes olfativas (puedo recordar el perfume de los azahares o de las rosas); de imágenes gustativas (puedo recordar el gusto salado y la diferencia con lo dulce); imágenes táctiles (puedo representarme la aspereza del yute y la tersura de la superficie de una lama de acero). Por ello preferimos hablar de representación que se da en la conciencia, ya sea cuando percibo un objeto a través de los sentidos como cuando lo recuerdo o lo imagino.

Pero no solo existen representaciones ligadas a la percepción de los sentidos externos. Puedo representarme también un estado emotivo. Puedo imaginar la alegría o la tristeza y reconocerlas a través de una sensación general del cuerpo, que se caracteriza por una expansión en el caso de la alegría y por una contracción en el caso de la tristeza. Aquí el sentido que detecta el estado emotivo es una especie de tacto interno, que Silo –en *Apuntes de Psicología*– llama *cenestesia*. Finalmente, no representamos solo objetos “tangibles” del mundo externo y estados emotivos, tenemos también representación de una operación matemática que efectuamos mentalmente; tenemos también representación de “intangibles”: la solidaridad, la crueldad, la fidelidad, la libertad, etc.

En su libro *Contribuciones al Pensamiento* -cuyo objetivo declarado es el sentar las

bases de una teoría general de la acción humana- y en particular en el ensayo “Psicología de la Imagen”, Silo pone en estrecha relación la imagen con la acción humana a través de una original teoría del *espacio de representación*, en la que la imagen se concibe como un modo activo de la conciencia de estar en el mundo.

De los pocos pensadores que precedentemente han afrontado la temática, Silo menciona a Descartes que, en una carta a Cristina de Suecia, habla de “punto de unión entre el pensamiento y la movilidad del cuerpo”; Brentano que –unos trescientos años más tarde- introduce en psicología el concepto de intencionalidad; Husserl, que retoma y profundiza el estudio de la intencionalidad, en especial en *Ideas para una Fenomenología Pura y una Filosofía Fenomenológica*. A propósito de la representación, Husserl habla de “res extensa”, o sea de la espacialidad como una de las formas de la representación. Demostrando que el color no es independiente de la extensión, Husserl había sentado la forma de la extensión como condición de todas las imágenes visuales, de todas las representaciones visuales. Esta aserción es la base teórica a partir de la cual Silo formula su hipótesis sobre el espacio de representación.

El análisis de esta hipótesis fascinante, en la que la colocación espacial de la representación tiene consecuencias decisivas sobre la acción humana, va más allá del interés (y sobre todo del tiempo) de esta exposición. Por lo tanto, para una comprensión más amplia del argumento remitimos al texto antes citado. Por lo que respecta a nuestro tema y simplificando mucho, podemos decir que sin representación no habría acción humana. Un ejemplo de la vida cotidiana: estoy en la sala de estar, advierto el estímulo

3

del hambre, me levanto y me dirijo a la cocina. ¿Por qué me pongo de pie y me dirijo a la cocina (y no al dormitorio)? Evidentemente ha aparecido en el espacio de representación la imagen de los alimentos en la nevera. Sin esta imagen me habría quedado sentada en el diván con un hambre terrible.

No es posible eliminar la representación, y si lo fuese se bloquearía la acción en el mundo. Sin embargo es posible modificar la representación. Tal cosa puede suceder –a nivel individual– por un proceso espontáneo de la conciencia que, para integrar situaciones que generan sufrimiento, modifica con el pasar del tiempo la representación en memoria. Pero puede también efectuarse intencionalmente, con técnicas específicas de transformación de las imágenes, como las *técnicas transferenciales* descritas por Luis Alberto Amman en su libro *Autoliberación*.

Por lo tanto, toda acción humana está ligada a una representación que se elige entre tantas otras representaciones posibles, que son parte de un sistema de representaciones copresentes, que varía según las condiciones y los datos presentes en memoria. En este sentido, el sistema de copresencias determina la conducta tanto de individuos como de conjuntos humanos. En toda sociedad existe un sistema de copresencias que, para los individuos que componen dicha sociedad, constituyen opciones de respuesta a los estímulos. A este sistema de representaciones copresentes nos referimos cuando hablamos de trasfondo psicosocial.

Utilizamos este neologismo porque nos estamos refiriendo a algo más amplio que el substrato cultural: no se trata solo de los elementos culturales que he absorbido durante el curso de mi vida, sino también de las creencias religiosas, de los principios éticos, del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, de las condiciones internas y externas del momento en el que me encuentro cuando debo decidir qué hacer, cómo orientar mi acción. Para volver a los ejemplos de la vida cotidiana, es muy distinto tener en copresencia que, para hacer una determinada operación matemática, dispongo de un ábaco o de una sofisticada calculadora electrónica.

Vivimos en tiempos en los que este trasfondo se modifica continuamente gracias a la creciente interconexión entre las distintas culturas, directamente asociada a la

evolución exponencial de las comunicaciones y de la tecnología en general que, a su vez, constituyen importantes elementos del trasfondo psicosocial. Indudablemente en este proceso de ampliación de las copresencias, aumentan las opciones posibles y, como consecuencia, aumenta el campo de la libertad humana. Sin embargo, en todas las culturas se están incorporando y acumulando aspectos negativos que parecen prevalecer a través del acelerado proceso de intercomunicación actual. El mundo que se manifiesta a través de los medios masivos de comunicación está impregnado de violencia, prepotencia, injusticia, materialismo, pragmatismo, etc., en una palabra, de deshumanización.

El Mensaje de Silo ofrece un sistema de imágenes, de representaciones, dirigido a influir sobre la transformación del trasfondo psicosocial, desplazando aquellos contenidos que hoy amenazan la vida y la evolución humanas: la espiritualidad en vez del materialismo, la no violencia en lugar de la violencia, la solidaridad en vez de la injusticia, el amor y la compasión en vez de la arrogancia y la opresión.

Este nuevo paisaje comienza a delinearse ya a partir del principio del Libro. En el Capítulo I de *La Mirada Interna* se lee:

1. *Aquí se cuenta cómo al sin-sentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud.*

2. *Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu.*

4

3. *Aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba.*

4. *Aquí no se opone lo terreno a lo eterno.*

5. *Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda.*

Pero **¿cómo opera el Mensaje?** ¿Cómo puede influir sobre el trasfondo psicosocial? De hecho, el Mensaje no propone una organización más o menos centralizada, con mecanismos propios, niveles de participación, objetivos de crecimiento o de expansión, etc., sino solamente un campo de experiencia. Los miembros de una comunidad del Mensaje, a través de la experiencia de las ceremonias, la meditación cotidiana sobre el sentido de sus vidas, el estudio, el intercambio, la profundización de los contenidos propuestos en el Mensaje, comienzan a vivir en una atmósfera en la que se debilitan, hasta vaciarse, una serie de creencias de su sistema de representación. Con la ceremonia de Bienestar, por ejemplo, las personas se reúnen para enviar bienestar a los seres queridos que tienen algún problema afectivo, de relación o de salud, tratando de sentir la presencia de estas personas, tratando de sentir sus dificultades, para luego enviarles una oleada de bienestar alimentada por el deseo que sienten los participantes de que la situación mejore. En un segundo momento se da la posibilidad, a quien lo desee, de tratar de sentir la presencia de esos seres muy queridos que no están aquí, en este tiempo y en este espacio, sintiéndolos unidos a nosotros en la experiencia del amor, de la paz y de la cálida alegría.

A medida que uno se familiariza con esta experiencia, se va abriendo camino en nuestro espacio de representación la posibilidad de superar las categorías de tiempo y de espacio: enviamos bienestar a alguien que no está presente físicamente, luego sentimos la presencia de alguien que no comparte con nosotros ni el espacio ni el tiempo. Y dado que la relación que se establece con estas personas crece, se modifica, se refuerza, también la barrera de la muerte -aparentemente insuperable- se debilita hasta desaparecer para dejar espacio a la posibilidad de experimentar una realidad más amplia, que trasciende la finitud humana.

En otra ceremonia es posible acceder a sensaciones y emociones completamente ajenas a la percepción ordinaria, entrando en contacto con la Fuerza, esa fuerza que da energía al cuerpo y a la mente.

Estas nuevas configuraciones generan un nuevo modo de estar en el mundo, una nueva espiritualidad, una imagen del mundo, de las relaciones interpersonales, del futuro individual y social, un nuevo sistema de representación que no puede no orientar la acción en el mundo.

Y ¿de dónde surgen las nuevas imágenes? De la profundidad del ser humano, de la especie humana, de esa intención evolutiva que ha puesto en marcha el proceso humano y que en momentos de gran necesidad es capaz de lanzar señales que –si se captan con bondad y buena fe– pueden dar un nuevo impulso para salir del *impasse* que el mismo proceso evolutivo ha creado. (Como el agua que desciende de las altas montañas cuando el sol de primavera comienza a fundir las nieves y que lleva consigo el detritus que se acumula hasta formar barreras que terminan por impedir que la corriente siga su curso. Pero la corriente, que no dejar de bajar por la montaña, acumula en ese punto tanta fuerza que finalmente derriba el embalse que ella misma ha producido para finalmente abrirse camino hacia la desembocadura.)

5

Ayer Venancio Raspa citaba en su intervención a Hegel más o menos con estas palabras “El derecho como venganza es una nueva ofensa que como acción se transmite implacablemente al infinito.” Es legítimo inferir que esta “implacable transmisión” vale tanto para la venganza como para cualquier otra acción humana. Si una mariposa que agita sus alas en Brasil, como consecuencia de una cadena de eventos puede provocar un huracán en Texas, como hipotetiza el físico Edward Lorenz en 1979, ¿cuáles consecuencias, previsibles o no, puede tener el hacer humano? No es indiferente lo que hago con mi vida. Si mi acción es distinta, distintas serán las consecuencias que producirá, distinta la dirección que tomará la cadena de eventos que se desata, que yo lo quiera o no, y que nadie ni nada –ni siquiera la muerte- podrá detener.

Un mensajero que vive en el Mensaje, en sus experiencias y en sus meditaciones, no puede transmitir en palabras una experiencia o una enseñanza. Pero cuanto más profunda sea su experiencia, tanto más se orientará su hacer en el mundo, generando una cadena de acciones de signo distinto a las que propone el actual trasfondo psicosocial. Desde este punto de vista sus acciones serán representaciones de una nueva opción de conducta. Solo la experiencia puede dar al nuevo sistema de representaciones la convicción necesaria para que éste se traduzca a nivel de comportamiento, porque no son suficientes ni la apreciación intelectual ni el deseo de adherir a tales imágenes nuevas.

Retomo aquí el comentario de Riccardo Troisi acerca de la necesidad de no esperar pasivamente que el proceso histórico nos imponga el cambio, de actuar intencionalmente para introducir elementos de cambio. Para que estas imágenes, estas nuevas representaciones encuentren su lugar también en el trasfondo psicosocial, para que sean opciones disponibles para todos, es necesario que el número de individuos que las comparten se amplíe progresivamente.

La difusión del Mensaje, como acción intencional dirigida a modificar el trasfondo psicosocial, coherentemente con lo que hemos dicho hasta ahora, no puede ser otra cosa que generar las condiciones para que individuos y conjuntos humanos puedan acceder a la experiencia.

La profunda espiritualidad que inspira el Mensaje de Silo no es solo una experiencia individual y por lo tanto incomunicable. Sí es incomunicable la experiencia de contacto con lo sagrado, ese momento en el que logro eludir las estrictas categorías espacio-temporales del funcionamiento “normal” de la conciencia. Pero esa misma experiencia, en el contexto del sistema de representaciones que inspira el Mensaje, tenderá a manifestarse como compromiso en el mundo, traduciéndose en acción social, política, cultural, etc.

En este paisaje resuena el eco de aquellos **momentos en los que el ser humano ha sabido despertar esta espiritualidad**, ha podido abreviar de la profundidad de su ser, punto de encuentro entre microcosmos y macrocosmos, ha sabido traducir las señales de la Mente para dar un nuevo impulso a la evolución humana.

En las primeras frases de la última parte del Mensaje, El Camino, se lee:

Aprende a superar el dolor y el sufrimiento en ti, en tu prójimo y en la sociedad humana. Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti.

Resuena aquí la enseñanza de Gotama Sakyamuni, el Buda, tendiente toda ella a la superación del sufrimiento. En estas frases, así como en La Mirada Interna, en ese mirarse internamente -como dirección activa de la conciencia, necesaria para develar el

6 sentido, para transformar el sin-sentido en sentido y plenitud-, cómo no percibir el eco de la extraordinaria intuición del Buda que, en el VI siglo a.C., afirma que la conciencia humana posee la capacidad de observarse, de reflexionar sobre sí misma y por lo tanto de modificarse?

Se dice además en El Camino:

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

Vuelven a la mente las palabras que Pico de la Mirándola, en su Oración *De la dignidad del Ser Humano*, hace pronunciar a Dios que acaba de crear a Adán:

« ... No te hemos hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como libre y extrarodinario artífice de ti mismo, puedas plasmarte en la forma que prefirieras. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias; podrás regenerarte, según tu decisión, en los seres superiores que son divinos.»

Más explícita es la referencia a Giordano Bruno en otra sugerencia de El Camino: *No imagines que estás solo en tu pueblo, en tu ciudad, en la Tierra y en los infinitos mundos.*

Así escribía el monje visionario:

«...De manera que no hay un solo mundo, una sola tierra, un solo sol, sino tantos mundos cuantas lámparas brillantes vemos en torno a nosotros, las cuales están en un único cielo, lugar y ambiente, tanto como este mundo, en el cual nos hallamos nosotros, está en un único ambiente, lugar y cielo. Pero si infinitos son los mundos y las Galaxias, el hombre no puede ser el privilegiado de la creación. Tanto menos lo es un único pueblo, perteneciente a las múltiples y multifacéticas razas humanas. »

Con estas palabras de su *De l'infinito, universo et mondi (Del infinito: el universo y los mundos)* de 1583, que ponían en discusión el sistema en el que se basaba el poder temporal de la Iglesia, Giordano Bruno se entregaba a su destino en la hoguera. Aquellas palabras que hoy nos parecen indiscutibles fueron un hito importantísimo en la historia de la evolución del hombre. En 1543 Copérnico propone un modelo de sistema solar que, superando la concepción del sistema geocéntrico tolemaico, teorizaba que la Tierra y los demás planetas orbitasen alrededor del Sol: una visión revolucionaria pero que, de todas maneras, seguía proponiendo un sistema cerrado como el de la tradición aristotélica. Solo 40 años más tarde Giordano Bruno ya introduce la idea de un universo abierto, infinito y dinámico.

Giordano Bruno representa aún hoy, para el mundo de la ciencia astronómica y astrofísica, un paradigma cultural. Ya ha sido comprobada la existencia, no solo de innumerables soles, sino de infinitos mundos. Y tenemos pruebas de que la vida, en sus distintas formas, no puede ser prerrogativa exclusiva de la Tierra. Representa además la capacidad del ser humano de intuir, de superar los límites de lo aceptado comúnmente, de captar señales que provienen de otra dimensión espacio-temporal.

El sistema de representaciones, el paisaje que emerge del Mensaje de Silo está impregnado de una profunda espiritualidad que quisiera definir con las palabras que se

pronuncian en la ceremonia de Reconocimiento, en la que un nuevo miembro se incluye en la Comunidad:

Una espiritualidad que “no es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa; es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir a los seres humanos en sus mejores aspiraciones.”

7

Gracias por la atención.