

ANACOS DE ESPELHO

REVISTA DE INTERRORISMO

noutros tempos, noutros lugares
arqueologias, fenómenos nom visíveis

[INTRODUÇOM]	— — — — —	3
A DEVASTACIÓN C. Rodríguez	— — — — —	6
ANTES DO PATRIARCADO... F. Martín-Cano	— — — — —	11
A PRE-HISTÓRIA - DESFAZENDO TÓPICOS N. Platon	— — — — —	14
A GRANDE NAI E O SENHOR DOS ANIMAIS G. Piquero	— — — — —	15
O UROBOROS E. Neumann	— — — — —	23
XAMANISMO E "ENFERMIDADE MENTAL" M. Eliade	— — — — —	25
EXPERIÊNCIA TRANSCENDENTAL R. Laing	— — — — —	29
A PERVIVÊNCIA DO ARCAICO G. Piquero	— — — — —	41
A CANOPEA HUMANA A. A. Schützenberger	— — — — —	44
PERCEÇOM, FÍSICA QUÂNTICA E REALIDADE E. Corbera	— — — — —	46
RESSONÂNCIA DE CAMPOS MÓRFICOS R. Sheldrake	— — — — —	51

Celebramos a reprodução parcial ou total,
especialmente por médios nom reprográficos

1ª impressom, primavera de 2015

INTRODUÇÃO

Desde mim-nós... para mim-nós

Entom, de volta um esforço esquizoide e sistematizado por refletir o que nos passa pola cabeça aqui e agora, por airear algumas obsessons. Para poder aprofundar nessas águas. Para atopar-nos nessas praias.

Partilhar algumas ferramentas que creio úteis para tentar chegar-nos a aquilo de "subverter a vida cotiá". Para devir crise curativa, para promover a cicatrizaçom do Ego, para prender a subversom por todos os meios.

O empenho é o mesmo, o contido por trás das palavras muda um pouco do anterior (passa o tempo, a espiral nunca passa polo mesmo lugar). E toma umha outra forma. A maior parte desta apariçom (que nom "número") som artigos ensaísticos. Desta volta quigem meter-nos no terreio da razom. Ainda que seguimos gostando de apelar a outras facetas da mente.

Nom acredito numha verdade única, pero vejo à razom como umha intuiçom mais, certamente sobredesenvolvida no mundo atual, a costa doutras que ficam esquecidas. O que quero plantear é a exploraçom da realidade consensual por algumas das suas fissuras. Com atençom a nom confundir o mapa co território. Utilizar a causalidade (a razom, o discurso) tam só como umha ferramenta mais, neste caso mais coa intençom de arroja-la contra a realidade que de descreve-la... Furar nela, derrubar os seus valados para ser quem de aproveitar as correntes, ainda sem conhecer de que som essas correntes nem o seu trajeto...

Andamos tratando de visualizar um ponto anterior à intervenção que rematou por desposuir aos seres humanos de sim mesmxxs e do seu médio. Na procura do antecedente histórico do sistema de domínio (já nom pre-capitalista, senom pre-civilizatório... sim, também pre-celta). E sobretudo da forma de consciência dos seus habitantes. Para isto, andamos rastreando também as fírgoas que se abrem na experiência da normalidade, no Sistema de crenças que guia os nossos atos, refinado e apunhalado por centenas de gerações de patriarcado biocida.

O que me pergunto agora: som possíveis as fugas, as retro-alimentações desde o pensamento discursivo cara à emoção? (porque deve ser isso no que me metim agora...) Com todas as reservas, creio que sim, polo menos como começo, como portas... Se calhar nom tem tanta importância a razom (a exatidade do discurso, da descrição...), como a consciência, aquilo no que focamos a nossa atenção. Porque o que queremos é conseguir respeitar algo que nom comprendemos (nem cremos que podamos compreender). Algo co que queremos voltar a vogar.

Um par de questons formais:

-este compilado era originalmente só a primeira parte da publicação. A segunda e a terceira andamos já a rematá-las e possivelmente se titulem "A CIVILIZAÇÃO AO LOMBO" e "ENSAIANDO A CICATRIZAÇÃO DO EGO", também compilados de artigos. Se nom as atopas podes pedi-las no mail (praxe@riseup.net).

-os títulos dos artigos som na sua maioria nossos. Quase todos os anacos aquí transcritos som excertos de livros. Os quais, por suposto, nom lim inteiros.

-as notas de cada artigo estão ao fim do mesmo

De volta, pontos de partida. Palavras que querem deixar de sê-lo.

"A razão é destrutora do significado quando busca respostas absolutas e incondicionais. Neste contexto provavelmente seja mais prudente deter a mão suicida e perguntar-se se a razão não está algo desfasada respeito da natureza da existência." Peter Carroll

A DEVASTACIÓN

Casilda Rodríguez

A devastación da vida é algo previo que o poder debe realizar antes de acometer a extorsión e a explotación da vida, como fixeron os españois que chegaron ao continente americano, que arrasaron a selva para poder facer as plantacións de monocultivos extensivos. Sempre, antes das accións de explotación, de acaparamento e de acumulación, hai unha acción de devastación da abundancia e da riqueza da vida.

O orixinario do capital -da propiedade patrimonial- non é a acumulación senón a devastación. Antes da construción do Estado e da Familia houbo tamén unha devastación do tecido social de apoio mutuo.

E para domesticar ao ser humano realízase tamén unha devastación en cada pequena criatura humana, para por en marcha o proceso de educación das emocións e da psique.

O que ocorre é que se realiza de tal xeito que non nos apercibimos porque nos presentan os resultados da devastación como se fose o que sempre houbera, como se non tivera acontecido a devastación. É como se incendian un monte e despois nos din que non houbo nunca nin monte nin incendio, e que o que houbo sempre é o deserto.

Vou tratar de explicar o tipo de devastación que padece a criatura humana. Cando fai xa máis de cen anos se investigou a psique humana e se inventou o concepto de «inconsciente» para definir a parte non consciente da nosa condición humana, atopáronse co que se veu chamando «complexo de Edipo», ou triangulación edípica dos desexos, das emocións e dos sentimentos, e presentáronnolo como propio da condición humana, como algo innato. Mais, como dixeron Deleuze e Guattari, o Edipo non é innato, senón que é precisamente a parte da psique xa educada e modelada de acordo coa orde social;

que serve ademais para tapar o que había antes da edipización, para desenmascarar a ferida da devastación.

Mais tamén mencionaron (Freud, Lacan) toparse con algo máis no máis oculto e profundo do noso ser, que chamaron «o real-imposíbel», e, referíndose á sexualidade da muller, un «continente negro» que se lles escapaba dos seus esquemas, que non entendían nin podían interpretar; algo que outros (Groddeck) recoñecían como algo indefinido e ignoto. O certo é que non chegaron a investigalo nin a entendelo, quizais porque non puideron, ou porque, dándose conta de que aquilo poñía en entredito a orde social, non se atreveron. Que querían dicir Freud e Lacan ao afirmar que había algo real pero imposíbel? Como pode haber algo real e ao mesmo tempo imposíbel?

Quizais nos axude a descifralo o mito bíblico da expulsión do Paraíso: un paraíso real, terreal, que existe pero que está prohibido pola Lei, e que polo tanto é imposíbel. Ou sexa, que o real é imposíbel porque o proibe a Lei.

E que é o real imposíbel? O real son os nosos desexos primarios, descodificados, antes de seren sometidos á devastación da sociedade patriarcal; os nosos desexos que se moven polo principio do pracer, antes que a Lei os manipule para adaptalos á Realidade patriarcal.

E que é o prohibido? O prohibido, e imposíbel nesta sociedade, é o noso crecemento na saciedade dos nosos desexos; a expansión da vida humana pola vía da saciedade dos desexos.

A expulsión do paraíso terreal e real é, entón, a expulsión dun continente negro no que todos e todas, homes e mulleres, temos habitado, pero que quedou fóra do noso mundo conceitual e simbólico, e por iso é impensábel e indicíbel.

No entanto, é de feito a negación brusca e radical dunha sexualidade primaria e materna. Da nosa estancia nese continente só nos queda un anelo emocional que proxectamos cara o futuro.

Cando falamos da represión da maternidade, do matricidio, da transmutación da nai entrañábel nunha nai patriarcal, semella que estamos a falar de algo sen importancia, case de unha novela rosa.

Mais do que se trata é da destrución básica da trama social de apoio mutuo que corresponde á condición do ser humano. Cando unha criatura succiona un teto de plástico, o malo non é só que succiona o plástico, o malo é o baleiro trala chupeta, a falta do corpo humano detrás da chupeta. A chupeta de plástico é unha imaxe que representa a correlación entre a devastación do tecido social e a devastación de cada criatura.

A expulsión do paraíso significa a desaparición da nai amante, da relación de ti a ti entre dous amantes, e a súa substitución por unha relación de submisión/autoridade (Amparo Moreno). Trátase de cambiar a nai verdadeira pola nai patriarcal que non reconece os desexos das criaturas, que é insensíbel ao seu sufrimento e que é capaz de reprimila. Este é o principio da Autoridade nas nosas vidas. A represión dos desexos e a obediencia á autoridade convértese en algo bo; e os nosos desexos, ou non countan ou son malos. Esta é a orixe da angustia existencial.

Dende este punto de vista, a represión do desexo do corpo materno é o máis importante que ocorre nas nosas vidas e dende logo de rosa non ten nada. Non imos entrar, por falta de tempo, nas consecuencias en termos de sufrimento de ámbalas simbiotes, nin nas implicacións da represión e negación da sexualidade da muller; posto que se trata agora de entender o cambio que acontece na psique da pequena criatura humana. Trátase de entender o cambio do desexo pola necesidade, e da abundancia da produción pola carencia; o cambio do desexo por un medo abxecto a carecer (Deleuze e

Guattari). Necesidade, carencia e medo que non había antes da devastación, que non era innato. Por que cambiar o desexo pola necesidade? Porque se o desexo nos leva ao benestar e a ser libres, a necesidade lévanos á submisión.

Na espiral da necesidade, da carencia, do medo a carecer, e na loita pola supervivencia nun entorno devastado, o Poder aplica os seus sutís mecanismos de chantaxe emocional engarzados cuns paradigmas falaces de benestar.

Mais antes de entrar neste punto, hai que dicir concretamente como e cando se realiza o cambio, a expulsión do continente negro. Imos só a mencionar os tres momentos da nosa etapa primal que se interfieren ou bloquean.

1) Facendo que o embarazo non sexa desexado libidinalmente; isto prepara o terreio para a formación da nai patriarcal, que non é capaz de re-co-ñecer (re-co-na-tre) nin de sentir-con os desexos da súa prole, a nai robotizada que non praxe nin apraxe senón que reprime ás criaturas, que é insensíbel aos sufrimentos das criaturas, e que no lugar da nai devén Autoridade.

2) O parto violento dende un útero que non se abre suavemente, senón con contraccións violentas, cuxas paredes ténsanse como se fosen aceiro, producindo un tránsito lento, con atascos, golpes e presións en todo o corpo da criatura, sensación de asfixia, de estar atorada, afogándose, da proximidade da morte, é dicir, a angustia mortal; isto organiza a experiencia, que ate entón non tivéramos, de que algo moi malo é posíbel que ocorra; é dicir, forma parte da creación do medo preciso para organizala chantaxe.

3) O apartamento da nai despois de nacer e o rompemento prematuro e brusco da simbiose materna; a supervivencia organizada mediante unha robotización da extero-xestión e da crianza. Isto significa tamén sensación e experiencia de angustia mortal. Para calquera

mamífero a falta da nai ao nacer interprétase psicosomáticamente como a morte, porque de feito, significa a morte. Aquí consúmase a operación da devastación primaria.

(excerto dunha palestra publicada baixo o título *Raíces emocionais da autoridade e da propiedade*)

ANTES DO PATRIARCADO...

Francisca Martín-Cano Abreu

(...) Houvo outras épocas nas que as mulheres viviam (e nalgumas regions ainda vivem) no seio dumha cultura com famílias matricéntricas e costumes maternais, onde as famílias jogavam o papel central no económico e social e cresciam integralmente.

E o que é mais importante, nessas sociedades, as mulheres eram sujeitos de prazer, polo que quando lhes percorria o desejo de dar-se prazer a soas ou de juntar-se sexualmente cumha parelha do seu mesmo ou doutro sexo, faziam-no e atopavam muitíssimo goço.

(...)

Hoje sabemos, que a família patriarcal, na que o varom joga o principal papel económico, nom existiu sempre, senom que empezou a imponher-se cumha série de mudanças ideológicas, e muito tempo depois de ter estado imperando os tipos "genéticos" de "famílias maternais", nos que a mulher jogava o principal papel. E "famílias maternais" pre-históricas, sem varom adulto sustendador, dacordo ao que evidência a etologia e os numerosos achados do arte antropomorfo arcaico universal.

"Famílias maternais genéticas pre-históricas" que eram: matricéntricas, umha nai cos seus filhos; ou maternais, duas mulheres de idade semelhante - nais unidas cos seus filhos; ou maternais extensas, várias gerações de mulheres: avoa e filha convivendo cos seus filhos. Martha Moia está dacordo coa origem genética de tales famílias:

O ginecogrupo (e nom a parelha heterossexual) é a primeira forma de organizaçom humana, original e universal. Isto significa que nom é um tipo de organizaçom qualquer, senom a primeira forma grupal que permite a consolidaçom da espécie no tempo, e que se

estrutura a partir de exigências especificamente humanas, é dizer, culturais e nom instintivas. Dito doutro jeito, nom é um resto dumha forma de organização entre várias possíveis, senom a original, a partir da qual se derivarâm todas as variáveis conhecidas (citada por Guillermo Piquero, La senda aborigen, 2006).

E por diferentes causas, depois de ter jogado a mulher o principal papel nas famílias genéticas, surgiu a família "cultural" patriarcal. A isca que iniciaria o grande salto da "revolução patriarcal" começaria quando surgiu o conhecimento da importância do varom na concepção: era graças à ingerência do "pene" dentro da vagina, a forma na que a mulher concebia. Entom, os varons empezaram a vincular-se cumha parelha, até que co tempo, instaurarom a instituição do matrimônio heterossexual, pola que a mulher trocava a a sua disponibilidade sexual permanente, pola responsabilidade do sustento masculino. E com isso, naceu a família patriarcal monógama. Instituição que é antinatural: A monogâmia é cultural e social, artificial e innatural (El libro de Urantia, la institución del matrimonio, 2003)

(...) A partir de entom, o varom tinha razons e autoridade para limitar com normas morais a sexualidade "natural" feminina e apropriou-se da sua esposa como um "objeto sexual". Encerrou-na para ter certeza de que nenhum varom se ia "aproveitar" na sua ausência do seu "objeto valioso" e para que nom introduzira bastardos. Polo que a mulher houve de se entregar em exclusiva ao cuidado do esposo e filhos e tivo que reprimir a sua sexualidade livre.

Mas, dado o poder da sua sexualidade, nom se someteria facilmente a ser-lhe fiel, polo que os varons usariam todo tipo de meios para que a sua consorte aceitasse a fidelidade. Por um lado, os recursos derivados da religiôm patriarcal: cos seus mitos, modelavam as pautas diferenciadas de cada sexo, e coa ameaça de que a Divinidade castigaria à adúltera, servirom para dominar, subordinar, someter e disciplinar às mulheres.

E por outro lado, castigarom com crueis castigos o adultério feminino. E assim foi como, pouco a pouco, coa influência "cultural" foi modelando-se a sexualidade própria do patriarcado: discriminada por sexos, imponhendo-se um modelo que reprimia a sexualidade feminina "natural" e potenciava a masculina, à vez que favorecia a agressividade dos varons cara as mulheres, para que se someteram e cumpriram as suas exigências.

(excerto de "Sexualidade feminina en diversas culturas", 2012)

"A sua cultura parece que fora basicamente igualitária, pacífica, próspera e jovial. As suas cidades careciam de muros defensivos, e no seu arte nom se apreçam esceas de violência. (...) Assoma umha cultura baseada na "celebraçom da vida". Nom hai hordas nem estados, senom povoaçons autónomas de vários milheiros de habitantes; conhece-se a metalúrgia, pero nom se aplica para fabricar armas. (...) O seu culto está guiado por mulheres e a descendência passa por linha feminina, pero nom hai domínio sobre os homes senom igualdade entre os sexos"

Nikolas Platon, diretor do museu de pre-história da ilha de Creta

A GRANDE NAI E O SENHOR DOS ANIMAIS

Guillermo Piquero

Todo semelha indicar que a organização social dos clãs paleolíticos era matrifocal, no sentido de que os grupos humanos estavam estruturados a partir dum núcleo central formado por mulheres de várias gerações e as suas proles. O apoio mútuo entre avós, nais, filhas e netas permitia o intercâmbio de informação sobre a criança das novas gerações, bem como dos mistérios da concepção e o parto.

Junto ao grupo feminino, interagiam e entrelaçavam-se os homes, a fim de manter o bemestar e o equilíbrio da comunidade mediante o apoio na criança, a caça ou a proteção ante possíveis ameaças. Esta família extensa estruturada desde o maternal, constituiu a primeira forma de organização social humana e parece ser a chave da fraternidade da maior parte de culturas caçadoras-coletoras.

Deste modo, a importância do Princípio Femenino como dador de vida tanto na natureza como nas culturas humanas, desembocou no nascimento da mitologia, como uma forma de explicar num sentido simbólico e sagrado o funcionamento do universo. Este saber transmitia-se através de arquétipos, mediante os quais a psique podia compreender ou expressar ideias e conceitos por meio de imagens que os representavam.

Entre ditos arquétipos sagrados, o mais antigo e relevante foi o que representava a totalidade da natureza através da imagem dumha Grande Nai, já que as mulheres, ao igual que a própria natureza, também eram capazes de acolher no seu próprio seio o milagre da regeneração da vida.

Aos olhos dos nossos antepassados, os seres vivos e fenómenos naturais pareciam dançar um mesmo ritmo circular no que nasciam, morriam e voltavam renascer num ciclo incessante, cuja imagem simbólica mais representativa eram as fases da lua crescendo e

minguando a um ritmo sempre similar e constante (mês ou lunação). Além disso, dita sequência de tempo decorria de forma paralela ao ciclo menstrual da mulher, pelo que a lua nom demoraria em se converter no emblema celeste da sacralidade feminina.

Assim, os ritmos circulares da natureza (crescimento, plenitude e murchamento) começaram a ser representados através dumha mitología lunar, na que o arquétipo da Grande Nai podia ser expressado mediante o paralelismo existente entre as fases visíveis da lua e as fases vitais da mulher (crescente-jovem, cheia-nai e minguante-velha).

Alguns exemplos que nos podem ajudar a profundar no seu significado encontramos-los nas Deusas do Destino gregas (Moiras), romanas (Parcas) ou escandinavas (Nornas); e também em deidades trinitárias como as gregas Perséfone, Demeter e Hécate ou as romanas Diana, Ceres e Sibila.

No entanto, esta triada mitológica nom estaria completa sem umha quarta fase, a invisível lua nova que representava à morte, mas nom como final do caminho, senom como um período de transição para um novo renascer. É este um conceito fundamental para entender a cosmovisão indígena europeia: a luz e a escuridão, a vida e a morte, nom som antagónicas, senom partes indissolúveis dum mesmo e eterno ciclo sagrado. Portanto, o aspeto maternal nom era a única característica da Deusa Paleolítica (embora se parece ter sido a mais relevante). A natureza também é portadora de morte, pois só através dela a vida se regenera.

Por este motivo, interagir com o mundo espiritual para ajudar a que a multiplicação da vida nom se parasse, converteu-se num dos fins principais das cerimónias sagradas paleolíticas, nas que a espiritualidade feminina teve, sem dúvida, um papel protagonista. Nalgumas destas cerimónias, o sangue menstrual era recebida como um dom que a Deusa outorgava às mulheres

e ofrendava-se à terra para propiciar a fecundidade da natureza. De ditas oferendas sagradas existem depoimentos em dezenas de culturas indígenas de todos os continentes, que podem ajudar-nos a compreender o sentido espiritual deste ancestral rito feminino.

Neste mesmo sentido, o ocre vermelho com o que os nossos antepassados tingiam muitos dos seus objetos sagrados pode que representasse simbolicamente ao sangue menstrual (da Nai Terra), entendida esta como substância primordial a partir da qual se generava e sustentava a vida.

Esta hipótese do ocre vermelho como símbolo de fecundidade, também nos pode ajudar a entender o porquê se utilizava profusamente dito mineral nos enterros paleolíticos, nos que nom nos esqueçamos, o morto costumava se colocar em posição fetal. Com isso parece que as nossas antepassadas queriam simbolizar a renascença do falecido no ventre da Terra e, deste modo alegórico, propiciar que o seu espírito voltasse ao Mundo Físico encarnando-se no útero dumha nova nai.

Toda esta conceição simbólica e sagrada da realidade teve como veículo de expressom principal à arte, cuja manifestação mais antiga e significativa (o arquétipo da Deusa) ficou plasmada nas estatuetas femininas que conhecemos comumente com o nome de Vénus paleolíticas.

Estas figurinhas de mulheres com acentuados rasgos maternais (peitos enormes, quadris largos, triângulo púbico enfatizado, etc.) constituem o modelo de expressom artística mais antiga do que hai constância e também o que durante mais tempo se representou de maneira ininterrompida. Nada menos que 35.000 anos hai entre a Vénus paleolítica de Hohle Fels e as milhares de estatuetas femininas que se encontraram em lares, altares e enterros da Europa do Neolítico e da Idade do Bronze.

Estes achados arqueológicos (nom só na Europa, senom também nos primeiros assentamentos humanos de o

Crescente Fértil e do Vale do Indo) evidenciam que as primeiras culturas neolíticas herdaram a cosmovisão e a sua espiritualidade dos seus antepassados paleolíticos, como ficou demonstrado nos trabalhos de investigação levados a cabo por arqueólogos como James Mellart ou Marija Gimbutas. E é graças a estas investigações que podemos chegar-nos com maior exatidão ao que quiseram expressar os humanos pre-históricos com ditas representações femininas.

Assim por exemplo, Gimbutas realizou um estudo comparativo a mais de 3.000 jazigos do Neolítico europeu nos que, como ocorria nas jazidas do Paleolítico Superior, as estatuetas femininas apareciam de forma muito numerosa (mais de 30.000 figurinhas catalogadas). Para levar a cabo as suas investigações, não só se baseou nas evidências arqueológicas, senão que as complementou com um complexo estudo interdisciplinar no que tinham cabida a mitologia, a etnologia ou a linguística.

A partir de toda esta comparação e cotejamento de dados, Gimbutas chegou à conclusão de que as Vénus da Velha Europa neolítica (e por extensão as suas antecessoras paleolíticas), apesar de aparecer representadas de muitas diversas formas e adotando diferentes papéis, simbolizavam os diferentes atributos dumha única deidade, dumha única Grande Mãe.

(...)

O caçador paleolítico tomou consciência de que, a cada vez que matava um animal, a Grande Mãe Natureza era ferida não só física, senão também espiritualmente. E para pagar ou subsanar o dano feito (ou por fazer), criou complexas cerimónias coletivas de caça nas que os nossos antepassados acediam à dimensão invisível para dialogar, solicitar permissão ou desagravar aos espíritos que se viam afetados pelas suas ações. Estes espíritos da natureza eram muito diversos: desde o

próprio espírito do animal abatido, passando por espíritos de maior categoria que atuavam como Donos dumha espécie animal concreta, até aqueles que regiam o espaço geográfico onde ia ter lugar a caça.

Mas de entre os diferentes espíritos e divindades da natureza que se viam envolvidos dumha ou outra forma nas ações de caça humanas, possivelmente fosse o Senhor dos Animais quem desempenhasse um papel de maior importância nas cerimónias de caça paleolíticas. Isto explica-se no facto de que segundo a tradição, a energia do Grande Astado nom só produz a chispa que prende o lume da vida, senom também o sopro que a apaga. Por isso, e para que a balança entre vida e morte nom se descompense para um ou outro lado, o Senhor dos Animais atua nas culturas indígenas como garante dumha série de estritas normas morais que os caçadores devem seguir se é que querem ter sucesso na caça (onde se pode ou nom se pode caçar, quantos animais se podem abater, etc.). O nom respeito de ditas normas, acarretaria desgraças e desequilíbrios na comunidade, polo que as culturas indígenas que ainda mantêm vivo este vínculo espiritual põem toda a sua atenção no respeitar.

Umha destas normas sagradas ancestrais é a que ensina que a caça nom é um ato de predação, senom um intercâmbio de almas entre caçador e caçado. Isto é, da mesma forma que os membros dumha comunidade solicitam ao Senhor dos Animais umha quantidade suficiente de carne para poder sobreviver ao inverno, este pede-lhes em compensação almas humanas (por velhice, doença ou outras causas) para re-equilibrar o dano produzido pela caça.

O mediador entre o Senhor dos Animais e a comunidade humana assentada nos seus domínios costuma ser o xamã. O (ou ela) conhece a forma de aceder à dimensão espiritual e regressar coa informação que a comunidade precisa ou, em outras ocasiões, presta o seu corpo para que os espíritos da natureza transmitam as suas mensagens diretamente (canalização).

Esta capacidade de comunicação entre o visível e o invisível, entre o físico e o espiritual, costuma resultar difícil de compreender para muita gente do chamado mundo civilizado, que seguem interpretando ao xamanismo como um sistema de crenças baseado em atos de fé. Muito ao invés, para os praticantes desta espiritualidade arcaica, a existência de espíritos constitui um facto objetivo e verificable, já que comunicam-se e interagem em primeira pessoa com estas realidades nom-ordinárias.

O carácter sagrado e a importância que teve antanho o xamanismo na Europa, bem como o seu relação coa caça e o mundo espiritual dos animais, pode-se verificar pelas milhares de pinturas paleolíticas que como um legado atemporal dos tempos míticos, sobreviveram nalguns casos até 40.000 anos após ser pintadas.

Poderia-se discutir sobre o significado concreto destas pinturas rupestres, mas o que se parece incontestável é o que representa o local físico onde foram pintadas. A gruta simboliza em todas as culturas arcaicas o útero da Nai Terra, o local de onde surge a vida e a onde regressa a morte (para renascer), a matriz primordial onde nasceram e ainda perviven os antepassados.

O Senhor dos Animais, como dador de vida e morte, governa o inframundo, e envia desde o mais profundo das cavidades uterinas os espíritos dos antepassados para que se materializem novamente no mundo físico, no corpo da Nai Terra. É esta umha tradição espiritual antiquíssima e dela provem a visom, intencionalmente distorsionada polo cristianismo romano, de que existe um demônio cornudo fustigando almas no inferno.

A energia fertilizadora do Grande Astado também propiciava o crescimento do Reino vegetal. Surgia a cada inverno das profundidades da terra como semente de vida que germinava e vivificava os imensos bosques que se estendiam ao longo e largo da Europa indígena. Estas

selvas foram lar e templo das culturas humanas arcaicas, e nelas os animais viviam e se alimentavam.

O Senhor dos Animais, como espírito guardiam daqueles bosques primigénios, personificava os ciclos de crescimento, plenitude e murchamento da vida vegetal (o Home verde das mitologias pagãs europeias), polo que simbolicamente nascia e morria todos os anos num ritmo paralelo ao do sol. Nascia no solstício de inverno (quando o sol começa o seu ciclo de ascensom), morria o 1 de novembro (Samhain ou Todos os santos) e depois dum tempo no inframundo, no útero da Deusa, voltava a renascer o seguinte 21 de dezembro.

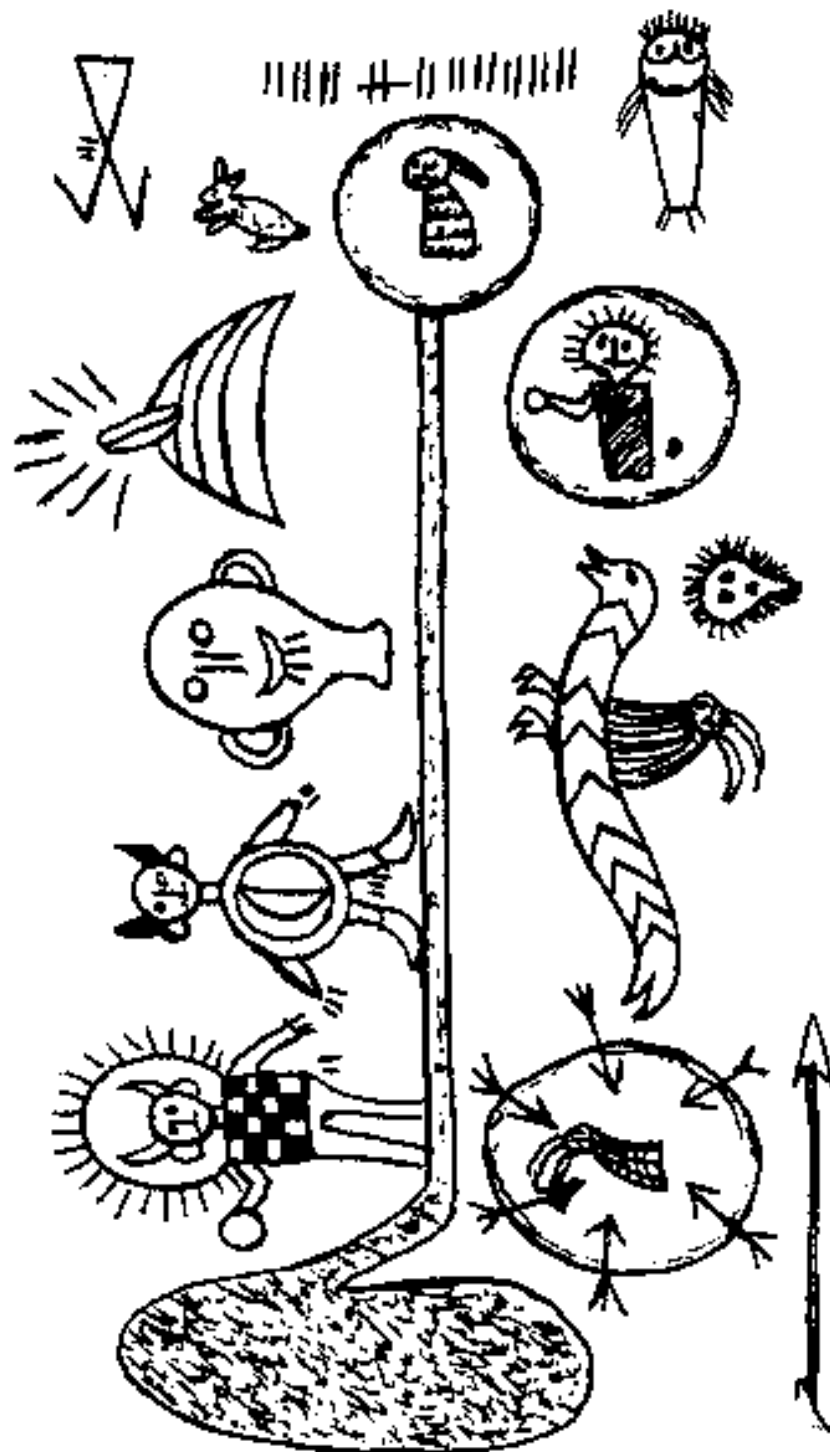
Durante o Neolítico, com o início da domesticaçom dalgumhas plantas, este simbolismo seria herdado pelas primeiras culturas agrícolas: assim, em Mesopotâmia, a Deusa Istar descia ao inframundo para trazer de volta a Tammuz, e no Egipto a Deusa Isis fazia o próprio com Osiris. Por outro lado, com o início também da domesticaçom de animais, o Deus Astado converteu-se em protetor dos pastores e os seus rebanhos (Pam, Fauno, ...). Estas funçons agrícolas e pastoriles resultavam menores e contraditórias para umha divinidadade que na sua origem representava a energia fertilizadora selvagem e indomável da natureza, à vida nom domesticada.

Mesmo assim, na Europa sobreviveu a figura do Senhor dos Animais selvagens, a caça e o bosque encarnado num Deus Cérvido cujo nome mais conhecido é o de Cernunnos. Quiçá a sua imagem mais representativa seja a do Caldeiom de Gundestrup, na que aparece rodeado de animais e motivos vegetais enquanto sustenta na sua mao umha serpe com cornos de carneiro, símbolo de que controla a energia do dragom.

As hastas arboriformes de Cernunnos evocam, por um lado, aos ramos da Árvore do Mundo que unificam a Terra e o Céu numha só dimensom, e por outro ao veado, símbolo mitológico do Espírito do Bosque que nos chama

a re-descobrir o nosso lado animal e selvagem, a nossa originária natureza humana.

(excerto de *Mitologia selvagem*, 2013)

O UROBOROS

Erich Neumann

A figura do uroboros patriarcal beira o informe. Ela pertence ao estrato arquetípico mais profundo das forças masculinas operantes na mulher e está estreitamente ligada à natureza. Mas esse espírito da natureza assume dimensões cósmicas. No seu aspecto mais inferior, pode tomar a forma dum animal —cobra, pássaro, touro ou carneiro. No entanto, como espírito demoníaco ou divino que se impõe à mulher e que interiormente a fertiliza, em geral toma como seus símbolos o vento, a tempestade, a chuva, o trovão e o raio. Na sua forma mais elevada, manifesta-se como uma música sobrenatural que produz intoxicação, êxtase e plenitude dos sentidos, como o encantamento dumha suprema claridade e harmonia, uma conjunção com a existência, que subjuga a mulher. Usando termos como "plenitude", "subjugar" ou "aniquilação extática", a linguagem retém as poderosas imagens do simbolismo sexual relacionadas, na mulher, com a irrupção do uroboros patriarcal. Mas, apesar desse aspecto masculino-patriarcal, o simbolismo do uroboros patriarcal transcende a polaridade do simbolismo sexual e abrange os opostos numa única totalidade, da mesma forma que a música abrange tanto as escalas menores, femininas, como as maiores, masculinas.

A Grande Mãe está relacionada com esse princípio masculino transpessoal, com esse espírito soberano e fertilizador, enquanto espírito que a domina e que fala no seu interior. Este uroboros patriarcal, enquanto espírito lunar, é um princípio masculino ctônico inferior; um senhor fálico, mitologicamente falando, da sexualidade, dos instintos, do crescimento e da fertilidade, e ao mesmo tempo um princípio espiritual superior que, sob a forma de êxtases e visões, insufla a vidente, a musa, a profetisa e a mulher possuída. Como todas as forças mitológicas, esse espírito lunar também está em ação no homem moderno. É uma constelação psíquica fundamental na mulher, nos filhos

e nos estratos mais profundos da psique masculina, que
som dominados pelas forças básicas do feminino.

(excerto de *A criança*, 1980)

XAMANISMO E "ENFERMIDADE MENTAL"

Mircea Eliade

Qualquera que seja o método de seleiçom, um xamã nom é reconhecido como tal senom depois de ter recebido umha dupla instruçom: primeiro, de ordem extático (sonhos, trances, etc.) e, segundo, de ordem tradicional (técnicas xamânicas, nomes e funçons dos espíritos, mitologia e genealogia do clam, linguagem segreda, etc.). Esta dupla instruçom, assumida polos espíritos e os velhos mestres xamãs, equivale a umha iniciaçom. Em occasions, a iniciaçom é pública e constitui por sim mesma um ritual autónomo. Pero a ausência dum ritual deste género nom significa em absoluto que nom se efetue a iniciaçom: esta pode ser realizada perfeitamente num sonho ou na experiência extática do neófito. Os escassos documentos de que dispomos acerca dos sonhos xamânicos amossam às claras que se produze assim umha iniciaçom cuja estrutura é amplamente conhecida na história das religions; que nom se trata em nenhum caso, de alucinaçons anárquicas e dumha afabulaçom estritamente individual; estas alucinaçons e esta afabulaçom atenhem-se a modelos tradicionais coerentes, bem artelhados e dum contido teórico abraiatemente rico.

Isto, segundo cremos, coloca numha base mais segura o problema da psicopatia dos xamãs, da qual voltaremos a falar em seguida. Psicópatas ou nom, os futuros xamãs tenhem que someter-se a certas provas de iniciaçom e receber umha instruçom em occasions extremadamente complexa. Só esta dupla iniciaçom -extática e tradicional- é a que converte a um neurótico fortuito num xamã reconhecido pola sociedade. (...)

Afirma Gondatti que entre os Vogüis o xamanismo é hereditário ou se transmite igualmente pola linha materna. Pero o futuro xamã singulariza-se desde a sua adolescência: mui cedo enferma dos nervos e às vezes é mesmo vítima de ataques epilépticos, que se tomam como um encontro cos deuses. (...)

Dize Sieroszewski que entre os Yakutes o dom do xamanismo nom é herdado. Porém, o *ämägät* (signo, espírito protetor) nom desaparece depois da morte do xamã, e por tanto, tende a encarnar-se num membro da mesma família. Pripuzov procura-nos os seguintes detalhes: a pessoa destinada a converter-se em xamã encoleriza-se, depois perde repentinamente a sua consciência, retrae-se aos bosques, alimenta-se de códias de árvores, lança-se à água e ao lume e manca-se com cuitelos. Entom a sua família recorre a um velho xamã, que começa a instruir ao jovem extraviado acerca das diversas espécies de espíritos e do jeito de chamá-los e domina-los. Isto nom é outra cousa que o princípio da iniciação propriamente dita que exige depois umha série de cerimónias acerca das quais voltaremos falar.

Entre os Tunguses trans-balkanianos, o que deseja ser xamã declara que o espírito dum xamã difunto lhe apareceu em sonhos e lhe ordenou que lhe suceda. É de preceito que esta declaração, para que seja considerada como atendível, vaia acompanhada dum desarranjo mental bastante avançado.(...)

[Entre os Tunguses de Manchúria] em occasions, a conduta do jovem elegido decide e precipita a consagração. Talvez acontece que este fuge às montanhas e permanece ali sete dias ou mais, alimentando-se de animais "capturados por el diretamente cos seus dentes", e volta à aldeia onde se presenta sujo, ensanguentado, coa vestidura desgarrada e os cabelos em desordem "como um salvagem". Só depois duns dez dias o candidato começa a balbuciar palavras incoerentes. Um velho xamã dedica-se entom a fazer-lhe, com suma precaução, algumas perguntas; o candidato (mais exatamente, o "espírito" que o possui) volta-se furioso e, por último, sinala, de entre os xamãs, o que deverá oferecer os sacrifícios aos deuses e preparar a cerimónia de iniciação e de consagração.

(...)

[Entre os Kazakh-Kirguizes era] indispensável que os elegidos tiveram certa pre-disposição às enfermidades nervosas.

(...)

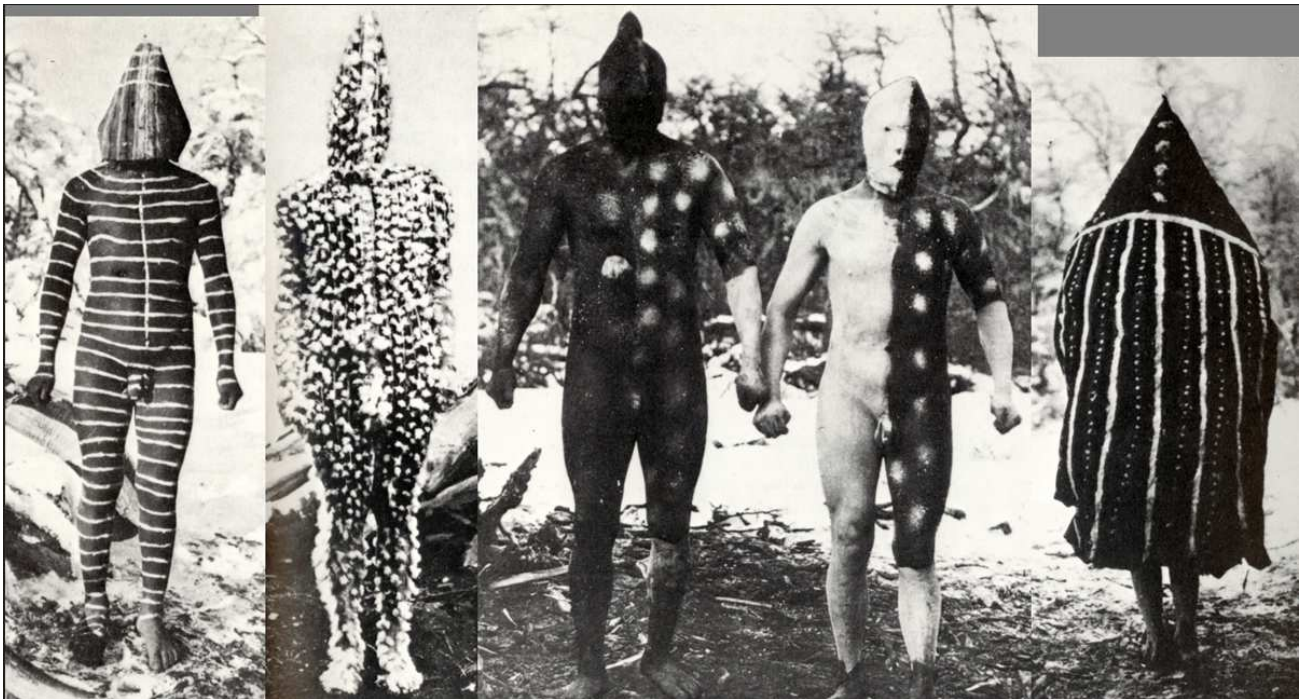
O mago primitivo, o home-médico ou o xamã nom é só um enfermo: é, ante todo, um enfermo que consegue curar, e que se curou a sim mesmo. Moitas vezes, quando a vocação do xamã ou o home-médico se manifesta a través dumha enfermidade ou dum ataque epiléptico, a iniciação do candidato equivale a umha curaçom. (...)

Um xamã golde contava-lhe a Sternberg: "Os velhos dim que vai algumas geraçons havia tres grandes xamãs na minha família. Nom se sabe que houvera xamãs entre os meus antepassados mais próximos. Os meus pais goçavam dumha saúde perfeita. Tenho quarenta anos, estou casado e nom tenho filhos. Estivem mui bem até os vinte anos; mais tarde, caim enfermo, doia-me o corpo e padecia umhas espantosos dores de cabeça. Uns xamãs intentaram curar-me e nom o conseguiram. Melhorei quando comecei eu mesmo a dedicar-me ao xamanismo. Convertim-me em xamã vai dez anos, pero ao começo exercitava as minhas faculdades só em mim mesmo; tam só vai três anos que me dedico a curar a outra gente. A profissom de xamã é sumamente fatigosa."

(...)

Que estejam ou nom sujeitxs a ataques reais de epilépsia ou de histéria, os xamãs, xs feiticeirxs, os homes-médico em geral, nom podem ser consideradxs como simples enfermxs, porque a sua experiência psicopática tem um contido teórico. Se se curam a sim mesmxs e sabem curar axs demais, é, entre outras cousas, porque conhecem o mecanismo -ou, melhor ainda, a teoria- da enfermidade.

(excertos de *O xamanismo e as técnicas arcaicas do éxtase*, 1951)

EXPERIÊNCIA TRANSCENDENTAL

RONALD LAING

Estamos a viver numa época cujos princípios mudam continuamente e cujos alicerces se tambaleiam. Quiçá sempre foi assim, mas não posso falar doutros tempos e lugares. O que sim sabemos é que atualmente está a ocorrer isto.

Nestas circunstâncias, está completamente justificado que nos sintamos inseguros. Quando se põe em dúvida a base essencial do nosso mundo, corremos a nos ocultar nos diferentes buracos que encontramos no chão, escapulimo-nos baixo uns papéis, status, identidades e relações inter-pessoais. Tentamos viver em castelos que só podem existir no ar, pois não conseguimos encontrar, no cosmos social, um terreno firme onde poder edificá-los. Somos todas testemunhas deste estado de coisas. Às vezes um vê o mesmo fragmento da situação total de modo completamente diferente; com frequência interessamo-nos pelas diferentes aparências da catástrofe original.

Neste capítulo quero comparar as experiências transcendentais que às vezes se abrem caminho nas psicoses, com as experiências do divino, que são a origem vivente de toda religião.

No último capítulo assinalarei o modo em que os psiquiatras começam a desbotar as categorias clínico-médicas para compreender a loucura. Se podemos começar a entender a sensatez e a demência em termos sócio-existenciais, seremos mais capazes de ver claramente o alcance do que chegamos a comparar problemas comuns e a partilhar os mesmos dilemas.

A experiência pode ser julgada como demente, e por tanto nula, ou como mística, e em consequência válida. Esta distinção não é fácil. Em ambos os casos, desde o ponto de vista social, tais critérios caracterizam diferentes formas de conduta, que na nossa sociedade se consideram como desviadas. A gente comporta-se desta maneira porque a experiência que têm de si mesmos é

diferente. Quero centrar a atenção precisamente no significado existencial desta experiência insólita.

A experiência psicótica vai para além dos horizontes do nosso sentido comum, isto é, comunitário.

A que regiões da experiência nos conduz? Isto leva consigo uma perda das bases correntes do «sentido» do mundo, que compartilhamos umas com as outras. Os velhos projetos já não parecem viáveis; os velhos significados não têm sentido; as distinções entre imaginação, sonho e percepções externas já não se podem utilizar do mesmo modo que antes. Os acontecimentos externos podem ser magicamente evocados. Os sonhos podem ter o aspeto de comunicações diretas dos outros; a imaginação pode chegar a parecer uma realidade objetiva.

Mas, o que mais radicalmente se tambaleia são os princípios ontológicos. O ser dos fenómenos muda, e os fenómenos do ser já não se nos apresentam como antes. Não há suporte algum, nada a que se agarrar, exceto talvez alguns despojos do naufrágio, umas poucas lembranças, nomes, sons, e um ou dois objetos, que ainda estão em contacto com um mundo perdido há tempo. Este vazio pode não estar tão vazio. Pode estar povoado de visões e vozes, de fantasmas, de formas estranhas e de aparecimentos. Quem não tenha experimentado quanto de insubstancial pode ser a aparência da realidade externa, e como esta pode se desvanecer, não consegue se dar conta totalmente das sublimes e grotescas presenças que podem chegar à substituir, ou a existir à margem dela.

Quando uma pessoa enlouquece, dá-se uma profunda transposição da sua atitude em relação aos diferentes aspetos do ser. O seu centro de experiência translada-se do ego ao Eu. O tempo mundano converte-se em meramente anedótico, e só importa o eterno. No entanto, o demente sente-se desorientado. Confunde o ego com o Eu, o interno com o externo, e o natural com o sobrenatural. Não obstante, apesar da sua profunda miséria e desintegração, pode ser para nós o hierofante¹

do sagrado. É um estranho, um forasteiro, um exilado do palco do ser, tal como nós o conhecemos, que nos fai senhas desde o vazio no que se está a afundar, um vazio que pode estar povoado de presenças que nem tam sequer podemos imaginar. Antes chamavam-lhes demónios e espíritos, o conheciam-lhes e punham-lhes nomes. O demente perdeu o seu sentido do Eu, as suas sensaçõs e o seu sítio no mundo. Di-nos que está morto. Mas este louco fantasma, que nos enfeitiça coas suas visõs e coas suas vozes tam absurdas, nos aparta da nossa cómoda segurança e nos impulsiona a libertá-lo, a purificá-lo e a curá-lo.

Mas na loucura nom é todo necessariamente crise. Também pode ser um abrir-se caminho. É, potencialmente, libertaçom e renovaçom, ao mesmo tempo que escravidude e morte existencial.

Atualmente existe a cada vez um número maior de relatos de pessoas que passaram pela experiência da loucura².

A seguinte descriçom é parte dum dos primeiros relatos contemporâneos reunido por Karl Jaspers no seu General Psychopathology³

Acho que fui eu mesmo quem provoquei a minha doença. Na minha tentativa de penetrar no outro mundo encontrei-me com os seus guardians naturais, a personificação das minhas próprias debilidades e defeitos. Primeiro pensei que estes demos eram os piores habitantes doutro mundo e que podiam jogar comigo como se fosse umha pelota, porque entrara nestas regions sem preparaçom alguma e me perdera. Mais tarde pensei que se tratava de partes arrancadas da minha própria mente (paixõs) que existiam junto a mim no espaço livre e originavam as minhas sensaçõs. Pensava que todo mundo as tinha, mas nom as percebia graças à estratégia protetora e satisfatória da sensaçom da existência pessoal. Pensei que isto último nom era mais que umha criaçom da memória, um conjunto de pensamentos, etc., umha boneca que resultava o suficientemente agradável como para a

observar desde fora, mas em cujo interior nom tinha nada real.

No meu caso, o eu pessoal fora fazendo-se cada vez mais débil por causa da minha turva consciência. Através del queria-me chegar às origens mais elevadas da vida. Tinha que me ter preparado para isso durante um longo período, invocando a um Eu mais elevado e impessoal, já que o «néctar» nom está feito para beijos mortais. Este Eu atuou de modo destrutivo sobre o Eu humano-animal e fiço-o anacos. As suas partes foram-se desintegrando gradualmente, a boneca estava realmente rompida e o corpo destroçado. Tinha forçado prematuramente o acesso a «a fonte da vida», e a maldiçom dos «deuses» caiu sobre mim. Decatei-me demasiado tarde de que os elementos das tebras também tinham tomado parte, e só cheguei a conhece-los quando já adquiriram demasiada força. Nom havia caminho de volta. Agora tinha já o mundo dos espíritos que tanto tinha desejado ver. Os demos surgiram do abismo, como o Cancerbero, negando a entrada a quem nom estiver autorizada. Decidim empreender a luta a vida ou morte. Ao fim, isto significava para mim a decisom de morrer, já que tinha que apartar qualquer cousa que ajudasse ao inimigo, que era, ao mesmo tempo, o que ajudava à vida. Queria entrar na morte sem tolear, e plantei-me ante a Esfinge: Ou tu ou eu cairemos no abismo!

Entom fiço-se a luz. Figem abstinência e penetrei assim na verdadeira natureza dos meus sedutores. Eram alcaíotes e impostores do meu querido Eu pessoal, que parecia tam indigno como eles. De improviso apareceu um Eu mais amplo e mais extenso, e podem abandonar a minha personalidade anterior com todo o seu entorno. Vim que esta primitiva personalidade nunca poderia entrar nos reinos transcendentais. Em conseqüência, sentim umha terrível dor, como um sopro aniquilador, mas fum rescatado, os demos foram-se encolhendo e esvaecerom-se até perecer. Umha nova vida começou para mim, e a partires de entom sentim-me diferente dos demais. Um Eu que consistia nas mentiras

convencionais, falsidades, auto-enganos, imagens de lembranças, um Eu exatamente igual ao de todas as outras pessoas recresceu em mim, mas, depois del e por riba, perdurava um Eu maior e mais amplo que me marcou com algo eterno, invariável, imortal e inviolável, e que sempre, desde entom, foi o meu protetor e o meu refúgio. Estou convencido de que para muitxs seria convinte conhecer um Eu mais elevado, mas ao mesmo tempo creio que hai, também, muita gente que alcançou este objetivo mediante um processo mais singelo.

Jaspers comenta:

Evidentemente, tais auto-interpretaçõs estãm feitas baixo a influênciã de tendênciãs e forças psíquicas íntimas. Originam-se a partir de experiênciãs profundas, e a riqueza desta experiênciã esquizofrênica anima tanto ao observador como ao paciente reflexivo a nom tomar todo isto como umha confusom caótica de contidos. A mente e o espírito estãm presentes na vida psíquica, já seja doente ou sã. Mas as interpretaçõs deste tipo devem estar desprovistas de qualquer importância causal. Todo o mais que podem fazer é arrojã luz sobre o contido e prestar-lhe um contexto.

Este paciente descreveu cumha lucidez, que eu nom poderia melhorar, umha busca muito antiga, com todas as suas trampas e perigos. Jaspers fala desta experiênciã como de algo morboso e tende a desmitificar a própria interpretaçom do paciente. No entanto, tanto a experiênciã como a interpretaçom podem ser válidas nos seus próprios termos.

Parece-me que algumas *experiências transcendentais* som a fonte original de toda religiom. Alguns psicóticosx têm experiências transcendentais. Com freqüência (pois que podem lembrar), nunca antes tinham tido tais experiências e, provavelmente, nunca as voltarãm ter. De todas formas, nom quero dizer que a experiênciã

psicótica contenha necessariamente este elemento de modo bem mais manifesto que a experiência sá.

Todxs experimentamos de jeito diferente. Percebemos realidades externas, sonhamos, imaginamos e temos fantasias semi-inconscientes. Algumas pessoas têm visões, alucinações, experimentam rostos transfigurados, vêem auras, etc. A maioria da gente, durante a maior parte do tempo, experimenta-se a si mesma e aos outros de uma maneira que chamarei egoica. Isto é, desde uma posição central ou marginal, experimentam o mundo e a si mesmos em termos de uma identidade consistente, um eu-aqui por cima e em oposição a um tu-ali, dentro de um enquadramento de certas estruturas básicas de espaço e tempo, compartilhadas com outros membros da sua sociedade.

Esta experiência, ancorada na identidade e limitada pelo espaço e o tempo, foi estudada filosoficamente por Kant e, mais tarde, pelos fenomenólogos como Husserl e Merleau-Ponty. A sua relatividade histórica e ontológica deveria ser verificada por qualquer estudioso contemporâneo do contexto humano. A sua relatividade cultural e sócio-econômica tem-se convertido num lugar comum para os antropólogos e numa trivialidade para os marxistas e os neo-marxistas. No entanto, com a confirmação consensual e inter-pessoal que oferece, dá-nos um sentido de segurança ontológica, cuja validade experimentamos como uma autovalidação, embora metafísica-histórica-ontológica-sócio-econômica e culturalmente saibamos que a sua absoluta validade não é mais que uma ilusão.

Efetivamente, todas as filosofias religiosas e existenciais concordam em que tal experiência egoica é uma ilusão prévia, um véu, uma capa de máia⁴; um sonho para Heráclito e para Lao-Tsé, a ilusão fundamental de todo o budismo, um estado de sonho, de morte, de loucura socialmente aceita, um ventre no qual um tem de morrer e do qual um tem de nascer.

A pessoa que passa pela perda do ego ou por experiências transcendentais pode, ou não, estar desorientada, e de muitas maneiras. Então poderia-se-lhe considerar legitimamente como demente. Mas estar louco não significa necessariamente estar doente, apesar de que na nossa cultura estas duas categorias se confundem frequentemente. Supõe-se que se uma pessoa está louca (seja o que seja o que isto signifique), também está então doente (seja o que seja o que isto signifique). A experiência na que uma pessoa pode estar imersa, e à que os outros consideram simplesmente como doente mental, pode ser para ela um verdadeiro maná caído do céu. A vida inteira desta pessoa pode mudar, mas resulta difícil não duvidar da validade de tal visão. Além disso, não todos voltam a nós.

São estas experiências simplesmente o lampejo dum processo patológico ou dumha alienação⁵ particular? Não creio.

Nalguns casos, um home cego de nascimento pode sofrer uma operação que lhe devolva a vista. O resultado costuma ser miséria, confusão e desorientação. A luz que ilumina ao demente é uma luz sobrenatural. Não sempre é um reflexo distorsionado da sua situação na vida terrenal. Pode ser alumiado, mas ao mesmo tempo abrasado, pelo resplendor doutros mundos.

Este «outro» mundo não é essencialmente um campo de batalha no que as forças psicológicas, derivadas ou desviadas, deslocadas ou sublimadas das suas catexias⁶-objecto originais, se entregam a uma luta imaginária, embora tais forças possam escurecer as chamadas realidades externas. Quando Iván, dos *Irmãos Karamazov* diz: «Se Deus não existe, tudo está permitido», não está a dizer: «Se o meu super-ego em forma projectada pode ser eliminado, então posso fazer qualquer coisa sem remordimentos». Está a dizer: «Se só existe a minha consciência, neste caso não há validade essencial para a minha vontade».

Entre os médicos e os sacerdotes, deveria haver guias que pudessem conduzir às pessoas desde este mundo para o outro. Isto é, que as introduzissem nele e que, depois, as devolvessem aqui outra vez.

Umha penetra no outro mundo rompendo umha cuncha: através dumha porta, através dumha separaçom; as cortinas se abrem; levantou-se um véu. Sete véus, sete selos, sete céus.

O «ego» é o instrumento que temos para viver neste mundo. Se rompe ou é destruído (por causa das contradições insuperáveis de certas situações vitais, pelas toxinas, mudanças químicas, etc.), entom a pessoa atopa-se abandonada a outros mundos, «reais» mas de modo diferente ao território familiar dos sonhos, a imaginaçom, a perceçom ou a fantasia.

O mundo no que umha penetra, a própria capacidade de experimenta-lo, parece estar condicionado, em parte, ao estado do «ego».

Nossa era caracterizou-se, mais que por qualquer outra cousa, por umha necessidade de controlar o mundo externo, e por um esquecimento quase total do mundo interno. Se se tem em conta a evoluçom humana desde o ponto de vista do conhecimento que adquiriu do mundo externo, podemos comprovar que temos progressado em muitos aspetos. Mas se as nossas apreciações se baseiam no mundo interno, e na singularidade do mundo externo e interno, entom a nossa opiniom será totalmente diferente.

Fenomenologicamente, os termos de «interno» e «externo» tenhem pouca validade. Mas neste reino um se vê reduzido a um mero recurso verbal; as palavras som simplesmente dedos que assinalam à lua. Umha das dificuldades de falar atualmente destes problemas é que a existência das realidades internas ainda se pom em dúvida.

Por «interno» entendo o nosso modo de ver o mundo

externo e todas aquelas realidades que nom têm presença «externa» nem «objetiva» -imaginação, sonhos, fantasias, alienações, realidades de estados meditabundos e contemplativos, realidades das que o ser humano moderno, na sua maior parte, nom tem o menor conhecimento-.

Por exemplo, em nengumha parte da Bíblia se expõem argumentos sobre a existência de deuses, demós e anjos. Em princípio, a gente nom «cria em» Deus: experimentava a sua Presença, bem como a doutras intervenções espirituais. A questão nom era se Deus existia, senom se este Deus era o maior de todos ou o único; e qual era a relação entre as diferentes intervenções espirituais. Atualmente, discute-se, nom a fiabilidade de Deus, que ocupa um posto especial na hierarquia dos diferentes espíritos, etc., senom sobre se *existem* ou existiram alguma vez Deus ou estes espíritos.

Hoje em dia, a cordura parece descansar na capacidade para adaptar ao mundo externo, ao mundo interpessoal e ao reino das coletividades humanas.

Desde o momento em que este mundo humano externo está quase completa e totalmente afastado do interno, qualquer conhecimento pessoal direto do mundo interno comporta graves riscos.

Já que a sociedade, sem sabê-lo, está a morrer por esse mundo interno, as exigências da gente para evocar a sua presença dum modo «seguro», dum modo que nom tem que ser tomado em sério, etc., som tremendas, enquanto a ambivalência continua a ser igualmente intensa. Pouco tem que nos surpreender, pois, que a lista de artistas que, nos últimos cento cinquenta anos, naufragaram nestas armadilhas, seja tam longa: Hölderlin, John Clare, Rimbaud, Van Gogh, Nietzsche, Antonin Artaud...

Os que conseguiram sobreviver tinham qualidades excepcionais -capacidade para guardar segredos, astúcia, habilidade- e umha apreciação totalmente realista dos riscos que corriam, nom só nos reinos

espirituais que costumavam freqüentar, senom também no ódio dos seus semelhantes por todos aqueles que tinham este mesmo empenho.

Curemos-lhes. O poeta que confunde a umha mulher real por uma Musa e atua em conseqüência... O jovem que zarpa num iate em procura de Deus...

Se o externo está dissociado de qualquer reflexo proveniente do interno, encontrar-se-á em um estado de obscuridade. Estamos numha era de obscuridade. O estado de obscuridade externa é um estado de pecado, isto é, de alienação da *luz interior*⁷. Umhas ações conduzem a umha maior alienação, enquanto outras ajudam a nom estar tam afastados. Às primeiras considerava-se pecaminosas.

As maneiras de perder-se som muitas, e a loucura nom é a mais ambígua. A contra-loucura da psiquiatria de Kraepelin é a exata contrapartida da psicose «oficial». Literal e totalmente em sério, aquela está igualmente louca, se por loucura entendemos qualquer alienação radical da totalidade do que se trate. Lembremos a loucura objetiva de Kierkegaard.

Atuamos tal e como experimentamos o mundo. Comportamo-nos segundo a nossa opinião sobre o que temos ou nom temos de fazer. Isto é, a cada pessoa é umha ontóloga mais ou menos ingénua. A cada um tem opiniões do que é e do que nom é.

Penso que nom hai dúvida de que se produziram mudanças profundas na experiência do ser humano nos últimos mil anos. Em certos aspetos, isto resulta mais evidente que as mudanças nas pautas de conduta. Todo pode nos indicar que o ser humano experimentou a Deus. A fé nom se baseou nunca na crença de que existia, senom na confiança na Presença que se experimentou e que existiu, como dado de auto-validação. Provavelmente, hoje em dia, muita gente nom experimenta nem a Presença de Deus, nem a Presença da sua ausência, senom a ausência da sua Presença.

Precisamos umha história de fenômenos; nom simplesmente uns fenômenos de história.

Efetivamente, a psicoterapeuta tradicional desenvolve, com freqüência, o papel de cego que guia ao torto.

A fonte nom se secou, o lume ainda resplandece, o rio ainda flui, o manancial segue borbulhando e a luz nom esvaeceu. Entre nós e Isto hai um véu, que tem umha espessura de uns cinqüenta pés, de formigom sólido. *Deus absconditus*. Ou somos nós os que nos agochamos.

Na nossa época, todo está encaminhado a categorizar e segregar esta realidade dos feitos objetivos. Esta é, precisamente, a parede de formigom. Intelectual, emocional, inter-pessoal, organizativa, intuitiva e teoricamente, temos de abrir-nos caminho através do sólido muro, inclusive com o risco de provocar o caos, a loucura e a morte. Porque desde este lado da parede, o risco é este. Nom existem garantias nem seguridade alguma.

Muita gente sente-se preparada para ter fé na crença, cientificamente insustentável, dumha hipótese nom provada. Poucos temem a suficiente confiança para a provar. Muitas pessoas fazem-se crer o que experimentam. A outras fai-se-lhes crer mediante a sua própria experiência. Pablo de Tarso foi agarrado pela nuca, lançado ao chao e permaneceu cegado durante três dias. Esta experiência direta é auto-valorizante.

Vivemos num mundo tradicional. Para adaptar-se a ele, a criança tem de renunciar aos seus êxtases. («*L'enfant abdique som extase*»: Mallarmé.) Quando perdemos a nossa experiência do espírito, esperamos, polo menos, conservar a fé. Mas esta fé chega a se converter numha crença dumha realidade que nom é evidente. Umha profecia de Amós di que «chegará num dia em que haverá fome na terra, nom fome de pam nem sede de auga, senom de ouvir as palavras do Senhor». Este dia já tem chegado: é a nossa época atual.

Todo resulta equívoco desde o começo alienado da nossa pseudo-cordura. A nossa cordura nom é umha «verdadeira» cordura. A sua loucura nom é umha «verdadeira» loucura. A loucura das nossas pacientes é um artefato da destruição que despregamos sobre elas, e que elas mesmas se infligem. Isso nom quer dizer que haja mais «verdadeira» loucura que verdadeira cordura. A loucura que encontramos nas «pacientes» é um tosco disfarce, umha burla, umha caricatura grotesca do que deveria ser o resultado natural desta integração alienada que chamamos cordura. A verdadeira cordura ocasiona, dum modo ou outro, a dissolução do ego normal, deste falso Eu perfeitamente adaptado à nossa realidade social alienada: o aparecimento dos mediadores arquetípicos «internos» do poder divino e através desta morte um renascimento, um re-estabelecimento eventual dum novo tipo de funcionamento do ego, que agora seria o servo do divino, e nom o seu traidor.

(capítulo do livro A política da experiência, 1967)

1. (Nota do tradutor-editor) Segundo o dicionário eletrônico estraviz.org:

s. m. (1) Sacerdote que presidia aos mistérios de Eleusina, na antiga Grécia. (2) Grão-pontífice, entre os romanos. (3) Adivinho. (4) fig. Indivíduo que se inculca como único sabedor de uma ciência ou de um mistério.

2. Veja-se, por exemplo, a antologia *The Inner World of Mental Illness*, cd. Kaplan, Ilarper e Row, Nova York e Londres, 1964, e *Beyond All Reason* de Morag Coate, Constable e Cia., Londres, 1964; Lippincott, Filadelfia, 1965. [Hai tradução castelhana: *Más allá de la razón*, Amorrortti Editores, Buenos Aires, 1975] (N. do tradutor: desconheço se existe em galego ou português)

3. Manchester University Press, Manchester, 1962, pp. 417-418.

4. (NdT) *Maiá* ou *maya* (do sânscrito *माया*, *māyā*) é um termo filosófico que tem vários significados: em geral, se refere ao conceito da ilusão que constituiria a natureza do universo. O conceito foi aperfeiçoado pelo filósofo indiano Adi Shankara no século IX e foi absorvido pelas religiões e filosofias do oriente. Dali, foi importado para o ocidente no século XIX, tornando-se parte da língua corrente entre os devotos das religiões orientais e círculos esotéricos. Dentro dessas linhas de pensamento, *maya* se torna o principal obstáculo para o desapego das seduções do mundo sensorial, para a superação dos enganos criados pelo dualismo e para a conquista da verdadeira iluminação (da Wikipédia em português).

5. Traduzimos *enajenación* por alienação

6. (NdT) *Catexia* é o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psiquê é vinculada à representação mental dumha pessoa, ideia ou coisa ou investida nesses mesmos conceitos. Noutras palavras, a raiva que se sente contra umha pessoa é umha *catexia* ou fixação de energia na representação mental dessa pessoa (e nom nela como objeto externo) (dicionarioinformal.com.br)

7. M. Eliade, *The Two and íbe One*, llarvill Press, Londres, 1965, especialmente capítulo I.

A PERVIVÊNCIA DO ARCAICO

ENTREVISTA A GUILLERMO PIQUERO

Algumas autorxs como Carl Jung ou Anne Baring afirmam que os arquétipos sagrados ainda permanecem vivos no que denominam o nosso inconsciente coletivo, Achas isto possível?

E por que nom? Dá-te conta que estamos a falar de que esses arquétipos fizeram parte do universo simbólico humano durante mais de 40.000 anos seguidos, polo que é de supor que um período histórico tom grande tenha por força que deixar alguma impressom de dita cosmovisom primigénia na nossa memória genética. Se como afirmam a maior parte de investigaços sobre a natureza humana, a nossa conduta, necessidades e condiçom física continua a ser fruto da adaptaçom evolutiva ao modo de vida caçador-coletor. Como nom o vai ser também a nossa forma de sentir, perceber e compreender o mundo? E ao igual que alguns cães que habitam junto aos humanos em zonas selvagens, quando escuitam o ouveio dum lobo próximo, sentem a verdadeira natureza do seu ser e anseiam correr monte acima para se unir à manada; o mesmo acontece-nos a muitos ocidentais quando escutamos os cantos sagrados ou as rogativas dos povos indígenas: sentimos umha funda emoçom, como se algo se revolvera no nosso interior e nos dicesse eu também sou daí, como se de repente os nossos antepassados voltassem para nos fazer sentir de onde vimos e qual é a nossa verdadeira natureza humana.

E qual é essa natureza humana à que te referes?

Acho que a natureza humana é um reflexo da natureza com maiúsculas. E apesar de que, como afirma Máximo Sandín, durante século e médio trataram de transladar a todos os campos do conhecimento a visom darwinista de que a vida se sustenta e evolui graças à luta e a concorrência, hoje temos suficientes dados para assegurar que isto é rotundamente falso. Como afirmam a

maior parte de povos indígenas e como parece que começam a afirmar a cada vez mais vozes científicas dentro da física ou a biologia, a vida é um equilíbrio, umha sinergia baseada na cooperação e interdependência entre todos os seres e ciclos que a formam.

De igual modo, se trasladamos esta visom ao âmbito humano e reunimos os depoimentos de todos aqueles viajantes ou etnólogos ocidentais que nos últimos séculos contataram com culturas caçadoras-coletoras que nom tinham tido nenhum contacto civilizatório, comprovaremos que na imensa maioria dos casos ditos viajantes coincidiam em recalcar o caráter fraternal, cooperativo e igualitário daquelas culturas. E este é, ao meu julgamento, um indício claro de como puido ser a organização social das culturas europeias do Paleolítico Superior.

Sobre a organização social dos primeiros europeus, no site Europa Indígena reúnes uns surpreendentes dados sobre as culturas preindoeuropeas do Neolítico Poderias resumi-las?

Se como dixemos anteriormente na entrevista e a tenor das evidências arqueológicas, a cosmovisom das primeiras culturas agrícolas europeias pode considerar-se herdeira da dos seus antepassados caçadores-coletores paleolíticos, pode que a sua organização social também fosse muito parecida. Neste sentido, hoje sabemos que existiram culturas milhares de anos anteriores à Grécia Clássica que desenvolveram um alto grau desenvolvimento artístico, cultural e humano. Que praticavam a olaria, o uso do tear, a metalurgia, a navegação a vela ou a escritura pictórica hai já 7.000 anos... pero que nom precisavam de escravxs, nem de guerras para manter a sua forma de vida.

Aquelas culturas agrícolas preindoeuropeas estavam assentadas no centro de férteis vales, em localizações vulneráveis, mas no entanto nom tinham muros

defensivos. É mais, na maior parte delas nom existem rastos de guerras ou invasõs em períodos que superam os 2.000 anos!! Conheciam a metalurgia pero nom a aplicavam para fabricar armas e na sua arte colorida e naturalista nom se encontrou nem um só motivo militar. Além disso, as características das suas casas e dos seus enterros indicam umha aparente igualdade social e de géneros.

Estes achados, que nom se fundamentam em hipóteses senom em factos constatados, demonstram que outro mundo nom é que seja possível, senom que foi possível, e botam polo chao todos os paradigmas mentais nos se sustentam os mitos da Civilizaçom Ocidental. De modo que desde aqui animo a quem considere de relevância todas estas informaçoens a que as difunda, para que entre todos e todas comecemos a recuperar a nossa memória roubada, a verdadeira memória das nossas origens.

A CANOPEA¹ HUMANA

Anne Ancelin Schützenberger

Fai uns vinte anos, Ivan Boszormenyi-Nagy encontrou ligações "invisíveis", "lealdades (familiares) invisíveis" (1975) que vinculam à cada qual coa sua família, cumha casca de moral (sobre a justiça e o equilíbrio das contas familiares).

Nicolás Abraham e María Török (1975) viram-se confrontados como a "fantasmas" encriptados que saíam em certos momentos de "criptas" familiares secretas e que obsesionariam às vezes o corpo e a mente, coma nos contos de casas encantadas (ou certos relatos de Agatha Christie).

Mas, Como é isto possível??

Trataria-se dumha engramação², mais psicológica que fisiológica?

Digamos, para simplificar, que ao nascer -e inclusive já no útero- a criança, a pessoa, recebe certo número de mensagens: transmite-se-lhe um apelido e um nome, umha expectativa -referente aos papéis que deverá desenvolver ou evitar. Isto pode ser positivo e/ou negativo. Projeta-se sobre ele por exemplo que é "o vivo retrato do tio Júlio" e portanto pensa-se que será explorador, aventureiro, "mala pessoa" como ele -e faremos dele um "cabeça de turco"- ou bem fará-se-lhe levar o vestido dum morto que vai substituir. Como as fadas ao redor do berce da Bela durminte, diram-se e portanto predeziram-se cousas, ordens, guions, um futuro -dizer as cousas ou calá-las- num segredo nom-dito e pesado: o qual voltará-as a "programar".

Depois a família, o meio, engramará este programa na psique da criança, cuja vida e morte, o casamento ou a solteria, a profissão ou a vocação, o futuro, serão assim funções do conjunto do contexto familiar dito e nom-dito.

Nom se sabe. Cada qual elabora segundo o seu próprio sistema de pensamento e a escola à qual pertence.

Entre as cousas verdadeiras, estão as investigaços de Josefina Hilgard, que provou que o síndrome de aniversário³ era estatisticamente significativo. Existe constataçom clínica de sincronias significativas de datas de nascimento-morte em numerosas famílias, e repetiços familiares incontestadas.

(Excerto do libro "Ai, os meus abós!")

1. (NdT) A canopea, segundo a autora, num treito do texto nom reproduzido: "na selva amazônica, (...) baixo as folhas das grandes árvores milenárias, com toda umha fauna e umha flora desconhecida (...) a canopea constitui umha pantalha foliar para os organismos que vivem nos níveis inferiores (sobre terra), e seria a central energética solar que permitiria o crescimento e o funcionamento da selva inteira."

2. Engrama: pegada deixada na memória por todos os acontecimentos, no funcionamento bioelétrico do cérebro

3. (NdT) Coincidência dum acontecimento (nascimento, morte, celebraçom, accidente, enfermidade...) co aniversário dum acontecimento sinalado para a família ou a pessoa. Segundo a autora, seriam expresons do "inconsciente transgeracional familiar e social".

PERCEÇOM, FÍSICA QUÂNTICA E REALIDADE

Enric Corbera

Para mim está claríssimo que o que percebemos nom é a realidade, senom a projeçom do nosso Matrix numha pantalha que chamarei «mundo». O nosso Matrix (programa) fai que percebamos um mundo mui diferente ao das demais pessoas, e este determina um estado emocional que nos retroalimenta qual vulgar feedback e à sua vez estimula a nossa perceçom, e isto o fai em forma de bucle, e atopamo-nos entom num calejom sem saída. Viria a ser como a profecia autocumprida: vejo o que quero ver, e o quero ver porque o vejo. Nom som consciente de que a minha forma de ver (perceber) determina os acontecimentos percebidos e que estes reagem à minha perceçom qual picada de vespa. Isto ocorre à velocidade da luz, informaçom que choca coas ondas de informaçom, e quanta mais atençom lhe ponha ao assunto mais força recebe e mais rapidamente se manifesta no meu mundo (dualidade).

Vou definir o mundo. O mundo é a manifestaçom dumha determinada informaçom, fruto dum ato de consciência. O pensador observa os seus pensamentos e estes se manifestam em forma dual, que é o mundo das partículas.

Por isso ao mundo lhe chamo «a pantalha». Nela vejo os meus pensamentos tornar-se realidade, ou dito doutra forma, materializando-se. Aquí reside a importância de velar polos nossos pensamentos e de manter-nos mui alerta de que é o que passa pola nossa mente. Nom havemos esquecer que a nossa mente nunca descansa e de que sempre está a criar formas nalgum lugar do nosso espaço/tempo.

Vamos ser mais científicxs:

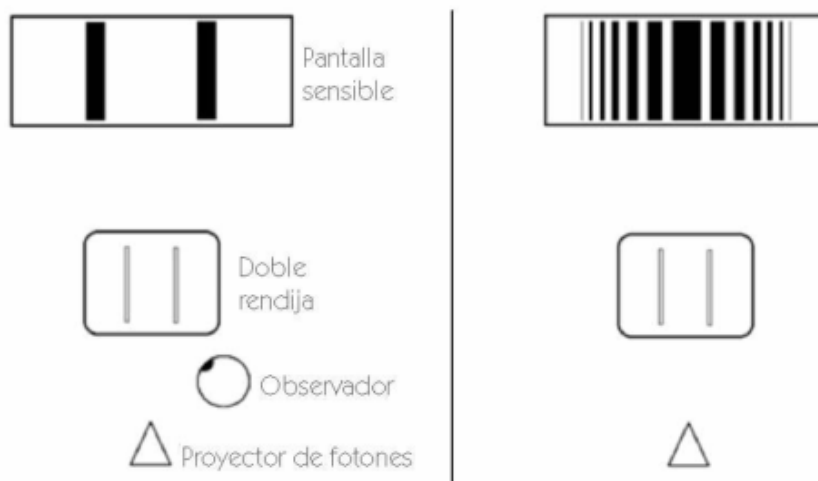
A mecânica quântica abandona a idea de que umha partícula é um ente quase pontual e que pode ser observada numha regiom arbitrariamente pequena do espaço e cumha velocidade definida. A mecânica quântica descreve às partículas como umha espécie de «campo de

energia» que se propaga pelo espaço de modo similar a uma onda. Quando se realiza uma medida de posição de uma partícula quântica (observação) produz-se o chamado «colapso de onda» até uma região muito pequena de espaço, o qual faz aparecer ao «campo de matéria» como partícula localizada. (Wikipédia. Explicação da dualidade onda-córculo).

Toda esta definição leva implícita uma série de reflexões filosóficas, as quais nos levam a uma mudança de paradigma. Desde o paradigma newtoniano ao paradigma holístico.

As funções de onda contêm informação sobre o comportamento quântico das partículas que se podem difratar e interferir umas com outras, e inclusive consigo mesmas, além doutros fenómenos ondulatórios previsíveis descritos no experimento da dupla fenda. Este experimento explica o comportamento dual das partículas quânticas segundo haja ou não um observador.

Se há um observador, o filme fotosensível apresenta duas barras, e se não o há, o filme apresenta ondas de interferência. Ver desenho:

a = película de los corpúsculos b= película de ondas de interferencia

Experimento da dupla fenda

Em resumo: as partículas propagam-se no espaço de maneira ondulatória e probabilística para chegar ao detector (observador) como corpúsculo completo e localizado. Este paradoxo conceitual tem explicações em forma da Interpretação de Copenhague, na formulação de integrais de caminhos ou na teoria de universos múltiplos. É importante ressaltar que todas estas interpretações são equivalentes e resultam na mesma previsão, pese a que oferecem interpretações filosóficas diferentes.

Deste experimento surge a Interpretação de Copenhague, a qual conclui dizendo que «a aleatoriedade é um rasgo básico na Natureza e o que parece pôr fim à aleatoriedade é o observador vivente». (Interpretação de Copenhague sobre o experimento da dupla fenda. Greeg Braden, A matriz divina, Editorial Sírio, 3.ª edição, outubro de 2010, edição original de 2006).

Uma das leis fundamentais da física quântica é que um acontecimento existe em todos os estados possíveis até que o ato de observá-lo ou medi-lo converte-o num único estado mensurável num local determinado.

A este processo denomina-se-lhe «colapso da função de onda». Temos de ter em conta que a onda possui todas as possibilidades de manifestação. Quando dizemos que tudo está num estado pluripotencial, referimos-nos a isto concretamente.

O que realmente incomoda a muitos físicos é o debate filosófico sobre a dualidade onda/partícula, ao igual que lhes incomoda aceitar a explicação de que as nossas vidas sejam a projeção do mundo quântico e de que os nossos pensamentos e emoções se possam projetar neste e assim mudar a nossa realidade. Por isso nós nos dedicamos a tentar demonstrar ou explicar de alguma maneira como é possível que mudando emoções o nosso corpo faça mudanças na sua fisiologia e na sua biologia.

(...)

Se aceitamos como premissa que todo depende do Observador e que este interaçoia constantemente co observado, todo isso nos leva a mudar a nossa forma de pensar e de interaçoar co que percebemos. Se o que vivemos é fruto da nossa perceçom, dito doutro modo, do nosso julgamento, e este se move polo nosso estado emocional, deveremos ter muito em conta este estado emocional para poder mudar as nossas perceçons e, como consequência, mudar as nossas experiências.

Trata-se de ser plenamente conscientes do que acontece ao nosso arredor e deixar de pensar que o que nos ocorre é fruto da causalidade para começar a pensar que o que nos ocorre é fruto dos nossos pensamentos, que interaçoam no campo quântico, e que a nossa força emocional é o ativador ou transdutor da informaçom em ondas de possibilidades a estados físicos da matéria. O Universo quântico é muito sensível às emoçons, pois estas possuem umha força descomunal capaz de mover estados mentais e fisiológicos do nosso corpo físico. O que NOM nos emociona nom existe na nossa memória e no nosso mundo mental.

Como desenvolverei mais adiante, o que pensamos, sentimos e emocionalmente expressamos, manifesta-se no nosso universo particular (entenda-se corpo) e no nosso universo local (entenda-se o que nos arrodeia). Quando nos emocionamos, o Universo inteiro nos presta atençom e nos escuta dumha maneira totalmente incondicional, totalmente inocente, e Ele se expressa no nosso mundo em feitos que nós chamamos circunstanciais ou casualidades, quando em realidade tenham pleno sentido. A nossa dor de cabeça tem um sentido pleno e umha explicaçom quântica refrendada pelas nossas emoçons. O nosso acidente de tráfico tem um sentido pleno e é a expressom da nossa maneira de viver a nossa realidade.

(Excerto do livro "O observador em bioneuroemoçom", 2013)

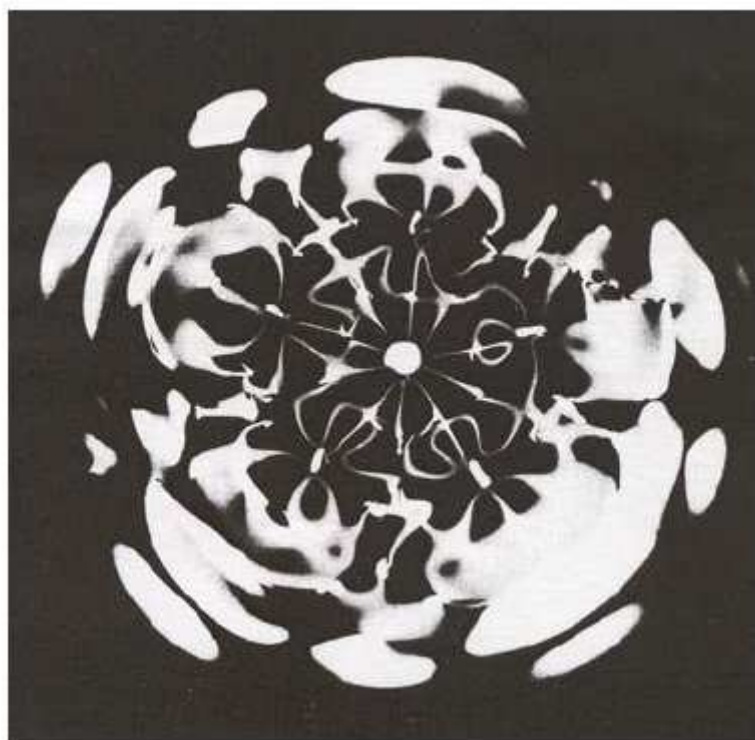
"Assim que a física quântica resultou estar dizendo o exatamente o mesmo que a revolução psicodélica, que não existe uma realidade objectiva separada de nós, todo o que conhecemos é a realidade da que somos co-criadoras, a realidade percebida, concebida e armada pelos nossos sistemas nerviosos."

Robert Anton Wilson, *Túneis de realidade*

RESSONÂNCIA DE CAMPOS MÓRFICOS

Entrevista a Rupert Sheldrake

O Dr. Sheldrake é um dos biólogos mais inovadores e controvertidos da nossa época, cujas hipóteses estão a revolucionar o pensamento científico, especialmente no referente às ciências da vida. Alguns dos seus colegas mais ortodoxos tratam de desprestigiar-lhe, pero, dada a sua preparação académica e os mais de 75 artigos que publicou em revistas científicas e que lhe avaliam sobradamente, as suas teorias merecem respeito e consideração. A mais audaz delas é a que postula a existência de campos morfogenéticos, que levariam informação e armazenariam a memória dos hábitos da natureza.

De que modo as teorias e hipóteses que vostede apresenta implicam umha nova visom da realidade?

As minhas teorias implicam umha visom holística da realidade na que a natureza nom está formada só por

pequenas peças, como átomos e moléculas, senom que se compom de muitos níveis de organizaçom. O Todo contém umhas partes que à sua vez som todos. Do mesmo modo que o corpo contém órgaos que contemhem tecidos que contemhem células, cada sociedade de organismos contém indivíduos. Em cada nível existe umha globalidade que é mais do que a soma das partes. O que eu proponho é que, em cada um destes níveis, a totalidade se organiza em campos mórficos. Estes campos temhem umha organizaçom própria e som a base da organizaçom do Todo. Além disso, cada um destes campos mórficos tem umha espécie de memória. Por tanto, a nova visom da realidade que proponho implica um universo em evoluçom, no que as denominadas leis naturais som mais bem hábitos e existe umha espécie de memória intrínseca na natureza.

A diferença da visom materialista da realidade, outorga vostede muita importância ao intangível, a esses campos. Em que consistem exatamente? Que é isso que nom vemos mas que rege a forma em que se organiza o mundo material, e inclusive o comportamento e a inteligência?

Em primeiro lugar, a materialidade da realidade está na atualidade totalmente dominada pola ideia dos campos. É incorreto descrever a ciência atual como materialista. O filósofo da ciência Sir Karl Popper afirmava que mediante a física moderna o materialismo se transcendeu a sim mesmo. A matéria já nom é o princípio explicativo fundamental. Agora som os campos e a energia. A própria matéria compom-se de campos e energia. E, segundo a física moderna, em toda a natureza estão presentes esses campos invisíveis ao redor dos quais se organizam todas as cousas, incluída a matéria. Todo o universo está cheio do campo gravitatório. Qualquer sala na que nos encontremos está cheia de ondas de rádio, televisom e telefonia móvel. O mundo está cheio de campos e informaçom invisíveis. Por tanto, a minha ideia de que os campos e a informaçom invisíveis intervenhem no mundo nom difere totalmente do que afirma a ciência moderna. De facto, é umha continuaçom deste passo da

matéria aos campos no que se baseia o avanço de toda a ciência dos últimos 150 anos.

Enquanto na física moderna, desde Einstein, fai anos que se aceita este novo paradigma, nas ciências da vida é um conceito muito difícil de introduzir, como vostede mesmo sabe a raiz da polémica que suscitaram as suas hipóteses. Por que acha que é assim?

Acho que no século XX a física abriu-se coas revoluções da quântica e a relatividade. A física adotou umha visom cada vez mais ampla. Alguns físicos sérios inclusive afirmam que cada vez que se realiza umha mediçom no laboratório, o universo se parte em dous ou mais e que hai milhons de universos paralelos. A física toma-se em sério essas questons, por incrível que pareça. Por outra banda, desde o XX até o século XXI, a biologia seguiu a direçom contrária e voltou-se a cada vez mais estreita, dogmática e mecanicista. Nesse sentido, a biologia tomou um rumo oposto. Isso se deve em parte à revolução da biologia molecular dos anos sessenta e setenta, que atraiu um enorme investimento comercial em biotecnología e na modificaçom genética dos cultivos. Ao investir-se centos de milhares de milhons de dólares nas indústrias biotecnológicas baseadas na biologia molecular, toda a disciplina biológica se viu abocada a tomar umha direçom mais reducionista e radicalmente mecanicista. Dalgum jeito, a biologia voltou-se menos tolerante, e atualmente tem umha falta absoluta de sintonia coa física moderna. A maioria dos biólogos nom sabem nada de física, e a maioria dos físicos nom sabem nada de biologia, polo que estas duas disciplinas científicas seguem rumos mais ou menos independentes.

Por exemplo, alguns físicos afirmam que os processos quânticos tenhem provavelmente um peso importante na organizaçom do cérebro e a consciência, algo que desagrada enormemente a alguns biólogos e neurólogos, que seguem tratando o cérebro como se se regesse pola física do século XIX. Assistimos ao paradoxo de que a

biologia moderna trata de reduzir o fenómeno da vida à física do século XIX, enquanto a própria física avançou. A minha visom pessoal da biologia coincide mais com o espírito da física moderna, concretamente da quântica, enquanto a biologia molecular mecanicista convencional diverge muito do espírito da física moderna.

(...)

Como se forma um novo padrom (de organização, N.do Editor) que nom pertença a um campo pré-estabelecido? Se se estabelece um novo padrom, está influído polos campos circundantes? Por que tipo de campos, e de que hierarquia? Como se cria um novo padrom, já seja conductual, funcional ou de qualquer outro tipo?

É o grande mistério da criatividade, que é um fenómeno que certamente acontece. Acho que o processo evolutivo implica umha interaçom entre os hábitos e a criatividade. A explicaçom da criatividade nom está clara. Nom sabemos nem sequer como se produz a criatividade humana. E acho que a ciência nom pode resolver esta questom, porque a criatividade é um fenómeno singular, enquanto a ciência se baseia principalmente no estudo da repetiçom; serve mais para estudar a ressonância mórfica e os hábitos, que som fenómenos repetitivos. A teoria da criatividade depende da visom do mundo de cada qual. Para umha materialista nom hai nada para além do mundo material, de modo que a criatividade tem que proceder, em última instância, da casualidade. Para alguém que aceite os campos mórficos, todo ato criativo se dá em um contexto mais amplo. Cada nova espécie surge num ecossistema, e cada ecossistema existe no campo do planeta Gaia, que à sua vez se desenvolve no campo do Sol, e este no campo da galaxia. Por tanto, pode que exista umha influência criativa que atua de enriba a abaixo, inspirando, por dizer de algum modo, os atos criativos.

(...)

Gostaria de conhecer a sua opinião, desde o ponto de vista dos campos mórficos, sobre três cousas. Em primeiro lugar, as revelações místicas.

Para mim não há dúvida de que muitas pessoas têm experiências místicas. De facto, muitas mais das que pensamos. São fenómenos que lhes acontecem à gente habitualmente, e com frequência de forma espontânea. Quem vive uma experiência mística tem a sensação de que a sua consciência faz parte de algo maior que eles mesmos. Acho que há muitas formas de consciência maiores que a do indivíduo. Existe uma mente humana coletiva, um campo dos seres humanos. Possivelmente fazemos parte dumha consciência humana mais ampla. Também podemos falar da consciência de Gaia, dos planetas, a consciência do sistema solar, das galáxias, do universo, e inclusive de Deus. Há muitas formas de consciência superiores à nossa, e quiçá nas experiências místicas contactamos com ou vários desses níveis. O nível com que contactamos dependerá de cada experiência.

E a inspiração do artista?

Em certo jeito é uma questão relacionada, porque se um artista crê na existência desses espíritos ou formas de consciência superiores a ele, pode canalizá-los e utilizá-los como fonte de inspiração. A palavra "inspirar" significa literalmente "atrair o ar aos pulmões", isto é, tem que ver com a respiração, e o termo "espírito" está relacionado com o alento. Por tanto, "inspiração" refere-se ao ato de atrair para si um espírito superior. Há muitas fontes de inspiração. Para os artistas materialistas, que não creem que exista nada para além do seu próprio cérebro, a inspiração, num sentido literal, é impossível. Estão literalmente faltos de inspiração, porque nada pode inspirá-los desde fora. Podem ser criativos, mas não os consideram uma inspiração, já que a inspiração significa que o artista é um veículo de algo que se acha fora dele.

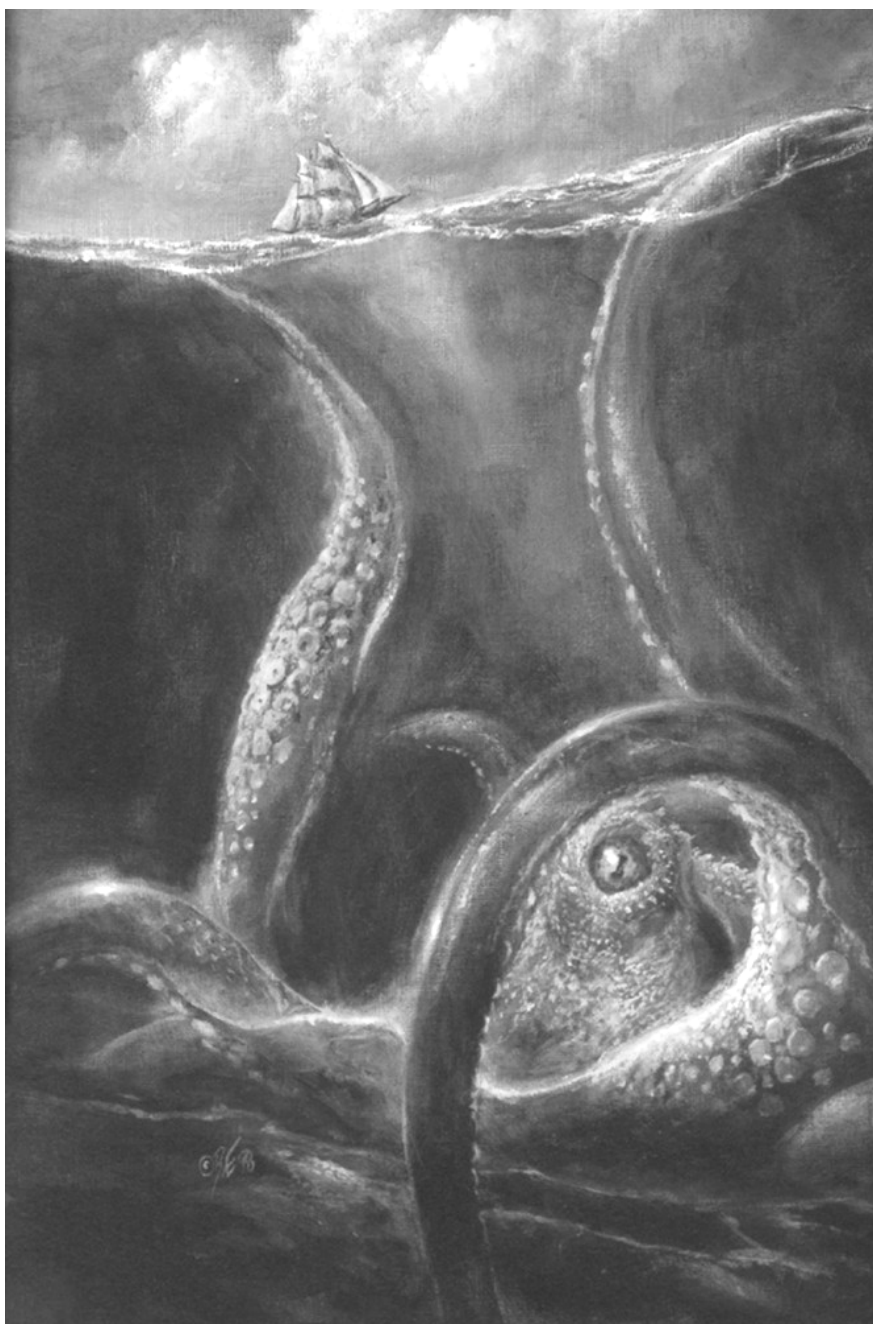
E o comportamento das células cancerosas?

O que acontece no cancro é que algo liberta as células cancerosas do controlo normal que exerce o campo do corpo. Os motivos pelos que as células escapam ao controlo são vários, e não acho que possam generalizar-se, porque variam em cada tipo de cancro e também entre animais e plantas. O que sim têm em comum as células é que a maioria delas possuem a capacidade de se dividir, ainda que normalmente o façam dentro dos limites que garantem a boa saúde do corpo. As células cancerosas, por outra banda, dividem-se e crescem sem controlo. Poderíamos dizer que as células cancerosas escaparam ao controlo exercido pelo campo mórfico do corpo, ou que o próprio cancro, o tumor, tem o seu campo mórfico particular que compete com o do corpo para o crescimento numa região concreta.

Como se pode romper a pauta de conduta ou funcionamento que marca um campo superior? Como pode o fazer uma célula?

Os campos superiores influem sobre os inferiores através da ressonância. Suponhamos que a célula cancerosa do campo inferior sofre uma mutação que modifica as proteínas da sua membrana. Como consequência dessa mudança proteica, a membrana celular vibra de outra forma, tem um padrão de atividade diferente, e pode que já não ressoe em sintonia com o campo que rege essa parte do organismo. Por conseguinte, pode escapar a esse controlo simplesmente perdendo a ressonância por causa de uma mutação genética ou da ação de um agente químico sobre a membrana. A célula modifica o seu comportamento porque já não está em sintonia com o campo que a rege. Em definitiva, é uma perda de sintonia provocada por fatores como agentes químicos ou mutações.

Para retroalimentaons, agasalhos,
dar sinais de vida, distribuio,
propostas, referencias, saúdos

. . .

praxe@riseup.net

“As estratégias de resistência podem voltar-se estratégias de autoridade: o caos recriará umha ierarquia nas relaçons sociais a menos que luitemos contra nós mesmxxs à vez que luitamos contra o mundo, algo de nós mesmxxs que se formou como parte deste mundo: crescimos dentro dos limites morais e políticos que este mundo fixou, dentro das ataduras político-morais nas que os seres se criam...”

A (auto)destruiçom é criaçom.

[Texto aparecido durante a revolta de Dezembro de 2008 em Grécia, assinado por ‘Moças em revolta’]

Tratamos de escapar das gaiolas internas. As ataduras ancoram-se bem fondo, condicionando a nossa perceçom da realidade por inteiro, e logo, a nossa conduta. Pero estamos convencidas de que nom somos, estamos. A nossa é umha procura de ferramentas para remexer nessas eivas incorporadas. Queremos agora apuntalar algumhas intuïçons que andam a boiar polo aire, sempre coa mirada posta em sementar encontros futuros.

Buscamos fendas desde onde abrir o questionamento a umha mesma e às próprias certeças, feito que achamos necessário para possibilitar a vida compartilhada e a subversom. Materiais diversos que apontam ao mesmo fim, pero passando por temas que podem semelhar distantes, como a cosmovisom indígena, o antecedente pré-patriarcal, a espiritualidade, a mágia, a criança, a antipsiquiatria, o psicanálise, a contracultura, a biologia, a física quântica, filosofia oriental...

O obtido mediante o troco ou venda deste fanzine irá destinado à subsistência e desenvolvimento dalgumhas experiências que apontam à criança nom diretiva e nom patriarcal, e a gerar as transformaçons que isto leva consigo.

preço: voluntário
