

Milagro de Amor

Activismo Sutil

La Alquimia del Universo

Contexto

I

El 15 de marzo de 2002, más de 600.000 personas viajaron desde todos los rincones de Sri Lanka a la ciudad sagrada de Anuradhapura a participar en la más grande meditación por la paz del mundo. Después de unas breves oraciones de líderes espirituales, el organizador del evento el Dr. Ariyaratne invitó a la multitud a *una meditación de respiración consciente simple*. Más de medio millón de personas se sentaron en profunda quietud y en silencio amoroso durante una hora entera. La meditación era, claramente, una manifestación social, si se quiere, política, sin embargo, no había pancartas, ni discursos - *simplemente un profundo silencio amoroso*. El Dr. Ariyaratne, que desde 1958 ha trabajado en proyectos de apoyo a refugiados de la amarga guerra civil de Sri Lanka, introdujo las meditaciones de paz a finales de los 90 para *"cambiar la esfera psico"*.

Relata que la activista de paz estadounidense Joanna Macy, quien estuvo presente en la meditación el 15 de marzo, lo llamó *"el silencio más grande que he escuchado"*. Dijo: *"este es el sonido de miles de bombas y las minas terrestres no explotadas, de cohetes no puestos en marcha, de ametralladoras dejadas de lado. Esto es posible"*. No es difícil encontrar otros ejemplos del uso de la práctica contemplativa colectiva para unir a la gente alrededor de graves afectaciones humanitarias, realidades críticas, catástrofes, conmociones políticas o para promover y manifestar *armonía social"*.

II

Durante la batalla de Inglaterra, ciudadanos londinenses de diferentes creencias religiosas se unían, espiritualmente, cada día, en un minuto de silencio cuando en la Torre del Reloj del Edificio del Parlamento, el Big Ben daba las 21:00 horas. Esta práctica buscaba fortalecer la determinación moral de los habitantes de la ciudad durante la terrible experiencia de la guerra.

III

A principios de 2003 durante la guerra de Irak, la vigilia de Oración Mundial Interreligiosa unió a más de 100.000 monjes, monjas y seres espirituales de una amplia variedad de creencias para una vigilia de quince semanas para orar por una solución pacífica.

IV

Hoy somos testigos de la expansión del movimiento espiritual e interreligioso mundial considerando la facilitación que ofrecen las herramientas tecnológicas contemporáneas. Día a día son más frecuentes vigili-

de meditación, silencio amoroso y oración de individuos y comunidades, unidas al tiempo alrededor del mundo enfocadas en nobles causas humanitarias. El día 4 de Abril de 2020 se ha convocado a un millón de personas a hacer una Meditación Global para ayudar a fortalecer el crecimiento de conciencia humana, acompasar al planeta en el contexto cósmico en curso y superar el clima de miedo generalizado y la enfermedad generada por la pandemia del Covid 19.

V

Los casos enunciados nos muestran un nuevo enfoque, poco convencional, al cambio social y político que se ha venido constituyendo como un *activismo sutil*, que busca incidir en eventos de crisis humanitarias y socio-políticas y frente a complejos momentos de crisis colectivas generalizadas, de diacronías colectivas de comunidades y naciones o, incluso, de la especie humana toda, como acaece en este momento de la historia. *Es una acción colectiva de oración o pensamiento a distancia* que, se ha dado en llamar, generalmente, como “*psi*” o “*milagroso*”, porque todavía no tenemos una manera científica de entenderla.

VI

El *activismo sutil* ha ido creciendo a partir de los descubrimientos de la física cuántica y de nuevos conceptos que manifiestan que existen muchas formas de incidir e influir, positivamente, y manifestar cambios sociales que no son, necesariamente, acciones políticas abiertas. Los métodos tradicionales de activismo de primera línea -marchas, manifestaciones y, aún, acciones de resistencia heroica, etc.- representan sólo las expresiones más frecuentes, inmediatas y directas para obtener resultados transformadores. Como Sean Kelly señala en su Ensayo “*La oculta cara de sabiduría: hacia un activismo consciente*”, *es posible identificar un espectro de nuevas acciones colectivas que permiten manifestar cambios en la realidad a partir de una masiva cohesión espiritual, la cual genera una fortísima y creciente sutilidad que ayudan a atenuar, mitigar o modificar realidades críticas*”.

VII

Existen, por ejemplo, ciertos tipos de actividad intelectual - p. ej., avances de *paradigmshifting* y expresiones artísticas, que sensibilizan y ayudan a tomar conciencia colectiva e influyen, sutilmente, en un cambio social, más allá de formas convencionales, muy a pesar, de corrientes inmensas de escépticos.

En el nivel más sutil, son posibles actividades de la conciencia o del espíritu que son, ya, reconocidos como formas de una eficaz acción social (*Tikkun 1, Revista en línea de 4 9/12/08 14:54*) destinadas a *apoyar la sanación colectiva y la transformación social*, tales como una meditación global para la paz mundial, una sincronía cuántica para armonizar momentos críticos o rituales amorosos, por ejemplo, para proteger un bosque. Es la dimensión espiritual del activismo, es el poder de lo sutil, es hacer uso de la fuerza más fuerte que todas las fuerzas como lo es la compasión humana, esa poderosa manifestación de la cohesión de *Todos Uno. (Humanitas)*.

«*Actividades del espíritu*» en este contexto pueden significar *meditación, oración, ritual, canto, unión solidaria, voluntariado altruista o cualquier otro tipo de práctica de cualquier tradición*. *Es una práctica espiritual de activismo sutil, si está orientado, fundamentalmente, para el beneficio de la esfera pública colectiva, en lugar de beneficios individuales*.

Una oración o meditación colectiva es activismo sutil cuando se enfoca, por ejemplo, a ayudar a comunidades golpeada por desastres naturales, hambrunas y guerras. Desde una perspectiva moderna convencional, por supuesto, la idea de que la meditación y la oración podrían tener algo que ver con el cambio social puede sonar disparatada. Sin embargo, en las últimas décadas, una gran cantidad de *investigadores en diversos campos de estudios de la conciencia han solicitado una reevaluación radical de la naturaleza y el papel de la conciencia*.

(Véase, por ejemplo, Stanislav Grof, Dean Radin, Daniel Benor, Larry Dossey, Arnold Mindell, Rupert Sheldrake, entre muchos otros).

VIII

La hipótesis materialista moderna ha argumentado que la conciencia es, simplemente, un epifenómeno de los procesos biológicos que se encuentran dentro de los cerebros humanos. No puede explicar la evidencia empírica que muchos creen que se ha establecido, convincentemente, en una variedad de disciplinas para la existencia de diversos tipos de fenómenos “no locales”.

(Véase, por ejemplo, Radin y Sheldrake en pruebas de transmisiones no local de información entre personas en la investigación de la Parapsicología, Benor y Dossey en pruebas de efectos curativos no locales en investigación sanación distante y Grof sobre pruebas de acceso local de no ocultar información cultural y personal de investigación en estados no ordinarios de conciencia.)

Evidencia de efectos no locales de conciencia, con especial relevancia para la hipótesis del activismo sutil, se puede encontrar, más, en los resultados del *Proyecto Conciencia Global*, sobre correlaciones significativas entre eventos y la investigación empírica denominada “*Efecto Maharishi*”, en el que 23 estudios publicados en revistas académicas revisadas muestran correlaciones, altamente, significativas entre la práctica de la meditación de grandes grupos y la mejora en indicadores sociales como tasas de criminalidad.

Para explicar mejor esta evidencia, una nueva visión está tomando forma que busca comprender el impacto de sincronías energéticas de seres humanos integrados. Tal visión se refleja, también, en la articulación por muchos pensadores contemporáneos, filósofos y líderes espirituales que conciben un paradigma participativo integral que desafía el supuesto moderno que vivimos en un universo que no posee significado intrínseco o un propósito y en su lugar sugiere que *somos participantes co-creativos inmersos en una matriz inteligente más grande*.

(Véase, por ejemplo, Richard Tarnas en “La Psique y el Cosmos” y Jorge Ferrer en “Revisioning Transpersonal”, teoría soportada en experiencias espirituales “multi-locales participativas”)

IX

En este sentido, el activismo sutil puede considerarse, perfectamente, coherente con una perspectiva emergente que entiende que la conciencia tiene un papel central en el universo. Se abre paso, así, un enfoque integral del activismo sutil y su incidencia en la dimensión espacio-tiempo y, aún, en la interdimensionalidad de la energía una. Existe, pues, una articulación esencial, un puente sutil, entre el mundo interior de la práctica espiritual y el mundo de las externalidades humanas.

Sin embargo, como señala Kelly, la opinión común subvalora, aún, a la espiritualidad y la ve como una manifestación complementaria que puede colaborar en la dirección del pueblo y en el acatamiento de normas de convivencia. La espiritualidad no es, por tanto, de por sí una forma de acción en el ámbito social. Es una visión que perpetúa la premoderna división entre espíritu y materia y refuerza la marginación de la conciencia. Esta nueva visión del activismo sutil permite un abanico de posibilidades abiertas a los activistas de hoy, comprometidos con nobles causas. El activismo sutil de la conciencia es *una acción viable, legítima y transformadora*.

No se sugiere que el activismo sutil en sí mismo sea suficiente para resolver los problemas del mundo. Siempre se necesitará la acción y la manifestación directa. Sin embargo para muchas personas que poseen ciertos dones

espirituales, el *activismo sutil* representa un medio más, una contribución significativa en el anhelo transformador.

(Tikkun, *activismo sutil: aplicación espiritual*-<http://files.tikkun.org/current/article.php?story=200808281120>.
2 de 4 9/12/08 14:54)

X

Para intentar comprender más el tema podríamos hacer una analogía con el desarrollo espiritual individual donde es posible identificar dos dimensiones amplias de trabajo interno. La primera consiste en hacer contacto con nuestra naturaleza más profunda de nuestra personalidad a través de la meditación, oración, ritual, o de otro tipo de práctica contemplativa. La segunda implica trabajar en nuestras limitaciones, creencias o patrones de comportamiento que hemos heredado de nuestra historia personal y que suelen ser las talanqueras para crecer. Esta dimensión del trabajo interno, generalmente, implica hacer consciente las fuentes inconscientes de nuestras creencias limitantes y patrones a través de examinar aspectos cruciales de nuestra historia personal. Del mismo modo podemos identificar dos dimensiones correspondientes de activismo sutil, como un enfoque espiritual a la transformación colectiva.

El primero es, esencialmente, el mismo que para el crecimiento espiritual individual, hacer contacto con nuestra naturaleza más profunda a través de la práctica contemplativa. El activismo sutil puede, también, implicar hacer contacto con nuestra más profunda naturaleza colectiva, como, por ejemplo, cuando nos proponemos co-crear un *campo de la conciencia* a través de la participación en una práctica colectiva contemplativa, como un evento global de meditación u oración o un ritual multitudinario con un foco o finalidad específica. Allí es cuando el activismo sutil como una forma de práctica espiritual colectiva global, se constituye en una nueva expresión paradigmática.

La segunda dimensión de activismo sutil, implica prácticas que traen a la conciencia las heridas y creencias limitantes que hemos heredado de nuestra historia colectiva, las cicatrices de racismo, sexismo, antropocentrismo, de guerra y genocidio, del imperialismo y la destrucción cultural. Esta categoría incluye el enfoque de Christopher M. Bache, un profesor de estudios religiosos en la Universidad Estatal de Youngstown, que describe procesos de participación consciente colectiva frente al impacto de crisis colectivas. Bache propone que, a nivel muy profundo de auto-exploración, uno puede encontrar dinámicas que operan en el *inconsciente colectivo* (o «*mente de la especie*») y que *el trabajo de transformación de un grupo de individuos tiene un efecto terapéutico en la especie humana toda.*

XI

Esta dimensión del activismo sutil ha motivado el surgimiento de un número creciente de enfoques que están propiciando foros, seminarios, cátedras universitarias y, aún, la creación de nuevas facultades relacionadas con el altruismo. Podemos aludir, por ejemplo, a los *Trabajos de la Reconciliación de Will Keepin* (en el que mujeres y hombres confluyen en un espacio sagrado para sanar la injusticia de género) y "*El trabajo reconecta*" de Joanna Macy (en el que la gente se proporciona un espacio para acceder y expresar sus sentimientos más profundos sobre el estado actual del planeta). *Wise USA 2008* para honrar el corazón y el alma de América. *Wise USA 2008* es un ejemplo de un evento global de activismo sutil que se adelantó en Estados Unidos en noviembre de 2008. La intención principal de este evento se expresa en la siguiente oración: "*Nosotros, el pueblo, acudimos a todos nuestros ancestros y convocamos la sabiduría más profunda y la compasión del corazón y el alma de América, para que acuda en beneficio de toda la comunidad de tierra y las próximas generaciones y prevalezca la sabiduría en los Estados Unidos y la paz en la tierra.*"

Del sábado 25 de octubre al jueves 6 de noviembre, cientos de miles de personas de diversas culturas y religiones del mundo se centraron en esta intención compartida en varias teleconferencias y en su práctica diaria regular. El domingo 2 de noviembre una ceremonia global unió, en las principales ciudades de Estados Unidos por videoconferencia, en un poderoso encuentro ritual de dos horas con música contemplativa, meditación, oraciones y actos de celebración. Al mismo tiempo, cientos de miles de personas se unieron vía Internet, escuchando una transmisión en vivo de la ceremonia y con la ayuda de otros medios. (Ver, <http://www.wiseusa.net>)

XII

Con la creciente sofisticación mediática y el surgimiento asociado de una conciencia planetaria, sutiles formas de activismo se están volviendo más usuales. (Véase, por ejemplo, el Proyecto de Gaiafield, www.gaiafield.net). Es como si *un sueño común* que nace dentro del corazón de la humanidad para experimentar la belleza de nuestra *fraternidad planetaria*.

El día 4 de Abril de 2020 más de un millón de personas se unieron en oración y en meditación para coadyuvar con la humanidad para mitigar y superar el impacto de la pandemia y enviar un mensaje de fortaleza y fe, de la necesidad de mantener un ánimo sereno y sosegado y ayudar a superar el momento colmado de complejos sucesos colaterales. Todo indica que este gesto multitudinario benevolente y amoroso ha permitido el surgimiento de cambios significativos en el comportamiento de instituciones globales y una creciente onda expansiva bienhechora de solidaridad y afecto humanos.

La inteligencia espiritual inspirada en la sabiduría del corazón actuando con la magnificencia propia del divino amor fraternal.

XIII

El paleontólogo francés Teilhard de Chardin tuvo el mismo sueño hace más de setenta años prediciendo *un salto evolutivo planetario* propiciado por la conciencia humana hacia la posibilidad de *ascenso de la conciencia de unidad mundial*.

(Copyright © 2005 Tikkun Magazine. <http://files.tikkun.org/current/article.php?story=200808281120>)

XIV

Eventos multitudinarios de meditación y oración con la incorporación de nuevas tecnologías audiovisuales dan a los participantes una experiencia inmediata y, emocionalmente, conmovedora de estas realidades emergentes. Podemos intuir que *eventos de meditación global pueden sembrar las semillas de una nueva conciencia en la psique colectiva con un enfoque holístico de sanación colectiva y transformación social*.

Carlos Maya Aguirre.

Director Humanitas Think Tank

www.humanitasthinktank.org

(Fuente: David Nicol. Director del Centro de Activismo Sutil en el California Institute de Integral Estudios, San Francisco Gaiafield. El Centro de Gaiafield es un centro de investigación de acción recientemente puesto en marcha para avanzar en el estudio y la práctica de activismo sutil y es el hogar del proyecto Gaiafield (en www.gaiafield.net), un programa sostenible de activismo sutil eventos y proyectos desarrollados, colaborativamente, por los líderes en el campo. David está actualmente escribiendo su tesis doctoral en el Instituto de estudios integrales de California sobre el tema del activismo sutil. Él puede ser contactado en dnicol@ciis.edu)