

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**EL CHAMANISMO:
UNA PRÁCTICA DE SANACIÓN**

Tesis
que para obtener el título de:
LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA

Presenta:
LEOPOLDINA RENDÓN PINEDA

Director de Tesis:
Dr. José R. Arellano Sánchez

Ciudad de México
2020

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

Empezaré por honrar mi esfuerzo. A pesar de que han pasado varios años desde que cambié las labores académicas por otra dedicación, pude vencer los retos que se me presentaron y cerrar este ciclo que concluye con la presente tesis. Con ello honro también a mi *alma mater*, que abrió caminos en mi vida y me dio una perspectiva más universal, gracias a la cuál pude cambiar mi circunstancia, crecer en mi visión del mundo y aportar con ésta.

Honro a las personas que me sostuvieron en la labor de teorizar, desde la sociología, mi trabajo como sanadora: el Dr. José Arellano y la Dra. Margarita Santoyo, mis "guías intelectuales". Agradezco su paciencia, su impulso para encontrar mi punto de absorción, su acompañamiento para conocer mis resistencias y su ayuda para sacar mi coraje y fortalezas con las que vencí esas resistencias.

A Huitzilihuitl Catalán Rendón, gran escritor y amante de las letras, por embellecer este trabajo con la corrección de estilo y por sus porras llenas de tanto amor.

A Atzin Domínguez Rendón, que con esa constancia, fuerza y gran inteligencia estuvo amorosamente acompañándome, aportando y ayudando a resolver cuestiones teóricas; me sostuvo con su corazón compasivo.

A José Manuel, gran compañero, agradezco su apoyo en la edición del trabajo y todo lo que hemos construido juntos.

A Carmina por enseñarme que la vida es un juego que hay que jugar; por estar y ayudarme a recordar mi capacidad de asombro y de estar en el aquí y ahora.

A Juan Rendón Cisneros y su 'hermoso y lindo cafetal', por el 'tu puedes hija' que se tatuó en mí desde niña y que me ayudó a sacar las fortalezas para enfrentar los mayores retos en mi vida.

A Leonor Pineda Gómez, por darme la vida y modelarme cómo usar la inteligencia para vencer circunstancias adversas.

A Vam Marie Nanej, chamana de linaje de Asia Central, por acompañarme con su paciencia y entrega a despertar estas maneras de guardiana de la tierra.

A la Madre Tierra por elegirme como su guardiana y por todas sus enseñanzas.

Leopoldina Rendón Pineda
Cuernavaca, Morelos, México.

AGRACEDIMIENTOS.....	i
ÍNDICE	ii
PREAMBULO	1
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO I. LO CONCEPTUAL	15
1.1 Cosmovisión	15
1.2 Metafísica	15
1.3 Chamanismo	16
1.4 Taoísmo	17
1.5 Confucianismo....	17
1.6 Budismo	18
1.7 Filosofía Hermética	19
1.8 Axioma	19
1.9 Magia	19
1.10 Politeísmo.....	20
1.11 Monoteísmo.....	20
1.12 Protestantismo	20
1.13 Filosofía	21
1.14 Ciencia	21
1.15 Religión	21
1.16 Materialismo.....	21
1.17 Reduccionismo ...	22
1.18 Determinismo	22
1.19 Vitalismo	23
1.20 Física Cuántica ...	23
1.21 Unidad / Polaridad.....	23
1.22 Consciencia.....	24
1.23 Estado Alterado de Consciencia (awarness).....	24
1.24 Sintergia	24
1.25 Lattice	25
1.26 Campo Neuronal.	25
1.27 Hipercampo	26
1.28 Biología Molecular.....	26
1.29 Reencarnación	26
1.30 Medicina Vibracional	26
1.31 Matriz Viviente... ..	27
1.32 Cuerpo	27
1.33 Energía	28
1.34 Espíritu	28
1.35 Alma	29
1.36 Poder	29
1.37 Fuerza Vital	30
1.38 Animismo	30

1.39	Ceremonia.....	31
1.40	Tambor	31
1.41	Árbol de la Vida (Axis Mundi)	32
1.42	Neo-chamanismo	32
1.43	Parafernalia.....	33
1.44	Chamán	33
1.45	Sanación Chamanica.....	34
1.46	Estados de Extasis/trance.....	35
1.47	Objetos de Poder.	35
1.48	Mitos	35
1.49	Medicina Integrativa.....	36
1.50	Terapias Complementarias	36
1.51	Proceso de Salud/Enfermedad	37
1.52	Salud	37
1.53	Enfermedad.....	37
1.54	Síntoma	38
1.55	Jin Shin Jyutsu	38
1.56	Jin Shin Tara.....	39
1.57	Flujo	39
1.58	Cerradura Energética	39
1.59	Shock y Trauma: diferencias	39
1.60	Neurofisiología ...	40
1.61	Cerebro Reptil	40
1.62	Sistema Límbico.	40
1.63	Neocórtex	41
1.64	Corteza Prefrontal.....	41
1.65	Sistema Nervioso Central	42
1.66	Sistema Nervioso Periférico	42
1.67	Neurotransmisores	43
1.68	Sistema Endocrino.....	43
1.69	Pulso: ritmo de la vida.....	43
1.70	Lenguaje	43
1.71	Voz	44
1.72	Dialogo Interior ..	44
1.73	Recursos	44
1.74	Risa Sanadora	44
1.75	Resonancia.....	45
1.76	Repatterning -transmutación, transformación	45
1.77	Kinesiología.....	46
1.78	Patrón	47
1.79	Mandala	47
1.80	Coherencia	47
1.81	Neutralidad	48
1.82	Sentido del Sentir	48
1.83	Orientación	48
1.84	Cambio Cuántico	49

CAPÍTULO II. LO ENERGÉTICO	50
2.1 Concepciones metafísicas del Ser y del Universo	50
2.1.1 <i>Chamanismo</i>	50
2.1.2 <i>Taoísmo</i>	52
2.1.3 <i>Confucianismo</i>	53
2.1.4 <i>Budismo</i>	53
2.1.5 <i>Hermetismo</i>	54
2.1.6 <i>Politeísmo</i>	57
2.1.7 <i>Monoteísmo</i> ..	57
2.1.8 <i>Protestantismo</i>	58
2.2 Explicaciones científicas y filosóficas del mundo.....	59
2.3 Encuentro de la magia y la ciencia	62
2.3.1 <i>Física cuántica: vitalismo vs materialismo</i>	62
2.3.2 <i>Determinismo ambiental vs determinismo genético</i>	68
CAPÍTULO III. SANACIÓN CHAMÁNICA	86
3.1 Chamanismo Ancestral	86
3.1.1 <i>Discusiones en torno al Chamanismo</i>	89
3.2 Lo común de la cosmovisión chamánica en las diferentes culturas	91
3.2.1 <i>Mundo del Espíritu y el Alma</i>	91
3.2.2 <i>Poder y Fuerza Vital</i>	93
3.2.3 <i>Ceremonia</i>	95
3.2.4 <i>Uso del tambor, maracas, cantos, danzas y narraciones</i> <i>(poder de la palabra)</i>	95
3.2.5 <i>El Árbol de la Vida (Axis Mundi)</i>	97
3.2.6 <i>Puntos de Poder, de Contacto, de Despegue</i>	98
3.2.7 <i>Cuentacuentos</i>	99
3.3 Chamanismo Tradicional Vs. Neo chamanismo	99
3.4 Chamán	106
3.4.1 <i>Chamanes “Blancos” y “Negros”</i>	108
3.4.2 <i>El Llamado</i>	109
3.4.3 <i>Entrenamiento</i>	110
3.4.4 <i>Conversión</i>	111
3.4.5 <i>Objetos sagrados ceremoniales del Chamán</i>	113
3.4.6 <i>Servicios del Chamán</i>	114
3.4.7 <i>Como elegir un Chamán</i>	114
3.5 Sanación Chamánica.	115
3.5.1 <i>Sanación Chamánica Clásica</i>	115
3.5.2 <i>Sanación Chamánica Integrativa</i>	117

3.5.2.1	<i>Método Jin Shin Tara: Resolución de Shock y Trauma</i>	117
3.5.2.1.1	<i>Salud, Enfermedad y Síntomas</i>	118
3.5.2.1.2	<i>Jin Shin Jyutsu</i>	120
3.5.2.1.3	<i>El Enfoque de Shock y Trauma</i>	126
3.5.2.1.4	<i>Neurofisiología</i>	134
3.5.2.1.5	<i>El Pulso: el Ritmo de la Vida</i>	143
3.5.2.1.6	<i>El Lenguaje y la Voz de la Curación</i>	145
3.5.2.1.7	<i>El Despertar de los Recursos</i>	149
3.5.2.2	<i>Método de Transformación de la Resonancia</i> <i>(Resonance Repatterning®)</i>	153
3.5.2.2.1	<i>Bases teórico-filosóficas</i>	153
3.5.2.2.2	<i>Cambio Cuántico</i>	156
3.5.2.2.3	<i>Recursos de Transformación de la Resonancia.</i>	157
3.5.2.2.3.1	<i>..... Kinesiología</i>	157
3.5.2.2.3.2	<i>..... Patrones en Transformación de la Resonancia</i>	157
3.5.2.2.3.3	<i>..... Guía de proceso o mandala</i>	158
3.5.2.2.4	<i>Nueve Llaves para la Transformación de la Resonancia</i>	158
3.5.2.2.5	<i>Transformación de la Resonancia y Vivir</i> <i>con Consciencia</i>	170
CONCLUSIONES	171
ANEXOS	181
FORMATO DE TESTIMONIO	181
TESTIMONIOS	182
REFERENCIAS	196

PREÁMBULO

Especificidad del tema, objetivos del trabajo y alcances de la investigación

En esta tesis, chamanismo se refiere a las maneras de sanar de los primeros grupos humanos, basadas en las propias maneras de explicarse el devenir de la existencia de estos grupos, es decir su cosmovisión, antes del desarrollo de las civilizaciones. Se decidió usar el término chamanismo de manera generalizada para describir la cosmovisión de las sociedades primigenias acerca de sí mismos y del mundo que los rodea, así como los eventos más importantes, entre ellos los procesos de salud-enfermedad.

Los objetivos específicos de este trabajo son:

- fundamentar la practica chamánica como forma de sanación,
- definir conceptualmente esta práctica de sanación,
- diferenciar la sanación chamánica de otras medicinas y prácticas de sanación en general, y
- aportar las bases para entender estos conocimientos ancestrales y su vigencia en la actualidad.

Hay mucho desconocimiento respecto a los aportes de las culturas ancestrales e incluso se les confunde con otras practicas similares como el curanderismo. Este desconocimiento se funda a menudo en miedos basados en la ignorancia respecto de estas maneras. Los alcances de este trabajo son contribuir a tener un conocimiento más sustentado al respecto del chamanismo y a entender por qué siguen vigentes estas maneras, a tal grado que hoy se están tratando de integrar en distintas ramas de la medicina, en lo que se denomina medicina integrativa.

Realización teórica, metodológica y técnica del trabajo

Se generó una guía cualitativa a través de una lluvia de preguntas sobre el fenómeno, para posteriormente organizar las ideas, ordenando las preguntas de la guía y concentrándolas en temas. A partir de esto, surgieron más preguntas que se agruparon con base en su relación con otras preguntas en similares, iguales, diferentes y opuestas. Así, se logró una indexación de la

guía cualitativa y se reordenó a partir de sus distintos niveles de abstracción – concreción de la siguiente forma:

- A. filosofía subyacente a las diferentes medicinas,
- B. la práctica médica en los procesos de salud-enfermedad, y
- C. de la interacción de A y B surge C: Consecuencias

Una vez que se tuvieron preguntas suficientes se formuló el problema principal:

La filosofía subyacente de las diferentes medicinas determina la práctica médica del proceso salud-enfermedad y éste a su vez permite la consecución, retardación o impedimento de la armonía, equilibrio del individuo y por ende de la sociedad.

Se procedió a revisar y mapear la bibliografía sobre el tema, contextualizando la obra de los autores y sus particularidades (datos del autor, época en que nace, contexto en que escribe y características del tema en ese momento).

Se planteó un protocolo para el tratamiento de las fuentes, incorporando el objeto y el aporte del autor al chamanismo, la importancia de esta fuente para el chamanismo, y el fundamento de la relación de los contenidos del autor con el problema de investigación.

Período de estudio

Como antecedentes, la investigación retoma los hechos que generaron la cosmovisión de los primeros grupos humanos y que dieron origen al chamanismo tradicional. Sigue el curso del desarrollo de la medicina alópata y la revolución industrial, así como la relación de este cambio de paradigma con el chamanismo. Sin embargo, el foco de esta investigación se centra en un nuevo paradigma que viene desarrollándose desde la segunda mitad del siglo XX y que encuentra su auge en la contemporaneidad. A dicho paradigma, en este trabajo se denomina “Medicina integrativa”. La investigación inició en 2010 y se fue atendiendo en los espacios que se le podían dedicar dentro de la dinámica del trabajo y la dinámica de vida de la investigadora. Se realizó principalmente en la Ciudad de México y en Cuernavaca, Morelos, desarrollando ante todo trabajo de gabinete, pero también trabajo de campo dentro del que se incluyen algunas entrevistas con personas que han vivido ceremonias, así como observación etnográfica de las ceremonias realizadas con maneras tradicionales.

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la humanidad se ha centrado en tratar de explicarse esa fuerza desconocida de la que todo procede, en la cuál todo existe y a la que todo retornará: la causa primordial. A esta vibración divina, primigenia, que existe antes de la palabra, se le ha nombrado en las distintas cosmovisiones y tradiciones filosóficas como El Tao, El Logos, El Verbo, La Palabra. Al tratar de explicarse la realidad, el ser humano también se ha preguntado por acontecimientos trascendentales de esa realidad, tales como la vida, la muerte y la enfermedad.

Las diferentes respuestas que se han dado para atender los procesos de salud/enfermedad a lo largo de la historia de la humanidad están sustentadas en diversas cosmovisiones y filosofías del Ser y del universo, y permeadas por la cosmovisión de estas. Las explicaciones del Ser y el universo de dichas cosmovisiones resultan en maneras diversas de atender los procesos de salud/enfermedad, y asimismo, determinan los resultados de estos procesos.

El presente trabajo se centra en sustentar la practica chamánica como forma de sanación. Dicha práctica no solo no ha desaparecido, sino que actualmente se esta reconociendo su aporte, tanto en las propuestas alternativas y complementarias, como en algunas ramas de la medicina ordinaria.

Ha emergido un movimiento llamado Medicina Integrativa que propone el encuentro entre lo alópata y lo natural, entre lo científico y lo tradicional, donde se está reconociendo la importancia de incluir maneras ancestrales como el chamanismo para formar una sinergia y responder de manera más incluyente y efectiva a los procesos de salud/enfermedad.

En este sentido, el Dr. José Gengler, en su ponencia “Chamanismo y sanación psiquiátrica”, expone la estrecha relación entre el análisis existencial -enfoque proveniente de occidente- y la forma chamánica de curación, cuyo génesis está inscrito dentro de los pueblos originarios:

“El análisis existencial no posee el trabajo explicito de trance que sí contiene el chamanismo, pues una terapia analítica existencial transcurre convencionalmente, mientras que en el chamanismo hay múltiples maneras y maniobras para entrar en trance” (Gengler, citado por González C., 2019)

El Dr. Gengler, psiquiatra, argumenta cómo el chamanismo y análisis existencial pueden formar una sinergia aprovechable con fines terapéuticos, para ayudar en la recuperación de los trastornos que afectan a las personas.

Las explicaciones del Ser y del universo de las sociedades premodernas o tradicionales, así como las filosofías de las culturas orientales, como el taoísmo y el hermetismo, se engloban en lo que podríamos llamar metafísica, que estudia aspectos de la realidad que se creía que no eran demostrables. Estas explicaciones estaban sustentadas en bases espirituales, partiendo de la idea de que todo es parte del Todo, y de que el Todo permea la totalidad, tanto visible, como invisible.

De la cosmovisión de las culturas primigenias, surgen los movimientos religiosos, sustentados en el miedo a uno o muchos dioses, ya sea a partir de una Iglesia predominante o de varias, como las que surgieron del protestantismo. En este periodo la espiritualidad es expresada como religiosidad. La visión teísta completamente opuesta a las visiones aborígenes y orientales antepone el poder religioso al de la naturaleza.

La medicina como disciplina surge en el renacimiento (S. XV, XVI) y va de la mano con la historia de la civilización. En la medicina, como institución, las explicaciones de la enfermedad se basan en los aportes de los modelos mecanicistas. La historia de la medicina es la lucha del hombre contra las enfermedades y la historia del esfuerzo humano por mantener la salud.

Desde sus orígenes, la medicina coloca al ser humano como la figura central de la historia. Protágoras plantea que “El hombre es la medida de todas las cosas; por lo tanto, el ser humano es la figura central de la historia. El es el único ser con pasado conocido, que vive su presente y planea su futuro. Es el que crea la historia y es el fin de esta” (Jaramillo J., 2001).

Henry Sigerist, historiador define a la medicina como: “el estudio y la aplicación de la biología en una estructura de la humanidad que es al mismo tiempo histórica, social, económica y cultural” (Sigerist, citado por Jaramillo J., 2001).

La historia de la medicina está permeada por esta visión antropocéntrica, donde el hombre es la figura nodal, desde los orígenes de la civilización.

En sus orígenes la medicina estaba basada en la magia contra los espíritus malignos. Fueron los médicos sacerdotes egipcios quienes empezaron a dar medicamentos como yodo para tratar bocios, laxantes y las primeras trepanaciones de cráneo.

Hipócrates (460-370 A.C.) inició la medicina científica, alópata. Mostró que algunas enfermedades se asocian a condiciones climáticas como las fiebres malarias. Describió, además, las epidemias de gripe o influenza, el cuadro clínico de la tisis (tuberculosis), la disentería, la epilepsia y algunos cánceres. Sostenía que el razonamiento era la base para curar a los enfermos, y que no existían enfermedades sino sólo enfermos.

Alrededor del año 150 D.C., el desarrollo de la medicina entró en decadencia debido al predominio de la iglesia, que eliminó la lectura pagana de los textos que contenían los aportes a la medicina, sobre todo de los griegos, y concentró la enseñanza de la medicina en los monasterios, en donde la cura de los pacientes dependía de la ayuda de Dios.

En el dominio del cristianismo que perdura hasta el siglo XIX, la iglesia utilizó las verdades bíblicas para explicarse los como y porqués de la vida, incluyendo los procesos de salud/enfermedad. Todos los aspectos de la vida eran misterios de Dios, y por lo tanto quedaban fuera de la investigación científica, sobre todo para los cristianos.

Los aportes científicos de Newton, (S. XVII D.C.) seguidos por los de Darwin y por otros que se basaron en el predominio de la materia, se sobrepusieron a las explicaciones religiosas. Así, las creencias religiosas fueron remplazadas por una ciencia que negaba la espiritualidad, y que explicaba al universo y al ser humano, sin los dogmas religiosos. Las explicaciones científicas del universo y el Ser empiezan a basarse en la razón, esto es, en una explicación lógica y coherente enfocada en la materia, que deja de lado lo invisible, lo espiritual, lo que no se puede comprobar. Desde este enfoque los procesos de salud enfermedad se basan en estudiar los componentes físicos de la materia, y por ende del Ser humano como materia y sin considerar los aspectos espirituales.

En esta misma línea se encuentra el determinismo genético de Watson y Francis Crick, quienes al enfocarse en el estudio del núcleo de la célula descubren la estructura molecular del ADN, lo que los lleva a afirmar que los seres humanos estamos determinados por la información genética.

Hoy en día, después de tanta separación y especialización, la medicina se está abriendo a considerar la importancia de otras propuestas para atender de manera mas integral los procesos de salud/enfermedad del ser humano, tal es el caso de las llamadas terapias complementarias y el enfoque de medicina integrativa.

Lipton abunda sobre la integración de nuevos enfoques sobre la materia y el espíritu en los procesos de salud/enfermedad y categóricamente afirma:

“Los aportes teóricos que fundamentan a la civilización y por ende las maneras de atender los procesos de salud/enfermedad, pueden ser representados como un péndulo que se mueve entre dos puntos de vista polarizados: el espiritualismo y el materialismo. Esto había sido así hasta hace relativamente poco tiempo, cuando investigadores de diferentes disciplinas han hecho aportes para demostrar científicamente lo que se sabe desde la antigüedad: que el espíritu no está separado de la materia” (Lipton, 2015, p.154)

Se pueden sintetizar los aportes de un nuevo paradigma integrativo de la siguiente manera:

- La enfermedad es entendida como la ruptura en el equilibrio del orden natural y social y, por lo tanto, la sanación se enfoca a reestablecer dicho equilibrio.
- Este restablecimiento del equilibrio puede realizarse atendiendo al individuo, a la comunidad y/o a la tierra misma, donde esos desequilibrios provocan daños.
- El cuerpo y el espíritu son parte de un Todo, de manera que atender las disrupciones de cualquiera de sus partes sana y hasta puede curar la enfermedad.

En estas maneras de sanar, el sanador adquiere sus conocimientos, sabiduría y poder directamente del mundo del espíritu a partir de lograr estados alterados de consciencia (awarness), y con la ayuda de relaciones espirituales que se ha ganado. Dado que conoce y usa maneras específicas para alterar la consciencia y acceder a realidades espirituales que no están accesibles para quienes viven enfocados en la realidad material, el sanador viaja a otras realidades para recibir la sanación que es requerida.

Existen nuevas corrientes de la medicina que aún cuando valoran los aportes de los modelos mecanicistas, también proponen revisarlos y reexaminarlos dentro de una perspectiva multidimensional más amplia y completa.

Reconocen la gran aportación de la medicina alópata que se sustenta en el planteamiento científico newtoniano, reduccionista, cuyos avances son muy importantes para resolver cuestiones mecánicas del cuerpo y curar algunas enfermedades que de otra manera serían mortales. Sin embargo, la medicina alópata se enfoca en cambiar la química del organismo con drogas, mientras que lo que llaman la nueva medicina se enfoca en hacer los cambios con energía, esto es, responder primero al campo energético antes que al físico.

Por ejemplo, los nuevos planteamientos ven a las emociones no sólo como el resultado de reacciones neuroquímicas en el sistema límbico o los centros emocionales del cerebro, sino que también son influidas por un campo de energía más amplio. Incluso las propias creencias se convierten en un campo energético, una transmisión de ideas puede transformarse en una señal que es capaz de cambiar el organismo. El problema no es tanto el entorno real, sino el que uno interpreta, y en la mente quien realmente tiene el poder es el inconsciente.

Aparecen en la escena de los planteamientos de estas nuevas corrientes las energías sutiles, que no son sobrenaturales, sino que van hasta las bases de la vida.

“La vida es más que la suma de sus partes físicas. Se invoca un factor “organizador” inmaterial que influye en el proceso salud-enfermedad. Esta idea se basa en la filosofía del vitalismo, de acuerdo con la cuál existen factores vitales que no son fisicoquímicos y que contribuyen en el control de la conducta y la estructura del cuerpo” (Lipton, 2010)

Lipton y Oschman hablan de nueva medicina y medicina vibracional para diferenciar sus respectivos enfoques de la medicina convencional o alópata, que se sustenta en los enfoques mecanicistas y moleculares del ser humano. Es habitual que las visiones convencionales -y otros autores, como López Austin- se refieran a estas medicinas diferentes como “terapias alternativas” o “complementarias”. Aunque es importante diferenciarlas, en este trabajo se considera más atinada la distinción conceptual entre medicina ancestral y medicina moderna. Asimismo, queda claro que las visiones filosóficas en las que se basan determinan, tanto su práctica, como sus resultados.

Jacobo Grinberg sostiene, al igual que Lipton, que la dificultad para acceder a la realidad tal cual es, tiene que ver con los filtros creados por nuestra historia personal, nuestros condicionamientos, y creencias. Es decir, debido a las limitaciones humanas sólo se puede acceder a la verdad ampliando nuestra conciencia a través de estados meditativos o de éxtasis.

No estamos determinados por nada, sino que tenemos el poder de elegir cómo responder a las circunstancias de la vida. Lipton, Peter Levin y otros afirman que tenemos el poder de crecer de nuestras heridas; que los seres vivos poseemos la habilidad de seleccionar cuáles genes requieren modificarse; en contraposición a Darwin, quien hablaba de mutaciones azarosas y afirmaba que la evolución de la vida en este planeta es el resultado de la casualidad, de accidentes.

El sistema energético humano es un microcosmos de los patrones energéticos universales que funcionan en toda la naturaleza terrestre y en todo el cosmos, y que contiene múltiples subsistemas, como órganos, tejidos y células, y forma parte de múltiples supersistemas, como el ecológico, el planetario y el solar. Además, comparte los mismos elementos y energías básicas que constituyen todo el Universo.

La salud humana depende exclusivamente del grado en el cual este sistema funcione en resonante sincronía con todos sus subsistemas y supersistemas. Para seguir funcionando, todos los sistemas energéticos tienen que alcanzar un estado de equilibrio entre lo que entra y lo que sale de ellos.

Concepción del cuerpo bajo las nuevas corrientes de la medicina.

Las concepciones nuevas de la medicina, nacidas a partir del descubrimiento de la física cuántica, consideran el cuerpo humano como un conjunto de vibraciones y patrones energéticos, que mantiene unidas todas las moléculas, las células, los tejidos y los órganos; así como el impulsor de todas las funciones vitales, y como agente que ejecuta las órdenes de la mente.

La energía es, con gran diferencia, el elemento más importante del organismo humano, y el factor más vital para la salud y la longevidad. Es el auténtico apoyo de la vida y el puente que conecta el cuerpo con la mente.

La física cuántica actual ha desarrollado una concepción acerca de la estructura del espacio que sirve de punto de partida para explicar sanaciones energéticas y otras realidades más allá del tiempo y del espacio. A esta base, David Bohm la nombra “orden implicado”, y Jacobo Grinberg, Lattice.

En un sentido similar, Bruce Lipton considera que el ambiente representa al Universo y que, por tanto, cada ser humano es una célula de Dios: el ambiente es todo. Lipton explica, además, la reencarnación, a partir del hecho de que los receptores y auto receptores que nos hacen diferentes y únicos, captan las señales del entorno. Es decir que la identidad de cada organismo individual es una señal, o un “programa”, captado desde el exterior. Así, cuando el cuerpo muere ese programa se podría seguir transmitiendo en otro cuerpo.

Ante el descubrimiento de que somos una especie de programa transmitido en un cuerpo, Lipton se pregunta para qué dicho programa necesita del cuerpo; es decir, por qué no somos solamente almas. A esto se responde que la función del cuerpo es tener experiencias, que recoge y transmite al cerebro, que a su vez las convierte en vibraciones enviadas a la fuente del Ser o Espíritu.

Para James L. Oschman, creador del concepto de “medicina vibracional”, el espectro electromagnético está constituido por ondas de radio, TV, rayos X, cósmicos, ondas ultrasónicas y microondas. La única diferencia entre estas formas de energía es que cada una oscila a una frecuencia o una velocidad de vibración diferente. De acuerdo con este científico, el cuerpo es un campo de energía = sistema de energía = sistema multidimensional.

Son estos aportes de la mecánica cuántica los que sustentan el objeto de estudio del presente trabajo: El chamanismo integrativo, que comprende la sanación chamánica basada en maneras ceremoniales tradicionales más la inclusión de terapias alternativas y/o algunas ramas de la medicina.

De los fundamentos anteriores se desprende el interés del tema del presente trabajo. A raíz de dicho interés, se platicó con la Chamana “Piedra que Piensa y Siente” para indagar más al respecto desde una perspectiva de su caminar en la práctica chamánica por más de 20 años. Sus experiencias confirman lo sustentado en la teoría y al final del documento, se comparten algunos testimonios de sus clientes que han recibido sanación chamánica integrativa.

En términos del objeto de estudio, el presente trabajo es abordado desde la sociología y particularmente desde la sociología de la salud. Esta rama de la sociología, aunque es relativamente reciente su desarrollo, considera al hombre en todas sus partes (cuerpo psique, sentimientos, relaciones, valores, cultura, creencias, entorno, etc. No es solo verlo globalmente, sino que consiste en partir de la complejidad del ser humano y del mundo entero atravesado por su vulnerabilidad e interaccionando con la totalidad de los sujetos, produciendo una concatenación de vínculos que pueden favorecer o entorpecer los procesos de salud.

Aunque la sociología como tal surge hasta el siglo XIX, se pueden ubicar antecedentes claros para su surgimiento desde la antigüedad. Muchas de las reflexiones agrupadas en la filosofía clásica, podrían entenderse como observaciones proto-sociológicas en los textos clásicos de los grandes filósofos. También pueden encontrarse consideraciones e incluso metodologías

cercanas al paradigma científico de la sociología en autores como San Agustín, Tomás de Aquino y Marsilio de Padua en la Edad Media, Maquiavelo en el Renacimiento; también en autores no occidentales como los confucianistas. Por ejemplo, podría rastrearse el origen de la encuesta como técnica para la investigación en el libro Domesday, ordenado por el rey Guillermo I en 1086.

Sin embargo, el antecedente más claro para el surgimiento de la filosofía se encuentra en la Revolución industrial, con las ideas de la Ilustración, representada por autores como Voltaire, Montesquieu, Giambattista Vico, Lord Kames.

“La sociología surgió a partir de Henri de Saint-Simón en la idea de la «fisiología social», también llamada «física social», rebautizada por Auguste Comte como sociología. Su génesis se debe a varios movimientos claves en la filosofía de la ciencia y la epistemología. Sin embargo, el análisis social en un sentido más amplio, tiene sus orígenes en las acciones comunes de la filosofía. Como iniciación de la disciplina de la sociología, Auguste Comte utilizó por primera vez dicha palabra en 1838 en su libro Curso de filosofía positiva. En el transcurso de siglo XIX, gracias a los principales primeros investigadores sociológicos con ideas propias, comenzó la producción de la terminología sociológica y la definición del sujeto de investigación de la misma. Durante la primera mitad del siglo XX se experimentó la crisis original de la sociología francesa, y repercutió en la sociología, y sobre todo en los Estados Unidos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial la sociología se ha desarrollado hasta ahora en todos los Estados originales, mientras que el desarrollo se lleva a cabo en otros países donde la disciplina sociológica es más joven. La sociología académica moderna surgió como reacción a la modernidad, al capitalismo, a la urbanización, a la racionalización y a la secularización, teniendo un interés particularmente importante en el surgimiento del estado nación moderno, sus instituciones componentes, sus unidades de socialización y sus medios de vigilancia. Un énfasis en el concepto de modernidad, en lugar de la Iluminación, a menudo distingue el discurso sociológico de la filosofía política clásica.”
(Pascacio, 2019)

Las diversas metodologías de investigación social se han convertido en instrumentos comunes para los gobiernos, empresas y organizaciones, y también han encontrado su uso en

las otras ciencias sociales. Divorciado de explicaciones teóricas de la dinámica social, esto ha dado a la investigación social un grado de autonomía de la disciplina de la sociología. Del mismo modo, la ciencia social ha llegado a ser un término general apropiado para referirse a varias disciplinas que estudian a los seres humanos, la interacción, la sociedad o la cultura.

La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los grupos y de la organización de las sociedades.

La sociología tiene dos grandes formas de tratar los fenómenos sociales. Por una parte, se ocupa de los agregados y entidades sociales. Los sociólogos tratan de conocer qué son, cómo funcionan y cómo afectan al comportamiento y al bienestar de las personas. La Sociología estudia la familia, la religión, las instituciones educativas, las empresas, las administraciones, la ciencia, etc. También se ocupa de los rasgos que caracterizan a las sociedades, como la desigualdad, los valores y creencias, las manifestaciones culturales, la criminalidad y las migraciones, entre otros muchos, teniendo en cuenta cómo dichos rasgos condicionan la vida de la gente. Esta disciplina trata temas tan diversos como la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, los problemas derivados del mayor número de personas mayores, las diferentes trayectorias profesionales de mujeres y hombres, los cambios históricos de las clases sociales, etc.

Por otra parte, la sociología se ocupa del comportamiento de las personas en relación con los demás y con el conjunto de situaciones en las que viven. Indaga cómo ocurren sus acciones y qué consecuencias tienen en nuestros modos de vida. En especial, presta atención al impacto que el comportamiento de la gente tiene en la sociedad a través de sus acciones y su participación en los procesos de cambio, creando formas sociales nuevas o transformando las existentes. Algunos tipos de acción de los que se ocupa la sociología son: los movimientos sociales, el comportamiento político, el trabajo, la innovación tecnológica, las relaciones afectivas y las formas de consumo y ocio.

Si bien por mucho tiempo la ciencia formal dominó las explicaciones del mundo, validando a aquellas que cumplían con los formalismos del método científico (bajo criterios positivistas), y rechazando y negando aquellas que no cubrían dichos requerimientos.

En este contexto, toda la sabiduría popular de las diversas culturas fue negada y rechazada. En una gran labor de resistencia contra el paradigma occidental de la modernidad, los pueblos

originarios continuaron manteniendo sus practicas medicas, espirituales, etc., ante la ‘persecución’ científica.

Si bien el surgimiento de la medicina como ciencia, tuvo grandes contribuciones para acabar con enfermedades mortales y atender cuestiones importantes que fueron clave para la continuidad de la humanidad como la pasteurización, el descubrimiento de la penicilina, etc., que fueron de gran utilidad para la civilización, también lo fue para dar un nuevo giro al cuidado de la salud: la aparición de las farmacéuticas y su interés por la enfermedad -cierta o inventada- para obtener ganancias económicas a través de ésta.

Más allá de los beneficios a la calidad de vida de la humanidad, todos los avances civilizatorios (la medicina, la industria de alimentos procesados, etc.) han ido invadiendo de manera intrusiva tanto la vida del ser humano como su ecosistema. Como resultado de lo anterior, así como de otros factores, se fueron presentando situaciones y/o problemáticas cuyas explicaciones y soluciones rebasaban a la ciencia: enfermedades, alteraciones físicas y sociales, que daban reflejo de este actuar del ser humano separatista.

Hoy en día, se esta comprendiendo, integrando y reconociendo la gran contribución de alternativas complementarias, y las dimensiones mental y espiritual del Ser.

Joseph Campbell relata en una entrevista la importancia del un nuevo paradigma integrador: “Es lo que Goethe dijo en el Fausto, pero que Lucas ha sabido expresar en un lenguaje moderno: el mensaje de que la tecnología no nos salvará. Nuestros ordenadores, nuestras herramientas, nuestras máquinas no son suficientes. Tenemos que apoyarnos en nuestra intuición, en nuestro verdadero Ser. —¿Y eso no es una ofensa a la razón? —preguntó el periodista que lo entrevistaba —¿no le parece que nos retiramos a una gran velocidad de la razón? —No, no se trata de eso. En el viaje del héroe no se trata de negar la razón. Al contrario, superando las pasiones oscuras, el héroe simboliza nuestra capacidad de controlar al salvaje irracional que llevamos dentro”.

En los años 60’s del S. XIX, resurgió un interés por comprender y solucionar enfermedades desde otros métodos complementarios: naturismo, homeopatía, acupuntura, etc. Dichos métodos siempre habían estado ahí, en una lucha por resguardarlos fueron transmitidos por las culturas originarias de boca en boca y de generación en generación. Hombres y mujeres se acercaron a conocer estas culturas y sus sabidurías ancestrales y comenzaron a difundirlas

(Castaneda, por ejemplo). Se retomó un interés por la comprensión del ser humano como un todo, interactuando en equilibrio, con un mayor respeto y menos determinismo.

De la misma forma, hacia finales del siglo XX surgen nuevas teorías sociológicas que cuestionan el paradigma central de las ciencias sociales, formado hasta entonces bajo una perspectiva occidental, para proponer generar nuevas teorías desde la descolonización. Autores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Pablo González Casanova, entre otros lideran un nuevo paradigma en la ciencia, que se propone recuperar y revalorar los saberes tradicionales y ancestrales para conformar un cuerpo teórico incluyente y que pueda responder desde la complejidad y la interdisciplinariedad a los retos que presenta la modernidad. Cabe señalar que estas propuestas postcoloniales, como se las ha llamado, han partido de las ciencias sociales, la mayor parte de las veces.

En el primer capítulo, titulado “Lo conceptual”, se han definido conceptos y categorías que se utilizan a lo largo del documento para guiar la comprensión del tema.

En el segundo capítulo, “Lo energético”, se han organizado las explicaciones del Ser y el universo en tres grandes líneas: 1. Las concepciones metafísicas y religiosas, 2. Las concepciones filosóficas y científicas y 3. Las concepciones producto del encuentro entre la magia y la ciencia.

En el capítulo 3 se plantean los elementos que sustentan la práctica chamánica integrativa como forma de sanación. Esto es, la sanación chamánica basada en maneras tradicionales ceremoniales más la descripción de los métodos de autotransformación: Sistema de Transformación de la Resonancia (Resonance Repatterning®) y el método de Jin Shin Tara para la resolución de shock y trauma; que son los métodos que maneja la chamana entrevistada y quien proporcionó los materiales bibliográficos necesarios para abordar el tema, así como algunas sesiones de chamanismo integrativo para vivenciar y dar fe de lo abordado en el presente trabajo.

Cuenta que tenía más de 5 años como sanadora, facilitando los métodos arriba mencionados, cuando en un sueño le mostraron a una mujer blanca con pelo largo y de espaldas, y le dijeron que iba a ser su maestra, que la siguiera a donde ella la llevara.

Aproximadamente 3 meses más tarde fue invitada a un “happening” que daría una chamana de Nuevo México, Estados Unidos, en un lugar muy apartado de Morelos. Sin saber nada de

chamanismo, excepto lo que recordaba de haber leído a Castaneda y todavía con el terror del recuerdo de una ceremonia con hongos que tuvo como a los 30 años, donde, por cierto, vivió una experiencia de casi muerte, se decidió a enfrentar sus miedos y asistir al “happening”.

Para su gran sorpresa la chamana que ofrecía el taller era la misma que le mostraron en su sueño y su sorpresa aumentó cuando todo lo que vieron en el “happening” excepto el temazcal, era su mundo de niña, pero presentado como un mundo sagrado. A partir de ahí se fue a seguir a esa chamana quien la inició con abuelo tabaco y águila como su animal de poder.

La chamana le canalizó que ella había nacido para ser chamana y la ha acompañado por más de 20 años a vivir esas maneras, asistiendo al menos dos veces por año a los bosques de Estados Unidos donde aún hay vida salvaje, para fortalecer y ampliar sus entrenamientos.

Le llevó algunos años ganarse relaciones sagradas, cantos, historias de creación y medicinas hasta lograr comunicación directa con sus ancestros de linaje Olmeca. Ella puede alcanzar estados alterados de consciencia de manera natural con su tambor y recibir las sanaciones de acuerdo con las solicitudes de sus pacientes.

Actualmente, practica lo que nombran ‘sanación chamánica integrativa’, objeto de este trabajo, en consultorio trabajando con las herramientas de autotransformación, así como en espacios tradicionales de ceremonia.

CAPÍTULO I

LO CONCEPTUAL

En este capítulo se abordan los diferentes conceptos que se utilizan en el capítulo 2 y 3, desde su definición común en diferentes fuentes consultadas. Sin embargo, en cada capítulo se especifica la manera en que se aplican esos conceptos para explicar de manera profunda y exacta lo relativo a cada tema tratado.

1.1. Cosmovisión

Es el conjunto de representaciones del mundo que producen las sociedades humanas. Es el conjunto de opiniones y creencias que conforman fe, imagen o concepto general del mundo que se tiene en una época o cultura a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida. La cosmovisión es algo mítico, algo que vive y que continúa creciendo: visiones, sueños, trance, viajes a otros planos. Lo relativo a la cosmovisión, no es científico, no hay conceptos, no hay historia definida en tiempo-espacio. Por lo tanto, no es referencial, sino evocadora (Eliade, 2009). En la cosmovisión estamos tocando misterios, lo desconocido, impresiones del alma. Requiere del desarrollo de los sentidos sutiles.

Todas las definiciones de cosmovisión, aluden a las nociones que tiene el hombre sobre el universo, a su lugar en el y al análisis de la vida como un hecho multidimensional (Broda, J. 2004, Medina, A. 2000).

1.2. Metafísica

Se define como lo que está más allá de lo físico. Es el estudio de lo abstracto, del Ser y de Dios. Estudia lo que corresponde a lo divino del Ser. Se divide en dos ramas: 1) ontología: estudio del Ser en cuanto a tal 2) teología: estudio de Dios.

La metafísica deriva del latín *metaphisica*: más allá de la física. Rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad y el sentido y finalidad última de todo Ser. La metafísica estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica.

La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico: el ser en cuanto tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. En esa línea, intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y finalidad. Su objeto de estudio es lo inmaterial. (Significados, s.f.).

La metafísica es la ciencia que contiene los primeros principios de lo que el conocimiento humano aprehende (Heidegger, 2012).

1.3. Chamanismo

EL concepto chamanismo es un término moderno. Las culturas ancestrales de Mongolia, de donde proviene el término, usaban la palabra *saman* o invocadores del espíritu para describir a quien dominaba estas maneras de sanar.

El etnógrafo ruso Shirokogoroff creó el concepto chamanismo, como una creación europea, deseaba que fuera un concepto cercano a su origen. Por su parte, I.M. Lewis define *saman* como el que sabe, el que es excitado, movido, elevado debido a su raíz etimológica: *sa* (tungus)= el que sabe (Merete, 1999).

El chamanismo es en estricto sentido, principalmente un fenómeno mítico de Siberia y Asia Central. Aunque el concepto se deriva del Tungus de Siberia, el papel del chamán como mediador entre el mundo humano y el mundo de los espíritus es conocido en todo el mundo y, por lo tanto, justifica el uso del chamanismo como un término más general. 'Hay más entre el cielo y la tierra de lo que uno puede ver directamente. Algunas sociedades lo han aceptado y lo han entregado a algunos seres humanos especiales para que se ocupen de la relación de la sociedad con lo sobrenatural. La tarea del chamán era crear un cosmos a partir del caos viajando a los espíritus y, a través de ese encuentro, lidiar con las crisis en la sociedad, como la falta de juego, la enfermedad o la falta de fertilidad. Mircea Eliade afirma que la palabra chamanismo viene del ruso, del *saman* tungúsico' (Eliade 1989, citado por Merete, 1999).

Esta cosmovisión es, en términos actuales, simbólica, ecológica y holística. Los chamanes sabían desde épocas ancestrales, muchas de las cosas que fueron corroboradas por la ciencia en nuestros días. Sabían, por ejemplo, que materia y energía son un continuo, que la energía puede transformarse en materia y la materia en energía; que nuestra consciencia e intenciones influyen y modifican tanto la materia como la energía (http://www.circulochamanico.com.ar/pilares_chamanismo.html).

1.4. Taoísmo

El taoísmo es un sistema de filosofía de vida basado primordialmente en el Tao Te Chin (siglo II a. n. e.) que la tradición atribuye al filósofo chino Lao Tsé (siglo VI a. n. e.), a quien Confucio describía como «el dragón que cabalga los vientos y las nubes».

Sus enseñanzas parten del tao, un concepto de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable, que conforma la realidad suprema y el principio cosmológico y ontológico de todas las cosas. Se convirtió en un movimiento religioso organizado hacia el siglo II n. e. (<https://www.ecured.cu/Tao%C3%ADsmo>).

1.5. Confucianismo

Es una de las corrientes ideológicas más importantes de la antigua China. Su fundador fue Confucio (551-479 a.n.e.), quien decía que el destino del hombre está determinado por el “cielo” y no es posible modificar el hecho de que las personas se dividan en “nobles” e inferiores”. El joven debe subordinarse sin la menor protesta al de mayor edad, el que ocupa una posición inferior, al que ocupa otra superior. Mencio (Men-tsé), eminente seguidor de Confucio hacía depender de la “voluntad del cielo” la desigualdad social. Otro partidario de Confucio, *Siun-tsé* (298-238 a.n.e.) estableció una teoría materialista según la cual el cielo constituye una parte de la naturaleza y carece de conciencia. El hombre, cuando conoce las leyes (*tao*) de las cosas –decía Siun-tsé–, ha de aprovecharlas en su propio interés. Sin embargo, la orientación principal del confucianismo justificaba el dominio de las clases privilegiadas y exaltaba la “voluntad celestial” lo que sirvió de base a Tun Chun-Shu (siglo II a.n.e.) para elaborar la doctrina confucianista ortodoxa. En los siglos XI-XII, Chu Si y otros dan al confucianismo una fundamentación filosófica propia del denominado neoconfucianismo; según ella, en las cosas existen dos principios: el *li*, que es la fuerza

racional creadora, y el *tsi*, que es la materia pasiva. El primero forma en el hombre una cualidad positiva, la tendencia al bien; el segundo, una cualidad negativa, la subordinación a las tentaciones de los sentidos (<http://www.filosofia.org/enc/ros/confu.htm>, s.f.) ([filosofia.org](http://www.filosofia.org), n.d.).

1.6. Budismo

Es la doctrina filosófica, religiosa y moral fundada en la India, durante el siglo VI a.n.e. por Buda (Siddhartha Gautama). Como tal, el budismo tiene como precepto la reencarnación del ser humano como manera de liberarlo del sufrimiento material. El mundo budista caracterizado por no poseer un inicio ni un fin considera al estado *nirvana* como el estado ideal alcanzado por el individuo cuando se libera de sus ataduras, logrando la cesación del sufrimiento, siendo percibido por el propio individuo al finalizar su búsqueda espiritual. Es por ello, que el budismo es orientado para mostrar la liberación a través de creencias y prácticas espirituales, que buscan desarrollar en el individuo estados positivos como la calma, concentración, conciencia, emociones, entre otras.

Por consiguiente, el *karma* es un asunto a destacar en el budismo. El ciclo vicioso del sufrimiento es llamado *Samsara* y es regido por las leyes del *karma*, por lo que el budismo busca, tal como fue designado por la doctrina, "el camino medio" de la práctica no extremista tanto en lo físico como moral.

El budismo representa una técnica de comportamiento que invita a sus seguidores a despegarse de todo lo que es transitorio, o que resulta de una especie de autosuficiencia espiritual. Las enseñanzas de Buda, proferidas en el parque de las ciudades Benares, definió los caminos para llegar a la sabiduría e igualdad, a través de "las cuatro verdades nobles":

1. La vida es sufrimiento (*duhkha*)
2. El sufrimiento es el fruto de los deseos del ser humano (*Tanha*)
3. El sufrimiento cese cuando se extingue su causa.
4. Para eliminar el sufrimiento es necesario seguir el noble camino óctuple, basado en el cultivo constante de la mente y corazón a través de la meditación y de la plena consciencia (www.significados.com/budismo/, s.f.).

1.7. Filosofía Hermética

El hermetismo es un movimiento filosófico y religioso de raigambre alejandrina, nacido al alero de la cultura helénica de Egipto durante la dominación romana, en los alrededores del siglo II d. C. Su producción literaria fue casi siempre atribuida a la legendaria figura de Hermes Trismegisto, quien fusionó al Thot egipcio con el Hermes griego.

En el *Corpus Hermeticum*, obra fundamental que contiene los 18 tratados filosóficos fundamentales de la escuela, encontramos la exposición completa del origen, naturaleza y destino del hombre. Se nos describe un universo hilozoísta, lleno de alma, con imágenes teológicas, cosmogónicas y escatológicas que se asemejan a la gnosis cristiana primitiva, pero que difieren de ella en varios puntos sustanciales. Para entender la enseñanza hermética debemos situarnos en un universo geocéntrico, bajo el modelo ptolemaico, en el que la Tierra está rodeada de siete esferas de cristal en perpetuo movimiento. En la primera transita la Luna, en la segunda Mercurio, en la tercera Venus, en la cuarta el Sol, en la quinta Marte, en la sexta Júpiter y en la séptima Saturno. Sobre ellas se mueve muy lentamente la octava esfera, que sostiene a las estrellas fijas, y más allá nos encontramos con el empíreo, el cielo infinito donde reside la esencia divina (Ianiszewski, P., 2016) <https://pijamasurf.com/2016/08/que-es-el-hermetismo-realidad-y-pantomima-1/>.

1.8. Axioma

Es una "verdad evidente" que no admite demostración mediante la intuición racional, sobre la cual descansa el resto del conocimiento o sobre la cual se construyen otros conocimientos (Sotres, A., 2013).

1.9. Magia

Arte que pretende producir, mediante ciertas prácticas, efectos contrarios a las leyes naturales. Es la ciencia o arte que enseña a realizar cosas extraordinarias y admirables con la ayuda de seres naturales o de fuerzas secretas de la naturaleza.

“La magia es el medio que se sirve la ingeniosidad humana para disponer, en la medida en que las posibilidades lo permiten, de las energías existentes bajo la forma en que éstas se encuentran en el universo (Piobb, P., 2000).

Es el arte de efectuar prodigios por medio de sortilegios. Prácticas, conocimientos y artes, acompañadas comúnmente por palabras, seres fantásticos o actos particulares, a través de las cuales una persona idónea o reconocida por el resto de sus pares como experta en la materia, conocido popularmente como mago, produce resultados opuestos a las leyes naturales (www.ecured.cu/Magia, s.f.).

1.10. Politeísmo

Del griego πολυ-, mucho, y θεός, dios, es una forma de práctica religiosa en la que se adora a una pluralidad de divinidades. Constituye un fenómeno religioso perfectamente tipificado que aparece bajo una notable pluralidad de formas, dotado de unos rasgos peculiares y ligados al desarrollo histórico de las sociedades en donde aparece. Generalmente el conjunto de divinidades se encuentra organizado en una jerarquía o panteón, establecido en mitos y otras tradiciones populares. En el politeísmo cada divinidad es adorada libremente de forma indistinta y de acuerdo a los diversos aspectos que se le atribuyan (www.ecured.cu/politeismo, s.f.)

1.11. Monoteísmo

El monoteísmo, palabra de origen griego, integrada por “monos” (μόνος) con el significado de “uno” y por “theo” (θεός) que se traduce como Dios, es una creencia religiosa que afirma que el Creador del universo es uno solo, al que denominan Dios, con diversos nombres particulares que dependen de la religión monoteísta de que se trate (<https://deconceptos.com/ciencias-sociales/religion>).

1.12. Protestantismo

La palabra protestantismo contempla a todas las religiones que no se adhieren a la tradicional fe Cristiana Católica y que sean producto de la reforma de Lutero y Calvino y sus posteriores adaptaciones y transmutaciones. En este grupo se incluyen a Cristianos Evangélicos, Testigos de Jehová, Pentecostales, y Mormones (Bustamante, 2004).

1.13. Filosofía

Ciencia que reflexiona o razona sobre el pensamiento y la conducta del ser humano, y también una forma de explicar lo que nos rodea (realidad, ser, esencia), desde diferentes puntos de vista, dentro de los cuales se incluyen un conjunto de teorías (respuestas a problemas, preguntas universales) racionales para explicar la verdad, el bien (felicidad) y la belleza. La palabra está formada por un vocablo compuesto por dos palabras griegas: filo (amor) y sofía (sabiduría), es decir, la filosofía es amor a la sabiduría. La Filosofía es la ciencia que encarna en sí la aspiración humana a la constante búsqueda, al conocimiento de “principios y causas” de todo lo existente, a la duda en lo alcanzado (<https://www.ecured.cu/Filosof%C3%ADa>, s.f.)

1.14. Ciencia

Proviene del latín *scientia* que significa conocimiento, que es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados (<https://www.ecured.cu/Ciencia>, s.f.).

1.15. Religión

Es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla de religiones para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritmos y enseñanzas colectivas (<https://www.ecured.cu/Religi%C3%B3n>, s.f.).

1.16. Materialismo

El materialismo es una corriente filosófica que surge en oposición al idealismo. Para el materialismo no sólo lo real es material, sino que la causa de todas las cosas de la naturaleza y del alma humana se explican exclusivamente a partir de la materia y los movimientos de esa

materia en el espacio. Sostiene, además, que la materia no ha sido creada de la nada, que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles. El materialismo como tal lo desarrolla Francis Bacon, quien critica a la filosofía idealista, por fundamentar sus tesis en dogmas religiosos. Defendió el mundo material infinito y eterno y el movimiento como principal propiedad. El materialismo se opone a la mayoría de los dogmas cristianos, así como a toda creencia religiosa o metafísica que afirme la existencia del alma y su inmortalidad (<http://miguelangel.begueria.es/wp/wp-content/uploads/2009/02/materialismobalbas2a.pdf>, s.f.)

1.17. Reduccionismo

En la primera mitad del siglo XX, la filosofía de la ciencia estuvo dominada por el positivismo lógico o neopositivismo, escuela que considera fundamental comprender la estructura lógica de las teorías, y que sostiene que el conocimiento científico se encuentra contenido exclusivamente en las teorías acabadas de la ciencia. La reducción era entendida como una relación en la que unas teorías o dominios del conocimiento podían ser reducidos o explicados por otros de carácter más general; por ejemplo, la reducción de la biología a la física. Gracias a este concepto, se contraria con teorías cada vez más inclusivas y generales de los fenómenos naturales. Además, la reducción era importante porque estaba ligada con el ideal de la unidad de la ciencia (www.ejournal.unam.mx/cns/no79/CNS07906.pdf).

1.18. Determinismo

Es la teoría de que todo lo que ocurre en el universo – incluyendo todos los pensamientos, emociones y acciones del hombre – han sido necesitados por factores anteriores, de modo que nada podría haber ocurrido de forma diferente a como de hecho ocurrió, y todo en el futuro ha sido predeterminado y es inevitable. Todos los aspectos de la vida y el carácter del hombre, según este punto de vista, son simplemente el producto de factores que en última instancia están fuera de su control.

Dictadura y determinismo son corolarios que se refuerzan mutuamente: si uno intenta esclavizar a otros hombres, tiene que destruir el que ellos confíen en, y dependan de, la validez de sus propios juicios y decisiones; y si uno cree que la razón y la voluntad son impotentes, uno tiene que aceptar el imperio de la fuerza (<https://objetivismo.org/determinismo/>).

1.19. Vitalismo

El término vitalismo consta por un lado de la doctrina filosófica que postularía que los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas. Tradicionalmente se describe como una fuerza inmaterial específica, distinta de la energía estudiada por la física y otro tipo de ciencias que, actuando sobre la materia organizada, daría como resultado la vida y sin la que sería imposible su existencia (<https://es.wikipedia.org/wiki/Vitalismo>).

1.20. Física Cuántica

La física cuántica es la rama de la ciencia que estudia las características, comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. El cuanto (*quantum*, en latín) es la mínima cantidad de cualquier entidad física. Este término fue tomado directamente del latín por el físico alemán Max Planck (1858-1947), y se refiere a la menor cantidad de energía concentrada en una partícula, como lo es, por ejemplo, el fotón. Un fotón es un cuanto de luz. El plural de *quanto* se conoce como *cuanta*. El concepto cuántico fue creado en el año 1900, en la propuesta de la teoría cuántica postulada por Planck (<https://www.significados.com/fisica-cuantica/>).

1.21. Unidad / Polaridad

La polaridad se refiere a la división de la unidad en dos polos a fin de poder contemplarlos sucesivamente. Por ejemplo, la electricidad se genera de la tensión establecida entre dos polos, si quitamos un polo, la electricidad desaparece. La ventaja que nos brinda la polaridad es la facultad de discernimiento, la cual no es posible sin polaridad. La meta y el afán de una conciencia polar es superar su condición de incompleta, determinada por el tiempo, y volver a estar completa, es decir sana.

El ser humano, como microcosmos, es réplica del universo y contiene latente en su conciencia la suma de todos los principios del Ser. La trayectoria del individuo a través de la polaridad exige realizar con actos concretos estos principios que existen en el estado latente, a fin de asumirlos gradualmente. Cada decisión divide la polaridad en parte aceptada y polo

rechazado. La parte aceptada se traduce en la conducta y es asumida conscientemente. El polo rechazado pasa a la sombra y reclama nuestra atención presentándose aparentemente procedente del exterior. Una forma frecuente y específica de esta ley general es la enfermedad, por la cual una parte de la sombra se proyecta en el físico y se manifiesta como síntoma (Dethlefsen, 2007).

1.22. Consciencia

La consciencia (del latín *conscientia*, «conocimiento compartido», y éste de *cum scientia*, «con conocimiento», el mismo origen que tiene consciencia, ser conscientes de ello) se define, en términos generales, como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo (<https://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia>).

1.23. Estado Alterado de Consciencia (awarness)

Término en español para referirse a los estados de éxtasis en inglés existe el término de awarness, que describe de una mejor manera los estados a los que viaja el chamán para sanar.

1.24. Sintergia

Neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos, que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. Frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. Estos tres componentes actuarían de manera sinérgica (el término *sinergia* se utiliza para designar la acción de coordinación de dos o más elementos cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales); de esta forma, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia.

La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender, por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la "*lattice*" y el "campo neuronal" y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción (<https://pijamasurf.com/2017/09/la-teoria-sintergica-la-construccion-de-la-realidad-y-la-creacion-de-la-experiencia-consciente/>).

1.25. Lattice

Se refiere a un enrejado o celosía, que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. *Lattice* es la estructura fundamental del espacio, es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría.

Esta matriz holográfica de interrelaciones ha sido descrita en otras culturas con distintos nombres, entre ellos esta *akasha*, el Collar de Perlas de Indra y *sunyata*; a su vez, la ciencia la ha denominado orden implicado o campo cuántico (<https://pijamasurf.com/2017/09/la-teoria-sintergica-la-construccion-de-la-realidad-y-la-creacion-de-la-experiencia-consciente/>).

1.26. Campo Neuronal

El cerebro humano está constituido por 12 mil millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico, activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma *lattice*. A esta modificación se le llama campo neuronal. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la *lattice*. Así, el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro (<https://pijamasurf.com/2017/09/la-teoria-sintergica-la-construccion-de-la-realidad-y-la-creacion-de-la-experiencia-consciente/>).

1.27. Hipercampo

Una consecuencia de todo lo que antecede es la idea de que sumada a la organización propia de la lattice y a su interacción con el campo neuronal, sea necesario considerar a las interacciones entre todos los campos neuronales existentes en el seno de la lattice. A esta lattice que incorpora todos los campos neuronales se le denomina hipercampo.

Cualquier alteración del hipercampo afecta a todos los campos neuronales y por lo tanto determina cambios en la conciencia individual y colectiva (Grinberg-Zylberbaum, 1987, <http://www.mind-surf.net/drogas/chamanismo1.htm>)

1.28. Biología Molecular

Es la disciplina científica que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. El estudio de la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente importantes. Esta área está relacionada con otros campos de la Biología y la Química, particularmente Genética y Bioquímica. La biología molecular concierne principalmente al entendimiento de las interacciones de los diferentes sistemas de la célula, lo que incluye muchísimas relaciones, entre ellas las del ADN con el ARN, la síntesis de proteínas, el metabolismo, y el cómo todas esas interacciones son reguladas para conseguir un correcto funcionamiento de la célula (<https://www.uv.mx/veracruz/cess/servicios/biologia-molecular/>).

1.29. Reencarnación

Originaria del Oriente, la reencarnación es una creencia religiosa o filosófica según la cual el alma, después de la muerte biológica del cuerpo, migra y empieza una nueva vida en otro cuerpo. (<http://www.significados.com/reencarnacion/> s.f.)

1.30. Medicina Vibracional

Es un punto de vista de la salud y la enfermedad que tiene en cuenta todas las formas y frecuencias de la energía vibratoria.

En este marco, se considera que el ser humano es más que una simple máquina biológica: es un cuerpo que recibe energía y es alentado por la fuerza del espíritu -fuerza correspondiente a una especie de centro energético que nos mueve-.

Bajo esta concepción, somos seres energéticos cuyos males pueden curarse de manera tradicional (a través de métodos quirúrgicos y farmacéuticos) y también de manera energética; es decir, con diversas fuentes y frecuencias de energía (<https://www.guioteca.com/psicologia-y-tendencias/la-medicina-vibracional-el-lado-cientifico-y-sanador-de-la-energia/>).

1.31. Matriz Viviente

La Matriz de la Vida es el término agudamente creado por el Dr. James Oschman, investigador y autor de uno de los pocos textos científicos sobre Medicina Energética. Esta matriz de la vida está compuesta de tejido conectivo, citoesqueletos, matriz nuclear y moléculas de agua. Es la suma de miles de vías fibrosas hechas de polímeros, donde en cada una de las fibras hay una capa de agua. Su mecanismo y funcionalidad puede describirse como una red continua semiconductiva de biopolímeros vibratoria.

Esta red global, iniciando desde lo intranuclear, atravesando lo intracelular y alcanzando niveles extracelulares, tiene conductancia mecánica (sonido y presión), electromagnética y energética. Presenta una arquitectura muy sofisticada, refinada, y altamente dinámica, que no sólo da soporte y estructura, sino que también emite y recibe información. Pienta y Coffey describen el sistema de matriz de tejidos como: simultáneamente una red mecánica, vibratoria, energética, electrónica y de información (<https://www.humanfrequencies.com/es/matriz-vida/>).

1.32. Cuerpo

El cuerpo humano es un organismo vivo formado por una estructura físico-simbólica, que es capaz de producir y reproducir significados. Este proceso de producción de sentido implica una interacción continua del sujeto con otros cuerpos dentro de un tiempo-espacio determinado. La anterior definición implica un organismo “perfecto” en el sentido aristotélico, es decir, en uso de las facultades propias de su especie. Las cualidades humanas referidas se pueden englobar en la capacidad de producir y reproducir significado. Esta definición, excluye

a un cadáver, pero no a un niño recién nacido, ni a alguien limitado física o mentalmente, mientras pueda participar activamente en este proceso de producción cultural (Aguado, 2004).

1.33. Energía

Es una propiedad inherente a los objetos y sustancias y se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. Se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlo, y está presente también en los cambios químicos, como al quemar un trozo de madera o en la descomposición de agua mediante la corriente eléctrica. Todo cuerpo material que pasa de un estado a otro origina fenómenos físicos que representan manifestaciones de alguna transformación de la energía (www.ecured.cu/Energia, s.f).

1.34. Espíritu

(Del latín “spiritus”, literalmente: soplo, aire finísimo, hálito, aliento, olor.) Concepto que, en el amplio sentido de la palabra, es idéntico a los conceptos de lo ideal, de la conciencia como forma suprema de la actividad psíquica; en el sentido estricto del término, es equivalente al concepto de pensamiento. En la historia de la filosofía se diferencian el espíritu subjetivo (sujeto, personalidad, individuo) –cuya absolutización lleva al idealismo, subjetivo– y el espíritu objetivo (conciencia social, objetivación de las facultades humanas) que conduce –si se sostiene su carácter primario– al idealismo objetivo. La filosofía grecorromana de la antigüedad concebía el espíritu como actividad teórica (para Aristóteles, por ejemplo, la forma superior de la actividad del espíritu es el pensar sobre el pensamiento, el placer de teorizar). Sin embargo, también se entiende el espíritu como principio supraracional cognoscible inmediata e intuitivamente (Plotino). Este punto de vista entronca con la religión, según la cual el espíritu es Dios, una esencia sobrenatural, susceptible de ser únicamente objeto de la fe. La filosofía clásica alemana subrayaba el carácter activo del espíritu, lo veía como actividad de la *autoconciencia*. Así, Hegel concebía el espíritu como unidad de la autoconciencia y de la conciencia, unidad que se realizaba en la razón; como unidad entre la actividad práctica y la teórica del espíritu sobre la base de la práctica: el ser del espíritu es su hacer aunque este hacer es interpretado sólo como conocimiento. El espíritu, según Hegel,

supera lo natural y se eleva hasta sí mismo en el proceso del autoconocimiento. La filosofía materialista considera al espíritu como lo secundario respecto a la naturaleza. Para los materialistas de la antigüedad, el espíritu es la parte más racional del alma, derramada por todo el cuerpo. Los materialistas de los siglos XVII-XVIII (Hobbes, Locke, La Mettrie) concebían el espíritu sólo como una variedad del conocimiento sensorial. El materialismo dialéctico no reduce lo espiritual a la simple suma de sensaciones y rechaza la representación del espíritu como de algo que existe con independencia de la materia. Lo espiritual es función de la materia altamente organizada, es resultado de la actividad práctica material, histórico-social de los hombres. La vida espiritual de la sociedad –conciencia social– aparece como reflejo del ser social. Al mismo tiempo, influye de manera activa sobre éste, sobre la actividad práctica de la humanidad. El concepto de espíritu también se emplea en sentido metafórico como sinónimo de esencia: espíritu de la época, espíritu del tiempo (cfr. alma, *pensamiento*, *conciencia*, *psique*) (Diccionario filosófico 1965:149-150 filosofía en español , 2001)

1.35. Alma

Es la esencia de cada ser vivo, aquello que fomenta la identidad siendo éste el regalo del padre celestial que hará único a cada individuo, según el latín “*anima*” el alma sería el soplo, el aliento de cada ser vivo, es decir, hace referencia el principio vital de todo organismo viviente. (<https://conceptodefinicion.de/alma/>)

1.36. Poder

El poder del chamán generalmente proviene de planos sobrenaturales o espirituales, y significa un dominio de las fuerzas o energías ocultas, tanto positivas como negativas. Esto le confiere un status social muy especial, lo que en ciertas circunstancias se revierte en una forma de legitimar su poder terrenal como líder político religioso de las comunidades. Pero, en definitiva, su verdadero poder siempre nace y está avalado por su capacidad para traer a la tierra las fuerzas sobrenaturales. De allí proviene la legitimidad de su poder terrenal. El poder terrenal no depende solamente de la fuerza y de la capacidad para lograr imponerse sobre los demás, sino en cambio, de la sabiduría para articular la relación entre el cielo y la tierra y sostener ese equilibrio en beneficio de la comunidad.

Poder e influencia social de cada uwishín o chamán depende estrictamente de la entereza de su carácter, de su solidez para enfrentarse a las dimensiones pavorosas que a menudo adquiere el mundo subjetivo (antropomorfizado en espíritus y diablos) de las personas y del carisma que ofrezca, entendido como capacidad para conectar con las necesidades colectivas y catalizarlas en sí mismo. En definitiva, el peso social de cada chamán depende de su potencial para proyectar seguridad en los demás y ser eficaz en su cometido de reordenar la realidad colectiva desde su imaginaria mental (http://mindalae.com.ec/proyecto/images/proyecto_mindalae/biblioteca/shamanismo-sergio-espinosa-proa-dos-aproximaciones-al-chamanismo.pdf).

En el chamanismo el poder se entiende como el acto de mover la fuerza vital para manifestar lo que se intenciona, el poder es fuerza vital colectada y concentrada en una intencion.

1.37. Fuerza vital

El vitalismo europeo se opone a las explicaciones mecanicistas que presentan la vida como fruto de la organización de los sistemas materiales que le sirven de base. Es un aspecto del voluntarismo que argumenta que los organismos vivos, no la materia simple, se distinguen de las entidades inertes porque poseen fuerza vital o *élan vital*, en francés, que no es ni física, ni química. Esta fuerza es identificada frecuentemente con el alma o el espíritu del que hablan muchas religiones. Los vitalistas establecen una frontera clara e infranqueable entre el mundo vivo y el inerte. La muerte, a diferencia de la interpretación mecanicista característica de la ciencia moderna, no sería efecto del deterioro de la organización del sistema, sino resultado de la pérdida del impulso vital o de su separación del cuerpo material (<https://es.wikipedia.org/wiki/Vitalismo>).

1.38. Animismo

(Del latín *anima*: espíritu alma.) Creencia en que almas y espíritus influyen sobre la vida de las personas y los animales, sobre los objetos y fenómenos del mundo circundante. Las representaciones animistas surgieron en la sociedad primitiva. El hombre primitivo se imaginaba que las cosas, plantas y animales tenían su propia alma. La causa fundamental de

que surgiera el animismo radicaba en el nivel extraordinariamente bajo de las fuerzas de producción y, en consecuencia, en la insignificancia de los conocimientos acumulados, en la incapacidad del hombre para hacer frente a los elementos de la naturaleza, que parecían extraños y llenos de misterio. En determinado nivel del desarrollo de la sociedad, la personificación de tales fuerzas sirvió para asimilarlas. Las representaciones animistas figuraron en la base de las creencias religiosas posteriores; en principio, el animismo es inherente a toda religión; para el chamanismo todo tiene vida (<http://www.filosofia.org/enc/ros/animismo.htm>).

1.39. Ceremonia

Es un espacio sagrado creado a través de relaciones con espíritus, objetos de poder, cantos, tambor, etc., con el fin de entrar en contacto con otras dimensiones en la búsqueda de sanación y/o conexiones con seres sagrados que brindaran guía para lograr responder a la sanación requerida.

La ceremonia es la creación de un espacio sagrado para la presencia y expresión del espíritu, de lo sagrado, a través del mito expresado en un lenguaje de símbolos. Cada ceremonia es única, puesto que se responde a una intención única cada vez, a diferencia del ritual donde se hace exactamente el mismo proceso una y otra vez.

1.40. Tambor

Tympanon (raíz griega) Tympanum (raíz romana) conduce al chamán al centro del mundo. Permite al chamán alterar la consciencia para conectarse con el mundo del Espíritu que se dispone a recorrer. Esto es, hacer el viaje místico al “centro del mundo” a la residencia del árbol cósmico.

El tambor es un elemento fundamental para el chamanismo. El toque del tambor permite lograr un estado alterado de conciencia (awareness) para viajar en el axis mundi (eje del mundo, árbol de la vida). El tambor ha sido referido como, "caballo" o "puente del arco iris" entre los mundos físico y espiritual. En el viaje mencionado, el chamán establece una conexión con los mundos de los espíritus. Se ha investigado y comprobado que con el toque

del tambor se dan efectos neurofisiológicos, que pueden representar cambios en las conexiones sinápticas (<https://es.wikipedia.org/wiki/Chamanismo>).

1.41. Árbol de la Vida (Axis Mundi)

Axis mundi o “eje del mundo” es un símbolo ubicuo presente en numerosas culturas. La idea expresa un punto de conexión entre el cielo y la tierra en el que convergen todos los rumbos de una brújula. En este punto, los viajes y las correspondencias son hechas entre reinos superiores e inferiores. La comunicación de los reinos inferiores puede ascender a los superiores y las bendiciones de estos reinos superiores pueden descender a los inferiores y diseminarse por todos ellos. Este espacio funciona como ombligo y punto de partida del mundo. El *Axis mundi* aparece en muchas regiones del mundo adoptando diversas formas. La imagen es a la vez femenina y masculina. Puede tener la forma de algo natural (una montaña, un árbol, una columna de humo o fuego, una parra, un tallo) o de un producto de manufactura humana (una torre, una escalera, un pilar, una cruz, un campanario, una cuerda, una aguja). La imagen aparece tanto en contextos religiosos como seculares. El símbolo puede encontrarse en culturas chamánicas o basadas en creencias animistas, en las principales religiones del mundo y en civilizaciones urbanas tecnológicamente avanzadas. En palabras de Mircea Eliade, "todo microcosmos, toda región inhabitada, tiene un centro; esto es, un lugar que es sagrado por encima de todo" (https://es.wikipedia.org/wiki/Axis_mundi).

1.42. Neo-chamanismo

El neo-chamanismo, core-chamanismo o chamanismo moderno, son tres formas de nombrar una nueva perspectiva de chamanismo. Es una manera de adaptar el chamanismo tradicional a la realidad cultural de la sociedad occidental y a sus necesidades, con el fin de recuperar las maneras tradicionales y aplicarlas a la cotidianidad. En su evolución se pueden reconocer dos propuestas del enfoque: con plantas alucinógenas y sin ellas, sino alterando la consciencia con sonidos repetitivos (tambores, maracas, danzas y todo tipo de parafernalia).

El neo-chamanismo se caracteriza por una atención más acentuada a los rituales, y aunque neo-chamanismo se refiere al chamanismo “tradicional”, se enfoca más que todo en las idealizaciones y exaltación de la imagen del chamán como un místico, un sabio hierofante y

guardián de la madre tierra, y que trae un inmutable e idealizado ethos “primitivo” (Lombardi, 2011) (<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00562253/document>).

El neochamanismo dio lugar a la integración de técnicas trascendentes de curación chamánica-psíquica-espiritual para aumentar y mejorar las terapias médicas comunes. Técnicas tales como imposición de manos, curación del aura, curación por meditación a distancia y con asistencia de ayudantes espirituales, viajes chamánicos y extracción de la enfermedad, se consideran suplementos útiles a las terapias ortodoxas

(<http://www.cucs.udg.mx/revistas/libros/Psiquiatr%C3%ADa,%20naturaleza%20y%20cultura.%20De%20lo%20singular%20a%20lo%20universal.pdf#page=359>).

1.43. Parafernalia

Conjunto de usos habituales en determinados actos o ceremonias y de objetos que en ellos se emplean (<https://dle.rae.es/?id=RpxkOFc>).

1.44. Chamán

El chamán es un mediador entre mundos. Específicamente entre el mundo terreno y el mundo de lo sagrado. Las dos características más importantes del chamán son: la maestría en éxtasis y el viaje a otras realidades. El chamán porta poder y conocimiento, mismo que obtiene a través de la naturaleza y del mundo de lo sagrado.

Lo que distingue a los chamanes y les otorga esa identidad tan especial es su capacidad para “salir” de la realidad de la materia e ir otras realidades y saber regresar, trayendo a este plano algo emanado de su conexión con esos otros planos sagrados o sobrenaturales. Según la formulación de Mircea Eliade e Ioan Couliano, el chamanismo no puede considerarse propiamente una religión, sino más bien “un conjunto de métodos extáticos ordenados para obtener el contacto con el universo paralelo, aunque invisible, de los espíritus y el apoyo de éstos en la gestión de los asuntos humanos, muy a menudo en un sentido lato de lo que hoy llamaríamos terapéutico”. Sin embargo, también podemos reconocer que el rol del chamán trasciende incluso lo terapéutico. “... la función del chamán es de vital importancia para las comunidades. Su papel no se limita a ver el alma humana, conocer su drama, curar, purificar

casas y personas, neutralizar o dirigir las influencias negativas, adivinar y comunicarse con los espíritus, entre otras cosas. El chamán, en su dimensión más abarcadora, es el verdadero guardián de las tradiciones y del equilibrio psico-físico de la comunidad; al renovar los mitos y actualizar permanentemente la cosmovisión genera significado para el grupo y se transforma de esta manera, en un fundamento de la cultura” (Llamazares, 2013),

Para el caso documentado del pueblo shuar en Ecuador el chamán es conocido como uwisihin (hombre sabio, en su lengua) y es considerado una persona que tiene poderes para curar enfermedades para las cuales no existen medicinas. En sus trances son capaces de ver claramente que enfermedad tiene la persona. Son individuos que desean hacer el bien para que lo recuerden con cariño. Es el heredero elegido por otro chamán entre los miembros de la comunidad, por su habilidad y su compromiso para entrar en un proceso de entrenamiento fuerte y al mismo tiempo mágico. Dice sobre sí mismo un chamán shuar: “lo que más me da satisfacción es cuando han venido los enfermos y después de verles por medio del natem y curarles amanezco les veo que se levantan y comen” (Cabanilla, 2015).

1.45. Sanación Chamánica

En la práctica de la sanación chamánica se acentúa la diferencia entre sanar y curar. Al sanar entramos al espacio donde están todas las posibilidades para reunificar a quien se está sanando con su espíritu. Una buena sanación transforma ideas, creencias, concepciones erróneas, desbalances, la vida misma. Este estado de sanación algunas veces produce curación, pero no necesariamente.

La morfología de la cura chamánica sudamericana es la misma en casi todas partes. Exige sahumeros con tabaco, cánticos, masajes en la parte enferma del cuerpo, la identificación de la causa de la enfermedad – merced a la ayuda de los espíritus auxiliares – y por último la extracción del objeto patógeno por medio de la succión (Eliade, 1976). Para el caso shuar el chamán cuando está listo ingiere el natem, canta y se recuesta hasta sentir su borrachera, estado en el cual se comunica con los espíritus. Cuando llega al trance, le proporcionan otras plantas, que las usa como abanicos, para espantar del cuerpo del enfermo su dolencia (los malos espíritus) mientras sigue cantando. Cuando él mira que este primer paso es suficiente, traga un pedazo de tabaco y le pregunta al enfermo el lugar de su dolor para absorber los malos tsentsak y curarlo. Unas veces será suficiente con una sesión, pero otras necesitarán

refuerzos o incluso, como se mencionó anteriormente, enviarlo a otro chamán que tenga tsentsaks más fuertes (Cabanilla, 2015).

1.46. Estados de éxtasis/trance

Para poder viajar, el chamán debe desarrollar su principal atributo: la capacidad para desdoblarse su consciencia y entrar en estados de trance extático. El trance es “el vehículo” del viaje y, para lograrlo, se utilizan diversos medios, entre ellos la vibración de la música, el canto y el baile repetitivos, la percusión, el movimiento físico constante y, especialmente, la asimilación de plantas o sustancias psicoactivas, consideradas sagradas por el uso exclusivamente ritual y curativo que se hace de ellas (Llamazares, 2013).

1.47. Objetos de Poder

Forman parte de la parafernalia que se utiliza en los ritos o ceremonias chamánicas para lograr el trance. Los objetos de poder son generalmente, bastones, cetros, cuchillos o elementos cortantes, piedras semipreciosas, plumas, pezuñas u otras partes de animales y ciertas tierras o sustancias minerales. Estos representan las relaciones espirituales que se ha ganado el chamán. Un elemento a veces menos considerado en la tecnología del trance es el uso y la realización de imágenes e iconos, como estatuillas, tallas, vasijas o piezas decoradas, o pinturas, ya sean corporales o sobre otras superficies naturales como corteza, roca o la tierra misma (Llamazares, 2013).

1.48. Mitos

Un mito (del griego μῦθος, *mythos*, «relato», «cuento») es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno.

Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología (<https://es.wikipedia.org/wiki/Mito>).

Joseph Campbell, estudió profundamente el papel de los mitos en la humanidad. Creía que existe “un punto de sabiduría, más allá de los conflictos de ilusiones y verdades, con el que las vidas pueden volver a unirse”. Encontrar este punto significaría realizar la gran unión. Joseph Campbell creía que ésa era “la cuestión fundamental de nuestro tiempo” y consideraba los mitos como nuestros aliados decisivos en la búsqueda de respuestas. Con sus trabajos Joseph Campbell revivió la mitología. Mostraba que los relatos mitológicos de todo el mundo, a pesar de parecer muy diferentes, en realidad eran todos iguales (Kikovic, 2010).

1.49. Medicina Integrativa

La Medicina integrativa significa incorporar energías curativas y técnicas complementarias junto con terapias modernas en ambientes clínicos (<https://www.humanfrequencies.com/es/tag/medicina-integrativa>).

Es todo un método de atención que incluye la atención a la mente, al cuerpo y el espíritu del paciente. Combina la medicina convencional con prácticas de la medicina complementaria y alternativa que han sido más prometedoras en la solución y búsqueda del equilibrio holístico del ser humano (<https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/mca>).

1.50. Terapias Complementarias

Es el conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de manera individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades.

Hacen referencia a un grupo amplio de prácticas sanitarias que no forman parte de la tradición de un país o no están integradas en su sistema sanitario predominante.

Definición de la Organización Mundial de la Salud:

Son las terapias que se utilizan conjuntamente con la medicina convencional. Un ejemplo es el uso de la relajación para mitigar la ansiedad que los pacientes pueden sufrir durante la aplicación de los tratamientos oncológicos (<https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tratamientos/otros-tratamientos/que-son-terapias-complementarias-alternativas>).

1.51. Proceso de Salud/Enfermedad

El estado de salud-enfermedad, tanto a nivel individual como social, resulta de la interacción de factores que se abordan de manera interdisciplinaria y que operan jerárquicamente en diferentes niveles de determinación. Existen determinantes básicos a nivel sistémico (ambiente, genoma, etc.), determinantes estructurales a nivel socio-estructural (estratificación social, mecanismo de redistribución de la riqueza, etc.), determinantes próximos a nivel institucional-familiar (estilos de vida, sistemas de salud, etc.) y, a nivel individual el propio estado de salud (Arredondo, 1992).

1.52. Salud

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (<https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions>).

1.53. Enfermedad

La palabra proviene del latín *infirmitas*, que significa literalmente «falta de firmeza». La definición de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la de “Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible” (https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad#cite_note-4 n.d.).

La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las interacciones medio ambientales y sociales. Generalmente, se entiende a la enfermedad como la pérdida de la salud, cuyo *efecto negativo* es consecuencia de una alteración estructural o funcional de un órgano a cualquier nivel.

La forma en que un individuo percibe la salud y la enfermedad es un fenómeno complejo y particular de como éste reacciona en conjunto y enfrenta la situación en diferentes dimensiones de su personalidad (emocional, racional, físico y espiritual, por ejemplo). Así, cada persona vivirá la experiencia de salud-enfermedad de manera diferente y esto

condicionará el significado que le dé a tales experiencias. Entender la enfermedad como símbolo abre la posibilidad de seguir el rastro de las correspondientes obligaciones vitales. El aspecto corporal de la enfermedad tiene a ese respecto una importancia esencial, ya que a través suyo llegamos a entender el significado de los síntomas. El símbolo era en la antigüedad el anillo que servía para que los huéspedes se reconocieran al cabo de muchos años. Se le partía por la mitad en la despedida para después, al volver a unirlo al cabo de un largo tiempo, reafirmar el vínculo entre los amigos (Dahlke, 2010).

La enfermedad es algo más que un defecto funcional de la naturaleza. Es parte de un sistema de regulación muy amplio que está al servicio de la evolución. No se debe liberar al ser humano de la enfermedad, ya que la salud la necesita como contrapartida o polo opuesto (Dethlefsen, 2007).

1.54. Síntoma

En el ámbito de las ciencias de la salud, un síntoma (del griego: σύμπτωμα, «accidente» o «desgracia») es la referencia subjetiva u objetiva que da un enfermo de la percepción que reconoce como anómala o causada por un estado patológico o una enfermedad. El cansancio o fatiga es un ejemplo de síntoma subjetivo y la fiebre de uno objetivo. Se diferencia de un signo en que este es un dato observable por parte del especialista (<https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma>).

El síntoma nos obliga a asumir conscientemente el principio rechazado y con ello devuelve el equilibrio al ser humano. El síntoma es concreción somática de lo que nos hace falta en la conciencia. El síntoma, al hacer aflorar elementos reprimidos, hace sinceros a los seres humanos.

1.55. Jin Shin Jyutsu

Jin Shin Jyutsu es un antiguo Arte de Armonizar la Energía Vital en el cuerpo. Forma parte de la sabiduría innata del ser humano. Su redescubrimiento se debe al maestro japonés Jiro Murai a principios de 1900 , siendo difundido posteriormente en occidente por su discípula Mary Busmeister. A través del contacto sutil en ciertos puntos del cuerpo conocidos como 26 cerraduras energéticas que se encuentran en ambos lados del cuerpo, se pretende armonizar

esta energía vital (http://www.jinshinjyutsumadrid.com/Jin_Shin_Jyutsu_Madrid/Que_es_Jin_Shin_Jyutsu.html).

1.56. Jin Shin Tara

Es el método para armonizar la energía vital a través de Jin Shin Jyutsu complementando con un enfoque encaminado a transformar las memorias de shock y trauma que alberga el cuerpo y que se ven reflejadas en bloqueos físicos, emocionales y/o espirituales. Se complementa con un acompañamiento por medio del lenguaje y voz y del intercambio de reflexiones, sensaciones, memorias que surgen por el desbloqueo o aplicación de los flujos. La finalidad es reestructurar y superar el shock y trauma.

1.57. Flujo.

Se refiere a la activación de más de dos candados energéticos de los 26 que conforman las cerraduras energéticas de acuerdo al método Jin Shin Jyutsu, con el fin de reestablecer un equilibrio energético encaminado a recuperar la salud o bienestar, con base en las necesidades específicas detectadas previamente.

1.58. Cerradura Energética

Son depósitos de energía en el cuerpo. Jin Shin Jyutsu revela la existencia de las 26 cerraduras energéticas de seguridad en cada lado del cuerpo. Son el sistema de alarma de seguridad cuando hay un desequilibrio en el sistema cuerpo-mente. Al utilizar una o una combinación de las 26 cerraduras (secuencia de apertura de energía) las tensiones, las causas de desequilibrio, pueden ser liberadas para el funcionamiento adecuado del cuerpo, o la reorganización más equilibrada de la energía. Las cerraduras energéticas son puertas de acceso a nuestros canales energéticos (<http://jinshinjyutsumallorca.com/>).

1.59. Shock y trauma: diferencias

Las principales diferencias tienen que ver con los recursos que se tienen o no y si se tienen, que tanto se pudieron activar para dar una respuesta positiva de lucha huida frente a una

situación amenazante. Por lo tanto, todo lo que nos amenazó en la primera infancia se vivió como shock.

1.60. Neurofisiología

La Neurofisiología es una rama de las neurociencias, que se encarga del estudio funcional de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso central, periférico y autónomo, mediante la utilización de equipos y técnicas de análisis avanzado, como la Electroencefalografía, la Cartografía cerebral, etc. (<http://asenarco.es/que-es-la-neurofisiologia/>).

1.61. Cerebro Reptil

El cerebro reptiliano, también conocido como complejo R o complejo reptílico, es el que compartimos con otros mamíferos y reptiles. Se encarga principalmente de poner en marcha nuestras funciones más básicas y primitivas como, por ejemplo, protegernos de posibles amenazas, defendernos y huir para asegurar nuestra propia supervivencia. Es el encargado también de llevar a cabo algunas conductas inconscientes e involuntarias como nuestra respiración, la presión sanguínea, la temperatura, el equilibrio, entre otras. El cerebro reptiliano o complejo reptílico ocupa aproximadamente el 5% del total de nuestra masa cerebral (<https://www.psicologia-online.com/que-es-el-cerebro-reptiliano-partes-y-funciones-4229.html>).

1.62. Sistema Límbico

El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Es decir, en él se encuentran los instintos humanos. Entre estos instintos encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones (por ejemplo: placer, miedo, agresividad), la personalidad y la conducta. Está formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. El sistema límbico interacciona muy velozmente con el sistema endocrino y el sistema nervioso periférico (https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico).

1.63. Neocórtex

El neocórtex o neocorteza se considera el área cerebral responsable de la capacidad de razonamiento, permitiendo el pensamiento lógico y la consciencia. Se trata del área del cerebro que permite todas las funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas (especialmente localizadas en el lóbulo frontal). Se considera que el Yo y la autoconciencia se deben al funcionamiento de esta estructura. Se trata de un conjunto de neuronas y células gliales cuya función no tiene que ver con dar una respuesta estereotípica y previsible ante ciertos estímulos, sino que trabajan sobre contenidos ya procesados por otras células nerviosas para poder "improvisar" respuestas originales en tiempo real.

Asimismo, el neocórtex sirve como área de asociación e integración de las diferentes percepciones y la toma de conciencia de éstas, contribuyendo a formar una imagen mental de la realidad más precisa. Permite el análisis profundo de la información, la reflexión y la capacidad de toma de decisiones. Es la parte del cerebro que permite la planificación y anticipación de resultados, recreando posibles escenarios y permitiendo en base a ello el establecimiento de una estrategia o conducta a seguir (<https://psicologiaymente.com/neurociencias/neocortex>).

1.64. Corteza Prefrontal

La corteza prefrontal es un área de gran importancia para nuestra supervivencia en el medio en el que vivimos y nuestra convivencia en sociedad. Son múltiples las funciones de esta región cerebral, la cual integra y coordina una gran cantidad de procesos.

Algunas de ellas son las que se detallan a continuación.

La corteza prefrontal es especialmente conocida por ser la región del cerebro más vinculada a las funciones ejecutivas. Se definen como tales el conjunto de habilidades y aptitudes fundamentalmente cognitivas que permiten la adaptación al medio y la resolución de problemas a partir de la integración de diversas informaciones y la previsión y realización de conductas en base a ellas. Dentro de dichas funciones encontramos la capacidad de anticipación, la fijación de metas y el inicio y mantenimiento de la acción, la toma de decisiones y la

inhibición de la conducta, la planificación en base a la memoria, la capacidad de modificar nuestras estrategias o la de elaborar conceptos e ideas abstractas.

La fijación de la atención o la memoria de trabajo también se encuentran mediadas por la corteza prefrontal, al igual que la capacidad cognitiva y de adaptación al medio. Otra de las principales funciones del prefrontal es el control de la conducta social.

Vincular emoción y cognición de manera que establezcamos un plan para llevar a cabo determinadas acciones es también debido al buen funcionamiento de la corteza prefrontal. (<https://psicologiaymente.com/neurociencias/corteza-prefrontal>).

1.65. Sistema Nervioso Central

El sistema nervioso central (SNC) es el encargado de controlar tanto los actos voluntarios, como los involuntarios. Esto abarca no solamente las expresiones físicas, sino también lo referente a los actos del pensamiento.

Gracias a este sistema somos capaces de responder de maneras diferentes ante los estímulos que recibe nuestro organismo, sin importar si éstos son provenientes del exterior (nuestro entorno) o del interior (reacciones fisiológicas) (<https://psicologiaymente.com/neurociencias/sistema-nervioso-central>).

1.66. Sistema Nervioso Periférico

El sistema nervioso de los animales, incluidos los seres humanos, se ocupa de la transmisión de los impulsos electroquímicos que permiten el funcionamiento de un gran número de procesos biológicos. Se divide en dos conjuntos de conexiones: el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico.

El término “periférico” denota la localización de los componentes de esta red neural en relación al sistema nervioso central. Las neuronas y las fibras que componen el sistema nervioso periférico conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo, haciendo posible el intercambio de señales electroquímicas con todo el cuerpo.

A su vez el sistema nervioso periférico consta de dos subdivisiones: el sistema nervioso autónomo, que controla los órganos internos, la musculatura lisa y funciones fisiológicas como

la digestión, y el somático, compuesto principalmente por los nervios craneales y espinales (<https://psicologiaymente.com/neurociencias/sistema-nervioso-periferico>)

1.67. Neurotransmisores

Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales (es decir, información) desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera por las vesículas de la neurona presináptica, atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona post-sináptica. Existen distintos tipos de neurotransmisores, cada uno con diferentes funciones (<https://psicologiaymente.com/neurociencias/tipos-neurotransmisores-funciones>).

1.68. Sistema Endocrino

El sistema endocrino es, en resumen, un conjunto de órganos y tejidos celulares que segregan tipos de sustancias llamadas hormonas, las cuales viajan por el torrente sanguíneo y sirven para regular diferentes procesos biológicos (<https://psicologiaymente.com/neurociencias/sistema-endocrino>).

1.69. Pulso: ritmo de la vida

Es el latido sutil subjetivo que emite el ser vivo como forma de comunicación de vida.

1.70. Lenguaje

Es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica común a los humanos y a otros animales (animales no simbólicos) para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. Los seres humanos desarrollan un lenguaje complejo que se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. Por su parte, los animales

desarrollan una comunicación a través de signos sonoros, olfativos y corporales que en muchos casos distan de ser sencillos (<https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje>).

1.71. Voz

La voz humana consiste en un sonido rívido emitido por un ser humano. Es el medio que se usa para emitir comunicación sonora (https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_humana).

1.72. Dialogo interior

Es la comunicación interna que se da como herramienta de reflexión con el fin de regresar al sistema mente-cuerpo-espíritu-emoción hacia un estado de equilibrio resolviendo los bloqueos energéticos que emergen en un espacio de sanación, que son los motivos de un estado de desequilibrio.

1.73. Recursos

Son las herramientas internas y externas que poseemos los seres humanos para afrontar y superar los shocks y traumas, puede que el ser humano no sea consciente de que posee estos recursos, y cuando los despierta o los hace conscientes se puede dar un proceso de sanación más efectivo. Los recursos son esas cualidades que le han permitido sobrevivir a situaciones de shock y trauma, y cuando se traen a la consciencia, se vive en un estado de mayor bienestar. Los recursos externos son las familias, amigos, actividades de descanso y diversión, entre otros.

1.74. Risa sanadora

La risa es considerada como un signo de alegría, y también tiene un efecto muy positivo en nuestra salud, como se muestra por muchos estudios hoy en día. El efecto terapéutico de la risa ha sido estudiado desde los años 70, especialmente el Dr. Madan Kataria, quien también desarrolló el Yoga de la Risa en Mumbai. En cuanto a los beneficios a nivel psicológico, la risa elimina el estrés y alivia la depresión, incrementando la autoestima y la confianza en sí mismo. Cuando una persona ríe, además de mejorar su estado de ánimo y mejorar su estado

psicológico o de estrés, con la risa también se genera una sustancia benéfica para su organismo de cara a diferentes patologías y/o enfermedades, las endorfinas.

El siglo VII Thomas Sidenhman decía: *“Es más benéfico para el pueblo la llegada de un payaso que una caravana de remedios”*. Sigmund Freud afirmaba también que la risa -sobre todo la carcajada- ayuda a liberar la energía negativa. se ha podido comprobar a través de estudios científicos cómo el cortex, la sustancia gris que recubre los hemisferios cerebrales, libera impulsos eléctricos negativos tan sólo una fracción de segundo después de haber empezado a reír.

Una risa profunda, verdadera, entre otras cosas, fortalece el corazón, dilata los vasos sanguíneos, mejora la respiración, segrega betaendorfinas, alivia la digestión y fortalece los lazos afectivos. Cuando nos reímos activamos casi 400 músculos de nuestro cuerpo (<https://www.risoterapia.es/que-es-la-risoterapia.html>).

En Jin Shin Tara la risa se utiliza como un recurso que apoya en el restablecimiento del equilibrio.

1.75. Resonancia

Se refiere a la capacidad de vibrar que tiene un objeto. Es la manera en la que la onda, audible o no, hace que las cosas vibren en mayor proporción de lo normal. Todos los cuerpos o materias físicas tienen lo que se le denomina la "frecuencia de resonancia": una pared, un edificio, una copa, el cuerpo humano y sus órganos, un bolígrafo, un puente, etc. El ejemplo más conocido de resonancia es el de romper una copa con la voz. Un cantante puede hacer coincidir una nota musical con la frecuencia de resonancia del cristal. Esta depende del grueso del cristal, pero una vez la ejecuta, sólo es cuestión de tiempo para que la copa se rompa (<https://www.acusticaweb.com/teoria-acustica/blog/teoracca/resonancia-y-reverberaci.html>).

1.76. Repatterning -Transmutación, Transformación

Repatterning se refiere en Resonance Repatterning^R a la transmutación o transformación de patrones de conducta conscientes o inconscientes, mismos que se reflejan en disarmonías físicas, mentales o emocionales, que impiden un bienestar o equilibrio, así como el logro de

metas u objetivos. Cuando se hace referencia a “restructuring”, se habla de detectar y transformar patrones y creencias con los propios recursos.

1.77. Kinesiología

La quinesiología, kinesiología o cinesiología (de griego κίνησις kínēsis ‘movimiento’, y logos, ‘tratado, estudio’) es el estudio científico del movimiento humano empleando los principios de las ciencias físicas, y en consecuencia, el estudio de la quinesiología abarca varias disciplinas.

El entendimiento de la quinesiología es fundamental para el análisis y tratamiento de problemas en un principio al sistema neuromuscular esquelético, así como el sistema del cuerpo se ve afectado en su totalidad por afecciones que no afectan directamente a este. El quinesiólogo es especialista en la mejora, el mantenimiento de la capacidad fisiológica del individuo y la prevención de sus alteraciones. Su formación le permite intervenir en la recuperación y rehabilitación psicomotora, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de naturaleza física. No obstante, se analiza principalmente el movimiento humano (en todas sus ramificaciones) desde el punto de vista de las ciencias físicas (<https://es.wikipedia.org/wiki/Quinesiolog%C3%ADa>).

La Kinesiología es la disciplina que utiliza de forma organizada la facilitación e inhibición de los músculos, mediante el test muscular cualitativo, para evaluar la afectación de estrés a la persona y actualizando sus mecanismos de adaptación. De forma integrada considera la estructura, la fisiología, la nutrición, los aspectos cognitivos, afectivos y sociales, así como la energía vital del ser humano. Secundariamente puede evaluar las respuestas somáticas a intervenciones y/o sustancias, facilitando una información complementaria para evaluar la idoneidad de la intervención o de la recomendación.

Una premisa fundamental de Kinesiología es que el cuerpo tiene energía innata para su regeneración y que constantemente está haciendo todo lo que puede para cuidar de sí mismo, para recuperar su equilibrio y funcionalidad. Con frecuencia la memoria de factores de estrés, de respuesta de supervivencia limita o imposibilita esta capacidad de regeneración (<https://vidakinesiologia.com/es/que-es-kinesiologia-energetica.html>).

1.78. Patrón

Un patrón es un tipo de tema de sucesos u objetos recurrentes, como por ejemplo grecas, a veces referidos como ornamentos de un conjunto de objetos.

Más abstractamente, podría definirse "patrón" como aquella serie de variables constantes, identificables dentro de un conjunto mayor de datos (https://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_estructura).

En Resonance Repatterning se conoce como patrón de conducta, aquella conducta repetitiva que genera bloqueos o repercusiones negativas que impiden una búsqueda y logro de equilibrio.

1.79. Mandala

La palabra mandala proviene del sánscrito y significa círculo sagrado. Es un símbolo de sanación, de totalidad, de unión, integración absolutos. Es un círculo con el que se representa el cosmos y la eternidad. Representa creación, cosmos, el ser humano, el movimiento circular de la vida.

Los *mandalas* son dibujos generalmente circulares o que combinan diferentes figuras geométricas de manera simétrica. En todos ellos existe un punto o figura central que irradia hacia fuera y un límite exterior. Representan distintas cosas, ya sea el universo, la persona, la humanidad toda o la divinidad. Tienen en cuenta los elementos propios de la cultura y las creencias de quien los arma. Su origen está en oriente, se los asocia al hinduismo y el budismo, siendo los más conocidos los *mandalas tibetanos* (<https://es.aleteia.org/2015/05/26/que-son-los-mandalas/>).

1.80. Coherencia

Como coherencia se denomina la relación, conexión o unión de unas cosas con otras, o aquello que interconecta o mantiene unidas las partes de un todo.

También se conoce como coherencia la relación lógica y adecuada que se identifica entre las distintas partes que conforman una totalidad.

Por otra parte, también se llama coherencia a la actitud consecuente de una persona en relación con una postura asumida anteriormente. En este sentido, cuando se dice que alguien es coherente, es porque se verifica que existe correspondencia entre su forma de pensar y de conducirse (<https://www.significados.com/coherencia/>).

1.81. Neutralidad

Es un estado donde no intervienen ni las propias creencias o valores con respecto a una situación expresada. La neutralidad es necesaria para dar un acompañamiento genuino en un proceso terapéutico donde no intervengan las propias creencias y juicios y se escuche la voz interior.

1.82. Sentido del sentir

Cada uno de tus sentidos capta frecuencias como si fuera una antena satelital: los ojos captan las frecuencias de la luz, los oídos, las frecuencias del sonido y del ritmo, etc. El sentido del sentir capta la frecuencia de los propios pensamientos y respuestas emocionales, así como las frecuencias en tu entorno. Cuando el cerebro decodifica las frecuencias captadas por el sentido del sentir, una cascada de neurotransmisores químicos inunda tu cuerpo y crea respuestas corporales y sentimientos: te sientes bien o te sientes mal; sientes tensión o te sientes relajado: tu respiración se vuelve superficial o lenta y profunda; el latido de tu corazón se acelera o disminuye; estas enojado o feliz. Este es el sentido del sentir: la conciencia de las respuestas corporales y emocionales ante pensamientos, recuerdos, sucesos y/o emociones (Wordsworth, 2009).

1.83. Orientación

La orientación innata te permite mantener fácilmente la dirección hacia lo que te nutre y hacia la frecuencia del amor en las relaciones. Mantiene la conexión con el sentido del sentir. Confías en quién eres y con confianza avanza hacia donde te diriges y cuando te desorientas, sabes lo que necesitas hacer para reorientarte rápidamente. La orientación te permite seguir creciendo hacia tu visión superior (Wordsworth, 2009).

1.84. Cambio cuántico

Salto cuántico según la física es “un cambio abrupto del estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea”. Un cambio cuántico es una mejora explosiva y abrumadora que te hace saltar del punto A al C sin tener que pasar por el punto B y que muy probablemente haga que tu vida de un giro de 180 grados (<https://abasto.com/noticias/salto-cuatico-que-quieres-en-tu-vida/>).

CAPÍTULO II

LO ENERGÉTICO

Contexto de la explicación Del funcionamiento del Ser y del Universo.

Organizaremos las explicaciones del Ser y del Universo en tres grandes líneas: 1) las concepciones metafísicas y religiosas anteriores a la ciencia; 2) los acercamientos de la filosofía de la ciencia y, 3) los acercamientos producidos en el encuentro entre ciencia y magia.

2.1 Concepciones metafísicas del Ser y del Universo

Se entiende por “metafísica” el estudio de los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica.

La palabra “metafísica” proviene del griego *meta*, “más allá”, y *phisika* (lo físico, lo material); es decir, “más allá de lo físico o material”. Es el área de la filosofía que se encarga de estudiar los sucesos de la vida que no son explicables por los demás campos de la ciencia (David Orozco, “Definición de metafísica”, *Ciencia M*, Internet.).

Esta línea de explicación del Ser y del Universo engloba las explicaciones del comportamiento del hombre de las sociedades premodernas. Esto es, la cosmovisión del mundo concebida en un tiempo circular, propio de las civilizaciones ancestrales y de las filosofías orientales como el taoísmo, el confucianismo y el hermetismo, mismas que son descritas brevemente en este texto.

2.1.1 *Chamanismo*

Es Mircea Eliade —erudito estudioso de la historia de las religiones— quien aporta el concepto de “ontología arcaica” para explicar esta manera ancestral de concebir el mundo en un tiempo circular y no desde el tiempo espacio como lo hace la filosofía. Para ello, aporta el concepto de ontología arcaica, mismo que explica en la siguiente cita:

[La ontología arcaica son] las concepciones del *ser* y de la *realidad* que puedan desprenderse del comportamiento del hombre de las sociedades premodernas. Las sociedades “premodernas” o “tradicionales” comprenden tanto al mundo que

habitualmente se denomina “primitivo” como a las culturas de Asia, Europa y América. Evidentemente, las concepciones metafísicas del mundo arcaico no siempre se han formulado en un lenguaje teórico, pero el símbolo, el mito, el rito a diferentes niveles y con los medios que les son propios, expresan un complejo sistema de afirmaciones coherentes sobre la realidad última de las cosas, sistema que puede considerarse en sí mismo como una metafísica. Sin embargo, es esencial comprender el sentido profundo de todos esos símbolos, mitos y ritos para lograr traducirlo a nuestro lenguaje habitual. Si nos tomamos la molestia de penetrar en el significado auténtico de un mito o de un símbolo arcaico, nos veremos en la obligación de comprobar que esta significación revela la toma de conciencia de una cierta situación en el cosmos y que, en consecuencia, implica una posición metafísica. Es inútil buscar en las lenguas arcaicas los términos tan laboriosamente creados por las grandes tradiciones filosóficas: existen todas las posibilidades de que vocablos como “ser”, “no ser”, “real”, “irreal”, “devenir”, “ilusorio” y algunos más no se encuentren en el lenguaje de los australianos o en el de los antiguos habitantes de Mesopotamia. Pero si la palabra no aparece, la cosa está ahí: sólo que se “dice” —es decir, se revela de una manera coherente— a través de los símbolos y los mitos. (Mircea Eliade, *El mito del eterno retorno*, Alianza Editorial, México, 1972. pp. 13-14)

Otro concepto importante para estudiar las concepciones premodernas del Ser y del universo es el de *weltanschauung* (“cosmovisión”), desarrollado por el filósofo alemán Wilhelm Dilthey, quien convirtió dicho término en el eje de sus reflexiones. Aunque parece no haber un acuerdo en la definición de este concepto, todas las referencias aluden a las nociones que tiene el hombre sobre el Universo, su lugar en él y el análisis de la vida como hecho unitario. Así, se entiende por cosmovisión:

Al conjunto de sistemas ideológicos que se articulan de manera coherente, en un momento histórico determinado, por una sociedad para interpretar la totalidad del Universo y su actuar en él. (López Austin, *Cuerpo humano e ideología*, UNAM, México, 1989, p. 8)

Esto es, al conjunto de opiniones y creencias que conforman la fe, la imagen o el concepto general del mundo que se tiene en una época o cultura, y a partir de la cual se interpreta la propia naturaleza y la de todo lo existente. Es importante distinguir el concepto de

cosmovisión de otros conceptos parecidos como el de cosmología, doctrina que explica la creación u origen del cosmos.

Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida. La cosmovisión chamánica, por ejemplo, concibe un Universo complejo, en planos y diferentes dimensiones, a las que se puede acceder mediante estados alterados de conciencia. Esta cosmovisión es algo mítico; algo que vive y que continúa creciendo, a partir de visiones, sueños, estados trance o viajes a otros planos. Esta visión del Universo se expresa en un lenguaje simbólico; no es una cosmovisión científica; en ella no hay conceptos, no hay historia definida en el tiempo y el espacio; por lo tanto, no es referencial, sino evocadora. Nos pide que confiemos en el misterio y nos da una sensación de bienestar espiritual porque nos guía para saber cómo ser.

Esta cosmovisión requiere del desarrollo de los sentidos sutiles. Las sociedades ancestrales, al participar en rituales y ceremonias, están tocando el sentimiento de esa parte que la ceremonia porta y que es más cada vez; están tocando misterios, lo desconocido, impresiones en el alma. Esta cosmovisión no es religiosa, puesto que la religión tiene que ver con creencias y prácticas acerca de la divinidad y de sentimientos de veneración; de normas morales y ritos. El concepto de religión también alude a la institucionalización de ese conjunto de creencias y prácticas.

Filosofía Oriental

Tres de las principales escuelas que surgen en oriente desde antes del nacimiento de Cristo y que permanecen vivas en nuestros días son el taoísmo, el confucianismo y el hermetismo. Vamos a explicarlas brevemente.

2.1.2 *Taoísmo*

Surge con Lao Tse (600 ac). La palabra “taoísmo” proviene de tao, que significa “camino”, “vía” o “sentido”, con lo que se refiere al sentido del orden del mundo (“el tao del cielo y de la tierra”), con el que los seres humanos deben entrar en armonía para alcanzar la misteriosa fuerza cósmica o realidad última, la causa primera que creó todo el Universo material, y a la que también se llama *tao* (pues el camino y el punto de llegada son la misma cosa). Sus enseñanzas están contenidas en el *Tao Te King*, libro que señala el camino de la virtud, la armonía y la felicidad.

Según el paradigma taoísta de los tres poderes (el cielo, la tierra y la humanidad), el sistema energético humano se encuentra a mitad del camino entre la naturaleza (la tierra) y el cielo; asimila la energía de ambas fuentes y la transforma en los tipos de energía que el organismo humano requiere para su buen funcionamiento.

Arriba, el cuerpo humano actúa como superconductor de las sutiles ondas energéticas del cielo que caen constantemente sobre nuestra cabeza desde lo alto, convirtiéndolas en pulsiones de energía electromagnética que el organismo puede utilizar. Abajo, el cuerpo humano extrae y asimila las energías elementales de la tierra, contenidas en los alimentos, los fluidos, las hierbas medicinales y el aire, y las transforma y las perfecciona, convirtiéndolas en las energías orgánicas básicas que necesita. Esta filosofía se centra más en lo metafísico que en la vida terrenal.

2.1.3. *Confucianismo*

Es creado por Confucio (Kung Fu Tzu, s. VI-479 A.C:), y domina en un periodo de inestabilidad política y social que se vive en China hasta el 286 AC. Esta filosofía se centra en la vida terrenal, esto es, en los aspectos sociales del hombre y su vida cotidiana. En dicho campo, el crecimiento se alcanza en la relación del ser humano con su entorno. Las enseñanzas del confucianismo se transmiten en forma de diálogos entre maestro y discípulos. En ellas se destaca el valor de la educación, de la familia y del ritual para lograr la armonía en el individuo y en la sociedad.

El confucianismo se sustenta en dos principios: 1) *Li*, el papel que se espera que la persona cumpla en la sociedad y, 2) *Jen*, que tiene que ver con la naturaleza humana o interna.

2.1.4. *Budismo*.

El budismo es una "doctrina filosófica y espiritual" no teísta perteneciente a la familia dhármica, derivada del brahmanismo y, según el vedismo, de tipo nástica. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales principalmente atribuibles a Buda Gautama. El budismo se originó en la India entre los siglos VI y IV A. C.

El Budismo es un medio de transformación individual y social que ofrece simplemente sus prácticas y enseñanzas a cualquier persona que desee aprender. La gente puede tomar tanto como desee - poco o mucho. Es posible practicar la meditación con el fin de obtener bienestar y sosiego o podemos querer seguir el camino budista hasta la Iluminación.

El Budismo es un camino de enseñanzas prácticas. Las prácticas Budistas, como la meditación, son un medio para que uno mismo se transforme, desarrollando las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. La experiencia desarrollada dentro de la Tradición Budista durante miles de años creó un recurso incomparable para aquellos que desean seguir un sendero de desarrollo espiritual.

2.1.5. *Hermetismo*

La filosofía hermética es el arte de transmutar las condiciones del Universo a partir del dominio de las fuerzas mentales, más que del dominio de los elementos materiales. Con este nombre se ha denominado a las enseñanzas fundamentales y secretas que han influido a muchos sistemas filosóficos durante milenios y que han sido revelaciones recibidas por los maestros y transmitidas a los discípulos, pero sólo a aquéllos que “están listos para oír y comprender”.

Estas enseñanzas están escritas de forma velada, en términos astrológicos, alquímicos y teúrgicos. Esto es así, en primer lugar, porque dicho saber sólo debía ser revelado a quienes demostraran que eran dignos de él y capaces de entenderlo y, en segundo lugar, como un modo de protegerse de las persecuciones religiosas, sobre todo durante la edad media.

La tradición ubica el origen de estas enseñanzas en el antiguo Egipto, lugar reconocido como la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. El presunto autor de los principales textos herméticos es Hermes Trismegisto, a quien debe su nombre esta escuela de pensamiento.

El texto clave del hermetismo es el *Kybalión*. Este libro contiene una serie de máximas y axiomas que tenían que ser explicados, decodificados y ampliados por los iniciados para que pudieran ser comprendidos.

El Kybalión

Su nombre proviene de *kyb*, que viene a su vez de *wab*, “recibir por medio de la tradición oral”; y de *ión*, “estado o condición del Ser”. Tratado escrito en el siglo XIX por tres autores anónimos que se llaman a sí mismos “los tres iniciados”. Contiene la esencia de las enseñanzas presuntamente legadas por Hermes Trismegisto.

En lo primero que se insiste en estas revelaciones es en la dificultad para comprender las leyes del Universo a partir de los conceptos; sin embargo se utiliza el concepto del “Todo =

Nada” para referirse a ese mundo de la energía más allá de las explicaciones científicas. Este concepto es definido en el primero de los siete principios de estas revelaciones. Se habla del Todo = el Espíritu = la Mente viviente infinita, o aquello que yace oculto tras toda manifestación o sustancia. Dichos principios son:

I. Mentalismo

Se divide en dos tipos:

- 1.1. Mentalismo eterno: el que crea todos los universos, es decir, el que crea todo.
- 1.2. Mentalismo finito: con el que el ser humano crea el Universo.

II. Principio de correspondencia

Para razonar sobre lo conocido y lo desconocido; lo visible y lo invisible. En este principio se afirma que nada está separado, sino que hay corresponsabilidad entre los dos mentalismos: todo es uno. Esta correspondencia se explica detalladamente en los distintos planos o grados de manifestación de la vida. El plano físico se divide en siete (plano mental, mineral, vegetal, animal, etc.). En cuanto al plano espiritual, se habla de seres que pueden verse como pura energía: ángeles, maestros, dioses, etcétera.

III. Principio de vibración

Todo vibra, sólo que de diferente manera. Todas las manifestaciones de lo conocido y lo desconocido son resultado de diversos estados vibratorios; por tanto, la materia y el espacio son dos polos de la misma vibración, sólo que la vibración del espacio es tan sutil que parece estar en reposo, y la materia vibra más lento, por lo cual es tangible y visible.

IV. Principio de polaridad

Principio para reflexionar sobre la paradoja de que todo es y no es. Esto es, que los opuestos son de idéntica naturaleza, pero diferente grado. Esta paradoja se refiere a que el Universo en que estamos, aunque es relativo, es real en lo que atañe a lo que vivimos. También habla de que no estamos determinados por nada, que tenemos el poder de transmutar la polaridad y, de esa manera, ser dueños de nuestros pensamientos y actos.

V. Principio de ritmo

Principio para reflexionar sobre el movimiento. Se afirma que todo se mueve como un péndulo y, dado que el ritmo es equilibrio, que podemos dominar dicho movimiento pendular, manejando la neutralidad. Así, podemos lograr el dominio de nosotros mismos elevando el ego sobre las vibraciones del plano inconsciente, y con ello evitar los efectos de la oscilación negativa del péndulo en la conciencia.

VI. Principio de causa/efecto

Principio para reflexionar que no existe la suerte, ni la casualidad, sino que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su propio efecto, pero de un modo sincrónico. Es decir, ningún acontecimiento crea a otro, sino que todo acontecimiento es el eslabón previo en la cadena coordinada de sucesos que fluyen de la energía del Todo. La comprensión de este principio permite fluir y de esa manera dominar y adueñarse del plano material.

VII. Principio de generación

Este principio permite reflexionar y comprender cómo se genera todo. Los principios femenino y masculino no tienen que ver con ser mujer o varón, sino con el proceso creativo donde participa una fuerza o conciencia activa llamada “Yo Soy”, y que impulsa a una fuerza o conciencia femenina, llamada “Mi”, a actuar de cierta manera para crear.

Axiomas

- * Ley de uso: la posesión del conocimiento tiene que manifestarse en práctica y obra.
- * Alquimia mental: lo no deseado se aniquila cambiando su polaridad.

Me parece que estas revelaciones del *Kybalión* son grandes verdades, y que si uno logra comprender y practicar sus principios desarrolla el poder que nos fue dado para vivir la vida en libertad y responsabilidad, manejando la mente y viviendo este plano guiado por las leyes superiores planteadas ahí. Esto es, identificar y transmutar las resistencias de la mente, del cuerpo y de la consciencia para cumplir con su naturaleza que es estar al servicio del alma y del espíritu.

La Ley de uso es muy importante, pues se refiere a la responsabilidad que da el saber. Una vez que se sabe algo hay que ponerlo en práctica; de lo contrario nos volvemos una enciclopedia que acumula conocimientos, pero no sabiduría.

2.1.6. Politeísmo

Las primeras civilizaciones –las culturas ancestrales, sobre todo- se construyeron sobre bases completamente espirituales. En esas cosmovisiones, los humanos reconocían que el universo estaba formado con un espíritu. El aire, el agua, las rocas y todas las formas estaban imbuidos con una esencia espiritual. Después bajo la influencia del politeísmo, las fuerzas espirituales se asociaron a diferentes dioses.

El politeísmo, surge como un movimiento religioso que asocia las fuerzas espirituales a diferentes dioses.

El politeísmo se considera una forma de religión en la que la realidad superior al hombre esta dotada de lo divino y a la que se le representa en una pluralidad de figuras teístas. A esos poderes politeístas se les veía separados de la naturaleza y con todo el poder sobre la misma naturaleza. Esta visión teísta, es religiosa y completamente opuesta a las visiones de las culturas aborígenes y orientales.

2.1.7. Monoteísmo

En varias culturas, los dioses supremos que se alzaban sobre los demás dioses se fueron convirtiendo, poco a poco, en dioses únicos. El primer antecedente que tenemos de eso fue el atonismo; variante religiosa del antiguo Egipto que convirtió al dios creador, Atón, en dios único. Esta transformación, impulsada por el faraón Akenatón en el siglo XIV A.C., fue combatida y finalmente derrotada por los sacerdotes conservadores del reino.

La primera religión propiamente monoteísta de la que tenemos referencias fue la hebrea, y se sabe que aún en ese pueblo los cultos a una diversidad de dioses debieron ser duramente combatidos. La religión de este pueblo tuvo cierta influencia en todo el mundo heleno (que entonces abarcaba desde el sur de Italia hasta la frontera con la India) desde el siglo III A.C., pero su poderío real inició desde el s. I D.C., con el proselitismo de las comunidades cristianas fundadas por san Pablo en el Imperio Romano. La influencia del cristianismo creció tanto en dicha civilización que para el año 325 D.C. el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio. A partir de ese momento, y hasta mediados del siglo XIX, el monoteísmo, sustentado en la vida de Cristo, emergió como la verdad de esa civilización posterior.

La Iglesia proclamó que su conocimiento era *infallible*, y utilizó las verdades bíblicas para definir los cómo y por qué de la vida; éstos no estaban abiertos a otras interpretaciones. La Iglesia también declaró que muchos aspectos de la vida quedaban fuera del alcance de la

investigación científica, y los llamó “misterios de Dios”; asuntos que los mortales no debían discutir, y hacerlo llevaba a ser considerado hereje, con todas sus consecuencias. Uno de los campos de estudio prohibidos en la época era el misterio del cuerpo humano, por lo que los cristianos no podían ser médicos, y la mayor parte de quienes practicaban esta ciencia eran musulmanes o judíos.

Aun bajo este férreo dominio de la Iglesia Católica, se desarrollaron diversas variantes del cristianismo a todo lo largo de la edad media, que culminaron, ya en el siglo XVI, en la rebelión encabezada por Martín Lutero.

Aun bajo este férreo dominio de la Iglesia Católica, se desarrollaron diversas variantes del cristianismo a todo lo largo de la edad media, que culminaron, ya en el siglo XVI, en la rebelión encabezada por Martín Lutero.

2.1.8. Protestantismo

En el siglo XVI surge el movimiento religioso cristiano encabezado por Martín Lutero (1483-1546), que dio origen a varias iglesias y organizaciones agrupadas bajo la denominación de protestantismo, y que fue muy difundido, sobre todo en Alemania, hacia 1560.

El arma principal de dicho movimiento fue la traducción de la Biblia, primero al alemán y después al resto de las lenguas vernáculas de Europa; fue la primera vez que millones de personas se enteraron de lo que decían las escrituras sagradas, reservadas hasta entonces al sacerdocio. En otras palabras, el culto cristiano se transformó al ser *conocido* por sus fieles, que lo interpretaban con una libertad cada vez mayor. De dicha libertad derivó la fundación de gran cantidad de nuevas iglesias cristinas.

En este breve recuento cronológico vemos cómo las primeras civilizaciones se construyeron sobre bases completamente espirituales. Desde las culturas consideradas primitivas hasta las filosofías orientales, los humanos reconocían que el Universo estaba formado con un espíritu. El aire, el agua, las rocas y todas las formas estaban infundidas también con una esencia espiritual; un Todo, una esencia infinita de la cual surge todo lo finito, donde nada está separado. Esto es, el ser humano es parte de la naturaleza y posee un poder potencial en sí mismo

Después, bajo la influencia del politeísmo, las fuerzas espirituales se asociaron a diferentes dioses a los que por supuesto había que temerles. El politeísmo da paso al monoteísmo, sustentado en Cristo y en una estructura institucionalizada y basada en un conjunto de

creencias y practicas acerca de lo divino, en donde también se sustenta en el miedo a ese Dios único, salvador y castigador.

2.2. Explicaciones científicas y filosóficas del mundo

En oposición a las visiones metafísicas del mundo, la ciencia basa su conocimiento en la razón: reflexiona (razona) sobre el pensamiento y la conducta del ser humano, y también explica lo que nos rodea (realidad, ser, esencia) desde diferentes puntos de vista; entre ellos un conjunto de teorías (respuestas a problemas o preguntas universales) racionales para explicar la verdad. Asimismo,

La Filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes interrogantes que desvelan al hombre como ser el origen del universo o del hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la sabiduría y todo esto se logrará a través de la puesta en marcha de un análisis coherente y racional que consistirá en el planteamiento y la respuesta de cuanta cuestión se nos ocurra, por ejemplo, qué es el hombre, qué el mundo, qué puedo conocer, qué puedo esperar de tal cosa. (<https://www.ecured.cu/Filosof%C3%ADa>)

Por su parte, muchos filósofos de occidente admiten la posibilidad de una realidad inmaterial, metafísica o trascendente, pero razonan, como la ciencia, siempre bajo la exigencia de la argumentación lógica; de aportar pruebas de lo que se dice. De este modo se desdeñan la revelación mística, las intuiciones que no pueden ser explicadas con palabras, o las verdades a las que sólo se puede acceder en estados alterados de conciencia. En general, la filosofía occidental fue dejando de lado los saberes de la antigüedad y plegándose a la autoridad de las ciencias exactas.

La ciencia ha sido la fuerza dominante de la civilización occidental por cerca de 150 años. Antes del liderazgo de la ciencia, los ciudadanos confiaban en las verdades propagadas por las religiones. En el siglo XVII las investigaciones de Isaac Newton apoyaron la idea de que el Universo era una maquina de materia. Para entender cómo cada parte de ella, incluso los humanos, funcionaba, sólo era necesario tomar el objeto y dividirlo para así estudiar sus componentes físicos, negando con ello el componente espiritual, e incluso toda entidad espiritual. Este enfoque filosófico es conocido como *reduccionismo*.

1. *Materialismo*. Este concepto puede entenderse de dos maneras. La primera es que la cultura es determinada en última instancia por la vida material, y la segunda, más fuerte, es que no existe nada además de la vida material. En este sentido, el mundo

espiritual no sólo sería producto del material, sino que en rigor carecería de existencia propia.

2. *Reduccionismo*. Este concepto tiene múltiples usos, pero en general se refiere a la idea de que un problema complejo puede explicarse a partir de un modelo simple, obviando o abstrayendo buena parte de sus aspectos. De acuerdo con los intereses de este trabajo, tomaré el reduccionismo como el intento de explicar todos los procesos biológicos por las mismas leyes físicas empleadas para interpretar la materia inanimada.
3. *Determinismo*. Con este concepto me referiré a la idea de que todos los fenómenos están determinados por leyes naturales. Esta concepción gira en torno a las consecuencias del principio según el cual “a cada acción corresponde una reacción”. De acuerdo con ella, el comportamiento de un organismo es producto de una serie de eventos bioquímicos altamente ordenados. La conciencia de ciertos eventos individuales permite predecir o determinar el resultado final de un proceso.

Otro evento importante de este periodo es la aceptación formal por la civilización occidental, en 1930, de la teoría de Darwin con respecto a la evolución. Esta teoría se basaba en la explicación del modo en el que las diferentes especies evolucionaron y sobrevivieron sin necesidad de la intervención de Dios. Darwin proclamaba que la evolución es producto de las alteraciones acumuladas (ahora conocidas como mutaciones) de los rasgos hereditarios que se transmiten de generación en generación. Utilizando analogías con los cultivos agrícolas, Darwin descubrió que ciertos retoños tenían rasgos inusuales para crear diferentes clases con características y conductas diferentes.

“Así, combinadas las teorías newtonianas y darwinianas proporcionaron a la ciencia respuestas más aceptables para las preguntas de la humanidad:

1. ¿Cómo llegamos aquí? A través de accidentes (bioquímicos) probabilísticos hereditarios.
2. ¿Por qué estamos aquí? Por ninguna razón, fue sólo una razón ciega.
3. Ahora que ya estamos aquí, ¿cómo hacemos lo mejor de esto? A través de ser el mejor en forma, ya que es la única forma de sobrevivir en la lucha por la vida.

La teoría darwiniana eliminó la espiritualidad como un factor relevante en el origen y la expresión de la vida humana. Si la espiritualidad ya no era un factor en nuestra vida, ¿quién necesitaba verdades espirituales?

Después de Newton, y con mayor fuerza desde Darwin, la civilización occidental sufrió una gran transformación cultural. Las creencias religiosas fueron reemplazadas por los puntos de vista científicos modernos. Las verdades de la ciencia estaban libres de lo sobrenatural; eran reales ya que eran tangibles.

Bajo el liderazgo de la ciencia el “bienestar espiritual” se descartó para ser sustituido por un “bienestar físico”. Con base en un enfoque reduccionista la ciencia declaró que nuestro bienestar y la calidad de nuestras vidas podrían finalmente ser controlados a través del entendimiento de la bioquímica de nuestros cuerpos físicos. [...] A través de los avances hechos en la biología y la medicina, especialmente en los campos de la biología celular y molecular, la ciencia nos ha convencido de que los organismos vivos son robots celulares. Los atributos físicos, intelectuales y emocionales están controlados por una actividad integrada de moléculas bioquímicas. La vida se asemeja a la operación mecánica de un mecanismo físico y molecular.” (Bruce Lipton, *Biology of Belief*, 2015, Ed. Palmyra, 4ª, Ed. p, 18.).

A mediados del siglo XX, Watson y Crick descubrieron el código genético. La comprensión del ADN y sus mecanismos dio lugar al determinismo genético; es decir, a asumir que los rasgos físicos y de conducta son controlados por los genes, y que estamos por tanto predeterminados por nuestra herencia.

Y ya que esto nos hace “víctimas” de nuestros genes, somos legítimamente irresponsables del curso que toma nuestra vida. Sin Dios y sin responsabilidad personal, nuestra civilización científica moderna tiene poca incumbencia con la conciencia espiritual [...]. En la actualidad, nuestros científicos médicos se han topado con cáncer, SIDA, Alzheimer y muchas otras enfermedades virulentas cuyo cura aún no identifican, con lo cual se encuentran imposibilitados para apoyar la vida humana. Ante estos casos que han desequilibrado a la medicina, y con el miedo del futuro incierto, muchos ciudadanos están regresando hacia la espiritualidad. En la actualidad entre 40 y 45% de los americanos visitan sanadores “alternativos” para sus problemas de salud. Casi todas las modalidades de sanación alternativa enfatizan el rol de los canales de energía del cuerpo para su sanación. (Lipton, *op. cit.*)

2.3. Encuentro de la magia y la ciencia

2.3.1. Física cuántica

“La magia es el medio de que se sirve la ingeniosidad humana para disponer, en la medida en que las posibilidades lo permiten, de las energías existentes, bajo la forma en que estas se encuentren en el universo” (P.-V. Piobb. *Formulario de alta magia*. Buenos Aires, Edad y Albatros, 2000, 10ª. Ed. p. 24)

“La magia –lo cual es lógico- no puede de ninguna, incluso ínfima, alterar la majestad del orden universal” (P.-V. Piobb, op. Cit. p.22)

Todavía a inicios del siglo XX, la mecánica estaba específicamente caracterizada como “física newtoniana”. No se sabía que la materia, la energía, el espacio y el tiempo fueran maneras de ser de la misma sustancia, y aun hoy la mayor parte de la población ignora el hecho, y aun cuando lo sabemos nos parece imposible concebirlo.

La física clásica era una ciencia que reconocía sólo la existencia de la materia y no reconocía la existencia o la relevancia de la energía sutil o invisible en sus investigaciones.

Desde inicios del siglo XX, muchas grandes personalidades, como Albert Einstein, comenzaron a reconocer el rol de la energía en la estructura atómica. Para 1926, la física había adoptado una visión radicalmente diferente de los mecanismos del Universo; los fundamentos de esta transformación se basaron en la famosa ecuación de Einstein: $E = mc^2$. En resumidas cuentas, se concluía que la materia está hecha de energía.

Albert Einstein dedicó las últimas décadas de su vida a una infructuosa búsqueda de un “común denominador”, o de eso “escondido en lo profundo” que seguro hay detrás de las diversas formas de energía. En un determinado nivel esencial, aún no sabemos con exactitud qué son realmente la electricidad y el magnetismo. El electrón es una unidad básica y tiene propiedades tales como carga, masa y gravedad, pero no existe una explicación más profunda de cómo surgen estas propiedades”. (James L. Oschman, *Medicina energética: la base científica*, p. 24.)

Actualmente la percepción de la ciencia se está transformando. Cada vez son más los científicos que —desde distintas especialidades como las ciencias biomédicas, la física cuántica o la neurología, y en particular los dedicados al estudio de la conciencia— sostienen

que existe “algo inmaterial” en nuestro pensamiento, que no puede ser explicado por las leyes bioquímicas, y en particular por los planteamientos de los científicos reduccionistas.

Hoy experimentamos el resurgimiento de la filosofía espiritual, como si el péndulo regresara al punto de equilibrio de nuevo. Algunos científicos, como Jacobo Grinberg, buscan ir más allá de esa división materialismo/vitalismo, y retoman desde la ciencia la idea de la unidad.

De hecho, en el presente nos encontramos en el borde de una vuelta más revolucionaria, que alterará profundamente el curso de la humanidad. Lo que es diferente acerca de nuestro futuro emergente es que más que producir una escisión, nuestro regreso a la espiritualidad será reforzado por la misma ciencia. (Lipton, *op cit*)

Este grupo de científicos de diferentes áreas de la ciencia invocan el concepto de un factor “organizador” inmaterial que influye sobre la forma y la salud del cuerpo; aprueban la filosofía del *vitalismo*, la cual apoya la idea de que algunos factores *vitales*, distintos de los factores *físico-químicos*, están relacionados con el “control” de la conducta y la estructura del cuerpo.

En este grupo de científicos ubicamos al mexicano Jacobo Ginnberg Zylberbaum, psicólogo y doctor en ciencias biomédicas, quien se dedicó al estudio de la conciencia y a poner en practica sus hallazgos con chamanes mexicanos; al científico Bruce Lipton, quien nos habla de la “nueva medicina”, como el mismo la nombra, y aporta todo un sustento basado en el estudio de la célula para afirmar que estamos determinados por las “creencias” y el entorno más que por los genes, y al doctor James Oschman, quien explica científicamente el sistema energético humano, como un sistema no lineal, que se transforma cuántica y no mecánicamente (esto es, que es capaz de transformarse inesperadamente, y pasar de un estado energético a otro sin ninguna transición entre ambos). Cito a estos autores sólo por exponer el contexto donde se ubican los sistemas de sanación que describiré en este trabajo: el sistema de transformación de la resonancia; el arte de *Jin Shin Jyutsu*; el método de *Jin Shin Tara*; el sistema de transformación de la resonancia, y la sanación chamánica.

JACOBO GRINGBERG

A Grinberg lo podemos ubicar en el grupo de científicos que van más allá del dualismo materia/espíritu, y que plantean, siguiendo a otros científicos como David Bohn, la existencia

de un orden implicado. Este orden contiene información y sugiere la existencia de una estructura preespacial, que forma una especie de matriz informacional, y también niveles de realidad preespacial.

De acuerdo con esta teoría, el instrumento que decodifica el orden implicado y da lugar a un orden desplegado es el cerebro. El orden desplegado es percibido como constituido por objetos, formas, texturas y el resto de los elementos que forman la realidad perceptible, incluido el espacio. Así, aun el espacio es resultado de la decodificación cerebral del orden implicado.

En cada porción diminuta de la estructura del preespacio se encuentra contenida una cantidad extraordinariamente grande de información. De hecho, la totalidad de la información del Universo parecería converger en cada punto de esta estructura preespacial. (Grinberg-Zylberbaum, Jacobo (1994) *Curaciones chamánicas*, Ed. America Iberica, p. 240.)

Estos planteamientos de Grinberg son descritos con el neologismo “sintergia”, que se deriva —según lo describe el autor— de las palabras síntesis, sinergia y energía, y se utiliza —al igual que hace Bohm con su concepto de orden implicado—, para nombrar a una organización informacional que puede ser definida por su coherencia, su convergencia o inclusión informacional, y por su interconectividad.

La estructura del preespacio es una organización sintérgica. A mayor sintergia, mayor coherencia, convergencia e interconectividad. En una estructura preespacial de elevada sintergia, no existen objetos, gravitación ni tiempo. En cambio, en un preespacio de baja sintergia existen objetos, tiempo y fuerzas gravitacionales. El cerebro posee una organización sintérgica, y sus resultados, nuestros preceptos y nuestro espacio mental, también”. (Grinberg-Zylberbaum, *op. cit.*, p. 242.)

La teoría de la sintergia se utiliza para explicar científicamente los fenómenos de la conciencia de la unidad; además aporta los siguientes conceptos para entender la unidad de la parte y el todo, o la gran mente —algo muy similar a lo que el *Kybalión* llama “la Unidad” o “el Todo/Nada”:

- * El propio concepto de sintergia, para nombrar la teoría explicativa de la conciencia de la Unidad.

- * La *lattice* del espacio-tiempo. La estructura fundamental del espacio, que es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Se considera que, en su estado fundamental, es el espacio mismo, que abarca y penetra todo lo conocido y lo que aún está por conocerse.

La *lattice* es, de acuerdo con la mecánica cuántica, la estructura básica de total coherencia y simetría que posee el espacio-tiempo. La *lattice* forma el fundamento de la materia, puesto que cualquier alteración de su estructura básica y fundamental da lugar a una partícula elemental. Todo compuesto químico y cualquier campo energético son alteraciones específicas de la *lattice*. (Grinberg-Zylberbaum, *op. cit.*)

- * *Campo neuronal*. Es la actividad global de un cerebro vivo, resultado de todas sus interacciones. Es importante entender que, aunque son dos conceptos distintos, no hay separación entre el campo neuronal y la *lattice*, sino que forman una unidad, y es la misma *lattice* la que sirve de fundamento al campo neuronal para crear el mundo que conocemos, o lo que llamamos realidad.

Todos vemos un mundo similar porque la estructura de nuestro cerebro es muy parecida y, por lo tanto, los campos neuronales que producimos son semejantes, aunque irrepetibles y únicos a cada momento. Existen sin embargo diferentes niveles de interacción y prácticamente un infinito número de conformaciones que el campo neuronal puede adoptar. (Grinberg-Zylberbaum, *op. cit.*)

Ese infinito número de conformaciones que el campo neuronal puede adoptar depende del desarrollo de la conciencia. Ésta, según dicha teoría, es un atributo de la *lattice*. (Grinberg, Jacobo, 2008, *Fluir en el Sin Yo*, Ed. Zeta, p. 62).

- * *El factor de direccionalidad* y el procesador central. O lo que algunos chamanes llaman “punto de anclaje” o “alerta consciente”; es decir, enfocar la atención en algo. La teoría sintérgica se refiere al procesador central como al factor explicativo o de direccionalidad para explicar la interacción entre el campo neuronal y la *lattice*.
- * *Hipercampo*. Con este concepto se nombra la *lattice* que incorpora todos los campos neuronales.

Cualquier alteración del hipercampo afecta todos los campos neuronales, y por tanto determina cambios en la conciencia individual y colectiva. [...] La pregunta que se

plantea la teoría sintérgica es si las anteriores consideraciones son puramente abstractas o si es posible encontrar una relación fáctica entre estructura del preespacio y el funcionamiento biológico del cerebro. [...] De acuerdo con la teoría sintérgica, existe una base para nuestra experiencia que se encuentra en la raíz de cualquier sentimiento y cualidad. A partir de la misma base se crea el sonido que oímos, la luz que vemos o la emoción que sentimos. El cerebro y el resto del cuerpo actúan como decodificadores de esa base o esencia modificando sus características hasta convertirlas en humanas. Esa base es la esencia de todo y, como tal, existe poseyendo una luminosidad propia y totalmente simple y sin contenidos concretos. El cerebro humano interactúa con ella y la conforma, apareciendo entonces la experiencia humana. A esa base la teoría sintérgica la relaciona con la estructura, y después de una serie extraordinariamente compleja de operaciones de decodificación, crea el mundo perceptual con sus objetos y sus espacios.

Tanto los objetos que percibimos como el espacio están inscritos en la estructura del preespacio con diferentes modos de coherencia. El cerebro interpreta los modos elevados de coherencia como espacio y los modos de coherencia disminuida como objetos. Se entiende así la afirmación budista que dice que la forma proviene del vacío. [...] El campo neuronal interactúa con la estructura del preespacio modificándola, y el resultado es la realidad que percibimos. [...] Lo que percibimos como objetos son interpretaciones cerebrales derivadas de zonas de baja coherencia informacional, y lo que percibimos como espacio vacío resulta de la decodificación de una estructura informacional de alta coherencia. [...] La percepción de un objeto y la percepción de acercamiento al mismo son interpretaciones de lo que originalmente es detectado por la retina como cambios de coherencia en la información contenida en la estructura del preespacio. [...] Más aún, la percepción del espacio y de objetos resultan de una interpretación de la matriz informacional contenida en la estructura del preespacio. (Grinberg, *op. cit.*, p.241.)

De estos planteamientos se desprende que la dificultad para acceder a la realidad tal como es tiene que ver con los filtros que crean nuestra historia personal y nuestros condicionamientos y creencias; o sea, con nuestras limitaciones humanas. De tal manera que si ampliáramos nuestra conciencia podríamos colocarnos más y más en la percepción de la

Unidad y acceder a bandas más coherentes de la *lattice* del preespacio, como lo hacen las personas que con entrenamiento y dedicación logran estados de meditación, de alteración de la conciencia o de éxtasis profundo.

El nivel de conciencia de cada persona determina la realidad que percibimos. Sólo cuando nos convirtamos en la *lattice* misma percibiremos la realidad tal como es, encaminándonos hacia la conciencia de unidad. Los orbitales de la conciencia son la existencia de los diferentes niveles de conciencia. Dependerá de cada persona el acceso a estos niveles.

Jacobo Grinberg aplica estos planteamientos teóricos en diversos chamanes mexicanos. En su laboratorio de estudios de la conciencia mide con aparatos específicos las bandas de la *lattice* a las que acceden estos sanadores, y deja planteadas algunas hipótesis para explicar científicamente por qué estas sanaciones tienen resultados.

En los aportes de Grinberg y el grupo de científicos enfocados al estudio de la conciencia, vemos una explicación para entender la parte y el todo como una unidad inseparable. Estos aportes, sustentados por la ciencia, son similares a las revelaciones del *Kybalión* y, como vemos en lo arriba citado, rebasan en mucho el planteamiento pendular mecanicismo /vitalismo.

BRUCE LIPTON

Bruce Lipton, doctor en biología molecular, ha dedicado muchos años de su vida al estudio de la célula completa, y no sólo al núcleo, como lo hicieron Watson y Crick para fundamentar su teoría del código genético.

Lipton habla de la nueva medicina, con lo que se refiere a la que toma en cuenta la capacidad de la energía en el proceso salud-enfermedad. Para ello, da una explicación detallada sobre la bioquímica del organismo y afirma que la principal diferencia entre las especies animales no está en la naturaleza de sus células, sino en la organización física de sus comunidades celulares.

Virtualmente, todas las células eucariotas [unidad fisiológica que es la mínima expresión de vida; poseen una membrana que recubre al núcleo, en cuyo interior se localiza el material genético; son células evolucionadas y de estructura más compleja que las procariotas, de los organismos unicelulares], no importa de qué organismo se deriven,

comparten las mismas estructuras y funciones básicas. Los estudios de las células de organismos proveen de un mapa de la estructura y función de las células y tejidos humanos. (Lipton, *Op cit.* P. 26.)

Lipton es, como él mismo comenta, un pionero en el estudio de las células, en las que trabaja desde los años sesenta. La pregunta que guía en gran medida sus investigaciones es ¿qué es lo que controla el destino de las células? A continuación, enumeraremos las respuestas que encontró a dicha pregunta.

2.3.2. *Determinismo ambiental vs determinismo genético*

Lipton considera, a diferencia de muchos científicos, que no son los genes (determinismo genético), sino el ambiente (determinismo ambiental) lo que define el destino de las células (eucariotas), puesto que todas son iguales entre sí; además de que los genes también son controlados por señales del ambiente.

Todos los seres vivos están “inmersos” en el ambiente. Podemos subdividir el ambiente en dos ambientes “separados”. Bajo nuestra piel hay un ambiente al que llamamos *self*. Fuera de nuestra piel esta el ambiente *non-self*. Las señales de ambos impactan profundamente la expresión genética. [...] La expresión genética refleja una interacción dinámica entre los ambientes interno y externo y el ADN que tenemos de nuestros padres. Mientras los genes tienen un importante rol material en el desarrollo de la vida, no son los genes los que controlan nuestra vida. El núcleo, más que representar el cerebro de la célula, representa a las gónadas. La función del núcleo es la reproducción, no sólo la reproducción de la célula sino también en reproducir las partes de la proteína requeridas por la célula para llevar a cabo su conducta. La célula únicamente se afecta cuando una proteína vital se pierde y la célula muere porque no se puede reemplazar a la proteína perdida. [...] Hay glucosa u otros metabolitos fuera de la membrana. Hay toxinas dañinas o predadores en el ambiente. Muchas veces en nuestra vida experimentamos una variedad de estímulos y hacemos suposiciones incorrectas en nuestra interpretación de sus significados. Somos capaces de “mal-percibir”. Si utilizamos la mal-percepción del estímulo para invocar conducta saliente (output), podríamos emitir conductas inapropiadas, las cuales en muchos casos puede ser amenazadora de vida, o al menos provocadora de estrés. Ya que nuestra interpretación de

percepción puede ser acertada o no acertada, nos debemos referir legítimamente a nuestras percepciones como *creencias*. En realidad, sería preciso concluir que *las creencias “controlan” la biología*. Las creencias no sólo controlan nuestra fisiología, sino que también impactan directamente en la expresión de nuestros genes. (Lipton, *op cit*, p. 48.)

Explica que el entorno celular del ser humano es la sangre, y a la sangre la controla el sistema nervioso, que crea una química diferente según el exterior; por ello la composición de la sangre cambia el destino de la célula y, afirma, “la célula y el ser humano son la misma cosa”.

* La diferencia entre la célula y el ser humano es que éste último tiene una mente que hace interpretaciones y la célula lee el entorno directamente. Por ello, el ser humano actúa en la dirección en la que va la mente. De tal manera, si las personas ven algo agradable, que les gusta, entonces el cerebro segrega una cascada de neurotransmisores de placer (serotonina, dopamina, oxitoxina, etc.) que se siente en todo el cuerpo; y esa química trae salud a las células. De la misma manera, si ve algo desagradable, o que le asusta, segrega hormonas de estrés que afectan a las células, frenan el crecimiento del cuerpo y detienen las funciones que usan energía; entre ellas las del sistema inmune. Por tanto, se crea un campo fértil para que los virus nocivos puedan atacar fácilmente, dando como resultado las enfermedades.

1. *Fórmula de la supervivencia de los organismos*

Supervivencia = mecanismos de crecimiento + mecanismos de protección

Lipton propone utilizar adecuadamente el reservorio de energía que nos ha sido dado para la vida en un balance entre los mecanismos de crecimiento y de protección. Puesto que ambos requieren un desgaste de energía, a mayor protección habrá menor energía para el crecimiento, y viceversa. Afirma que en cada movimiento que se realiza, uno se mueve hacia las cosas porque le dan crecimiento, o se aleja de ellas para protegerse. La selección de una opción u otra (crecimiento o protección) se basa en el ambiente. Lipton utiliza dicha ley de atracción/repulsión para apoyar el hecho de que la célula, y por lo tanto nosotros, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, todos los organismos necesitan de ambos

mecanismos para su supervivencia; puesto que, si un organismo sólo tiene mecanismos de crecimiento y no de protección, se vuelve comida de los demás.

Estos aportes científicos nos dan las bases para hacernos responsables de nuestras elecciones, pues se dice que hay dos sentimientos primordiales: amor y miedo. El sentimiento al que elijamos movernos ya sea consciente o inconscientemente, va a ser el que ocupe más energía de nuestro reservorio, y será el que más influya en nuestra calidad de vida.

Los órganos que reciben más sangre son aquéllos que más crecen y mejor funcionan. Bajo estrés, la sangre pasa alrededor de las vísceras, por lo que interfiere con los mecanismos corporales de crecimiento. La sangre rica en hormona adrenal también inhibe el sistema inmune y preferentemente alimenta a la parte refleja de nuestro cerebro, mientras deja sin alimento a las partes pensantes y lógicas. [...] Los organismos son “atraídos” hacia los elementos del ambiente (señales) que apoyan su vida (comida, agua, aire, pareja). Las respuestas de protección hacia los estímulos amenazantes de la vida se caracterizan por reacciones de evitación. En células solas, las conductas de supervivencia y protectoras se pueden distinguir al observar la movilidad de las células. Las células que expresan conductas relacionadas con el crecimiento se mueven hacia el estímulo que apoya la vida (atracción). En contraste sucede con estímulos que son amenazantes, la célula se contrae, evita o aleja. Los estímulos que no representan supervivencia al organismo resultan en una respuesta indiferente. (Lipton, *op cit.*)

Esta nueva visión basada en el ambiente enfatiza la cooperación y la necesidad de una comunidad global orgánica, en la cual los organismos puedan reescribir dinámicamente sus mensajes genéticos heredados. En esto Lipton coincide con Peter Levin, quien afirma que todos los seres tenemos la capacidad innata de curar nuestras heridas; esto nos ayuda a hacernos conscientes del poder de elección que tenemos y la responsabilidad que ello conlleva. Todo esto está en contraposición con las teorías que nos han llevado a creer que los organismos son esclavos de su herencia genética, y de la teoría de la evolución de Darwin, basada en la supervivencia del más apto.

2. *Lo cambios de creencias y hábitos repetitivos permiten dar respuestas del inconsciente acordes al cambio de conciencia*

Nosotros creamos nuestros filtros a través del aprendizaje, y afortunadamente, podemos utilizar el mismo proceso para crear nuevos filtros más saludables; los filtros son como aquello que distingue lo que nos ayuda o nos dirige a vivir de cierta manera y/o responder ante la vida de cierta manera. Si cambiamos nuestras creencias (las percepciones, inputs), podemos cambiar nuestras conductas (*outputs*). Sin embargo, para cambiar nuestras percepciones, debemos monitorear nuestra conciencia. Debemos escuchar realmente nuestros pensamientos, ya que nuestros pensamientos son creencias puestas en acción. (Lipton)

El problema es que muchas de estas creencias, si no es que la mayoría, están en nuestro inconsciente. Por lo tanto, estamos limitados por creencias que ni siquiera sabemos que tenemos. La mayoría de las experiencias que influyen en nuestra conducta fueron aprendidas antes de los seis años.

3. *La existencia del espíritu, demostrada en sus estudios de la célula*

Lipton afirma que los humanos somos diferentes, y que lo que nos hace diferentes es un conjunto de receptores o antenas que se extienden desde la superficie externa de la membrana celular, y cuya función es recoger señales. Si esos receptores *self* son removidos, la célula pierde su identidad y se vuelve genérica, lo que significa que puede ser colocada en cualquier organismo y no será rechazada. Esto significa que, sin los receptores *self*, la célula no tiene identidad, y por lo tanto se puede transplantar a cualquier organismo. Ahora bien, esta señal *self* viene del exterior y atraviesa la célula; eso nos dice que cada ser humano representa una pequeña parte del ambiente, y como éste representa al Universo, cada uno de nosotros es una célula de Dios. Esto lo explica Lipton en la siguiente cita:

El sistema inmune reconoce que cada uno tiene identidades diferentes. No hay dos humanos que compartan la misma identidad biológica. ¿Que nos hace diferentes? Para contestar este punto comparemos las células de hígado de dos individuos diferentes. Las células de cada persona son indistinguibles en relación con su estructura microscópica y su conducta fisiológica.

Entonces, ¿dónde se encuentra la diferencia? Para contestar esta pregunta podemos sustraer cada cosa que es igual en cada célula del hígado. Presumiblemente, lo que queda contaría como la diferencia de identidad. Esencialmente lo único que queda son un conjunto de receptores proteínicos superficiales, antenas que se extienden desde la superficie externa de la membrana celular.

Estas proteínas IMP receptoras se conocen en biología como *receptores self*, o más científicamente, como antígenos histocompatibilidad o HLA (leucocitos antígenos humanos). ¿Cuál es la función de un receptor? Recoge señales, en este caso las señales que representan el *self*. Si los receptores *self* son removidos, la célula pierde su identidad y se vuelve genérica, lo que significa que puede ser colocada en cualquier organismo animal y no será rechazada. Sin los receptores *self* la célula no tiene identidad.

La señal del *self* viene del exterior y se representa por una señal entrante que atraviesa a la célula.

Y la conclusión es simple pero muy profunda. El *self* no está dentro del organismo, ya que representa una señal ambiental “inmortal”. Si injerto mis receptores de *self* en un nuevo embrión, ese embrión seré Yo, no importa de qué raza o sexo era el embrión, es necesario recalcar que yo no soy la máquina, soy el chofer.

En cuanto a trasplantes se ha reportado que los receptores de donaciones de órganos adquieren caracteres y características de los donadores. Con esto se ha sugerido que la memoria de un individuo puede ser almacenada en las células.

Consecuentemente, cada humano no es una identidad enclaustrada dentro del cuerpo. Cada uno representa una pequeña parte del ambiente. Ya que el ambiente representa el Universo, por definición, cada uno de nosotros es una célula de Dios. Para descubrir a Dios en la tierra se requiere que todos los humanos reconozcan que son parte de un gran organismo llamado *humanidad*. (Lipton, *op cit.* P. 62-63)

4. *Concepto de unidad y polaridad*

La mayoría de las corrientes espirituales, si no es que todas, están de acuerdo en el planteamiento de la unidad y la polaridad, y en que confundimos la polaridad con el dualismo. Por ello, se enfatiza la importancia de entender estos términos. En la explicación de la dualidad, Lipton coincide con las filosofías orientales y las cosmovisiones ancestrales.

Explica que los occidentales no comprendemos el concepto de unidad y polaridad puesto que le hemos asignado valores de “correcto” e “incorrecto” a los extremos polares, cayendo en el dualismo. No se ha comprendido que el hecho de que todo sea Uno implica que de ese Uno nacen todas las dualidades que somos capaces de percibir. Sin embargo, cuando asignamos valores a los extremos polares, especialmente los valores de “correcto” e “incorrecto”; las visiones polares crean bandos, y los bandos normalmente compiten para justificarse a sí mismos.

Lipton parte de esta aclaración de de la unidad y la polaridad para hablar de dos conceptos opuestos que utiliza para apoyar sus planteamientos sobre el determinismo ambiental y el sistema de creencias: *nature*, naturaleza, y *nurture* (crianza, educación, nutrición).

Teorías que apoyan su planteamiento del determinismo ambiental y del sistema de creencias:

1. Por “naturaleza” entendemos en este caso la determinación genética. La idea de que las características y los rasgos de la conducta de una planta o animal se definen por los genes en el momento de la concepción (control *interno*).
2. Nurture es el punto de vista opuesto polarizado, que reconoce que las experiencias ambientales juegan un rol esencial en la formación de las características de los organismos vivos (control *externo*).

Este argumento es muy importante cuando consideramos el rol de naturaleza y *nurture* en el desarrollo humano. Los que apoyan la “naturaleza” sugieren que los caracteres de la fisiología humana y la conducta están predeterminados en la concepción. Argumentan que el destino de un niño únicamente puede ser influido por el ambiente externo en tanto se relacione con la disponibilidad de nutrientes. La perspectiva alternativa menciona que las actitudes y emociones maternas tienen un impacto en las expresiones de desarrollo del feto.

Los científicos Murray y Herrnstein han realizado diversos estudios en su búsqueda de bases para la teoría *nurture*. Sus estudios revelaron que la inteligencia está determinada por los genes en un 34% (naturaleza) y un 66% se basa en factores ambientales (*nurture*). Los descubrimientos de Devlin son muy relevantes ya que revelan que la crianza de los padres influye de gran manera en la inteligencia.

La idea cuántica menciona que la expresión biológica representa tanto a la naturaleza como a la *nurture*.

Como en todos los seres vivos, la selección de crecimiento o programas de protección del feto están basados en la percepción del ambiente. El ambiente percibido por el feto proviene de la información y nutrimento de la sangre que proviene de la madre. Es importante notar que la información del ambiente que el feto recibe, así como de nutrientes no es específicamente para el feto; es decir, este recibe toda la información sea o no para él. Se ha descubierto recientemente que la información recibida se hereda por generaciones lo que se conoce como “el efecto de la abuela”. (Lipton, *op cit.*)

Lo que Lipton llama “el efecto de la abuela”, está relacionado con las constelaciones familiares de Bert Hellinger. La siguiente cita expresa de una manera muy bella su interés en que este conocimiento científico despierte nuestra conciencia de la necesidad de hacernos responsables de usar nuestro poder para crear condiciones comunitarias más amorosas, que apoyen la supervivencia del más amado; y nos muestra en síntesis su propuesta de cómo hacerlo:

Entramos a la era donde se sustituirá la teoría darwiniana de la supervivencia del más fuerte con la nueva teoría de la supervivencia del más amado.

Selección natural vs. Selección amorosa. [...] Nuestra especie está en la necesidad de una interconexión entre mente y espíritu. Si colocas a tu corazón antes que a tu cabeza te puedes convertir en un sanador de este amado planeta. (Lipton, op cit.)

5. *La filosofía que sustenta la forma de sanación determina los resultados*

La primera razón por la que la medicina de hoy es cuestionable es porque los médicos no saben cómo funcionan las células. La segunda es que la medicina esta basada en la física de Newton. No reconoce la energía, esa parte invisible, las señales electromagnéticas. Pero a principios del s. XX, apareció la física cuántica, que dice que todo es energía, lo que podemos ver y también lo invisible. [...] Si se mira dentro del átomo hay protones, electrones y neutrones, y dentro de ellos hay energía. La ciencia más reciente indica que el cuerpo responde a la física cuántica, no a la newtoniana. La medicina dice que quiere cambiar la química del organismo con drogas, y la nueva medicina dice que hay que cambiar la energía, y esta nueva medicina, la cuántica, es más poderosa porque responde primero al campo energético que al físico, y eso enlaza con la física cuántica. ¿Si todo es energía, los pensamientos también? ¿Cómo influyen en nuestra salud?

La mente es energía. Cuando piensas transmites energía, y los pensamientos son más poderosos que la química. [...] Las propias creencias se convierten en un campo energético, una transmisión, y ésta se transforma en una señal que es capaz de cambiar el organismo.

Y así es como funcionaba la sanación antes del desarrollo de la medicina. La gente sanaba con los chamanes, con las manos [...]. La medicina lo conoce, pero no habla de ello. Sabe que el pensamiento positivo, el placebo puede sanar, y también que el pensamiento negativo puede matar [...]. Por tanto, el problema no es tanto el entorno real, sino el que uno interpreta [...]. En la mente quien realmente tiene el poder es el subconsciente, [...] es millones de veces más poderoso e importante que la mente consciente. Utilizamos el subconsciente 95% del tiempo, pero no lo podemos controlar. Lo puedes reprogramar, la información del subconsciente se recibe en los primeros seis años de vida. Eso que aprendiste en esos años se convierte en el conocimiento fundamental de tu vida [...]. Es decir, los niños absorben también sus enfermedades o sus actitudes negativas, y así se programa su subconsciente ¡qué gran responsabilidad para los padres! [...] Cuando uno lo entiende tiene que cambiar su manera de vivir, entonces sí eres responsable. Podemos reprogramar el subconsciente para estar más sanos y ser más felices.

Los comportamientos que vienen del subconsciente no los percibes y pueden estar haciéndote daño. Quizá te sientes enfermo y hechas la culpa a otra cosa. Al cambiar estos programas erróneos en el subconsciente puedes recrear toda tu vida. Hay varias maneras de hacerlo. Se piensa que cuando la mente consciente registra algo, el subconsciente también filtra esa información, pero no es así. La mente consciente es creativa y la subconsciente trata de todos los hábitos. Si le enseñas al subconsciente algo diferente se lo enseñas también a la conciencia, pero no al revés. Por ello la manera de reprogramar es repetir y repetir hasta crear un hábito. Los pensamientos positivos, el conocimiento, [...] sólo funciona 5% del tiempo, pero 95% son hábitos que tengo desde mi niñez. Y ésa es la razón por la que los pensamientos positivos no son suficientes. Ayudan, pero no vemos muchos resultados. Todo sigue igual hasta que cambiemos el subconsciente. (Lipton, op cit.)

6. *Reencarnación*

Lipton también explica este fenómeno —que pocos científicos aceptan— a partir de los receptores *self*, de los que ya se habló párrafos arriba. Como estos receptores reciben señales

del entorno, si el cuerpo deja de funcionar, y si hay otro ser con los mismos receptores, se volverá a transmitir el mismo “programa”, pero en otro cuerpo. Esto es, el cuerpo puede ir y venir, pero la transmisión siempre está ahí.

Espíritu, fuente del Ser y reencarnación

Lipton explica la existencia del espíritu desde sus hallazgos en su estudio de la célula, y plantea que todas las sensaciones que tenemos vienen de las células del cuerpo. Éste las envía al cerebro y ahí se convierten en vibraciones para ser enviadas a la fuente del Ser:

Nunca había creído en el espíritu, pero cuando comprobé esto en la célula, me cambió la vida entera. La pregunta que me planteé es: ¿Por qué esa duplicidad? ¿Por qué tener un espíritu y un cuerpo? Y la respuesta vino de mis células: si sólo existiera el espíritu, ¿a qué sabe el chocolate sólo con la parte espiritual? ¿Cómo vivir una puesta de sol? ¿Qué se siente cuando se está enamorado? Todas esas sensaciones vienen de las células del cuerpo, que pueden oler, sentir, tener experiencias. Recoge todo eso, lo transmite al cerebro. Se convierten en vibraciones y lo transmiten a la fuente del ser. Si se muere mi cuerpo, mi fuente de ser y mi cuerpo tienen la memoria, hasta que tenga otro cuerpo. La lección más importante es que estar vivo es un regalo, una alegría por todo lo que podemos sentir; cuando hagamos eso, todo mundo estará sano.” (Lipton.)

APORTES DE JAMES L. OSCHMAN

El doctor James Oschman se apoya en los aportes que diferencian los sistemas lineales de los no lineales para fundamentar sus explicaciones sobre el sistema energético humano y lo que él llama “medicina vibracional”.

Los sistemas biológicos son no-lineales. La ciencia de los fenómenos no-lineales emergió del trabajo de Ilya Prigogine, Premio Nobel 1977. Lo significativo de los fenómenos lineales y no lineales es que, en un sistema lineal, mientras más energía se aplique, mayor es el cambio que se produce. Los sistemas no-lineales no se comportan de esa manera; la introducción de una mínima carga de energía en un sistema vivo puede conducir a un cambio enorme.” (Oschman, Prefacio a Chloe Faith Wordsworth, *Sistema para un cambio cuántico*, p. xii.)

Con su concepto “medicina vibracional”, Oschman se refiere a tener en cuenta en el proceso salud-enfermedad todas las formas y frecuencias de la energía vibratoria que forman el sistema energético humano integral.

La palabra “vibracional” evoca la idea de algo que vibra o que hace ruido. Las ondas acústicas son la forma más común de vibración en que se piensa al oír este término. La luz constituye otra forma de vibración o energía oscilatoria. El espectro electromagnético también está constituido por ondas de radio, televisión, rayos X, rayos cósmicos, ondas ultrasónicas y microondas. Según la física moderna, la única diferencia entre estas formas de energía es que cada una oscila a una frecuencia o una velocidad de vibración diferente.

Aunque habla de diferentes tipos de energía, concluye lo mismo que Einstein; que debe de existir un principio fundamental detrás de todas las formas de energía:

Nuestra historia se inicia con la investigación de la bioelectricidad, pues de las corrientes eléctricas surgen los campos magnéticos. [...] Reconocemos distintas formas de energía, como la electricidad, magnetismo, calor, luz, electromagnetismo, energía cinética del movimiento, sonido, gravedad, vibración, energía elástica, etc. Pero es probable que exista algún principio fundamental que subyace a estas formas diferentes de energía.

De estos planteamientos parte para afirmar que el cuerpo humano también es una forma de energía, y como la energía vibra y oscila a diferentes velocidades, entonces a nivel atómico el cuerpo humano está compuesto por diferentes clases de energía vibratoria. Y cita diferentes investigaciones que sustentan dicha afirmación.

Si esto es así, todos los átomos y los subátomos que constituyen el cuerpo humano también son una forma de energía congelada. La energía vibra y oscila a diferentes velocidades, entonces al menos a nivel atómico, el cuerpo está compuesto por diferentes clases de energía vibratoria. El término “energía vibracional” se deriva de este concepto. En concreto, la medicina vibracional es un enfoque de diagnóstico, y trata la enfermedad basado en la idea de que somos sistemas de energía individuales. Nos permite diagnosticar diferentes clases de enfermedad a partir del conocimiento de las distintas frecuencias de energía que emana el cuerpo y que son susceptibles de medición. Esta idea no es en absoluto nueva. Por ejemplo, muchos médicos suelen solicitar electrocardiogramas en los chequeos anuales de sus pacientes. La energía eléctrica que

viene del corazón puede proporcionar información acerca de si el corazón presenta una actividad normal. Los “patrones energéticos” del ECC pueden revelar si el latido del corazón es regular o errático. Por tanto, la medición de la energía eléctrica del corazón, incluso un simple electrocardiograma, constituye una forma de diagnóstico de medicina vibracional. Sin embargo, y aun cuando instrumentos médicos como el ECC proporcionen una forma muy básica de diagnóstico vibracional, el paradigma de curación por el que se rigen la mayoría de los médicos en su interpretación de esta información energética se basa en la consideración del cuerpo como un biomecanismo, no un sistema de energía vibracional. (Oschman, p. XVIII)

Oschman, al igual que Lipton, hace una clara diferencia entre la medicina que se basa en el modelo newtoniano (y que atiende el proceso salud-enfermedad como resultado de una base meramente física, molecular; esto es, viendo al cuerpo humano como una biomáquina sofisticada, en donde el corazón es sólo una bomba mecánica, el riñón un filtro de sangre y los músculos y el esqueleto una estructura mecánica de poleas y palancas), y este nuevo acercamiento científico, basado en la física cuántica, y que confirma lo que ya se sabe desde la antigüedad: que en el proceso salud-enfermedad es necesario tomar en cuenta los aspectos aparentemente intangibles como las emociones, la conciencia, la energía en todas sus formas vibratorias, incluyendo la fuerza vital del alma y del espíritu. En este acercamiento científico basado en la física cuántica, las emociones no sólo son el resultado de reacciones neuroquímicas en los centros emocionales del cerebro, sino que también se ven afectadas por un campo de energía espiritual que influye de manera integral en todo el ser. En sus palabras:

Somos más que simples máquinas biológicas. Poseemos cuerpos que reciben energía y son alentados por las fuerzas del espíritu y el alma.

Lo que ya se conoce acerca del cuerpo según su funcionamiento mecanicista puede trasladarse al marco del sistema de energía dinámico que describe con mayor precisión al ser humano “multidimensional”. El modelo vibracional o energético de la curación no niega la validez de los descubrimientos de la biología molecular o de las funciones bioquímicas de los órganos del cuerpo. Se limita a colocarlos en la perspectiva de una imagen más amplia. Así, sabemos que las células del organismo se alimentan a partir de los diversos nutrientes obtenidos de los alimentos que comemos, así como del oxígeno del aire que respiramos. Pero las células también se nutren de un flujo continuo de

energía vital. Disponemos de una serie de sistemas especializados de distribución de la energía que también asisten a las células y los órganos del cuerpo. Estos sistemas de energía se ven afectados por diferentes factores que pueden reforzar o inhibir el flujo continuo de energía vital a las células y los órganos. Entre estos factores clave se incluyen aspectos como las emociones, las relaciones con otras personas, nuestra capacidad de dar y recibir amor e incluso nuestra relación con Dios. Si bien estos factores emocionales y espirituales resultan aparentemente vagos y difíciles de definir en términos de efectos fisiológicos específicos, son de gran importancia para la conservación de tejidos y los órganos del cuerpo. [...] El nuevo modelo vibracional de los seres humanos considera que la conciencia desempeña un papel integrador en la salud y la enfermedad. [...] La conciencia no se reduce a un mero subproducto del procesamiento de señales eléctricas y químicas del cerebro humano. La conciencia es un tipo de energía en sí misma. Por decirlo de alguna manera, la conciencia es como el “fantasma de la máquina”. No estamos constituidos únicamente por el sofisticado bioordenador central del cerebro y el sistema nervioso. La conciencia humana tiene propiedades incorpóreas que le permiten residir no sólo en el cerebro, sino también más allá del cuerpo. Desde la perspectiva de la medicina vibracional, la conciencia no se halla limitada al cerebro y el sistema nervioso central, sino que se considera como un aspecto integral del corazón humano. El viejo refrán según el cual “se actúa con el corazón o con el cerebro” tiene, de hecho, una base científica. Podría afirmarse que existe una forma de conciencia “basada en el corazón” que actúa desde el centro del amor, la compasión y la empatía hacia los demás.” (Oschman, p. XVIII)

Hoy en día es más común buscar el apoyo de sanadores que ofrecen diferentes métodos para atender el proceso salud-enfermedad basados en esta nueva visión de la medicina. La sanación sustentada en la física cuántica y en métodos ancestrales —como los que se han practicado en oriente, o las maneras primigenias de las personas-medicina (chamanes)— están teniendo mayor credibilidad en occidente gracias a estos aportes científicos, englobados en la física cuántica.

Actualmente, la mayoría de los psicoterapeutas y de los profesionales que trabajan con terapias corporales toman como un hecho los conceptos “neofreudianos” y “neoreichianos” que afirman que el trauma se absorbe y almacena en el cuerpo y que

puede desbloquearse con flujos de energía correctivos. (Candace B. Pert, Prólogo a James L. Oschman, *Medicina energética*, p. x.)

El doctor Oschman nos aporta las siguientes conclusiones de su trabajo de investigación llevado a cabo en las últimas décadas:

- Los organismos vivos tienen campos biomagnéticos a su alrededor.
- Estos campos cambian de un momento a otro en relación con los eventos que ocurren dentro del cuerpo.
- Estos campos ofrecen una representación más clara de lo que sucede en el cuerpo que las clásicas herramientas eléctricas de diagnóstico, como el electrocardiograma y el electroencefalograma.
- Los descubrimientos fundamentales que brindan la base de diversas terapias energéticas han tenido lugar en una amplia variedad de disciplinas. Con algunas pocas excepciones, las asombrosas generalizaciones o “el gran cuadro” que surge de los descubrimientos individuales de hecho han sido invisibles a los ojos de los participantes de la búsqueda por el conocimiento.

Matriz viviente

Lo que se descubrió es la base científica de la interconectividad y la continuidad de las partes del organismo vivo. Esta interconectividad se fundamenta en un cuidadoso estudio de la estructura y función de las células y los tejidos, y ofrece la base para la corriente de energía e información en todo el cuerpo vivo. A todo este sistema interconectado se le denomina “matriz viviente”.

La matriz viviente es un trabajo “supramolecular” en red, continuo y dinámico, que se extiende y penetra en cada resquicio y rajadura del cuerpo: una matriz nuclear dentro de una matriz celular dentro de una matriz de tejido conectivo. En esencia, cuando uno toca un cuerpo humano, toca un sistema interconectado de manera continua, compuesto por todas las moléculas del cuerpo, unidas entre sí en una intrincada malla. La matriz viviente no tiene una unidad fundamental o un aspecto central, no hay una parte que sea preponderante y básica. Las propiedades de la red entera dependen de las actividades integradas de todos los componentes. Los efectos de una parte del sistema pueden esparcirse, y de hecho lo hacen. (Oschman, *op cit.* p. 44.)

Propiedades de la matriz viviente

- * Todos los grandes sistemas del cuerpo, como la circulación, el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, el tracto digestivo y los diversos órganos y glándulas, están por todas partes cubiertos con material que sólo es una parte de una trama de tejido continuo.
- * Los tejidos conectivos forman una continuidad mecánica que se extiende por todo el cuerpo animal, aun en las partes más internas de cada célula.
- * Los tejidos conectivos determinan la forma general del organismo y la detallada arquitectura de sus partes.
- * Los movimientos del cuerpo como un todo, o de sus partes más pequeñas, están creados por las tensiones que se transportan por la trama del tejido conectivo.
- * Cada tensión, cada compresión, cada movimiento provoca la red cristalina de los tejidos conectivos para generar señales bioeléctricas, que son precisamente una característica de esas tensiones, compresiones y movimientos.
- * La trama del tejido conectivo es una red de comunicación semiconductor que transporta las señales bioeléctricas entre las distintas partes del cuerpo.

Muchas de las sutilezas que surgen en el contexto clínico, no son otra cosa que las sutilezas de la estructura y patrones humanos de la energía en interacción. Dado que la nueva investigación revela la base de estas sutilezas, obtenemos un panorama mucho más claro del cuerpo humano en la salud y la enfermedad. Los modelos químico-farmacológicos que nos han servido muy bien en el pasado, no se están reemplazando, sino que se están reexaminando dentro de una perspectiva multidimensional más completa. Las “energías sutiles” y los “sistemas dinámicos de energía” no son ni sobrenaturales, ni requieren una revisión de la física, sino que van hasta las bases de la vida. Las moléculas y los campos energéticos en nuestro entorno pueden afectar los sistemas vivientes. Es fundamental la comprensión de estas relaciones basadas en la intuición o en la ciencia para una amplia gama de enfoques terapéuticos, incluyendo las esencias florales, la homeopatía, la aromaterapia, la terapia de sonido y luz, el empleo de cristales y mucho más. (Oschman, p.146-147.)

Concepciones premodernas	Ciencia contemporánea
<p>* Dificultad para comprender el Universo a través de la palabra. Comprensión última de las cosas a través de símbolos, mitos, ceremonias, etcétera.</p> <p>* <i>La unidad.</i> El Universo es una unidad compleja con diferentes planos y dimensiones a los que se accede por medio de alteraciones de la conciencia.</p> <p>* <i>Todo/Nada</i>, que es lo mismo que totalidad energética, donde todo se contiene en todo. El Todo = el Espíritu = la Mente Viviente, o todo aquello que subyace oculto tras toda manifestación o sustancia, o escondida en lo profundo.</p> <p>* <i>Dos Tipos de mentalismo:</i> mentalismo eterno y mentalismo finito.</p> <p>* <i>Principio de corresponsabilidad:</i> nada está separado; hay corresponsabilidad entre lo visible y lo invisible.</p>	<p>*Einstein: búsqueda de un común denominador, o energía única, que seguramente se encuentra detrás de las diversas formas de energía.</p> <p>* <i>La unidad.</i> El Universo y la vida toda es más que la suma de sus partes.</p> <p>* Se invoca la existencia de un factor “organizador” inmaterial que influye el proceso salud-enfermedad del cuerpo.</p> <p>* <i>Teoría de la sintergia.</i> Explica científicamente los fenómenos de la conciencia de la unidad.</p> <p>* <i>Lattice.</i> Estructura básica de total coherencia y simetría que posee el espacio-tiempo.</p> <p>* <i>Campo neuronal.</i> Actividad global del cerebro, resultado de las interacciones de todos los elementos neuronales que lo forman.</p>
<p>* <i>Todo vibra.</i> Por lo tanto, lo visible y lo invisible son resultado de diversos estados vibratorios.</p> <p>* <i>Polaridad.</i> La manifestación de la mente finita es relativa, pero es real en lo que atañe a lo que vivimos. Sabemos que el lenguaje del espíritu es paradójico; y aquí vemos la paradoja: <i>todo es y no es.</i></p> <p>* <i>Neutralidad.</i> Para fluir con el movimiento pendular del ritmo de la vida.</p> <p>* <i>Sincronía.</i> Nada es casual, <i>todo está en</i></p>	<p>* <i>Orden implicado.</i> Contiene información, y la realidad surge a partir de él.</p> <p>*Instrumento para decodificar ese orden y da lugar a un orden desplegado es el cerebro. Así el cerebro interactúa con la estructura pre espacial y da lugar a la percepción tanto del espacio como de objetos.</p> <p>*El acceso a distintos bandos de ese orden depende del desarrollo de la conciencia= de estados de meditación y éxtasis.</p>

<p><i>sincronía con todo.</i> Por tanto, todo acontecimiento es el eslabón previo de otro en la cadena de sucesos que fluyen del Todo.</p> <p>* En el chamanismo, al factor de direccionalidad se le llama “alerta presente”. Esto es, enfocarse en la intención para mover el poder y manifestarla.</p> <p>* <i>Principio de generación.</i> Los principios masculino y femenino que se encuentran en todo confluyen para crear, aportando cada uno lo suyo. La conciencia activa o masculina impulsa a la conciencia femenina a crear.</p>	<p>* Factor de direccionalidad. Hace aparecer la experiencia consciente en diferentes regiones de la <i>lattice</i>.</p> <p><i>Bruce Lipton.</i> El ambiente representa al Universo, por lo tanto, cada humano es una célula de Dios. Para él, el ambiente es todo. La visión del ambiente como causa enfatiza la cooperación y la necesidad de comunidad global orgánica, en contra del determinismo genético y la teoría darwiniana de la supervivencia del más fuerte. Lo divide en dos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiente <i>self</i>, que está bajo nuestra piel. 2. Ambiente <i>non-self</i>, que está fuera de nuestra piel. <p>Estos ambientes no están separados, dado que ambos impactan la expresión genética. Lo que somos es el reflejo de una interacción dinámica entre los ambientes externo e interno y el ADN que aportan los padres.</p> <p>La visión del ambiente como causa enfatiza la cooperación y la necesidad de comunidad global orgánica, en contra del determinismo genético y la teoría darwiniana de la supervivencia del más fuerte.</p> <p>* <i>Unidad y dualidad.</i> Al igual que las filosofías orientales, ahora se reconoce que todos los aspectos de la dualidad representan una unidad subyacente. Todo es uno, pero de ese uno nacen todas las dualidades</p>
--	---

	<p>percibidas. Cuando caemos en la confusión es cuando le asignamos valores de “correcto” e “incorrecto” a los extremos polares; entonces estamos hablando de dualismo y no de dualidad.</p> <p>* Reencarnación.</p> <p>Explica a partir de que lo que nos hace diferentes y únicos son ciertos receptores y auto-receptores y estos reciben las señales del entorno. Esos receptores captan y reproducen el programa del Ser único que se es. Si el cuerpo muere ese programa se podrá seguir transmitiendo en otro cuerpo.</p> <p>*Espíritu y cuerpo:</p> <p>La función del cuerpo es tener experiencias. Recoge todo eso y lo transmite al cerebro. Se convierten en vibraciones y lo transmiten a la fuente del Ser al espíritu.</p> <p>James L. Oschman</p> <p>*Medicina vibracional. El espectro electromagnético está constituido por ondas de radio, TV, rayos x, cósmicos, ondas ultrasónicas y microondas. La única diferencia entre estas formas de energía es que cada una oscila a una frecuencia o una velocidad de vibración diferente.</p> <p>*Cuerpo:</p> <p>campo de energía = sistema de energía = sistema multidimensional.</p> <p>[Oschman al igual que Lipton abordan en sus planteamientos los aspectos invisibles e</p>
--	---

	<p>intangibles como la emoción, la conciencia, la energía y la fuerza vital del alma y del espíritu.]</p> <p>*Importancia de la conciencia como integrador en el proceso salud/enfermedad</p> <p>*Conciencia:</p> <p>Tipo de energía en si misma. La conciencia humana tiene propiedades incorpóreas que le permiten residir no sólo en el cerebro sino también más allá del cuerpo. Se le considera un aspecto integral del corazón humano.</p>
--	--

CAPITULO III

LA SANACION CHAMÁNICA

En la primera parte de este capítulo se presenta un panorama del chamanismo ancestral, en su forma más primitiva, así como del neochamanismo. Se definen, se describe su desarrollo histórico, los principales conceptos que guían su práctica, y sus principales diferencias. La segunda parte de este capítulo se centra en describir al chamán como sanador, en la sanación chamánica y en la sanación chamánica integrativa objeto de estudio del presente trabajo.

3.1. Chamanismo Ancestral

El concepto chamanismo es un término moderno. Las culturas ancestrales de Mongolia, de donde proviene el término, usaban la palabra *saman* o *invocadores del espíritu* para describir a quien dominaba estas maneras de sanar.

La existencia de estos mediadores entre lo sagrado y lo profano parece ser tan antigua como la existencia de la humanidad. Estos sanadores eran los líderes espirituales de sus sociedades, debido a sus conocimientos sobre mitología y sanación, y a su capacidad como mediadores entre el mundo del espíritu y el de los seres humanos.

Estas maneras de sanar existen antes de que existiera la palabra; desde que el primer ser humano se pregunta ¿qué es el universo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi papel en el universo? Estas preguntas solo podían ser respondidas a través de símbolos, mitos y metáforas, es decir, revelaciones directas del mundo del espíritu. En muchos pueblos aun están vivas y protegidas estas maneras de sanar.

El etnógrafo ruso Shirokogoroff creó el concepto de shamanismo, como una creación europea, deseaba que fuera un concepto cercano a su origen. Por su parte, I.M. Lewis define *saman* como el que sabe, el que es excitado, movido, elevado debido a su raíz etimológica: *sa(tungus)*= el que sabe. (Merete, (1999))

La palabra chamanismo es un concepto abstracto con el que se describe un complejo fenómeno socio-mítico-cultural, profundamente arraigado en una espiritualidad primigenia ancestral, cuyas raíces se encuentran en el periodo neolítico.

Fue Mircea Eliade el primer autor que determinó el origen de la palabra *shaman* y *shamanismo*. Eliade define shamanismo como la técnica del éxtasis, para diferenciarlo de otros conceptos como hechicero (*sorcerer*) o curandero (*medicine man*). Aclarado lo anterior, utilizaremos la palabra chamanismo para referirnos a estas maneras de sanar y chamán para quien las practica.

El chamanismo es una manera particular de sanar, originaria de las sociedades premodernas o tradicionales, y tiene sus bases en las cosmovisiones del mundo arcaico. Es un tipo de sanación espiritual, cuyos métodos se distinguen porque el poder y conocimiento implicado proviene de los espíritus que asisten al chamán. El chamán, para acceder a este poder y conocimiento, viaja a través de alteraciones de consciencia (awareness= estar en todos los planos de la totalidad a consciencia= alerta presente=estados de ecxtasis) a realidades mas allá del mundo material.

Esta cosmovisión ancestral del universo y nuestro lugar en él solo se puede comprender a través de los mitos. Hay dos autores que nos dan los principales aportes para acercarnos a su comprensión y darnos una idea mas allá de una explicación teórico- filosófica: Joseph Campbell y Mircea Eliade.

Mircea Eliade —erudito estudioso de la historia de las religiones— aporta el concepto de “ontología arcaica” para explicar esta manera ancestral de concebir el mundo.

“[La ontología arcaica implica] las concepciones del *ser* y de la *realidad* que puedan desprenderse del comportamiento del hombre de las sociedades premodernas. Las sociedades “premodernas” o “tradicionales” comprenden tanto al mundo que habitualmente se denomina “primitivo” como a las culturas de Asia, Europa y América. Evidentemente, las concepciones metafísicas del mundo arcaico no siempre se han formulado en un lenguaje teórico, pero el símbolo, el mito, el rito a diferentes niveles y con los medios que les son propios, expresan un complejo sistema de afirmaciones coherentes sobre la realidad última de las cosas, sistema que puede considerarse en sí mismo como una metafísica. Sin embargo, es esencial comprender el sentido profundo

de todos esos símbolos, mitos y ritos para lograr traducirlo a nuestro lenguaje habitual. Si nos tomamos la molestia de penetrar en el significado auténtico de un mito o de un símbolo arcaico, nos veremos en la obligación de comprobar que esta significación revela la toma de conciencia de una cierta situación en el cosmos y que, en consecuencia, implica una posición metafísica. Es inútil buscar en las lenguas arcaicas los términos tan laboriosamente creados por las grandes tradiciones filosóficas: existen todas las posibilidades de que vocablos como “ser”, “no ser”, “real”, “irreal”, “devenir”, “ilusorio” y algunos más no se encuentren en el lenguaje de los australianos o en el de los antiguos habitantes de Mesopotamia. Pero si la palabra no aparece, la cosa está ahí: sólo que se “dice” —es decir, se revela de una manera coherente— a través de los símbolos y los mitos.” (Mircea Eliade, *El mito del eterno retorno*, Alianza Editorial, México, 1972. pp. 13-14.)

Por su parte, Joseph Campbell describe que:

“El chamán es un seguidor de una tradición visionaria que se remonta a los albores de la prehistoria y se basa en las ideas animistas sobre el mundo. Él o ella comúnmente usará percusión rítmica, baile, canto, ayuno, drogas, temazcales y viajes de visión (visión quests) para inducir estados de trance que permiten que el alma del chamán entre en los mundos espirituales y allí obtenga la ayuda de ciertos aliados para la curación, la adivinación y la magia. Existen similitudes en las técnicas utilizadas por los pueblos indígenas en Australia, el Amazonas y Europa del Este” (Campbell (2014))

En un sentido más familiar y sencillo podríamos definir al chamanismo como el camino para recordar nuestro Ser verdadero a través de los mitos.

Actualmente, producto de los avances de la física y particularmente de la física cuántica, las explicaciones científicas sobre el chamanismo están sustentadas en la ciencia que se dedica al estudio de la conciencia. David Bohm y, en México, Jacobo Gringberg, entre otros, afirman, igual que Einstein, que existe algo inmaterial en nuestro pensamiento que no puede ser explicado por las leyes bioquímicas ni, en particular, por planteamientos científicos reduccionistas.

Estos científicos especialistas en el estudio de la conciencia van más allá de la división materialismo / vitalismo, y retoman, para la ciencia, la idea de la unidad. Aceptan la idea de

que existe un factor inmaterial que influye sobre la forma y salud del cuerpo. Aprueban la filosofía del vitalismo la cual apoya la idea de que algunos factores vitales, distintos de los factores fisicoquímicos, están relacionados con el control de la conducta y la estructura del cuerpo (ver capítulo de lo energético).

3.1.1. *Discusiones en torno al Origen del Chamanismo*

Aunque el origen de su nombre proviene de las estepas siberianas, no puede encajonarse dentro de una cultura en particular, sino que es una tradición ancestral de la raza humana. El chamanismo provee la oportunidad de la realización plena como espíritus, para despertar y unirse como una comunidad de la creación, al servicio de la vida.

Cada pueblo ancestral ha tenido su propio concepto para nombrar estas formas de sanación y a las personas que se dedicaban a sanar con estas maneras. El concepto más comúnmente conocido es el del chamanismo y chamán, debido a que fueron los pueblos siberianos y de Asia central quienes defendieron esta cosmovisión de todo tipo de ataques. De hecho, es en estos pueblos donde se conservan más puras. Sin embargo, algunos autores como Tom Cowan hacen afirmaciones radicales y erróneas sobre la naturaleza del chamanismo a partir del origen de este:

“El chamanismo *stricto sensu* es por excelencia un fenómeno siberiano y central-asiático. El vocablo nos llega, a través del ruso, del tungus shaman.....el chamán continúa siendo la figura dominante: porque en toda esta zona, donde la experiencia extática está considerada como la experiencia religiosa por excelencia, el chamán, y sólo él, es el gran maestro del éxtasis. Una primera definición de tan complejo fenómeno y quizá la menos aventurada, sería ésta: chamanismo es la técnica del éxtasis” (Cowan, Tom (1999). Chamanismo, p.2)

Cowan, al igual que otros autores, aunque pueden aportar algunos elementos cercanos a la comprensión del chamanismo, cometen el error de llamarlo fenómeno “mágico-religioso”, en lugar de fenómeno socio mítico-cultural, como lo nombra Mircea Eliade desde la ontología arcaica. Es un error porque, como estaremos corroborando a lo largo del capítulo, en el chamanismo no hay reglas, dogmas ni ninguna estructura religiosa, como tampoco ideologías, a diferencia de lo que afirma Cowan:

“... Dado que este fenómeno mágico-religioso se manifiesta en su forma más completa en Asia central y septentrional, tomaremos como ejemplar típico al chamán de estas regiones... estos chamanismos central-asiático y siberiano tienen el mérito de presentarse como una estructura, en la cual elementos que existen difusos en el resto del mundo –a saber: relaciones especiales con los “espíritus”, capacidades estáticas que permiten el vuelo mágico, la ascensión al cielo, el descenso a los infiernos, el dominio del fuego, etc. – se revelan ya, en la zona de que se trata, integrados en una ideología particular y haciendo válidas técnicas específicas” (Cowan , op cit p.23).

El chamanismo provee un compendio de ceremonias, danzas, cantos, acercamientos con el espíritu, meditaciones y comprensiones para fundamentar sus principios de realidad y naturaleza humana basada en una interacción experiencial con lo sagrado que se ha dado generación tras generación.

El chamanismo es la expresión directa de lo sagrado y de su anhelo de traer el cuerpo-mente-consciencia a la realización plena de su sacralidad. Desde esta cosmovisión somos seres sagrados, multidimensionales, viviendo una experiencia humana. A través de la practica chamánica adquirimos la conciencia de que somos sagrados, y de que somos uno con todo lo que existe.

Pierre Teilhard de Chardin afirma que “no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos Seres espirituales viviendo una experiencia humana”. (www.brainyquote.com/quotes)

El chamanismo es la práctica espiritual más antigua y perdurable de la humanidad. Desde los orígenes de la raza humana hay evidencias de la relación de los chamanes con la divinidad alrededor del mundo, lo que apoya la idea de que las maneras chamánicas existen desde los tiempos antiguos. Se han encontrado rocas prehistóricas en varias partes del mundo, de hace mas de 40 mil años, que sustentan la existencia de estas maneras de sanar.

El chamanismo es una parte integral de la naturaleza humana que cubre necesidades espirituales básicas del ser humano. Por ello ha sobrevivido tantos años. El interés actual en el chamanismo indica que sea lo que sea, se entienda o no, tenga o no una explicación comprensible para el plano racional, lo que es seguro es que enriquece espiritualmente la vida del ser humano.

El chamanismo no se aprende a través de los libros, sino que es el resultado de una elección directa del espíritu, de un maestro, o por herencia. Para ello el estudiante de chamán, tiene que lograr ser experto en los estados de trance (*awarness*), a través de la relación con el tambor u otras técnicas para poder viajar entre mundos a consciencia y ofrecer sanaciones. De ahí la dificultad de comunicar esta practica a observadores y entrevistadores; que es el caso de la mayoría de la literatura que existe sobre el tema.

El chamanismo es un camino de conocimiento y poder. Este conocimiento viene de la vida, de lograr maestría en éxtasis para penetrar el *axis mundi* en sus diferentes dimensiones para recibir de la tierra el conocimiento y poder para sanar.

3.2. Lo común en la Cosmovisión Chamánica en las Diferentes Culturas

Existen algunos elementos en la cosmovisión chamánica que son comunes a todas las culturas donde se desarrolla el fenómeno: 1. la concepción del mundo del espíritu y el alma, 2. El poder y la fuerza vital, 3. La realización de ceremonias, 4. El uso de tambor, maraca y cantos, 5. El símbolo del árbol de la vida (*Axis mundi*) 6. El uso de puntos de poder o de despegue, y 7. Cuenta cuentos (narradores).

3.2.1 *Mundo del espíritu y del alma*

El mundo del espíritu es puro. Su esencia es la frecuencia y su naturaleza es la alerta presente (*awarness*¹). Rudolf Otto usa la palabra *numen* para describir al Ser sagrado, al Ser supremo. El espíritu se manifiesta, se expresa a sí mismo como luz y resonancia. Cuando la frecuencia del espíritu interpenetra un campo de fuerza vital (alma) se dice que ese campo vital empieza a resonar con patrones de vibración y se manifiesta como materia.

A diferencia de algunas aportaciones que incluyen al alma y al espíritu en el concepto de conciencia, el chamanismo diferencia estos conceptos como dos niveles energéticos con distintos propósitos. El alma y todas las demás partes del ser humano están al servicio del espíritu. El propósito del alma es alinear al cuerpo-mente con los deseos del espíritu.

¹ uso la palabra en ingles porque lo mas cercano en español es alerta presente.

El alma es un campo magnético que contiene fuerza vital, es mutable, cambia constantemente, es como un cuerpo que recibe las impresiones del espíritu. El alma se convierte en un paisaje para el espíritu. Porta patrones, teje entramados y posibilidades; porta el mundo de los sueños, fuente de poder y deseos del espíritu. El alma se mueve en unidad y contiene nuestra cosmología ancestral. Al sanar el patrón de tejido en el alma, ésta cambia para acomodar un nuevo tipo de frecuencia y se lo manda a la consciencia y ésta se lo manda al cuerpo-mente.

El alma puede ser afectada por experiencias de vida positivas o negativas. El alma está influida por los deseos del espíritu y del cuerpo-mente-consciencia. El espíritu y el alma portan su propio lenguaje en símbolos, metáforas e imágenes.

Para comprender conceptualmente al alma, se le disgrega en tres partes, aunque siempre es una sola alma:

- Alma terrena: aborda los asuntos de la realidad ordinaria y dual. Es el plano de la manifestación. Aquí se expresan las intenciones y se manifiestan los deseos del espíritu. Es el mensajero entre el alma del espíritu y el cuerpo-mente. Esta parte del alma se recibe directamente de la Madre Tierra.
- Alma del inframundo: mundo del poder, de los sueños, de los símbolos.
- Alma celestial: Es el lugar del conocimiento. El Alma celestial porta el mapa espiritual y las impresiones del espíritu. De ahí recibe el alma el impulso para portar el deseo del espíritu, y comunicar el propósito de éste, al cuerpo-mente.

El alma es una directriz y guía del cuerpo-mente-consciencia. Es vocera del espíritu y éste imprime constantemente su deseo en el alma. El impulso del alma es crear cambio continuo. Por lo tanto, se recomienda cambiar continuamente, incluso crear el cambio y evitar esperar el “empujón” del alma, hay que anticiparlo.

El alma coexiste con todo y con todas las almas: nuestra alma es individual y al mismo tiempo no lo es, puesto que porta nuestra historia y la historia colectiva.

Todos al morir entregamos nuestra alma terrena a la tierra y solo nos llevamos el alma del inframundo y celestial. El alma del inframundo es la que se recorre en el pasaje de la muerte, y el alma celestial es la que se va al *axis mundi* y ahí espera hasta ser encarnada nuevamente. En cada encarnación el alma celestial da una nueva alma.

Cada cultura ancestral tiene sus mitos al respecto del alma. En el tungurismo, el mito refiere que hay una diosa, Umai, guardiana del árbol yupa (axis mundi) que vive en la base de un árbol y su trabajo es asegurarse de que las almas reencarnen.

3.2.2. Poder y Fuerza Vital

Como lo demuestra la física cuántica, la vida es energía que fluye y se transforma; consideramos esa energía como fuerza vital. En un sentido profundo, todo es fuerza vital universal (*chi*) interconectada. Con la presencia de fuerza vital y poder, el espíritu puede expresarse a través de nosotros. Cuando la fuerza vital se mueve a través de una intención se genera poder.

Cuando se tiene enfoque total, en una intención con relación a algo, el poder fluye detrás de la intención apoyándola a manifestarse. La atención enfocada en la intención mueve fuentes de fuerza vital concentrada como poder detrás de la intención, moviéndola y dándole vida para que se manifieste.

Cuando la intención se forma con compasión o de una manera compasiva, en beneficio de la totalidad de la vida, el poder puede crear y apoyar balance y coherencia en la vida.

Cuando la intención no es compasiva y no beneficia a toda la vida, el poder puede crear desbalance. Por lo tanto, la experiencia puede ser expansiva o crear lucha.

La cantidad de poder que fluye detrás de la intención está directamente relacionada con la intención en relación con la cualidad de las relaciones sagradas que la persona porta.

El flujo del poder puede disminuir o perderse si la atención en la intención es interrumpida, esto es, cuando el chamán no la puede sostener o la pierde.

Esta energía puede transformarse en poder, energía de vida o poder forzado; dependiendo de cómo nos relacionemos con ella.

En animismo y chamanismo toda la vida es sagrada y todo tiene fuerza vital.

Los seres humanos mismos son una carga de fuerza vital, por lo tanto, su espíritu puede estar presente y expresarse a través de nosotros. Cuando la fuerza vital de una persona se debilita por cualquier enfermedad o trauma, el alma celestial sale y la persona muere.

El poder es el acto de mover la fuerza vital para co-crear y manifestar lo que queremos. Es fuerza vital colectada y concentrada en una intención. Por lo tanto, el poder fluye a través de la atención para mover la intención y empoderar aquello que queremos manifestar.

Dos principios más del poder:

1. Menos poder es atraído hacia más poder
2. Cuando el poder esta presente fortalece pensamientos, acciones, sentimientos y todo lo que este en el medio ambiente. De ahí la necesidad de enfocarse solo en la intención de la sanación.

Solo es posible vivir el poder cuando es utilizado para mover una intención relacionada con este ejercicio de poder. La intención se debe de formular con compasión, por ejemplo, cuando se les pide a las relaciones viajemos, de manera compasiva, el ser se siente abierto a la experiencia en lugar de contraído y en lucha.

El poder circula en un flujo que está relacionado con la cantidad y calidad de relaciones sagradas verdaderas. Cualquier pensamiento o cambio en la intención va a disminuir o incluso parar el flujo de poder. Cambiar la intención en el momento en el que se esta trabajando la intención puede parar el flujo de energía que apoya el flujo de la vida para que se manifieste la intención.

Algunos ejemplos de intenciones, desde la compasión, pueden ser: ayúdenme a saber, a tener más, a celebrar la vida, a fluir con la vida, a ser un mejor ser humano, a tener una buena vida, a manifestar la abundancia que ya soy.

Hay que recordar que el poder siempre tiene que fluir para que las intenciones se manifiesten. A mayor poder, mayor resonancia y a mayor resonancia, mayor poder.

Así mismo, la manifestación de las intenciones cumple un ciclo que inicia con la gratitud y sigue por poner atención en la intención, pedir apoyo a las relaciones espirituales, observar y disfrutar la manifestación de la intención, y celebrar con ofrenda. Dicho ciclo está abrazado por la responsabilidad y esperar en gratitud paciencia y confianza en que el espíritu escucha los deseos del corazón, por lo tanto, si la intención responde a ese deseo se manifestará. (Ver Fig. 1)

Fig. 1. Ciclo de la Sanación Chamánica

3.2.3 Ceremonia

Es la creación de un espacio sagrado para la presencia y expresión del espíritu, a través del mito expresado en un lenguaje de símbolos. Este espacio se extiende para tocar el alma, le habla al alma y mantiene el espacio sagrado para el espíritu de la persona, lo que permite que la persona se conecte con lo que realmente es.

La ceremonia armoniza cuerpo -mente - consciencia con el deseo del espíritu. El alma se encarga de que mente-cuerpo-consciencia se alinee con el deseo del espíritu y crea patrones, diseños, relaciones y poder para que ese propósito del espíritu se complete. Parte del lenguaje simbólico y mítico de la ceremonia es el uso de tambor, maraca, cantos, danzas, entre otros.

Es importante tener presente que ritual y ceremonia son diferentes. En el ritual se hace exactamente el mismo proceso una y otra vez; mientras que la ceremonia es siempre única puesto que se responde a una intención que es única cada vez.

3.2.4 Uso del tambor, maraca, cantos, danzas y narraciones (poder de la palabra)

El tambor asume un papel de primer orden en las sanaciones chamánicas. Su simbolismo es complejo y sus funciones mágicas son múltiples. El tambor ayuda al chamán a alterar la consciencia para poder viajar al *axis mundi*, comunicarse con el mundo del espíritu y recibir guía, visiones y lo que el chamán necesite para su práctica. El tambor porta el lenguaje sagrado del espíritu, canta ese lenguaje. El tambor está lleno de poder y está conectado con todo el universo.

Cuando los humanos, como seres vivientes, son imbuidos por una carga intensa de fuerza vital, cualquiera de las frecuencias con las que hayan establecido relación (por ejemplo, águila, oso, ancestros, mitos, etc.) empezará a resonar dentro de ellos, estimulando y activando formas muy específicas de estados de alerta presente.

Las personas en ceremonia agrandan el poder que existe dentro del objeto (por ejemplo, el tambor, la baqueta, o la maraca) y anclan la frecuencia establecida a través de ellos mismos dentro del objeto. Ese objeto, entonces, empieza a resonar con la frecuencia de ese animal, estrella, ancestro, o con quien se haya establecido dicha relación. Es así como, ese objeto ceremonial, imbuido con poder, activado con espíritu y empoderado, tiene una vida por si mismo.

En ceremonia, se puede interconectar el campo presente de poder del objeto con el campo de la persona que asiste a la ceremonia, intensificando su fuerza vital con la frecuencia que porta el objeto. Y eso estimula cambios en la consciencia a nivel celular.

Utilizando un rango completo de objetos, espíritus y empoderamientos, los chamanes pueden activar resultados específicos e intencionados. Los resultados intencionados pueden ser de sanación, estados de compasión o cualquiera que sea requerido.

Con el tambor se entra a un mundo mitológico, grande y vivo que contiene: 1) la cosmología de los tres mundos (mundo terreno, inframundo y celestial), todos los universos, todos los planos y dimensiones y el *axis mundi*, yupa, o montaña sagrada; y 2) la cosmología del Chamán, su dueño. El tambor representa a la totalidad del cuerpo y el palo (fuete) representa el corazón del chamán. Ambos portan la intención.

El tambor chamánico tradicional tiene dos caras. El lado rojo, o el que tiene la vibración mas alta, representa el mundo celestial. El lado oscuro, o el que tiene el sonido mas bajo, representa el inframundo y el aro representa el mundo terrenal.

Durante la ceremonia, el enfoque principal está en la intención, que se porta en el lado rojo; el chamán espera a que la relación con la que va a viajar reciba la intención y sabe que la relación tomó la intención cuando el tambor produce un sonido nuevo o una resonancia diferente a la resonancia con la que se inició. Entonces el chamán se une a su relación para viajar al inframundo en el lado opuesto del tambor, el lado de la resonancia mas grave, en donde toca el ritmo que la relación con la que se está viajando necesite para tomar suficiente

poder y pueda llegar al mundo celestial. Al llegar a este mundo, también llamado el mundo del conocimiento, se cambia nuevamente de lado y de ritmo.

El viaje chamánico con tambor sirve para diferentes propósitos, entre ellos el de recolectar poder, recuperar un alma y cambiar ciertos sueños. Cuando se sana con tambor en el inframundo, la carga de los asuntos o temas que se están trabajando es liberada y, eventualmente, esa carga liberada se transforma en poder y se disemina en el mundo del espíritu para apoyar los deseos del espíritu de la persona que solicita la sanación.

El tambor no solo ayuda a entrar en trance, sino que crea una relación maravillosa entre el chamán y el universo porque contiene todos los senderos en uno; sana con solo tocarlo, da la sanación de la unidad: un espacio de paz.

Cowan escribe sobre la importancia de este objeto de poder, para el trabajo chamánico, en todas las culturas ancestrales del mundo:

“Se recuerda que muchos sueños iniciáticos de los futuros chamanes llevan aparejado un viaje místico al ‘Centro del Mundo’, a la residencia del Árbol Cósmico y del Señor Universal. Con una de las ramas de este árbol, que el Señor deja caer para ello, el chamán fabrica la caja de su tambor. La significación de este simbolismo nos parece que surge con bastante claridad del conjunto del cuál es parte: la comunicación entre el Cielo y la Tierra por medio del Árbol del Mundo, esto es, por el Eje que se halla en el ‘Centro del Mundo’, y, por el mismo impulso, puede ascender a los cielos.” (Cowan, 1996)

3.2.5 *El Árbol de la Vida (Axis mundi)*

Se trata de un símbolo que se presenta en todas las culturas de la humanidad. Es el punto de conexión entre el cielo y la tierra. En este símbolo se encuentran los cuatro puntos cardinales. El árbol de la vida representa la totalidad de la vida, y sus componentes varían según el linaje. Es una gran puerta que toca todo, mueve todo como una unidad. Se podría decir que es la cosmología de la humanidad.

La imagen, en cualquier forma que se represente (montaña, obelisco, árbol, etc.) es tanto femenina (simbolizando el proporcionar nutrimento) como masculina (simbolizando la inseminación, el falo en una vagina).

El árbol de la vida representa al eje de la tierra (*axis mundi*) que sustenta toda la creación y conecta las diferentes realidades y moradas de los dioses, de los hombres y de todo lo sagrado. Es el centro mismo de la tierra.

También representa los tres mundos mayores o principales: 1) mundo intermedio, terreno, 2) inframundo: es el mundo de los sueños y del poder, y 3) mundo celestial: representa el mundo de los cielos y los conocimientos que porta. El movimiento de los tres mundos nos muestra como se mueve la vida: en medio, abajo y arriba.

El *axis mundi* es un buen punto de partida para ubicarse en la tierra. Nos recuerda que nosotros hemos tenido, y podemos seguir teniendo, un gran papel en la creación, pero no somos los únicos dentro de ésta y no somos, ni los más, ni los menos importantes. Nos recuerda que todos somos parte de algo mas grande y que lo que ocurre en un plano repercute en todos los planos, dado que, como dije antes, este eje sostiene y conecta todos los mundos. De ahí la importancia de trabajar, de contactar directamente, o cuando menos ser consciente de este *axis mundi*, y conectar con su propósito como guía de sabiduría para nuestra practica de vida en este plano de la materia.

El *axis mundi* no solo existe como un eje en la tierra como un todo sino en cada microcosmos, por lo tanto, en cada ser humano.

3.2.6. *Puntos de Poder, de Contacto, de Despegue: espacios sagrados conocidos solo por el chamán*

El *axis mundi* es el centro de despegue de la tierra, pero hay muchos puntos de despegue. Cada persona que viaje al árbol tiene su propio punto de despegue. El punto de despegue no tiene que ver con lugar sino con un punto de conexión para viajar a cualquier parte del *axis mundi*. La representación es simbólica porque no hay que olvidar que cada parte contiene al todo. El chamán tiene su propio punto de despegue, su punto de despegue personal que solo él conoce, es el espacio desde donde trabaja (*make performance*) y se conecta para ofrecer ceremonias, sanaciones y todas sus actividades de chamán.

3.2.7. *Cuentacuentos*

Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha encontrado diversas formas para comunicarse. Parceval (2017), especialista en comunicación, hace una periodización de la historia de la humanidad basándose en los grandes cambios comunicativos que se han producido. La primera etapa que distingue es la oral-gestual, previa a la escritura. Según él, es en ese momento cuando apareció el pensamiento simbólico, que permitió imaginar números, memorizar técnicas, recordar algo vivo cuando ha desaparecido o está inerte y, sobre todo, dibujar esas realidades que llevan a la creación de un espacio externo de representación. Los humanos ya hablaban y construían historias como los cuentos. Los cuentos son ornas universales presentes en todas las latitudes del planeta; la gente iba andando e iba contándose cosas. Toda esa información permitió crear una memoria de grupo que se fue transmitiendo de generación en generación y que, determinó no solo la estructura del grupo sino sus luchas internas y las adaptaciones de la representación a cada momento histórico. Esta memoria de grupo estaba bajo el control de unas élites muy reducidas, por una minoría de cuentacuentos y de chamanes. En la primera etapa había contadores de historias, que además estaban ligados a los chamanes, que se enmarcaban en el animismo, según el cual el mundo está formado por una serie de fuerzas que se relacionan. (Diaz, 2017). El cuentacuentos era la forma en que se transmitía información de los orígenes y de temas profundos e importantes. Es el origen de la fabulación que estaba en la palabra, pero que ya en sus comienzos se acompañaba de danza, mímica, sonido... como puede apreciarse por los testimonios del cuentacuentos, del brujo, del chamán al contar los mitos de la tribu; además, estos relatos también pretendían explicar la identidad de la comunidad y cómo actuar, de ahí el carácter ritual y ejemplar (Eliade, 1983) que tenían estas narraciones ancestrales, cercano al sentimiento de pertenencia que emana de estos héroes y monstruos, profundamente tribales. (Martos, 2018).

En la sanación chamánica metes la historia y la historia mueve y hace el cambio en el cuerpo-mente-conciencia.

3.3. Chamanismo tradicional vs Neochamanismo

El chamanismo moderno se contextualiza en la época de la psicodelia y la contracultura (1960 y 1970) en donde surge un movimiento llamado la Nueva Era, también llamada Era de Acuario.

Este movimiento atrajo a aquellas personas que se negaban a estar atrapados dentro de las estructuras institucionales, pero al mismo tiempo buscan un sentido de pertenencia a un movimiento espiritual y de transformación.

En otras palabras, podemos decir que este movimiento busca un cambio de paradigma: una nueva forma de pensar los viejos problemas. Creen en la existencia de un poder del cuál el individuo puede hacer uso, si encuentra la manera de conectarse con el mismo. Postulan que a partir de la transformación individual se puede alcanzar la transformación social, dado que han entendido la conexión entre cuerpo, mente y espíritu, y cómo esta conexión se relaciona con la tierra y el universo, es decir, han logrado un enfoque holístico de la vida.

“La actitud hacia el cuerpo ha cambiado...para ser curado por un mediador entre lo sagrado y lo profano” (Merete, 1999, p. 8)

Un breve perfil de las personas promedio atraídas por este movimiento, las tipificaría como personas bien informadas, que reconocen un sentido de crisis, y que en su mayoría han tenido experiencias de carácter sobrenatural que no pueden ser explicadas por la iglesia o por las estructuras científicas. Estas experiencias pudieron haber provocado un contacto con algo divino o miedos, por ejemplo, a volverse locos, perder su propia identidad, o a vivirse separados de la sociedad. Desde luego, no hay que dejar de lado que, también existen charlatanes y fraudes asociados a este movimiento.

“El *boom* de la Nueva Era ha generado una red de personas, libros, publicaciones periódicas, clichés, conferencias, ferias psíquicas, etc., donde convergen tanto escépticos como personas preparadas, explorando y escribiendo sobre cuestiones espirituales, entre ellos médicos, antropólogos, psicólogos, entre otros (Merete p.).

David Hess menciona que “es difícil acomodar el movimiento de la Nueva Era a categorías analíticas convencionales como la religión. El interés en la ciencia moderna es uno de los 'elementos' clave del discurso y la práctica de la Nueva Era, junto con un interés en las filosofías orientales y la psicología del potencial humano. A estos tres elementos agregaría un cuarto: la religión de los nativos americanos, la religión de las diosas y el matriarcado primitivo, terapias que integran cuerpo y mente (y 'espíritu' cuando es una categoría separada de la mente) y todas las cosas entendidas como 'naturales' (por ejemplo, comida orgánica, curación natural y ecología). Juntos, estos elementos ubican el discurso y la práctica de la

Nueva Era en una arena de debate y diálogo que tiene lugar con referencia a la ciencia, la religión, el feminismo, la biomedicina, la psicoterapia, el ambientalismo y las filosofías no occidentales”. (citado por Merete, 1999, p. 16)

Algunos elementos que nos permiten ver cómo el neochamanismo encaja en el movimiento de la Nueva Era son:

- hay una comunicación con los espíritus;
- hay una consciencia del alma y del bienestar del alma;
- hay sanación;
- construyen su propia cosmología adaptando elementos de las distintas cosmovisiones chamánicas ancestrales como las de origen sudamericano, norteamericano, la región circumpolar, asiática, africana y europea, en este sentido los indios norteamericanos y mexicanos a través de los aportes de Carlos Castaneda desempeñan un papel fundamental;
- la persona puede desarrollar sus prácticas chamanicas por ella misma, tan solo con una grabación de percusiones como ayuda

El neochamanismo o *Core chamanismo* es una nueva forma de chamanismo adaptada a la realidad cultural de la sociedad occidental, donde podemos ver dos propuestas: con drogas y sin drogas

El neochamanismo es descrito por el antropólogo Michael Harner exprofesor y presidente del departamento de antropología de la facultad de posgrado de la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York y profesor de diversas universidades de Estados Unidos, tales como California, Berkeley, Columbia y Yale. Harner hizo su trabajo de campo en el Alto Amazonas, México, Oeste de América del Norte, el Ártico canadiense, y Samiland (Laponia), una de las regiones de Finlandia.

En su libro “La Senda del Chamán”, uno de los escritos más conocidos, Harner (1990) recoge su experiencia entre los indios Jíbaro de Ecuador entre los años 1956-57 y los indios Conibo en la Amazonia peruana en el año 1960-61. El libro, es una introducción al chamanismo de las diferentes culturas tradicionales de la cultura occidental. Harner menciona lo siguiente con respecto al chamanismo: “Este tipo de métodos requieren una disciplina

relajada, así como concentración y propósito. El chamanismo contemporáneo, como el de la mayoría de las culturas tribales, suele utilizar sonidos monótonos de percusión para acceder a estados alterados de conciencia. Este método, libre de drogas, es sumamente seguro porque, en el caso de que los practicantes no mantengan el foco y la disciplina, simplemente retornaran a su estado ordinario de conciencia. Al contrario de lo que ocurre con las drogas psicodélicas, ese estado de conciencia, no se atiene a fases predeterminadas.”

Otro de los precursores del neochamanismo es el antropólogo Carlos Castaneda, quien describe en sus libros el viaje de aprendiz para convertirse en nagual, maestro y líder. En este camino de aprendiz a nagual es guiado por el chamán Don Juan y ayudado por el uso de alucinógenos. La experiencia de Castaneda la podemos ubicar en dos momentos: En los 60's, describe la experiencia de sus viajes con el uso de plantas alucinógenas. En los 80's, ya habla de otra manera de alterar la consciencia a través de lo que llama el uso del “cuerpo de los sueños”, “el otro”, que es una replica perfecta del cuerpo del soñador.

“Es inherentemente la energía de un Ser luminoso, una emanación blanquecina y fantasmal que se proyecta mediante una fijación de la segunda atención en una imagen tridimensional del cuerpo” (Castaneda, 2004, p. 8)

Harner y Castaneda también aportan conceptos importantes para el neochamanismo, tales como la definición de las realidades en las que se tiene que transitar para ser chamán; y el sujeto que realiza dicho viaje a quien se refieren con el concepto de “practicante”, en lugar de aprendiz como lo nombra el chamanismo tradicional.

Castaneda habla de dos realidades: Realidad ordinaria y Realidad no ordinaria.

Harner aporta los conceptos de: estado ordinario de consciencia (OSC, en inglés) y estado chamánico de consciencia (SSO, en inglés)

Estos conceptos se usan como una descripción de las tareas principales del viaje: lo que ellos llaman el “practicante” tienen que saber viajar en tres áreas principales: mundo inferior, mundo de en medio y mundo superior.

No hay necesidad de tener una preparación previa, no hay conceptos fijos de espíritus ni hay necesidad de comprender el mundo espiritual tradicional. El éxito para viajar y conseguir ayudantes no se relaciona con la información previa, sino con la mentalidad abierta.

No tienen una mitología o el conocimiento de un conjunto de espíritus específicos en común, ni definiciones claras respecto al alma, aunque si tienen como objetivo el restablecimiento de la conexión espiritual en la vida de las personas. Este objetivo es el principal aporte del chamanismo tradicional y es compartido tanto por el neochamanismo como por diversas corrientes que plantean vivir las maneras de la tierra, como la Wicca².

Partiendo del objetivo primordial del chamanismo tradicional de reestablecer la conexión espiritual en la vida de las personas, Harner se pregunta ¿cómo puede ser que una persona occidental, que vive en una sociedad secular pueda lograr una experiencia espiritual en unas pocas horas, cuando a las sociedades tradicionales les llevó la mayor parte de una vida alcanzar dicha experiencia?

Y con esta pregunta retoma elementos de diversas culturas chamánicas y lo pone al alcance de la dinámica occidental a través de cursos y métodos para alterar la consciencia con cintas, sonidos monótonos, y otros elementos.

Así encontramos elementos comunes como:

- el objetivo del restablecimiento de la conexión espiritual en la vida de las personas;
- el uso del tambor, maraca, y alterar la consciencia para viajar a diferentes realidades;
- la parafernalia para inducir la transformación tanto en el chamán como en la percepción de éste por parte de su público;
- algunos cantos y todo tipo de percusiones.

Asimismo, se encontró que las diferencias son muy claras y profundas. A continuación, se mencionan las más importantes:

² WICCA Es una religión neopagana, vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Fue desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX y fue presentada al público en 1954 por Gerald Gardner, un funcionario jubilado británico. Se basa en un conjunto de diversas creencias paganas y prácticas herméticas del siglo XX, por su estructura teológica y práctica ritual. La palabra *witch* deriva del inglés de la Edad Media *wicche*, del idioma anglosajón *wicce* (/ wittʃe /) (femenino) "bruja" y *wicca* (/ wittʃa /) (masculino) "sabio". No tiene ninguna autoridad central. Las tradiciones se fundamentan en unas creencias, principios y prácticas esbozadas originalmente entre los años 1940 y 1950 por Gardner y Doreen Valiente, tanto en libros publicados, como en enseñanzas secretas escritas y orales compartidas con sus iniciados. <https://es.wikipedia.org/wiki/Wicca>

En el chamanismo tradicional se tiene claro que todo en el universo tiene un espíritu, tanto lo animado como lo inanimado (animismo). Esto es, todo es parte del Todo y todo lo que crea ese Todo tiene espíritu. El mundo del espíritu como un todo, es una frecuencia particular y cada parte de ese Todo tiene una frecuencia específica, esto es, su propia frecuencia.

El neochamanismo define al espíritu como una parte del poder del universo que puede cooperar contigo, un haz de energía universal benévola.

En el neochamanismo, el practicante evalúa su propio crecimiento, aunque al igual que con el aprendiz de chamán, son las personas a las que sirven quienes deciden sobre la efectividad de su trabajo. En el chamanismo tradicional, la iniciación es experiencial y gradual, y consiste en aprender con éxito cómo alcanzar el estado chamánico de consciencia (awareness) y cómo ver y viajar en ese estado, asimismo; el aprendiz está obligado a presentarse a los espíritus para ser evaluado por el espíritu y por la cantidad y efectividad de las relaciones espirituales verdaderas que porta.

De igual manera, en el chamanismo tradicional si se tiene una comprensión clara del alma, y se habla de tres aspectos o tres actividades de una misma alma. El ser chamán, es una manera de ser, que incluye trance profundo para cualquier actividad de chamanizar y para viajar en cualquier aspecto del alma: terrena, inframundica o celestial. En el neochamanismo el alma es un cuerpo de luz dentro de cada persona, la luz es una forma de energía y su alma es su cuerpo de energía de luz y un centro de energía vital.

En el neochamanismo utilizan el concepto de energía para describir los elementos espirituales de la existencia humana, concepto que describe las fuerzas que interactúan en el ámbito espiritual. También utilizan el concepto de consciencia para referirse al alma y al espíritu, en donde el practicante de chamán tiene que aprender a alterar la consciencia para viajar a realidades no ordinarias.

Asimismo, definen al poder como energía positiva disponible para una persona de buena intención, mientras que la energía negativa es un poder que suprime. Por lo tanto, la idea de dominio de los espíritus, exhibición de poder destructivo y reconocimiento de fuerzas malignas es ajena al neochamanismo y a la mayoría de los conceptos de la nueva era. Así tenemos aliados en el neochamanismo, versus dominio de los espíritus para el chamanismo tradicional.

Otra diferencia es el marco en que se lleva a cabo el proceso de iniciación, en el neochamanismo es lo urbano, mientras que en el tradicional es el bosque, entre más salvaje mejor.

En el neochamanismo no hay demanda previa para ser practicante de chamán, mientras que en el chamanismo tradicional se requiere nacer chamán, herencia de habilidades sobrenaturales, un comportamiento especial al borde de la locura, una enfermedad, una experiencia cercana a la muerte o cualquier otra visión espiritual.

De igual forma, en el neochamanismo no incluyen el desarrollo de chamán negro. Esto es, los cursos de formación del practicante de chamán no incluyen el desarrollo de chamán negro.

“En el neochamanismo, no hay un concepto de espíritu, esto es no hay necesidad de comprender el mundo espiritual, no se aborda en los cursos la posibilidad de generar experiencias de temor en el proceso de viajar, al contrario, se busca el contacto con espíritus benévolos, lo que hace que el viajar en las diferentes realidades sea menos temeroso. Mientras el aprendiz de chamán en el chamanismo tradicional, el enfrentar y superar miedos es de gran importancia en la transformación de aprendiz a chamán. En el neochamanismo el practicante pide ayuda a espíritus benévolos. En el chamanismo tradicional, el chamán utiliza el poder ganado para comunicarse con el mundo del espíritu de espíritu a espíritu”. (Merete, 1999).

Esto es, la relación espíritu-chamán es recíproca; el chamán es un mediador entre mundos. El chamán recibe ayuda de los Espíritus que se ha ganado, enfrentándose a fuertes pruebas y también estos reciben ayuda del chamán para comunicarse con los pueblos.

En cuanto a los servicios que ofrecen tanto el practicante del neochamanismo como el aprendiz de chamanismo tradicional son en su mayoría los mismos, pero varía la profundidad en la conexión con el mundo del espíritu.

Podemos destacar dos principales aportes del neochamanismo a la sociedad moderna. Por un lado, difunde el chamanismo tradicional y permite que más personas tengan acceso a esos conocimientos tan antiguos, como la existencia misma de la humanidad. Por otro lado, con la adaptación de estas maneras tradicionales, ponen accesibles estas maneras a cada ser humano, en una dinámica social moderna, para apoyarlos en sus vidas. Esto es, el chamanismo es una

de las maneras de la tierra y el merito principal del neochamanismo es traer estas maneras para todo mundo.

Para el chamanismo es fundamental regresar a las maneras de la tierra, y hay muchas maneras de la tierra. Es muy importante reconocerlas todas y difundirlas, aunque solo sean unos cuantos los que puedan adentrarse a ganarse estas maneras. Aquí se profundiza un poco más en las maneras tradicionales chamánica y neochamánica pero también se podría incluir a la herbolaria, la caza de manera sagrada, la permacultura, el movimiento de protección del medio ambiente, trabajos con el cuerpo, las tradiciones wicca, entre otras.

Es inmensa la lista de las maneras de la tierra, pues se trata de las maneras de la vida, y todos los aspectos de la vida tienen espíritu; todo en la vida es un ciclo de vida/muerte.

3.4. Chamán

El chamán es un mediador entre mundos. Específicamente entre el mundo terreno y el mundo de lo sagrado. Shaman significa el que sabe.

Durante su vida colecta conocimientos, cantos, mitos, rituales y ceremonias para apoyar a otros (personas, animales, fuerzas, y más) en sus vidas. Sus herramientas y maneras en general existen desde antes de que les dieran nombre a las cosas y son poder y conocimiento, mismo que obtiene a través de la naturaleza y del mundo de lo sagrado.

Las dos características más importantes del shaman son la maestría en éxtasis y los viajes a otras realidades. El chamán provee la oportunidad de recordar el lenguaje sagrado para vivir como humanos y en comunidad.

El chamán es un sanador que adquiere conocimiento, sabiduría y poder espiritual con la ayuda de los espíritus personales, con quienes se encuentra en viajes chamánicos dentro de otras realidades. En otras palabras, el chamán conoce y usa técnicas específicas para alterar la consciencia, de tal manera que pueda acceder a realidades espirituales que normalmente son invisibles para las personas cuya consciencia esta enfocada en la realidad de la vida diaria.

Podemos considerar al chamán como un instrumento, un hueso hueco de poder compasivo y conocimiento al servicio de la gente y del planeta en general. Los chamanes son guardianes de la tierra, responsables del equilibrio y armonía del planeta. El chamán esta obligado a

acompañar a los humanos para conectarse con su ser sagrado para expresarlo en la tierra; esto lo hace a través de la intención y del poder. El chamán es capaz de moverse entre los mundos a plena consciencia (awarness).

No cualquiera puede ser chamán porque la posibilidad de ser chamán esta determinada por una voluntad muy por encima de la del ser humano, cumpliendo una premisa ineludible: una elección divina apoyada por una vocación humana. Además, en el entorno, el mundo material, existen una serie de condicionamientos en contra de ser chamán que resultan extremadamente difíciles de superar.

A lo largo de la historia, muchos pueblos han tenido chamán y algunos otros los han compartido. En la antigüedad el chamán era una figura comunitaria muy valorada y respetada, pues era el responsable de la sobrevivencia del pueblo, tanto física como espiritualmente. Apoyaba la caza, eligiendo la dirección donde iban a cazar con la guía de los espíritus. La adivinación y la clarividencia son parte de las técnicas místicas del chamán. Así mismo, era el que hacía el servicio de psicopompo, esto es, llevaba el alma de los muertos a atravesar el inframundo.

“...Es curandero y psicopompo porque conoce las técnicas del éxtasis; esto es, porque su alma puede abandonar impunemente su cuerpo y vagar muy lejos; puede entrar en los Infiernos y subir al cielo. Conoce, por su propia experiencia extática, los itinerarios de las regiones extraterrestres. Consigue descender a los Infiernos y subir a los Cielos porque ya ha estado allí. El peligro de extraviarse en esas regiones prohibidas continúa siendo grande; pero, santificado por la iniciación y provisto de sus espíritus custodios, el chamán es el único ser humano que puede afrontar ese peligro y aventurarse en una geografía mística. [...]La principal función del chamán del Asia central y septentrional es la curación mágica...concepciones acerca de la enfermedad... ”rpto del alma”. Se atribuye entonces la enfermedad al extravío o al vuelo del alma, y el tratamiento se reduce, en suma, a buscarla, a capturarla y a reintegrarla al cuerpo del enfermo. En algunas regiones de Asia la causa del mal puede ser la introducción de un objeto mágico en el cuerpo del enfermo o su “posesión” por los malos espíritus, en este caso, la curación consiste en extraer el objeto nocivo o en expulsar a los demonios. A veces la enfermedad tiene una doble causa: el vuelo del alma, agravado por una “posesión” por

los malos espíritus, y la cura chamánica exige tanto la busca del alma como la expulsión de los demonios” (Cowan, 1996)

En algunas partes de esta cita vemos como Cowan y muchos autores confunden chamán con curandero o persona medicina, lo cuál es un planteamiento poco preciso, puesto que la principal diferencia es que el chamán maneja la técnica del éxtasis, donde el poder y conocimiento provienen de los espíritus que asisten al chamán y con quienes se encuentra en viajes a diferentes realidades del axis mundi a consciencia. En caso de que se necesite recetar ciertas plantas medicinales, esta información la recibe de los espíritus que lo asisten; mientras que el curandero recetará con base en su conocimiento de las hierbas, aunque también hay casos de curanderos que pueden recetar con base en la guía de sus espíritus aliados.

El chamán atiende al deseo del espíritu de la persona, sanando las disrupciones o bloqueos de su mente, cuerpo, conciencia y alma, mientras que el curandero se enfoca en curar las enfermedades que la persona necesita curar con base en sus conocimientos. Si bien el chamán también podría recetar una planta, la información la recibe directamente del mundo del espíritu a través de viajes chamánicos y en sus sueños. Por ejemplo, la chamana entrevistada, me contó que tenía un caso de problemas bronquiales, y que recibió en un sueño que tenía que ir a cierto lugar, en Morelos y ahí encontraría un árbol (palo prieto) y sus guías le dieron todas las indicaciones para preparar la sanación con esa planta.

3.4.1. *Chamanes “Blancos” y “Negros”*

La más clara de las especializaciones es, por lo menos en ciertos pueblos, la de los chamanes “blancos” y “negros”, aunque no siempre sea fácil definir su oposición. En general los chamanes que trabajan ambos mundos son a los que más se les honra, los más poderosos. En el chamanismo, conocimiento y poder van juntos y son el sostén de la sabiduría. No se puede tener sabiduría sin poder y viceversa.

Los chamanes blancos trabajan principalmente con el mundo celestial, portando ceremonias de celebración y viajando al mundo celestial para obtener conocimientos. Por su parte, los chamanes negros viajan al inframundo para trabajar con poder y proporcionar cierto tipo de sanación como la recuperación de almas.

Ambas especializaciones siguen contribuyendo a la totalidad, pero desde diferentes especialidades.

El tipo de tambor con el que trabajan también varía según la especialidad. Si el tambor es de dos caras el chamán viaja en todos los mundos: terreno, inframúndico y celestial; es decir con poder y conocimiento. Si el tambor es de una cara, estaremos hablando de chamanes blancos o negros. En Siberia es muy común, encontrar herreros, que hacen pesados objetos de protección para chamanes negros.

3.4.2. *El Llamado*

En Siberia y el Asia nor-oriental, los principales métodos de reclutamiento de los chamanes son: 1) La transmisión hereditaria de la profesión chamánica, y 2) La vocación espontánea: el “llamamiento” o la “elección”.

Se da también el caso de individuos que se convierten en chamanes por su propia voluntad. Pero los “*self-made chamanes*” son considerados como más débiles que los que han heredado esta profesión o han seguido el “llamamiento” de los dioses y de los espíritus. En cuanto a la elección por el clan, está subordinada a la experiencia estática del candidato; si ésta no se produce, el adolescente escogido para ocupar la plaza del chamán difunto se le elimina la posibilidad de ser chamán.

Cualquiera que haya sido el método de selección, un chamán no es reconocido como tal, sino después de haber recibido una doble instrucción: primero, de orden extático (sueños, trances, etc.) y, segundo, de orden tradicional (técnicas chamánicas, nombres y funciones de los espíritus, mitología y genealogía del clan, lenguaje secreto, etc.). Esta doble instrucción, asumida por los espíritus y por los viejos maestros chamanes, equivale a una iniciación. En ocasiones, la iniciación es pública y constituye por sí misma un ritual autónomo. Pero la ausencia de un ritual de este género no significa en modo alguno que no se efectúe la iniciación: ésta puede realizarse perfectamente en un sueño o en la experiencia extática del neófito.

Sobre la instrucción extática, Cowan escribe:

“Las enfermedades, los sueños y los éxtasis más o menos patológicos son, como hemos visto, otros tantos medios de acceso a la condición de chamán...casi siempre, las enfermedades, los sueños y los éxtasis constituyen por sí mismos una iniciación; esto es, consiguen transformar al hombre profano de antes de la “elección” en un técnico de lo sagrado. Desde luego, esta experiencia de orden estático está siempre y en todas partes seguida por una instrucción teórica y práctica que procuran los viejos maestros; pero no es por eso menos decisiva, porque es ella la que modifica radicalmente el **status** religioso de la persona “escogida”. (Cowan, citado por Merete, 1999)

Y más adelante agrega sobre el proceso de iniciación:

“todas las experiencias extáticas que deciden acerca de la vocación del futuro chamán asumen el esquema tradicional de una ceremonia de iniciación: sufrimiento, muerte y resurrección” (Cowan, citado por Merete, 1999).

3.4.3. *Entrenamiento*

El futuro chamán debe aprender, durante la iniciación, el lenguaje secreto que utilizará durante las sesiones para comunicarse con los espíritus y los espíritus-animales. Esta lengua secreta la aprende, ya de un maestro, ya por sus propios medios, esto es, directamente de los “espíritus”. En este proceso, tiene una extraordinaria importancia la “visión de los espíritus” en todas las variedades de iniciación chamánicas: “ver” a un espíritu, en sus sueños o en vela, es señal segura de que se ha obtenido en cierto modo una “condición espiritual”, esto es, que se ha rebasado la condición humana profana.

“Para esta iniciación, que significa que toda la vida de la persona cambia e inicia otra manera de vivir, el chamán tiene que pasar tiempo en la naturaleza y ésta se convierte en su maestra. La iniciación puede darse a través de los sueños. También es común que se de la iniciación través de una enfermedad física o de una crisis psicológica, que puede ser confundida con una enfermedad mental”. (Merete, 1999)

Hay iniciación de muerte, donde el iniciado muere y regresa después de haber recibido instrucción y al regresar recuerdan esas instrucciones e informaciones valiosas tales como experiencias de otros mundos, entendimientos sobre la muerte.

En el proceso de iniciación, el chamán debe aprender y portar ceremonias, sanaciones, ofrendas y sacrificios; ganarse historias y mitos, y convertirse en contadores de historia y mitos tradicionales de sus pueblos; recibir sueños y visiones, y lograr estados de trance; volverse experto en métodos de adivinación y viajes chamánicas; ganarse una relación profunda con el tambor; recibir medicinas y sabidurías por transmisión directa de sus ancestros; recibir guía sobre ofrendas y sacrificios; y tener experiencia en viajes chamánicos en el axis mundi.

La chamana entrevistada me hablo de una medicina que recibió de su linaje olmeca, una tela sagrada, que contiene la proporción aurea o Fibonacci, la frecuencia más perfecta de la naturaleza.

3.4.4. *Conversión*

El sanador chamán se convierte en un sanador herido que es capaz de sanarse a sí mismo. El aprendiz se convierte en chamán cuando es capaz de chamanizar y guiarse por si mismo; cuando puede ser capaz de adquirir más conocimientos de su propia cosmología al viajar en los diferentes mundos del axis mundi.

Hay una diferencia entre chamanizar y convertirse en chamán. Se convierte en chamán cuando es capaz de continuar su camino solo, independiente de su maestro y dependiendo de la vida para ser convertido en chamán, y puede probar que su comunicación con sus relaciones sagradas es fuerte, que tiene un manejo fuerte y efectivo del poder, y que cualquier cosa que intenciona, sucede.

Esto es, tiene un nivel de maestría del arte del chamanismo. Se entiende el arte como la manera creativa en la que se usan las habilidades, destrezas y maestría. Cuando el aprendiz se apropia de esas maneras y las enriquece con su propia creatividad, y cuando maneja poder suficiente para manifestar lo que intenciona, entonces podría considerarse que se ha convertido en chamán.

El chamán debe manejar maestría en éxtasis a voluntad. Se refiere a tener la habilidad necesaria para tener una relación con los Seres en espíritu. El camino del chamán es interminable. El chamán toma todas las habilidades y destrezas y, apoyado por el espíritu,

decide la mejor manera de entrar en éxtasis, puesto que no hay una sola manera de hacerlo. La mayoría de las veces hay que utilizar la creatividad para convertir las destrezas en arte.

Una de las maneras de probar que se es chamán es que al llamar a un espíritu éste se presente, pues tiene que ver con estar en relación directa y profunda con ese espíritu, producto de haber alimentado adecuadamente esa relación y habérsela ganado. El chamán sabe que se ha ganado esta relación cuando se imbuje en su animal de poder y este se presenta. Imbuirse en algo significa que el chamán no existe como tal, sino que se convierte en lo que se imbuje.

El chamán recibe instrucción y ayuda de sus relaciones con Seres en espíritu, vive en comunión con lo salvaje, enfrenta pruebas para ir más allá de sus resistencias y su ego para ganarse la guía de las relaciones en espíritu. Solo cuando el chamán logra la maestría en estado de éxtasis a conciencia puede atravesar la realidad mundana y viajar en el *axis mundi*, y obtener el conocimiento necesario para atender las necesidades de sanación de quien lo solicita.

El chamán puede perder el poder por hacer mal uso de este, o tener demasiada presencia en el mundo cotidiano.

Los espíritus que asisten al chamán son personales para cada chamán. Pueden incluir deidades tradicionales como Dioses conocidos para la tribu y algunas veces espíritus conocidos solo por el chamán, especialmente animales particulares, lugares, ríos, arboles, estrellas, miembros de la familia que han muerto, etc.

Algunos de los espíritus que asisten a los chamanes son:

- abuelo fuego: tiene un enorme poder, la relación con abuelo fuego es constante y siempre esta creciendo;
- águila: su poder depende de establecer una relación verdadera. La relación crece con experiencias verdaderas, sinceras y auténticas de quien porta dicha relación;
- espíritus: viven aquí y en alguna parte de otros mundos, están en constante contacto con muchos lugares los conozcamos o no. Portan todo lo de uno aquí y en las diferentes realidades donde están en los diferentes dimensiones y realidades y están completamente conscientes de cómo estamos trabajando;

- animales de poder: el espíritu busca una forma que le ayude a expresarse, por lo tanto, el animal de poder puede verse como cualquier cosa. Se alimentan con tabaco, poder de las flores, del agua que bebemos; es decir de lo que es nuestro, no de aquello de lo que nos protegen.

Para que la relación con un ser en espíritu crezca, necesita de sinceridad, compromiso y devoción. Lo que se les pida sucederá en la medida en que uno haya alimentado a la relación presente en el objeto sagrado: alimentar y hacer crecer esa relación es constante y nunca termina.

3.4.5. *Objetos Sagrados Ceremoniales del Chamán.*

El objeto tiene la energía de quien lo hizo y del material del que están hechos. Los objetos sagrados son imanes que portan una fuerza de espíritu. Empoderar un objeto es despertar el espíritu al cual el objeto representa, para que viva en él y tenga un lugar donde estar.

El espíritu requiere poder y una fuerza magnética que lo contenga, por eso portamos un cuerpo espiritual que requiere imbuirse en un objeto con poder para que se puedan expresar.

Cuando se despierta al objeto físico, este se convierte en un ser viviente. Los objetos de poder son poderosos porque hay un espíritu que reside dentro de cada objeto. En el dominio no humano, consideramos que los objetos sagrados están igualmente vivos: tambor, maracas, plumas, bastones de poder, o cualesquiera que estos sean.

En la creación de un objeto sagrado, nuestra intención de poder fluye a través de la atención. Se utilizan aplicaciones de poder: la respiración, tabaco, salvia u otros para preparar el terreno para que el espíritu entre plenamente en ese objeto. Cuando se ha establecido una relación verdadera y se les provea un cuerpo físico empoderado en la forma de un objeto ceremonial, entonces se podrá extraer o llamar al espíritu que vive dentro del objeto. Se debe continuar con constancia empoderándolo y dándole expresión e intención.

3.4.6. *Servicios del Chamán*

Como se dijo antes, el chamán ha representado una figura comunitaria y, como tal ofrece diversos servicios a la comunidad de la que forma parte. Algunos de estos servicios son:

- La adivinación y la clarividencia mediante el uso de oráculos como parte de las técnicas místicas del chamán.
- Psicopompo: acompañar, guiar a las almas a atravesar el umbral de la muerte.
- Recuperar almas o pedazos de alma en los diferentes mundos, mismas que se perdieron debido a accidentes, descuidos o experiencias difíciles en la vida o debilidad de la persona para manejar su propia energía.
- Servicio de sanación con plantas, que, en el caso del chamán a diferencia del curandero, esta guiada por los espíritus propios.
- Ofrecer ceremonias individuales y comunitarias en espacios sagrados donde el chamán recibe conocimientos del mundo de los espíritus para atender las necesidades del solicitante.
- Extracciones: es el acto de manejar el poder para sacar del cuerpo de la persona energías intrusivas y dañinas.
- Trabajo corporal: se refiere a la sanación de las heridas de todo tipo en el cuerpo
- Servicio de interpretación de sueños, guiado por sus relaciones en espíritu propias.
- Asistencia en nacimientos y muertes: el chamán asiste a la comunidad guiando a las personas a encontrarse con su espíritu desde el nacimiento y ayudando a los que van a morir en su proceso.
- Ritos de pasaje: el chamán acompaña a las personas a transitar, por las diversas etapas de la vida.
- Limpias: con plantas como el junípero o con huevo. Los chamanes utilizan huevos de gallina para limpiar bloqueos físicos y emocionales.
- Trabajadores del clima.
- Cuenta cuentos o narradores, entre otros.

3.4.7. *Como elegir un Chamán*

Checar si chamaniza (aprendiz) o ya se ha convertido en chamán, tal como lo explicamos en párrafos anteriores

- su humildad
- es chamán o solo hace trabajo espiritual de meditación
- su energía esta arraigada

- hace trabajo energético o viaja entre mundos.
- porta una colección de cantos, ceremonias, danzas oraciones, meditaciones, medicinas, sanaciones, maneras de ser, maneras de la tierra, técnicas, destrezas

Es un mediador entre el mundo mundano y el mundo del espíritu

- Sus relaciones son fuertes
- Maneja poder
- El efecto que tiene es el efecto que espera
- Es maestro en el arte de chamanizar

3.5. Sanación chamánica

En cuanto a la sanación chamánica plantearemos:

3.5.1. *Sanación Chamánica Clásica.*

Lo que se considera una sanación chamánica clásica principalmente en ceremonia y todo lo que acompaña un espacio ceremonial y Sanación Chamánica integrativa.

El cuerpo de información de estas maneras más puras, esta sustentado en planteamientos de investigadores como Mircea Eliade, Merete Donarte Jakobsen (aportes sobre los shamanes de Groenlandia, antes de ser tocados por la civilización)

Una buena sanación transforma ideas, creencias, concepciones erróneas, desbalances la vida misma en un el estado de paz interior. Este estado de sanación algunas veces produce curación, pero no necesariamente.

La sanación chamánica responde a los principios de poder que dicta que el poder menos denso fluye hacia el más denso. El chamán hace uso de objetos de poder para descongestionar la fuerza vital estancada, a través de una transferencia.

La sanación chamánica implica liberación a través de la transformación de la consciencia que se da cuando cuerpo-mente-consciencia se ponen al servicio de lo sagrado. Es importante recordar que el espíritu es puro, solo necesita expresarse; lo que el chamán sí puede hacer es sanar cualquier bloqueo que le impida al espíritu expresarse.

Algunas veces quien sana a la persona porta al espíritu de esa enfermedad como aliado.

Una de las tareas más importantes de un chamán es crear equilibrio entre zonas de la tierra, entre sequía y fertilidad. En estos casos el chamán llama a los espíritus de la naturaleza para pedirles ayuda y balancear. También puede haber problemas de equilibrio en relación con todos los aspectos de la dualidad, en los que el chamán puede intervenir.

Desde esta cosmovisión del mundo, esta práctica atiende el proceso de salud-enfermedad, desde una perspectiva que considera al ser humano como una totalidad invisible y visible. El chamán reconoce los deseos del espíritu del asistente y, de acuerdo con su mapa evolutivo, lo guía para que asimile las lecciones que tiene que aprender y lo acompaña a sanar dichas disrupciones en su alma.

En la práctica de la sanación chamánica se acentúa la diferencia entre sanar y curar. Al sanar entramos al espacio donde están todas las posibilidades para reunir o reunificar con su espíritu a la persona que se está sanando. Aunque desde luego que el sanar el alma puede llevar a la cura, pero no necesariamente.

La sanación espiritual chamánica reconoce la fragmentación desde la que nos vivimos y vivimos la vida los seres humanos y, con la ayuda de los seres en espíritu que asisten al chamán, se obtiene el conocimiento necesario para sanar dichas disrupciones en el alma de la persona, y lograr la armonía o el equilibrio en el proceso salud-enfermedad del individuo.

A diferencia de la filosofía de las diferentes prácticas médicas que se enfocan en el mundo de lo físico y lo material, la cosmovisión de la sanación chamánica se enfoca en lo inmaterial, donde por supuesto está incluido lo físico, puesto que aborda a la parte como el todo, como una unidad.

Para la cosmovisión chamánica, todo está en relación con todo, no hay separación. Reconoce que todo lo que existe tiene espíritu/fuerza vital/vida, pero diferencia entre fuerza vital y poder, tal como se aclaró en párrafos anteriores.

La sanación desde la cosmovisión chamánica reconoce la responsabilidad que tenemos los seres humanos ante lo que vivimos, puesto que, consciente o inconscientemente, lo hemos elegido.

La visión de esta práctica médica acerca del proceso salud-enfermedad tiene que ver con la recuperación del equilibrio en el alma, de tal manera que se logre la manifestación del Ser verdadero.

3.5.2. *Sanación Chamánica Integrativa.*

Esta sanación se refiere a la integración de las distintas áreas de la medicina y de terapias complementarias a la sanación chamánica clásica, con el fin de dar un tratamiento más incluyente, al agregar otros aportes de sanación.

La sanación chamánica, como sanación espiritual, va a atender el deseo del espíritu de quien solicita la sanación, ya sea en ceremonia o utilizando cualesquiera de las formas de sanación con las que cuente. En el caso de los métodos de Transformación de la Resonancia (Resonance Repatterning®) y JSTARA, que se describen más adelante, El chamán manejará estas herramientas desde la comunicación con los guías que lo asisten y así proporcionará la sanación de acuerdo con el deseo del espíritu de quien solicite dicha sanación.

Para el presente trabajo, se sistematizó la experiencia de una chamana mexicana: “Chamana piedra que piensa y siente”, quien tiene mas de 20 años de formación en el chamanismo ancestral y que integra dos métodos complementarios: 1) Método de Transformación de Patrones de Resonancia (Resonance Repatterning ®) y 2) JSTARA (Jin Shin TARA: herramientas para despertar recursos y consciencia), mismos que se describen mas adelante para tener una perspectiva mas completa de ellos.

La Chamana antes mencionada, amablemente concedió una entrevista para reflexionar la información obtenida en las fuentes investigadas a la luz de su experiencia en caminar estas maneras tradicionales; asimismo, proporcionó los datos de algunos de sus pacientes quienes estuvieron dispuestos a colaborar con los testimonios que dan fe de los resultados de este tipo de sanación, mismos que se incluyen en el presente trabajo en el apartado de Anexos.

A continuación, se describen los dos métodos complementarios que se presentan en este trabajo como integrativos a la sanación chamánica clásica.

3.5.2.1.1. *Método Jin Shin Tara: Resolución de Shock y Trauma*

La insuficiencia de la medicina científica para tratar enfermedades y recuperar la salud, así como el trato mecanicista de los conceptos salud, enfermedad, y síntoma, dio paso a la

aparición y resurgimiento de alternativas médicas basadas en conocimientos ancestrales de diversas culturas del mundo. A principios de siglo XX, grandes personalidades, como Albert Einstein, comenzaron a reconocer el rol de la energía y su relación en la estructura atómica. En 1926, la ciencia de la física había desarrollado una visión radicalmente diferente de los mecanismos del universo, conocida como “física cuántica”. Los fundamentos de esta nueva física se basaron en la ecuación famosa de Albert Einstein: $E=mc^2$. En resumidas cuentas, se concluía que la materia está hecha de energía.

Métodos de sanación energética como acupuntura, herbolaria, homeopatía, Jin Shin TARA, etc., fueron ganando terreno para tratar diversas alteraciones de la salud (Oshman, 2008).

Jin Shin Tara es una variación del Método Jin Shin Jyutsu, que es un antiguo Arte de Armonizar la Energía Vital en el cuerpo. Forma parte de la sabiduría innata del ser humano. Su redescubrimiento se debe al maestro japonés Jiro Murai a principios de 1900, siendo difundido posteriormente en occidente por su discípula Mary Burmeister. A través del contacto sutil en ciertas áreas del cuerpo conocidos como 26 cerraduras energéticas que se encuentran en ambos lados del cuerpo, se pretende armonizar esta energía vital.

Con el fin de comprender como funciona este método y su objeto de estudio, se considera necesario adentrarnos en algunos temas importantes que se explican a continuación.

3.5.2.1.1 *Salud, Enfermedad y Síntomas*

Vivimos en una época en la que el ser humano mantiene una constante lucha en la búsqueda de la salud o en contra de la enfermedad. Nuevas y diversas enfermedades surgen día a día como resultado del ritmo envolvente de la modernidad: estrés, alimentación destructiva, contaminación, industrialización, etc. La medicina moderna ha sido la más recurrida para curar estas enfermedades; su dominio se consolidó con la base científica que la avala.

“La teoría Darwiniana de la evolución, a mitad del siglo XIX, eliminó la espiritualidad como un factor relevante en el origen y la expresión de la vida humana. Bajo el liderazgo de la ciencia, el “bienestar espiritual” se descartó para ser sustituido por un “bienestar físico”. Con base en un enfoque reduccionista, la ciencia declaró que nuestro bienestar y la calidad de vida podrían finalmente ser controlados, a través del entendimiento bioquímico de nuestros cuerpos físicos” (Dethlefsen y Dahlke, 2005).

En la actualidad, se ha incrementado la prevalencia de enfermedades como cáncer, SIDA, Alzheimer entre otras muchas otras enfermedades cuya cura aún no se identifica. Ante esta situación para la cuál la medicina moderna ofrece pocas soluciones, muchas personas están regresando a la espiritualidad para encontrar respuestas y equilibrio. En la actualidad entre el 40% y 45% de los estadounidenses visitan sanadores “alternativos” para sus problemas de salud (Lipton, 2007). Casi todas las modalidades de sanación alternativa enfatizan el rol de los canales de energía del cuerpo para la sanación.

La medicina moderna ha perdido un enfoque integral sobre el ser humano y se ha enfocado en el estudio y tratamiento del cuerpo como una máquina que presenta deficiencias, leyendo principalmente síntomas, separando las partes de la “máquina”. Sin embargo, se comprueba cada día que esta visión se queda corta para resolver y restaurar la salud de los humanos. Varias de las medicinas alternativas coinciden en el tratamiento del ser humano como un ente físico-psíquico-espiritual.

Algunas de las medicinas alternativas más recurridas como la homeopatía, o la acupuntura, rescatan la sabiduría ancestral de diversas culturas para atender las enfermedades bajo una visión más integral considerando todos los aspectos del ser humano y no sólo un conjunto de síntomas.

Thorwald Dethlefsen y Rudiger Dahlke en su libro *La Enfermedad Como Camino definen a* “la enfermedad es un estado que indica que el individuo, en su conciencia, ha dejado de estar en orden o armonía. Esta pérdida del equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntoma. El síntoma es señal y portador de información, ya que con su aparición interrumpe el ritmo de nuestra vida y nos obliga a estar pendientes de él. El síntoma nos señala que nosotros, como individuo, como ser dotado de alma, estamos enfermos, es decir, que hemos perdido el equilibrio de las fuerzas del alma. El síntoma nos informa que algo falla, denota un defecto o una falta. La conciencia ha reparado en que, para estar sanos, nos falta algo”. (Thorwald Dethlefsen y Rudiger Dahlke, *La Enfermedad Como Camino*, Ed. De Bolsillo, España, 2017)

Comprender esta diferencia entre enfermedad y síntoma puede ser de gran ayuda ya que al ser consciente de la información que proporciona el síntoma, se pueden descubrir nuevos caminos y tratar al síntoma como aliado para restablecer el equilibrio que alteró la enfermedad.

Este enfoque de enfermedad y síntoma retoma el poder del individuo para sanar, recuperar la conciencia y escuchar la información que su Ser le comunica a través del síntoma y la enfermedad, para así elegir las mejores herramientas que le permitan restaurar el equilibrio, herramientas que están a su alcance.

3.5.2.1.2 *Jin Shin Jyutsu*

Como se mencionó anteriormente, JSTARA es una variación de Jin Shin Jyutsu -JSJ- por lo cual a continuación se detallarán algunos aspectos importantes de JSJ lo que permitirá comprender las bases del enfoque JSTARA.

El Jin Shin Jyutsu se define como un arte cósmico sin arte para conocerme o ayudarme a mí mismo Mary Lino Burmeister. Aunque se redescubre a finales del siglo XIX, su precursor, Jiro Murai, se da a la tarea de investigar sus orígenes encontrando que es una herramienta muy antigua sustentada en cosmovisiones ancestrales. En sus investigaciones al respecto, el maestro Murai descubrió que este arte fue practicado en Japón, en el 712 D. C. y registrado en el libro “Kojiki: record of ancient things and Emperor Jin Mu”, libro descubierto por el Maestro Murai, a principios de 1900. Así mismo, se cree que en la India se practicaba antes del nacimiento de Buda y en el mundo cristiano antes del nacimiento de Moisés.

El maestro Jiro Murai le da el nombre de Jin Shin Jyutsu a este arte ancestral inspirado en los siguientes vocablos:

“Jinshen” (chino) combina “esencia de vida, espíritu, vitalidad”.

“Shin” (hebreo) “aliento de vida de los dioses” o “espíritu de Dios”.

Jin: significa el hombre de conocimiento, de compasión.

Shin: es el creador.

Jyutsu: es el arte.

“Jin Shin Jyutsu es verdaderamente el arte de la felicidad, longevidad y benevolencia” “Arte de comenzar a conocerme a mí mismo” o “el arte del creador a través de la compasión humana”. (Burmeister, 1997)

Se dice que es un arte y no una técnica ya que la técnica es una aplicación mecánica, mientras que un arte es una destreza creadora, una creación hábil, que requiere de mucha más creatividad.

Jiro Murai: redescubriendo Jin Shin Jyutsu

El maestro Jiro Murai nació en Taisemura en el municipio de Ishikawa, Japón, en 1886 dentro de una familia de larga tradición de médicos. A sus 26 años cayó gravemente enfermo, no encontrando la cura solicitó a sus padres que lo llevaran a pasar sus últimos días a una cabaña en las montañas, lo dejaran solo y que volvieran al octavo día para ver los resultados.

“En la quietud y esplendor de las montañas el Maestro Murai meditó y experimento el arte de Jin Shin Jyutsu. Cada día su cuerpo físico perdía calor y lo pasaba entre conciencia e inconsciencia. En el séptimo día sintió que su cuerpo se elevaba del frío extremo y era echado a un fogoso horno. Cuando el fuego disminuyó, se sintió curado. Era como si hubiese pasado a través de una tormenta terrible. Una quietud, calma y paz inundaban todo su Ser. Se desconcertó y sorprendió al sentirse totalmente curado. Inmediatamente se arrodilló y agradeció al Creador y prometió dedicar el resto de sus días al estudio del arte de Jin Shin Jyutsu y dedicar todos sus descubrimientos a Ise Jingu (el Santuario Imperial en Ise, principal centro cultural de Amaterasu desde el primer siglo A.C.) para la humanidad. Y así lo hizo”. (Burmeister, 1997)

Este arte fue enseñado y transmitido a Mary Lino Burmeister para ser compartido en EUA.

Lo remarcable del enfoque JSJ compartido por Mary Burmeister es una visión holística tanto del individuo como de la enfermedad y el tratamiento de ésta. La filosofía del JSJ une integralmente aspectos espirituales y psicológicos, así como los aspectos físicos del Ser. Por eso se describe este arte como una psicofisiología, enfatizando en que la raíz de cualquier

problema no puede ser encontrada enfocándose solamente en una parte, sino en hacer conciencia de la interconexión de estos tres aspectos: la influencia de la mente y el espíritu en el cuerpo, del cuerpo sobre la mente, etc. Esta filosofía es clave en el planteamiento del presente trabajo.

Bases filosóficas del Jin Shin Jyutsu

Conocer las bases filosóficas de este método que rescata la sabiduría ancestral, ayudará a comprender cómo funciona y el porqué de su gran efectividad.

El JSJ se fundamenta en las visiones metafísicas del Ser y del Universo, particularmente en el Taoísmo que es una de las dos escuelas más destacadas en la filosofía oriental. En dicha corriente, el Tao es la energía de vida -Ki- (ver el capítulo II que habla de lo energético), misma que permea todo lo existente incluidos los seres vivos que son parte de la naturaleza. El Tao considera que la materia es el nivel de vibración más baja y el espíritu tiene una vibración más elevada. En esta visión el cuerpo es un vehículo que cuenta con los recursos para reestablecer y equilibrar el flujo de energía en todo el Ser.

“Esta energía que circula por todo el cuerpo en diferentes niveles o profundidades debe fluir libre y sin obstáculos; si existe algún bloqueo de esta energía, este se manifiesta en tensiones que llevan a la inarmonía, la enfermedad y afectan al Todo, tanto micro cósmicamente como en el macrocosmos” (Kato, 1993).

Bajo esta filosofía ancestral se percibe al individuo como una totalidad compuesta de cuerpo, mente y espíritu, y no hay distinción entre ellos. Por ello, las prácticas que se realizaban para sanar el cuerpo promovían naturalmente la completud física, emocional y mental y así apoyaban la armonía en el cosmos. Más aun, la gente consideraba que su salud o “armonía” dependía de equilibrar los elementos en aparente desequilibrio, ya fuera micro cósmica o macro cósmicamente. Esta misma visión, la podemos encontrar en el chamanismo ancestral donde se puede sanar a la tierra sanando de manera individual a los seres vivientes o bien viceversa.

La filosofía en la que se basa JSJ considera que existe una fuerza generadora de vida, más allá de lo concebible y de lo nombrable; esta fuerza hace que los procesos bioquímicos den lugar a la vida en los individuos, y está presente en todos los organismos vivientes.

Conceptos Básicos JSJ

En JSJ se habla de energía vital -Ki-Ketsu-, que es la manifestación de la energía universal que impregna todo lo existente y representa la fuerza de vida.

La energía vital se manifiesta en nueve distintos niveles de densidad, conocidos como profundidades (Figura 2). Estas profundidades son los niveles a través de los cuales se llega al Ser, a la materia y por los que permanecemos unificados con la fuente de toda la vida. Son dimensiones del Ser que interactúan entre ellas y son interdependientes. Cada dimensión también provee de un fundamento para la siguiente. Así, revelan el orden implícito en la vida.

Fig. 2. Nueve Profundidades o Dimensiones en JSJ. Fuente: Mines, (1999)

Antes del Big Bang, el universo existió como una energía sin fronteras; donde se encontraban las semillas de una gran gama de posibilidades de creación. Dicha energía es conocida en JSJ como la novena profundidad. Conforme se avanza en las ocho profundidades subsecuentes, la energía se hace más densa y gradualmente llega a todos los aspectos espirituales, psicológicos y físicos de nuestra existencia. La energía vital se mueve a través del cuerpo por diferentes vías o canales conocidos como flujos. Los flujos son un conjunto de “cerraduras energéticas” que se tienen que activar con un propósito específico. La energía

vital se mueve hacia abajo del frente del cuerpo y hacia arriba por la parte de atrás, en un continuo óvalo.

Existen en el cuerpo 26 reservorios de energía del tamaño de la palma de la mano situados bilateralmente en todo el cuerpo llamados cerraduras energéticas (Figura 3).

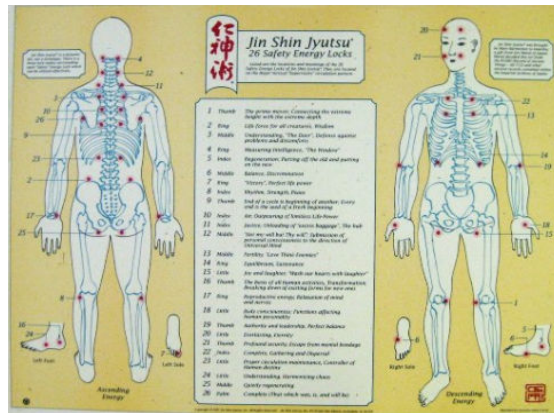

Fig. 3 Candados energéticos JSJ. 26 Cerraduras Energéticas de Seguridad. Fisio-Filosofía, recuperado de <http://jin-shin-jyutsu-barcelona.blogspot.com/2016/04/cerraduras-energeticas-de-seguridad.html>.

La activación de estas cerraduras se realiza con las manos, estimulando los reservorios de energía con un toque muy sutil, para armonizar los flujos requeridos. Lo anterior nos recuerda que cada uno de nosotros cuenta con las herramientas para reestablecer la armonía y el equilibrio. Las manos actúan como cables que liberan bloqueos. El maestro Murai explica el poder de las manos de la siguiente manera:

“El cuerpo humano emite naturalmente “nervio gaseoso” (movimiento de las cosas: gas, aire, vapor). Para generar más de este nervio gaseoso, uno lo reúne en las manos y lo emite desde ahí, la movilización del nervio gaseoso comienza en todo el cuerpo, pero el nervio gaseoso se reúne en las manos” (Kato, 1993).

La respiración es la expresión básica de la energía vital. Esta nos habilita para descargar estrés acumulado y energía estancada. Es la primera herramienta para relajar el cuerpo y remover los bloqueos de la energía vital. Es importante destacar que en JSJ, la respiración se enfoca en exhalar profundamente primero y después inhalar, puesto que es más fácil exhalar o primero vaciar y luego llenar o inhalar; es lo opuesto a como generalmente se hace.

Una sesión de JSJ dura una hora. La persona recibe la sesión acostada y vestida sin zapatos. Se inicia con la lectura de los pulsos de la vida en ambas muñecas de las manos (como en la acupuntura) y con base en eso se determina el tratamiento requerido. Una vez que se elige el flujo o los flujos a tratar, se realizan contactos muy sutiles y respetuosos en distintas áreas del cuerpo (cerraduras energéticas).

Después de concluido cada flujo, es necesario volver a hacer una lectura de los pulsos para determinar los cambios y continuar con algún otro flujo si se requiere. El primer efecto que la persona reporta en la sesión es un estado de relajación profunda, bienestar y paz interna, así como la sensación de que la energía circula por todo el cuerpo, con percepciones corporales asociadas a desbloqueo: relajación, temperatura, y bienestar en general.

Como vimos, JSJ es un método sanador ancestral muy poderoso que se basa en activar la energía bloqueada que se refleja en una inarmonía o enfermedad a través de contactos sutiles con las manos que se posan en alguno o varios de los 26 reservorios energéticos situados en el cuerpo. Es un arte de autosanación que resalta la gran capacidad interna con que cuenta el ser humano para acceder a sus propias herramientas de autosanación a través de la “escucha” de la disarmonía en todos los niveles: físico, mental y del espíritu.

Una vez expuestas las bases de JSJ, daremos paso a la presentación del método JSTARA, que es el tema principal del presente capítulo.

Generalidades de Jin Shin TARA.

Como se mencionó anteriormente, -JSTARA- es un método de autosanación que parte de la medicina energética, basado en el despertar de los propios recursos para la sanación. Está basado en la autosanación y autocuidado para sanar los efectos del shock y trauma. Su creadora, la doctora Stephanie Mines, retoma los planteamientos básicos del arte milenario japonés, Jin Shin Jyutsu, y el nombre de la divinidad budista Tara, diosa de la compasión y la misericordia, para asimismo conformar el acrónimo TARA del inglés Tools for Awakening Resources and Awareness -herramientas para despertar recursos y conciencia-. Para efectos de este trabajo, conoceremos el método Jin Shin TARA, sus orígenes y su funcionamiento.

Como se menciona en el párrafo anterior, el método Jin Shin TARA fue creado por la doctora Stephanie Mines a finales de 80's en Estados Unidos de América. Es una variación del

método de sanación japonés Jin Shin Jyutsu redescubierto a finales del siglo XIX por el maestro Jiro Murai, y difundido en América y el mundo por Mari Burmeister en los 50's.

El Método TARA, integra el tacto sutil del Jin Shin Jyutsu con el uso terapéutico del lenguaje y de los conocimientos que permiten superar un shock y un trauma, y se añade así al caudal universal de recursos curativos.

Como una forma de medicina energética, el Jin Shin Tara posee la cualidad específica de ser un sistema para el cuidado personal. El Jin Shin Tara, busca fundamentalmente la afirmación personal, está dirigido a todo el mundo con el fin de que descubran al sanador que llevan dentro.

3.5.2.1.3 *El Enfoque de Shock y Trauma.*

Retomando el planteamiento de las medicinas alternativas, el objetivo del uso de éstas es reestablecer la homeóstasis o equilibramiento del organismo. La pérdida de dicho equilibrio es comunicada a través de una enfermedad o alteración y, para recuperarlo se trabaja a todos los niveles: físico, mental, emocional y del espíritu. Especialmente en JSJ se hace énfasis en que la herramienta para lograr esto, se encuentra dentro de uno mismo a través de la autosanación.

En JSTARA se habla de que, a lo largo de la vida, desde la concepción hasta la culminación, los seres humanos experimentamos shocks y traumas que alteran el flujo del equilibrio interno. El trabajo de JSTARA es identificar estos shocks y traumas y resolverlos para lograr un estado de bienestar o mayor equilibrio. Pero exactamente ¿a qué se refiere shock y trauma y cuál es la diferencia? En los próximos párrafos se realizará el planteamiento.

El shock: una perspectiva histórica

*El movimiento es tan violento que provoca terror.
Esta simbolizado por el trueno, que retumba aquí y
allá, y su shock produce temor y miedo.*

I Ching, hexagrama 51, el shock

La referencia más antigua que se hace a un shock se encuentra en el *I Ching* (o *Libro de los cambios*), que se considera el libro de sabiduría más antiguo de la Tierra. Sus orígenes están en China y se remontan al menos a hace 5.000 años. El psicólogo suizo, Carl Jung dio a conocer este texto en occidente hace un siglo. Jung escribió el prólogo de la primera traducción clásica del *I Ching* (Cleary, 1986, citado por Mines 2006).

El *I Ching* proporciona una serie de descripciones concisas y profundas de todos los patrones que existen en la vida. Estas descripciones se expresan en forma de hexagramas; existen 64 y el 51 tiene al trueno como símbolo de shock, el 51 (Figura 4). El experto en el conocimiento del *I Ching*, Ron Masa, consultado por la Dra. Mines, comenta:

“el shock es uno de los principios arquetípicos del Cosmos y, por ello, uno de los 64 hexagramas básicos. El shock forma parte del ciclo natural de la existencia. Es ese rasgo de la experiencia en el que la magnitud de las cosas abrumba a nuestro funcionamiento normal. Por lo tanto, el shock es un maestro muy severo”.

Fig. 4 Hexagrama 51 Chen/ La Excitación (La Conmoción, El Trueno).
Fuente: Anónimo, *51 Chen/ La Excitación (La Conmoción, El Trueno*,
recuperado de https://www.adivinario.com/i_ching_desc_51.php,
noviembre de 2018)

En la antigüedad se identificaba el shock como “uno de los caminos más difíciles de la evolución humana.”

Considerando esta referencia histórica sobre el shock contenida en el *I Ching*, podemos reconocer lo impactante de esas memorias de las vivencias de shock que al no haber sido actualizadas después de sucedido el evento de shock, se quedaron almacenadas en nuestro

cuerpo y con cualquier situación del presente, mínimamente parecida, se vuelven a sentir como el repentino azote del trueno sobre nuestra cabeza.

“Las sensaciones que experimentamos producto de esa activación ejemplifican la fisiología del shock. El shock aparece sin que se le espere, aparece de la nada. Se mueve con rapidez y violencia. Nos conmociona y asusta al igual que el trueno” (Mines, 2006).

Mines (2006) menciona que el shock se repite de manera constante y que, a menos que los viejos shocks se superen, cuando se producen los nuevos shocks los recursos que deberían solventarlos no están disponibles o se encuentran en tal estado de agotamiento que no puede funcionar adecuadamente. Sin embargo, si el shock se comprende y se afronta, es posible estar en mejores condiciones para enfrentar un nuevo shock cuando éste se presenta. Precisamente de esa preparación habla el I-Ching.

Afirma Mines (2006): “como el I Ching es un libro lleno de sabiduría, proporciona un remedio para el shock y una función espiritual”. Esta autora cita a Cleary (1986): “existe un camino de desarrollo en el shock; este desarrollo asocia la amenaza con la transformación. El shock, gracias a su fuerza inevitable y extraordinaria, exige que nos convirtamos en seres sabios o, de lo contrario, nos veremos dominados completamente por él... Sólo a través de una vida de desarrollo podemos superar las emergencias que ‘sobresaltan a aquellos que están lejos y aterrizan a aquellos que están más cercanos’, de las cuales todas las demás personas huyen, y conseguir dominarlas con una mentalidad constante.

Por tanto, el I Ching señala que la experiencia de un shock puede catapultarnos para comprender cuál es el propósito de todas las experiencias que nos socavan. El resultado final de todo esto, según los antiguos, es la madurez y la sabiduría que nos permite curarnos a nosotros mismos y servir a los demás. Ésta es la sabiduría acerca del shock que nos ofrece el I Ching.”

Etimología de la Palabra Shock.

La palabra shock procede del francés «*choc*» o «*choquer*», que significa ataque o golpe violento. La palabra holandesa «*schokken*» (sacudir) algunas veces se refiere a la fuente de la palabra francesa. En 1694 se le definió como «atentar». En 1706 encontramos la primera asociación del shock con la corriente eléctrica. Durante la Primera Guerra Mundial se

describieron algunas respuestas como «el shock a los bombardeos» debido a la relación que guardaba con las explosiones. Ése fue el primer uso diagnóstico de la palabra shock, y «el shock a los bombardeos» más tarde se convirtió en lo que ahora conocemos como PTSD o trastorno de estrés postraumático (Mines, 2006).

A raíz del incremento de personas que presentaban el shock a los bombardeos durante la Primera Guerra Mundial, se utilizó la terapia de electroshocks cerebrales para tratar este shock, recurso que se utiliza aun en la actualidad para tratar algunas condiciones de salud como son la depresión.

Esta técnica de electroshocks es el polo opuesto de lo que se recomienda en el enfoque de Jin Shin Tara, que es un cuidado gradual y basado en el desarrollo personal, con auto-amor y compasión.

Incluso la catarsis como método que se utiliza en psicoanálisis para enfrentar y liberar las experiencias traumáticas a través de revivirlas es considerado en Jin Shin Tara como un método poco efectivo. Exponer el sistema nervioso a algo tan abrumador como la experiencia original desorganizadora no se considera muy efectivo. De acuerdo con Mines, las personas que se han sometido a esta intervención radical ofrecen respuestas muy diferentes en su mayoría negativas.

Un método basado en la medicina energética sutil recuerda al sistema nervioso la capacidad que tiene para responder de una manera equilibrada con un acompañamiento compasivo y amoroso.

Diferencia entre Shock y Trauma.

Ante un evento percibido como amenazante, los seres vivos -incluyendo al ser humano- pueden emitir 3 tipos de respuesta: lucha, huida o paralización. Esta respuesta bloquea el flujo de la energía de alguna forma ya que se altera el equilibrio “natural”; si una vez que pasa el evento no se reestablece la energía, se puede acumular en forma de trauma (Levine, 2002).

El shock es el impacto de una experiencia inesperada y recibida por el individuo como amenazante. Mines lo describe así:

“el shock es una parte más de la experiencia humana...en nuestro interior llevamos, dentro de nuestra memoria más profunda y a menudo inconsciente, la historia de un shock que se ha producido a lo largo de nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra cultura. El shock es acumulativo y en esta acumulación radica su peligro. Se vuelve menos amenazador para nuestra salud y bienestar cuando se expone, se afronta, se comprende, se alivia y se elimina. Y esto sucede tanto a nivel colectivo como a nivel personal” (Mines, 1991, p.37).

La principal diferencia entre shock y trauma es la limitación en el uso de los recursos personales; con el shock se cuenta con menos recursos y por eso se vive como shock (desde la concepción hasta los 6 años).

La limitante del uso de los recursos ya sea que se tengan o no, hace que una experiencia se convierta en un shock. Si el shock está en la etapa prenatal, se ancla en el sistema nervioso y se reproduce toda la vida hasta que se reorganiza o renegocia. El shock afecta a todos los niveles: físico, mental y del espíritu; mientras que el trauma no afecta necesariamente a todos los niveles, sino principalmente a los órganos.

Con el trauma se tienen los recursos, sucede la situación y se usan éstos, aunque no se usen todos. El trauma recapitula las experiencias una por una. El shock las recapitula globalmente.

El shock del pasado está en el cuerpo desde el momento en que ocurre un nuevo shock, es superpuesto a los anteriores, activa los shocks del pasado en forma de vortex que efectúa una espiral, gira y absorbe la energía dentro de sí.

El shock se encima en experiencias previas de shock. Por esto reactiva al pre-shock. La vida se puede volver una edición y una reedición del shock, hasta que se modifican conscientemente los patrones de comportamiento y las memorias del cuerpo con herramientas como Jin Shin Tara y el Sistema de Transformación de la Resonancia (Resonance Repatterning®), y aquellos aportes complementarios, que puedan apoyar la sanación. Cuando se cambian los patrones de comportamiento y se liberan las memorias del cuerpo, cambia el Ser fisiológicamente, cambias su neuroquímica y se hace libre.

El shock y su resolución están en el cerebro reptiliano, es decir, en el tronco del encéfalo y el cerebelo, que controlan los pensamientos y comportamientos instintivos que tienen que ver con la sobrevivencia. La piel y la columna son caminos del cerebro reptiliano; la piel es como

su periférico, es un conductor de mensajes de dicho cerebro que puede alterar comportamientos musculares.

Al activar las cerraduras energéticas con Jin Shin, al cerebro reptiliano le llega un mensaje de cambio, que pasa después a la amígdala, que es la que guarda las memorias, patrones y recuerdos del pasado, para que los suelte y permita que se encargue de ello el cerebro medio y el neocórtex. Cuando el neocórtex hace las elecciones en lugar del reptiliano, se cambia el Karma, ya que éste tiene que ver con las elecciones y eso es lo que se está cambiando: el punto de elección.

Hay infinidad de experiencias que pueden ser percibidas como amenazantes y resultar en un shock cuando la mente o el cuerpo y el espíritu se ven abrumados. Eventos como la separación de un bebé de su madre al momento de nacer, el mismo proceso de nacimiento, la desintegración familiar, la muerte, la pérdida de alguna parte y órgano del cuerpo, guerras, enfermedades, cambios de residencia, etc. son escenarios perfectos para que se produzca un shock. Aunque el ser humano cuenta con los recursos para reestablecer el equilibrio, muchas veces lo desconoce o no hace uso de estos.

A nivel fisiológico, se puede decir que la experiencia de shock emite o altera las respuestas del sistema nervioso, lo cuál se refleja en amenaza y/o vulnerabilidad. Si esta respuesta no se resuelve, se queda grabada y se va acumulando con otras experiencias de shock.

El trauma, por otro lado, es también la alteración del equilibrio por un evento amenazante; la diferencia radica en que el trauma es una experiencia menos abrumadora y está relacionado principalmente con una herida corporal -un trauma en alguna zona del cuerpo-. El trauma, es más metódico, secuencial y se desarrolla de manera específica. Se podría decir que la diferencia que existe entre las experiencias de shock y trauma es una cuestión de grado y de si se tienen o no recursos y de que tanto se pueden o no se pueden utilizar para enfrentar la situación, donde el trauma es una experiencia menos abrumadora. El asunto de la magnitud es significativo, porque no sólo afecta a las consecuencias físicas de la experiencia, sino también a la duración y a la expresión de esas consecuencias, y a su tratamiento y además se tienen recursos aunque no se puedan activar todos. Por lo tanto todo lo que se vive en la primera infancia antes de que la persona se individualice, se podría enmarcar en una experiencia de shock.

Resolución del Shock y Trauma con JSTARA

“El primer paso para la recuperación de un shock y/o trauma es la autoaceptación, el segundo es el autocuidado y el tercero es un compromiso de por vida con la autoaceptación y autocuidado”

Mines

Como se revisó anteriormente, la respuesta ante una situación de peligro se puede vivir como un shock o un trauma. Ante una situación de peligro, instintivamente reaccionamos con una respuesta de lucha, huida, colapso o inmovilización. En la naturaleza esta respuesta de inmovilización se explica por dos razones: 1) sirve como última estrategia desesperada de supervivencia (véanse los animales en peligro de ser presa). Y 2) se entra en un estado alterado de conciencia donde no se experimenta ningún dolor, a veces evitamos este tipo de respuesta ya que es muy parecido a la muerte

“la evidencia fisiológica demuestra que la capacidad para entrar y salir de esta respuesta natural es la clave para eludir los efectos debilitantes del trauma, es un don de la naturaleza” (Mines, 2006)

Todos los individuos poseen la capacidad para recuperarse completamente de las experiencias dolorosas. Una vía para lograrlo es haciendo uso de herramientas que proporciona la medicina energética y un conocimiento básico de los tres principales aspectos del funcionamiento humano: la fisiología, neurología y campos de energía. JSTARA propone un cuarto aspecto esencial: el conocimiento personal y el auto amor. Sin él, las demás partes no son suficientes para alcanzar los resultados necesarios de una regeneración completa y duradera. El amor hacia uno mismo conduce inevitablemente a otro ingrediente esencial en el proceso de resolución: la integración y reorganización, que darán como resultado una renegociación.

El proceso de resolución de un shock, desde la perspectiva del método JSTARA, requiere en primer lugar que el shock sea reconocido e identificado. El reconocimiento en sí, gracias a un cambio de mentalidad y a la necesaria diferenciación que se hace entre el pasado y el presente, estimula la reorganización neurológica tanto del cerebro reptiliano como del cerebro

límbico. El tratamiento basado en la medicina energética que lo acompaña restaura directamente el sistema suprarrenal.

La combinación del cambio de consciencia y el tratamiento de la medicina energética impacta en el cuerpo etérico, el cuerpo sutil que se encuentra más próximo al cuerpo físico. El cuerpo etérico, al que a menudo se califica como el puente que se extiende entre la consciencia y la manifestación física, debe eliminar completamente el shock para que se pueda producir una total superación.

Superar un shock implica desarrollar una serie de nuevos recursos neurológicos y fisiológicos con el fin de reemplazar los mecanismos que permitieron superar el shock, pero reprimieron algunos aspectos esenciales de la verdadera esencia. Estos mecanismos, como la rigidez, la resistencia, la actitud defensiva, la agresión, el resentimiento, la adicción al trabajo, el aislamiento, el esfuerzo intenso, el cuidado de los demás, el retraimiento y la pasividad, por citar sólo algunos, ya no son adecuados. No obstante, se siguen activando como un hábito, por el propio condicionamiento social, y porque se percibe como demasiado arriesgado no utilizarlos, además de que es la única forma conocida.

Para poder reemplazar con espontaneidad y determinación esas respuestas desfasadas se debe limpiar los canales neurológicos que controlan los movimientos, la voz y las conductas. Lo anterior se consigue muy bien con la medicina energética.

El camino para la superación del shock es una especie de tutoría personal. Nos enseñamos a nosotros mismos todo lo que significa ser completamente humano, estar totalmente vivo y encontrarse en el centro de la vida. Esto lo conseguimos despertando las sensaciones y los sentimientos de realización personal, inspiración, fe y vitalidad que han permanecido dormidos en nuestro interior, como consecuencia de un shock. Estas sensaciones y sentimientos se estimulan y se sostienen a través de un tratamiento con JSTARA.

El tratamiento que se aplica se determina de acuerdo con las necesidades de la persona, y se elige con base en la escucha de todo el Ser en todos los niveles, así como con base en la observación amorosa de la persona que requiere el tratamiento.

Además de lo que el consultante refiera como enfermedad y síntomas, se debe observar aspectos como color de piel, tono de voz, postura corporal, etc. Todos estos detalles indican el

tipo de shock -simpático o parasimpático-, y de alguna forma las necesidades del consultante -dichas y no dichas- y, por lo tanto, el tratamiento a seguir.

Los individuos son más vulnerables cuando las redes y las estructuras de la neurología se forman rápidamente, antes de hacer que los mecanismos de regulación personal respondan a las experiencias abrumadoras o de shock. La evaluación del shock depende de una medida esencial: la cantidad y la calidad de los recursos disponibles. La ecuación es sencilla: cuanto más escasos sean los recursos, mayor será el impacto que ejerzan las experiencias abrumadoras o de shock. En los periodos de formación prenatal y en la infancia es cuando menos recursos se tiene (Mines, 2006).

Como se expuso anteriormente, en épocas recientes se han realizado investigaciones neurobiológicas con respecto al impacto holístico de las creencias y los hábitos de pensamiento y lenguaje. Personajes como Joe Dispenza, Bruce H. Lipton, y Masaru Emoto, han divulgado lo que sabidurías ancestrales ya difundían: somos lo que creemos y podemos crear lo que queremos ser, en todos los niveles.

A continuación se describe brevemente la anatomía y fisiología del sistema nervioso para comprender como actúa el shock y el trauma y como impacta el tratamiento a partir del JSTARA.

3.5.2.1.4 *Neurofisiología*

Todo aquello que forma al individuo, lo que compone el «tú» y el «yo» (pensamientos, sueños, recuerdos, esperanzas, sentimientos, miedos, costumbres, etc.) está grabado en los cien mil millones de células que conforman nuestro cerebro.

Cuatro Cerebros

El cerebro humano está conformado por cuatro cerebros (Figura 5):

- a) Cerebro reptiliano (instintivo)
- b) Cerebro mamífero o límbico (emocional)
- c) Cerebro humano o neocórtex (racional)
- d) Corteza prefrontal o lóbulos prefrontales

Fig. 5 Cerebro Humano. Fuente: Cinta Martos Silván, *Neocórtex: Estructura, Funciones y Patologías*, recuperado de <https://www.lifeder.com/neocortex/>, en noviembre de 2018

A continuación, una breve descripción de estos cuatro cerebros.

a) Cerebro reptiliano.

Es el cerebro más antiguo y el primero que se desarrolla en el útero materno, durante el primer trimestre posterior a la concepción. Este cerebro apoya las estrategias de supervivencia: luchar, huir y reproducirse. Los seres humanos y los animales utilizamos la respuesta de inmovilización, lucha o huida ante una amenaza y esta respuesta reside en el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano solo tiene conciencia del momento presente de su propia supervivencia y de sus propias necesidades.

b) Cerebro límbico.

El siguiente cerebro en desarrollarse, durante el segundo trimestre en el vientre materno, es el cerebro límbico. Se le conoce como cerebro emocional y permite nutrir a los hijos y la capacidad para construir relaciones; también se involucra en la memoria, realiza un registro de las experiencias emocionales y de supervivencia que se experimentan en los primeros tres años de vida. Estas experiencias y las respuestas ante las mismas determinan en gran medida la forma de responder a lo que se viva durante el resto de la vida (Wordsworth, 2017).

A diferencia del cerebro reptiliano, el límbico tiene conciencia del presente y del pasado y tiene una mayor capacidad de discriminación; utiliza la emoción para hacer

una evaluación de las relaciones, y se enfoca en el interior, en cómo se siente el individuo en respuesta al mundo.

El cerebro límbico maneja el sistema límbico y hormonal y la capacidad del cuerpo para sanarse a sí mismo -ojo con esto-. También se relaciona con el aprendizaje. Debido a que el estado emocional en el que se encuentra el individuo cuando se produce el primer aprendizaje, determinará el aprendizaje y la memoria durante los años posteriores, pues se seguirán activando las mismas hormonas que influyen en las emociones, ya sea de forma positiva o negativa.

Cuando el cerebro límbico pierde el equilibrio, las emociones se adueñan del pensamiento superior. Cuando las respuestas emocionales negativas toman el control, se experimenta más dolor y caos.

c) Cerebro humano o neocórtex.

El tercer cerebro que se desarrolla se conoce como el neocórtex: el cerebro verbal-intelectual. Abarca desde la parte anterior de la cabeza hasta la posterior y ocupa cinco veces más espacio en el cráneo que el cerebro reptiliano y el límbico; sus cientos de miles de neuronas pueden interactuar con más de cien mil neuronas, para traducir las frecuencias para que sean asimiladas en el cerebro.

Este cerebro se comienza a desarrollar en el tercer trimestre de gestación y se relaciona con el lenguaje, el pensamiento y la capacidad de considerar todas las opciones con objetividad, en lugar de reaccionar de manera instintiva o emocional. Introduce el potencial de la imaginación creativa y de la continuidad de aprendizaje y conciencia. En el neocórtex se desarrolla la conciencia del pasado, presente y futuro.

d) El cuarto cerebro o corteza prefrontal.

Es parte del neocortex y se encuentra detrás del borde supra orbital. En el oriente se asocian a los lóbulos prefrontales con el tercer ojo, el sexto reservorio de energía o chakra. En el occidente, los lóbulos prefrontales se asocian con las virtudes humanas del amor, la compasión, la empatía, la comprensión, la inteligencia y la capacidad de razonar, analizar, pensar y desarrollar la imaginación creativa.

Cuando los lóbulos prefrontales regulan las respuestas emocionales del cerebro límbico y las reacciones instintivas del cerebro reptiliano, se cuenta con el verdadero potencial a desarrollar por el ser humano, libre de limitaciones, para poder trascender y crear una nueva realidad más evolucionada.

El neurocientífico Paul Mac Lean fue el primero en sugerir la posibilidad de que los prefrontales fueran un cuarto cerebro. Los llamó “lóbulos ángeles” refiriéndose a ellos como el territorio del amor, de la compasión, de la empatía y del entendimiento. A este respecto son un reflejo de una inteligencia más avanzada y de la capacidad para regular la conducta para hacer las cosas lo mejor posible.

Se dice que en estados meditativos y de alta conciencia este cerebro es el más activo. Se encarga de estudiar los hechos más que las reacciones de supervivencia del cerebro reptiliano; la excitación prefrontal coherente proviene de un pensamiento claro, más que de descargar emociones negativas sobre los demás (Wordsworth, 2017). Se dice que el tratamiento para sanar las experiencias dolorosas independientemente de la edad del individuo permitirá el desarrollo prefrontal.

Sistema Nervioso

El sistema nervioso le permite al organismo dar respuestas complejas y organizadas a una amplia variedad de estímulos. Se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico (Figura 6).

Sistema Nervioso Periférico -SNP-

El SNP se subdivide en sistema nervioso somático periférico -SNSP- y en sistema nervioso autónomo -SNA- (ver figura 6). El sistema nervioso autónomo consta de dos sectores: el sistema nervioso simpático (SNS) y sistema nervioso parasimpático (SNP).

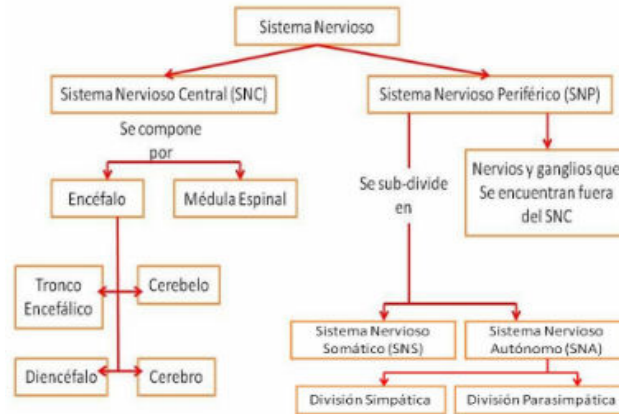

Fig. 6 División del Sistema Nervioso. Fuente: Anónimo, *Mapa conceptual del sistema nervioso Central y Periférico: Cuadros sinópticos*, recuperado de <https://cuadrocomparativo.org/mapa-conceptual-del-sistema-nervioso-central-y-periferico-cuadros-sinopticos/>, en noviembre de 2018

Las divisiones simpática y parasimpática actúan en sentidos opuestos para muchas funciones corporales, dando como resultado un control muy exacto. Por ejemplo, la tasa de latidos del corazón durante el ejercicio aumenta debido a la actividad de los nervios simpáticos; esta misma tasa es enlentecida por el sistema parasimpático. La mayor parte del tiempo están activas las dos partes del sistema autónomo, con un balance entre ambas, modulado de forma muy ajustada. Se puede generalizar diciendo que la división simpática predomina durante la actividad muscular y ayuda al consumo de energía. Por otro lado, la división parasimpática predomina durante la restitución de los recursos corporales y ayuda al organismo a conservar energía. El SNS es acelerador y controla las respuestas viscerales de las emociones, el aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria, y los cambios en los vasos sanguíneos que preparan para el esfuerzo. El SNP es el encargado de la secuencia de reacciones viscerales implicadas en la digestión, el metabolismo etc., es más bien regulador y su actividad predomina durante el sueño. El SNS es movilizador de recursos ante una situación de urgencia o de aceleración de alguna función: cardíaca respiración, etc., mientras que el SNP se enfoca más en la conservación del ritmo óptimo o en la estabilización de las funciones aceleradas por el SNS. Se dice que el SNS tiene relación con los órganos y el SNP tiene relación directa con el sistema nervioso central y lo tranquiliza. Existe un equilibrio altamente oscilante entre ambos sistemas (Figura 7). Cabe resaltar que esta regulación y fisiología se rige por el hipotálamo en el SNC. (Rozenzweig, M., Leiman, A.,1992)

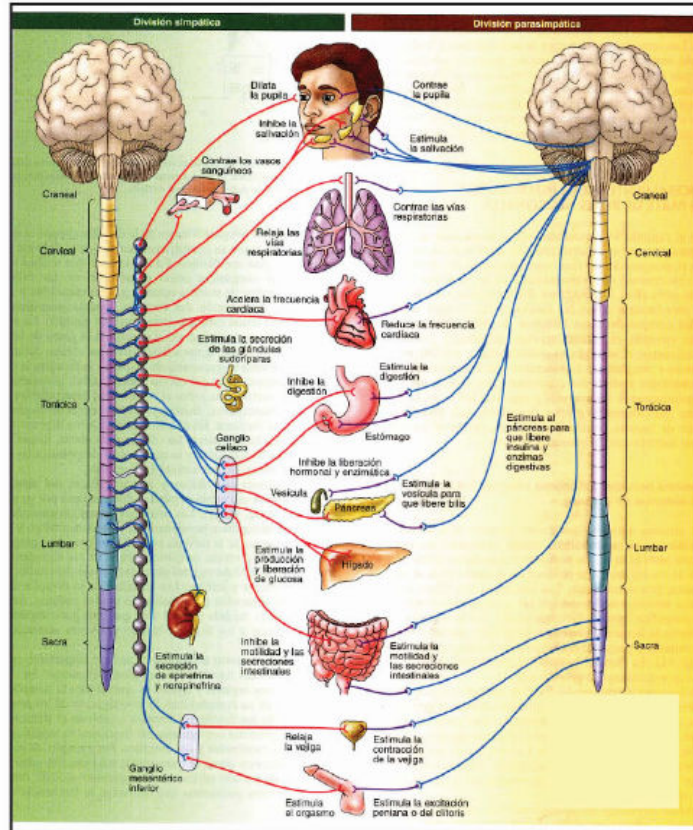

Figura 7. Sistema Nervioso Simpático y Sistema Nervioso Parasimpático. Fuente: Gabriel Ballardo, "Funciones del sistema simpático y parasimpático", recuperado de <http://gabrielballardo.blogspot.com/2012/10/esquema-funciones-del-sistema-simpatico.html>, en noviembre de 2018.

Neurotransmisores

Los neurotransmisores son las sustancias químicas producidas por el cerebro y liberadas desde las neuronas llevando información de los impulsos nerviosos a través del espacio o sinapsis entre una neurona y otra; es como un medio de comunicación del cerebro, permitiéndole funcionar a nivel físico, tener recuerdos, emociones, pensamientos, sentimientos (Figura 8). Son los encargados de todas las respuestas humanas (Wordsworth, 2014).

Fig. 8. Imagen de la comunicación de neurotransmisores entre neuronas. ([https://www.google.com.mx/search?q=neurotransmisores&authuser=0&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi96qPF_evdAhWF1iwKHWzvA9cQ_AUICigB&biw=926&bih=481#imgrc=0hyx1-T7dyjxGM](https://www.google.com.mx/search?q=neurotransmisores&authuser=0&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi96qPF_evdAhWF1iwKHWzvA9cQ_AUICigB&biw=926&bih=481#imgrc=0hyx1-T7dyjxGM;)., 2018)

Retomando el planteamiento de Wordsworth (2014):

“cada vez que se genera un pensamiento, el cerebro y el cuerpo liberan sustancias bioquímicas que producen el sentimiento de ese pensamiento, lo cual a su vez afecta el funcionamiento y la salud del cuerpo” (Wordsworth, 2014).

Cambiar el estado de salud, por lo tanto, requiere cambiar los patrones de pensamiento, sentimientos, actitudes, comportamientos positivos o negativos, relaciones, y las respuestas ante la vida.

Sistema Endócrino

La comunicación en el interior del cuerpo y la consecuente integración de la conducta, fueron consideradas como territorio exclusivo del sistema nervioso hasta principios del siglo XX. Solo entonces algunos investigadores advirtieron que el sistema endócrino participa de forma importante en estas funciones (Figura 9). (Rozensweig, Leiman, 1992).

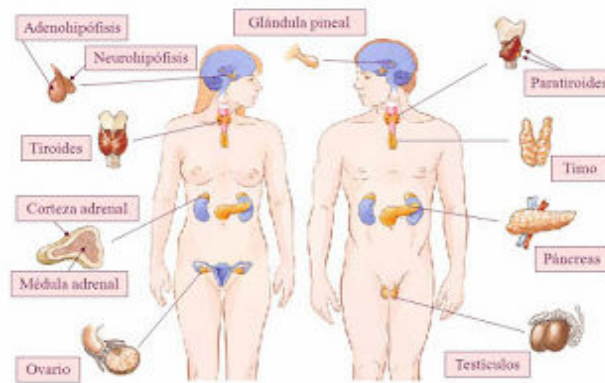

Fig. 9. Sistema Endócrino Fuente: Alisail Estz, *Sistema endocrino: hechos, funciones y enfermedades*, recuperado de <https://mx.blastingnews.com/salud-belleza/2018/02/sistema-endocrino-hechos-funciones-y-enfermedades-002368989.html>, en noviembre de 2018

El sistema endocrino se compone de las glándulas internas que secretan productos químicos -hormonas- en el torrente sanguíneo y que determinan o influyen en conductas y funcionamiento. Digamos que las hormonas son un tipo de mensajero. Sin el aporte regular de determinadas hormonas, la capacidad de comportamiento se vería deteriorada.

La influencia endocrina sobre diversas estructuras y funciones implica, a menudo, más de una hormona, como en los casos de crecimiento, el metabolismo y el aprendizaje y la memoria.

Los sistemas de comunicación neural y hormonal presentan varias características comunes: utilizan mensajes químicos, y la misma sustancia que actúa como hormona en un lugar es un transmisor sináptico en otro. Ambos fabrican, almacenan y liberan mensajeros químicos. Ambos poseen receptores específicos y pueden emplear segundos mensajeros.

La comunicación neural difiere de la hormonal en que las señales neurales viajan rápidamente sobre vías fijas, mientras que las señales hormonales se difunden más lentamente y a través de todo el cuerpo.

Glándulas suprarrenales y el shock

Las glándulas suprarrenales son dos pequeños sacos que se encuentran sobre los riñones y son del tamaño de una almendra y pesan 4 gramos aproximadamente (Figura 10). Se componen de corteza y médula y segregan sustancias conocidas como esteroides, como el cortisol, el

dehidroepiandrosterona -DHEA- y la aldosterona. La zona interior, o médula, segrega suprarrenalina y catecolaminas (epinefrina y norepinefrina). El cortisol, el DHEA y la suprarrenalina son las tres hormonas suprarrenales características del estrés. Un estado de shock activa respuestas de estrés, relacionadas con estas hormonas, ya que se percibe como un estado amenazante.

Fig. 10. Glándulas Suprarrenales. Anónimo, *Enfermedades de las glándulas suprarrenales*, recuperado de <https://medlineplus.gov/spanish/adrenalglanddisorders.html>, en noviembre de 2018.

Estas hormonas son segregadas por las glándulas suprarrenales en una serie de ciclos de 24 horas llamados ritmos circadianos. Estos ritmos influyen en el sueño, el metabolismo, la actividad del sistema inmunológico, la reparación de los tejidos, la salud de los huesos, la función de las articulaciones, las respuestas a la inflamación y a las bacterias, la regeneración de la piel, la función de la glándula tiroides, la respuesta alérgica y la tolerancia al estrés, entre otros.

La médula de las glándulas suprarrenales esencialmente es una extensión del sistema nervioso simpático. Las secreciones hormonales de la médula aumentan funcionalmente el ritmo cardíaco, oprimen los vasos sanguíneos, dilatan los bronquiolos, aumentan el nivel de glucosa en la sangre, aceleran el ritmo metabólico, inhiben la actividad gastrointestinal y dilatan las pupilas de los ojos. Estos síntomas de la existencia de molestias están diseñados para su uso en caso de que aparezca una amenaza. Si la experiencia dolorosa es una constante o si se produce antes de que tengamos consciencia de cómo podemos regular la activación simpática (como en el ambiente prenatal), el resultado será un aumento de la hiperactividad, la

hipervigilancia y la incapacidad para descansar en los momentos adecuados. A todo esto, se le considera un shock simpático. La respuesta simpática es activa, agresiva y sumamente física.

El shock parasimpático supone la represión de esas secreciones, una reducción de los glucocorticoides y la incapacidad para tratar adecuadamente los factores de estrés. Todo esto adopta la forma de retraimiento, fatiga, aislamiento y una apariencia general de reducción de la vitalidad. Este shock también influye en la respuesta inmunológica y moldea el metabolismo. Algunas secreciones aumentan durante el shock parasimpático, como la mucosidad y las lágrimas. Cuando la respuesta parasimpática opone resistencia y acaba por ser derrotada, es similar a la respuesta de la depresión. Las respuestas parasimpáticas están diseñadas para eliminar caos.

Son principalmente tres los tipos de shock con base en las respuestas que emite el sistema nervioso: simpático, parasimpático y mixto.

Como se mencionó anteriormente, el simpático activa respuestas de exceso de acción, provocando grandes descargas de adrenalina. Al contrario del parasimpático, hay una reducción de energía, la respuesta es más interiorizada, como en un tipo de colapso o de congelamiento, dificultando el actuar.

El shock de dominancia mixta se da cuando la persona presenta una parte de la reacción con respuestas del sistema nervioso simpático y la otra parte desde el parasimpático.

A medida que se diferencian ambos shocks se puede definir el tratamiento a seguir con JSTARA.

Ahora que se ha revisado de manera breve las partes del cerebro y del sistema nervioso, a continuación, se retoma la importancia de JSJ y JSTARA como método de sanación y recuperación del equilibrio perdido ya sea por una enfermedad o por un shock o trauma. Esta sanación se da renegociando en todos los niveles del ser: físico, mental y del espíritu.

3.5.2.1.5 El Pulso: el Ritmo de la Vida

Recordemos que las manos actúan como cables activadores. Además de la observación y la información recabada por el facilitador, se recoge información a través de la lectura de pulsos, igual que en acupuntura china.

Cuando se colocan las yemas de los dedos o las palmas de las manos sobre los puntos o las zonas designadas para el tratamiento, es similar a un estado meditativo. Es como escuchar el sonido de la vida a través del sentido del tacto. La piel responde a esta atención afectuosa que se recibe a través del tacto y, utilizando el lenguaje de la sensación, envía sus mensajes directamente al cerebro a través de la columna vertebral. La piel es capaz de recordar todas las maneras en que ha sido tocada. De este modo, la piel ayuda al desarrollo de la memoria. Honrar la sabiduría y la consciencia de la piel con el tacto es como enviar cartas de amor al cerebro.

El tacto es una forma de transmisión. La piel es un órgano de aprendizaje y el tacto es su maestro. La educación de la piel es una retroalimentación neurológica instantánea. Cuando se toca de manera inconsciente, la piel entra en un shock simpático o en un shock parasimpático. El primer shock producirá rigidez, hipertonicidad y calor; el segundo shock hará la que la piel se vuelva flácida, hipotónica y fría. Esas cualidades, en combinación con la pulsación o incluso por sí solas, aportan de una información corporal muy útil sobre el modo en que se puede superar un shock cuando se tocan ciertos sitios sagrados del cuerpo. El tacto que es capaz de escuchar con amor y respeto, cuando se practica de forma repetida, deja una reminiscencia de seguridad y aceptación que acabará por disipar las sensaciones de shock.

Los neurotransmisores que estimulan la sensación de sentirse cómodos con el cuerpo (principalmente la dopamina y la serotonina) se inician en los cruciales períodos de desarrollo de los primeros años de vida. Cualquier circunstancia que te aleja del contacto afectuoso que se necesita, impacta en el sistema neuroquímico. Para recodificar estas memorias se recomienda aplicar a uno mismo amor personal a través del lenguaje y el tacto.

Poco a poco y con la práctica se puede ir distinguiendo y conociendo los diferentes aspectos del pulso que se recibe en las manos: el ritmo que varía de tono, velocidad o textura, la profundidad. Es importante diferenciar el pulso energético del pulso sanguíneo. El pulso energético es enormemente alterable y responde con rapidez a la temperatura, al contacto, a la estimulación y a la intención.

El pulso energético que está equilibrado tiene una *profundidad*, un tono y un ritmo que es resonante y pleno. Cuando el pulso está equilibrado, se respira profundamente o suspira de manera espontánea. El pulso energético que no está equilibrado puede ser violento, agresivo,

tenue, errático, eléctrico, hormigueante o casi imposible de detectar; no estimula la respuesta de relajación.

Encontrar la diferencia entre el pulso equilibrado y el que no lo está es esencial para aprender a leer la energía, esto se puede lograr con la práctica y la escucha compasiva.

Jin Shin Tara integra al tratamiento de JSJ un factor clave como herramienta esencial: los diálogos dirigidos y la escucha atenta, compasiva y amorosa de sensaciones, memorias y pensamientos que surgen a lo largo del tratamiento.

3.5.2.1.6 El Lenguaje y la Voz de la Curación

“La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son unas pocas palabras bondadosas.”

Sigmund Freud

El lenguaje es el conjunto de secuencias sonoras y signos gráficos, con el cual se comunica el ser humano. Esta comunicación se da con el fin de transmitir, aprender, recordar, convivir y satisfacer ciertas necesidades (Rosensweig y Leiman, 1992).

Las habilidades fundamentales para la producción del lenguaje parecen ser inherentes a la estructura biológica de los cerebros humanos. Los humanos se diferencian en el reino animal por su lenguaje y habilidades cognitivas asociadas.

Estudios neurológicos recientes indican que el lenguaje se entiende a lo largo de todo el cerebro, y la cognición es un elemento de la experiencia física y de la historia personal que se adquiere con las palabras. El habla despierta los recuerdos que están asociados a las palabras que se utilizan.

Lo anterior nos sirve para enfatizar el poder del lenguaje en las historias personales de cada uno de nosotros. Además de que es lo que nos distingue de los animales, es una gran herramienta para construir realidades y, por lo tanto, reconstruirlas. El lenguaje en el proceso de curación se utiliza, se hace con el propósito de ser sensibles a las respuestas neuronales y, cuando sea necesario, abrir nuevas posibilidades por medio de la voz de la curación.

En el tratamiento de JSTARA, las palabras son como semillas que penetran en la tierra fértil del cerebro, sustituyendo los surcos del viejo pensamiento con nuevas raíces. Cuando se supera un shock, una cosecha de nueva mentalidad-alimento nutre las posibilidades singulares e ingeniosas que permiten solucionar un problema.

La resolución de un shock, a través de la perspicacia y de la acción, despierta los elementos neuroquímicos que no están activados, pero que están latentes y que fomentan la creatividad. Una descripción neurológica de este proceso diría que las disociaciones «condicionadas» o en estado de dependencia se detienen cuando cambian los recuerdos que están asociados a las palabras. Cuando el diálogo interior creativo y reconocible se combina con un tratamiento interactivo, los patrones destructivos cambian notablemente y, al final, son renegociados.

Hay dos maneras de utilizar el lenguaje: el diálogo interior y el uso del lenguaje con la intención de ayudar a los demás a superar un shock. Este último incluye todo lo que se necesita saber en casos de una crisis inmediata o cuando se produce el shock en terceras personas o en individuos que buscan apoyo terapéutico.

Diálogo Interior

Superar un shock por medio del propio diálogo interior es la medicina más poderosa que existe. Cuanto más se supere el propio shock, más eficaz será la ayuda a los demás. Pero la curación a través del diálogo interior exige una auto observación meticulosa y la detección o descubrimiento de cómo se están copiando y repitiendo los patrones creados por el shock.

El diálogo interior negativo es una de las maneras de utilizar el lenguaje para mantener un shock y un trauma que impacta profundamente en la neurofisiología. Se alimenta en el aislamiento que produce el rechazo y el abandono y refleja todo lo negativo que los demás han dirigido hacia el Ser. El dialogo interior negativo es el auto sabotaje que perpetúa el condicionamiento del shock.

La depreciación personal limita las interacciones sociales, interfiere en las relaciones más íntimas y bloquea el desarrollo profesional y la agudeza intelectual. Alimenta al shock manteniéndolo, a menos que se sane cuidadosamente y de manera consciente.

El sabotaje personal es el gris trasfondo estático que se debe aclarar para tranquilizar al asustado cerebro reptiliano, con el fin de dejar paso al despertar neocortical. Debido a que la crítica personal es una respuesta enormemente primaria al shock, se debe ser persistentes para arrancarla de raíz.

El diálogo interior afectuoso no sólo supone la repetición de la afirmación positiva, sino que también tiene su origen en una sincera relación con nosotros mismos. Contrarresta los patrones de culpabilidad personal, llevándolos a la luz de la consciencia. El proceso es tan sencillo como, por ejemplo, advertir que ante un autoregajo por no hacer todo lo que un día dijiste que harías cuando te sentiste muy cansado, se puede cambiar el dialogo interior en consecuencia con una perspectiva positiva y compasiva. Ésa es la forma de ser tu propio mejor amigo; esta acción cambiará los surcos neuronales hacia encontrar y despertar tu propia esencia.

El lenguaje puede reforzar los patrones condicionados del shock o modificarlos. Se necesita elegir cómo utilizar el lenguaje en la relación con sí mismo y con los demás, de lo contrario el shock y el trauma decidirán por la persona. El diálogo interior auténticamente positivo se convierte en el aliado más importante durante el proceso de renegociación del shock. Independientemente de lo buena que pueda ser la comunicación con los demás, se debe lograr que se produzca una transformación interior a través del diálogo, que lleve al bienestar que se obtiene al superar un shock.

El Testigo Interior Compasivo

El primer paso para sanar el diálogo interno consiste en desarrollar un testigo interior. Un testigo interior es un aspecto de la personalidad que observa, escucha y presta atención de manera neutral. Cultivar un testigo interior es el prefacio a un diálogo interior capaz de sanar y restaurar el equilibrio. El testigo proporciona una opción distinta a la reacción obsesiva, identificando las conductas que han sido fruto de la existencia de un shock, y desarrollando formas nuevas y más sanas de protección. Una vez que se puede hacer esto por sí mismo, el ser y su testigo interior podrán ayudar a los demás a hacer lo mismo. El testigo establece un

vínculo con la verdad objetiva en lugar de hacerlo con las mentiras con las que se han vivido por el shock.

El testigo interior fomenta el conocimiento y la reflexión personal desde la compasión. De hecho, la clave para encontrar la voz de la curación es la compasión. La compasión es un tipo de comprensión en muchos niveles, del estado actual de dolor, angustia o falta de esperanza y la intención de apoyar a un cambio de este estado, con objetividad y aceptación. El testigo compasivo puede y debe ver los verdaderos orígenes de la conducta e invocar el poder para realizar un cambio.

El testigo sabio silencia la desesperación del cerebro reptiliano que vive el shock como una amenaza y reorganiza y reestructura los recuerdos del shock almacenados en el cerebro límbico.

Cuanto más cuidado personal se practique, especialmente para regenerar la función suprarrenal y que regrese a su equilibrio, más fuerte se hace el testigo, hasta que el ser se fusiona completamente con él, integrando la consciencia superior -neo córtex- en todo lo que se hace y dice, en todos los niveles de la vida y buscando nuevos despertares de conciencia -corteza prefrontal-. Entonces, aunque se produzca un shock, éste se puede sostener e integrar a través del sistema nervioso y de la neurología, porque el cerebro superior tiene el control.

Los Elementos de la Voz de la Curación

Recordemos que en JSTARA se guía al consultante a renegociar el shock a través de la voz. Por lo tanto, es muy importante cuidar lo que se dice y el tono que se utiliza, así mismo, es crucial cuidar el contacto físico mientras se habla.

Se requiere tener una perspectiva general de la situación, sentir y descifrar los mensajes que se ocultan detrás de una conducta y una alteración del equilibrio. Es básico prestar total atención con todos los sentidos a lo que el consultante manifiesta ya sea con la voz o con su cuerpo para poder ir guiando un diálogo sanador.

Se debe hacer consciente el momento actual de sanación versus el momento donde se grabó el shock y que no se contaba con los recursos para liberarlo, pero en el tratamiento se están

despertando o “recordando” esos recursos. Este es el mensaje más valioso: la persona cuenta con todos los recursos para recuperarse del shock.

3.5.2.1.7. *El Despertar de los Recursos*

En JSTARA como en otras medicinas energéticas, se parte del hecho de que todos los seres humanos contamos con una gran gama de recursos tanto internos como externos para enfrentar y superar un shock. Estos recursos son tan simples y sencillos que muchas veces pueden pasar desapercibidos. Una de las tareas del facilitador de JSTARA es acompañar al consultante al despertar o recordar de esos recursos con el fin de recuperar el equilibrio y superar los shocks y traumas.

La Dra. Mines comparte algunos consejos para guiar al consultante a encontrar sus recursos de sanación:

- Investiga en la experiencia de la superación del shock y del trauma. ¿Cómo fue posible? Pregunta qué actos siguieron inmediatamente después de que se produjera una experiencia traumática o de shock. A menudo, las respuestas a esas preguntas proporcionarán una serie de indicios sobre los recursos. Debes reforzar verbalmente esos recursos; el consultante se dará cuenta de sus propios recursos.
- Advierte cómo cambian la expresión facial o los movimientos de las personas a medida que hablan. Cada vez que una persona se alegra o cobra vida, se ha tocado un recurso esencial que se puede cultivar o alimentar. Refleja todo esto con palabras.
- Recomienda el uso de recursos cada vez que se activa un shock. El shock es algo tan enormemente abrumador que los recursos se pueden llegar a olvidar completamente ante la presencia de un shock.
- Elabora junto con el consultante una lista de recursos y pide que la coloque en un lugar donde se puedan ver fácilmente en cualquier momento (p. ej. bailar, cantar, reír, leer, armar rompecabezas, meditar, compartir con amigos, pareja, familia, etc.).
- Sugiere al consultante que comparta sus recursos con sus amigos de confianza y/o familia y que les pida que se los recuerden, especialmente cuando más los necesite.

- Empieza por ti como autocuidado: convierte la creación de recursos en una parte esencial de tu vida. Nunca dejes de crear tus propios recursos y de animar a los demás a que hagan lo mismo. Has tú mismo la lista sugerida y mantenla actualizada

La Risa Sanadora

La risa se ha utilizado como herramienta sanadora y se usa como terapia complementaria en muchos casos para lograr mayor bienestar o aminorar el dolor, basta estar con un bebé que se ríe para sentirse alegre y mejor, o contagiarse de carcajadas o de sonrisas (Figura 11).

Fig. 11 Imágenes de Risa. Fuente: Anónimo.

La risoterapia se define como una técnica psicoterapéutica basada principalmente en conseguir beneficios a nivel somático y emocional en las personas a través del fomento de la risa. Actualmente los profesionales de la salud consideran que en sí misma no puede definirse como una terapia, porque no cura una enfermedad de forma total, pero sí actúa como complemento de las terapias convencionales ayudando a mejorar el pronóstico sobre ciertas patologías.

Esta técnica consiste en reír de una manera natural, sana, franca y que salga del vientre de un modo simple como en los niños en la infancia. Para ello se utilizan técnicas que ayudan a liberar las tensiones del cuerpo y de la mente como: la expresión corporal, el juego, la danza, ejercicios de respiración, masajes y estrategias para reír y así llegar a la carcajada (Christian, Ramos, et al 2004).

Desde el enfoque JSTARA, la risa es tanto una respuesta curativa en sí, como un recurso curativo fisiológico. Por lo tanto, ocupa un lugar primordial en el proceso de renegociación de

un shock. El movimiento de la risa a través del cuerpo estimula la secreción de esos neurotransmisores que eliminarán el shock del sistema nervioso.

Para incorporar la risa a un proceso de superación de un shock, en primer lugar, la risa tiene que ser auténtica. El cerebro responde a la autenticidad. El tálamo y el cuerpo calloso contribuyen a tener experiencias de bienestar y verdadera conexión. El shock que se produce cuando nos mienten las personas en las que pensábamos que podíamos confiar al principio de nuestra vida, o incluso más adelante, se borra por las experiencias repetidas con la sinceridad propia.

La persona en que más se puede confiar es uno mismo. Cuando se es capaz de sonreír de corazón, uno se convierte en el acompañante de mejor humor. Cuando el ser se ríe de sus propios errores, se reafirma su seguridad y se libera de la lucha del ego por ser perfecto ante sí mismo y ante los demás. La seguridad da temple para que lo que hagan los demás no dañe a la persona, es decir que el bienestar dependa de sí mismo y no de los demás.

El humor no siempre es la respuesta más adecuada, pero es la catarsis más segura y supone una liberación afectuosa. Se necesita verdadera compasión para aportar humor a la experiencia de un shock. Un auténtico proceso de sanación conducirá inevitablemente tanto al humor como al perdón. Cuando se supera el dolor, es fácil y natural encontrar humor y alegría en la vida.

Se debe prestar atención a la risa. Es como el agua: fluida y purificadora. Cada vez que se oiga a alguien reír, cada vez que se ría uno mismo, se debe dejar que la energía de la risa entre en el cuerpo y que penetre como si fuera un masaje aplicado por un masajista de confianza.

A pesar de lo poderoso de la risa como un recurso para superar el shock, se debe tener especial sensibilidad y cuidado al identificar el momento en que se puede usar este recurso. Pudiera parecer ofensivo sugerir la risa en el contexto de un sufrimiento horrible; en cambio la risa de la que se habla nunca pretende menospreciar ni ridiculizar a nadie. La risa que cura resuena con sabiduría y alegría. Abre la puerta trasera del corazón e invita al resentimiento a que se marche.

Cómo incorporar la alegría, el humor y la risa a la voz de la curación

1. Di algo sorprendente, con un centelleo en los ojos.
2. Ve comedias, o escucha discos de historias divertidas para aprender los ritmos característicos del humor
3. Observa a las personas que no te gustan o que te hacen daño vistiendo trajes divertidos.
4. Ríete de tus propios errores, como derramar cosas o perder las llaves.
5. Cuenta a los demás una historia divertida sobre algo que te haya sucedido y disfruta de su risa.
6. Representa un espectáculo de marionetas o lee una historia a un niño. Debes ser lo más expresivo posible.
7. Elabora una lista de cualquier cosa que te haga sonreír o reír. Debes hacer todo lo que aparece en la lista con la mayor frecuencia posible.

Procedimiento de una sesión de Jin Shin TARA

El objetivo de la sesión es detectar y transformar los shocks albergados en el cuerpo. Esto se hace con la ayuda de la lectura de pulsos con base en fundamentos mencionados anteriormente. El/la facilitador (a) se ha preparado en cursos intensivos, y cuenta con habilidades tanto técnicas como de escucha y guía de los fundamentos de Jin Shin Tara. El cliente se recuesta vestido en una cama de masaje y una vez detectado el asunto a tratar tanto lo reportado por el cliente como lo detectado a través de los pulsos, se determina el tratamiento a seguir. La sesión tiene una duración de 60 minutos en los cuales se hace el contacto en los candados del flujo. Como se menciona en párrafos anteriores el contacto es muy sutil y es sobre la ropa de manera que el cliente siempre se sienta cómodo (a). Esta serie de contactos se complementa con un acompañamiento a través del habla donde el cliente va reportando las sensaciones corporales o bien las imágenes o recuerdos que le vengán a la mente durante la sesión, el facilitador escucha y acompaña con el fin de recodificar o reconciliar el shock.

3.5.2.2 *Sistema de Transformación de la Resonancia (Resonance Repatterning®)*

Se utilizarán las siglas "RR" para hacer referencia a este sistema a lo largo de la información al respecto.

La medicina energética ha tomado una gran fuerza en los últimos años debido a que la medicina científica se ha quedado corta para propiciar un bienestar holístico en el ser humano. Y como se mencionó anteriormente, la necesidad de una medicina integrativa es imperante.

Diferentes métodos terapéuticos, que se conocen como alternativos, coinciden en que el poder de transformarse lo tiene el mismo ser humano apoyado por las diferentes maneras de sanación y no los fármacos que utiliza la medicina alópata, ni el poder que se le da a un psicoterapeuta para sanar las emociones. La ciencia está validando esta información a través del método científico, cuantificando y observando las respuestas ante terapias alternativas; lo anterior está permitiendo una mayor divulgación y aceptación de más y mejores posibilidades de bienestar para el ser humano.

Terapias como la Biorretroalimentación, por ejemplo, han demostrado con indicadores cuantificables que el mismo individuo es capaz de controlar sus respuestas físicas siempre que cuente con conocimiento y práctica.

En este marco de surgimiento de diversos métodos integrativos, surgió el Sistema de Transformación de la Resonancia (Resonance Repatterning®) que fue creado por la inglesa Chloe Faith Wordsworth (seudónimo) en 1990, como derivación de un estudio de diversas técnicas y filosofías de sanación, cuyos resultados observó en la práctica con otros y en ella misma. Es un método para la autotransformación de patrones de creencias adquiridas a lo largo de la vida del individuo y almacenadas en el inconsciente que le impiden lograr un estado óptimo de bienestar.

Se trata de descubrir esos patrones subyacentes detrás de alguna vivencia dolorosa, como puede ser un estado de salud alterado, ya sea física, mental o emocional, y una vez que se descubren esos patrones, se transforman activando recursos con los que se nace (respiración, movimiento, sonido, entre otros) para lograr un mayor estado de bienestar.

3.5.2.2.1 *Bases Teórico-filosóficas.*

RR es un sistema práctico que se basa en la interacción de tres principios básicos de la física moderna: la coherencia, la resonancia y la mecánica cuántica.

La *coherencia biológica* se refiere al principio que describe la manera en que los átomos y las moléculas en el cuerpo pueden sincronizarse entre sí. El Dr. Pablo R. Koval la define como:

“... actividades altamente correlacionadas tanto en el espacio como en el tiempo. No implica uniformidad, ni que cada parte del sistema necesariamente haga lo mismo que las demás partes o que el resto del organismo durante todo el tiempo, sino que las diferentes actividades de cada parte funcionan sintonizadas, sincronizadas o ‘enritmadas’ con el todo” (Pablo R. Koval, *Medicina para el Ser Singular con Dolor Persistente u Otros Problemas Complejos, Fundamentos para la Terapia Neural Moderna*, Ed. Incertidumbre, Argentina, 2011.)

En RR, se entiende la coherencia como una relación consecuente con lo posible para los individuos partiendo de que un estado de bienestar integral es un estado natural del Ser, y se va perdiendo conforme se anclan patrones no coherentes y desenergetizantes de sobrevivencia. Es posible recuperar la coherencia, o bien alcanzarla conforme se van trabajando y transformando los patrones no coherentes. Eso es la transformación de la resonancia con lo no coherente (Fig. 13).

Fig. 13 Espiral de Coherencia, (Wordsworth, 1999).

La coherencia cuántica en el ser vivo se caracteriza por dos elementos contrapuestos pero complementarios, la cohesión global del Ser y la libertad local de cada una de sus partes. A su vez, cada una de las partes hace lo propio, pero al mismo tiempo esta “enritmada” y sintonizada con el Todo. Estas propiedades permiten al organismo llevar a cabo todo tipo de funciones coordinadas simultáneamente, así como la ocurrencia de intercomunicación a través del sistema en forma instantánea. La coherencia cuántica se asocia con un organismo vivo completamente libre en el que nada se encuentra bajo control, pero al mismo tiempo todo está bajo control. Cada parte posee control según su capacidad de percibir y de responder. En el ser vivo las condiciones de enmarañamiento y coherencia cuánticos hacen que la parte y el todo, lo general y lo particular sean indistinguibles (<http://www.dolorpain.com/andromeda/0017.pdf>).

La *resonancia* es la frecuencia natural que emiten al vibrar todos y cada uno de los objetos en el universo. Es la transferencia de una vibración de un objeto a otro, cuando tienen la misma frecuencia natural.

A lo largo de su práctica y observación, Wordsworth (2010) determinó que los individuos se encuentran en “resonancia” con ciertos patrones, hábitos, creencias, y maneras de percibir la vida, independientemente de si estos patrones son saludables o no. Algunos patrones son transmitidos por las generaciones familiares e incluso por las culturas. Observó que, a través de la resonancia con patrones de frecuencia profundamente enraizados, neurológicos, psicológicos y energéticos, los individuos quedan atrapados en una vida que muchas veces puede ser poco saludable, dolorosa y no coherente.

La mecánica cuántica surgió en el año de 1900 cuando el físico Max Planck planteó que la energía estaba radiada en pequeños paquetes en lugar de en ondas continuas ininterrumpidas, a este paquete lo nombró *quanta*. Esto significa que la radiación no puede ser emitida ni absorbida de forma continua, sino solo en determinados momentos y pequeñas cantidades. En términos de la terapia de autotransformación este principio se refiere al momento en que se adquiere claridad de manera súbita sobre un aspecto a trascender, lo que se conoce como salto cuántico. (Wordsworth, 2010).

Todos los objetos en el universo están interconectados a través de una vasta red de campos cuánticos que interactúan entre sí, a los que se les denomina vacío cuántico o campo unificado. Este campo es magnético y está organizado como un holograma, en el que cada parte contiene la información del Todo. Wordsworth dice: “crear orden en sólo una parte, automáticamente beneficia el Todo”.

RR, se refiere a la transformación o transmutación de lo que percibimos como problemas o creencias que nos limitan y nos han limitado a lo largo de la vida, para adquirir la oportunidad de cambiar; es decir, transformar esas creencias. Implica sintonizarse con el mundo invisible de lo inconsciente. Conforme la energía empieza a fluir, lo que ya no sirve se hace a un lado permitiendo un mayor flujo que desbloquea todo el sistema. Se abren nuevos caminos que conducen a otras posibilidades. Se forman nuevos senderos neuronales que dan paso a nuevos hábitos y creencias más energizantes y equilibradas.

El sistema de Transformación de la Resonancia se sustenta, además de los descubrimientos de la física moderna, en la psicología, la kinesiología, la neurobiología y las tradiciones ancestrales de sanación como la cosmovisión de los meridianos y cinco elementos de la filosofía china, así como la filosofía ayurvédica de la India, entre otras. Es la aplicación práctica de los siguientes principios:

- Toda materia consiste en frecuencias de energía en pulsación.
- Nosotros somos seres de energía que vivimos en un mar de frecuencias vibratorias: el Campo Unificado.
- La calidad de vida depende de la calidad de las frecuencias con las que estamos en resonancia. Si estamos en resonancia con aspectos negativos o desenergetizantes como enfermedades, o estados emocionales no óptimos se manifiestan respuestas similares en nuestra vida; si por el contrario trabajamos las resonancias negativas para descubrirlas y transformarlas, logramos un estado de mayor bienestar.
- Siempre tenemos la posibilidad de elegir entre estar en resonancia con lo que es no-coherente y desenergetizante, o estar en resonancia con lo que es coherente y promueve la vida.

3.5.2.2.2 *Cambio Cuántico.*

En RR, es muy importante el cambio cuántico. Como se menciona al principio de este capítulo, éste se refiere a que un insumo mínimo de energía puede crear un cambio enorme. Su gran importancia radica en lo que está más allá del nivel de partículas subatómicas en vibración: tiene que ver con la energía divina primordial de luz y sonido que nos inspira en nuestro viaje interior ascendente de autosanación en todas las áreas de nuestra vida.

El ser humano es una parte, limitada en el espacio y en el tiempo del Todo al que llamamos Universo. A través de estos cambios cuánticos se puede lograr traspasar ese límite y vibrar en mayor coherencia.

En este método, el cambio cuántico es importante debido a que antes de que ocurra en el exterior se da primero en el interior. La consciencia -es decir el campo energético- es el punto de inicio que lleva al cambio positivo. El cambio cuántico es el momento en el cual un estado mental estancado cambia de repente y la energía fluye de manera abierta, la atención se enfoca y el individuo realiza acciones positivas para la vibración coherente. Representa un nuevo orden y alineación que tienen un impacto en cada uno de los aspectos del Ser.

El cambio cuántico no es lineal, es un salto hacia una nueva alineación de nuestras capacidades naturales y coherentes. Integra la conciencia, la mente, las emociones, el cuerpo y todas las experiencias de vida en una espiral ascendente de esperanza.

3.5.2.2.3 *Recursos de Transformación de la Resonancia*

3.5.2.2.3.1. Kinesiología

La palabra Kinesiología viene del griego 'kinesis' que significa 'movimientos'. Es una disciplina que estudia el movimiento corporal a través de la reacción muscular ante un factor estresante o de sobrecarga. En RR se aplica una prueba muscular mediante la cuál los facilitadores presionan un músculo y observan su respuesta de tensión o relajación, con el propósito de obtener información sobre el flujo de energía que recorre el cuerpo del consultante.

A través de la respuesta muscular se hace un contacto con el sistema del consultante a nivel inconsciente, para verificar con qué se encuentra en resonancia y así identificar aquellos

patrones detrás de sus creencias que lo limitan. El resultado de dicha limitación es que el consultante se encuentra en un estado de no coherencia: enfermo, triste o con alguna alteración emocional, con relaciones personales conflictivas o infelices, alejado del logro de sus metas; y eso es algo que se puede transformar, cambiando la resonancia.

3.5.2.2.3.2 *Patrones en Transformación de la Resonancia*

Un patrón es una serie de variables constantes, una sucesión de elementos (auditivos, gestuales, gráficos) que se construye siguiendo una regla, esa regla puede ser de repetición o de recurrencia. Para efectos de RR se entiende como una repetición de cierto tipo de conductas, con base en reglas, rutinas o patrones adquiridos en algún momento de la vida, que pueden ser desenergetizantes o no coherentes.

La esencia de Transformación de Patrones de Resonancia, es que es un “sistema que escucha” el murmullo del sistema cuerpo-mente que requiere una autosanación; esta escucha se da a través de la detección de las frecuencias, los patrones, la resonancia, la verificación muscular y las actividades para transformar esas frecuencias y patrones.

3.5.2.2.3.3 *Guía de proceso o mandala*

La palabra mandala proviene de la India del sánscrito. Significa círculo, representa totalidad, estructura, centro, unidad, equilibrio, búsqueda de paz, es la construcción de un modelo de estructura organizada.

“La visión integrada del mundo, representada por el mandala, a lo largo de algunas religiones orientales, ha comenzado a surgir en el oeste de las culturas religiosas y seculares. La sensibilización del mándala puede tener el potencial de cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestro planeta, y tal vez nuestro propósito de vida propia.” (Cunningham, 2003).

Es por lo anterior que la creadora del método eligió un mandala para organizar los segmentos más importantes que forman parte de una sesión de transformación de patrones de resonancia. Dichos segmentos son conocidos como “llaves”, mismas que se van encaminando al logro de la coherencia.

3.5.2.2.4 *Nueve Llaves para la Transformación de la Resonancia.*

Wordsworth plantea nueve entradas a la totalidad del Ser, que llama llaves para la transformación; mismas por las que se transita a lo largo de una sesión con dicho método. A continuación, se resumen.

- **Primera Llave: La Energía de la Vida**

La energía crea vida y es el sustento de toda creación. Vivimos en un océano de frecuencias vibratorias organizadas como un holograma, donde todo afecta a todo. Las más altas frecuencias de esta energía se conocen bajo diferentes nombres en distintas culturas: Tao en China, Shabd o Nam en la India, Logos en la Grecia antigua, Kalima o Ism al-Azam en la tradición sufi, Espíritu Santo, el Verbo o la Palabra en la tradición judeo-cristiana y el Gran Espíritu en las tradiciones ancestrales.

En las últimas décadas, esta energía vital ha sido un tema importante en la investigación científica en campos de la física, la psicología y las neurociencias. Oshman (2008) menciona que en la actualidad se sabe que el organismo viviente está diseñado tanto para adaptarse como para utilizar diversas clases de fuerzas, y que los procesos de sanación incluyen el funcionamiento de varios tipos de comunicaciones. No existe una única “fuerza de vida” o “energía sanadora”, sino que hay muchos sistemas en el cuerpo, los cuales conducen diversos tipos de energía e información, de un lugar a otro. La energía nos enseña acerca de las partes más diminutas del cuerpo viviente, y también las interacciones energéticas dan cuenta de las importantes propiedades que surgen de las relaciones entre las partes. Una de esas propiedades es la integridad, es decir, la integración que le permite a las partes trabajar de manera conjunta como una unidad exitosa.

El sistema cuerpo-mente está diseñado para que la energía vital pueda fluir de *manera consistentemente armónica*: el monitoreo de la bio-retroalimentación envía señales todo el tiempo sobre el estado de esa armonía. En pocas palabras, nuestra naturaleza es un flujo de energía armónico, y cuando se corrompe esa armonía hay enfermedades, malestares, desequilibrios, etc.

- Segunda Llave: la Resonancia

Como se mencionó en párrafos anteriores, la resonancia se refiere a esa frecuencia que irradian todas las cosas y que tiene la capacidad de hacer vibrar frecuencias similares. Cuando hay resonancia con lo armónico, existe más equilibrio, salud, gozo, alegría etc.; cuando hay resonancia con lo inarmónico puede haber enfermedades, conflictos e incapacidad para manifestar el gran potencial.

Las investigaciones en el campo de la resonancia coinciden cada vez más en que somos seres vibrando al infinito y existimos en un campo de frecuencia, donde todo está interconectado. Esto es, influimos en lo demás y lo demás influye en nosotros para positivo o para negativo. Esta influencia está determinada por las frecuencias con las que se esté vibrando. El poder de la resonancia se aplica a todo lo que existe (negocios, organizaciones, familias, países, pueblos y a todas las formas de la naturaleza).

Estamos interconectados en un campo energético unificado, así que los cambios edificantes que uno realice afectan a todos dado que irradian a todo el campo unificado por medio de la resonancia. El cambio cuántico positivo se inicia reconociendo el poder de elección de uno mismo y activándolo: cambiar tu resonancia cambia tu vida.

A continuación, se describen 5 características de la resonancia que permiten comprender mejor cómo funciona en Resonance Repatterning.

1. Frecuencias: se refiere a los rangos de vibración de las pulsaciones. Cada color, por ejemplo, tiene un cierto rango de vibración para emitir esa frecuencia que codificamos como color; lo mismo con cada célula del cuerpo, cada órgano, nuestros sentimientos y pensamientos, todo tiene su propia frecuencia.
2. Intercambio: la resonancia crea un intercambio de energía entre una cosa y otra. Los intercambios de energía que realizamos en el presente, coherentes o no, están basados en los patrones de intercambio energético del pasado y seguimos respondiendo a la vida en el presente desde esos patrones del pasado, lo cual no siempre es ni tan benéfico ni tan saludable.
3. Atracción: aquello con lo que estamos en resonancia crea nuestro propio campo magnético de atracción. Por ello se necesita cambiar la resonancia con lo que se está

atrayendo que no es coherente, para poder cambiar a aquello que es más coherente y benéfico. Cualquier problema o inarmonía implica una resonancia bidireccional: la resonancia tuya y la de la otra persona; cuando el campo magnético vibra con las frecuencias coherentes del amor y el aprecio, se atraen a personas y acontecimientos en los que se amplifican y se disfrutan estas frecuencias amorosas.

4. Poder: todos tienen el poder de cambiar su resonancia. Para ello se requiere tomar en cuenta el punto de *elección*. Reconocer que *uno ha elegido* lo que vive, consciente o inconscientemente. Por tanto, uno es responsable de tomar nuevas elecciones y tiene el *poder* de cambiar la resonancia.
5. Sintonización o sincronización: los cambios que crea la resonancia se dan a través de este principio, ya que permite que una frecuencia atraiga a otra similar y vibren a un mismo ritmo.

En transformación de patrones de resonancia uno de los principios fundamentales de la resonancia es que se puede cambiar el efecto del pasado y las esperanzas del futuro cambiando la resonancia en el presente. Así mismo, las frecuencias armónicas o coherentes con las que uno está en resonancia tienen el poder de sintonizarse y modificar las frecuencias inarmónicas (no coherentes) en uno mismo y en los demás.

- Tercera Llave: Kinestesia

Así como hay el sentido de la vista, de la escucha, del tacto, de olfato y del gusto, existe el sentido kinestésico. El sentido kinestésico es el del movimiento, e incluye tocar y las respuestas viscerales.

La kinesiología estudia la respuesta del sistema nervioso a través de los músculos. Desde hace mucho tiempo, los físicos, osteópatas y fisioterapeutas han entendido la importancia que tiene el movimiento de la energía o de los impulsos eléctricos a través de los músculos. Todo lo que se ha vivido está almacenado en el inconsciente como frecuencias tanto coherentes como no coherentes. El sistema nervioso autónomo transmite esa información con impulsos eléctricos, y a su vez controla la respuesta del reflejo muscular. Todos los músculos responden a la transmisión de impulsos eléctricos de una manera binaria: tensión/relajación. Esta

respuesta binaria es un reflejo fisiológico a los mensajes del sistema nervioso autónomo y la kinesiología o la verificación muscular permite observar estas respuestas de reflejo

Verificación o prueba muscular

Es una técnica que sirve para determinar qué músculos reciben impulsos nerviosos, a través de la tensión o relajación de estos, lo que también se conoce como respuesta ON y OFF (que se traducirían del inglés como encendido y apagado, es decir, on= encendido para recibir energía, off= apagado para recibir energía). Cuando un músculo específico permanece tenso estando bajo presión, los impulsos nerviosos fluyen hacia dicho músculo; en cambio, si se relaja bajo la misma presión, existe una falta de impulsos nerviosos hacia ese músculo.

En este método, la verificación muscular es la principal herramienta para detectar o escuchar las resonancias y transformar las que se requieren para lograr mayor coherencia o bienestar.

Toda la información en la base de datos del sistema cuerpo-mente está almacenada como frecuencias, por lo tanto, la desarmonía en el mismo proviene de una falta de resonancia con frecuencias sustentadores de la vida. De ahí que el uso de la verificación muscular permite localizar esta falta de resonancia y activar un recurso en el sistema para transformar esa resonancia.

Debido a que todos somos parte del holograma universal, mediante el permiso del campo energético en cuestión, podemos captar los mensajes electromagnéticos de otro campo igual y se hace a través de la verificación muscular ON/OFF. Nuestro sistema cuerpo-mente almacena las frecuencias de todo lo que hemos vivido en el pasado. La información de lo que vivimos en el presente y la que se encuentra almacenada en el inconsciente, tienen canales de comunicación instantánea. Por lo tanto, cualquier idea, comentario o acción en el presente es decodificada por aquello con lo que está en resonancia en el inconsciente: aquello con lo que estemos en resonancia en el inconsciente toma el poder y reaccionamos, aunque conscientemente no queramos, con base en el pasado, a pesar de que se necesite en el presente sea diferente.

A través de la Verificación Muscular de la Resonancia se identifican las frecuencias desenergetizantes con las que se está en resonancia, que se manifiestan como experiencias que se viven en el presente y actitudes que se tienen ante la vida.

Asimismo, la Verificación Muscular de la Coherencia permite saber si se amplifican o disminuyen las frecuencias en respuesta a otra vibración, ya sea de alguna situación, una vivencia, alguna persona, enunciado o señal. Con esta verificación se puede elegir lo que energétiza y crea más coherencia, orden y equilibrio.

Sentido del Sentir

En el Método de Transformación de Patrones de Resonancia, el Sentido del Sentir, es una de las herramientas fundamentales para transformar patrones y dirigirse hacia la coherencia.

El sentido del sentir es la conciencia de las respuestas corporales y emocionales ante vivencias, situaciones, o interacciones con personas, etc. Es una respuesta fisiológica que te informa cómo te estás sintiendo en determinada situación.

A través del sentido del sentir somos sensores que buscan conectarse con las pulsaciones dentro y fuera, y más allá del universo. El sentido del sentir capta las frecuencias tanto de los pensamientos y emociones, como las del entorno y campo unificado. Dichas frecuencias captadas por todos los sentidos son transmitidas como impulsos eléctricos al cerebro. Al ser decodificados por el cerebro, el cuerpo genera neurotransmisores químicos que actúan como mensajes creando respuestas corporales y sentimientos; generando sensaciones y sentimientos de bienestar o malestar.

A lo largo de la vida se va desconectando el sentido del sentir por creencias e influencias sociales que hacen que el individuo desconfíe de ese sentido y por tanto lo apague. Uno de los principales objetivos de la transformación con este método es reconectar el Sentido del Sentir.

Para reactivar el sentido del sentir se pueden hacer ejercicios de escucha activa de todas las sensaciones del cuerpo que se despiertan ante diversos pensamientos y eventos; es un tipo de meditación que permite escuchar y estar en contacto con las sensaciones corporales que están latentes todo el tiempo y que se activan o desactivan con base en la percepción de ciertos eventos.

- Llave cuatro: Orientación

La orientación es analógicamente hablando, la brújula que dirige hacia lo que es benéfico o lleva hacia lo que más nutre en todos los aspectos; nos enfoca y dirige hacia aquello que le da propósito a nuestra vida.

Un claro ejemplo de la orientación es la respuesta que da un bebé recién nacido cuando, justo en el momento en que nace, es colocado sobre su madre para que él, por su propio impulso innato busque alimentarse del seno de su madre; se orienta de manera natural a través del ritmo del corazón de su madre y del aroma de la leche, moviéndose en dirección a estos.

El sentido de orientación es una capacidad innata del ser humano. Estudios del shock y trauma (William Emerson, Ray Castelino, Wendy Mc Carty, Peter Levine, entre otros) han demostrado que hay consciencia sensorial desde la concepción. Por lo tanto, se responde desde esa etapa a lo que ocurre dentro y fuera del vientre materno a través de la resonancia con la orientación.

Vivencias coherentes y no coherentes con la satisfacción de las necesidades determinan la orientación hacia la vida; la orientación innata permite mantener fácilmente la dirección hacia lo que nutre y hacia la frecuencia del amor en las relaciones, en las actividades y habilidades que se tienen y las que pueden desarrollar.

Uno de los objetivos del método RR, es recuperar el sentido innato de la orientación hacia lo que es coherente y posible para crecer; se necesita estar orientado hacia uno mismo, hacia los demás, y en el espacio y tiempo. La orientación también permite estar en el momento presente para poder estar más enfocado en todas las relaciones y posibilidades de crecimiento.

- Llave cinco: Transformar Problemas en Oportunidades.

Un problema es un estado alterado del bienestar. Es decir, es una situación de reto donde hay un cierto bloqueo del flujo natural de la vida; puede ser emocional, de salud, de relaciones, de trabajo, etc. En sí, el problema no proviene del exterior sino de cómo se percibe esa situación desde el interior.

Los problemas se presentan como un síntoma que está alertando sobre una alteración de fondo, como reflejo de una resonancia con patrones de creencia limitantes, que se encuentran en la base de datos del sistema cuerpo-mente y que fueron adquiridos en el pasado.

La percepción de los problemas se basa en patrones del pasado desordenados cuya causa son necesidades vitales no satisfechas, emociones fuertemente cargadas, imágenes y creencias limitantes desde las que decodificamos el presente.

Para transformar y trascender los problemas se necesita reconocerlos, enfrentar las resistencias, identificar los componentes de estos recuerdos grabados en el inconsciente, entender la resonancia, y descubrir la nueva oportunidad que ofrece el problema.

Quizá no seamos responsables directa y conscientemente de lo que percibimos como problema, pero somos responsables de cómo actuar y de enfrentarlo para resolverlo. Cuando se hace esto, se toma conciencia, responsabilizándose, y se logra la transformación.

Los problemas del presente piden resolver las experiencias del pasado que están bloqueando el flujo de energía. La nueva oportunidad que ofrece un problema va más allá de una solución lineal, es un salto cuántico hacia un mundo completamente distinto de posibilidades más coherentes.

- Llave seis: La Intención y el Umbral del Crecimiento

La intención es una alineación hacia una dirección u objetivo específico; dirigir todos los esfuerzos hacia un propósito superior. Es como un impulso que te dirige hacia una meta. Las intenciones coherentes hacen que la mente se enfoque y cree un patrón ordenado a nivel cuántico. Este patrón emite frecuencias de luz y sonido que crean un campo magnético de atracción.

La intención depende de la resonancia; es decir, se puede tener una definición de la intención con acciones bien definidas para lograrla, pero si el Ser no está en resonancia con la intención disminuyen las posibilidades de que se manifieste la intención.

La intención es muy buena una fuente de información para descubrir patrones no coherentes que alejan a los individuos de esta misma intención; al descubrir las resonancias con patrones no coherentes subyacentes a la intención, éstas pueden ser transformadas para lograr un umbral de crecimiento más amplio. Este umbral de crecimiento se refiere a la necesidad innata de crecer hacia una mayor unión, armonía, creatividad, salud y auto realización.

Los deseos que experimentamos con respecto a ciertos hábitos, sabores y conductas, son una fuente importante de información acerca de necesidades no satisfechas subyacentes a estos.

A continuación, se muestran los cinco pasos importantes para manifestar una intención:

- 1) Tener una visión clara de lo que se quiere lograr o manifestar.
 - 2) Identificar la necesidad verdadera detrás de la intención. Las intenciones se basan en una necesidad a satisfacer a través de la intención. La necesidad con la que se esté en resonancia, alguna pasión, las cualidades vibratorias asociadas a la intención, se combinan para crear un campo magnético de atracción que permite que se manifieste dicha visión/intención desde un campo unificado. Por eso identificar la necesidad subyacente es trascendental.
 - 3) Entrar en acción. Es sumamente importante realizar acciones para poner la intención en movimiento. La acción crea una verdadera vibración a la que responden frecuencias similares en el campo unificado.
 - 4) Disfrutar el umbral del crecimiento. La intención por naturaleza lleva a la transformación personal. Cuando se está en resonancia con una intención, todas las frecuencias no coherentes, que no están alineadas con esa intención emergen gradualmente para ser transformadas. Con ello se tiene una mayor cantidad de energía para que las intenciones se manifiesten, ampliando así el umbral del crecimiento; es básico el poder disfrutar estos cambios.
 - 5) Estar consciente del salto cuántico. Cuando se entra en resonancia con cada uno de los aspectos de la intención, y cuando se transforman las resonancias, se atraen las frecuencias requeridas para alinear la intención y que ésta se manifieste. Al ser consciente de lo anterior, se puede dar un salto cuántico cambiando de un estado a otro sin que haya un proceso de por medio.
- Llave Siete: Transformación de Patrones.

En RR, el proceso de transformación de patrones es, en sí, la identificación de patrones específicos que se encuentran detrás de un problema para transformar la resonancia con ellos. Se parte del principio de que todas las frecuencias -la energía- se organiza en patrones caóticos (no coherentes) y patrones ordenados (coherentes), mismos que definen una experiencia de

vida. Estos patrones pueden expresarse en palabras y se identifican a través de la verificación muscular.

Las vibraciones de los pensamientos y sentimientos también forman patrones ordenados y desordenados en nuestro sistema cuerpo-mente. Estos patrones determinan las percepciones y respuestas que tenemos ante acontecimientos de la vida diaria y se reflejan en la manera en se enfrenta la vida, en la calidad de las relaciones, del trabajo, en la salud, etc.

Los patrones están formados por la percepción que tienes de ti mismo, de otros y de la vida, en respuesta a las experiencias que se adquieren desde la concepción hasta el presente. La información en la base de datos del cerebro se almacena por su asociación con hechos similares y por la respuesta ante tales hechos. Cada vez que algo sucede en el presente se busca el patrón adquirido en el pasado donde concuerde la situación y se responde de la misma manera, aunque esta respuesta no haya sido muy eficaz en el pasado.

La creadora del RR, determinó algunos patrones arquetípicos y generacionales. Otros están conformados por cuestiones físicas, emocionales y mentales, y otros se asocian con los centros energéticos de los chacras de la filosofía hinduista y con el sistema de meridianos y los cinco elementos de la cultura china.

A continuación, se enlistan algunos de estos patrones:

- a) Patrones primordiales e inconscientes: se forman en la infancia temprana cuando no tuvimos recursos para resolver los problemas ni para cubrir nuestras necesidades. Las respuestas no resueltas a las experiencias tempranas de la infancia determinan, mediante la resonancia, la forma de la respiración, de la escucha, vista, risa, y en general la percepción que se tiene de la vida.
- b) Patrones de Chacras y Meridianos: la energía desciende a través de estos canales de una manera autorreguladora; cada uno de los canales y centros energéticos rige ciertas características físicas, mentales y emocionales. Así, se establece un patrón según la forma en la que fluye la energía a través de esos canales.
- c) Patrones de las relaciones: estos patrones determinan en cierta manera como nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás

- d) Patrones de vista visión: la vida es energía en movimiento. Estar más vivo y sentirse más vivo requiere de suficiente afluencia de luz, la cuál afecta directamente el nivel de energía, la capacidad de movimiento y cómo se siente el Ser consigo mismo, con lo que hace y con los demás.

Así mismo, la transformación de patrones se puede llevar a cabo en organizaciones como escuelas, empresas, hospitales, asociaciones con un fin común, etc. así como en los animales y plantas.

- Llave Ocho: Modalidades para el Cambio Cuántico.

Una vez detectados los patrones a transformar, se hace uso de modalidades energizantes que son las acciones o elementos para introducir energía al sistema cuerpo mente. Pueden ser opciones de sonido, luz, color, movimiento, respiración, contactos energéticos, aromas, etc.

En otras palabras, las modalidades ayudan a crear patrones armónicos para transformar las resonancias, dando como resultado un nuevo patrón vibratorio en el campo de energía. Crean una sintonización natural, armonizan los flujos de la energía y restablecen el equilibrio y la estabilidad en el sistema cuerpo mente.

La modalidad más adecuada se elige a través de la verificación muscular. Si bien, la modalidad requerida en una sesión se elige de una gama de posibilidades recopiladas por Wordsworth, el sentido del sentir puede ayudar a elegir lo que el consultante requiere para lograr un mayor bienestar. De hecho, es parte de una sabiduría interna; digamos que desde siempre contamos con los recursos que reestructuran el orden o el bienestar. Si observamos, en la naturaleza los mismos animales y plantas tienen y usan estos recursos. Por ejemplo, basta ver cómo los perros se sacuden después de una situación violenta con otro perro; sacudirse es su modalidad para reestablecer el equilibrio ante la situación de amenaza vivida. Otro ejemplo es que en alguna situación cotidiana de estrés o conflicto contar un chiste o generar la risa en los participantes puede aliviar la tensión. Cabe destacar que las actividades sugeridas por la creadora del método de RR, cuentan con un respaldo y bases que las sustentan como métodos efectivos que han sido utilizados y validados a lo largo de la historia de la humanidad.

- Llave Nueve: Acción Positiva

La acción positiva o coherente es aquella actividad que se realiza para reforzar las nuevas resonancias que se transformaron a lo largo de la sesión. Cada una de las acciones coherentes con las que se esté en resonancia y se actúen, amplifica el flujo de energía y expande el campo magnético para atraer frecuencias similares del campo unificado, provocando que una acción coherente lleve a otra y como resultado el ser se sienta más sí mismo, en su poder.

Todo cambio externo comienza con un cambio interno. Los patrones del pasado almacenados en el inconsciente han creado surcos neuronales en el sistema cuerpo-mente. Cada vez que repetimos esos patrones, se estimulan los viejos surcos y se producen proteínas que los mantienen activos. Al cambiar esas conductas y hábitos repetitivos se crean nuevos recorridos neuronales que cancelan los viejos recorridos. Por lo tanto, las acciones positivas activan los nuevos surcos creando nuevas conexiones entre las dendritas de las neuronas.

Estar en resonancia con los sueños, ideales y en estado de mayor bienestar en todos los aspectos, naturalmente ayuda a entrar en acción consistente para lograrlo. La acción positiva activa constantemente nuevas conexiones neuronales para lograr los cambios.

Al igual que con la intención, es necesario estar en resonancia con los beneficios a lograr al realizar la acción positiva para que esta sea efectiva.

Existen tres tipos de acciones positivas:

- a) Acciones espontáneas: son automáticas y a menudo se presentan como un regalo (por ejemplo, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en México, la solidaridad actuó como una acción positiva para muchos que la vivieron, dejando de lado el enfoque crítico de la situación para aportar algo positivo que generó un cambio de perspectiva).
- b) Acciones específicas: A través de la respuesta muscular se verifica y elige en una lista sugerida, acciones que necesita hacer el ser para estar en la frecuencia que necesita para su transformación.
- c) Acciones estratégicas: son tareas vinculadas directamente con el logro de las metas detectadas en la sesión.

Al igual que la modalidad para crear coherencia, la acción positiva puede ser percibida a través del sentido del sentir; contactando la sabiduría interna se puede obtener la mejor acción positiva que refuerce la resonancia con lo coherente.

3.5.2.2.5 *Transformación de la Resonancia y Vivir con Consciencia*

Uno de los grandes regalos del método de Transformación de la Resonancia es que acerca a los seres a vivir con consciencia, es decir, a tener la capacidad de sintonizarse con las frecuencias más altas del interior para compartirse compasivamente con todos los seres que contactamos a través de una mirada, de una palabra o de un momento. A través de las nueve llaves de este método, se logra resonancia con las más altas frecuencias del interior del Ser para ascender en la espiral, y manifestar mejores posibilidades para la vida.

Procedimiento de una sesión de Transformación de Patrones de Resonancia.

Una sesión de este método tiene una duración aproximada de 60 minutos y a través de los diversos manuales y por medio de la verificación muscular, se determina lo que el cliente requiere trabajar. El tratamiento consta de una serie de pasos para detectar y transformar los patrones inconscientes y creencias desenergetizantes o negativas que están detrás del problema a tratar. A partir del mandala o guía de proceso, que es la representación donde están todos los pasos por los que se puede pasar en una sesión, se determina el patrón a modificar. Un aspecto muy importante para este método, es que la sesión se hace en voz alta de tal manera, que el consultante siempre está consciente de lo que se escribe y se transforma en la sesión. Una vez detectados a través de la verificación muscular los asuntos a transformar, se elige la opción energizante o modalidad que se requiere para hacer dicha transformación; como se menciona en los párrafos anteriores puede ser una opción de respiración, de movimiento, de color, etc., misma que se realiza durante la sesión y es modelada por el facilitador. Una vez realizada la modalidad se verifican los cambios de resonancia.

CONCLUSIONES

Como se demuestra en el presente trabajo, a lo largo de la historia el ser humano se ha cuestionado asuntos que le hacen reflexionar acerca de sus orígenes, la razón de su presencia en este mundo y los porqués y para qué. Siempre ha buscado explicarse la realidad y los acontecimientos trascendentales que en ella tienen lugar como la vida, la muerte o la enfermedad. Estas reflexiones distinguen al ser humano de sus cohabitantes de la tierra: los animales.

Desde épocas ancestrales las diferentes culturas tenían claro que la convivencia del humano con todo lo que habitaba en el universo: animales, bosques, plantas, tierra, y entre seres humanos, con su sabiduría interna, debía ser respetuosa. Conforme se adquirieron más conocimientos se fue dando una separación.

En algún momento, antes de la era cristiana, el ser humano comenzó a emigrar para satisfacer sus necesidades primordiales de sustento y reproducción social. Esta migración dio paso a pugnas entre tribus o etnias, que a su vez luchaban por imponer su cultura y maneras propias, sobre las de otras etnias, lo cual resultó en la desaparición de algunas de ellas. Las conquistas fueron instrumento de opresión y sumisión. Ejemplo de ello son los nativos americanos en Estados Unidos, los pueblos originarios de latinoamérica, los indígenas de Siberia, y los Celtas, entre otros.

Después, en la segunda mitad del siglo XVIII, sucedió el proceso de transformación económica, social y tecnológica conocido como Revolución Industrial. Este proceso iniciado en Inglaterra se extendería a Europa occidental y América Anglosajona.

Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada.

La Revolución Industrial dio paso a la era de la ciencia, que fue abriendo nuevos campos de conocimiento con el objetivo de dar explicaciones “lógicas” a los fenómenos que ocurrían en el mundo. Galileo Galilei es una de las figuras claves de la historia de la Ciencia, se puede considerar que fue el primero que aplicó el método científico experimental-matemático, a finales del XVI y principios del XVII.

La historia del desarrollo tecnológico y científico de la humanidad va ligada con la historia misma de la medicina. Podemos documentar los orígenes de ésta desde la prehistoria, cuando los chamanes, sacerdotes, brujos, adivinos y otras figuras similares utilizaban plantas, animales, minerales y otras sustancias.

Durante los siglos XV y XVI, los hallazgos de Leonardo Da Vinci, con respecto a la anatomía fueron un parte aguas para la medicina. Los descubrimientos posteriores a finales del S. XIX y principios del XX en el campo de la medicina significaron un gran avance para la preservación de la humanidad: el microscopio, el estudio de bacterias y virus, los antibióticos y las vacunas, y la herbolaria, que dio lugar a la farmacología. Este último descubrimiento fue determinante para desarrollar el enfoque de la era moderna para entender y tratar la enfermedad. Desde esta perspectiva se considera a la enfermedad como una serie de síntomas que se tratan con un factor externo -fármaco o medicina- para “silenciarlas”. Además, al tratar científicamente los aspectos del ser humano, se dejó de lado la dimensión espiritual, social y hasta emocional.

Los modelos médicos formalizados en esta etapa, fundamentados en el método científico, se pueden entender como estrategias de sobrevivencia. Se trata de modelos adaptativos que responden a una filosofía diferente de la de las culturas ancestrales, enmarcada en los límites de la materia. Dichos modelos consideran a la mente y a la consciencia como subproductos del cuerpo y se centran más en la enfermedad, que, en el enfermo, escindían el cuerpo de las dimensiones mental y espiritual del Ser y se enfocaban a combatir la enfermedad como un agente externo.

En las décadas de los 60's y 70's una nueva etapa de consciencia se despierta en diversos puntos del planeta. Surgen nuevos puntos de vista sobre cuestiones, tanto políticas, como sociales y culturales, que proponen volver a los orígenes, indagando y rescatando maneras ancestrales para tratar al cuerpo como un todo, ver la enfermedad como un camino, y conocer

y difundir las culturas y maneras ancestrales, desde un respeto mas profundo a su sabiduría. Esta etapa es conocida también como la Nueva Era.

Se cuestiona la perspectiva que entendía a la enfermedad de forma separada de la salud, y aceptaba la escisión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y que había limitado el acceso al conocimiento ancestral. La emergencia de enfermedades crónicas, para las cuáles la genética y la medicina alópata no tenían soluciones, abonó para el cuestionamiento de este paradigma separatista de la salud. Ante las limitaciones de la medicina alópata, otras alternativas en la medicina, así como enfoques complementarios como la acupuntura, o la homeopatía, toman auge.

De esta forma, surge la necesidad de hacer una integración entre los distintos enfoques de la medicina. Para dicha integración juegan un papel muy importante los enfoques que consideran la sanación espiritual, como el chamanismo. Actualmente están surgiendo nuevas reflexiones en el campo de la medicina donde se propone hablar de medicina integrativa o complementaria en lugar de terapias alternativas.

Todos los territorios médicos, los de todas las culturas son complementarios, no hay en ese sentido medicinas alternativas y la única alternativo que tenemos todos, desde toda medicina es servir sin condición a la vida, con todas las medicinas podemos hacer una sola medicina, la que sirve. Servir es el mejor modo de poner en movimiento el mas efectivo de todos los medicamentos: el amor.

El chamanismo ancestral, hoy en día, busca integrar las diferentes medicinas y maneras de sanar a las maneras ceremoniales, dando como resultado el chamanismo integrativo, que es el objeto de estudio del presente trabajo.

Asimismo, el presente trabajo planteó integrar a la sanación chamánica ancestral, dos métodos de auto sanación y transformación: Jin Sin TARA y el Sistema de Trasformación de la Resonancia (Resonance Repatterning®), cuyo objetivo es despertar recursos internos para lograr la sanación en todos los niveles: físico, mental, emocional y del espíritu.

Al integrar los métodos de sanación antes mencionados al chamanismo ancestral, se resuelve también una necesidad de la era moderna: reconectar sabiduría y maneras ancestrales que permitan responder a las necesidades actuales de funcionamiento en sociedad con mejores relaciones, estados de salud física, emocional y mental más equilibrados, manejo de niveles de

estrés de manera óptima, en una era conocida como era de la tecnología e información, lleno de retos para la humanidad.

Hoy en día sabemos que los pensamientos determinan también la realidad y no necesariamente la genética, o los medicamentos o factores externos como contaminación. Ante estos descubrimientos, es necesario contar con opciones para transformarnos y transformar nuestra realidad. El chamanismo integrativo pretende atender estas necesidades honrando y poniendo en la práctica la sabiduría ancestral.

Se pueden sintetizar los aportes de un nuevo paradigma integrativo de la siguiente manera:

- La enfermedad es entendida como la ruptura en el equilibrio del orden natural y social y, por lo tanto, la sanación se enfoca a reestablecer dicho equilibrio.
- Este restablecimiento del equilibrio puede realizarse atendiendo al individuo, a la comunidad y/o a la tierra misma, donde esos desequilibrios provocan daños.
- El cuerpo y el espíritu son parte de un Todo, de manera que atender las interrupciones de cualquiera de sus partes sana y hasta puede curar la enfermedad.

Dentro de este nuevo paradigma también se integran las aportaciones de la física cuántica y de la biología molecular. Científicos como Lipton, Oschman, Levin, o Gringberg hablan de nueva medicina y medicina vibracional, incorporando los conocimientos de la física cuántica. Concluyen que los estados de salud y enfermedad dependen, no solamente del equilibrio en las dimensiones física, mental y espiritual del Ser, sino de la resonante sincronía con otros sistemas energéticos.

A partir de un análisis de diversas cosmovisiones y corrientes filosóficas que se encuentra en el capítulo 2: “Lo energético”, se esquematizan las explicaciones del Ser y el universo en tres grandes líneas: 1) Las concepciones metafísicas anteriores a la ciencia; 2) Los acercamientos de la filosofía de la ciencia y, 3) Los aportes producidos a partir del encuentro entre ciencia y magia.

Si bien el chamanismo tradicional se puede enmarcar en las concepciones metafísicas anteriores a la ciencia, en diversas culturas correspondientes a diferentes partes del mundo, ante las que se confronta el paradigma científico filosófico, reduccionista, determinista y materialista, el encuentro entre magia y ciencia a partir de los descubrimientos de la física

cuántica y las limitaciones de la ciencia y la medicina ordinaria alópata, abre el campo para otras posibilidades de medicina integrativa, donde diversas herramientas se complementan para buscar el mayor bienestar en la salud humana.

El paradigma integrativo incorpora tanto las sanaciones chamánicas tradicionales que provienen de cosmovisiones ancestrales, como propuestas eclécticas que hemos denominado Neochamanismo y que dan lugar a la Sanación Chamánica integrativa.

En este trabajo se define chamanismo como:

Un camino de conocimiento y poder. Este conocimiento viene de la vida, de lograr maestría en éxtasis para penetrar el *axis mundi* en sus diferentes dimensiones para recibir de la tierra el conocimiento y poder para sanar.

Asimismo se define Sanación Chamánica Integrativa como:

La integración de las distintas áreas de la medicina y de terapias complementarias a la sanación chamánica clásica, con el fin de crear una mayor sinergia para responder a los problemas de salud-enfermedad a los que se enfrenta el ser humano en la modernidad.

En específico se sistematiza la experiencia en torno a la Sanación chamánica integrativa de la Chamana “Piedra que Piensa y Siente”, obtenida a través de entrevistas y bibliografía proporcionada por ella; además de sesiones de sanación recibidas para vivenciar su trabajo, así como diversos testimonios de algunos de sus pacientes. Se analizó su trabajo, no sólo examinando las bases teórico-filosóficas del mismo, sino entendiendo los efectos en la neurofisiología, el sistema nervioso, endocrino, de neurotransmisores, los puntos y flujos de manejo de la energía, y los conceptos de shock y trauma.

La Chamana entrevistada, integra el chamanismo tradicional y sus herramientas de autotransformación -ceremonias y medicinas chamánicas- con el Método de Transformación de Patrones de Resonancia (Resonance Repatterning®) y el método Jin Shin Tara (herramientas para la resolución de shock y trauma), para atender a sus consultantes.

Se incorporan los testimonios recopilados, ocultando los datos personales, para proteger la privacidad de los informantes.

A pesar de que el universo de informantes fue limitado, los resultados permiten hacer un análisis a profundidad y tratar los testimonios como si se tratara de entrevistas.

Cuando se pregunta ¿Por qué fuiste a consultar un chamán? ¿Qué idea tenías de la sanación chamánica? los informantes responden en tres sentidos: el más frecuente es en torno a la dimensión espiritual del Ser, ya sea por un “llamado”, una búsqueda del Ser o de lo sagrado, una sensación de “desconexión con la vida”, o autoconocimiento; otros más refieren a causas concretas como dermatitis ante el contacto amistoso, ganas de morir, un mal momento o experiencias dolorosas; la tercera respuesta es que llegan a la Chamana por recomendación.

Cuando se pregunta ¿En qué consistió la sanación? Los informantes hacen referencia a factores de sensorialidad y elementos intangibles como “conexión con el Ser”, “sensaciones inexplicables”, “más allá de lo conocido”. Mencionan, también técnicas de meditación, liberación de memorias de shock y trauma, y conectar con “una historia de mis antepasados.

Al cuestionar acerca de los asuntos a tratar, se respondieron elementos que podría pensarse que son psicológicos, pero por la forma en que los informantes se refieren a estos, más bien se interpretan como relacionados con la dimensión espiritual del Ser. Se menciona, por ejemplo, “contactar con el propósito divino y los deseos de mi alma”, “tener un acompañamiento para mi nueva etapa en mi vida”, “soltar partes dolorosas de mi pasado y enfocarme en los regalos de mi presente”, “explicarme la profunda necesidad de comprender la muerte que había sentido”, “deseo de procrear un bebe”, y “generar una transformación generosa en mi camino de evolución”.

Esta idea de que los informantes no hacen referencia a factores psicológicos, sino más bien espirituales, se confirma cuando se les pide describir detalladamente lo que sintieron o vivieron con este tipo de sanación. Responden, los informantes, a esta pregunta con un cúmulo de sensaciones. Sensaciones fisiológicas como “sentí primero frío, luego calor”, “hubo un momento en que sentí que de una parte de mí salía como un ligero vapor”, “estado meditativo”, y “llanto de liberación”. Reacciones emocionales como “sorpresa, alegría, melancolía y liberación”, “fortaleza”, “relajación profunda”, y “seguridad, amor y fortaleza”. Y otras que se relacionan con la dimensión espiritual: “sensaciones difíciles de describir”, “comunicación con mi animal de poder”, “todo fue muy sensorial e intenso”, “sentí que se liberaba la sensación de inquietud por el tiempo del reloj y empecé a sentir como si mi espacio inmediato se ampliara”, “relajación profunda como pérdida del tiempo espacio”, “fortaleza”, “se disolvían cosas que fueron del pasado y se soltaban”.

Es decir, aún cuando las respuestas hacían referencia a hechos fisiológicos o psicológicos, los informantes refieren estos como efectos de una acción en el mundo espiritual.

Ante la pregunta 5. ¿Qué sentiste que resolviste con la sanación chamánica? Los informantes cuentan sobre aprendizajes: “aprendí que nada es bueno y nada es malo y me abrí a reconocer los juicios y eso me permitió relacionarme con la gente sin ponerle etiquetas”, “recordar mi naturaleza creadora”, “la escritura la poesía me conectan con la vida”; vivencias y cambios en la cotidianidad: “abrir las manos a los regalos de la vida, saberme merecedora y seguir trabajando la seguridad misma”, “encontrarme y encontrar lo que me gusta hacer narración oral y todo con la palabra escrita y contada”; y, de nuevo, temas espirituales “logré sentir bienestar”, “respondí a un profundo anhelo de conexión con el mundo de los espíritus”, “reconecté la posibilidad de sanar de volver a confiar en mí en mis sueños y adueñarme de mi proceso y sentí la sinergia para sanar en grupo”, “conecte con mi paz”

Llama poderosamente la atención de que, aunque las acciones de la ‘Chaman que Siente y Piensa’ suceden en el ámbito espiritual – energético, los efectos se manifiestan en otros campos y dimensiones de la vida. Este hecho se constata también en la pregunta 6. ¿Cómo se manifestó en tu vida diaria la sanación chamánica? Donde algunas respuestas fueron: “mayor tranquilidad alegría me empecé a sentir más alegre y más vital se fueron resolviendo mis problemas y comencé un proyecto muy importante que me ayudó a resolver mis problemas económicos y sus derivados”, “adapté mi vida para convertirme en aprendiz de chamán”, “me ha permitido encontrarme porque me sentía perdida”, “saber que siempre hay otras formas de mirar el mundo”, “aprendí a distinguir entre la mente racional y la intención que viene del espíritu”.

Al indagar ¿En qué partes del Ser se enfoca este tipo de sanación: cuerpo, mente, alma o emoción? Las respuestas más significativas fueron: “se enfoca en todas las partes del Ser calma la mente y conecta más con el sentir la emoción”, “en el espíritu y en todas las partes del Ser, pero especialmente en el espíritu”, “va enfocada al alma, pero impacta de manera integral en un balance”.

Las respuestas de los informantes a la pregunta 10. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de sanación y otros tipos como la psicología, terapias alternativas entre otras? Confirman que las personas que han recibido sanaciones chamánicas perciben que estas atienden una dimensión

espiritual del Ser que no atiende la medicina ni la psicología, y a una profundidad a la que las disciplinas mencionadas no llegan.

Algunas de las respuestas a esta pregunta fueron: “la diferencia es que esta sanación se basa en la sanación desde el Ser y la reconexión con el espíritu”, “la diferencia entre esta sanación y otras que conozco, es que esta sanación chamánica conecta con el alma desde niveles sutiles y profundos y otras alternativas trabajan más a nivel corporal o bien atiende las distintas dimensiones del Ser”, “se enfoca más en la parte espiritual de las personas”, “este tipo de sanación comienza a sanar la semilla de una discordia en lo profundo del alma y por lo tanto se irradia de una manera muy holística que afecta a todo lo relacionado con los orígenes de esta discordia mientras que otras terapias no funcionan a un nivel tan profundo”, “va enfocada al alma y se utilizan herramientas de la sabiduría ancestral mientras que otras terapias como la psicología es muy buena para detectar situaciones preestablecidas y documentadas pero en una sanación a nivel del alma no hay reglas predeterminadas”.

Las respuestas a la pregunta 11. ¿Qué se propone en este tipo de sanación? Confirman que se percibe que las sanaciones chamánicas atienden a la dimensión espiritual del Ser. Algunas respuestas fueron: “este tipo de sanación propone rescatar y utilizar la sabiduría ancestral para reconectar la sabiduría del Ser y funcionar más eficientemente en este mundo a través de la reconexión del Ser”, “conectarnos al ritmo de la vida”, “conexión con nuestro Ser y sanar a nivel del alma”, “tomar nuestro poder personal desaprender lo aprendido y tomar nuevas herramientas para trascender”.

Las respuestas a la pregunta 12. ¿Recomendarías este tipo de sanación? ¿Por qué sí? o ¿Por qué no? ¿A quiénes sí? y ¿A quiénes no?; y a la pregunta 14. ¿En qué casos recomiendas que se elija este tipo de alternativa -el chamanismo-? refieren a tener apertura a vivir métodos distintos, no convencionales, pero también a un factor de confianza en estas maneras.

En estas preguntas, algunas respuestas fueron: “recomiendo este tipo de sanación a las personas que deseen reconectarse con su poder desde todos los niveles a quienes quieran recordar a través de la sabiduría ancestral lo poderosos que somos para vivir exitosamente en este mundo”, “a quien tenga afección espiritual y que no encuentre respuesta en otras maneras de sanar como la medicina, la psicología, etc.”, “a quien crea y se abra a conectarse con el proceso”, “para problemas inexplicables en otros métodos alternativos, dado que la cosmovisión chamánica abarca un paisaje mucho más amplio otros mundos otras dimensiones

desde el lenguaje mitológico”, “para aquellos que su alma vibre para este tipo de sanación”, “en personas abiertas a probar nuevas alternativas”, “cuando lo intuyes”, “cuando no encuentra respuesta en otros métodos”, “cuando creas en este tipo de posibilidades”.

Asimismo, los entrevistados refieren algunos criterios personales para elegir un chamán como: “alguien confiable inspirador confianza y que me entienda”, “conocer a la Chamana y saber si proporciona lo que estoy buscando”, “conocer su especialidad que sea responsable, íntegro y se dedique a servir a los demás y por recomendación”.

En general, las personas que han tomado sanaciones chamánicas agradecen y se sienten afortunados de acceder a las mismas.

En conclusión: los entrevistados opinan que las sanaciones chamánicas atienden el aspecto espiritual del Ser, a diferencia de la psicología que atiende los aspectos de la psique, y de la medicina que atiende los relacionados con el cuerpo físico. Asimismo, reconocen que la sanación chamánica trata con métodos diferentes a estas disciplinas y a menudo inexplicables. Finalmente, los entrevistados refieren que las sanaciones chamánicas tienen efectos concretos en su vida cotidiana. Una respuesta muy clara, en este sentido, fue “es una experiencia que recomiendo ampliamente por confianza, porque se puede aplicar al mundo cotidiano donde se ven los resultados”.

Se concluye que se puede definir el “chamanismo integrativo”, a partir del andamiaje teórico utilizado, así como de la sistematización que aporta la Chamana, como un método que integra la práctica chamánica tradicional, basada en las maneras ceremoniales, con terapias complementarias y algunas ramas de la medicina.

De acuerdo con lo planteado en el presente trabajo, el chamanismo es una manera de vivir la vida desde un lugar de respeto y honor por las maneras ancestrales que perciben al Ser humano como parte de un todo y así se debe conducir; dicho de una manera más familiar, el chamanismo ancestral es el camino para recordar y manifestar nuestro Ser verdadero a través de los mitos, es un camino de conocimiento y poder compasivo, en donde, el poder se entiende como el acto de mover la fuerza vital plasmada en una intención para cocrear y manifestar lo que se quiere sanar; el poder es fuerza vital colectada y concentrada en una intención.

El Chamanismo es una parte integral de la naturaleza que cubre necesidades basicas del ser humano. Se entienda o no, tenga o no una explicación racional, lo que es seguro es que enriquece la vida.

ANEXOS

Formato de Cuestionario para Entrevista

Nombre: _____

Fecha de nacimiento: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Profesión: _____

Escolaridad: _____

1. ¿Por qué fuiste a consultar un chamán? ¿Qué idea tenías de la sanación chamánica?
2. ¿En qué consistió la sanación?
3. ¿Cuál fue el asunto que querías tratar con este tipo de sanación?
4. Describe detalladamente lo que sentiste o viviste con este tipo de sanación.
5. ¿Qué sentiste que resolviste con la sanación chamánica?
6. ¿Cómo se manifestó en tu vida diaria la sanación chamánica?
7. ¿En qué filosofía visión cosmovisión se sustenta este tipo de sanación chamánica?
8. ¿En qué partes del ser se enfoca este tipo de sanación: cuerpo, mente, alma o emoción?
9. ¿Qué ofrece este tipo de sanación?
10. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de sanación y otros tipos como la psicología, terapias alternativas entre otras?
11. ¿Qué se propone en este tipo de sanación?
12. ¿Recomendarías este tipo de sanación? ¿Por qué sí? o ¿Por qué no? ¿A quiénes sí? y ¿A quiénes no?
13. ¿Cuál es el costo de este tipo de sanación?
14. ¿En qué casos recomiendas que se elija este tipo de alternativa -el chamanismo-?
15. ¿Con qué criterios o elementos elegiste un chamán?
16. ¿Algo más que quieras agregar?

TESTIMONIOS

Testimonio 1:

Masculino, 33 años, docente y escritor, licenciatura.

1. ¿Por qué fuiste a consultar un chamán que idea tenías de la sanación chamánica?

Creo que, así como la mente y el cuerpo tienen afecciones que son tratadas por especialistas, el espíritu también las tiene y la sanación chamánica funciona para eso, a un nivel distinto que las otras medicinas.

2. ¿En qué consistió la sanación?

He tenido varias, pero la más impactante fue en un momento en que estaba perdiendo el lazo con la vida. Fue la primera vez que pensé verdaderamente en morir y era un pensamiento, una sensación muy presente y clara; me sentía desconectado de la vida, a pesar de tener alegrías muy importantes como mi sobrina o mis clases. Pedí y tomé una ceremonia con la chamán Vamarie Nanej y me aplicó la medicina venado: una sanación donde me acosté y no puedo explicar bien qué sucedió, como que hicimos un viaje chamánico. Me dijo que iban a empezar a suceder muchos cambios importantes y me amarró una pulserita de piel de venado en la muñeca. Dijo que cuando se cayera la sanación iba a estar completa. Recuerdo que al salir lloré muchísimo, varias horas, pero era un llanto que no era de tristeza o de dolor, sino de alivio.

3. ¿Cuál fue el asunto que querías tratar con este tipo de sanación?

Pues esa sensación que tenía de desconexión con la vida.

4. Describe detalladamente lo que sentiste o viviste con este tipo de sanación

Viví una reconexión con la vida y el sentido de vivir, con lo que quería hacer.

5. ¿Qué sentiste que resolviste con la sanación chamánica?

A partir de esa ceremonia fue muy claro para mí que la escritura, la poesía, me conectan con la vida, me dan sentido.

6. ¿Cómo se manifestó en tu vida diaria la sanación chamánica?

Fue un proceso, pero me empecé a sentir más alegre y más vital.

7. ¿En qué filosofía visión cosmovisión se sustenta este tipo de sanación chamánica?

Es herencia de los chamanes de Mongolia hasta donde entiendo, con mucha influencia de los indios pueblo de Estados Unidos.

8. ¿En qué partes del ser se enfoca este tipo de sanación: cuerpo, mente, alma o emoción?

En el espíritu

9. ¿Qué ofrece este tipo de sanación?

Sanación

10. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de sanación y otros tipos como la psicología, terapias alternativas entre otras?

Yo creo que atienden a distintas dimensiones del ser.

11. ¿Qué se propone en este tipo de sanación?

Yo creo que conectarnos al ritmo de la vida

12. ¿Recomendarías este tipo de sanación? ¿Por qué sí? o ¿Por qué no? ¿A quiénes sí? y ¿A quiénes no?

Sí, a quien tenga una afección espiritual que no encuentra explicación en la medicina ni en la psicología. Y a quien crea en ello.

13. ¿Cuál es el costo de este tipo de sanación?

No lo sé, me la invitó mi mamá

14. ¿En qué casos recomiendas que se elija este tipo de alternativa -el chamanismo-?

Son casos muy especiales, yo tuve la intuición esa vez de ver que me estaba desconectando, que me estaba yendo en un tipo de sensación distinta a la depresión

15. ¿Con qué criterios o elementos elegiste un chamán?

La confianza fue lo más importante para mí. Y que es una chamán con quien me entiendo muy bien.

16. ¿Algo más que quieras agregar?

Escribí esto llorando. Fue una experiencia muy fuerte y aun me estremece todo cuando lo recuerdo. Me siento muy afortunado de haber podido darme cuenta y de tener a quién recurrir para este tipo de medicina. Me siento muy agradecido con la vida de esa lección y esa vivencia, que me hacen ser quien soy.

Testimonio 2:

Masculino, 42 años, Ing. Electrónico, licenciatura.

1. ¿Por qué fuiste a consultar un chamán que idea tenías de la sanación chamánica?
Por que estaba en un mal momento de mi vida, y quería ver saber de que se trataba.
2. ¿En qué consistió la sanación?
En platicarle lo que me estaba sucediendo y la razón por la que estaba ahí, y ya después todo lo demás fue una experiencia muy sensorial.
3. ¿Cuál fue el asunto que querías tratar con este tipo de sanación?
Problemas de dinero, de trabajo y todo lo demás que esto conlleva.
4. Describe detalladamente lo que sentiste o viviste con este tipo de sanación
Todo fue muy sensorial e intenso y de pronto sentí muchas ganas de llorar y estuve casi toda la sesión llorando.
5. ¿Qué sentiste que resolviste con la sanación chamánica?
No se si sentí que resolví algo, pero sentí bienestar y un poco más de seguridad.
6. ¿Cómo se manifestó en tu vida diaria la sanación chamánica?
Después de un tiempo se fueron resolviendo mis problemas y comencé un proyecto muy importante. No se si adjudicárselo a la sanación.
7. ¿En qué filosofía visión cosmovisión se sustenta este tipo de sanación chamánica?
8. ¿En qué partes del ser se enfoca este tipo de sanación: cuerpo, mente, alma o emoción?
En las 4
9. ¿Qué ofrece este tipo de sanación?
La verdad no se porque no he logrado entender bien de que se trata.
10. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de sanación y otros tipos como la psicología, terapias alternativas entre otras?
Que esta sanación yo siento se que se enfoca más en la parte espiritual de las personas.

11. ¿Qué se propone en este tipo de sanación?

No lo se

12. ¿Recomendarías este tipo de sanación? ¿Por qué sí? o ¿Por qué no? ¿A quiénes sí? y ¿A quiénes no?

Si la recomendaría, pero a la gente que realmente crea y se conecte con el proceso, de lo contrario no lo recomiendo.

13. ¿Cuál es el costo de este tipo de sanación?

1000 – 1500

14. ¿En qué casos recomiendas que se elija este tipo de alternativa -el chamanismo-?

El que crea en que lo debe de hacer.

15. ¿Con qué criterios o elementos elegiste un chamán?

Fue a base de una recomendación y me surgió la curiosidad por conocer este proceso.

16. ¿Algo más que quieras agregar?

No gracias.

Testimonio 3:

Femenino, 68 años, maestra de chamanismo, BA Physical Sciences.

1. ¿Por qué fuiste a consultar un chamán, qué idea tenías de la sanación chamánica?
 En 1979, en Los Ángeles, mi madre había muerto y yo estaba buscando una comprensión de lo que sucede después de la muerte.
 No sabía nada sobre el chamanismo y seguí mi "llamado interno" para ir a la sesión. Sentí que podría responder una llamada muy profunda que sentí.
2. ¿En qué consistió la sanación?
 La curación fue una historia de mis antepasados y la razón por la cual que había venido a sentarme en la ceremonia.
3. ¿Cuál fue el asunto que querías tratar con este tipo de sanación?
 Explicar la profunda necesidad de comprender la muerte que había sentido.
4. Describe detalladamente lo que sentiste o viviste con este tipo de sanación.
 Inmediatamente me sentí "despertada" al mundo del Espíritu, y procedí a aprender todo lo que pude sobre el chamanismo. Me apasionaba y me impulsaba experimentar lo Sagrado.
5. ¿Qué sentiste que resolviste con la sanación chamánica?
 Sentí que había respondido a un profundo anhelo de conexión con el Mundo de los Espíritus.
6. ¿Cómo se manifestó en tu vida diaria la sanación chamánica?
 Procedí a adaptar mi vida para poder aprender como aprendiz de un chamán
7. ¿En qué filosofía visión cosmovisión se sustenta este tipo de sanación chamánica?
 Mongol
8. ¿En qué partes del ser se enfoca este tipo de sanación: cuerpo, mente, alma o emoción?
 En todas partes, pero especialmente en el espíritu.
9. ¿Qué ofrece este tipo de sanación?
 Curación

10. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de sanación y otros tipos como la psicología, terapias alternativas entre otras?

Siento que este tipo de curación comienza a sanar la semilla de una discordia, en lo profundo del Alma, y por lo tanto se irradia de una manera muy holística que afecta todo lo relacionado con los orígenes de una discordia. Otras terapias que he experimentado no funcionan en un nivel tan profundo.

11. ¿Qué se propone en este tipo de sanación?

Propuesta

12. ¿Recomendarías este tipo de sanación? ¿Por qué sí? o ¿Por qué no? ¿A quiénes sí? y ¿A quiénes no?

Sí, especialmente para problemas inexplicables en otros métodos alternativos. La cosmovisión chamánica abarca un paisaje mucho más amplio, otros mundos, otras dimensiones. El lenguaje mitológico

Puede proporcionar una mejor historia de lo que es la discordia y una forma más inmediata y creativa de curarla.

Pero también, la ceremonia chamánica es excelente como guía y maestra para aquellos que desean desarrollar su camino espiritual.

13. ¿Cuál es el costo de este tipo de sanación?

Por lo general, una sesión puede durar 1,5 horas y cuesta desde 75 hasta 150 USD.

14. ¿En qué casos recomiendas que se elija este tipo de alternativa -el chamanismo-?

Chamanismo alternativo

15. ¿Con qué criterios o elementos elegiste un chamán?

Primero me reuniría con el chamán y decidiría si proporcionan la hepatitis que estoy buscando. - pregunta cuál es su especialidad. Entonces buscaría a alguien que sea responsable, tenga integridad y se dedique a servir a los demás.

16. ¿Algo más que quieras agregar?

Testimonio 4:

Femenino, 32 años.

Conocer a *Chamana que Siente y Piensa* y acercarme a través de su trabajo al chamanismo, me ha permitido antes que nada conservar y trabajar mi propia esperanza.

Llegué con *Chamana que Siente y Piensa* en el 2008, allí fue mi primera sesión de Resonance Repatterning, hasta ese momento yo rechazaba mucho la cercanía de los hombres, al punto que cuando me abrazaban de modo amistoso me salía una dermatitis. Después de esa sesión hubo un cambio muy significativo en la manera en que empecé a convivir con los hombres fue diferente, hasta empecé a salir con un chico.

Al año siguiente comencé a ir a las ceremonias de luna nueva, recuerdo bien que mi primera ceremonia fue en abril de 2009, recuerdo que ese día estaba la crisis de la influenza; y después de esa primera ceremonia de concepción yo salí sintiendo que mientras estuviera conectada conmigo la crisis no podía alcanzarme. Con el paso del tiempo fui trabajando la sensación de inquietud que yo tenía, tenía que estar viendo el reloj todo el tiempo, contando cuanto tiempo pasaba entre una acción y otra, y sentía que todo era lo mismo, pero en una ceremonia empecé a sentir como si mi espacio inmediato se ampliara y no había la sensación de martirio por la finitud del tiempo, incluso no había una sensación de tiempo.

Llegó el 2010 y en mayo hicimos un temazcal en el Ajusco mismo que nos ganamos luego de limpiar el terreno. No recuerdo haber limpiado con tanto esfuerzo, un terreno como aquella vez, toda la intensidad del trabajo estaba puesta en volver el espacio del Ajusco un lugar para celebrar las ceremonias de movimiento de la tierra y para vivir lo sagrado. Yo estaba muy entusiasmada y quería conocer más, ir más allá, saber más de este camino que desde un principio me enseñó a vivirme diferente. Estando adentro del temazcal (cabe decir que el temazcal estaba intencionado para honrar el día del trabajo) deseé que mi trabajo estuviera dedicado a la palabra. Cuatro días después me llamaron para ser parte de la organización de un festival de narración oral, donde todo se refería a la palabra escrita y contada. Cosas similares pasaban cada vez más seguido.

Puedo contar cómo el acercamiento al chamanismo que he tenido con *Chamana que Siente y Piensa* me ha permitido encontrarme cuando me he perdido, saber que siempre

hay otras formas de mirar el mundo, aprender a distinguir entre la mente racional y la intención que viene del espíritu y de otra parte del cuerpo. De las cosas más fuertes, quizá ha sido aprender que nada es bueno o malo, que esos son juicios que nos ponemos y que si nos abrimos a vivir sin juicios podemos vivir la vida de otra manera.

Cuando yo entré a trabajar a la cárcel, muchas de estas cosas las veía muy claras, y eso me permitía relacionarme con la gente de adentro desde lo que yo soy y desde lo que ellos son, sin ponerles etiquetas.

He visto que el chamanismo es un trabajo permanente que no se acaba y que mientras estemos en este mundo siempre habrá cosas que trabajar y saber eso me da mucha esperanza para seguir viva.

Testimonio 5

Femenino, 40 años, Lic. en Contaduría, Tanatóloga y Coach, posgrado en contribuciones Fiscales.

1. ¿Por qué fuiste a consultar un chamán, qué idea tenías de la sanación chamánica?

Fui por sanación personal en particular perdonarme, dejar atrás dolorosas experiencias que proyecté y desde entonces he perdurado en un bloqueo en varias áreas de mi vida.

Antes de ir procuré no tener expectativas, además que fui por una recomendación de una persona en quien confío, fue un trabajo guiado con respeto, donde la chamana compartió su experiencia, fue una conexión desde el ser, quedé asombrada y agradecida.

2. ¿En qué consistió la sanación?

En un trabajo profundo de meditación, de sanación, de conexión con nuestro ser y conexión con nuestro *axis mundi* y en un compromiso de cosecha para generar resultados en este año.

3. ¿Cuál fue el asunto que querías tratar con este tipo de sanación?

En particular perdonarme, dejar atrás dolorosas experiencias que proyecté y desde entonces he perdurado en un bloqueo en varias áreas de mi vida que han impactado inclusive en mi salud y mi intención es sanar y generar una transformación amorosa en mi camino de evolución.

4. Describe detalladamente lo que sentiste o viviste con este tipo de sanación.

De entrada, sentí un acompañamiento amoroso y respetuoso desde el chamán y las personas con las que compartí ese espacio de sanación.

Durante varias técnicas de sanación tuve una sensación de relajación profunda como pérdida en tiempo y espacio,

Dentro de una sanación de conexión con nuestro *axis mundi*, sentí primero frío, luego calor, después fortaleza.

Hubo un momento que recuerdo que sentía como una parte de mí salía como un ligero vapor y con ello se disolvían cosas que fueron del pasado y soltaba, finalmente regresaba con mi animal de poder y sentía seguridad, amor, fortaleza.

5. ¿Qué sentiste que resolviste con la sanación chamánica?

Reconecté con una posibilidad de sanar, de volver a confiar en mí, en mis sueños, de adueñarme de mi proceso y saber que hay una sinergia para sanar en grupo.

6. ¿Cómo se manifestó en tu vida diaria la sanación chamánica?

Por ejemplo, volví a tener contacto con la persona que hice cierre laboral en el pasado y sentí paz, cuando antes me alteraba mi paz y perduraba triste algunos días.

En general, ha sido más duradero un estado de paz en mí.

7. ¿En qué filosofía visión cosmovisión se sustenta este tipo de sanación chamánica?

En conexión con el ser y sanar desde raíz tomando guía y sabiduría de nuestros ancestros, de la naturaleza, como plantas, rocas, animales de poder-

8. ¿En qué partes del ser se enfoca este tipo de sanación: cuerpo, mente, Alma o emoción?

Desde mi perspectiva la sanación va enfocado al alma, pero impacta de manera integral, en un balance cuerpo, mente, alma, emoción.

9. ¿Qué ofrece este tipo de sanación: curación Sanación?

Ofrece sanación desde el ser

10. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de sanación y otros tipos como la psicología, terapias alternativas, entre otras?

Desde mi perspectiva, la sanación chamánica va enfocada al alma y se utilizan herramientas de sabiduría ancestral con conexión con la intuición, el impacto es integral y sanas a nivel alma, considero que por ejemplo la psicología aunque la respeto como herramienta noto que es muy buena para detectar situaciones que consideran ya preestablecidas y documentadas pero en una sanación a nivel alma no hay reglas predeterminadas, sino que cada situación puede tener un origen por sanar particular, como el caso del chamanismo.

11. ¿Qué se propone en este tipo de sanación?

Desde mi opinión se propone conexión con nuestro ser y sanar a nivel Alma, tomar nuestro poder personal y compartirlo con muchas personas todo lo aprendido, inclusive estar dispuestos a desaprender lo aprendido y tomar nuevas herramientas para seguir en un camino de evolución y trascender.

12. ¿Recomendarías este tipo de sanación? ¿Por qué si o por qué no? ¿a quiénes sí y a quiénes no?

Si, y considero que llega con las personas que están listas para ese tipo de información, es decir, si su alma vibra para una sanación de este tipo tendrá el dato para llegar de alguna y otra forma, de lo contrario igual y es viable que sepa de esta información y nunca recibir sanación de esta índole.

13. ¿Cuál es el costo de este tipo de sanación?

14. ¿En qué casos recomiendas que se elija este tipo de alternativa -el chamanismo?

En el caso que elijas sanar y estés dispuesto.

15. ¿Con qué criterios o elementos elegiste un chamán?

Primero una persona en quien confío y quiero me recomendó el trabajo de *Chamana que Siente y Piensa* por cómo impactó ella en su vida y curiosamente en mi caso, por la manera que me compartió dicha recomendación hacia *Chamana que Siente y Piensa* fue que la llegué a recomendar varias veces sin conocerla, hasta que llegó el momento que me correspondió conocer a *Chamana que Siente y Piensa* y tener la oportunidad de que contribuyera en mi vida.

16. ¿Hay algo más que quieras agregar?

Total gratitud y respeto al trabajo que lleva a cabo *Chamana que Siente y Piensa* como chamana, como ser humano y por lo que ha contribuido en mi vida.

Testimonio 6

Femenino, 43 años, psicóloga, lic. en Psicología.

1. ¿Por qué fuiste a consultar un chamán, qué idea tenías de la sanación chamánica?

Acudí ya que me interesó mucho el enfoque para autoconocimiento y contacto con el Ser así como para utilizar otra técnica para sanar mis emociones y para conectar con lo que desea mi Alma.

La idea que tenía de la sanación chamánica era la de un tipo de curandera que receta hierbas y hace cantos extraños en idiomas nativos.

2. ¿En qué consistió la sanación?

En una meditación profunda y contacto a través de las herramientas de la Chamana, como son el tambor, la sonaja, inciensos y plantas aromáticas; solicitando ayuda de los ancestros de su camino chamánico.

3. ¿Cuál fue el asunto que querías tratar con este tipo de sanación?

En particular conectar con mi propósito divino y mis deseos del alma; que tuviera un acompañamiento para una nueva etapa que comienzo en mi vida, que se ha materializado en una nueva casa y en un nuevo estado de apertura a posibilidades de familia y bienestar para mi y mi hija. Soltar las partes dolorosas de mi pasado y enfocarme en mis regalos del presente.

4. Describe detalladamente lo que sentiste o viviste con este tipo de sanación.

Son sensaciones un poco difíciles de describir, un estado meditativo de paz interior y de visualizaciones en lugares de la naturaleza donde pude estar en contacto con sensaciones corporales como la respiración y la contemplación de trasladarme hacia estos lugares naturales como de bosque y cielo y reconocer a mi animal de poder, poder verlo ahí y el verlo me dio una sensación de paz y a la vez tristeza de haberlo olvidado de no haberlo visto antes. Fueron sensaciones de diferentes emociones como sorpresa, alegría, melancolía.

5. ¿Qué sentiste que resolviste con la sanación chamánica?

Recordar mi naturaleza creadora y abrir las manos a los regalos de la vida, saberme merecedora y seguir trabajando la seguridad en mi misma.

6. ¿Cómo se manifestó en tu vida diaria la sanación chamánica?

Tuve mayor tranquilidad y alegría al estrenar mi nueva casa, me alegra pensar en mis posibilidades para formar mi hogar con mi familia.

7. ¿En qué filosofía visión cosmovisión se sustenta este tipo de sanación chamánica?

Lo desconozco

8. ¿En qué partes del ser se enfoca este tipo de sanación: cuerpo, mente, Alma o emoción?

Sentí que, en todas, lo más complicado es calmar la mente, y creo que es uno de los focos principales de este enfoque, conectar más con el sentir y la emoción que con el pensar.

9. ¿Qué ofrece este tipo de sanación: curación Sanación?

Sanación desde el ser yo diría que reconexión

10. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de sanación y otros tipos como la psicología, terapias alternativas, entre otras?

Desde mi perspectiva, la sanación chamánica conecta con el alma desde niveles más sutiles y profundos durante la sesión se reconecta a niveles de emociones y del ser, en las otras alternativas que he probado se trabaja mas a nivel corporal o bien mental, en este se trabaja con en un equilibrio.

11. ¿Qué se propone en este tipo de sanación?

Se propone rescatar y utilizar la sabiduría ancestral para reconectar la sabiduría del Ser y funcionar más eficientemente en este mundo a través de esta reconexión con el Ser.

12. ¿Recomendarías este tipo de sanación? ¿Por qué si o por qué no? ¿a quiénes sí y a quiénes no?

Sí, a personas que deseen reencontrarse con su poder desde todos los niveles; a quiénes quieran recordar a través de la sabiduría ancestral lo poderosos que son para vivir exitosamente en este mundo.

13. ¿Cuál es el costo de este tipo de sanación?

Creo que las sesiones están en promedio en lo que están las otras terapias alternativas e incluso consultas con médicos especialistas alópatas: entre los 1000 y 1500 pesos.

14. ¿En qué casos recomiendas que se elija este tipo de alternativa -el chamanismo?

En el caso que la persona este abierta a probar nuevas alternativas.

15. ¿Con qué criterios o elementos elegiste un chamán?

Alguien confiable e inspirador.

16. ¿Hay algo más que quieras agregar?

Es una experiencia que recomiendo ampliamente ya que para mi lo más importante es la confianza y que lo que se vive se pueda aplicar al mundo cotidiano donde se vean los resultados.

REFERENCIAS

- ABBAGNANO, N. (1994), *Historia de la Filosofía (Vol. 1)*, Ed. Hora, Barcelona, España.
- AGUADO, V. J., (2004), *Cuerpo Humano e Imagen Corporal, Notas para una Antropología de la Corporeidad*. UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Facultad de Medicina, México.
- ARELLANO, S. J., Santoyo, R. M. (2008), *Organización de Mesas del Congreso para la Difusión del Conocimiento Científico y Académico*, Ed. Repromat, México.
- ARELLANO, S. J., Santoyo, R. M. (2008), *El Estado del Arte en la Era Digital*, Ed. Repromat, México.
- ARIAS, J. (1991), *El Mundo Numinoso de los Mayas: Estructura y Cambios Contemporáneos*, Editado por Gobierno del Estado de Chiapas, Consejo Estatal de Fomento a la Investigación y Difusión de la Cultura, México.
- ARNTZ, W. Chase, (1996), *Y Tú Qué Sabes? Descubriendo Las Infinitas Posibilidades para Modificar Nuestra Realidad Cotidiana*, Editorial Kier, Argentina.
- ARREDONDO, A. (1992), *Análisis y Reflexión Sobre Modelos Teóricos del Proceso Salud-Enfermedad*. Obtenido de Cuadernos de Salud Pública: https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X1992000300005&script=sci_arttext&tlng=es
- BELTRÁN, A. G. (1991), *Obra Antropológica, IX. Regiones de Refugio: El Desarrollo de la Comunidad y el Proceso Dominical en Mestizo América*, Ed. Fondo De Cultura Económica, México.
- BOAZ, F. (1964), *Cuestiones Fundamentales de Antropología Cultural*, Ed. Solar, México.
- BOEGE, E. (2008), *El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México: Hacia la Conservación In Situ de la Biodiversidad y Agrodiversidad en los Territorios Indígenas*, Inst. Nacional de Antropología e Historia, México.
- BRODA, J., Good, C., (2004) *Historia y Vida Ceremonial en las comunidades Mesoamericanas: los Ritos Agrícolas*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, UNAM, México
- BRONISLAW M. (1994), *Magia, Ciencia y Religión*, Ed. Ariel, España.

- BERMAN, M. (2013), *Cuerpo y Espíritu. La Historia Oculta de Occidente*, Ed. Cuatro Vientos, México.
- BULWER-LYTTON, E. (2014), *Zanoni o el Secreto de los Inmortales*, Ed. Biblok, España.
- BURMEISTER, A. (1997), *The Touch of Healing*, Bantam Books, EU.
- BUSTAMANTE V. F. D. (2004), *La Conversión Religiosa del Catolicismo al Protestantismo como Resultado del Incremento del Capital de los Ecuatorianos*. Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Sociales, Ecuador.
- CABANILLA, E., (2015) *Impactos Culturales Del Turismo Comunitario En Ecuador Sobre El Rol del Chamán y Los Ritos Mágico-Religiosos*, en: Estudios y Perspectivas en Turismo Volumen 24 pp. 356–373. Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca, Argentina.
- CAMPBELL, J. (2014), *El Héroe de las Mil Caras*, Fondo de Cultura Económica, 2ª Edición, México.
- CAMPBELL, J. (2006), *Mitos, Sueños y Religión*, Ed. Kairos, España.
- CASTANEDA, C. (1994), *El Don del Águila*, Editorial GAIA, México.
- CASTANEDA, C. (2004), *Las Enseñanzas de Don Juan*, Fondo de Cultura Popular, México.
- COWAN, T. (1996) *Chamanismo: Guía Práctica*, Ed. Obelisco, México.
- CUNNINGHAM B., (2003), *Mandala: Viaje a la Unidad del Ser*, Ed. Pearson Educación, España.
- CYRULNIK, B. (2013), *Los Patitos Feos*, Ed. Debolsillo, México.
- DAHLKE, R. (2010), *La Enfermedad Como Símbolo*, Ed. Robin Book, México.
- DALIBORKA, K. (2010), *Joseph Campbell y El Poder del Mito*, en: Revista Esfinge, apuntes para un periodismo diferente. Obtenido en <https://www.revistaesfinge.com/culturas/mitologia/item/693-92joseph-campbell-y-el-poder-del-mito>, consultado en noviembre de 2018.
- DE LA TORRE, S. (2008), *Creatividad Cuántica: una Mirada Transdisciplinar*. (Universidad Autónoma de Madrid, Fundación General de 2008), obtenido de <https://repositorio.uam.es/handle/10486/679466>, consultado en septiembre de 2019.

- DEL POZO, M. A. (2007), *Actualidad del Hermetismo*. En: A. L. Beltrán, *Simbolismo y Hermetismo, Aproximación a la Modernidad Estética.*, Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza, España.
- DETHLEFSEN, T. y Dahlke, R. (2007), *La Enfermedad como Camino*, Random House Mondadori, México.
- DIAZ, L. (2017), *La Historia de la Comunicación Hizo la Humanidad*, Entrevista a José María Perceval, en ENTREMONS. UPF JOURNAL OF WORLD HISTORY Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Número 9 (jun 2017) www.entremons.org, España, consultado en octubre de 2019.
- ELIADE, M. (1964), *Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy -Chamanismo, Técnicas Arcaicas de Ecstásis-*, Bollingen, Series LXXVI, Pantheon Books, EU.
- ELIADE, M. (2009), *El Mito Del Eterno Retorno*. Ed. Alianza Editorial, Madrid, España.
- ELIADE, M. (2005), *Mitos, Sueños y Misterios*, Ed. Kairos, España.
- EMERSON Seminars – Healing Prenatal & Birth Trauma -Sanando el Trauma Prenatal y de Nacimiento-, www.emersonbirthrx.com, consultado en septiembre de 2019.
- EMERSON, W. (1994), *Trauma Impacts: Audio Taped Presentations -Impactos del Trauma: Presentaciones Grabadas-* Seattle 1992, Petaluma 1992, and March 1993. Emerson Training Seminars.
- FERICGLA, J. (2002), *El Chamanismo Como Sistema Adaptante*, Institut de Prospectiva Antropològica Fundació Bosch i Gimpera Universitat de Barcelona, España.
- GENDLIN, E.T. (2008), *Focusing*, Ed. Mensajero, España.
- GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, L. (1984), *Pueblo En Vilo*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México.
- GRINBERG-ZYLBERBAUM, J. (1994), *Curaciones Chamánicas. Pachita, El Milagro de México*, Ed. America Iberica, España.
- GRINBERG-ZYLBERBAUM, J. (2008), *Fluir en el Sin Yo*, Ed. Zeta, México.
- GRINBERG-ZYLBERBAUM, J. (1987). *La Teoría Sintérgica, Fundamentos Teóricos de Jacobo Grinberg-Zylberbaum en Torno al Fenómeno del Chamanismo*. México: www.mind-surf.net/drogas/chamanismo, consultado en agosto 2019.
- HARNER, M. (1990), *La Senda del Chamán*, Ed. Kairos, México.

- HEIDEGGER, M. (2012), *Kant y el Problema de la Metafísica*, Fondo de Cultura Económica, México.
- HERRERO, J. S. (2016), *Formalización del Concepto de Salud a Través de la Lógica: Impacto del Lenguaje Formal en las Ciencias de la Salud*. versión On-line ISSN 1988-348X Ene. vol.10 no.2 Santa Cruz de La Palma, España.
- IANISZEWSKI, P. (2016), *¿Qué es el Hermetismo? Realidad y Pantomima*. <https://pijamasurf.com/2016/08/que-es-el-hermetismo-realidad-y-pantomima-1/>, consultado en agosto de 2019.
- KATO, S. (2018), *Simply Flows - Jin Shin Jyutsu Text books I and II -Flujos Simples, Libros de Texto I y II de Jin Shin Jyutsu*, por Mary Burmeister. Obtenido en: https://www.jsjinc.net/proddetail.php?prod=simply_flows, consultado en agosto de 2019.
- KIKOVIC, D. (2010), *Esfinge, Apuntes para un Pensamiento Diferente*. Obtenido de www.revistaesfinge.com: <https://www.revistaesfinge.com/culturas/mitologia/item/693-92joseph-campbell-y-el-poder-del-mito>, consultado en julio de 2019.
- KOVAL, P. (2011), *Medicina para el Ser Singular con Dolor Persistente u Otros Problemas Complejos, Fundamentos para la Terapia Neural Moderna*, Ed. Incertidumbre, Argentina.
- LLAMAZARES, A. (2013), *Occidente Herido: El Potencial Sanador del Chamanismo en el Mundo Contemporáneo*, Revista Diversidad, #7, año 4 issn 2250-5792 67 páginas 67-104, Argentina.
- LEUKEL, F. (1986), *Introducción a la Psicología Fisiológica*, Ed. Harder, Barcelona, España.
- LEVINE, P. A., y Frederick, A. (1997), *Curar el Trauma*, Ediciones Urano, Barcelona, España.
- LÉVI-STRAUSS, C. (2012), *Mito y Significado*, Ed. Alianza Editorial, España.
- LIPTON, B. (2015), *Biología de la Creencia*, Ed. Palmyra, México.
- LOMBARDI, D. (2011), *Neo-Chamanismo: El Ritual Transferido*. Obtenido de [hal archives ouvertes: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00562253/document](http://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00562253/document), consultado en julio de 2019.
- LÓPEZ, A. (1989), *Cuerpo Humano e Ideología*, UNAM, México.
- LOTMAN, I.A. (2002), *El Símbolo en el Sistema de la Cultura*. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/viewFile/17232/18998>, consultado en mayo de 2019.

- MARTÍNEZ, B. A. (2004), *La Construcción Social del Cuerpo en las Sociedades Contemporáneas*, España. Obtenido de <file:///Users/leopoldinarendonpineda/Downloads/25787-25711-1-PB.pdf>, consultado en octubre de 2019.
- MASFERRER, E. M. K (2000), *Ritos y Creencias del Nuevo Milenio: Una Perspectiva Transcultural*, Publicaciones para el Estudio Científico de las Religiones, México.
- MASUINK M. M. Chuji, F. T. (1997), *Sueños, Visiones y Poder: Chamanismo y Simbolismo Onírico en el Pueblo Achuar : Investigaciones del Centro de Cultura Achuar de Wasakentsa (Amazonía Ecuatoriana)*, Ed. Abya-Yala, Ecuador.
- MC NAMARA, R. J. (2000), *Las Terapias Energéticas*, Ed. Sirio, España.
- MEDINA, A. (2000), *Las Cuatro Esquinas, en el Centro. Etnografía de la Cosmovisión Mesoamericana*, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, México.
- MEDINA, C. E., (2009), *Chamanismo y Neochamanismo Mapuche Urbano*. En Villaseñor Bayardo SJ, editor, *Psiquiatría, Naturaleza y Cultura. De lo Singular a lo Universal*, GLADET, México, 2009.
- MERETE D. J. (1999), *Shamanism, Traditional and Contemporary Approaches to the Mastery of Spirits and Healing -Chamanismo, Enfoques Tradicionales y Contemporáneos hacia la Maestría de los Espíritos y la Sanación-*. Berghahn Books, EU.
- MINES, S. (2006), *Todos Vivimos en Shock*, Gaia Ediciones, Madrid, España.
- NARBY, J., Huxley, F. (2005), *Chamanes a Través de los Tiempos*, Ed. Kairos, Barcelona, España.
- OSHMAN, J. L., (2008), *Medicina Energética*, Uriel Santori Editores de Reiki, S.R.L., Buenos Aires, Argentina.
- OTTO, R. (1996), *Lo Santo: lo Racional y lo Irracional en la Idea de Dios*, Ed. Alianza Editorial, España.
- OTTO, R. (2009), *Ensayos sobre lo Numinoso*, Ed, Trotta, España.
- PALAU, P. A. (2014), *Morelos: Morir Es Nada*, Ed. BOOKET, México.
- PIOBB, P. V. (2000), *Formulario de Alta Magia*, Ed. Albatros, Buenos Aires.
- PORRAS C. E. (2003), *Consideraciones Sobre Neochamanismo y Chamanismo Huichol*. *Gazeta de Antropología*, España,

- https://www.ugr.es/~pwlac/G19_07Eugeni_Porras_Carrillo.html, consultado en octubre de 2018.
- ROZENSWEING, M., Leiman, A. (1992), *Psicología Fisiológica*, McGraw Hill, México.
 - SOTRES, A. (2013), *Teorema de los Espectros de la Negociación*. Sinergia E Innovación, 1(05), Perú. Obtenido de <http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/113/78>. Recuperado en mayo de 2019, de upc.edu.pe: <http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/113/78>, consultado en octubre de 2019.
 - WORDSWORTH, C. (2007), *Un Sistema para el Cambio Cuántico*, Resonance Publishing, Arizona, EU.
 - ZACCHI, M. (2007), *Percepción del Proceso Salud-Enfermedad-Atención y Aspectos que Influyen en la Baja Utilización del Sistema de Salud, en Familias Pobres de la Ciudad de Salta*. Salud Colectiva, Argentina.
 - <http://www.dolor-pain.com/andromeda/0017.pdf>
 - https://pijamasurf.com/2017/12/que_es_lo_numinoso_y_por_que_el_ser_humano_lo_necesita_en_su_vida/
 - <http://www.filosofia.org/enc/ros/espirtu.htm>
 - filosofia.org. (s.f.). Obtenido de <http://www.filosofia.org/enc/ros/confu.htm>
 - filosofia.org. (s.f.). Obtenido de filosofia.org: <http://www.filosofia.org/filomat/df022.htm>
 - Perujo. (s.f.). filosofía en español. Obtenido de <http://www.filosofia.org/enc/dce/e04269.htm>
 - tipos, A. ¿. (s.f.). www.viviendolasalud.com. Obtenido de [viviendo la salud](http://www.viviendolasalud.com): <https://viviendolasalud.com/psicologia/arquetipos-jung>
 - wikipedia. (s.f.). Obtenido de www.wikipedia.com: <https://es.wikipedia.org/wiki/Hierofan%C3%ADa>
 - www.odiseajung.com. (04 de 2014). Obtenido de [Odisea del Alma](http://www.odiseajung.com): <https://www.odiseajung.com/psicologia-analitica/glosario/los-arquetipos/>
 - <https://www.ecured.cu/Filosof%C3%ADa>
 - https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad#cite_note-4.

- citado por González, C. Chamanismo y Psicoterapia, combinados para sanar. En https://www.puntovital.cl/salud/chamanismo_sanacion.htm)
- Religión y Política <https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/362/361>
Reseñado Por Sandra Chávez Castillo
- The Vulnerable Prenate by William R. Emerson, Ph.D., The Aware and Vulnerable Prenate, -El Neonato Vulnerable, EL Consciente y Vulnerable Neonato-
<http://karenmelton.com/articles/the-vulnerable-prenate-by-william-r-emerson-phd/>
- “Experiencia Somática: una aproximación al Trauma”
<http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/2620/tpsico437.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- <https://principia.io/2015/02/15/galileo-galilei-el-metodo-cientifico-experimental.Ijc3Ig/>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_medicina
- https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_gen%C3%A9tica
- https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo#cite_note-4
- <https://www.budismo-valencia.com/budismo>
Diccionario filosófico · 1965:149-150 (filosofía en español , 2001)