

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

Revista oficial de la Academia Internacional de Psicología Holokinética

MATERIAL EXCLUSIVO

Salario universal para
todos los seres humanos
16

La cárcel psicológica
37

Una clave para el
significado de la Biblia
18

Mente, Conciencia
y Psicoterapia I
4

Comentario sobre el
orden
31

No piense en escuchar.
¡Escuche!
33

72

Junio 2026

Director General:
Mgr. Alberto Fabián Arribas

Consejo Editorial:
Mgr. Alberto Fabián Arribas,
Psic. Arturo Archila,
Dra. Marianela Reinhardt,
Mgr. Patricia Susana Jorge,
Psic. Judith Cecilia González,
Mgr. Ignacio Rodríguez

Diseño y diagramación:
Mgr. Ignacio Rodríguez,
Mgr. Alberto Arribas

Correo de lectores:
revista@psicologiaholokinetica.org

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA, año 11,
No. 72 es una publicación bimestral (junio 2026
– julio 2026) editada y publicada por la
Academia Internacional de Psicología
Holokinética, A.C., Avenida Alba Número 3679,
Colonia Nuevo Amanecer, Mexicali, Baja
California, C.P. 21378, Tel. (686) 842-0004,
aiph@percepcionunitaria.org

Editor responsable: Mgr. Alberto Fabián
Arribas, Reservas de derechos al Uso Exclusivo
No. 04-2020-041318343900-203, ISSN: 2395-
9266, ambos otorgados por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor. Responsable de la última
actualización de este número: Mgr. Alberto
Fabián Arribas, Academia Internacional de
Psicología Holokinética, A.C., Avenida Alba
Número 3679, Colonia Nuevo Amanecer,
Mexicali, Baja California, C.P. 21378. Fecha de
última modificación: 1 de junio de 2026.

Queda prohibida la reproducción total o parcial
de los contenidos e imágenes de la publicación
sin previa autorización de la Academia
Internacional de Psicología Holokinética.

ÍNDICE

Editorial	1
Presentación de Rubén Feldman González	2
Mente, Conciencia y Psicoterapia I	4
Salario universal para todos los seres humanos	16
Una clave para el significado de la Biblia	18
El primer paso hacia el amor	30
Comentario sobre el orden	31
No piense en escuchar. ¡Escuche!	33
Leer a RFG	35
La cárcel psicológica	37
La tumba viva	38

EDITORIAL

Es asombroso que haya personas que apoyen al imperio militar, financiero, comercial y mediático, cuyos frutos han sido mayormente guerras, miseria y desequilibrio climático.

El drama económico de la humanidad podría aliviarse con una medida pacífica, sencilla y posible, que es el salario universal para la supervivencia individual, que apoyaría indirectamente a las empresas privadas, sin necesidad de recurrir a las guerras seriadas del siglo xx y xxi. El consumismo sería más estable y predecible.

Desde hace 5 mil años de historia escrita anda rondando la idea de igualdad, que ni siquiera Jesukristos pudo convertir en hecho.

La igualdad no es que todos tengamos la misma cantidad de dinero, sino que nadie sea tan rico como para comprar a un ser humano y que nadie sea tan pobre, que sienta que debe venderse a un ser humano.

†Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

Presentación de Rubén Feldman González, iniciador de la Psicología Holokinética

El Dr. Rubén Feldman González dedicó gran parte de su vida a la investigación de la psicología humana, descubriendo aspectos jamás planteados en psicología académica.

Fue presentado en sus conferencias universitarias en todo el mundo como escritor y educador, aunque más que nada como un científico visionario que descubrió un aspecto de la mente que denominó "La Percepción Unitaria".

El Dr. Feldman González se volvió también un misionero, pero no de una misión que se le haya confiado por alguien, sino de su propio sentido de responsabilidad, que lo movió a compartir la vivencia, no sólo el concepto, de la Percepción Unitaria.

En 1978 el Dr. Rubén Feldman González fue invitado por el profesor David Bohm (colaborador de Albert Einstein en la Universidad de Princeton, USA) a la Universidad de Londres, Inglaterra, con el objeto de explorar el tema de la Percepción Unitaria. David Bohm compartió con Rubén Feldman González el concepto de Holokinesis en Física y ambos vieron la correlación de la Holokinesis con la Percepción Unitaria en todos los campos de la actividad humana. Su introducción del concepto de Percepción Unitaria, basado en la Física de la Holokinesis, le ganó el nombramiento como Profesor en Psicología y Psiquiatría en la Academia Internacional de Ciencias de la República de San Marino en agosto 30 de 1987.

Desde 1978, el Dr. Rubén Feldman González viajó incansablemente por prácticamente todos los países del mundo, compartiendo sus hallazgos y vivencias a través de diálogos, conferencias, talleres, seminarios, congresos y retiros. Publicó en español varios libros de su extensa obra escrita, participando en la revisión de su propio trabajo editorial y audiovisual durante el proceso anterior a su publicación. Algunas obras ya han sido traducidas a otros idiomas.

Entre 1968 y 1971 el Dr. Rubén Feldman González sirvió a los nativos Mapuches de la Patagonia Argentina como Pediatra. Desde 1985 a 1992 sirvió a los nativos Coahuilas del Sur de California y el Norte de Baja California, y desde 1993 a 1998 sirvió a los nativos Esquimales, Inuits y Atabascos en Alaska. Realizó investigación sobre los efectos de la luz y la oscuridad en el cerebro humano, sobre todo en las funciones del sueño, el apetito, la vigilia, la presión arterial, el sexo y el estado de alerta.

En los Estados Unidos, el Dr. Rubén Feldman González fue diplomado como Médico Cirujano en Pensilvania, Florida, California, Indiana y Alaska. Completó Residencias de Psiquiatría (3 años) y Psiquiatría Infantil (2 años) en la Universidad de Miami, donde llegó a ser Profesor Ad-honorem de Psiquiatría Infantil para graduados médicos como Jefe de Fellows de Psiquiatría Infantil (1976-1979). En 1980 fue diplomado por el Comité Americano de Psiquiatría y Neurología (ABPN).

Fue Presidente de la Academia Internacional de Ciencias (RSM) México, primera filial fuera de la Unión Europea y fue fundador y director de los Centros de Psiquiatría y Psicología Holokinética con sedes en México y España.

En 2012, fundó la Academia Internacional de Psicología Holokinética (AIPH), de la que fue presidente y director general hasta su fallecimiento, el 23 de febrero de 2024.

Desde el año 2002, el Dr. Rubén Feldman González fue propuesto al Premio Nobel de la Paz por diversas Instituciones Académicas y Universitarias, así como por individuos de varios países. El Dr. Feldman González dijo en una ocasión intentando simplificar su enseñanza:

“El cerebro es un motor de doce cilindros. Funcionamos con un solo cilindro, por puro miedo a despegar. Cuando dos cilindros funcionan a la vez, la realidad supera a la fantasía y a la imaginación. Encontrémonos para constatar esto. Seamos permanentes aprendices de la vida”.

"La Percepción Unitaria es el hecho más importante de la mente humana y el menos conocido".

El Dr. Rubén Feldman González ha sido recibido como “Huésped de Honor” y le fueron otorgadas “Las llaves de la Ciudad” en varios lugares de Latinoamérica, por su invaluable aporte a la Psicología y su labor incansable de difundir el hecho más importante de la mente humana, la Percepción Unitaria. ❖

***“El cerebro es un motor de doce cilindros.
Funcionamos con un solo cilindro, por puro miedo
a despegar. Cuando dos cilindros funcionan a la
vez, la realidad supera a la fantasía y a la
imaginación. Encontrémonos para constatar esto.
Seamos permanentes aprendices de la vida”.***

Mente, Conciencia y Psicoterapia I*

Ojai, California, EE.UU., 28 de septiembre de 1991.

RUBÉN FELDMAN GONZÁLEZ (R.F.G.): Buenos días ¿estamos todos tranquilos y despiertos? Por favor díganme si estoy equivocado. Creo que en los últimos cinco mil años la humanidad ha estado recibiendo el mensaje de diferentes sabios, profetas y hasta un Mesías... un mensaje que dice: “Por favor cambien su vida cotidiana”.

Ese es mi resumen de los últimos cinco mil años de historia.

[Risas de la audiencia].

Y es obvio que la humanidad no ha escuchado. Pero ahora... o bien escuchamos y cambiamos o bien simplemente vamos a desaparecer de la faz de la Tierra.

He estado hablando con gente como David Bohm, él dice: “Tenemos sólo setenta años como humanidad, como una especie de mamíferos, porque el estado de la economía como la conocemos y el estado del ambiente como lo conocemos, simplemente no permitirá nuestra supervivencia si continuamos viviendo de la manera que lo hacemos”.

Sin embargo, al mismo tiempo, ahora, tenemos *insights* o hallazgos en Física, en la Psiconeurología de la percepción, en la nueva Psicología de la percepción, con conceptos como el de Percepción Unitaria y aun en la Religión, que pueden ayudarnos a pasar por esta crisis y trascenderla, esta tremenda crisis que no tiene precedentes en la historia escrita de la humanidad.

Hoy quisiera conversar con ustedes sobre la pregunta: “¿Hay una acción fundamental?”

No la acción de caminar, hablar, leer o escribir, de la política, de la medicina o la arquitectura, de enseñar o aprender solamente... sino una acción fundamental que es mucho más parte de la conciencia (o en la conciencia): esencialmente la observación y la percepción.

**Transcripción corregida de la grabación de la conferencia y diálogo con una audiencia internacional. Traducción al idioma español realizada por el Dr. Rubén Feldman González. Primera parte. Extraído del libro: "LO PROFUNDO DE LA MENTE", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí para descargarlo gratuitamente.*

He escrito un libro en español con el título “*La Percepción Unitaria*”. Me gusta llamarle Percepción Unitaria a la acción fundamental del hombre y la mujer.

La Percepción Unitaria no es percepción fragmentaria y divisoria, esta última es la percepción que mayormente usa la humanidad entera... ustedes saben. Me he encontrado con que en los últimos cinco mil años ha habido incontables propuestas para cambiar la percepción en la humanidad.

Las propuestas se han desarrollado alrededor de ciertas realidades claves, como por ejemplo:

- 1) Imitación.
- 2) Concentración.
- 3) Control.
- 4) Alcance.
- 5) Logro.

Pero todas estas realidades están conectadas con el concepto del tiempo antes que el concepto del tiempo fuera expandido por David Bohm en Física en 1971.

La imitación, concentración, control, alcance, y logro; ocurren por técnicas y métodos *gradualmente en el tiempo*.

Ahora, ¿hay acaso una acción fundamental que no está atada por este control o alcance gradual dentro del tiempo?

¿Acaso hay una acción fundamental que no es control de la mente, concentración del pensamiento, control de la conducta, concentración de la actividad, el logro de la iluminación o el *Satori*, el logro de la conciencia de Dios, etcétera, todo lo cual ocurre supuestamente, gradualmente, en el tiempo, gradualmente?

Ahora, ¿qué ocurre cuando no tenemos tiempo?

¿Qué pasa cuando David Bohm llega a la Física con su comprensión del tiempo irrelevante, o cuando el hombre de la calle le dice a su amigo mientras respira el aire, sorprendido: “*Bueno, bueno, ¿no nos queda tiempo?*”. Por supuesto que estas dos son dos comprensiones diferentes con respecto al tiempo.

[Larga pausa por Rubén Feldman González].

Así que la cosa más importante que yo encontré en mis diálogos con David Bohm desde 1978 hasta ahora, hablando de su concepto de Holokinesis, también llamado Holomovimiento, fue que la nueva Física ha cambiado el entendimiento del tiempo.

Creo que este nuevo entendimiento del tiempo es de crucial importancia para comprender qué es la acción fundamental que yo llamo La Percepción Unitaria.

AUDIENCIA: La Holokinesis está relacionada con el holograma...

R.F.G.: Sí, exactamente, excepto que el holograma es algo que ocurre en el plano (la placa holográfica), algo desde lo cual se revela un cuadro digamos, pero el cuadro es más bien una estatua de luz. Pero lo que Bohm ha comenzado a investigar desde antes de que él saliera con el concepto de Holokinesis, fue...

“¿Qué pasa en el espacio, además del holograma?”

“¿Qué pasa en el espacio sobre ese plano denominado placa holográfica?”

O bien... “¿Hay algo como un holograma espacial?”

Este concepto de Holokinesis es muy importante y ha revolucionado a la ciencia como la conocemos. Podemos entrar luego, más profundamente en esto, pero creo que lo que el concepto de Holokinesis hace, fundamentalmente, es darnos un entendimiento más amplio y más profundo del tiempo. Con un entendimiento más profundo del tiempo ocurre un cambio en nuestra vida diaria y puede ocurrir ya mismo, muy rápido, en realidad puede estar ocurriendo aquí mismo, si ustedes entienden la totalidad del tiempo.

El entendimiento del tiempo está de alguna manera relacionado con el yo, digamos, con Rubén, algo que también llamamos el ego. Ese yo se está separando constantemente de sí mismo, de los demás, de la naturaleza, etcétera. El yo se está separando constantemente de la emoción, como cuando decimos: “tengo rabia” (en inglés no se dice “tengo” y entonces la emoción de la rabia, en el idioma, por lo menos, no es tan permanente).

Con el tiempo, en el tiempo o a su tiempo, el yo también se separa de la acción... y de la percepción.

Cuando yo hablo de la percepción fragmentaria, estoy hablando de una fragmentación de la percepción en el tiempo... [Un gallo canta a la distancia] ... Hay un gallo que está cantando, ¿no es así? Pero en el mismo momento en que digo “hay un gallo que está cantando”, el gallo ya cantó... ¿ven ustedes lo que yo quiero decir?

"Creo que este nuevo entendimiento del tiempo es de crucial importancia para comprender qué es la acción fundamental que yo llamo La Percepción Unitaria."

Para ponerlo de una manera simple, si entendemos el tiempo y cómo el yo se separa absolutamente de todo: de los demás, de las emociones, de las acciones, de las percepciones, etc., entonces estamos casi al borde de entender la acción fundamental que yo denomino, insisto, Percepción Unitaria.

Por ejemplo, si no entendemos el tiempo, podemos creer que la memoria está separada de Rubén (y por favor... "Rubén" es también el nombre de ustedes, no sólo mi nombre). Podemos creer que la memoria está separada del observador, que las emociones y las ideas están separadas del observador ("Rubén", por ejemplo).

Podemos creer que las funciones corporales están separadas de Rubén (el observador).

Estas cosas ocurren por no entender el tiempo.

Nosotros también creemos y hasta se nos puede enseñar a creer, que el pensamiento y la memoria están separados... cuando el pensamiento es... por favor, veamos juntos si esto es verdad... el pensamiento es la secuencia de la emergencia a la conciencia de los contenidos de la memoria, y la memoria es tanto inconsciente como incoherente. ¿Parece difícil verdad?

AUDIENCIA: ¿Podría repetirlo?

R.F.G.: Sí, en última instancia por no entender el tiempo... terminamos creyendo que el pensamiento y la memoria están separados, cuando el pensamiento es meramente la secuencia de la emergencia a la conciencia de los incontables contenidos de memoria, la cual es como dijimos, tanto inconsciente como incoherente.

Ahora, ¿de qué manera vemos la incoherencia de la memoria?

Vemos la incoherencia de la memoria conscientemente, principalmente en las incoherencias del pensamiento, no sólo en el hecho de que decimos una cosa y hacemos otra.

La incoherencia, desde mi punto de vista, se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, la afirmación: "Podemos tener un crecimiento económico y el equilibrio ecológico". Esta afirmación se toma como una realidad y muy poca gente parece darse cuenta de la incoherencia.

Otro ejemplo de incoherencia: “Yo pertenezco a un grupo, digamos, la mafia, y la mafia me protege”... Hasta que me encuentran muerto por ahí con un pajarito en la boca.

Otro ejemplo de incoherencia: “Necesitamos *independencia*”. Vean, estos son todos ejemplos de la incoherencia del pensamiento porque, si ustedes simplemente dan una mirada a las fotografías que han sido tomadas al planeta tierra desde el espacio astronáutico... vemos cómo el verde de las selvas tropicales está desapareciendo muy rápidamente. Es más que obvio que lo que necesitamos no es independencia, sino *interdependencia*. Necesitamos entender que nosotros, los seres humanos, somos interdependientes y que somos muy dependientes de esa selva tropical para sobrevivir.

Otro ejemplo de incoherencia: “Yo estoy en una *bolsa de piel*”, la cual es, por supuesto, “el cuerpo de Rubén”. “Por lo tanto estoy separado de todos”.

Ahora, si digo: “Yo duermo bien”, “yo respiro”, o “yo crezco”. ¿Ven ustedes aquí la incoherencia? ¿Acaso yo crezco? ¡No! Crecer y dormir no son cosas que yo haga.

¿Ven lo que quiero decir?

Bueno, ustedes saben que yo he venido aquí para tener un diálogo amigable con ustedes para descubrir cosas juntos.

En Resumen:

1) La humanidad como especie no tiene mucho tiempo para sobrevivir, si continuamos viviendo como estamos acostumbrados.

2) Afortunadamente hay algunos hallazgos recientes que nos pueden ayudar si les prestamos atención: Krishnamurti, Jesús, Buda, tuvieron un enorme entendimiento de lo que *la vida cotidiana* puede ser: algo gozoso, pacífico, silencioso y compasivo... en vez de este constante torbellino en el que vivimos.

3) Además tenemos, en los últimos veinte años, hallazgos en Física y Neuropsicología (como la Holokinesis), que nos ayudan a entender el origen del problema: el tiempo.

Cuando sabemos que el tiempo es absoluto, relativo y también *irrelevante*, cuando sabemos que los mamíferos corren un serio riesgo de desaparecer muy pronto (todos ellos)... entonces ¿Qué podemos hacer?

4) Existe una acción fundamental que nos puede ahorrar un montón de problemas. ¿Es que acaso existe tal cosa como una *acción fundamental* que nos pueda sacar de este pantano, de este caos? Pienso que la hay.

He conversado sobre este asunto con Krishnamurti durante casi once años, desde 1975 a 1986. Conversamos sobre estos problemas muy profundamente, a veces David Bohm se unía a estas conversaciones que yo tuve con Krishnamurti. Además, continuó encontrándome con David Bohm cuando viene a Ojai, casi cada noviembre.

Así que, si existe una acción fundamental, ¿es esa acción algo que no está relacionado con el tiempo, algo que no está relacionado con el ego o el yo?

¿Es que esto significa que tenemos que comenzar a entender la misma naturaleza de la memoria, y cómo la memoria es tanto inconsciente como incoherente?

¿No tenemos acaso que entender o ver bien nuestro comportamiento incoherente?

¿Será ésta una buena manera de comenzar nuestro diálogo?

AUDIENCIA: Si la humanidad no sobrevive, ¿qué es lo que va a sobrevivir?

R.F.G.: Esa es una pregunta muy buena que yo mismo investigué con Krishnamurti. ¿Acaso sólo la corriente o el torrente continuará? Yo les recomiendo que lean un diálogo corto que Krishnamurti tuvo con Mary Zimbalist y Alain Naudé, publicado recientemente en el boletín de la Fundación Krishnamurti bajo el título "La Corriente" (*The Stream*). La dirección es: Fundación Krishnamurti, P.O. Box 1560, Ojai, California, 93023, USA.

¿Qué es lo que continúa? ¿El torrente de fragmentación inconsciente e incoherente?

AUDIENCIA: La vida continuará y será algo mejor que el ser humano.

R.F.G.: El torrente de vulgaridad, ansia divisoria e incoherencia continúa...y quizá no sea necesariamente en esta bolsa de piel que lleva nuestro nombre, porque si llegamos hasta el punto de que el ser humano desaparezca, posiblemente algunas lagartijas y cucarachas van a sobrevivir y quizá algunas otras pocas formas de vida, ¿no es así? Pero, ¿qué implica todo esto?

AUDIENCIA: Simplemente para aclararlo en mi mente, esta cuestión de la incoherencia, ¿acaso la palabra incoherencia no puede sustituirse por las palabras incongruencia o paradoja?

R.F.G.: La incongruencia es sólo un aspecto de la incoherencia, pero la paradoja es algo diferente... la paradoja es una contradicción aparente, una incongruencia que sólo parece ser así, porque la paradoja puede ser un puente al entendimiento trascendental.

Ven ustedes qué frecuente que es el uso de la paradoja en la enseñanza cristiana... como por ejemplo: “La vida verdadera comienza después de la muerte”.

Yo leí que Jesús usaba el idioma arameo y que en ese idioma no existe el pasado ni el futuro. ¿Ven ustedes la belleza de esto?

¡Jesús estaba constantemente hablando del ahora! Cuando él decía: “la vida comienza después de la muerte”, la palabra después significa ahora. ¡Hay una paradoja aquí, pero no una incoherencia!

AUDIENCIA: Gracias, ahora se me ha hecho claro.

AUDIENCIA: Dios es el proyector de cada partícula creada en el universo. Hay una proyección...

R.F.G.: No me gusta la palabra “proyección” usada en ese contexto. Si estamos tratando de entender la Percepción Unitaria, estamos hablando de un tipo preciso de percepción sin distorsión que no ve a la creación como una proyección, sino como un movimiento de aquí hasta aquí, que está ocurriendo *ahora mismo* en todo el universo, y por supuesto también aquí mismo. Tenemos que comenzar a pensar y a hablar de una nueva manera.

Hay una posibilidad de entendimiento de lo que es la Percepción Unitaria, pero no es a través del proceso del pensamiento. La palabra “*proceso*” implica un movimiento en el tiempo, y si la creación está ocurriendo ahora, desde aquí hasta aquí, entonces el tiempo se vuelve irrelevante en la observación, aun cuando el tiempo continúe como absoluto en nuestros relojes.

Si no entendemos el tiempo mismo, no seremos capaces de ir más allá del pantano y del caos.

Así que la palabra “*proceso*” implica un movimiento desde aquí hasta allí, que es lo que el pensamiento hace al comparar, y la palabra “*proyección*” implica también un movimiento desde aquí hasta allí. Pero, si la Holokinesis ocurre de aquí hasta aquí (un movimiento de aquí hasta aquí) entonces la palabra “*proceso*” y la palabra “*proyección*” no tienen aplicación a eso que estamos tratando de entender, que es la totalidad de lo que puede ser percibido ahora mismo. Ninguna comparación es compatible con la totalidad de aquello que puede ser percibido ahora mismo. ¿Lo ven ustedes?

AUDIENCIA: ¿Y qué es esa totalidad?

R.F.G.: Bueno, esa es la razón por la cual nos encontramos hoy, para intentar descubrir qué es la Percepción Unitaria, ¿no es así? [Risas de la audiencia].

R.F.G.: Así que, ¿qué es la Percepción Unitaria?

No es lo que sabemos, ¿no es así?

Lo que sabemos es la percepción fragmentaria. Pero cuando yo digo percepción fragmentaria, no estoy diciendo que tenemos yoes fragmentados, o que el observador está dividido.

Lo que estoy diciendo es que la percepción está fragmentada por el tiempo, por la memoria, y por ese producto de la memoria que es el yo. Así que la percepción fragmentaria no es sólo la fragmentación del yo, sino también algo mucho más básico, más fundamental, que es la fragmentación de la observación derivada del tiempo.

Lo que esto significa es que nunca estamos aquí, nunca estamos en el ahora, rara vez estamos completamente encarnados en nuestros propios cuerpos ahora mismo.

Estamos constantemente promoviendo al observador (eso que se llama yo o Rubén) a la observación misma, y así la percepción y la observación se fragmentan.

En otras palabras, cuando el observador se vuelve relevante a la conciencia, o sea que se re-eleva a la conciencia, entonces la observación sufre y se distorsiona, se vuelve limitada, dividida y fragmentada.

Tengo un amigo que me dice: “Rubén, tú tienes una cabeza con dos ojos que me miran, pero yo tengo suerte porque cuando yo te miro, te veo a ti y al resto del mundo, pero yo no veo mi cabeza ni mis ojos, soy sólo ese mundo que veo, yo soy eso” ...

Bueno, la Percepción Unitaria, en parte significa que todo lo observable puede ser observado ahora mismo, sin la interferencia del observador. La observación sin distorsión ocurre solamente cuando no hay conciencia del observador.

AUDIENCIA: La percepción unitaria es estar aquí, ahora mismo, conscientemente.

R.F.G.: Por supuesto, pero si usted está aquí, ahora mismo, controlándose, tratando de encontrar el *Satori*, concentrándose con esfuerzo para entender algo tan simple y tan obvio como el flujo de la vida misma, entonces, el observador es más importante que la observación y todo lo que usted ve aquí y ahora estará empañado por la distorsión, la distorsión de las imágenes, los recuerdos, los prejuicios, las creencias, las ideologías, etcétera, que “pertenecen” al observador.

"... la Percepción Unitaria, en parte significa que todo lo observable puede ser observado ahora mismo, sin la interferencia del observador. La observación sin distorsión ocurre solamente cuando no hay conciencia del observador."

[Un pájaro gorjea fuera del salón de conferencias]

En otras palabras... ¿nos estamos perdiendo el gorjeo?

[Un prolongado silencio ahora].

R.F.G.: Bueno, ahora que dije eso, esa cosita dejó de gorjear, los pajaritos no nos ayudan para nada.

[Risas de la audiencia].

R.F.G.: ¿Nos estamos perdiendo, mientras dialogamos, las líneas de las montañas, la belleza de toda esta escena natural y la belleza de estar juntos como amigos?

Todo esto es Percepción Unitaria, que está aquí y ahora totalmente. En otras palabras, ¿puedo yo observar tan intensamente, lo cual quiere decir escuchar y observar tan intensamente, que Rubén (que es el yo o el observador) se disuelva en esa observación?

"La observación es más relevante que el observador y que aquello que está siendo observado."

Si yo puedo, como puedo, entonces estoy en Percepción Unitaria.

Entonces, todo lo que veo y escucho es menos relevante que la percepción y la observación misma. Entonces, la observación es acción fundamental y cualquier cosa que esté ocurriendo en el flujo de la observación es percibida ahora mismo, y ahora y ahora intensamente.

En esta intensa observación el observador se disuelve y cualquier cosa que esté siendo observada, oída, vista y sentida al mismo tiempo, no es tan relevante como el escuchar y el ver mismos.

La observación es más relevante que el observador y que aquello que está siendo observado.

AUDIENCIA: Así que lo que está siendo visto y oído no está siendo interpretado.

R.F.G.: Exactamente. ¿Qué es eso que interpreta?

Lo que interpreta es la memoria inconsciente e incoherente, la memoria está más ocupada con imágenes, interpretaciones y representaciones que con cualquier cosa que esté siendo presentada a la observación misma.

AUDIENCIA: Y la memoria fragmenta lo que se ve.

R.F.G.: La memoria, siendo incoherente e inconsciente, inevitablemente fragmenta lo que se ve y lo que se escucha. Así que, si yo los veo a ustedes, ¿puedo verlos completamente, sin ninguna interpretación, sin ningún juicio, ninguna imagen, sin ninguna idea preconcebida, y sin prejuicio?

En esa percepción podemos tener una interacción fundamental muy intensa. Así que la acción fundamental (la Percepción Unitaria) es el origen, es el fundamento, de la interacción fundamental.

Por eso, si no tenemos la Percepción Unitaria, que es la acción fundamental, estamos perdidos, no importa lo que podamos hacer o decir.

Y como un ejemplo: ¿Qué significa tener niños sin interacción fundamental y sin acción fundamental (que es la Percepción Unitaria)?

¿Qué significa ser presidente de una nación o de una corporación, sin la acción fundamental que es la percepción unitaria?

Puede significar que yo protegeré sólo a Brasil o que puedo abusar y aun destruir la selva tropical del Amazonas.

Si soy el director ejecutivo de una compañía de automóviles, que vende quince mil automóviles a la ciudad de México, cuando la ciudad de México ya se está ahogando en la contaminación del aire, yo puedo hacer dinero o un nombre de prestigio para mí mismo... pero no hay acción fundamental, y yo me perderé junto con la ciudad de México antes de lo que pensamos.

Les he dado ejemplos de percepción fragmentaria, que es el fundamento actual de la vida humana sobre el planeta Tierra.

Ahora pueden ver por qué la vida humana puede desaparecer en setenta años o menos. Sin la acción fundamental, que es la Percepción Unitaria, ya mismo, no podemos tener comercio fundamental, o una relación fundamental en la pareja o en la familia, o política y religión fundamentales.

"La inteligencia no significa que usted tiene un coeficiente intelectual de ciento ochenta. La inteligencia no es el coeficiente intelectual. Inteligencia significa "leer entre líneas" (inter-legere). La inteligencia es la habilidad de discriminar entre estas dos líneas: entre cuándo pensar es necesario y cuándo no lo es."

AUDIENCIA: ¿Cómo puede usted observar sin pensar?

R.F.G.: Cada vez que preguntamos ¿"cómo"? alguien va a emerger con un método o una técnica, y ese alguien tratará de crear un grupo para volverse el tecnócrata del grupo, en otras palabras, para volverse poderoso.

Mi respuesta a su pregunta ¿"cómo" podemos observar sin pensar?, es la siguiente: *¡Ahora mismo!* Mi respuesta no es, haga esto, haga aquello o no haga aquello, etcétera.

Esto nos conduce a la inteligencia. Lo que ve es todo lo que hay.

Yo sé que ya ha llegado el momento de tomar un recreo, pero antes de hacerlo, déjenme decir unas pocas palabras más, y después del recreo podremos entrar en un diálogo más participatorio entre nosotros.

La inteligencia no significa que usted tiene un coeficiente intelectual de ciento ochenta. La inteligencia no es el coeficiente intelectual. Inteligencia significa "leer entre líneas" (*inter-legere*). La inteligencia es la habilidad de discriminar entre estas dos líneas: entre *cuándo* pensar es necesario y cuándo no lo es.

Ahora, ¿qué ocurre cuando el pensamiento se vuelve no funcional y usted sigue pensando y pensando sin ninguna utilidad? ¿Puede entonces entrar la inteligencia y decir: "Rubén, para"? Por supuesto, no de esta manera, hablando consigo mismo en voz alta, sino sin palabras... pero espontánea e inteligentemente... de una vez comenzar la Percepción Unitaria.

La Percepción Unitaria está más allá del pensamiento, es otra cosa que el pensamiento (esto no significa que no necesitemos el pensamiento racional desesperadamente), sino que la Percepción Unitaria ocurre más allá y por encima del pensamiento necesario, racional y funcional.

AUDIENCIA: ¿Es que podemos hacer alguna cosa sin pensar, aunque sea por un instante?

R.F.G.: ¡Ah! Estamos en el hábito de hacer las cosas de esa manera... estamos inducidos desde que somos bebés al hábito de pensar tanto que la cabeza se vuelve como un tambor... pensando, ensimismados, obsesivos, con ansiedad, temor, rabia, tristeza, angustia, culpa, pensando y pensando todo el tiempo. Me veo a mí mismo regresando del hospital (soy médico), después de doce a catorce horas de trabajo y mi cabeza es como un tambor redoblando.

Así que... ¿qué es lo que usted hace? La inteligencia dice (sin palabras y muy rápido): “Rubén, no necesitas pensar más en tu paciente Juancito”. Por supuesto, esto es un diálogo con uno mismo, pero sin palabras... En Percepción Unitaria usted puede ver el tambor del continuo pensar y también ver al mismo tiempo, lo inútil que se ha vuelto el pensamiento.

¿Puede el pensamiento parar y comenzar ese darse cuenta de lo que está pasando, ahora mismo? La Percepción Unitaria es el darse cuenta simultáneo del peso de su cuerpo, de todos los sonidos que se están escuchando, de todos los colores y movimientos que pueden ser vistos, todo al mismo tiempo... y entonces, ¿qué le pasa al pensamiento?

Desde el punto de vista de la observación, podemos decir de manera simplista, que el pensamiento continúa en el cerebro como la saliva continúa en la boca.

[Risas de la audiencia].

No podemos detener la saliva, pero el pensar puede ser detenido por la inteligencia intrínseca a la Percepción Unitaria. La inteligencia está diciendo sin palabras: “Bueno, pensar sobre Juancito, sobre esto o aquello, ya no es necesario, así que ahora es posible comenzar a escuchar, mirar y sentir el peso del cuerpo, todo al mismo tiempo”.

AUDIENCIA: Así que nos sacamos de encima el pensamiento innecesario y comenzamos a enfocarnos en la Percepción Unitaria.

R.F.G.: *Desenfocarnos...* comenzamos a desenfocarnos en Percepción Unitaria. Lo que ve es todo lo que hay.

AUDIENCIA: Meditar sin concentración ni objetivo y tampoco sin ningún control en absoluto.

R.F.G.: Así es. Y ahora, llegó el momento de tomar quince minutos de descanso. Cuando regresemos, podemos dialogar sobre inteligencia, pensamiento y Percepción Unitaria.

[15 minutos de descanso]. ❖

Salario universal para todos los seres humanos*

La economía mundial dirigida por los banqueros y financieros de los Estados Unidos (los nuevos señores feudales) hace que los que ahora tienen bienes, tendrán más y los que ahora no tienen bienes, tendrán menos.

El número de pobres aumenta en Latinoamérica, África, Asia, Estados Unidos y aún en los países que pertenecían a la poderosa Unión Soviética. El robo (legal o ilegal) es una forma de vida. El sector laboral pierde sus derechos a vacaciones, cuidados médicos y jubilación (retiro del trabajo para descansar después de los 45 años de edad). Hoy en día sólo los militares pueden retirarse (jubilarse) a los 45 años de edad.

Ya se habla de obligar a trabajar a la gente hasta la edad de 70 años, 90% de la población se verá obligada a hacerlo, o morir de hambre.

La gran desocupación crea un sector no laboral dispuesto a trabajar por un salario de hambre que hace que el trabajador de hoy no se diferencie del esclavo de los Estados Unidos en el siglo XVIII. En realidad, el esclavo de Estados Unidos en el siglo XVIII tenía asegurada su vivienda, su vestido y su alimentación, así como cuidados en su vejez hasta la muerte, cosas que el trabajador de hoy no tiene.

Las Naciones Unidas proponen un salario universal para asegurar las necesidades básicas del ser humano (vivienda, vestido, alimentación, etcétera) y proteger un mínimo de dignidad para los niños y la mujer, que más y más se acercan a la prostitución para sobrevivir y a las drogas o el alcohol como bebida para adormecerse y no ver el horror.

El salario universal elevaría al trabajador de hoy a la misma altura del esclavo del siglo XVIII en los Estados Unidos de América. Mientras tanto, los trabajadores, como los desocupados de hoy (año 2011) están por debajo del nivel de vida del esclavo americano de 1800.

Aún si se aprobara el salario universal y se implementara en todos los países de las Naciones Unidas, este no alcanzaría a cubrir las necesidades de salud, educación y transporte. Estos tres serán privilegios que sólo el 5% de la humanidad podrá gozar.

* Fragmento extraído del libro inédito: "ESTRUCTURAS SOCIALES DEL SIGLO XXI", de Rubén Feldman González.

Salario universal para todos los seres humanos

La educación estará orientada a mantener el *statu quo* y sólo la elite educada participará en los actos de tomar decisiones políticas, económicas, financieras, sociales y científicas en el siglo XXI. La democracia es incompatible con la economía global americanizada. El uso de la palabra democracia, por los señores feudales de hoy es una máscara que pretende ocultar la situación real: la criptocracia feudal.

La dignidad humana está en peligro con este nuevo feudalismo capitalista computarizado, apoyado por una refinada tecnología de guerra, capaz de precipitar grandes genocidios, en caso de protestas turbulentas masivas.

Las redes sociales por Internet cumplen ahora la función de catalizar el consenso popular, con decisiones que toman los conglomerados económicos dominantes. Estas redes cumplen su rol en la invasión al norte de África del 2011.

El desorden económico, social y ecológico afecta a la mente humana. Crece el cinismo de la indiferencia egoísta. Cada persona tiene que preocuparse exclusivamente de su propia supervivencia.

La incidencia de fenómenos psicopatológicos aumenta geométricamente, desde el suicidio como escape extremo, cuando las drogas y el alcohol ya no "ayudan", hasta la depresión severa y aún el retardo mental como una de las consecuencias de la desnutrición.

Otra consecuencia de la desnutrición es la caída de la inmunidad y el consecuente aumento de las enfermedades infecciosas, como lo demuestra el SIDA y el retorno de la tuberculosis, una enfermedad que creíamos era sólo para el medioevo feudal. Ya vemos que retorna con el capitalismo feudal de la "Globalización Económica" sin rostro humano.

El drama ecológico que acompaña a este proceso económico de "crecimiento para el crecimiento en sí" es tan grave que pone en peligro a la vida misma de la humanidad, por primera vez desde que el hombre comenzó a escribir, hace ya cinco mil años.

Se dice que el feudalismo y la explotación de los muchos por los pocos comenzó con la vida misma de la humanidad, pero jamás en la historia escrita ha tomado una forma tan refinada y peligrosa.

El salario universal forma parte de una economía equilibrada y no de una "economía de desarrollo". Puede ser posible gastando el 25 % de lo que se gasta en el 2011 en todo el planeta en el mantenimiento de guerras. ❖

Una clave para el significado de la Biblia*

La exégesis es parte del estudio de la Psicología.

La clave central. La clave para entender este conjunto de libros está en el primer versículo del primer libro (El Génesis):

«En el principio creó Dios los cielos y la tierra».

Se nos alerta así respecto de que a lo largo de todos los sesenta y seis libros íntimamente ligados entre sí, a pesar de haber sido escritos por distintos autores en un período que abarca dos mil años, se nos habla de dos tipos distintos de experiencias psicológicas: por un lado la experiencia de la *tierra*, de lo mundanal, de lo temporal, lo intrascendente, lo inmanente, lo mecánico, lo externo, lo condicionado: «Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su *tiempo*», nos dice el Eclesiastés (3:1). Y por otro la experiencia de los «*cielos*».

El plural nos avisa que esta otra experiencia tiene muchos matices, diversos niveles, múltiples aspectos. La frase «reino de Dios» se usa con preferencia en los tres evangelios sinópticos, excepto el de Mateo, que prefiere usar como equivalente «reino de los cielos» (*basileia tou ouranon*). Esta última experiencia es la de lo celestial, lo atemporal, lo eterno, que nada tiene que ver con el tiempo cronológico, lo trascendente, lo vital verdadero, lo interno, lo que no está condicionado, sea por nuestra propia condición humana o por nuestro lugar en este planeta o en este punto del universo.

Esta doble concepción psicológica no empieza con el autor (o autores) del Génesis bíblico. Hay registros de que ya los antiguos sumerios concebían el universo y los acontecimientos mentales como el *An-Ki*, lo cual literalmente significa «cielo-tierra». Hasta los bárbaros hunos adoraban el cielo y la tierra y su jefe se llamaba «el hijo del cielo».

Estas palabras encierran de manera velada profundos conocimientos de los astros y de las influencias que estos podrán ejercer si el hombre no se ocupa de «salvarse» de ellas, de liberarse a través de la subordinación de sus deseos personales a la

* Extraído del libro: "PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA (EL ÚNICO PARADIGMA CIENTÍFICO EN PSICOLOGÍA)", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí para descargarlo gratuitamente.

«voluntad» cósmica y divina. Maimónides, autor de *Guía de los extraviados*, ha dicho: «De hablar, mejor hacerlo en forma velada y enigmática como lo hago yo mismo, dejando que comprendan el resto los que puedan entenderme». Este genio enigmático no es patrimonio exclusivo de Moisés y los rabinos, es una actitud común a todos los sabios de la humanidad, sobre todo en Oriente. Moisés sigue este estilo como lo hará después Jesús, quien explica que habla a la gente en parábolas «porque teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no escuchan» (Mateo 13:13). Todos ellos dicen una cosa para dar a entender otra mucho más amplia y completa.

En el *Zend Avesta* de Zoroastro, Ormuz y Ahrimán representan algo semejante a «cielos y tierra». «Esta especie de Génesis de los persas ubica el país de todas las delicias ('el cielo') en el Irán, lugar verdaderamente maravilloso —nos dice Charles Dupuis en *El origen de todos los cultos*—, y lo llama Eren, nombre del que los doctores hebreos hicieron por corrupción Edén, con tanta mayor facilidad que la d y la r, o sea el *deleth* y el *resch* en su lengua, son dos caracteres casi iguales y muy fáciles de tomar el uno por el otro». Pero la investigación minuciosa y analítica del tipo de la que practica Dupuis tiene sus peligros, ya que los pequeños detalles nos pueden hacer perder de vista las cosas más importantes. Si bien todos estos libros nos hablan de acontecimientos naturales y cósmicos, sobre todo referidos al Sol y sus planetas, en realidad se refieren, en última instancia, a acontecimientos mentales o interiores de los hombres. Los egipcios en la «tabla esmeraldina» (el *Kybalion*) aluden a esta identidad en uno de los principios fundamentales, el principio de correspondencia (segundo principio hermético): «Como es arriba, es abajo». Esto nos da a entender que así como es el cosmos, es nuestra mente; lo cual nos abre la espeluznante posibilidad de que una seria transformación de nuestra mente puede modificar al cosmos mismo y la naturaleza. «Buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura» (Mateo 6:33).

Este tipo de enseñanza se realizó siempre veladamente (de boca a oído) y en un doble o triple lenguaje.

Y aun así la enseñanza se imparte al alumno que la solicita con mucha firmeza, demostrando que está preparado para ella. Es una enseñanza esotérica y oculta, pero no porque esté escondida, sino porque nadie la desea con tanta firmeza como para prepararse intensamente a recibirla, con una total transformación del ser. En esta enseñanza, en última instancia la propia transformación lo convierte a uno en maestro de sí mismo y a la vida en una escuela constante.

En hebreo *adam* significa «ser humano». Adán, cuyo nombre deriva del término *adam*, fue hecho de «arcilla» (tierra) y es el primer hombre en la esfera temporal (terrestre). Para Pablo, Adán es el primer hombre terrestre o temporal, así como Cristo es el primer hombre celestial, o eterno, o atemporal. En cada uno de nosotros «viven psicológicamente» Adán y Cristo; los aspectos mentales llamados «tierra» y los denominados con el nombre genérico de «cielos»; lo que depende

en nuestro interior del tiempo cronológico y lo que está relacionado con «lo eterno»; el aquí y el neoencéfalo.

Cada uno de nosotros es un hombre condicionado e intrascendente («las tinieblas»), cuya psicología tiene la posibilidad de mutar para desenvolverse en el «ámbito» atemporal sin límites y sin condiciones (la «luz» del Génesis 1:4).

En cada uno de nosotros *puede* cruzarse lo celestial y lo terreno, desapareciendo el común y habitual paralelismo de estos dos dinamismos mentales, que casi nunca llegan a «tocarse».

En el Salmo 139 (versículo 15) se lee: «No fue encubierto de ti, Jehová, mi cuerpo, aunque haya sido formado en lo oculto y compaginado en lo más bajo de la *tierra*».

Cielo y tierra para los pitagóricos eran Cronos y Rea. La raíz «Krn» (Cronos) expresa la idea de elevación, «potencia», «poder», «corona». Cronos era también Saturno, cuyo lugar astrológico radica en el séptimo cielo o *Satya Loka* de los hindúes. Cronos rige la edad de oro, es decir el *Satya Yuga*, así como ahora curramos, según todas las apariencias, el *Kali Yuga* o «edad oscura».

«Krn» da la base para la palabra griega *keranos* (rayo), luz súbita que cae sobre los lugares elevados. Quizá sea también la base de «cuernos», esos dos rayos de luz que brotan de la cabeza de Moisés, según la escultura de Miguel Ángel, como dos armas que, originadas en su propia mente y formando parte de su cuerpo, estuvieran listas para la guerra contra los enemigos interiores. Dos trozos de su «cielo», en oposición a su interna «tierra».

El símbolo de la cruz pretende concentrar nuestra mente sobre esta clave y nos dice en silencio que hay un punto donde ambas experiencias («cielo y tierra») se reúnen: es el momento presente, a cada instante de nuestra vida.

"El símbolo de la cruz pretende concentrar nuestra mente sobre esta clave y nos dice en silencio que hay un punto donde ambas experiencias («cielo y tierra») se reúnen: es el momento presente, a cada instante de nuestra vida."

El «camino de la cruz» es el camino de la persona religiosa, la vida de una persona tal. De la persona que ve a cada instante y en cada cosa que hace, cómo está presente lo eterno, lo incondicionado.

El problema de las palabras. Rastreando el contenido de todos los libros sagrados del mundo, es posible entrever el intento de expresar el significado de otro tipo de experiencias de vivencias conscientes cuya sorprendente naturaleza las desvincula del mecanismo de la palabra humana. De allí la dificultad que en estos mismos libros encontramos cuando no «nos ponemos en el centro de la cruz».

Es evidente que un líder destacado como Moisés, un médico como Lucas, un hombre como Juan o Pablo, que dieron muestras de alta inteligencia a lo largo de sus vidas, no podían escribir (y sobre todo cuando escribir era algo muy trabajoso) cosas pueriles o contradictorias sin una intención profunda subyacente. Para leer estos antiguos autores es necesario tener la voluntad de ponerse en su lugar y en su época. Si bien escribieron cosas «eternas», *cosas siempre válidas* por no pertenecer al tiempo, no pudieron hacerlo sino con los elementos y los términos lingüísticos con que contaban. Todos ellos tenían la intención de provocar en el lector rebelde y también inteligente la apasionada pregunta: ¿qué me están queriendo decir?

Porque se nos quiere decir algo inmenso, algo oceánico, con un instrumento débil, estrecho y precario: la palabra. Por eso se han utilizado los símbolos, además de los libros.

Los símbolos. De una manera sencilla y gráfica, casi directa, recurriendo más a la intuición que a la razón, nos permiten concentrar todo nuestro ser en una prolongada serie de ideas, de una manera resumida, instantánea y, casi milagrosamente, sin palabras.

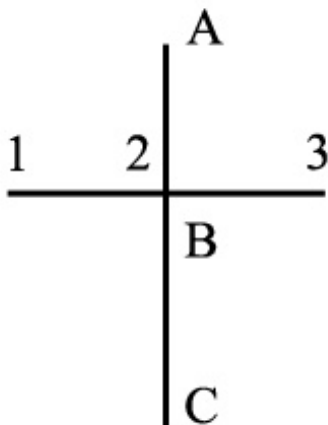
René Guenon se lamenta en su libro *Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada*, escrito con singular erudición, de la pérdida gradual de la capacidad humana de «leer» en los símbolos. Ataca el concepto psicoanalítico que desvirtúa los símbolos fundamentales arcaicos y que pretende dar un significado individual para cada símbolo.

Expresa en el capítulo 4: «A menudo lo hemos dicho y nunca lo repetiremos demasiado: todo verdadero símbolo porta en sí múltiples sentidos, y eso desde el origen, pues no está constituido como tal en virtud de una convención humana, sino en virtud de la ley de 'correspondencia' (véase *El Kybalion*) que vincula todos los mundos entre sí, bien que, mientras que algunos ven esos sentidos y otros no lo ven o los ven sólo en parte, eso no quita que estén realmente contenidos en él, y el horizonte intelectual [Espiritual e intelectual son para Guenon términos relacionados] de cada uno es lo que establece toda la diferencia: el simbolismo es una ciencia exacta, y no una ensoñación donde las fantasías individuales puedan darse libre curso».

En el capítulo 5 agrega: «Así, cuando Freud habla de simbolismo, lo que designa abusivamente de ese modo no es sino un simple producto de la imaginación humana, variable de un individuo a otro, y sin nada de común verdaderamente con el auténtico simbolismo tradicional».

Y luego: «Hemos señalado la confusión entre el inconsciente y el supraconsciente. Como este escapa por su misma naturaleza al dominio sobre el cual recaen las investigaciones de los psicólogos, estos no dejan jamás, cuando tienen oportunidad de tomar conocimiento de algunas de sus manifestaciones, de atribuirles al inconsciente».

Tengamos la cautela de diferenciar claramente entre el simbolismo de utilidad psicoanalítica y el simbolismo relacionado con la ciencia sagrada o primordial, denominada *sophia* por los griegos, *satwa* por los hindúes o sabiduría trascendental.

El símbolo de la cruz fue utilizado por todas las religiones (aunque haya alcanzado su mayor difusión a través del catolicismo) debido a que, a pesar de ser uno de los símbolos más simples, reúne en sí mismo una compleja serie de ideas prescindiendo del engorroso mecanismo del sonido y del lenguaje. En un solo instante y en el más creativo silencio podemos representarnos la cruz en cualquier momento y lugar. Aun por ciertas escuelas musulmanas el centro de la cruz ha sido denominado «la estación divina» (el *maqa-mu-l-ilahi*).

Allí se reúnen todos los contrarios y se resuelven todas las contradicciones, como en el fiel de la balanza. Significa el equilibrio, la armonía, la justicia. También el justo medio, el invariable medio al cual tantas veces se refiere Gautama, el Buda.

La similitud de la cruz con la forma humana nos hace entender que cada uno de nosotros es una «estación de Dios», que en el centro de cada uno de nosotros, reside un reflejo del principio supremo (concepto holográfico del cosmos).

Si en la horizontal ubicamos los números 1, 2 y 3, y en la vertical, de arriba a abajo, las letras A, B y C, veremos que 1 es pasado, 2 presente y 3 futuro (el tiempo, lo condicionado, la vida, la «tierra» de la Biblia representados por la horizontal). En

la vertical (la eternidad) reconocemos estados de conciencia diversos. Distintos modos de comprensión. La religiosidad. El «cielo» (A) y el «infierno» (C) de la Biblia. «B» sería nuestro estado actual de ser, en este preciso momento. «C» nos habla de estados depresivos, oscuros, bajos o enfermos. «A» nos recuerda que por encima de nosotros mismos, en el mismo lugar en que transcurre el momento presente (el ahora mismo) se nos abre la posibilidad de un estado mental «superior», trascendental, luminoso, sano, celestial e incondicionado. Si tenemos en cuenta la cruz, la eternidad podría atravesarnos en «B» en este mismo momento presente (2). A cada instante. Sin palabras, sin necesidad de ningún razonamiento. «A» es el Sol, el cielo o el bien inmanente o manifiesto para los seres humanos. «C» es la Luna.

Si nos acercamos al Sol con todo lo que esto significa simbólicamente, la vida (1, 2 y 3) pasará por un punto distinto y superior a «B», la vida entera tendrá para nosotros un *significado* totalmente diferente.

Todos los acontecimientos, cualesquiera sean, serán vividos y contemplados de una manera nueva y totalmente indescriptible, irremediablemente indescriptible.

El símbolo no puede hacer más (ni menos) que ubicarnos en el hecho tremendo de que hay una posibilidad de algo diferente, de algo trascendental *dentro de nosotros mismos, en este mismo momento*. Posibilidad que generalmente despreciamos a lo largo de toda nuestra vida. El «cielo» de la Biblia es toda esa porción de eternidad que «fluye» por encima del horizonte (la horizontal) de la temporalidad y la fenomenalidad.

Hay muchos más significados tradicionales en esa simple cruz. Su centro (*shin* o *aleph* para los hebreos) es también la realización a través del sacrificio, entendiendo la palabra «sacrificio» por su etimología: «hecho sagrado».

"Si nos acercamos al Sol con todo lo que esto significa simbólicamente, la vida (1, 2 y 3) pasará por un punto distinto y superior a «B», la vida entera tendrá para nosotros un significado totalmente diferente."

Este sacrificio de cada instante puede ser el simple vivir, el tan difícil amar o la excepcional abnegación de un Mesías; según la distancia, valga el término, que haya desde el centro «B» hasta el Sol. La mutación mental de un hombre le hará invertir sus valores (como nos sugiere la página 12 del antiquísimo libro sagrado del Tarot, que también está relacionada con el símbolo de la cruz) y se sentirá alegre de que a medida que se acerca al Sol, a la atemporalidad, al «cielo», su tarea

sea más y más ardua, más y más incógnita, en suma más y más trascendental. Se perderá a sí mismo para esencialmente «ganar».

Lamentamos solamente el uso de las palabras «más», «ganar» y todas aquellas que se refieran a «distancia», términos todos ellos demasiado relativos y condicionados.

Esto nos hará más conscientes, quizá, de la necesidad de sustituir con dos líneas cruzadas toda una larga serie de molestas y confusas palabras. Pero esta sustitución necesita también de una capacidad interior de leer súbitamente el símbolo y de llevarlo a la propia interioridad. De nada vale la permanencia del símbolo si le hemos retirado su «espíritu» o significado. Queda de él sólo una forma vacía. Al final del capítulo 25 del libro *Símbolos fundamentales* se pregunta René Guenon: «¿Ha de conservarse pese a todo la esperanza de que llegará un día en que esa forma será revivificada, en que responderá de nuevo a la realidad, que es su razón de ser original y lo único que le confiere carácter sagrado?» Quizá se corresponde la dificultad de entender con la imposibilidad de explicar claramente. «Tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír» (Hebreos 5:11).

Tanta es la dificultad de expresar aquellas vivencias con simples palabras que el ardoroso deseo de compartirlas ha llevado a hacerlo hasta con historias reñidas con la moral.

Un ejemplo de esto es el capítulo 19 del Génesis, en el que todo el tiempo se nos habla de nuestras modalidades psicológicas, de los resultados (las hijas de Lot) de esas modalidades condicionadas o temporales que tienden a repetirse perpetuamente (el «hasta hoy» del final) y que hasta nos inmovilizan y nos bloquean (la mineralización de la esposa de Lot). Elocuente es la alusión a la existencia de fuerzas sutiles (los ángeles del versículo 15) que incitan a «lo condicionado», «lo terrenal», a subir hasta «la montaña». La montaña es ese lugar de la «tierra» adonde primero llega la luz del «sol».

También el último lugar del que esta desaparece. Esta luz solar que viene del «cielo» es el esclarecimiento mental, la comprensión o apertura a lo trascendente. Muchos, sin embargo, preferimos entretenernos en *Zohar*, que en el idioma bíblico original significaba «pequeño lugar», como lo hizo Lot (Génesis 19:20-22).

Las interpretaciones. Problemas de traducción

Pero como se comprende, esos sesenta y seis libros escritos en dos mil años han sido leídos a lo largo de otros dos mil años. Las cosas se complican no sólo por el duro y grosero mecanismo de la palabra humana, sino también por el hecho de que esta palabra tiene innumerables modalidades (los idiomas). En realidad, si en

el mundo hay siete mil millones de habitantes, también existen siete mil millones de idiomas. Cada uno habla y entiende a su propia manera. Esto depende en primer lugar del *condicionamiento* sociocultural frente a cada término. Lo que está bien para unos no lo está para otros, según el lugar, la época y las condiciones económicas de vida.

Es decir, según «la horizontal de la cruz». Además, cada ser establece con respecto a cada palabra *asociaciones reflejas* que varían de un momento a otro, lo cual es la manera habitual de «maniobrar» de nuestra mente ordinaria.

Si, en tercer lugar, nos referimos a cosas que, pese a ser reales, nada tienen que ver con nada de lo que conocemos, y necesitamos usar el lenguaje y los elementos de lo conocido para expresar aquellas (lo desconocido), encontramos una seria limitación en la comunicación, a la que se pueden agregar las malas *traducciones*.

Recordemos aun, que existen grandiosas *organizaciones* que difunden esas traducciones de la literatura sagrada (Biblia, Corán, B. Gita, Vedas, Upanishads, los Kings o Chings chinos, etcétera). Es fácil conjeturar cuál será el resultado de la interacción de estas diversas variables: una *confusión total* o bien un conflicto estridente entre «lo que se transmite» (o lo que se entiende) y lo «real».

Quizás ahora entendamos con mejor voluntad y de una manera nada literal, la alegoría de la torre de Babel (Génesis 11).

Además de todo esto el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento es sumamente particular. Tiene veintidós letras y cada una puede relacionarse con cada arcano mayor del libro de Thot (el Tarot). Es un idioma que se corresponde letra a letra con la antigua sabiduría de Egipto y que hoy está a punto de perderse, como su similar en objeto y significado (el sánscrito), en el seno de una civilización sensorializada, semianimalizada en el interminable sendero de los placeres y el confort, el ruido, la televisión, las imaginarias «redes sociales» y la confusión. No sólo cada palabra tenía distintos significados ambiguos (ya que no existían las vocales), sino que cada letra poseía un significado correspondiente a cada uno de estos tres órdenes: divino o arquetípico, natural o cosmológico y humano.

Por eso, en la mayoría de los casos el hombre moderno no está capacitado para leer fluidamente en los originales, aun cuando realice el milagro de darse tiempo para ello.

Más de una vez se pregunta también por qué solamente en idioma castellano hubo tantas modificaciones de la traducción original de Casiodoro de Reina, realizada en 1569. Esta traducción fue revisada por Valera en 1602 y nuevos cambios se realizaron en 1862, 1909 y 1960, sin considerar la cronología de las numerosas versiones castellanas independientes y que por tal causa son mucho menos conocidas, ya que su difusión no es propiciada por organización alguna.

Por eso es dable leer en el tan discutido primer versículo del Evangelio según San Juan, escrito entre 67 y 92 años después de la muerte de Jesús, en el año 125 de nuestra era y traducido por primera vez al castellano casi mil quinientos años después: «En el principio era el *verbo* y el verbo era con Dios y el Verbo era de Dios». En otra traducción al castellano hemos leído: «En el principio (del tiempo) el significado ya era y Dios tenía significado y Dios era significado» (Juan 1:1).

En la traducción que Zamenhof realizó al idioma internacional por él iniciado, a partir del texto griego, emplea, en vez del término «verbo» o «significado», la misma palabra usada en el texto inglés (*word*), que en Esperanto es *vorto* y que significa «palabra».

Entonces sabemos que el término griego *logos* es traducido como «palabra», «significado» y «verbo» según la persona, el idioma, la época y la idea religiosa dominante en esa región.

Sabemos también que el término griego *logos* tiene innumerables representantes sólo en el idioma castellano. Nos imaginamos, claro está, las dificultades inherentes a la traducción y a la interpretación de la Biblia, cuando un solo versículo ha dado tanto trabajo.

Logos= el yo humano divino.

Nomos= el yo humano legal.

Siguiendo con las dificultades idiomáticas que presentan estos sesenta y seis libros daremos un último ejemplo: en la carta (epístola) escrita por el apóstol San Pablo a los hebreos (He 9:15) leemos, según la versión castellana de 1569: «Así que por eso es Cristo mediador de un *nuevo testamento*». Se emplea el mismo término que en los versículos 16 y 17 del mismo capítulo: «testamento».

En cambio en la revisión de 1960 leemos: «Así que por eso es mediador de un *nuevo pacto*», a diferencia de los dos versículos siguientes, en que se sigue usando la palabra *testamento*. Se ha dicho que se desea ratificar, con la nueva versión, que el hombre debe realizar un «pacto» con un Dios vivo y no recibir el testamento de un Dios muerto.

Personalmente creemos que el hombre semimuerto de hoy y de siempre no será capaz de recibir siquiera el nuevo testamento.

El nuevo testamento ha sido legado a los hombres vivos de hoy y de siempre para que estos realicen el gran pacto consigo mismos, con el Dios interno, con la atemporalidad subyacente en cada conciencia propia, todo lo cual despreciamos por ignorancia o por miedo, por indiferencia o por comodidad.

Los requisitos para leer: seriedad, tiempo y penetración

Nada como un libro sagrado requiere seriedad para ser leído. Vemos que las palabras tienen un valor relativo cuando no existe gran vitalidad, tremenda energía interior, para *robarles* el significado que ocultan.

Antiguamente los libros sagrados eran leídos sólo en el idioma original en que eran escritos (para que no fueran desvirtuados por las traducciones) y se montaban escuelas o monasterios especiales para tal lectura. Estas escuelas recibían el nombre metafórico de «viñas», que dan sus frutos, las «uvas», que cada hombre «elabora» con su propio trabajo y comprensión para extraer el «vino». Estas viñas se mencionan en el Cantar de los cantares 2:15. Hay múltiples alusiones en el Viejo y el Nuevo Testamento al vino esencial o trascendental que producen estas viñas.

Aunque también se menciona el vino literal (el alcohol), claramente aborrecido por todas las religiones, y en la Biblia en párrafos como los que siguen: «Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite» (Rom. 14:21). «No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne» (Prov. 23:20). En el mismo capítulo de los Proverbios (23:31-35) se sigue hablando del proceso de habituación al alcohol. En Prov. 31:4 se dice: «No es de reyes beber vino, ni de príncipes la cerveza».

Con tiempo y penetración podemos seguir corriendo velos y haciendo descubrimientos muy interesantes: leemos en la primera epístola de Pablo a los Corintios (3:1-3): «De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.

Os di a beber leche y no carne porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales [de la «tierra» y no de los «cielos»], pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?»

En esta pregunta final se entrevé claramente la alusión sutil a que el hombre religioso debe abandonar toda condición, incluso, en última instancia, alguna vez la propia condición humana.

También es fácil advertir el significado totalmente distinto de la palabra «carne» en este capítulo de Corintios (significado trascendental o celestial) y en el capítulo 14 de Romanos o el 8 de Corintios (significado literal o terreno).

Por todo lo dicho, y por lo que no puede decirse, se necesita mucho tiempo y un ambiente especial para leer un libro sagrado (cualquiera que sea). Se necesita una actitud interna peculiar para lograr la *penetración* de un ladrón sobre cada palabra.

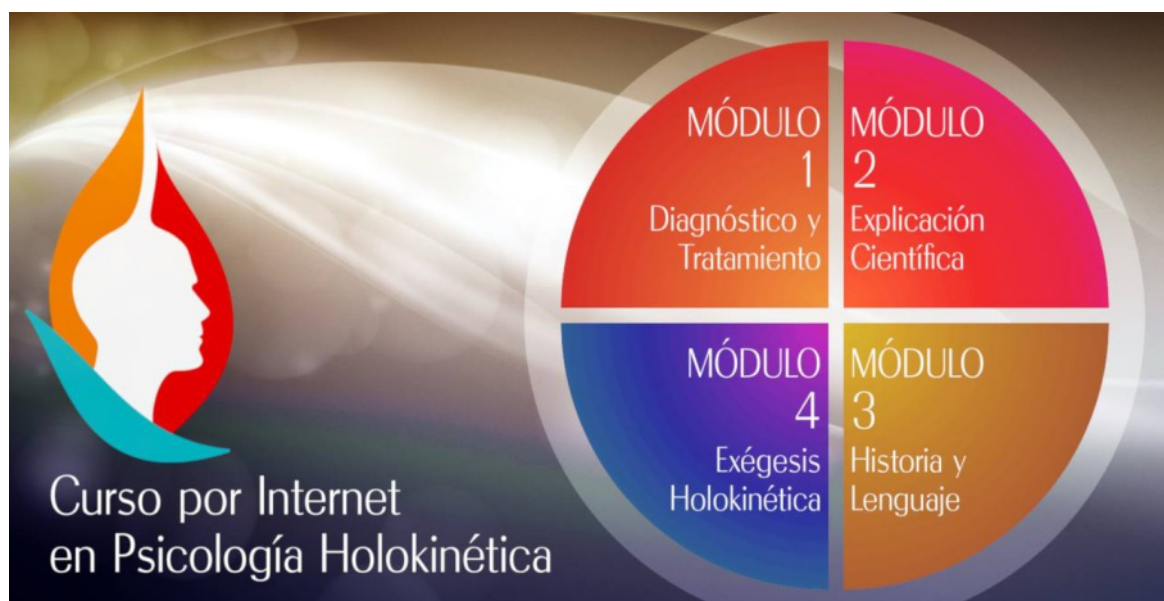
Se impone un exquisito sentido de la síntesis. Y este sentido de *síntesis* no es sólo a nivel intelectual, sino que debe trascender hasta la fusión «mente-corazón» (pensamiento y sentimiento) para que en última instancia se manifieste en acción.

La acción religiosa es una empresa tremenda. Tan tremenda que se torna imposible para los que son incapaces, según el alegórico lenguaje bíblico, de «andar sin zapatos ni bordón». Y lo curioso es que el bordón es un bastón que se apoya en la *tierra*, donde también se apoyan los zapatos.

Las consecuencias de un comportamiento religioso pueden ser las que relata sintéticamente Lucas en 22:39-46. A cada persona le tocará vivir, en su propio nivel de conciencia, una agonía de Getsemaní equivalente a la intensidad habitual de sus experiencias.

En Isaías 30:20 se nos dice con una claridad que nos quita la necesidad de comentarios: «Bien que os dará el Señor pan de *congoja* y agua de *angustia*, con todo, tus enseñadores nunca más te serán quitados, sino que *tus ojos verán a tus enseñadores*. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: Este es el camino, andad por él y no dobléis a tu derecha ni izquierda».

Evidentemente, mientras estemos despiertos y con los ojos abiertos, no nos faltarán los «enseñadores» de Isaías. Esto significa que en todo momento encontraremos maestros, en cualquier lugar, hasta en los seres más ignorantes y torpes. ❖

AIPH | ACADEMIA
INTERNACIONAL
DE PSICOLOGÍA
HOLOKINÉTICA
Por la Consumación del Ser Humano

La Academia Internacional de Psicología Holokinética ofrece:

Curso Propedéutico Gratuito

Puedes comenzar a estudiar las bases y fundamentos de la Psicología Científica y el factor vivencial de estudio, que es la Percepción Unitaria.

<https://www.psicologiaholokinética.org/cpg/>

El primer paso hacia el amor

Siempre queremos más en todos los terrenos, incluyendo aquel que llamamos espiritual. Y ese «más» es lo que buscamos (sin saber lo que es). Por eso la búsqueda termina cuando miramos intensamente el constante movimiento de lo que somos. Porque apenas hacemos afirmaciones sobre lo que creemos ser, fijamos (o imaginamos fijar) un proceso que en realidad es puro cambio y movimiento.

Por ejemplo: cuando nos damos cuenta que vivimos sin dar amor, sin considerar los seres que están cerca o lejos de nosotros, entonces damos el primer paso hacia el amor. El amor no puede buscarse: existe o no.

El primer paso hacia el amor y la amistad es ver nuestra agresividad, nuestras críticas o chismes desconsiderados, nuestra envidia de aquellos que creemos están mejor que nosotros y la absoluta indiferencia o apatía en que nos sumergimos como una medida más para escapar del dolor o del peligro.

Es así: empezamos a amar cuando vemos nuestra indiferencia y nuestra envidia, es decir, nuestro odio. Amamos cuando vemos claramente nuestro odio. Comenzando por amar nuestro odio, podemos verlo claramente, entonces este termina y comienza el amor. ❖

†Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

Comentario sobre el orden*

El ser humano ha buscado siempre un significado básico o un orden, tanto en la realidad que lo rodea, como en el funcionamiento de su propia mente.

Existe mayor evidencia cada día de que probablemente hay un orden común a ambos, un orden que puede verse tanto en la mente como en el cosmos.

La física mecanicista tenía como «orden presupuesto» el concepto de línea y serie, ligado a las coordenadas cartesianas, y asumía que el universo está compuesto de átomos o partes que se relacionan o no.

En el siglo xx aparecen la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, y sus «órdenes presupuestos» se presentan como contradictorios.

Einstein afirma que el universo es un solo campo en el espacio, un todo indiviso, y que las partículas son meras abstracciones, en realidad regiones concentradas de ese campo unificado.

Para la teoría cuántica el movimiento es discontinuo. Se puede pasar de un estado a otro sin pasar por estados intermedios.

Teoría cuántica: predicción y estructura de la realidad

La teoría cuántica (TC) se ha mostrado muy exitosa en predecir resultados de experimentos físicos. La TC es la teoría fundamental de los átomos, moléculas, partículas elementales, la radiación electromagnética y el estado sólido, y provee métodos para calcular resultados experimentales en esos campos.

Sin embargo, el modo habitual de pensar es desafiado por conceptos como el de «función de onda», que describe al electrón como si estuviera «desparramado» en el espacio.

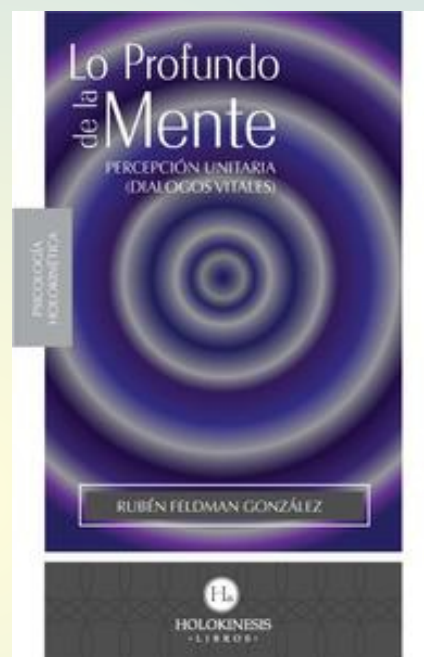
En realidad, experimentalmente el electrón se encuentra en cualquier lugar de ese espacio. Sin embargo, cuando el electrón se detecta no está «desparramado» sino que tiene una posición definida.

* *Extraído del libro: "PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA (EL ÚNICO PARADIGMA CIENTÍFICO EN PSICOLOGÍA)", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí para descargarlo gratuitamente.*

Tener un concepto claro del electrón con nuestro modo habitual de pensar es, entonces, obviamente imposible.

A la pregunta: ¿Está el electrón desparramado o localizado? la respuesta correcta, aunque suene extraña a nuestra lógica de costumbre es: «El electrón está tanto desparramado como localizado».

David Bohm da un gran salto de la mente humana, cuando en 1986 formula matemáticamente la Holokinesis, que aun bien entrado el siglo XXI, no ha sido asimilado por el medio académico internacional. Leyendo los párrafos anteriores, es fácil comprender por qué esto es así. ❖

HOLOKINESIS
• LIBROS •

No piense en escuchar. ¡Escuche!

†Rubén Feldman González

Escuchar sin lenguaje es escuchar sin la palabra hablada y ni siquiera pensada.

Mirar sin el pasado es mirar sin las múltiples imágenes de la memoria de relaciones, cine, TV, etcétera.

En el profundo silencio se escucha todo el sonido (no un sonido) al mismo tiempo en el cerebro mismo.

Si la palabra pensada (o pensamiento) regresa a la conciencia, entonces se escucha eso, pero también, al mismo tiempo, todo el sonido perceptible. Escuchar así es la paz, la bienaventuranza.

Escuchar todo el sonido al mismo tiempo es el fin de la búsqueda de experiencia: buscar provecho, posición, fama, dinero, placer, sexo, entretenimiento, musiquita, etcétera.

Una mente que escucha sin palabra ni pensamiento no está condicionada por ningún producto del pensamiento humano: ideología, filosofía, metafísica, racismo, religión organizada, etcétera.

Esa mente está en lo sagrado. No cae en las organizaciones religiosas jerárquicas.

Esa mente puede realmente dialogar y explorar en la verdad.

Todo lo que la mente conoce se ha vuelto palabra, memoria, IMAGEN y pensamiento.

Pero al ir percibiendo todo lo que es perceptible al mismo tiempo, comienza la mente silenciosa, la mente en paz.

En Percepción Unitaria todo el sonido es un solo sonido.

Esa mente es una bendición para el individuo y para la sociedad.

Esa mente no comienza discusiones ni guerras.

Esa mente explora sin temer aquello que pueda descubrir.

Durante milenios nos han enseñado a estar con la mente ocupada y no nos han enseñado a vivir con la mente silenciosa y en paz.

Sólo esa mente en silencio puede relacionarse y amar.

Una mente ocupada está aislada. La mente se ocupa con la supervivencia, los chismecillos, las ideologías, creencias, información, rechazos y predilecciones.

Cuesta entender que lo que ve es todo lo que hay y que lo único que puede ser es lo que es.

La mente silenciosa que escucha todo el sonido al mismo tiempo (iya mismo!) se da cuenta del cuerpo en el espacio. Encarna.

Encarnar es estar completamente (conscientemente) en el cuerpo, aquí y ahora, percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo.

Si el pensamiento, insidiosamente, inútilmente, volviera a aparecer en la conciencia, hay que "escuchar" al pensamiento como si fuera parte de todo el sonido.

No hay que preguntar "cómo escuchar" ni "quién es el que escucha", ya que esas preguntas filosóficas postergan el acto de escuchar y sólo llaman a inútiles especulaciones del pensamiento.

La Filosofía es un dispositivo para que se haga imposible salir del pensamiento (Ámbito C).

No piense en escuchar. ¡Escuche! ❖

"Durante milenios nos han enseñado a estar con la mente ocupada y no nos han enseñado a vivir con la mente silenciosa y en paz.

Sólo esa mente en silencio puede relacionarse y amar.

Una mente ocupada está aislada."

Leer a RFG

†Rubén Feldman González

Sin vivenciar el hecho llamado “Percepción Unitaria” no puede mantenerse la constancia del intento de vivir así, ya que no se comprende que la Percepción Unitaria es lo más importante de la vida, lo más delicioso, pacífico, compasivo y energético de la vida humana.

Es importante que se comprenda, que es necesario leer toda la Obra que ha escrito RFG sobre Percepción Unitaria.

Esto es necesario por lo siguiente:

- 1-** Si no se lee toda la Obra Escrita por RFG, no se comprende la diferencia entre los Ámbitos neurofisiológicos B y C.
- 2-** No se comprende la sutileza del tiempo y la identidad.
- 3-** No se ve la Percepción Unitaria desde los puntos de vista de todas las actividades humanas y de todos esos lenguajes.
- 4-** No se aprende a expresar las ideas necesarias sin las distorsiones del egocentrismo, sin temporalidad y sin influencia de la hipnosis.
- 5-** La segunda lectura del mismo texto muestra cosas nuevas, como sucede con cualquier libro -debido a la labilidad natural de la atención- pero sobre todo con la Obra Escrita sobre la Percepción Unitaria, en la cual TODO es nuevo, incluso la comprensión de lo viejo.
- 6-** Se olvidan fácilmente palabras y hechos claves para la comprensión, y por lo tanto el intento de la Percepción Unitaria se “diluye” y se ve disminuido. No se recuerda que se debe escuchar y ver al mismo tiempo, o que no es algo que se logre, sino que ocurre en el ya.

La lectura completa y repetida fortalece el intento y la comprensión.

El no leer la Obra Escrita completa y repetidamente está, por supuesto, relacionado con el desgraciado hecho de mezclar lo que decimos, con todo lo que se ha escrito o dicho antes del advenimiento de la comprensión de la Holokinesis y el tiempo irrelevante.

Los amigos me dicen que se ve en Internet algo (en partes) de lo que escribo, mezclado con la basurita del mercado de la nueva era.

Se mezcla lo que escribo con lo que dice esta sociedad o aquel gurú.

Se mezcla lo que digo con las veintitrés psicologías aparecidas antes de David Bohm.

Esto es predecible, ya que el proceso de invalidación de lo que decimos recién comienza y además no se entiende bien lo que decimos.

Hay que esperar que también se invalide pronto a aquellos que enseñamos la Psicología Holokinética y la Percepción Unitaria.

Cuando Sigmund Freud visita Estados Unidos y comienza a conocerse lo que escribe, los comerciantes de la psicología comienzan a invalidarlo y hasta satanizarlo, para poder promover otros “productos” llamados “psicológicos”.

Sería una excepción histórica que no se repitiera la invalidación de la Psicología Holokinética, tal como ocurrió con el Psicoanálisis. ❖

Psicología Holokinética: una nueva forma de aprender

La cárcel psicológica

Arturo Archila*

Vivimos en una especie de cárcel psicológica impuesta por el pensamiento. Muchos de nuestros contenidos psicológicos se forman durante la niñez y nos acompañan toda la vida, incluso hasta la muerte. La vida entera, condicionados, prisioneros de nuestras creencias, supersticiones, viviendo con miedo, rabia, ansiedad, envidia, con un vacío y una profunda insatisfacción.

Se nos ha dicho que tenemos que cambiar, que tenemos que ser alguien mejor, que tenemos que desarrollarnos espiritualmente: y tratamos toda la vida de ser alguien diferente a lo que somos.

Pero es muy difícil para nosotros pensar de un modo nuevo y así que recurrimos, para resolver nuestros conflictos, a más conocimientos y nuevas técnicas, sin considerar que esto también es producto del pensamiento. Nos adaptamos al nuevo modelo, pero no salimos de la prisión del pensamiento. Nuevos contenidos en viejas estructuras.

Habrá que plantearse nuevas preguntas. ¿Puede el pensamiento liberarse de sí mismo? Evidentemente no.

¿Es el pensamiento toda la mente? El pensamiento es mente, pero no es toda la mente. Existe en el cerebro la Percepción Unitaria, que también es mente. Una mente serena, pacífica, profunda, que nos libera del pensamiento y de sus contenidos innecesarios, que son la fuente principal de nuestro sufrimiento y confusión.

La Percepción Unitaria ha permanecido inactiva en el cerebro por desconocimiento y falta de uso. Pero se activa, se puede activar, cuando aprendemos a percibir de una manera diferente.

Y cuando decimos percibir de otra manera, no nos referimos a pensar de otra manera, ni a cambiar de conducta, sino a percibir con dos o más sentidos todo lo perceptible y al mismo tiempo. Ese es el comienzo de la Percepción Unitaria y el aprendizaje de una nueva manera de vivir, en el mínimo del conflicto, disolviendo, de momento en momento, el miedo, la rabia y la tristeza. ❖

* *Psicólogo clínico; Prof. Asoc. en Psicología Holokinética (AIPH y IAS-RSM-México).*

La tumba viva

Pregúntale al sepulturero

cuál es la vida propia de las tumbas

o si el susurro de los tristes rezos

se mezcló alguna vez con cada hueso.

Y si no, pregúntate a ti mismo

¿es profundo el abismo de la muerte?

¿O es que está aquí nomás, ya mismo...

En el fulgor opaco de tus miedos?

† Rubén Feldman González

Junio 6 de 1989

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

CURSO PRESENCIAL DOMINICAL
(14 clases grabadas en video, con subtítulos
en idiomas español e inglés)

El curso incluye libro digital, de más de 1000 páginas, con la transcripción completa (en inglés o español) de la totalidad de las 14 clases que lo componen. Fue impartido en el año 2010 por el Dr. Rubén Feldman González. El curso está disponible también en audio. Puede descargarlo **GRATUITAMENTE** en holokinesislivros.com

** Bases del diagnóstico de enfermedades mentales e introducción a la Terapia Educativa Holokinética.*

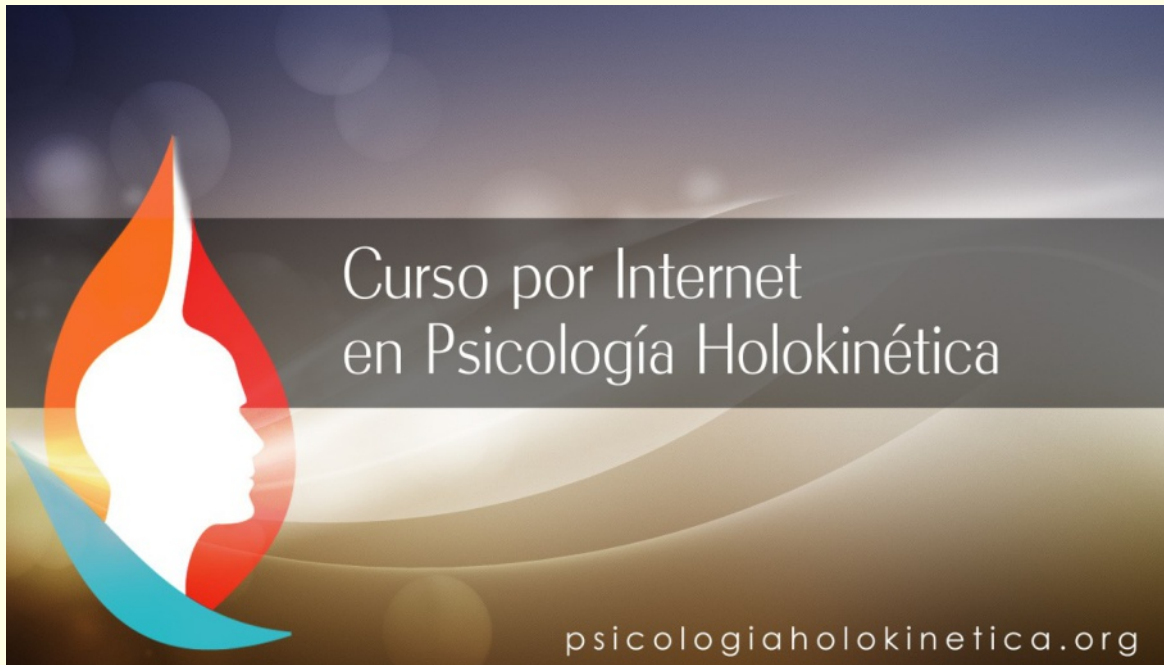
** Fundamentos científicos en la física y conceptos principales de la Psicología Holokinética.*

** Trasfondo histórico, implicaciones psicosociales y lenguaje de la Psicología Holokinética.*

** Exégesis en Psicología Holokinética: un nuevo enfoque en la interpretación de textos sagrados.*

HOLOKINESIS
• LIBROS •

"Se ha inactivado la función cerebral que nos da la conciencia de unidad. La Psicología Holokinética nos enseña a reactivar esa función."

"Nos han hipnotizado para que aceptemos ese sufrimiento y esa división como inevitables, pero hemos descubierto que en la Percepción Unitaria se reduce mucho el sufrimiento individual y la fragmentación del pensamiento. Por eso decimos que la Percepción Unitaria es la clave para que se reduzcan tanto el sufrimiento como las divisiones de la humanidad empobrecida."

La próxima publicación de Psicología Holokinética sale el **1 de agosto de 2026**. Entre los artículos estarán:

- **"Sobre la conciencia"**

RFG

- **"Fin del conflicto"**

RFG

- **"Mente, Conciencia y Psicoterapia II"**

RFG

- **"La propia oscuridad"**

Arturo Archila

ENLACES:

www.percepcionunitaria.org

www.holokinesislibros.com

www.psicologiaholokinética.org

Sitios de Facebook:

[Holokinesis Libros](#)

[Psicología Holokinética](#)

