

**HISTORIA
Y PLANTEAMIENTO ACTUAL
DEL PROBLEMA DE LA CONSCIENCIA**

MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ

EL PROBLEMA DE LA CONSCIENCIA

La pregunta sobre la consciencia es la más fundamental y fecunda

- ✓ Las respuestas que demos configuran nuestras ideas y nuestros valores más básicos.
- ✓ Condicionan nuestra vida y nuestra actuación en el mundo.

EL PLANTEAMIENTO ACTUAL DEL PROBLEMA DE LA CONSCIENCIA TIENE UNA HISTORIA

Se han dado ciertos pasos hasta llegar
a los planteamientos actuales

ORIGEN DE LA IDEA DE CONSCIENCIA

La Antigüedad griega comenzó a elaborar la idea de la consciencia, entendida como la capacidad que tiene el ser humano de conocerse intelectualmente a sí mismo y de conocer el universo

Como estaba escrito en Delfos: “ *Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses* ”

La intuición de partida fue que el cosmos estaba ordenado por medio de leyes inteligentes.

- Esa percepción de un orden en el mundo dio origen al concepto de una **inteligencia universal** que ordena el cosmos por medio de leyes

Y se supuso que el ser humano podía conocer esas leyes.

EL PRIMER PRECURSOR FILOSÓFICO SEÑALÓ LA EXISTENCIA DE UNA INTELIGENCIA CÓSMICA

Anaxágoras introdujo el concepto de “*nous*” (como inteligencia que conoce y ordena el Cosmos).

“El nous conoce todas las cosas. Ordena todo lo que debe ser y todo lo que fue y que ya no es” (Fragm. 12)

El nous es infinito, simple (sin partes), puro (sin mezcla), único, autónomo, lo más fino y sutil, conoce todas las cosas, gobierna todo, tiene el máximo poder, eterno y omnipresente.

El concepto de *nous* fue el primer intento de explicar el universo a través de una **causa inteligente** no material, en lugar de por fuerzas materiales ciegas y azarosas.

Así, la naturaleza obedece **leyes** que tienen una **finalidad** inteligente

LEGADO FILOSÓFICO DE ANAXÁGORAS

Su idea del *nous* influyó en líneas de pensamiento:

1. **Platón:** Lo transformó en el **Demiurgo** del *Timeo*, un artesano divino que ordena el caos siguiendo un plan racional perfecto.
2. **Aristóteles:** lo elevó a la categoría de **Primer Motor Inmóvil**, o inteligencia pura que mueve el mundo.
3. Los **estoicos:** hablaron del **logos** que gobierna la naturaleza

Posteriormente, la idea del *nous*, entendida como “**razón universal**”, que estructura, ordena y dirige la realidad, tuvo un largo recorrido:

1. En la **teología cristiana:** fue un Dios omnisciente que gobierna el universo con su providencia amorosa
2. En la **filosofía occidental**, fueron unas leyes de la historia, el mundo, la evolución o el progreso

LA “SYNEIDESIS” DE LOS ESTOICOS

El estoico **Crisipo** fue el primero que usó por primera vez el vocablo “*syneidesis*” (de *syn*: “con” o “juntamente con” y de *eidenai*: “saber” o “conocer”), para designar **el conocimiento intelectual de las leyes naturales, que compartimos con el Logos.**

“La syneidesis es la participación del ser humano en el eîdos (o logos divino) ordenador del universo”.

Tener syneidesis era tener instalado en nuestra mente un **observador ideal** que podía conocer a uno mismo y a los demás seres desde un punto de vista superior. Así se podía acceder a un conocimiento compartido con la divinidad

CONCEPCIÓN NATURALISTA ANTIGUA DE LA CONSCIENCIA = SYNEIDESIS

Para los estoicos el Universo estaba ordenado por una **ley natural** que los seres inanimados obedecen ciegamente, y que los seres humanos deben obedecer voluntariamente.

La **syneidesis** otorgaba un conocimiento privilegiado de las leyes naturales

Y la **bondad moral** consistía en respetar las leyes naturales que así se conocían

Por eso tener syneidesis permitía también realizar **juicios morales sobre lo bueno y lo malo**. (Era también por tanto una consciencia moral)

LA “CONSCIENTIA” DE LOS ROMANOS

Roma adoptó el concepto griego de *syneidesis* y le llamó “**conscientia**”, con la misma etimología y significación de: conocimiento compartido con lo divino.

OVIDIO: La llamó “*deus in nobis*” (dios inteligente que permea la naturaleza)

SÉNECA: “*Habita dentro de nosotros un espíritu divino que observa nuestras acciones buenas o malas*” (*Cartas a Lucilio*)

La conscientia designó ese conocimiento superior que también fundamentaba los juicios morales.

CONCEPCIÓN SOBRENATURAL CRISTIANA DE LA SINDÉRESIS

En todas las concepciones antiguas de la *syneidesis* subyacía una concepción sagrada que aludía a una “consciencia divina”, y el cristianismo la vió como la Voz de la divinidad, según la que seremos juzgados.

SAN PABLO: Dijo que la *syneidesis* es el testigo interior de la fidelidad o infidelidad a la ley: *“Cuando los gentiles, que no tienen ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley; como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia (syneidesis) con sus juicios”* (Rom. 2, 14)

SAN JERÓNIMO, en el s.IV, tradujo *syneidesis* por “**sindéresis**” y le atribuyó la facultad de conocer con certeza los principios morales de la ley divina

Esa sindéresis era la impronta de Dios en el interior del ser humano

LA CONCIENCIA PARA SANTO TOMÁS

TOMÁS DE AQUINO: Admite que el juicio moral de los individuos puede errar, pero mantiene que la conciencia divina (*sindéresis*) que hay en el hombre no puede engañarse ni engañarnos.

Sigue entendiendo la **SINDÉRESIS**, como captación infalible de los principios morales universales, (evidentes) de la ley divina.

- ✓ La sindéresis, por tanto, no puede equivocarse

Y la distingue de la **CONSCIENTIA**, a la cual entiende como capacidad de razonar para deducir, desde los principios morales universales, la moralidad de los actos particulares.

- ✓ La **conscientia** no es infalible, y en sus juicios morales puede haber error (se necesita por tanto, el magisterio eclesiástico)

LA CONSCIENCIA EN LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL

Los filósofos antiguos y medievales analizaron la consciencia reconociéndole su doble faceta de conocimiento superior y de capacidad para el juicio moral

Pero en la **Edad Moderna**, desde Descartes, predominó la interpretación de la consciencia como conocimiento integrado y unitario de uno mismo y del mundo exterior, independiente de la consciencia moral. (En inglés se acabó diferenciando entre “*consciousness*” y “*conscience*”, en español se utilizan como sinónimos pero a veces se diferencia “*consciencia*” y “*conciencia*”.)

- **Descartes:** la consciencia era sobre todo conocer que yo conozco y saber cómo conozco. Tenía más que ver con la claridad y distinción de las ideas que con la moral.
- **Kant:** Distinguió una razón pura (lógica) y una razón práctica (moral)

EL DUALISMO CARTESIANO Y EL PROBLEMA DE LA INTERACCIÓN MENTE-CUERPO

Descartes estableció un dualismo radical entre dos sustancias distintas e independientes: la extensa y la pensante.

Desmaterializar completamente la sustancia pensante plantea el problema de su interacción con la sustancia extensa del cuerpo.

La ciencia física estableció que todo movimiento es producido por una fuerza ejercida sobre una masa. Por tanto, una sustancia espiritual que no tiene masa no puede efectuar impulsos para mover ni recibir impulsos para sentir.

Para solucionar este problema se elaboraron distintas teorías:

- **Descartes:** redireccionamiento de los espíritus animales en la glándula pineal
- **Leibniz:** armonía preestablecida
- **Malebranche:** ocasionalismo
- **Spinoza:** panteísmo

Pero ninguna teoría era compatible con la Ciencia física. Por eso los materialismos monistas negaron la existencia de la sustancia espiritual y del alma inmaterial

DESAPARICIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA CONSCIENCIA

En la Edad Contemporánea los filósofos empiristas radicales, los materialistas y los científicos reduccionistas tendieron a disolver la noción de consciencia.

William James terminó por negar la consciencia como entidad subsistente; puesto que sólo existiría el flujo de la experiencia pura

Su definición de la consciencia todavía sigue siendo la más citada:
“corriente de reconocimiento de sí mismo y del entorno, ordenada en el tiempo, organizada y reflexiva”

A comienzos del s. XX, por influencia, sobre todo, del conductismo y del positivismo, el tema de la consciencia fue evitado e ignorado

**LA RESURRECCIÓN RECIENTE
DEL PROBLEMA DE LA CONSCIENCIA**

EL GRAN APAGÓN Y LAS NUEVAS LUCES

Las décadas centrales del siglo XX fueron la **época del gran apagón**, porque las ideas sobre de la consciencia, junto con todo lo que ellas podían alentar y explicar, llegaron a ser excluidas por la ciencia y desechadas por la cultura occidental.

En las últimas décadas del s. XX el tema de la consciencia reapareció gracias a por lo menos tres líneas de desarrollo:

1. La nueva neurociencia.
2. La nueva filosofía de la mente
3. Las nuevas formas de espiritualidad

Cada una de estas líneas ha elaborado nuevas ideas sobre la consciencia

**LA CONSCIENCIA
PARA LA NEUROCIENCIA**

LA CONSCIENCIA PARA LA NEUROCIENCIA

La neurociencia suele partir del supuesto de que:

“Todo fenómeno psíquico se correlaciona con (ó es expresión de) algún acontecimiento cerebral neurofisiológico”

- ✓ Muchos neurocientíficos creen que la consciencia es un **fenómeno emergente del cerebro**, cuya existencia y contenidos están siempre en correspondencia con algún acontecimiento neuronal que constituye su **correlato neurofisiológico**.

¿ ES LA CONCIENCIA NADA MÁS QUE UNA EMERGENCIA DEL CEREBRO ?

Crear que la consciencia no es más que una emergencia del cerebro es una forma de reduccionismo fisiológico.

Es creer que la consciencia está completamente producida por el cerebro, depende enteramente de él, no puede separarse de él, y no tiene ninguna realidad que no sea estrictamente material, neurofisiológica y físico-química.

- ✓ Contra este presupuesto se aducen ciertas consideraciones filosóficas y sapienciales.
- ✓ Y hay testimonios, aparentemente fidedignos, que no pueden explicarse de forma reduccionista: en estados cercanos a la muerte, fenómenos psi, estados místicos y transpersonales, estados alterados de consciencia, etc.

**LA CONSCIENCIA
PARA LA FILOSOFÍA DE LA MENTE**

LA CONSCIENCIA PARA LA FILOSOFÍA DE LA MENTE

Reconoce que existen correlaciones entre cerebro y consciencia, pero señala que la consciencia es cualitativamente diferente del funcionamiento neuronal.

La neurociencia puede resolver los **problemas fáciles** de los correlatos neuronales y los modelos teóricos, pero no **el problema difícil** de la consciencia.

Según David Chalmers, el problema difícil es el de la **experiencia de los *qualia*** o características irreductibles que tienen los contenidos de la consciencia; y el de **cómo los fenómenos físicos pueden convertirse en consciencia**.

EL PROBLEMA DE LOS “QUALIA”

Los contenidos subjetivos son llamados “*qualia*”, porque no son objetos espaciales físicos ni realidades objetivas medibles

Reducir los *qualia* a acontecimientos cerebrales plantea graves dificultades para una explicación total.

- 1. Fodor:** “el que cree que la neurología podrá contestar la pregunta sobre la consciencia, es que no ha comprendido la pregunta”.
- 2. Nagel:** en su artículo *¿Qué es ser un murciélago?* Muestra que la experiencia consciente es irreproducible, incomprensible e irreducible a acontecimientos físicos.

¿ PODRÁ RESIDIR LA CONSCIENCIA EN UNA MÁQUINA ?

¿Puede generar, o estar asociado a una consciencia cualquier sistema no neuronal, suficientemente complejo e integrado?

Hay quienes responden afirmativamente:

Ray Kurzweil predice que en unas pocas décadas se alcanzará la *singularidad tecnológica*, en la que máquinas de inteligencia artificial sobrepasarán a los seres humanos como formas de vida más inteligentes

Alan Turing en 1950 propuso reemplazar la pregunta: “*¿Pueden pensar las máquinas?*” por otra: “*¿Es posible construir una máquina que al mantener con ella un diálogo a través de un teletipo, resulte indistinguible de una persona?*”

- ✓ La pregunta de Turing sólo permite detectar la inteligencia operativa, pero no la consciencia.
- ✓ *Lo cierto es que no sabemos cómo entender la idea de “yo”, ni qué es la realidad, ni qué abarca la consciencia....*

¿ LA CONSCIENCIA ES REDUCIBLE A LA MATERIA O ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA REALIDAD ?

La consciencia podría ser un elemento, categoría, o dimensión de la Realidad irreducible a algo más básico

Chalmers: “elemento fundamental similar a la carga eléctrica, la masa o el espacio-tiempo, y relacionada con estados y procesos de información en general”

La consciencia sería una dimensión interior, constitutiva de todos los objetos físicos

- Sería el espacio, la fuente y la característica de todo lo que existe
- No sería un mero estado mental, sino el transfondo de cualquier estado mental

PAMPSIQUISMO

Todo (*pan*) tiene una consciencia (*psyche*).

- Todo lo físico tendría también un aspecto interior consciente, ya sea un cerebro, un árbol o una roca.
- Incluso cada partícula elemental poseería una consciencia mínima. Y la combinación de esas partículas podría crear formas complejas de consciencia
 - ✓ **Quincey**: todas las entidades físicas tendrían algún grado de sensibilidad, subjetividad y autodirección
 - “La consciencia es la capacidad que tiene la materia-energía de sentirse, conocerse y dirigirse a sí misma”*
 - ✓ **Koch**: Cualquier sistema complejo tendría consciencia

PANEXPERIENCIALISMO: no todas las experiencias son conscientes, y siguen un *continuum* pudiendo llegar desde la inconsciencia hasta estados ampliados de consciencia y a un Universo consciente.

LA CONSCIENCIA HUMANA NO SERÍA LA ÚNICA

Imaginando la consciencia como lo que observa todo lo que existe podemos atribuir una consciencia a todas las cosas materiales, desde el resto de los animales hasta los átomos.

Cada consciencia individual, ya sea humana o no humana, sería un nudo interconectado de la RED UNIVERSAL DE CONSCIENCIA.

Todas las cosas del mundo, como un cuerpo humano, un animal o un androide, (tal vez también las entidades vegetales y minerales) se estructurarían para confluir en diferentes NÚCLEOS DE LA RED UNIVERSAL DE CONSCIENCIA; y estos núcleos serían los puntos de vista distintos propios de cada consciencia individual.

**LA CONSCIENCIA
PARA LA ESPIRITUALIDAD**

LA RENOVACIÓN ESPIRITUAL DE NUESTRA ÉPOCA

Desde los años sesenta proliferan movimientos de carácter espiritual, que han hecho hablar del “**retorno de lo sagrado**”.

- 1. Fundamentalismos, integrismos y tradicionalismos*
- 2. Orientalismos y sincretismos de las grandes religiones*
- 3. Esoterismos*
- 4. Espiritualidades estrechamente unidas a la ciencia*
- 5. Ecología espiritual y panteísmo*
- 6. New Age*

Han redefinido la espiritualidad y la han desligado de su asociación tradicional con las religiones.

FORMAS DE ENTENDER LA ESPIRITUALIDAD

EN UN SENTIDO GENERAL, NO ADSCRITO A UNA RELIGIÓN PARTICULAR:

Es buscar y experimentar una Realidad más profunda, que suscita sentimientos de asombro, expansión, unión, significado, beatitud...

EN UN SENTIDO NO DUAL:

Es reconocer la Consciencia omniabarcante que somos, más allá del personaje que creemos ser.

Se participa así de una realidad más amplia.

APORTES DE LAS NUEVAS ESPIRITUALIDADES EN EL TEMA DE LA CONSCIENCIA

La mayoría de estos movimientos hablan de la consciencia y de los estados de consciencia, elaborando creencias, más o menos fundadas en alguna tradición religiosa.

- 1. La consciencia como nuestra auténtica identidad y como participación en la consciencia divina.**
- 2. La consciencia como inspiradora de la conducta.**
- 3. El desenvolvimiento del estado de consciencia individual como objetivo de la vida humana y del estado de consciencia colectivo como la mayor esperanza para el mundo.**

LA CONSCIENCIA COMO IDENTIDAD Y COMO PARTICIPACIÓN

LA IDENTIDAD DE UNO MISMO

Identificación es el proceso en virtud del cual algo es vivenciado como el sí mismo.

- La identificación más primaria es con el propio cuerpo.
- Ulteriormente la consciencia se identifica con sus contenidos mentales y con el personaje social que se va construyendo.
- También se agregan identificaciones colectivas con el grupo, con los correligionarios, con el país...

Las nuevas espiritualidades afirman que, tras superar las demás identificaciones, podemos identificarnos con la Consciencia pura

LA IDENTIFICACIÓN CON LA CONSCIENCIA

Es dejar de estar identificado con un ego aislado, y acceder a una perspectiva, o centro interior impersonal, en el que encontramos la interconexión de todo y la unión con todos.

No es poseer facultades extraordinarias, ni gozar de un estado alterado de consciencia. Es un **“reconocimiento sereno y silencioso”**, que no se acompaña necesariamente de experiencias místicas ni de iluminaciones sobrenaturales, en el que se descubre una paz y un amor más puros.

- ✓ **Se continúa en el mundo, haciendo las cosas del mundo.**
- ✓ **Se experimentan dolores y conflictos,** pero se relativiza el sufrimiento porque la causa del sufrimiento es la identificación
- ✓ **No se abandona la vida, pero se vive desde la Consciencia espiritual**

LA CONSCIENCIA ESPIRITUAL NO DUAL

Es lo que somos más allá del ego. Lo que siempre ha estado ahí, como observador impasible, y como ámbito en el que todo sucede.

Cuando soltamos y dejamos de aferrarnos a lo que creíamos ser:

- Reconocemos que no somos nuestro personaje.
- Despertamos a otra dimensión de existencia, que se llena de su propia paz y de posibilidades nuevas

Puede aparecer una vivencia que la tradición hindú denomina: “*sat chit ananda*” (existencia, consciencia, beatitud).

Esta consciencia ha sido denominada: *Yo profundo, consciencia despierta, iluminación, unión divina, egoencia;*

Tal vez aluden a este estado: *el reino de Dios, nirvana, moksha, Satori, samadhi, tao absoluto, fana...*

LA CONSCIENCIA Y LO DIVINO

LA CONSCIENCIA Y LO DIVINO

La consciencia pura se autovivencia como aquello que trasciende los límites del tiempo, del espacio y de las cosas.

Como todo y nada, como el universo entero, incondicionado, eterno y en unidad con todos.

Se vivencia también la unidad, o participación, con lo divino.

- ✓ En este sentido, lo divino no es alguna persona o cosa que esté fuera, sino aquello de lo que participa todo lo que existe.
- ✓ Dios se convierte en una palabra que puede ser usada para señalar los inimaginables potenciales de la existencia.

RELACIÓN DE NUESTRA CONSCIENCIA CON LA CONSCIENCIA DIVINA

Nuestra propia consciencia limitada no puede estar fuera de la Consciencia divina que abarca todo.

Podríamos concebir nuestra consciencia relativa como una proyección o concreción en un ámbito mundanal limitado, de esa Consciencia absoluta universal a la que se remiten todas las consciencias particulares

Las religiones y las filosofías lo han expresado de distintos modos

- ✓ La consciencia humana como “**participación**” en una consciencia divina.
- ✓ Como una **chispa** de la divinidad, o una **ola** del gran océano.
- ✓ Como un **ojo de Dios** en el mundo, o como el medio que Dios utiliza para conocer el mundo, o **para conocerse a sí mismo**

ESPECULACIONES SOBRE LO DIVINO

Puesto que somos una consciencia en la que aparecen todas las realidades de nuestro mundo, también se puede imaginar a lo divino como la Consciencia en la cual se desarrolla todo lo que existe en el universo.

Se puede imaginar a Dios como la Consciencia del Universo.

- ✓ En esa Supraconsciencia estaría todo lo que fue, lo que es, y lo que será.
- ✓ Sería la Realidad total infinita a la que nada le falta, porque nada está fuera
- ✓ Sería también el origen y el fin de todo porque nada pudo surgir sin ella ni podrá irse fuera de ella.

CONSCIENCIA PROFUNDA Y CONDUCTA HUMANA

LOS CÓDIGOS ÉTICOS TRADICIONALES

La ética se había entendido siempre como obediencia a un código moral o conjunto de normas y valores preestablecidos

De origen **sobrenatural** (Leyes Divinas)

ó **Natural** (Leyes de la Naturaleza)

ó **Humano** (razón, emoción, valores humanos...)

Se imponía una ética que consistía en aplicar ese código

SUPERACIÓN DE LOS CÓDIGOS ÉTICOS Y DESORIENTACIÓN POR HABERLO SUPERADO

En la época postmoderna (desde la 2ª mitad del s.XX): se asume que no existe un único código y que existen diferentes racionalidades subjetivas.

Nuestra sociedad se encuentra ahora sin una guía externa que ayude a distinguir lo mejor de lo peor.

Pero esa guía podemos encontrarla “En nuestra propia consciencia”.

LA GUIA DE NUESTROS ACTOS ESTÁ EN NOSOTROS MISMOS

La fuente de la ética está en lo profundo de nosotros mismos

- Surge de un centro interior que, cuando se desarrolla lo suficiente, encuentra su conexión con los demás y con el universo.
- Desde allí podemos sentirnos unidos a todo; amar y responder con ética.

Habíamos reducido la bondad a la aplicación de **normas y códigos éticos externos** contruidos más o menos racionalmente.

Permitir que los actos salgan de esa rígida armadura de automatismos y códigos es “**interiorizarlos**” y hacer que puedan ser más auténticos.

EN QUÉ CONSISTE UNA AUTÉNTICA MORAL INTERIOR

Es una entrega voluntaria y generosa de uno mismo, que surge en la conciencia profunda del ser, y no se fundamenta en razones, cálculos ni imposiciones ajenas.

No busca recompensas personales; no es una obediencia a nada ni a nadie, y no se preocupa de cumplir códigos morales externos.

La moral más profunda tiene dos aspectos:

1. **Compasión** amorosa hacia todos y hacia todo
2. **Aspiración** a realizar nuestras posibilidades más elevadas

❖ **Esta moral surge cuando nos ponemos en contacto con nuestro ser más profundo**

UNA ÉTICA ESPIRITUAL

**Ética espiritual es acceder al centro
donde todo está presente y todo cabe
donde está el amor y la compasión.
Estar en ese centro y desde él
ver, pensar, sentir y actuar.**

EL DESENVOLVIMIENTO DE LOS ESTADOS DE CONSCIENCIA

ESTADOS DE CONSCIENCIA Y NIVELES DE CONSCIENCIA

Estado de consciencia es la forma en la que vivenciamos, interpretamos y respondemos a la Realidad, desde nuestra mente, nuestras emociones, nuestras creencias y nuestros valores.

Estos estados pueden evolucionar y ampliarse progresivamente atravesando distintos **niveles**.

Los analistas han descrito y clasificado los niveles de distintos modos

- David Hawkins (1937-2012) caracterizó los **niveles de consciencia** según:
 - a) Su visión de la vida
 - b) Su emoción predominante
 - c) El proceso interior que los distingue
 - d) Su visión de Dios

EL MAPA DE LA CONCIENCIA [®]

MAPA DE LA CONSCIENCIA SEGÚN DAVID HAWKINS

Visión de Dios	Visión de la vida	Nivel	Logaritmo	Emoción	Proceso
Ser	Es	Iluminación	700-1000	Inefabilidad	Pura Conciencia
Omnisciente	Perfecta	Paz	600	Éxtasis	Iluminación
Uno	Completa	Alegría	540	Serenidad	Transfiguración
Amoroso	Benigna	Amor	500	Reverencia	Revelación
Sabio	Significativa	Razón	400	Comprensión	Abstracción
Misericordioso	Armoniosa	Aceptación	350	Perdón	Trascendencia
Inspirador	Esperanzadora	Voluntad	310	Optimismo	Intención
Facilitador	Satisfactoria	Neutralidad	250	Confianza	Liberación
Permisivo	Factible	Coraje	200	Afirmación	Empoderamiento
Indiferente	Exigente	Orgullo	175	Desprecio	Engreimiento
Vengativo	Antagonista	Ira	150	Odio	Agresión
Negativo	Decepcionante	Deseo	125	Deseo imperioso	Esclavitud
Punitivo	Atemorizante	Miedo	100	Ansiedad	Retraimiento
Desdeñoso	Trágica	Pena	75	Remordimiento	Desaliento
Condenador	Desesperada	Apatía	50	Desesperación	Renuncia
Rencoroso	Maligna	Culpa	30	Culpa	Destrucción
Despectivo	Miserable	Vergüenza	20	Humillación	Eliminación

**La expansión del estado de consciencia
es lo que suele ser llamado:**

“DESENVOLVIMIENTO O DESARROLLO ESPIRITUAL”

INTELIGENCIA Y EXPERIENCIA ESPIRITUAL

La INTELIGENCIA ESPIRITUAL es la capacidad de reconocer el propio estado de consciencia y poder dar los pasos necesarios para expandirlo.

Las EXPERIENCIAS ESPIRITUALES, (siempre momentáneas), son estados modificados de consciencia, suscitados por:

- Oración, meditación o contemplación.
- Contacto íntimo con la naturaleza o con uno mismo.
- Exaltación del amor, la belleza o la bondad.
- Heroísmo o coherencia moral extrema.
- Situaciones límite de sufrimiento, duelo o proximidad de la muerte.

DIFERENCIA ENTRE LOS ESTADOS Y LAS EXPERIENCIAS

En el desenvolvimiento del ser humano pueden señalarse **etapas sucesivas** en las que va evolucionando la forma de vivir y de actuar

Aunque esas etapas pueden mezclarse y experimentar retrocesos.

En cada etapa, o estado de consciencia, **se viven experiencias** distintas, que pueden contribuir, o no, a la evolución del estado correspondiente.

- Algunas experiencias, son incluso, contraproducentes, y pueden detener u obstaculizar el desarrollo ulterior.
- Las experiencias extáticas, por ejemplo, que siempre son fugaces, no garantizan el desenvolvimiento y cuando se buscan por sí mismas suelen crear un ego espiritual aún más difícil de superar que el ego intelectual.

ESTADOS DE CONSCIENCIA POSITIVOS, O DEL “YO”

En los estados de consciencia positivos el yo desarrolla con su esfuerzo positivo una personalidad propia y se identifica con ella.

- **El individuo crece** en conocimiento, facultades y perfección moral, pero sigue viviendo **identificado con un “yo” separado y distinto.**
- En estos estados nunca se alcanza del todo, y permanentemente, la satisfacción, la paz, la seguridad o la salvación que el “yo” anhela y que espera que se realizará en un futuro.

Algunos autores (como Robert Adams) han señalado las **trampas de la búsqueda espiritual** que puede llegar a construir un pesado ego espiritual, y cómo **el esfuerzo de la búsqueda, cuando es personal**, es el último obstáculo para llegar a un estado de consciencia verdaderamente espiritual.

ESTADOS DE CONSCIENCIA TRANSPERSONALES

Cuando se abandona la búsqueda personal se hacen posibles estados de consciencia **transpersonales**

El amor se expande hasta abarcarlo todo: los seres, el mundo, lo divino. La vida se transforma en presencia y en participación: las almas viven en uno; ser es ser en todo y en todos.

Es algo que sucede cuando el ego deja de buscar ser más, conocer más, poder más, salvarse y ser inmortal.

- ✓ No se alcanza con esfuerzos positivos.
- ✓ Culmina un camino de renuncia al “yo” y a “lo mío”

EL ESTADO DE CONSCIENCIA COLECTIVO

Los graves problemas y la situación actual de la humanidad parecen necesitar un nuevo estado de consciencia colectivo, compartido por un número suficiente de consciencias similares.

Existen actualmente manifestaciones de un cambio de paradigma colectivo que señalan un mayor nivel de integración y consciencia y abren nuevas posibilidades para el conjunto.

La crisis actual puede ser una gran oportunidad de cambio

Para que se dejen de hacer diferencias entre los seres humanos y se experimente una compasión activa hacia todos y hacia todo, incluido el ambiente y la tierra.

LA CONSCIENCIA Y LA MÍSTICA

EL DESENVOLVIMIENTO Y LA MÍSTICA

La mística en sentido amplio, es un proceso de desenvolvimiento de los estados de consciencia superiores.

Etimológicamente, la mística alude al acceso a un misterio cuyo conocimiento transforma

Mística, del griego *mystikós* (relativo a los misterios sagrados), derivado de *mystés* = iniciado en los misterios)

Misterio tiene el mismo origen, y ambas palabras se relacionan con el verbo *myein* = cerrar, estar cerrado u oculto

Vinculado con la raíz indoeuropea *mu* (sonido hecho con los labios cerrados)
-de ahí: *mudo, musitar, murmurar...*

- El “misterio” alude a una Realidad que está oculta mientras no aprendamos a ver de otra manera.

LAS EXPERIENCIAS MÍSTICAS

Son intuiciones directas de una Realidad, o de una interpretación de la Realidad, más amplia o más profunda.

Unidas generalmente a sentimientos de asombro, fascinación, belleza, sublimidad, sentido, identidad, unión, iluminación, adoración, éxtasis amoroso, paz, liberación, etc.

Son la visión que se alcanza cuando la consciencia trasciende lo percibido, intuye un orden invisible y experimenta su unidad.

Es vital conocer ese orden, porque nuestro bien supremo consistiría en ajustarnos o armonizarnos con él

Suelen culminar un proceso de desenvolvimiento espiritual, que puede seguir diferentes caminos, en el que se activan las potencias superiores y se expanden los estados de consciencia.

EXPERIENCIAS MÍSTICAS SUPREMAS

Pueden consistir en **experiencias extáticas de identificación** con todas las cosas, los seres, el espacio y el tiempo.

Llegando a ser así la consciencia que tendría el universo, si fuera un ser vivo... ...o la que tendría Dios, si fuera el Universo.

Predominan los sentimientos intensos y arrebatadores de **unidad, totalidad e interdependencia**

Estas cosmovisiones superiores tienen una dimensión integral: intelectual, emocional, moral y estética; (acceden a la **verdad**, el **amor**, la **bondad** y la **belleza**)

LA CONCIENCIA CÓSMICA SEGÚN RICHARD BUCKE

La consciencia cósmica sería nuestra máxima posibilidad evolutiva, que se ha ido manifestando en un número creciente de individuos

En su libro estudia 34: Gautama, Jesús, San Pablo, Plotino, Mahoma, Dante, Las Casas, Juan de la Cruz, Francis Bacon, Jacob Boehme, William Blake, Balzac, Walt Whitman...

Características de la consciencia cósmica

1. Instantaneidad del despertar
2. Luz subjetiva
3. Elevación moral
4. Iluminación intelectual
5. Sentido de inmortalidad
6. Pérdida del miedo a la muerte
7. Pérdida del sentimiento de pecado
8. Transfiguración del carácter y encanto personal

LA ELEVACIÓN DE LA CONSCIENCIA CONDUCE FINALMENTE HACIA UN ESTADO INTUITIVO MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL

En este estado se capta que todo lo que hay en el universo y en el ser humano está bien, es bello, eterno y digno de amor

Quando se adquiere esa visión, no hay diferencia entre lo que se quiere y lo que se **debe**

El mal y la muerte son ilusorios o transitorios

Muchas gracias

Cinta de Moebius: camino infinito