

El Circulo y la Centralidad, simbolos del Amor Equidistante y Universal

Emiliano Granatelli - 31.07.2012
Parque de Estudio y Reflexión de Attigliano / Italia

Dedicado a todos aquellos seres muy queridos que, aunque no están aquí en nuestro tiempo y en nuestro espacio, se relacionan con nosotros en la experiencia del Amor, la Paz y la cálida Alegría.

Anima Grande,

Con todos mis límites, en el recinto de este cuerpo, puedo en momentos especiales volar más allá de las fronteras y fusionarme con los otros. Cesa toda soledad, todo lo puedo, porque Tú me guías.

ÍNDICE

I - INTRODUCCIÓN

Interés.....	04
Punto de vista.....	04
Plan de trabajo	04
Ámbitos de investigación.....	04

II – LA EXPERIENCIA

La experiencia que inspira esta investigación.....	05
Coincidencias y señales	07

III – FORMAS, ATRIBUTOS Y DIRECCIÓN

Encuadre simbólico de la centralidad.....	08
Representación y significados.....	09
Atención e interés.....	09
Atributos de las formas.....	10

IV – REDUCCIÓN A SÍMBOLO

Círculo, centralidad y sacralidad en los Rituales.....	12
Círculo, centralidad y sacralidad en las Imágenes.....	15
Círculo, centralidad y sacralidad en la Arquitectura	17

V - LA FORMA, INSPIRACIÓN Y MÍSTICA

El Amor Equidistante y Universal	22
Platón: Forma, Armonía Universal.....	23
Sufismo. El círculo y el amor divino en el arte sagrado.....	25
Bô Yin Râ: Amor, Espíritu y Forma	28
Kandinsky: la Espiritualidad, las Formas y el Arte.....	29
El registro de la Centralidad y el Amor Universal en El Mensaje de Silo	30
Divergencia y Convergencia.....	31

VI - CONCLUSIÓN

Síntesis.....	33
Resumen	33
Reflexiones finales	34

BIBLIOGRAFÍA.....	35
--------------------------	-----------

I - INTRODUCCIÓN

Interés

Probar que la experiencia de contacto con lo Sagrado no se produce por la imagen en sí, sino por un proceso previo y autónomo respecto a la conciencia que hace de la imagen un punto de apoyo sensorial y mnemónico. Todos los fenómenos son internos.¹

Mostrar cómo la experiencia de acercarse al propio centro interno es convergente y sintética, mientras que alejarse del propio centro corresponde a una experiencia divergente y compleja.

Punto de vista

Existe una relación indisoluble entre imagen y atributo, este último nace como un impulso que proviene desde la profundidad del ser humano y que impulsándose hacia el “externo” se traduce en una búsqueda de imágenes en grado de recibirlo. Algunas formas, gracias a su concisión extrema pueden contener significados “puros” y, por lo tanto, tener un carácter universal. A partir de esta intuición nace la búsqueda de los antecedentes.

Plan de trabajo

Este estudio ha sido guiado principalmente por las intuiciones, en las que he creído totalmente, reconociendo en ellas la ayuda y la presencia del Guía Interno² y de una realidad mayor. Mi parte ha sido identificar de qué manera el círculo, la centralidad, el amor, la equidistancia y la universalidad actuaron como hilo conductor entre los elementos que fui encontrando.

Si bien la forma de partida fue la Esfera, decidí trabajar paralelamente la del Círculo, que posee los mismos atributos fundamentales que eran objeto de interés en este estudio. De hecho, la conexión entre las dos imágenes es muy estrecha, ya que el círculo se puede considerar como la reducción simbólica de la Esfera. Es de observar también cómo en muchos textos cuando se habla explícitamente de la segunda forma se hace referencia por lo que se refiere a la representación a la primera.

Ámbitos de investigación

Los ámbitos de referencia elegidos fueron:

La filosofía de Platón³ por la visión de la armonía de las formas como testimonio de la perfección divina.

El sufismo a través de las poesías de Jalâl âl-Dîn Rûmî⁴ y un tratado de Seyyed Hossein Nasr⁵, el primero por la expresión del Amor como conexión divina y el segundo por el encuadre sobre la importancia de las formas abstractas en la mística islámica.

En el campo del arte con Bô Yin Râ⁶ y Wassily Kandinsky⁷, ambos pintores y filósofos que vivieron entre los siglos XIX y XX. El primero por el modo en que profundizó sobre la relación entre amor, espíritu y forma desde el punto de vista existencial, y el segundo como pintor abstracto que vislumbró en las formas esenciales la universalidad divina.

En el aspecto espiritual “El Mensaje de Silo”, en particular “El Libro” y “La Experiencia”, donde a menudo se hace referencia al centro luminoso y a la esfera como traducciones de grandes realidades interiores.

---

¹ “La realidad es una: externa e interna. Son espacios externos e internos (en los que se dan fenómenos internos) y se trata de la comunicación de espacios”. (Las Cuatro Disciplinas/ Parque de Estudio y Reflexión/ Attigliano/ pág. 32)

² El guía es una síntesis de grabaciones profundas. Es una alegoría con fuertes registros cenestésicos. Es una imagen que tiene vida propia y aparece de forma parecida, tiene continuidad. El contacto con ella provoca “conexión” - impacto de los atributos de mi guía. Da respuesta y se comporta como realidad externa con los atributos que lo cargué. (Apuntes de Escuela / pag. 35).

³ Platón (Atenas, 428 a.C. - Atenas, 348 a.C./347 a.C.) fue un filósofo ateniense que junto a su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles fundaron las bases del pensamiento filosófico occidental.

⁴ Jalâl âl-Dîn Rûmî (Balkh, 30 de septiembre de 1207 – Konya, 17 de diciembre de 1273) fundador de la confraternidad sufí de los “derviches rotantes” (Mevlevi). Se considera el máximo poeta místico de la literatura persa.

⁵ Seyyed Hossein Nars (Teherán, 7 de abril de 1933) es un filósofo persa, estudioso de religiones comparadas y escribe libros relacionados con temas islámicos esotéricos, el sufismo, la filosofía de la ciencia y la metafísica.

⁶ Bô Yin Râ o Joseph Anton Schneiderfranken (Aschaffenburg, 25 de noviembre de 1876 – Massagno, 14 de febrero de 1943) ha sido un escritor, esoterista y pintor alemán.

⁷ Wassily Kandinsky (Moscú, 4 de diciembre de 1866 – Neuilly-sur-Seine, 13 de diciembre de 1944) pintor y escritor ruso, creador de la pintura abstracta.

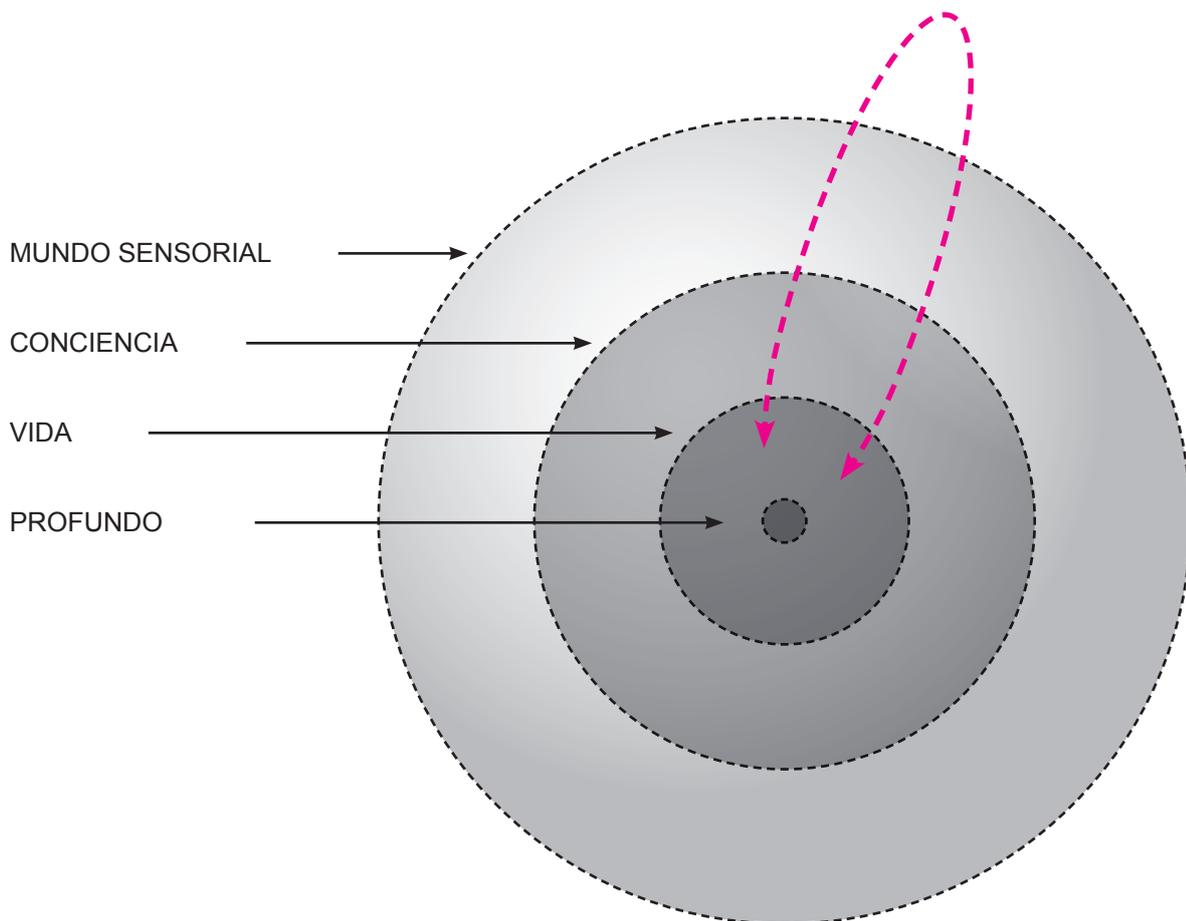
II – LA EXPERIENCIA

La experiencia que inspira esta investigación

Durante el trabajo con la Disciplina Morfológica, mientras intentaba reducir al mínimo la percepción de mí mismo, me sentí incluido en un Lugar donde experimenté la presencia de cada ser humano. Este era un punto, envuelto por una Esfera hecha de Amor, en la cual no existía nada, sino un sentido de Protección y Paz. En ese momento la experiencia se había transformado en forma, un modelo de armonía que, repitiéndose en capas concéntricas, podía orientar la vida como un potentísimo aforismo.

Afuera, en el umbral más externo estaba el campo de la vida sensorial, en el centro de la vida sensorial estaba la conciencia que, para actuar con unidad, tendría que amar igualmente toda la realidad de la que hacía parte. En el interior de la esfera y envuelto con la misma forma, el núcleo de la Vida (la vida del todo, de lo existente, la vida generadora de posibilidades y evolución ilimitadas⁸), aquí el amor era constituido por una Equidistancia Universal entre ella y todas sus manifestaciones, separada del tiempo era el Todo como un Uno. Yendo más adentro, la Vida incluía algo, con un abrazo luminoso y neutro, en su centro estaba lo Profundo. Inmóvil, silencioso e innombrable.

Tuve la certeza de que de allí surgía cada cosa, el acto puro, esencial, multidireccional, generador desinteresado de diversidad y posibilidad. Esta Forma y el Amor Envoltente y Equidistante se convirtieron en un modelo de inspiración, un aforismo y un Propósito.

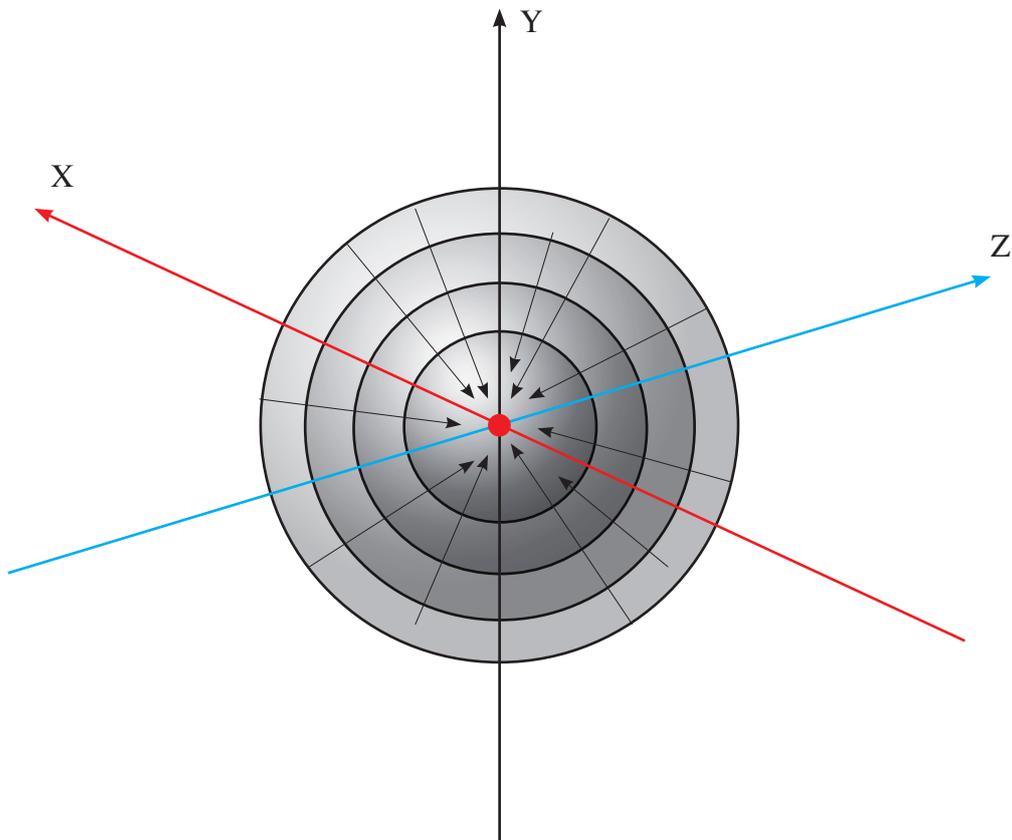

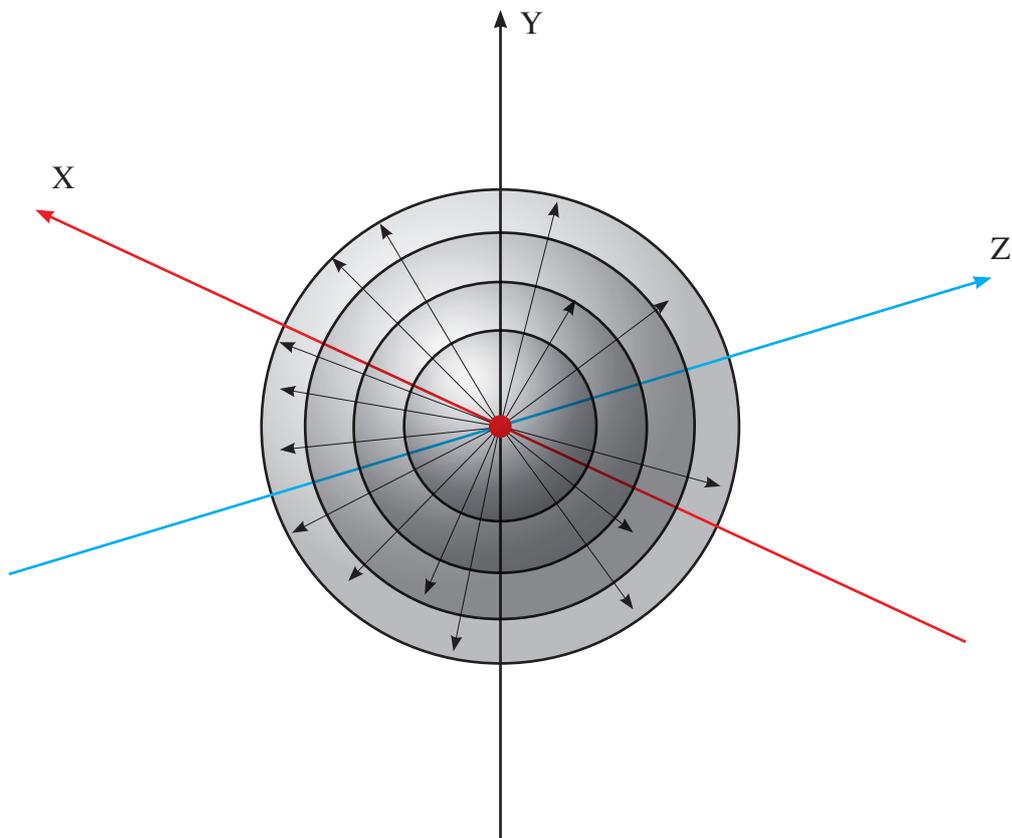
⁸ “Cuando la superficie de este mundo comenzó a enfriarse, llegó un precursor y eligió el modelo de proceso que habría de autosostenerse. Nada le resultó de mayor interés que planear una matriz de n posibilidades progresivas divergentes. Entonces, creó las condiciones de la vida.”
(Obras Completas I / El día del león alado / Silo / Ed. Plaza y Valdés / Argentina 2004 / pág. 497).

Esta Esfera de Amor Equidistante y Universal aparece como el Sentido de cada cosa. Amar la realidad que construyo. Construir la realidad como un Nosotros. El Nosotros central. Amar este Nosotros (...)⁹

CONTACTO CON LO PROFUNDO

EXPRESIÓN DE LO PROFUNDO

---

⁹ Extraído de mi Examen de Obra.

Coincidencias y señales

Esta es la descripción de circunstancias que han cambiado definitivamente mi manera de vivir las coincidencias¹⁰. Ahora, el sentido que tienen estos episodios extraordinarios es el de ser señales, como si fueran los puntos que trazan una ruta. Esto me ha permitido percibir un ámbito mayor dentro del cual se mueve la vida cotidiana. Un plano que trasciende el singular en donde, dejando el control y la posesión, los eventos se dan con un conocido sabor de Sentido.

20 de noviembre de 2010 - *Parque de Estudio y Reflexión, Attigliano*

Al final de la segunda jornada de encuentros de El Mensaje, saliendo de la Sala después de una ceremonia, dirigí, conmovido, mi mirada hacia el cielo. Con mucho asombro, vi la Luna llena y luminosa al centro de una delgada línea de nubes que dibujaba un círculo perfecto. La noche inmóvil me mostraba la representación simbólica de la imagen surgida durante la disciplina y que inspira este estudio.

4 de diciembre de 2010 - *Parque de Estudio y Reflexión, Attigliano*

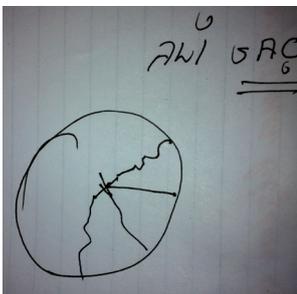
Mientras atravesaba el Portal del Parque, de repente un amigo me empujó y bromeando me dijo: “y él fue arrojado en lo sagrado”. Luego empezó a contarme sobre un viaje que había hecho a Turquía durante el cual asistió al baile ceremonial de los derviches danzantes. Me contó que le había preguntado a uno de ellos por qué danzaba y que él le había respondido conmovido: “por Amor”. Esto me llamó mucho la atención porque la noche anterior había buscado en Internet información que relacionara los derviches danzantes con el Amor Universal. Además, me habló de Jalâl âl-Dîn Rûmî, poeta místico y fundador de la escuela de los derviches rotantes, lo cual resultó ser una importante fuente de inspiración para mi investigación.

5 de diciembre de 2010 - *Attigliano*

Volviendo del Parque a la casa donde me alojaba en Attigliano, me detuve a conversar con un amigo, que al final de la noche insistió en prestarme un libro llamado: “Sólidos de Arquímedes y Platón”. Al día siguiente, al abrirlo, leí en la primera página: *Imagínense una Esfera. Es un símbolo perfecto de unidad. Cada punto sobre la superficie es idéntico al otro, equidistante del punto único a su centro.*

14 de diciembre de 2010

Los días en los que comencé a interesarme por la parte científica relativa a esta investigación, concretamente a la conformación del átomo y a la teoría de cuerdas, me llegó el correo de una amiga que tenía como firma electrónica una frase de Albert Einstein que decía: *Nuestra tarea es la de liberarnos de esta prisión extendiendo nuestra compasión en círculos concéntricos hasta contener todas las criaturas vivientes y la naturaleza entera con su belleza.*

13 de agosto de 2011 – *Göreme, Turquía*

En un viaje con un amigo por Turquía para realizar una investigación de campo, conocimos a un anciano turco llamado “Alí el loco”, que nos guió una noche bajo la luna llena por algunos senderos en la montaña. Al día siguiente, fuimos a su tienda de objetos raros y le agradecemos la increíble experiencia que nos había regalado. Le contamos el motivo de nuestro viaje y le preguntamos qué significaba para él el contacto con lo Sagrado. Alí, para explicárnoslo, tomó una hoja y dibujó un círculo con un punto en el centro. Dijo que las personas, más allá del propio recorrido espiritual, acercándose al Centro (Dios), habrían tenido el mismo tipo de experiencia. Alí nos contó que su abuelo era un sufí de la tariqa (orden espiritual dentro del sufismo) Naqshbandi (en Internet he encontrado Naqshbandiyya).

---

¹⁰ “A su vez, ante esa disposición personal y social, a veces arbitrariamente, a veces con coincidencias significativas, comprensiones, a través de anomalías, o de revelaciones inesperadas, lo sagrado se expresa ayudando y dando Sentido.”

(El Estilo de Vida / Maxi elegido / Parques de Estudio y Reflexión / Punta de Vacas).

III – FORMAS, ATRIBUTOS Y DIRECCIÓN

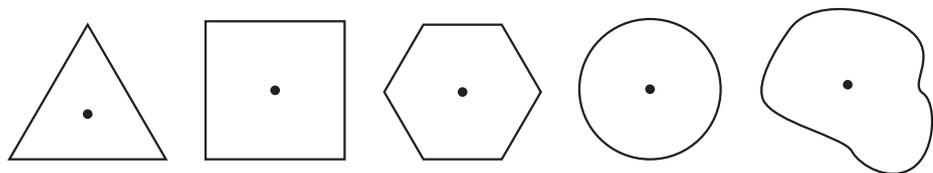
Encuadre simbólico de la centralidad

En muchas culturas, y con diferentes códigos de expresión, encontramos testimonios sobre el concepto de Centralidad unido al Amor y a lo Sagrado. Estas referencias se encuentran en los ritos, la arquitectura, la pintura, la literatura, etc.

Podemos afirmar que aquello que es central lo es a partir de un campo mayor delimitado, o sea, una forma. Esta centralidad produce registros (sensaciones) diferentes en base a la complejidad en la que se ubica. La imagen percibida está, por decirlo de algún modo, vinculada a la sensación que nos produce, la registramos en función de ella. El estudio de estos vínculos es el campo de la simbología.

El símbolo en el espacio y como percepción visual nos hace reflexionar acerca del movimiento del ojo. Una visión de un punto sin referencias permite el movimiento del ojo en todas las direcciones. La línea horizontal lleva al ojo en esa dirección sin esfuerzo. La línea vertical provoca tensión, fatiga y adormecimiento. La comprensión del símbolo, (inicialmente una configuración y movimiento visual), permite considerar seriamente a la acción que aquel efectúa desde el mundo externo sobre el psiquismo (cuando el símbolo se presenta como percepción desde un objeto cultural), y permite pesquisar el trabajo de la representación (cuando la imagen se expresa como símbolo en una producción personal interna, o se proyecta en una producción cultural externa).¹¹

Distinguimos entre símbolos sin encuadre (punto, recta, recta quebrada, curva, cruce de rectas, cruce de curvas, espirales, etc.) y símbolos con encuadre (estos se configuran cuando rectas y curvas se conectan en circuitos, separando el espacio externo del interno, al cual llamamos “campo”. Ejemplos: círculo, triángulo, cuadrado, rombo y formas mixtas que encierran espacio).¹²

Lo que podemos ver en estos ejemplos de símbolos con encuadre es que la forma que más representa la centralidad y la armonía es el círculo. La mirada del observador se dirige al centro sin puntos de tensión.

Debemos precisar también que el Círculo, como todas las formas representadas, es una experiencia interna del ser humano, una experiencia posteriormente traducida y producida en el mundo externo a través de técnicas. Cuando decimos que el círculo no posee elementos de tensión nos referimos a un atributo muy importante. Esto es posible porque no posee lados, o podríamos decir también que posee infinitos lados. En el caso en que tuviera lados infinitos, el posible largo de estos lados se reduciría hasta anularse, un *koan*¹³ geométrico que nos lleva al mismo punto partiendo desde dos caminos opuestos entre sí, la paradoja ninguno-infinito.

Esta forma, gracias a sus características, puede acoger atributos particulares que la han convertido en un instrumento de inspiración y de conexión armónica entre el mundo de la Espiritualidad y la profundidad del Alma Humana.

Podemos decir que lo Profundo del alma humana, al manifestarse en el mundo de la representación, ha podido encontrar en esta forma, gracias a sus atributos, un instrumento de expresión de lo Sagrado en la vida sensorial.

Lo que se encuentra en los espacios sagrados son las verdades objetivas, como por ejemplo “el triángulo”, será igual para cualquiera, estamos hablando del mismo triángulo, no cambia a lo largo del tiempo y no tiene nada de epocal. Son significados objetivos y no dependientes de los requerimientos de cada “yo”.¹⁴

¹¹ Obras Completas II / Silo / Psicología I / Ed. Plaza y Valdés / Argentina, 2004 / pág. 47

¹² Autoliberación / Luis Ammann / Ed. Edicril Coop.r.l. / Calvezano (BG), Italia, 1991 / pág. 123

¹³ Este término indica el instrumento de una práctica de meditación del budismo Zen, consistente en una afirmación paradójica o en un relato usado para ayudar en la meditación y por lo tanto el “despertar” de un conocimiento profundo.

¹⁴ Apuntes de Escuela, pag. 36

El círculo también se puede considerar como una reducción simbólica de la Esfera. De hecho, en ambas formas vemos permanecer **la igualdad, la equidistancia y la centralidad**, pero en la esfera estas características se completan a través de la tridimensionalidad (X,Y, Z).

Representación y significados

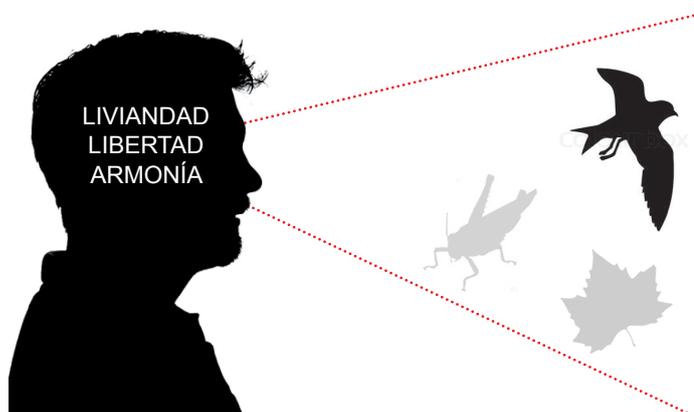
Si decimos que el Círculo es experiencia interna nos estamos refiriendo a una característica fundamental del ser humano. De hecho, si partimos del presupuesto que es posible construir todo lo que podemos imaginar, todo lo existente fue primero imaginado y después construido. Este fenómeno representativo-creativo se da en un lugar interno que en la psicología de las imágenes se define como “espacio de representación”¹⁵.

Aquí se materializa todo aquello que es elaborado por la conciencia a través de los sentidos internos, externos y la memoria. En este “lugar” se produce otra operación fundamental, es decir la **asignación o correspondencia de los significados**. La representación está compuesta por imágenes + atributos, y posteriormente viene registrada como experiencia en la memoria.

*Cuando mostramos la mano, vemos la mano desde afuera y desde adentro. Es decir que el objeto se nos aparece en un lugar diferente al punto de observación del objeto. Si mi punto de observación estuviera afuera, no podría tener noción de qué veo. Por consiguiente, el punto de observación debe estar adentro y no afuera y el objeto debe estar afuera y no adentro. Pero si, en cambio, imagino la mano adentro de mi cabeza, sucede que tanto la imagen como el punto de observación están adentro.*¹⁶

Atención e interés

Seguramente podemos reconocer la actividad de nuestros intereses y la manera en que la atención busca y selecciona entre las percepciones todo lo que tiene que ver con “lo que estamos buscando”. Por ejemplo, si tenemos sed, seleccionaremos un campo de objetos posibles que vayan a compensar/completar nuestra necesidad. Por lo tanto, la atención está **orientada** por un interés.

Ahora probemos a considerar el caso en que el interés sea la inspiración o la búsqueda del contacto con lo sagrado. Me predispongo de una cierta manera, miro alrededor el mundo (interno y externo) a través de un escáner, cuando al improviso dos elementos entran en contacto; el acto de la búsqueda encuentra un objeto y en ese momento surge la inspiración que puede ser traducida como una creación artística o ser contemplativa.

En ese momento en el espacio de representación aparece un objeto que gracias a una potencialidad de atributos puede acoger la búsqueda que está presente, experimentando así el re-conocimiento¹⁷ (conocer de nuevo).

Otras veces, nos sorprendemos con experiencias que nos resultan gratas e inesperadas, nos toma una gran felicidad o un sentido de armonía con todo lo existente¹⁸. En esos momentos sospechamos la existencia de una actividad interna que actúa paralelamente en la vida cotidiana de manera autónoma, ¿De dónde viene exactamente la dirección que trae consigo esta búsqueda?

¹⁵ Obras Completas II / Silo / Psicología II / Ed. Plaza y Valdés / Argentina, 2004 / pág. 191

¹⁶ Obras Completas I / Silo / Habla Silo / Ed. Plaza y Valdés / Argentina, 2004 / pag. 681

¹⁷ Reconocer: dal latin re- cognoscere, es decir, conocer. Conocer de nuevo.

¹⁸ El Mensaje de Silo / Silo / ed. Urlica / Rosario, Santa Fe, Argentina 2010 / pág. 23

Atributos de las formas

Cuando hablamos de atributos nos referimos a las características esenciales que representan simbólicamente o alegóricamente estados internos. También podemos encontrarlos fácilmente en el lenguaje común, los utilizamos para definir la forma mental de alguien o la estructura de ciertas situaciones. En este caso nos referimos en particular a los elementos geométricos (cuadrado, triángulo, círculo, ángulos, vértices, etc.) por ejemplo, se habla de: “asunto puntiagudo”, una mente “cuadrada”, un asunto “redondo”, el “punto” de la situación, una persona “centrada”, la “recta” vía, etc. Esto sucede porque las formas pueden representar la síntesis de una estructura mental, se pueden usar para describir o evocar.

Utilizando la propiedad transitiva vemos que, si es posible reconocer estados mentales a través de las formas, también es posible evocarlos a través de ellas como un aforismo¹⁹. Para ver la relación entre formas y atributos, bastaría analizar la arquitectura a lo largo de la historia para notar como la rigidez o la suavidad de los edificios corresponde al tono social de la época²⁰.

Es muy importante observar cómo la conciencia participa a la estructuración de los fenómenos humanos pero también como ella no sea la última instancia interna de la producción de los mismos.

---

¹⁹ “Imagen profunda que produce acciones con fuerza. Los aforismos son la expresión de las aspiraciones, como construcción personal.”
(Apuntes de Escuela / pág. 34).

²⁰ Sería oportuno realizar un análisis en la arquitectura, examinando la historia de las líneas y realizando un análisis solamente gráfico de las construcciones. Este trabajo debería llevarse a cabo, después de haber determinado filosóficamente la relación entre el arte gráfico y el clima espiritual del periodo estudiado.
(De lo Espiritual en el Arte / W. Kandinsky / ed. Paidós / 2005).

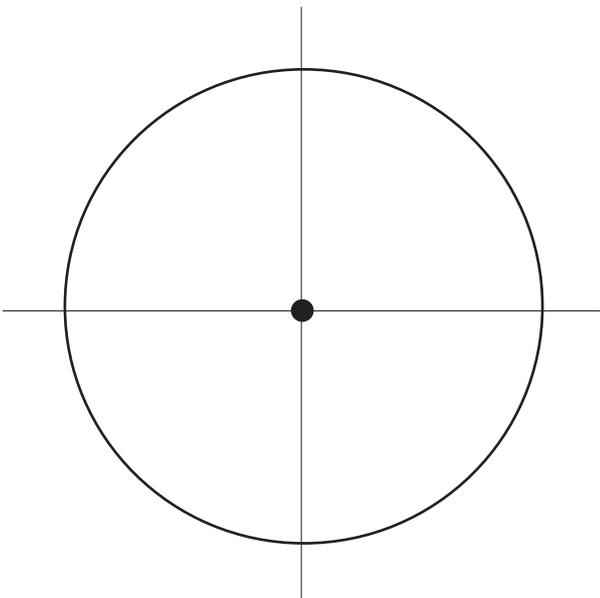
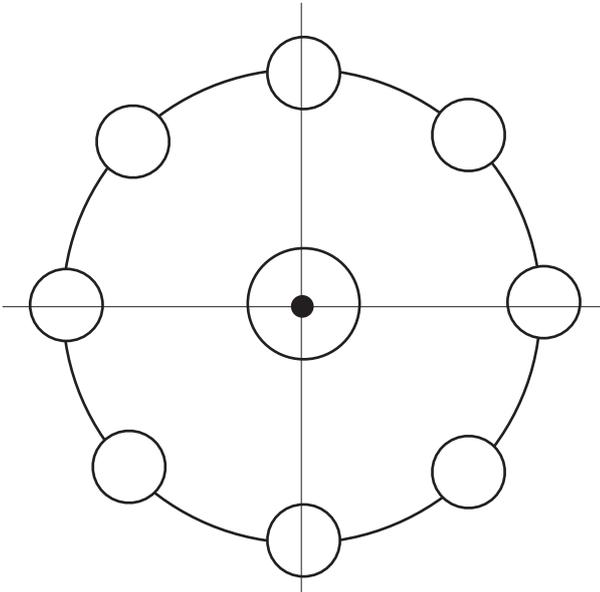

IV – REDUCCIÓN A SÍMBOLO

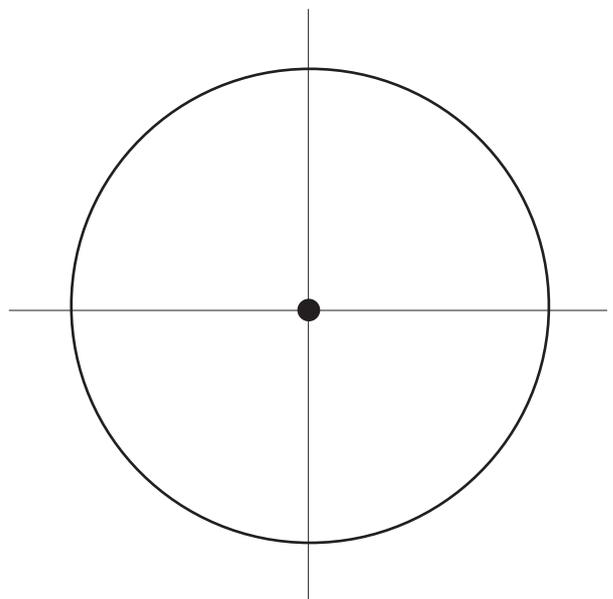
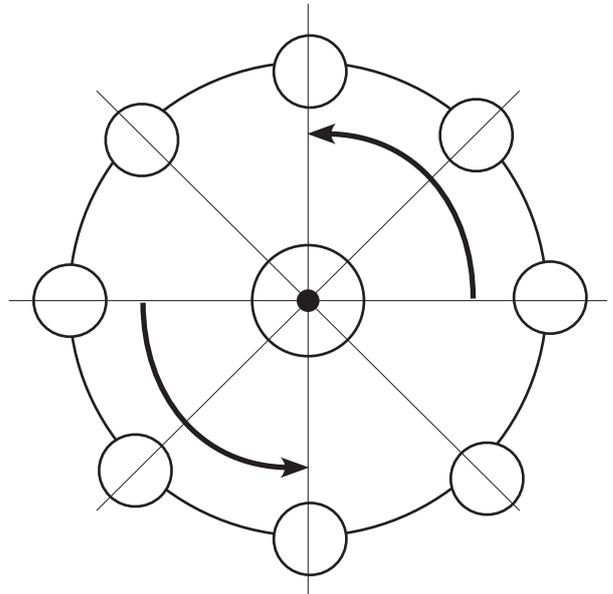
Las imágenes siguientes han sido escogidas por las características formales y la acción de forma que producen. Todas ellas se pueden reducir a símbolo mostrando el círculo y su centralidad. Esta centralidad produce equidistancia e igualdad. Los atributos importantes de estas imágenes son: Centralidad, Equidistancia y Sacralidad. La reducción simbólica es un sistema de simplificación que permite ver al interior de imágenes complejas constituidas por características epocales, el núcleo de la forma y la acción que ella genera.

Círculo, centralidad y sacralidad en los Rituales

01. Danza alrededor del Fuego

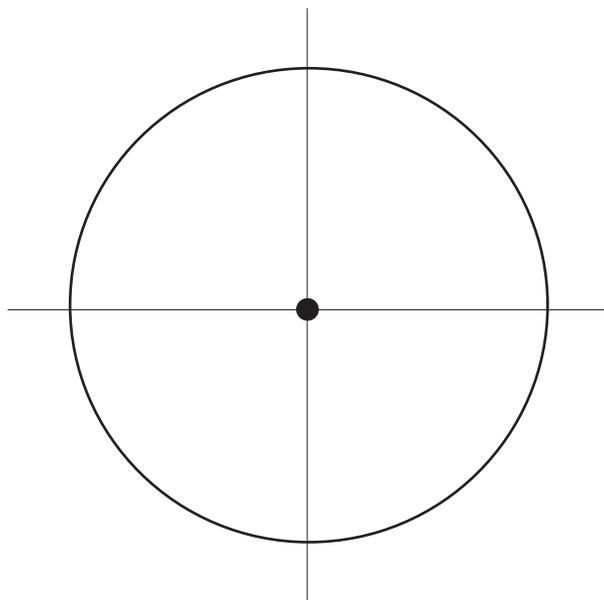
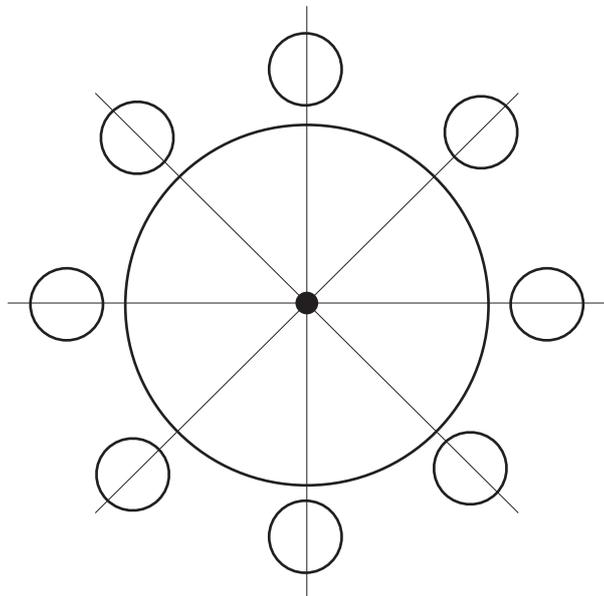

02. Tradición celta
Fiesta del Palo de Mayo

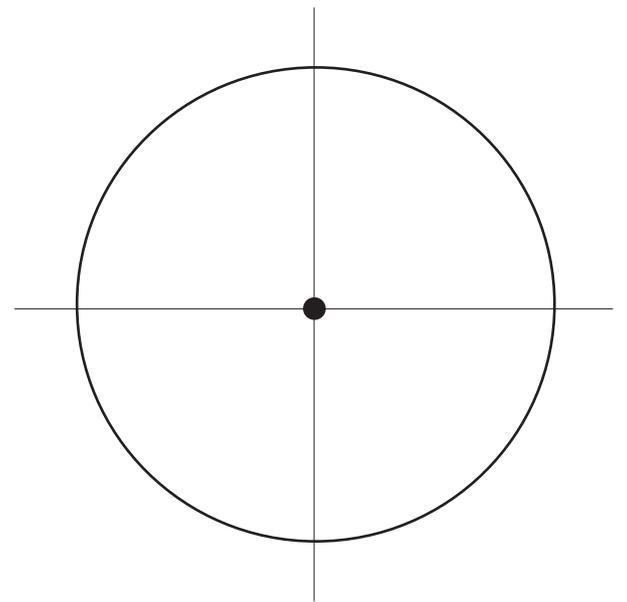
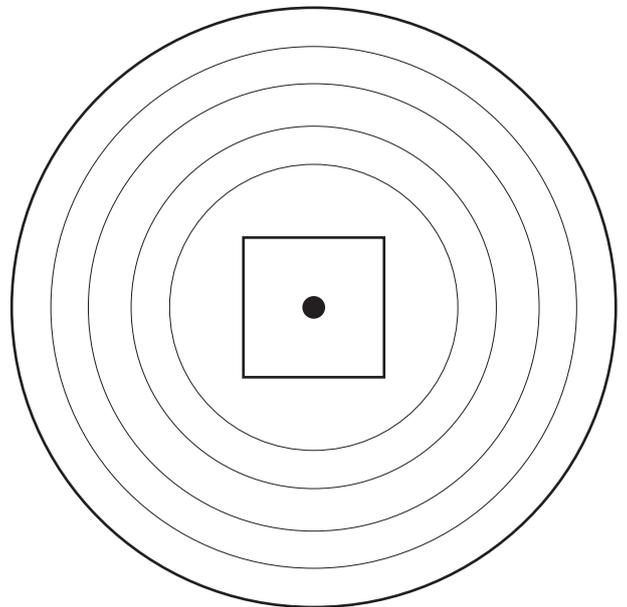
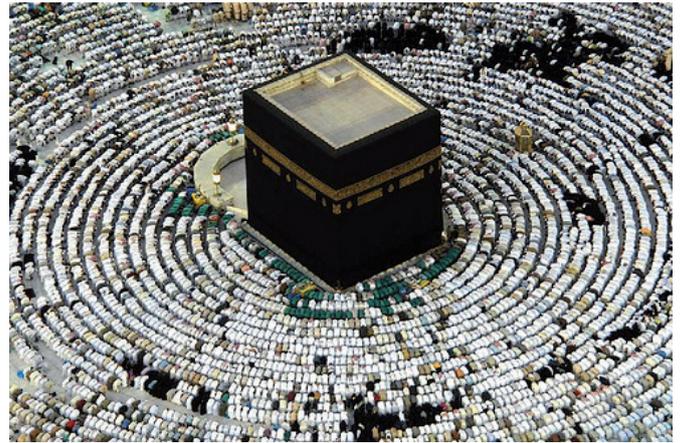
Círculo, centralidad y sacralidad en los Rituales

03. La Mesa Redonda

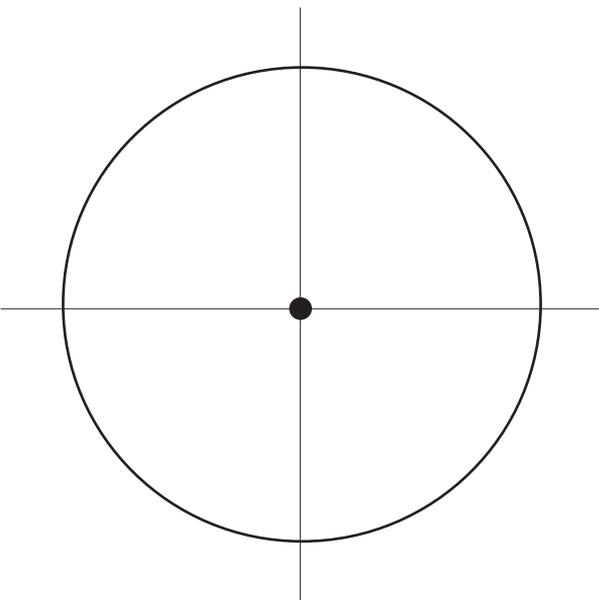
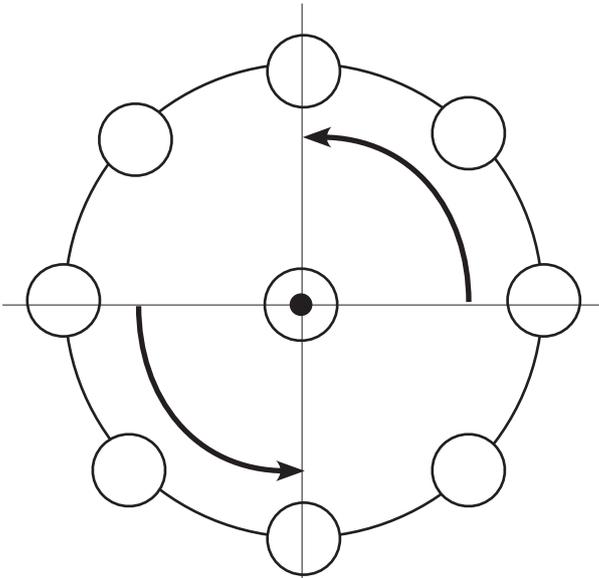
04. La peregrinación a la Kaaba
Oeste de Arabia Saudita

[VER CARPETA VIDEO](#)

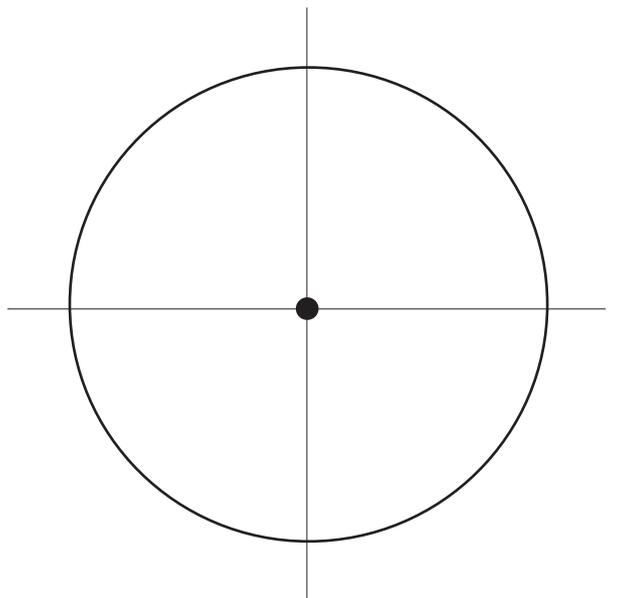
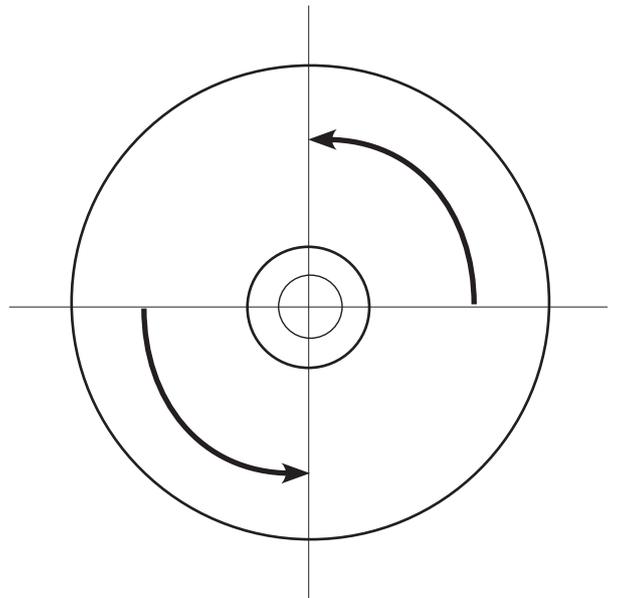
Círculo, centralidad y sacralidad en los Rituales

05. Semah de los alevi-bektashi
Hacı Bektasi, Turquía

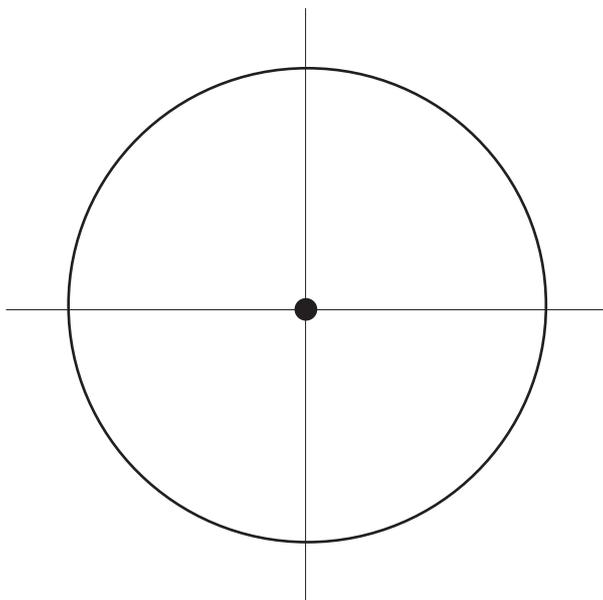
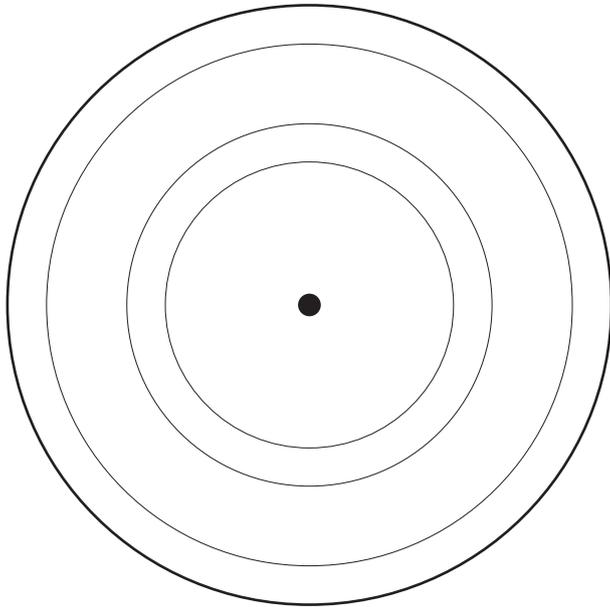
06. Semah de los derviches giróvagos Mevlevi
Konya, Turquía

[VER CARPETA VIDEO](#)

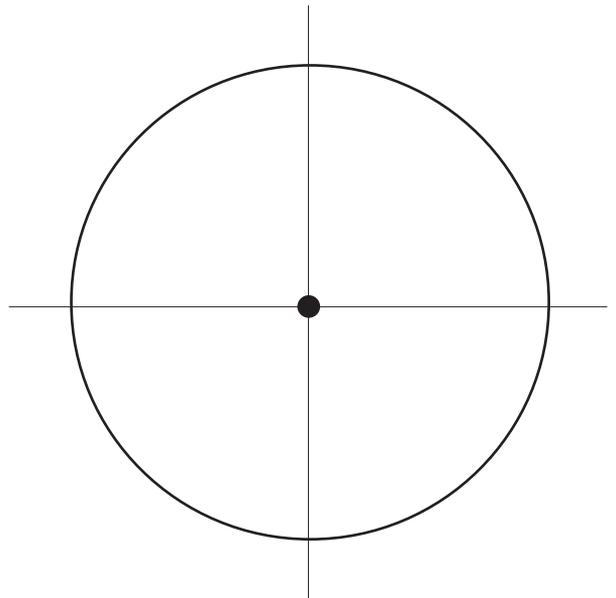
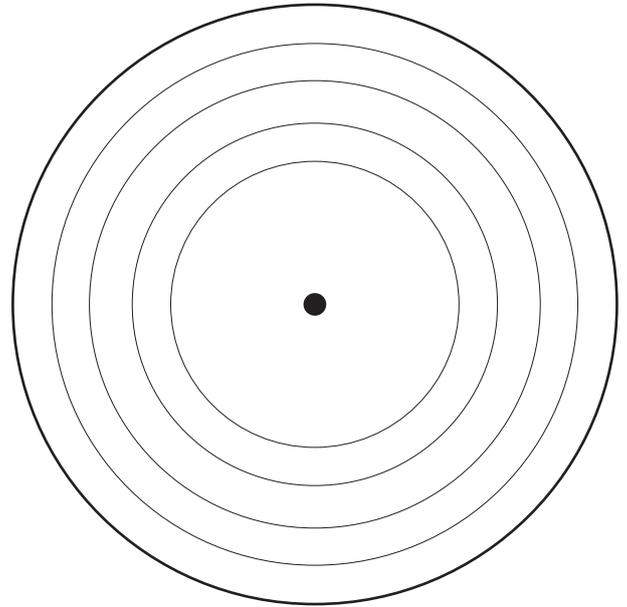

Círculo, centralidad y sacralidad en las Imágenes

07. Cúpula de la mezquita de Ayasofya
Estanbul, Turquía

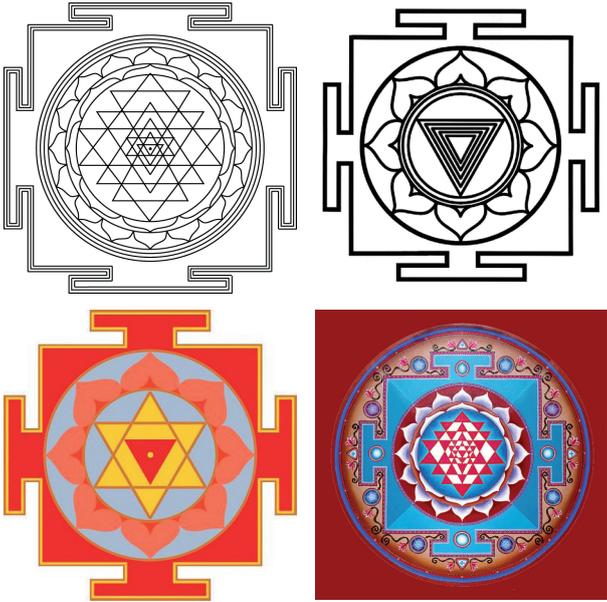

08. La Divina Commedia, Paradiso
Dante Alighieri

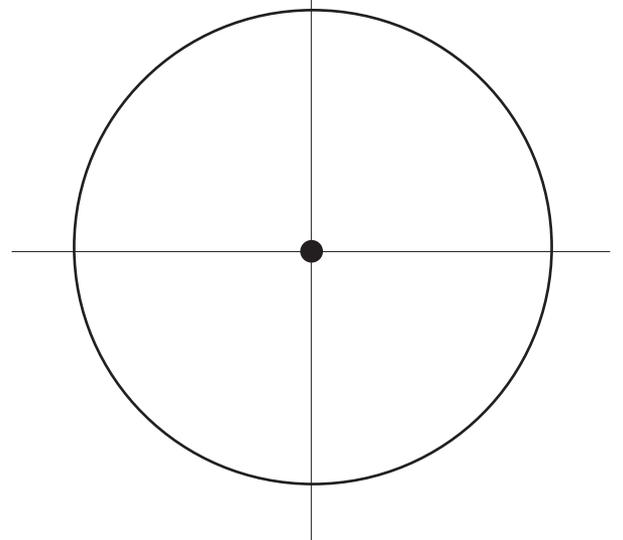
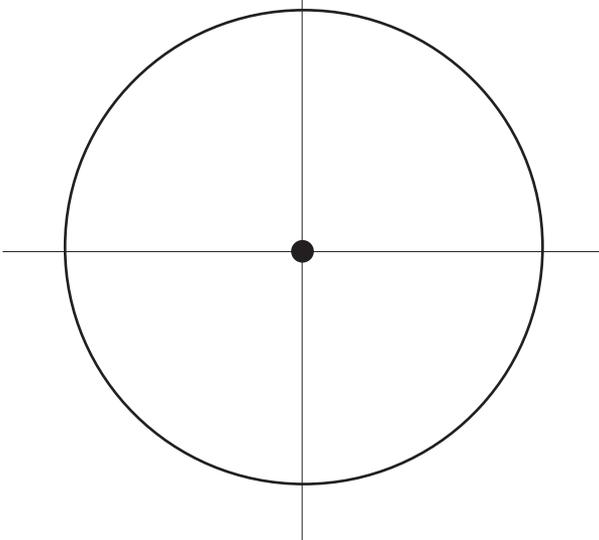
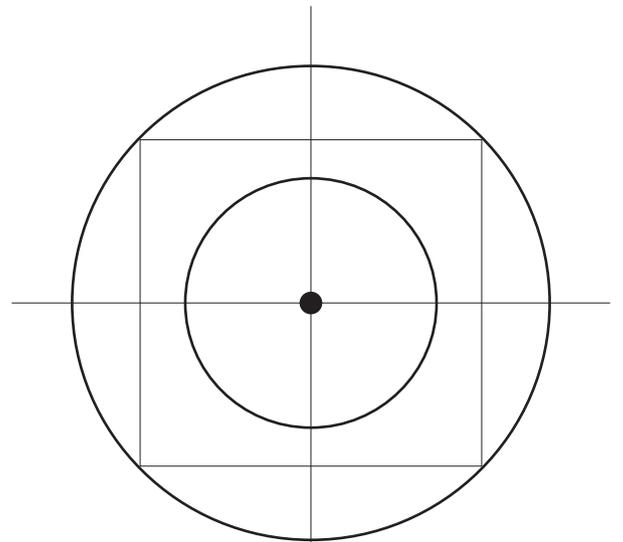
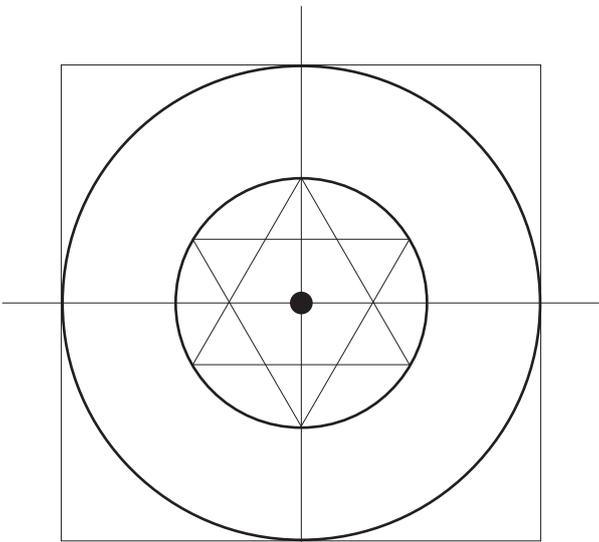

Círculo, centralidad y sacralidad en las Imágenes

09. Yantra Hindú

10. Mandala Budista

11. Sala - Parque de Estudio y Reflexión Attigliano, Italia

12. Stupa Asia Sureste

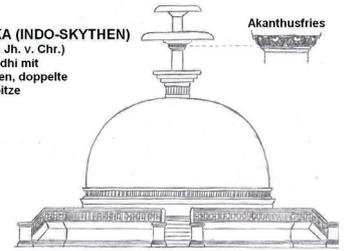
ENTWICKLUNG DES INDISCHEN STUPA

am Beispiel des Großen Stupa von Butkara, Nordpakistan, 3. Jh. v. Chr. bis 2. Jh. n. Chr.

1 MAURYA
(3. Jh. v. Chr.)
einfaches Anda
(Reliquienhügel)

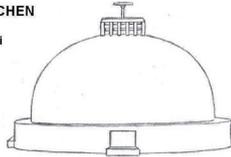

4 SHAKA (INDO-SKYTHEN)
(spätes 1. Jh. v. Chr.)
runde Medhi mit
Freitreppen, doppelte
Schirmspitze

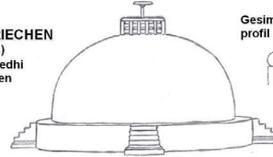

Akanthusfries

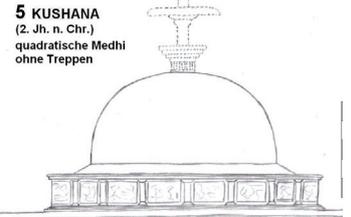
2 INDO-GRIECHEN
(2. Jh. v. Chr.)
kreisrunde Medhi
(Unterbau) mit
Nischen für
Figurenreliefs,
aufgesetzte
Harmika mit
quadratischer
Balustrade und
Schirmspitze

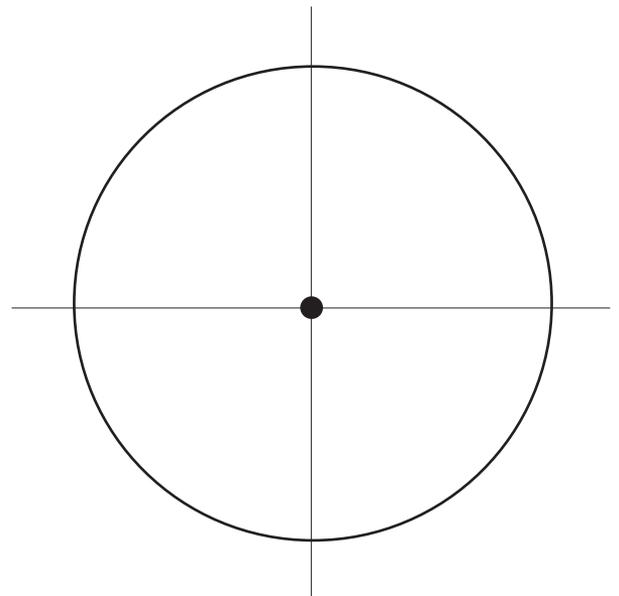
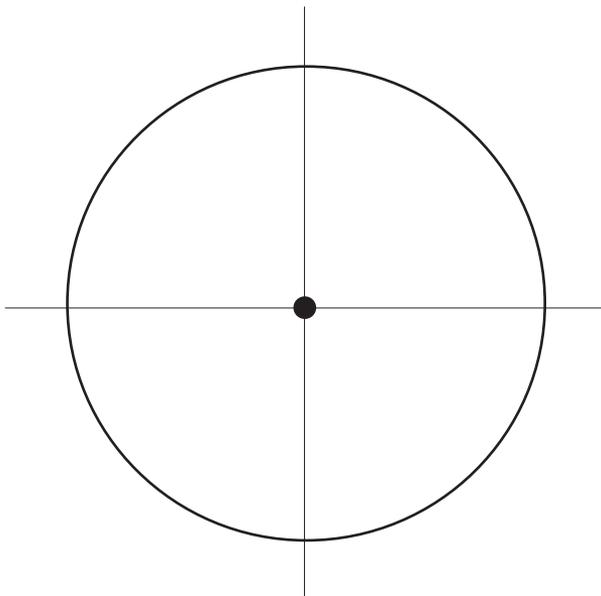
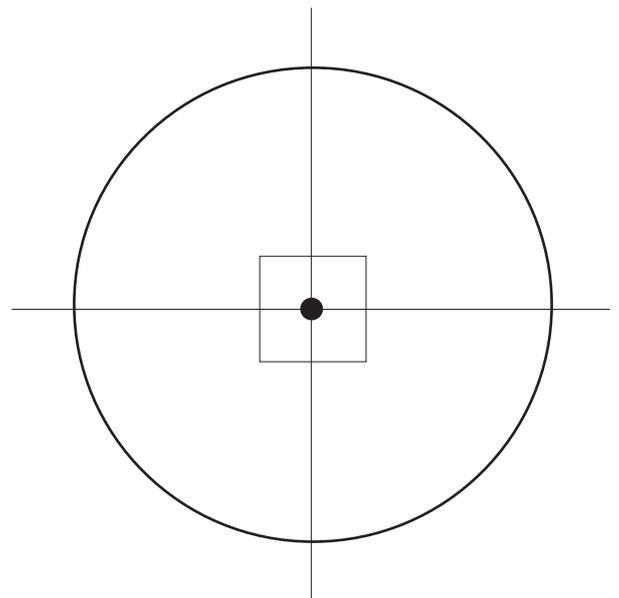
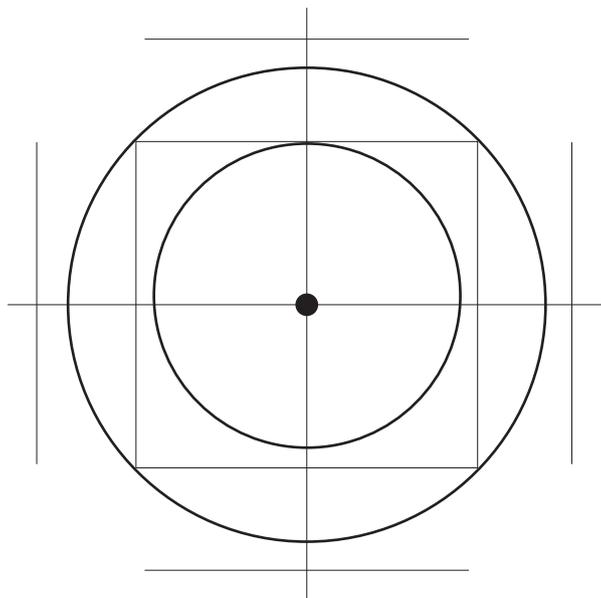
3 INDO-GRIECHEN
(2. Jh. v. Chr.)
kreisrunde Medhi
mit Freitreppen

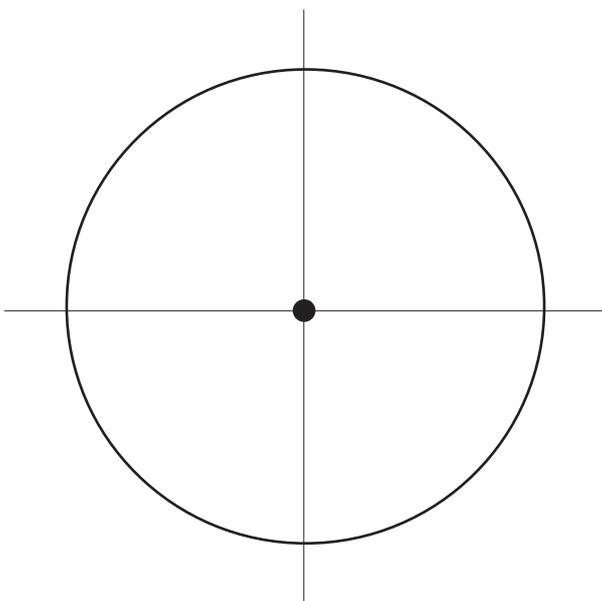
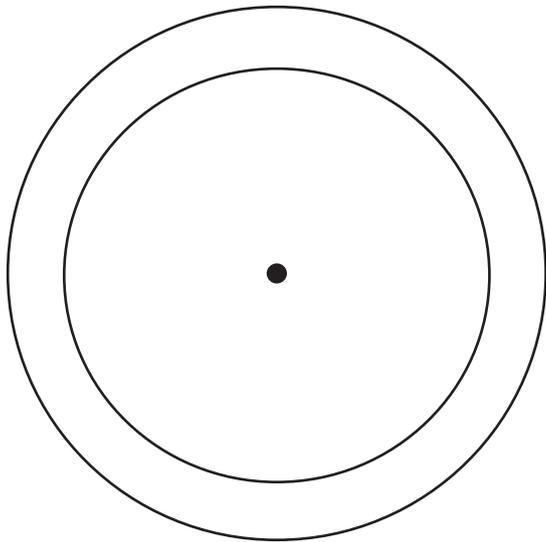
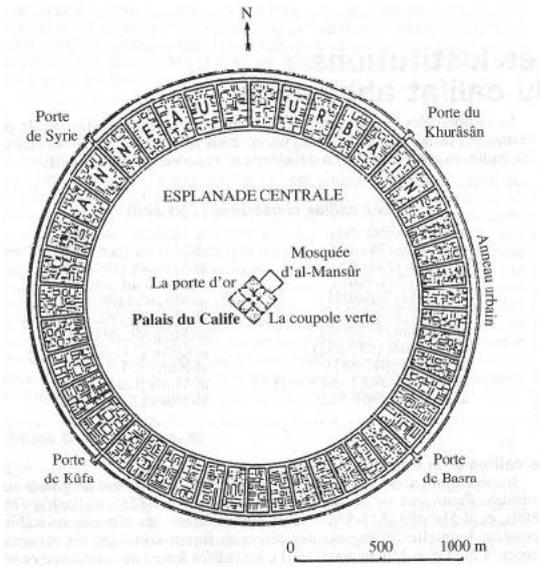
Gesims-
profil

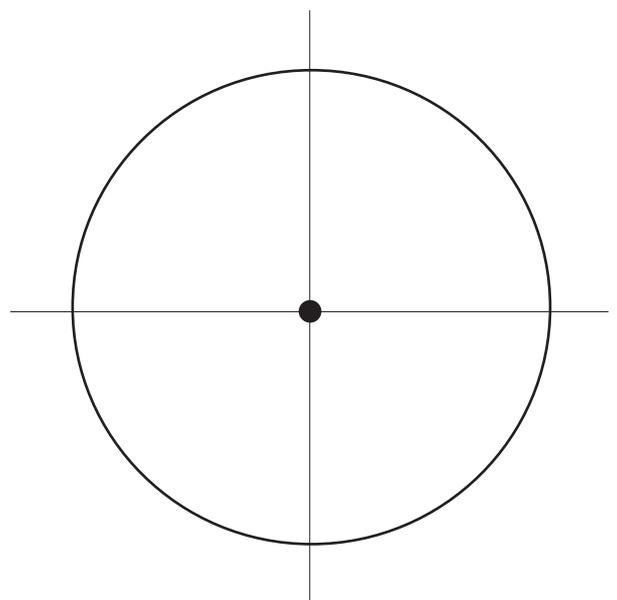
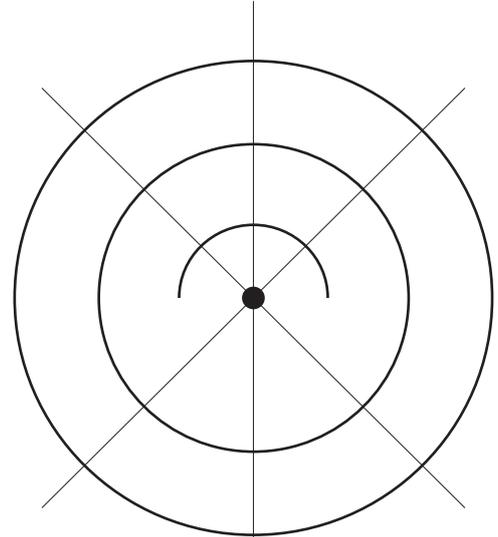
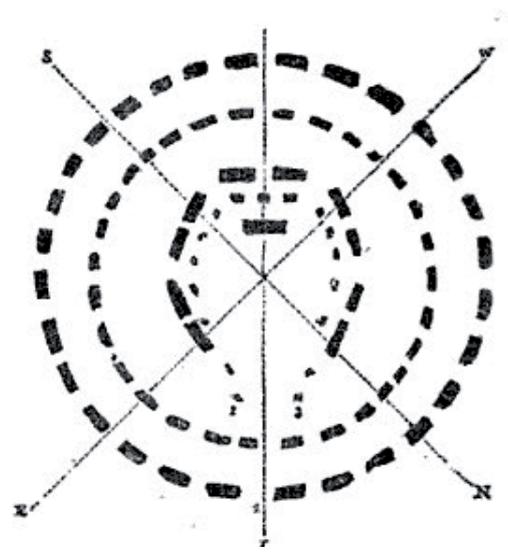
5 KUSHANA
(2. Jh. n. Chr.)
quadratische Medhi
ohne Treppen

13. Planta general de la ciudad de Bagdad
Bagdad, Iraq

14. Stonehenge
Amesbury, Inglaterra

Imagen 01:

La danza alrededor del fuego es un ritual antiguo y universal, se practica durante la celebración del solsticio y del equinoccio y está también presente en los antiguos ritos chamánicos. Consiste en movimientos circulares alrededor de un fuego central. El Fuego es uno de los símbolos sagrados más importantes y antiguos de la historia humana.

Imagen 02:

La fiesta del Palo de Mayo (en alemán Maibaum, en inglés Maypole) es una ceremonia de origen celta con un legado más antiguo, en la cual el rito principal consiste en bailar en círculo alrededor de un palo que representa la fertilidad, así como la conexión entre el cielo y la tierra (axis mundi²¹).

Imagen 03:

La mesa redonda es una imagen ligada a la leyenda celta del Rey Arturo y de sus caballeros. El objetivo de la Mesa Redonda era el de evitar conflictos de prestigio. De hecho, no habiendo nadie a la cabecera, cada caballero (incluido el Rey) ocupaba un lugar igual a todos los demás.

Video 04:

La *Kaaba* es el lugar sagrado que contiene en su interior la piedra negra que Abraham encontró e instaló hace muchos siglos. Los peregrinos que la visitan inician el *Tawah* (a girar alrededor), giran siete veces en sentido contrario a las agujas del reloj y luego entran a besar la Piedra sagrada de Abraham.

Imagen 05:

El Semah es una danza ceremonial de origen sufí. En este caso se trata de los *alevi-bektashi* que son una confraternidad islámica (taríqa, orden) de derivación sufí, fundada en el siglo XIII por Hajji Bektash Veli. Su espiritualidad se puede definir heterodoxa por la presencia de elementos provenientes de otras tradiciones religiosas.

Video 06:

Los *derviches* danzantes pertenecen a la orden de los Mevlevi en Turquía y practican la famosa danza (*semah*) gítoria como método para alcanzar el éxtasis místico. Esta confraternidad (*taríqa*, orden) fue fundada por el gran poeta místico sufí Jalâl âl-Dîn Rûmî en el siglo XIII.

Imagen 07:

Decoración caligráfica de la cúpula interna de la mezquita Ayasofya en Estambul (Turquía). La escritura, para los musulmanes, no refleja la realidad de la palabra, sino que es una expresión visible del arte en el mundo espiritual.

Imagen 08:

Ilustración del Paraíso de “La Divina Comedia” de Dante Alighieri. La armonía de las esferas celestes revela en la obra de Dante la gran luminosidad divina. «Existe un orden entre todas las cosas, y esto es causa de que sea a Dios el universo semejante. « (*Le cose tutte quante / hanno ordine tra loro, e questo è forma / che l’universo a Dio fa simigliante*).²²

Imagen 09:

Yantra es un término sánscrito que indica varios tipos de representaciones geométricas que van de la forma simple a la compleja y diagramas simbólicos, utilizados como apoyo en la concentración o para favorecer la meditación absorta.

De hecho, el término significa originariamente “vehículo”, “medio”, o mejor aún, “instrumento u objeto apto para favorecer” una experiencia o consecución mística en el hinduismo.

---

²¹ *Axis mundi*, o eje del mundo, es un elemento simbólico que representa la conexión entre el cielo y la tierra. En la cultura chamánica el *Axis mundi* se consideraba como el puente entre el mundo subterráneo, el intermedio y el mundo superior.

²² Extracto del canto I del “Paraíso” vv. 103-142.

Imagen 10:

El *mandala* (que literalmente en sánscrito es círculo-circunferencia o ciclo y su significado deriva del término tibetano *dkyil khor*) es un término simbólico asociado a la cultura del vedismo y, en particular, a la recopilación de *himnos* o libros llamada *Rig Veda*. La palabra se utiliza también para indicar un diagrama circular constituido por la asociación de varias figuras geométricas, las más utilizadas son: el punto, el triángulo, el círculo y el cuadrado. El diseño reviste un significado espiritual y ritual en el budismo y en el hinduismo.

Imagen 11:

La *Sala* es un espacio semiesférico, sin iconos, símbolos ni imágenes. Atrae el contacto con lo que de profundo, interno y universal hay en cada ser humano.

Imagen 12:

La *stupa* nace como relicario de las cenizas del Buda. A lo largo de los siglos, desde hace 2312 años, la misma *stupa* ha cambiado, convirtiéndose no sólo en un monumento funerario, sino también en un lugar de oración y veneración. Por consiguiente, ha cambiado también su estructura arquitectónica convirtiéndose en un gran túmulo semiesférico.

Imagen 13:

Planta de la ciudad de Bagdad construida por ingenieros topógrafos del califa Al-Mansur. Es la única ciudad en el mundo de forma circular. Había cuatro puertas y en su centro estaba el palacio del califa y la mezquita.²³

Imagen 14:

Stonehenge es un sitio neolítico situado en Inglaterra que se remonta a 5112 años atrás, construido para calcular perfectamente el solsticio de verano, el equinoccio de primavera y los ciclos lunares.

---

²³ La vía devocional del sufismo en Irak del siglo VIII al IX / Alain Ducq / Parques de Estudio y de Reflexión La Belle Idee / pág. 11

Resumiendo lo dicho hasta ahora, podemos decir que las formas sintéticas o complejas presentes en la pintura, en la arquitectura o en los rituales pueden ser siempre reducidas a símbolos.

Hemos visto también que las formas actúan evocando sensaciones y que éstas varían en función de cómo interactuamos con ellas, por ejemplo, imaginándolas interna o externamente, o bien situándonos dentro o fuera de ellas.

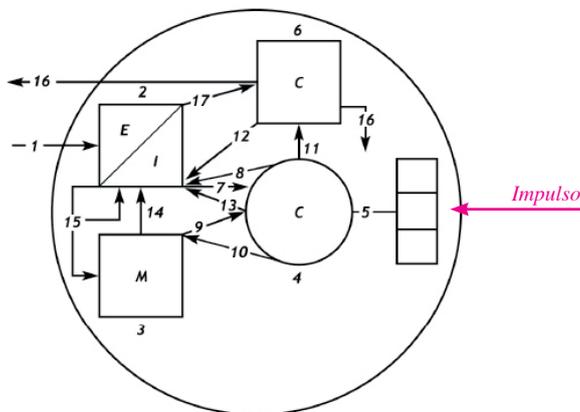
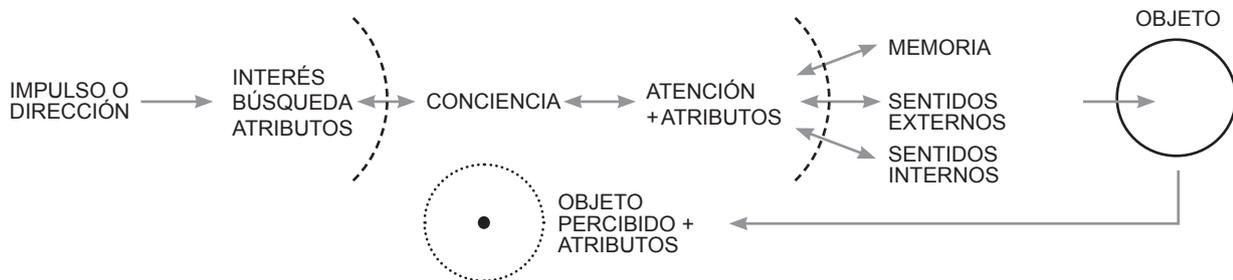
Si me imagino al interior de una pirámide, fuera de ella o con una pirámide en el estómago tendré sensaciones distintas que variarán posteriormente si se tiene en cuenta el material, la temperatura, el color, etc.

Además, se ha dicho que en la conciencia hay una actividad de búsqueda: la atención. Ésta está orientada por un interés que se puede percibir como independiente de la conciencia. Se ha dicho también que el objeto mirado o imaginado en realidad resulta ser un punto de apoyo de esta búsqueda donde se posan los atributos “vagantes”. La perspectiva de tal mirada parte de nuestro “interior” y su foco de atención se da en la conciencia que actúa a través de la memoria y de los sentidos externos e internos.

La actividad de búsqueda responde a una vasta gama de intereses, algunos más “periféricos” y otros más “internos”. Los periféricos se pueden atribuir a necesidades mecánicas propias del instinto de conservación del individuo, mientras que los más internos trascienden la subjetividad y obligan al Ser Humano a interrogarse sobre el sentido de la propia vida.

Por supuesto, existe una amplia gama de formas sagradas que no pertenecen propiamente al campo de la funcionalidad y valdría la pena estudiar la función que cumplen. Esto es posible empezando por una serie de sencillas preguntas:

- ¿Por qué algunas formas son tan evocadoras independientemente del contexto espacio-temporal?
- ¿Por qué las encontramos en la arquitectura, en la poesía, en la filosofía y en el lenguaje común?
- ¿Poseen características que producen fenómenos internos o es la búsqueda interna que puede manifestarse a través de las características externas de estas formas?
- Si tal búsqueda es fruto de un interés (necesidad) ¿de dónde proviene el interés que hace uso de esta forma?

1) Impulsi esterni ed interni	11) Impulso di risposta (immagine)
2) Sensi interni ed esterni	12) Registro di risposta
3) Memoria	13) Sensazione di operazioni
4) Coscienza	14) Registro di memoria
5) Livelli	15) Impresione di memoria
6) Centri	16) Risposte dei centri esterne ed interne
7) Percezione	17) Stimolo che mobilizza una risposta
8) Appercezione	
9) Ricordi	
10) Evocazione	

Según el esquema del psiquismo que encontramos en el libro Autoliberación de Luis Ammannmann:

El impulso de lo Profundo llega en el psiquismo bajo forma de atributo, sensación o tono y elaborado en base al nivel de conciencia (5).

La conciencia (4) se activa para completar esta búsqueda y lo hace utilizando los sentidos (2) y la memoria (3), los primeros a través de la percepción (7) y la apercepción (8) y la segunda a través del recuerdo (9) y la evocación (10).

Esta escansión se “sintoniza” gracias a la sensación de la operación (13) de los centros.

Cuando el acto encuentra un objeto que puede recibir esta búsqueda, se da el re-conocimiento y entonces la imagen (11) se registra en la memoria (15).

V - LA FORMA, INSPIRACIÓN Y MÍSTICA

El Amor Equidistante y Universal

Hasta ahora hemos visto cómo algunas formas con características particulares pueden evocar el sentimiento del Amor y, a través de éste, acceder a estados inspirados y a un espacio interno y sagrado. En este punto, me gustaría profundizar más lo que entiendo por Amor Equidistante y Universal.

El sentimiento del Amor, como toda experiencia y toda percepción, tiene muchos matices y niveles de profundidad. Lo experimentado mediante el trabajo disciplinario ha influido en la mirada que hasta ese momento ponía en mi vida y la ha ordenado. La equidistancia me revelaba la importancia de superar la lucha entre opuestos, librarme de una moral lejana, reconciliarme, superar el control y la posesión.

- La lucha entre opuestos:

Esta condición corresponde perfectamente al Principio: *Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones*²⁴. La oposición entre dos elementos es una pérdida de energía sin sentido. Veámoslo desde el punto de vista alegórico: si observamos el día y la noche como fenómenos terrestres, su oposición se deriva de la forma de la Tierra. De hecho, si imaginamos que los observamos desde el espacio, podremos ver, desde un campo visual más abierto, los dos al mismo tiempo. Por tanto, el conflicto está generado por una perspectiva mental y no por una condición objetiva.

- La moral lejana:

Lo que es justo o equivocado no puede derivar de una moral externa, porque ésta, incompresible para la dirección interna, se registraría como contradicción. Cualquier acción que realizamos en el mundo tendría que estar orientada por la dirección interna. Cuando lo hacemos, experimentamos la coherencia y el registro de acción válida²⁵.

*Debe estar en el corazón de lo que crees la clave de lo que haces*²⁶.

- La reconciliación:

Esta operación de “alquimia psicológica” permite transformar las contradicciones que intoxican la vida y el cuerpo en energía que puesta nuevamente a disposición puede utilizarse para un nuevo salto evolutivo personal y social.

*Si es que buscamos la reconciliación sincera con nosotros mismos y con aquellos que nos han herido intensamente es porque queremos una transformación profunda de nuestra vida. Una transformación que nos saque del resentimiento en el que, en definitiva, nadie se reconcilia con nadie y ni siquiera consigo mismo. Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes, momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento. Cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad.*²⁷

- El control:

Una de las ilusiones más grandes de la época se refiere al control, que no sólo genera contradicción, sino que es también una gran fuente de frustración. Cuando nos damos cuenta de que no podemos controlar las situaciones o las personas buscamos culpables y justificaciones externas (por ejemplo, la moral lejana). Incluso si consiguiéramos ejercer esta presión, ello sería de todos modos un acto deshumanizador que negaría la intencionalidad. Por el contrario, cuando nos inspiramos pidiendo a nuestro guía interno, confiándonos a la necesidad interior, vemos que la vida se ajusta y todo prosigue sin forzar y sin tensiones.

Los actos contradictorios y los unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna ya nada podrá detenerte.

*Serás como una fuerza de la Naturaleza cuando a su paso no encuentra resistencia. Aprende a distinguir aquello que es dificultad, problema, inconveniente, de esto que es contradicción. Si aquellos te mueven o te incitan, esta última te inmoviliza como dentro de un círculo cerrado.*²⁸

---

²⁴ *El Mensaje de Silo / Silo / ed. Urlica / Rosario, Santa Fe, Argentina 2010 / pág. 49*

²⁵ *Obras Completas I / Silo / Humanizar la Tierra / Ed. Plaza y Valdés / Argentina, 2004 / pág. 81*

²⁶ *Idem / pág. 68*

²⁷ [Jornadas de Inspiración Espiritual / Silo / Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas - 2007](#)

²⁸ *El Mensaje de Silo / Silo / ed. Urlica / Rosario, Santa Fe, Argentina 2010 / pág. 50*

- La posesión:

También la posesión, como el control, deshumaniza y transforma al otro en objeto. Se confunde a menudo con una actitud de protección o se justifica porque está asociada erróneamente al sentimiento del amor.

Obviamente, hay que tener en cuenta que la posesión está unida al temor²⁹ de perder, pero si no poseemos no podemos tampoco perder. Todo lo que forma parte de nuestra vida no nos pertenece, sino que interactúa con nosotros. Esto vale para los objetos y para los sentimientos y en último término también para nuestro cuerpo. Cuando se comprende verdaderamente que no poseemos nada se experimenta la liberación más grande. *Quien nada posee lo tiene todo en sus manos vacías.*

El impacto con estas comprensiones transformó mi forma mental y entendí que compartir era infinitamente mejor que afirmarse. Intentar tener siempre razón en el diálogo era una contradicción que no tenía ningún sentido, ya que sólo en lo profundo de nosotros mismos es posible encontrarse. El motor de todo esto era un Amor grande y desinteresado, inimaginable en su grandeza, y comprendí cómo en la Historia de la Humanidad había surgido la imagen de Dios. Una potencia de una Bondad sobrehumana compuesta por el Todo, y en ese Todo el yo se volvía más pequeño, se afinaba hasta convertirse en un instrumento simple y fascinante de la evolución de la Vida. Así se derrumbaron todos mis prejuicios hacia las religiones y vi una gran belleza que antes ignoraba, un hilo que unía una búsqueda sin tiempo: Y como un vídeo de un vidrio roto reproducido al revés, vi las palabras de Silo recomponerse en un rompecabezas que siempre había vivido en fragmentos:

- *Ama la realidad que construyes y ni aún la muerte detendrá tu vuelo.*
- *¡Eleva el deseo! ¡Supera el deseo! ¡Purifica el deseo!*³⁰
- *Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu.*³¹
- *Yo que doy de mis manos lo que puedo, que recibo la ofensa y el saludo fraterno, canto al corazón que del abismo oscuro renace a la luz del ansiado Sentido.*³²
- *Pido al Guía que haga renacer en mí un amor profundo por todo lo existente.*
- *Si tú profundizas en ti y yo profundizo en mí allí nos encontraremos.*

Todo esto se “materializó” gracias a la forma con la que ahora podía evocar el Propósito.

Platón: Forma, Armonía Universal

En las obras de Platón encontramos la asociación esfera/armonía universal. Él veía en esta forma “características espejo” de la naturaleza divina del Ser Humano poniéndolo al mismo nivel del Cosmos. Platón relaciona alegóricamente la forma al alma inmortal y su acción en el mundo tiene rayos, que partiendo desde su centro se expresan inextinguibles y con sabiduría³³. Respecto a la universalidad dice:

*Por tanto, lo construyó esférico [el universo], con la misma distancia del centro a los extremos en todas partes, circular, la más perfecta y semejante a sí misma de todas las figuras, porque consideró muchísimo más bello lo semejante que lo disímil.*³⁴

*Para Platón los atributos de la perfección residen en la equidistancia, en la igualdad. Una forma igual a sí misma donde la igualdad es infinitamente más bella que la diferencia, que interpreto con el mismo espíritu que la frase de Aldous Huxley: Bien es lo que une, mal lo que separa*³⁵.

Platón se refiere explícitamente al Amor cuando en un fragmento del Timeo habla del cielo como si fuera un ser viviente, una divinidad.

²⁹ “También sufrimos por temor a no lograr lo que deseamos a futuro, o por temor a perder lo que tenemos.”
(Obras Completas I / Silo / Habla Silo / Ed. Plaza y Valdés / Argentina, 2004 / pág. 697).

³⁰ Obras Completas I / Silo / Habla Silo / Ed. Plaza y Valdés / Argentina, 2004 / pág. 663

³¹ El Mensaje de Silo / Silo / ed. Urlica / Rosario, Santa Fe, Argentina 2010 / pág. 11

³² Obras completas I / Silo / Experiencias Guiadas / Ed. Plaza y Valdés / Argentina, 2004 / pág. 176

³³ “Una vez que, en opinión de su hacedor, toda la composición del alma hubo adquirido una forma racional, éste entró todo lo corpóreo dentro de ella, para lo cual los ajustó reuniendo el centro del cuerpo con el del alma. Ésta, después de ser entrelazada por doquier desde el centro hacia los extremos del universo y cubrirlo exteriormente en círculo, se puso a girar sobre sí misma y comenzó el gobierno divino de una vida inextinguible e inteligente que durará eternamente.”

(Timeo / Platón / Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad Arcis / pág. 14).

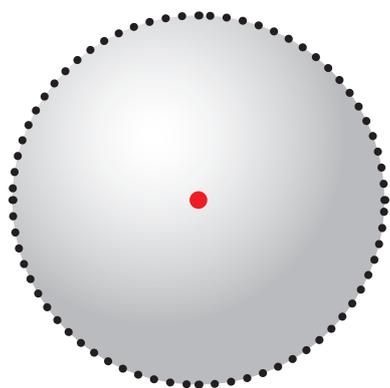
³⁴ Timeo / Platón / Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad Arcis / pág. 12

³⁵ Aldous Huxley, famoso por sus novelas de ciencia ficción, fue un humanista y pacifista que se interesó también en temas espirituales como la parapsicología y el misticismo filosófico.

(...) Creó así un mundo circular que gira en círculo, único, solo y aislado, que por su virtud puede convivir consigo mismo y no necesita de ningún otro, que se conoce y ama suficientemente a sí mismo. Por todo esto lo engendró como un dios feliz.³⁶

Asimismo, profundizando el argumento de la igualdad, encontramos una descripción increíble de este registro interno en la parte en que Platón afronta el tema de los opuestos utilizando la forma esférica. Con esto no describe simplemente el modelo planetario, sino una síntesis alegórica y precisa de la reconciliación³⁷. Lo que es opuesto, visto desde el centro de sí mismo, pierde su connotación espacial siendo al mismo tiempo igual y contrario.

En efecto, al ser el universo esférico, están todos los extremos a la misma distancia del centro, por lo que por naturaleza deben ser extremos de manera semejante. Además, hay que considerar que el centro, como se encuentra a la misma distancia de los extremos, se halla frente a todos. Ahora bien, si el mundo es así por naturaleza, ¿cuál de los puntos mencionados debe uno suponer como arriba o abajo para que no parezca, con razón, que utiliza un término totalmente inadecuado? En él, la región del centro, al no estar ni arriba ni abajo, no recibirá con justicia ninguno de los dos nombres, sino que se dirá que está en el centro. El lugar circundante ni es, por cierto, centro, ni posee una parte que se distinga más que otra respecto del centro o alguno de los puntos opuestos.³⁸

Vemos asociadas al círculo características como equidistancia, armonía, centralidad, amor por sí mismo y felicidad.

Otra consideración importante de Platón es que la imagen en sí no existe. Ésta se genera por acción de la búsqueda interior hacia el mundo de las formas, por tanto, se puede considerar un punto de apoyo, una estructura:

Imagen más sentido interior transcendente, así en la vigilia como en el sueño. La apariencia mutable de otra cosa.

Cuando despertamos, al no distinguir claramente a causa de esta pesadilla todo esto y lo que le está relacionado ni definir la naturaleza captable solamente en vigilia y que verdaderamente existe, no somos capaces de decir la verdad: que una imagen tiene que surgir en alguna otra cosa y depender de una cierta manera de la esencia o no ha de existir en absoluto, puesto que ni siquiera le pertenece aquello mismo en lo que deviene, sino que esto continuamente lleva una representación de alguna otra cosa. Además, el razonamiento exacto y verdadero ayuda a lo que realmente es: que mientras uno sea una cosa y el otro, otra, al no generarse nunca uno en otro, no han de llegar a ser uno y lo mismo y dos al mismo tiempo.³⁹

Hemos visto que los atributos asociados a la esfera y al círculo no tienen sólo un carácter evocador sino que pueden orientar la conducta del Ser Humano en el mundo. Por tanto, asumen la misma función que los aforismos y permiten configurar un Propósito que conduce al buen conocimiento⁴⁰ y a la divinidad. En efecto, estas formas parecen muy cercanas, por características y esencialidad, al lenguaje de la parte más profunda e íntima del Ser Humano.

---

³⁶ Timeo /Platón/ Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad Arcis / pág. 13

³⁷ “Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes, momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento. Cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad.”

(Discurso de Silo / Punta de Vacas 05.05.2007 - Jornadas de Inspiración Espiritual).

³⁸ Timeo /Platón/ Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad Arcis / pág. 34

³⁹ Idem / pág. 26

En referencia a la frase: “no han de llegar a ser uno y lo mismo y dos al mismo tiempo”, Platón describe la imagen como punto de apoyo de los atributos, estos dos elementos son distintos pero percibidos como una sola cosa.

⁴⁰ “El buen conocimiento lleva a la justicia. El buen conocimiento lleva a la reconciliación. El buen conocimiento lleva, también, a descifrar lo sagrado en la profundidad de la conciencia.”

(El Mensaje de Silo / Silo / Ed. Urlica / Rosario, Santa Fe, Argentina 2010 / pag. 130).

Sufismo. El círculo y el amor divino en el arte sagrado

1. illustrazione Corano
2. Cupola moschea
3. illustrazione Corano

Después de haber visto como Platón captaba en las formas el reflejo de la perfección divina, proseguimos en la dirección de un misticismo que, a partir del mismo principio, ha utilizado las formas como vía de acceso a lo sagrado. Aquí el sufismo viene analizado desde el punto de vista formal y representa en el islam la expresión místico-estática basada en el sentimiento del Amor, núcleo y propósito inspirador de esta búsqueda.

Las raíces de la doctrina sufí tienen su origen en la cultura chamánica y esto se puede notar en el tipo de danzas rituales, en la utilización de tambores particulares, en los cantos y ritmos repetitivos.

Además, en sus prácticas encontramos vestigios de influencia neo-platónica, el tipo de entrada en lo Profundo⁴¹ a través de la gnosis^{42/43/44}.

Por todo lo dicho anteriormente, el sufismo en esta búsqueda es muy interesante porque ha desarrollado el tema de la espiritualidad y de las vías de contacto con lo sagrado sin la ayuda de una iconografía figurativa o antropomorfa.

Esta condición, independientemente de las degeneraciones surgidas con los movimientos iconoclastas⁴⁵, hace intuir el legado de un acceso a lo Profundo con traducciones abstractas puras. De hecho, el arte sagrado islámico se desarrolla a través de la geometría, la astronomía, la caligrafía, la arquitectura, la música y las miniaturas.⁴⁶

El acto mismo de producir tales obras se considera una práctica estática a todos los efectos. Al realizarla el autor se “pierde” en la forma repetitiva, encontrando el canal para acceder a la perfección divina y a otros estados de conciencia como la conciencia inspirada⁴⁷.

El sufismo ha logrado, en la sociedad islámica tradicional, darle un medio de integración, uniendo los propios símbolos a los de las corporaciones de artes y oficios. Al plasmar materialmente las cosas, el artesano ha sido capaz de aplicar la propia perfección espiritual y la propia integración interior, gracias al vínculo suscitado entre las corporaciones y las órdenes sufíes.

La transformación de colores, de formas y los demás rasgos accidentales que los materiales adquieren en las manos de los artesanos, asumieron un significado simbólico unido a la transformación del alma humana (...). De tal manera, por lo que respecta a la integración del espíritu, las artes tradicionales y los métodos en ellas adoptados desarrollaron, para los artesanos, una función análoga a la de la doctrina sufí para los contemplativos y los pensadores.⁴⁸

41 “Otro punto muy importante es el descubrimiento de esa realidad psicológica en la que las situaciones y objetos están referidos verbalmente, conversacionalmente, mientras que las imágenes visuales, aunque existiendo, están más amortiguadas que las auditivas y suavemente kinestésicas de lo conversacional. Desde aquí se puede entender cómo el “trance”, la entrada en ciertos ámbitos o espacios profundos no se efectúa por medio de las imágenes “trazadoras” correspondientes a los cinco sentidos externos, sino a imágenes profundas que usando las trazadoras “externas” mueven al intracuerpo hacia los espacios profundos. Esto puede ilustrar lo que ocurre con la fijación hacia la “interioridad” de un yantra geométrico que va cada vez más a lo “interior de lo interior” de la figura (trazadora visual aparentemente estática pero que va imprimiendo un movimiento cada vez más interno a la visualización). En la fijación hacia la interioridad de un mantram la trazadora auditiva no es suficiente; se requiere que la interioridad de la verbalización se mueva (por repetición) hacia espacios cada vez más internos que va siguiendo el propio cuerpo gracias a la kinestesia del aparato de fonación. En suma, en cualquier trabajo hacia los espacios internos (y más que en cualquier otro caso, en trabajos para entrar en los espacios sagrados), hay un “trance”, una desestructuración del “yo” cotidiano, que constituye la puerta de entrada a esos espacios tan profundos.” (Silo / Apuntes de Escuela / Los espacios profundos).

42 Gnosis (γνῶσις), «conocimiento». “doctrina de la salvación a través del conocimiento”.

43 Parque de Estudio y Reflexión / Attigliano - Material sobre la Ascesis / Disciplina Mental - Oración Gnóstica

44 “Inoltre, se in questo mondo non vi fosse la presenza dell'uomo contemplativo, la stessa creazione non avrebbe nessuna ragione di esistere; scopo di quest'ultima, infatti, è che il Divino pervenga a conoscere Se stesso attraverso essa, che è appunto sintetizzata nel cuore dello «gnostico».” (Además, si en este mundo no existiera el hombre contemplativo, la misma creación no tendría ningún sentido; de hecho, el sentido de esta última es que el Divino se llegue a conocer a sí mismo a través de ella, que está sintetizada en el corazón del “gnóstico”.) (Sufismo / Seyyed Hossein Nasr / ed. Rusconi Libro / Milán, 1994).

45 La base doctrinaria de este movimiento afirmaba que la veneración de los iconos desembocaba en una forma de idolatría, llamada “iconolatría”. Esta convicción no sólo provocó una confrontación doctrinaria, sino también la destrucción material de un gran número de iconos. Iconoclastia (del griego εἰκών - eikón, “imagen” y κλάω - klázo, “destruyo”).

46 “Se pueden llegar a ver los mecanismos con los que han trabajado y los núcleos, a través de las formas: los números, la geometría, la música, ascendiendo por la Gnosis (el conocimiento).” (Las Cuatro Disciplinas / Parque de Estudio y Reflexión Attigliano, Italia / Morfología, antecedentes).

47 “La conciencia inspirada es una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la Filosofía, la Ciencia, el Arte y la Mística..” (Apuntes de Psicología / Silo / Psicología IV / Ed. Urlica / Rosario, Santa Fe, Argentina 2010 / pag. 323).

48 Sufismo / Seyyed Hossein Nasr / ed. Rusconi Libro / Milán, 1994 / pág. 55

Por tanto, en el arte islámico se encuentra una característica absolutamente relevante, es decir, la síntesis que ve **lo Divino, el Círculo y el Amor** como única experiencia. Otros ejemplos respecto a la forma los podemos encontrar en las mezquitas y en las decoraciones del Corán, donde encontramos los nombres de los Profetas y de Alá casi siempre inscritos en círculos (a menudo de color dorado porque era el símbolo de luz divina). Mientras las decoraciones geométricas o caligráficas de las cúpulas presentes en las mezquitas son tramas complejas que convergen siempre hacia “un punto central” tácito o explícito (imagen 2 pág. 21).

La misma harī'ah es un inmenso entramado de preceptos y reglas que reportan interiormente el mundo de la multiplicidad a un único centro, que por converso es reflejo en la multiplicidad de la periferia. De la misma manera, el arte islámico trata siempre de volver a llevar la multiplicidad de las formas, de las figuras y de los colores al Uno, al Centro y al Origen, que reflejarían a su modo el Tawhid (en árabe “unicidad”) en el mundo de la representación.⁴⁹

En el Islam, la aplicación de la lógica y la inteligencia se expresa en las mezquitas, donde en la simetría y la regularidad se puede contemplar la presencia divina.⁵⁰

Aunque encontrar material relativo al arte sagrado es una tarea bastante sencilla, no ha sido igual de fácil recuperar referencias directas que se pudieran asociar al tema del Amor Universal. Aquí pasamos a considerar la otra parte de la estructura objeto-significado. En el campo del significado encontramos los atributos, que representan la esencia con respecto a la que el objeto (la imagen) es el punto de apoyo.

Sin embargo, el cosmos tradicional no era en absoluto una prisión sin salida. Al contrario, precisamente a causa de su forma finita, funcionaba como un icono que se contemplaba y trascendía. Gracias a la simbología – las esferas concéntricas vistas como el símbolo más potente y eficaz de los estados que el hombre debe superar para llegar al Ser -, el contenido de este cosmos era infinito y sus formas finitas eran como las formas de la religión que conducen al hombre a un contenido interno ilimitado.⁵¹

Encontrar referencias al **Amor Universal** es más complejo porque se trata de un concepto intangible. De hecho, a pesar de que en la literatura sufí frecuentemente se hace referencia al sentimiento de Amor como un instrumento de comunión con lo Sagrado⁵², es más oportuno buscar el “sabor” de este sentimiento trascendente en la poesía ya que, a través de su lenguaje propiamente alegórico, logra describir una experiencia tan sutil y conmovedora.

El hombre común se aleja incesantemente del centro de su propio ser hacia la periferia, perdiéndose en la multiplicidad del mundo, como las ondas se estrellan contra las rocas deshaciéndose en millones de gotas. Esta tendencia hacia el mundo exterior debe ser frenada e invertida, de modo que el hombre pueda vivir interiormente, haciendo converger todas sus tendencias y reacciones hacia el centro, porque es en el centro donde reside el Único, el puro inefable Ser que es el origen de toda belleza y de toda bondad.⁵³

Jalâl âl-Dîn Rûmî⁵⁴ es el místico sufí que, con sus poemas, nos muestra cómo el Amor Universal es la clave para vivir una existencia plena y el don que se trae desde los Espacios Sagrados al mundo de la vida terrenal. *El Amor Divino que embriaga el Alma.* Rûmî expresa el Amor Universal con su poesía y con la práctica del **Semah**, la danza extática de la **Tariqa** fundada por él. En el Semah, el sufí, **rotando sobre sí mismo**, se “pierde” en el Amor Divino, haciendo de conector entre aquellos que asisten a la ceremonia y el Espacio Sagrado.

Jalâl âl-Dîn Rûmî
Mausoleo Mevlana
Konya, Turchia

⁴⁹ *Sufismo / Seyyed Hossein Nasr / ed. Rusconi Libro / Milán, 1994 / pág. 48*

⁵⁰ *Idem pág. 63*

⁵¹ *Idem pág. 31 y 32*

⁵² “A medida que fui conectando, sentí abrirse en profundidad la cámara de mi corazón. Yo continuaba hacia adentro como si estuviese yendo dentro de la montaña y el registro de amor surgió con tal fuerza que dolía.”
(*Testimonio de Nicole Myers / 2010*).

⁵³ *Sufismo / Seyyed Hossein Nasr / ed. Rusconi Libro / Milán, 1994 / pág. 57*

⁵⁴ *Poeta y místico persa (Balkh, 30 septiembre 1207 – Konya, 17 diciembre 1273). Fundador de la escuela sufí de los “derviches rotantes” (Mevlevi), es considerado el máximo poeta místico de la literatura persa.*

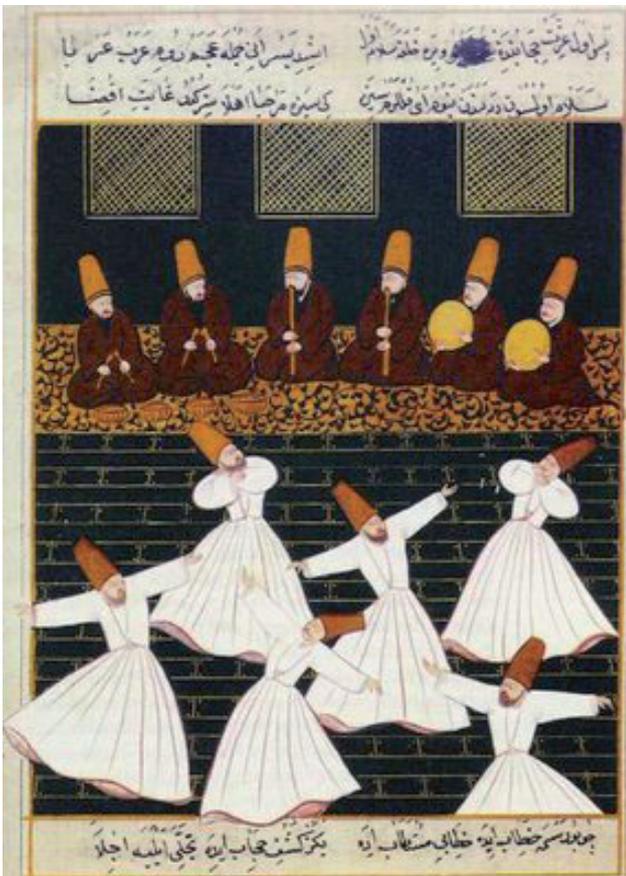

En estos versos de Rûmî encontramos la Sacralidad, el Círculo (Semah) y el Amor Divino.

...Calla, como el centro del Círculo [calla], que ya el Soberano ha cancelado tu nombre del cuaderno del Decir.⁵⁵

Rûmî escribió acerca del semah:

*El semah es la paz para el alma de los vivos,
y quien conoce esto logra la paz del alma.
Aquel que desea el propio despertar,
ya duerme en un jardín.
Pero para aquel que duerme en una prisión
el despertar es sólo una condena.
Asistes al Semah allí donde se celebra un matrimonio,
No durante un funeral o en un lugar de dolor.
Quien no conoce la propia esencia,
aquel para cuyos ojos está celada esta belleza lunar,
¿qué puede hacer con la danza y el tambor?
El semah está hecho para la unión con el Amado:
y para aquellos que orientan su rostro hacia la qibla,
para ellos, el semah representa este mundo y el otro.
**Y más aún: el círculo de los danzadores de semah,
que dan vueltas dulcemente, tiene su centro en la Ka'ba.**
Si deseas el pozo de la dulzura, él está allí,
Y si te conformas con un grano de azúcar, ese don es gratuito.⁵⁶*

He aquí una referencia a la “religión del Amor” por parte de otra importante figura de la espiritualidad sufi:

*Ahora mi corazón puede acoger todas las formas
es pastura para las gacelas,
es convento para monjes cristianos,
es templo para los ídolos,
es la Ka'ba del peregrino,
es el libro del Sagrado Corán.
Yo sigo la Religión del Amor,
cualquiera sea el camino
que emprenda su caravana;
este es mi credo y mi fe.⁵⁷*

55 “Como a menudo sucede en otras odas, en el último verso Jalâl âl-Dîn Rûmî invita a sí mismo a callar. El Centro del Círculo, no obstante dé origen al Círculo, es su origen silenciosa. El verso significaría: «Calla ahora, que Dios no quiere que se revele ulteriormente la realidad inefable representada por el Centro del Círculo.»

(Rûmî Poesie mistiche / ed. BUR Rizzoli / Milán, 2010 / Necrologio Mistico: pág. 60).

56 Diwan-e Shams-e Tabrizi / Jalâl âl-Dîn Rûmî

57 De “El secreto de los secretos” - Sîrr al-asrâr- di ‘Abd al-Qâdir al-Jilân - <http://www.sufi.it>

Bô Yin Râ: Amor, Espíritu y Forma

“Brindo testimonio basado en la experiencia personal, que el ser humano está enraizado en la sustancia de un campo de energía espiritual. Esta energía no puede ser percibida por órganos físicos, materiales, sino sólo por los sentidos espirituales que el ser humano posee. Dentro de este campo de energía espiritual, el ser humano puede despertar, como un individuo consciente, aún en su vida presente en la tierra, sin embargo, inevitablemente deberá hacerlo una vez que su existencia física haya llegado a su fin”.⁵⁸

Así termina la breve biografía de Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken) en la introducción a su libro “Espíritu y Forma”. Escritor y pintor alemán que vivió entre los siglos XIX y XX, algunas de sus obras atrajeron mi atención porque profundizan en el tema de la espiritualidad en relación con el amor y las formas.

En su libro describe la existencia de un mundo interno y un mundo externo, y se dirige a aquellos que se ponen en camino hacia el espíritu con estas palabras:

¡Tú, que te encuentras en el Camino hacia el espíritu, sabe que nada que no tenga forma se te puede manifestar!

También el espíritu necesita de la forma para ser perceptible! Así como nada en este mundo externo carece de conformación, tampoco en el mundo interno nada es perceptible, salvo que devenga en una forma...⁵⁹

La visión que Bô Yin Râ tiene del mundo de las formas nos hace intuir, por una parte, que la vida es una sucesión de representaciones y que, en esencia, éstas son el producto de la búsqueda interior del ser humano.

Por otra parte describe esta actividad de significación como el tentativo del alma de verse a sí misma; y el testimonio de tal intención se refleja en todo lo que nos rodea.

Uno solo ve lo externo y se olvida que es manifestación de algo interno!

Si con el esmero necesario has logrado que tu hogar sea en todos los aspectos digno de ti, aun los objetos de muy poco valor le hablarán a tu alma, de modo tal, que ella pronto va a encontrarse a sí misma, aun cuando se haya extraviado en la gran alteración de la vida cotidiana.⁶⁰

También aquí, el aspecto determinante de la búsqueda de contacto con el espacio sagrado es el sentimiento del Amor que, en su expresión más elevada, evoluciona y se libera del encadenamiento de la lucha entre opuestos (amor-odio). Un Amor que permite al ser humano percibir su naturaleza divina e inmortal, no para beneficio de unos pocos sino como una posibilidad que depende únicamente de la conexión con la propia necesidad.

Más alto que la más elevada omnipotencia de aquellos dioses estelares en el acontecer cósmico, se eleva el poder del ser humano, basado en el amor!

Cuando alimentas el odio dentro de ti, aún cuando odias lo “mas odiable”, siempre te engañarás con respecto al desarrollo de la fuerza más elevada, la fuerza del amor.

Yo les digo que muchos de aquellos que ustedes denominan ateos están protegidos por Dios y experimentan a Dios en el Amor, aún cuando no hablan de la misma manera que ustedes y quizá no sepan que viven en el Amor y que Dios se les manifiesta!⁶¹

También en este caso vemos que en las formas se refleja una realidad interior que no es la conciencia y que ésta –no importa como se la llame– se experimenta como una representación trascendente de amor divino.

El Espíritu, que es Dios y es el Amor, no debe por cierto compararse con el “espíritu” del pensamiento, el cual se genera en el pensar, en los cerebros de los nacidos del polvo!⁶²

---

⁵⁸ *Espíritu y Forma / Bô Yin Râ / Kober Verlag AG / 1958 Berna – Suiza / pág. 5*

⁵⁹ *Ídem / pág. 15*

⁶⁰ *Ídem / pág. 25*

⁶¹ *Acerca del Poder del Amor / Bô Yin Râ / Kober Verlag AG / 1961 Berna – Suiza / pág. 7*

⁶² *Ídem / pág. 8*

Kandinsky: la Espiritualidad, las Formas y el Arte

Hasta ahora hemos visto cómo Platón concebía al ser humano en armonía con el universo en su naturaleza divina.

Una vez que, en opinión de su hacedor, toda la composición del alma hubo adquirido una forma racional, éste entró todo lo corpóreo dentro de ella, para lo cual lo ajustó reuniendo el centro del cuerpo con el del alma. Ésta, después de ser entrelazada por doquier desde el centro hacia los extremos del universo y cubrirlo exteriormente en círculo, se puso a girar sobre sí misma y comenzó el gobierno divino de una vida inextinguible e inteligente que durará eternamente.⁶³

Luego pudimos observar cómo en el misticismo sufí las formas esenciales corresponden al desarrollo de prácticas devocionales basadas en el Amor Universal hacia Dios. Algunos ejemplos son la danza circular de los derviches, el Dhikr^{64/65} y las Artes en general (arquitectura, pintura, caligrafía, matemáticas, astronomía, etc.). Un proceso que transita la línea sutil de la abstracción.

Sin embargo, el cosmos tradicional no era absolutamente una prisión sin salida. Al contrario, precisamente a causa de su forma finita, funcionaba como un icono que se contemplaba y se transcendía. Gracias a la simbología – las esferas concéntricas vistas como el símbolo más potente y eficaz de los estados que el hombre debe superar para llegar al Ser –, el contenido de este cosmos era infinito y sus formas finitas eran como las formas de la religión que conduce al hombre a un contenido interno ilimitado⁶⁶

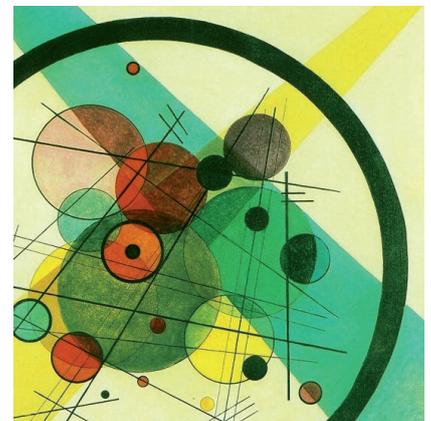
El Arte visto en estos términos – tanto el arte literario, pictórico o plástico- evidentemente funciona como conector entre la parte espiritual del ser humano y el mundo sensorial (personal y social). El arte como traducción en imagen de lo que no es imagen. Una forma puede tener muchas características: ser sintética o compleja, simbólica o figurativa, epocal o universal. Esto depende de la profundidad de la traducción. Si seguimos la trayectoria de la abstracción como lenguaje espiritual, es entonces importante considerar un personaje contemporáneo como Kandinsky. Pintor abstracto del siglo XIX, veía en las formas esenciales una matriz espiritual. Él percibió la existencia de un significado universalista que atravesaba, y transcendía, toda forma de arte. Así resumía las inquietudes de su época:

Todavía no ha desaparecido la pesadilla de las concepciones materialistas que consideraban a la vida del universo como un juego perverso y sin peso. El alma está despertando, pero aún se siente prisionera del mal sueño. Atisba solo una luz débil, como un punto en un inmenso círculo negro. Es un presentimiento que no tiene el coraje de profundizar, por miedo a que la luz sea un sueño y el círculo negro, la realidad.⁶⁷

Su búsqueda lo lleva a experimentar la percepción como una estructura “objeto + significado” y considera la objetividad como ilusoria. En sus textos se hace referencia a un ser humano “rehén” de la propias percepciones y que, solo gracias al fracaso de los valores externos, podrá volver a percibirse. El arte es imagen, la imagen es significado, el significado es instrumento para la búsqueda espiritual.

Cuando las religiones, las ciencias y la moral sufren conmociones, cuando los soportes eternos están por derrumbarse, el hombre aleja su mirada de la exterioridad y la dirige hacia sí mismo.⁶⁸

El hombre contemporáneo anhela la paz interior, ya que está perturbado por lo externo. Este limitado y necesario regreso a nosotros mismos produce la compleja tendencia hacia lo horizontal-vertical.⁶⁹

W. Kandinsky
Circoli in Circolo

⁶³ Timeo /Platón/ Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad Arcis / pág. 14

⁶⁴ El Dhikr está presente en todas las corrientes sufíes. Se trata de la recitación del nombre de Dios que se repite incesantemente describiendo una curva que se cierra sobre sí misma y provocando así una alteración de la percepción. En la práctica del dhikr la carga afectiva es fundamental. El Amor a Dios se internaliza y produce la extinción (fanâ).

⁶⁵ “El dhikr es utilizado por todas las corrientes sufíes. La invocación es una manera de estar en el mundo y un refugio para el creyente. El practicante repite uno de los 99 Nombres más bellos de Dios. Cada uno de ellos produce sobre él el efecto deseado y le permite progresar en la vía. Pero la principal invocación es: “No hay Dios, sino Dios”. El dhikr tiene varias capas según las profundidades del corazón: el pecho, el corazón, el corazón interior y el corazón escondido. La atención queda fijada en la invocación, el practicante se sumerge progresivamente en él mismo hasta la extinción (fanâ), es decir la suspensión del yo, y la entrada en lo Profundo impulsada por el Propósito.”

(Alain Ducq / La vía devocional del sufismo en Irak del siglo VIII al IX / Parques de Estudio y de Reflexión La Belle Idee).

⁶⁶ Sufismo / Seyyed Hossein Nasr / ed. Rusconi Libro / Milán, 1994 / págs. 31 y 32

⁶⁷ De lo Espiritual en el Arte / W. Kandinsky / ed. Paidós / 2005

⁶⁸ De lo Espiritual en el Arte / W. Kandinsky / ed. Paidós / 2005

⁶⁹ Punto y línea sobre el plano / W. Kandinsky / ed. Libertador / Argentina 1998 / pág. 70

*Quien profundiza en los secretos tesoros interiores de su arte colabora admirablemente en la construcción de la pirámide espiritual que llegará al cielo.*⁷⁰

Kandinsky recurre explícitamente a formas y colores que considera un lenguaje universal y sagrado capaz de describir, provocar y evocar estados internos.

*La forma –en el sentido estricto del término– es el límite entre una superficie y otra. Esta es su definición exterior. Pero como todo lo que es exterior necesariamente contiene en sí una interioridad (de alguna manera toda forma tiene un contenido), la forma es entonces la expresión del contenido interior.*⁷¹

También aquí tenemos un testimonio de cómo la imagen no es considerada exterior sino la traducción de una realidad interior. En este sentido, en el acto de dirigir la mirada hacia sí, Kandinsky veía una liberación de la exterioridad y el indicador de una renovada búsqueda espiritual. Para él, cada cosa tenía una correspondencia precisa, incluso la elección de las formas, cada una con características asociadas a la necesidad interior.

*Está claro que la elección del objeto (es decir, del elemento que crea el sonido de la armonía de la forma) depende de la capacidad de contacto con el alma. También la elección del objeto se basa en el principio de la necesidad interior.*⁷²

El registro de la Centralidad y el Amor Universal en El Mensaje de Silo

El Mensaje de Silo representa una síntesis increíble de todo el patrimonio místico-literario del autor. Él mismo, en el video *La Experiencia* (www.parquepuntadevacas.org), define *La Mirada Interna* como la matriz de todos sus escritos sucesivos.

En la parte correspondiente a “El libro”, en particular en el capítulo “La meditación”, indica el modo para llegar a la revelación interior. Aquí se hace referencia a la alegría y al amor. *Amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu.*⁷³ Este tipo de amor toca todo lo existente, es el mismo amor del que se habla en la experiencia guiada “Configuración del guía interno”: “*Pido al guía que haga renacer en mí un profundo amor por todo lo existente*”⁷⁴. Y también en la frase que dice: “*Ama la realidad que construyes y ni aun la muerte detendrá tu vuelo*”⁷⁵

Cuando se habla de amor en estos términos, no puedo dejar de ponerlo en relación con los registros de centralidad y equidistancia que he experimentado dentro de la esfera, donde desaparece la lucha entre los opuestos. *Aquí no se opone lo terreno a lo eterno.*⁷⁶

Con respecto al tema de la forma, en *La Mirada Interna* se da gran importancia al trabajo con la Fuerza, en el que uno se representa a sí mismo dentro de una esfera. Esto no se propone como un simple ejercicio técnico: “*no es igual que observes una posición mental más o menos correcta (como si se tratara de una disposición al quehacer técnico), a que asumas un tono y una apertura emotiva próxima a la que inspiran los poemas*”⁷⁷ **La forma y los atributos entran en resonancia a través de la fuerza de las emociones.** *Así, hoy vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad. Vuela a través de regiones antes ignoradas. Vuela hacia afuera de su mundo y, sin saberlo, va impulsado hasta el interno y luminoso centro.*⁷⁸

---

⁷⁰ *De lo Espiritual en el Arte* / W. Kandinsky / ed. Paidós / 2005

⁷¹ *Ídem* / pág. 49

⁷² *Ídem* / pág. 52 e 53

⁷³ *El Mensaje de Silo / Silo* / ed. Urlica / Rosario, Santa Fe, Argentina 2010 / pág. 11

⁷⁴ *El Libro de la Comunidad (para el desarrollo humano) – El Guía interno*

⁷⁵ *Obras Completas I / Silo / Humanizar la Tierra / Ed. Plaza y Valdés / Argentina, 2004 / pág. 73*

⁷⁶ *El Mensaje de Silo / Silo* / ed. Urlica / Rosario, Santa Fe, Argentina 2010 / pág. 11

⁷⁷ *Ídem* / pág. 53

⁷⁸ *Ídem* / pág. 90

Y en el capítulo “El Centro Luminoso” leemos:

*En la Fuerza estaba la “luz” que provenía de un “centro”.*⁷⁹

*No me extrañó encontrar en antiguos pueblos la devoción por el dios-Sol y comprendí que si algunos adoraron al astro porque daba vida a su tierra y a la naturaleza, otros advirtieron en ese cuerpo majestuoso el símbolo de una realidad mayor.*⁸⁰

Tomando en consideración la ceremonia del Oficio, la esfera transparente y luminosa termina por alojarse en el corazón (donde se representan las emociones) y desde allí se expande. Por lo tanto el corazón es el centro de la esfera. Y donde se habla de la Fuerza generada por el corazón: “Esta Fuerza que da energía a tu cuerpo y a tu mente”.⁸¹

En cuanto al aspecto que trasciende la conciencia, en el Oficio el pasaje de Fuerza actúa autónomamente.

Deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente.

Deja que la Fuerza se manifieste en ti...

Trata de ver su luz adentro de tus ojos y no impidas que ella obre por sí sola...

*Deja que se manifieste libremente...*⁸²

La representación de la esfera y la predisposición emotiva permiten que se manifieste una realidad interna que precede a la conciencia. Silo la define así:

*La mirada interna deberá llegar a chocar con el sentido que pone la Mente en todo fenómeno, aun de la propia conciencia y de la propia vida y el choque con ese sentido iluminará a la conciencia y a la vida. Sobre esto trata el Libro en su núcleo más profundo.*⁸³

En “El Mensaje de Silo se indica una actitud: amar todo lo que existe, conectarse con este sentimiento universal a partir desde nuestro corazón. Desde allí se expande la esfera capaz de movilizar una Fuerza que opera independientemente de la conciencia. A través de esta práctica, la Mente podrá verse a sí misma en acción sobre todo fenómeno, iluminando la conciencia y la vida.

Divergencia y Convergencia

Podemos decir entonces que, aunque el argumento sea muy vasto, y de los temas se haya presentado sólo un esbozo, en todo lo escrito hasta aquí se puede vislumbrar el hilo que une la filosofía de Platón, el misticismo sufí, la espiritualidad de El Mensaje de Silo, la relación forma-arte-espiritualidad de Bô Yin Râ y Kandinsky. Y como diría este último:

*Estas afirmaciones, basadas en la sensibilidad contenida en las intuiciones, nos exigen dar los primeros pasos por caminos interdictos. Ella por sí sola no será suficiente para profundizar estos temas.*⁸⁴

Los puntos focales de esta investigación han sido:

- Profundizar en las experiencias significativas experimentadas durante el trabajo disciplinario.
- Reconocer, en experiencias precedentes, una correspondencia de imágenes y atributos.
- Probar que la experiencia de contacto con lo Sagrado no es producida por una imagen en sí, sino por un proceso previo y autónomo respecto de la conciencia, que utiliza la imagen como punto de apoyo sensorial y mnemónico.
- Demostrar cómo la experiencia de contacto con lo Profundo puede reducir la individualidad hasta la extinción, y llevar nuevos significados de comunión entre Uno y Todo lo existente.

---

⁷⁹ El Mensaje de Silo / Silo / ed. Urlica / Rosario, Santa Fe, Argentina 2010 / pág. 41

⁸⁰ Ibidem

⁸¹ Ídem / pág. 95

⁸² Ibidem

⁸³ Comentarios a “El Mensaje de Silo” / Silo / Buenos Aires, Argentina 2009 / pág. 8

⁸⁴ Punto y línea sobre el plano / W. Kandinsky / ed. Libertador / Argentina 1998 / pág. 90

Veamos mejor este último punto haciendo un paralelismo con la matemática.

Números diferentes, reducidos a sus mínimos términos tienden a parecerse: por ej. $12:6 = 2$; $34:17 = 2$; $98:49 = 2$
Siguiendo este razonamiento, consideremos la experiencia interna de los seres humanos como números complejos: éstos pueden ser simplificados hasta llegar a una raíz común. En el ejemplo, el 2 es la representación más esencial de los números 12, 34 y 98. Éstos son distintos en su naturaleza más externa pero iguales en su esencia.

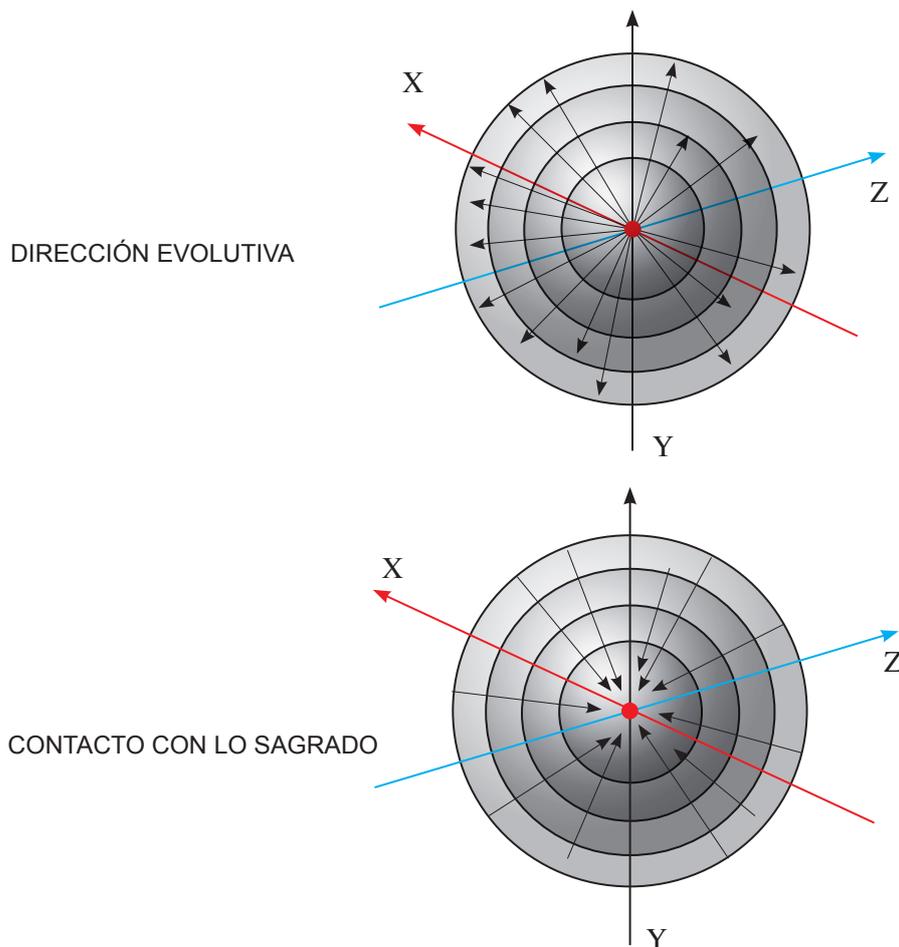
*No obstante las diferencias exteriores, todo puede ser reducido a una misma raíz según la ley de la necesidad interior.*⁸⁵

Se ha demostrado, por lo tanto, que los atributos son el alma de la percepción. Los atributos, lanzados a una “caza del tesoro”, animan a la conciencia que, empujada en una cierta “dirección”, hacen un escáner del mundo interno, el mundo externo y la memoria para encontrar las formas más adecuadas para recibirlos. **Una mirada circular que busca en la representación puntos de apoyo para regresar a sí misma.**

*La mirada interna deberá llegar a chocar con el sentido que pone la Mente en todo fenómeno, aun de la propia conciencia y de la propia vida y el choque con ese sentido iluminará a la conciencia y a la vida.*⁸⁶

Cuanto más se internaliza la mirada, tanto más sintéticamente ésta se representa, generando una pérdida de identidad que, como en el ejemplo de los números, hace que todo ser sea Uno. Viceversa, cuando se dirige al externo, se hace más compleja en las traducciones y la vida se va diferenciando en millones de variables.

Por lo tanto se puede afirmar que el ser humano, en su dirección evolutiva, es un fenómeno de diversidad divergente y que en la experiencia de contacto con lo Sagrado, lleva una dirección convergente y coincidente.^{87/88}

⁸⁵ Punto y línea sobre el plano / W. Kandinsky / ed. Libertador / Argentina 1998 / pág. 51

⁸⁶ Comentarios a “El Mensaje de Silo” / Silo / Buenos Aires, Argentina 2009 / pág. 8

⁸⁷ “Un círculo: a lo largo de todo su perímetro se disponen las comunidades religiosas. Desde ellas parten rayos que se acercan al centro, centro que simboliza a Dios. Cuanto más se acercan los rayos al centro, tanto más cercanos están los místicos entre sí” (Artículo en italiano del sufí Gabriele Mandel, fonte: <http://www.puntosufi.it>).

⁸⁸ “El ser humano va a cambiar para bien y en el ser humano de hoy está dando lugar al ser humano del mañana. Según la vida que se lleve: Si es centrífuga, tendrá una conformación elemental sin desarrollo. Si es centrípeta, el espíritu evolucionará sin límite y se logrará lo que quieras.” (Apuntes de Escuela / pag. 41).

VI - CONCLUSIÓN

Síntesis

A través de las formas es posible evocar y configurar un Propósito y percibir una realidad interior independiente de la conciencia. Según sean sus características, las formas pueden contener atributos diferentes; cuanto más sintéticas, más universales son. El estudio se basa en la imagen del círculo y de la esfera con atributos específicos: Centralidad, Amor, Equidistancia y Universalidad. Platón veía en estas formas una raíz divina y el ser humano que se inspiraba en ellas podía reconocer en sí una tal perfección.

En el sufismo las mismas son consideradas puertas de acceso al Amor Divino. Su armonía abstracta y sintética ha inspirado el arte sacra y las prácticas místicas.

Kandinsky ha hecho de la abstracción de la forma la vía de acercamiento a la espiritualidad en una sociedad que ha perdido su rumbo a causa de una conciencia materialista. Bô Yin Râ, contemporáneo de Kandinsky, rescata al Amor como lenguaje divino y a la forma como testimonio de un espacio interno y sagrado.

En El Mensaje de Silo, la experiencia fundamental es la experiencia de contacto con la Fuerza que se produce a través de la expansión de la emoción por medio de una Esfera. Esta Fuerza puede aumentar la sensibilidad interna y permitirnos percibir una realidad interior independiente de la conciencia a la que Silo llama *la Mente*.

Los antecedentes mencionados testimonian cómo el Círculo y la Esfera pueden evocar un sentimiento de Amor Equidistante y Universal en el ámbito de la búsqueda espiritual y cómo este sentimiento sea el reflejo de una realidad interior.

Resumen

Partiendo de una experiencia fundamental que tuve durante el trabajo disciplinario pude develar mi Propósito. Éste se configuró a través de la imagen de la Esfera, revelándome los atributos de Centralidad, Amor, Equidistancia y Universalidad.

Además he podido sentir cómo esta mirada que observaba el Propósito estaba situada más internamente respecto de la conciencia, que ahora resultaba ser un instrumento y no la última instancia de mi mundo interno.

Esta experiencia aparecía vinculada a las formas porque era posible sólo a través de la traducción en imágenes. Las mismas operaban por resonancia gracias a sus características, que podían ser un apoyo alegórico/simbólico. Las formas, además, podían ser distintas en su aspecto más exterior, pero eran similares en su esencia; por lo tanto era posible, con una reducción a símbolo, comprender los atributos y las funciones que ellas llevaban.

Aquí resultó evidente la relación entre imagen y atributos, y en qué modo éstos operaban. Esta “nueva profundidad” actuaba con una dirección, individuando imágenes con atributos especiales. Esta “intención” podía hacer que la conciencia se desarrollase hasta poder funcionar como espejo y revelarse a sí misma.

La fuerte resonancia con algunas experiencias que parecían ser producidas por la misma forma y a través de los mismos atributos, indujo una entusiasta necesidad de buscar antecedentes históricos, considerando principalmente los campos de la filosofía, la mística y el arte.

De hecho, Platón utilizó el círculo y la esfera para describir la perfección divina, las formas como inspiración y como modelo alegórico. Para él, el universo, los astros y el alma humana, armonizados en esferas concéntricas, eran el medio por el cual se podía alcanzar el conocimiento perfecto y el reflejo de un movimiento interno y eterno.

También en el misticismo sufí, la esfera y el círculo son expresión de un lenguaje místico, representan la perfección y en su centro reside el inmenso Amor de Dios. Sobre la importancia de estas formas puras y abstractas se funda el arte sacro islámico, como también el semah de los derviches rotantes y las peregrinaciones alrededor de la Kaaba.

Siempre en la misma frecuencia, Kandinsky consideraba el arte abstracto como una vía de acceso espiritual y atribuía a las formas puras la capacidad de hablar un lenguaje místico y trascendente. Para él la imagen era siempre traducción de una experiencia interna. Del mismo modo Bô Yin Râ intuyó en esta relación un acceso místico, poniendo gran énfasis en el sentimiento del Amor, *la fuerza más sublime del ser humano terrestre*.

En El Mensaje de Silo se habla de una *mirada interna* capaz de aprehender la actividad de la *Mente* que precede y trasciende a la conciencia misma, generadora de dirección y significados. Esta experiencia es posible a través de la repetición de una práctica simple que, apoyándose en las emociones y en la imagen de la esfera que, expandiéndose desde el corazón hacia afuera del cuerpo, activa una Fuerza capaz de iluminar la vida y la conciencia.

En cada una de estas referencias, las formas están en resonancia con una realidad interior independiente de la conciencia y que se moviliza a través del poder evocativo de los atributos. La Centralidad del Amor expresado con Equidad Universal.

La espiritualidad en el ser humano se manifiesta con traducciones diferentes y divergentes en su aspecto más periférico, y con traducciones sintéticas y convergentes cuando se dirige hacia el Centro de sí misma.

Reflexiones finales

Este estudio me ha permitido acumular una enorme cantidad de experiencias extraordinarias.

He podido profundizar mi relación con el Guía Interno, que me ha inspirado y acompañado en momentos de alegría y de dificultad. En cada parte del texto puedo revivir los momentos compartidos con personas especiales; con ellas me he inspirado, y junto a ellas he reído y llorado las lágrimas más poéticas de mi vida. Dedicarme a esta investigación ha sido de gran beneficio para mí y un gesto de amor con el cual ahora trato de hacer circular las tantas cosas buenas que he recibido:

el Maestro, el Amor y los Parques.

BIBLIOGRAFÍA

- Platón, *Timeo*, Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad Arcis
- Seyyn Hossein Nasr, *Sufismo*, Ed. Rusconi Libro, Milano, 1994
- Jalâl âl-Dîn Rûmî, *Rûmî Poesie mistiche*, Ed. BUR Rizzoli, Milano, 2010
- Bô Yin Râ, *Amor y Odio*, Kober Verlag AG, Berna, Suiza, 1953
- Bô Yin Râ, *Espíritu y Forma*, Kober Verlag AG, Berna, Suiza, 1958
- Bô Yin Râ, *Acerca del Poder del Amor*, Kober Verlag AG, Berna, Suiza, 1961
- Wassily Kandinsky, *Punto y línea sobre el plano*, Ed. Libertador, Argentina, 1998
- Wassily Kandinsky, *De lo Espiritual en el Arte*, ed. Paidós, 2005
- Silo, *El Mensaje de Silo*, Ed. Ulrica Ediciones, Rosario, Argentina, 2010
- Silo, *Commentarios a El Mensaje de Silo*, Buenos Aires, 2009
- Silo, *Apuntes de Escuela* (archivo privado: <https://biblioteca.acasici.org>)
- Silo, *Obras Completas I*, Ed. Plaza y Valdés, Argentina, 2004
- Silo, *Apuntes de Psicología*, Ed. Ulrica, Rosario, Santa Fe, Argentina, 2010
- Luis Ammann, *Autoliberación*, Ed. Edicril Coop.r.l., Calvezano (BG), Italia, 1991
- ‘Abd al-Qàdir al-Jilàn, *Il segreto dei segreti* (www.sufi.it)
- Maxi Elegido, [*Monografía El Estilo de Vida. Parques de Estudio y Reflexión. Punta de Vacas*](#)
- Alain Ducq, [*La vía devocional del sufismo en Irak del siglo VIII al IX. Parques de Estudio y de Reflexión La Belle Idee*](#)
- Parchi Di Studio e Riflessione Attigliano, [*Le Quattro discipline*](#) (www.parcoattigliano.eu)
- Parchi Di Studio e Riflessione Attigliano, *Ascesi* (circolazione interna)
- Altri testi consultati:
- Mircea Eliade, *Storia delle credenze e delle idee religiose*, Ed. BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano, 2006
- AA.VV. *Opere e linguaggio segreto di Dante e dei fedeli d'amore, straordinari rischiaratori dell'universo*, Ed. Il Levante, 2007
- Giordano Bruno, *Il sigillo dei sigilli. I diagrammi ermetici. Giordano Bruno filosofo e pittore*, Ed. Mimes, 2005