

SENTIPENSANDO EN CAMINO A UN BUEN VIVIR: FUNDAMENTOS OTROS A LOS DERECHOS HUMANOS DESDE LA TERAPIA DEL CAMPO PUNTO CERO

*Piedad González Tova*¹

Licenciada en Antropología por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Maestra en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

*Lucas Machado Fagundes*²

Doctor y Máster en Derecho - Universidad Federal de Santa Catarina - UFSC. Investigador del Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO. Profesor de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luís de Potosí - UASLP, México. Profesor de la Maestría en Derechos Humanos de Universidad del Extremo Sur Catarinense - Unesc, Brasil.

*[...] hay que desacostumbrarse a lo que estamos de por sí acostumbrados a hacer, vivir y decir. La tarea es transformarnos; ése es nuestro destino.*³

RESUMEN: Este es un extracto del tejido teórico elaborado y desarrollado para una investigación de tesis en Derechos Humanos.⁴ Este tejido teórico me permitió explicar una técnica de sanación alternativa llamada Terapia del Campo Punto Cero. Y parte de los resultados de ésta investigación, fue el descubrir que la Terapia era en tal sentido, la materialización de lo que se tiene por noción como Sentipensar, como punto de interconexión entre emocionalidad y pensamiento. Así como, la noción del Buen Vivir, como posicionamiento ético-político, es el horizonte hacia donde se encamina la Terapia, como técnica de sanación, en tanto al sentido de mejorar las condiciones de vida. Por tanto, la reflexión aquí presentada señala y articula, tanto el Sentipensar como el punto de partida teórico-filosófica, la Terapia como técnica-metodología de sanación y el Buen Vivir como el trayecto de sentido.

PALABRAS CLAVE: Sentipensar; Terapia del Campo Punto Cero; Buen Vivir.

ABSTRACT: This is an extract from the theoretical framework developed through a research in Human Rights. This theoretical framework allowed me to explain an alternative healing technique called Terapia del Campo Punto Cero. And part of the results of this research, was to discover that the Therapy was in this sense, the materialization of what is considered as Sentipensar, as a point of interconnection between emotionality and thought. As well as, the notion of Buen Vivir, as ethical- political position, the horizon where Therapy is heading, as a healing technique, in the sense of improving living conditions. Therefore, the reflection presented points and articulates, the Sentipensar as the theoretical- philosophical starting point, the Therapy as a healing methodology-technique and the Buen Vivir as the meaning path.

KEYWORDS: Sentipensar, Terapia del Campo Punto Cero, Buen Vivir.

1 INTRODUCCIÓN

El tema de esta propuesta reflexiva de los derechos humanos es delimitado en la búsqueda de fundamentos otros que sean alternativos a la agotada racionalidad moderna en su individualismo extremo que se manifiesta en la época neoliberal. O sea, el exceso de individualidad adolece nuestra comunidad de vida, invisibiliza otras prácticas de vida y apuesta solamente en la racionalidad/cientificidad como canon de autoridad acerca del desarrollo de sociedad moderna.

Por esta razón, visibilizar otros fundamentos desde la exterioridad de la totalidad moderna es hacer una fundamentación alternativa a los derechos humanos, pues este texto a ejemplo de las perspectivas críticas trae un principio que es sentipensante de un buen vivir como manifestación por los de derechos humanos, en el cual la afectividad no es enemiga de la inteligencia, tampoco esta última atrapa a la afectividad o encubre su manifestación plena.

De pronto, el fundamento sentipensante del buen vivir reconecta el material con el espiritual como principio de la reproducción de la comunidad de vida. Así, el individualismo moderno es criticado en su manifestación de exacerbación de principios de competencia económica por el principio de vivir en comunidad.

La terapia del campo de punto cero es una hipótesis a la problemática de la racionalidad hegemónica del mundo capitalista en su manifestación neoliberal – que aquí es comprendida como subjetivación dominante de los sujetos vivos –. Esta lógica neoliberal presenta al sujeto vivo como una racionalidad financiera⁵ y de competencia permanente con el otro, o sea, es una racionalidad que en sus principios y prácticas actúan poniendo en concurrencia a los sujetos en todo el tiempo, dificultando así que las personas puedan mirarse en alteridad como comunidad de vida – principio ético de la Filosofía de la Liberación⁶ –.

De esta manera el objetivo del texto es exponer elementos para que se pueda reflexionar acerca del modo de vida con que los sujetos se involucran con temas del cotidiano, presentando posicionamientos como el *sentipensar*, *el sentiente*, *el coronozar* y nociones tales como realidad histórica, inteligencia sentiente y consciencia afectiva como fundamentos otros a los derechos humanos, haciendo así una criticidad a los derechos humanos en su fundamento sistémico.

Por lo tanto, fundamentos de los derechos humanos aquí son entendidos desde la teoría crítica de los derechos humanos como: “[...] el resultado de luchas sociales y colectivas que tienden a la construcción de espacios sociales, económicos, políticos y jurídicos que permitan el empoderamiento de todas y todos para poder luchar plural y diferenciadamente por una vida digna de ser vivida”⁷. Así, no espere el lector citas o referencias a los tratados o fundamentos modernos del tema, pero una reflexión descolonizada, que va hacia a otros horizontes posibles.

2 ELEMENTOS PARA SENTIPENSAR AL OTRO: AFETIVIDAD Y INTELIGENCIA

Las transformaciones epistémicas generan transformaciones éticas y políticas, debido a que sientan las bases a otras formas de hacer, de pensar, de sentir, de conocer y de enunciar los mundos y las relaciones e interconexiones que en ellos tienen lugar. Dice Boaventura Santos, es abrirse a “[...] nuevos conocimientos de resistencia y de producción de alternativas al capitalismo y al colonialismo”⁸.

De tal forma que, durante el trabajo de investigación para el apartado teórico, me llevó al encuentro con Arturo Escobar y su obra *Sentipensar con la Tierra*.⁹ En el proceso, comprendí que, el *sentipensar*, era un marco de referencia desde el que me era posible hablar, explicar, reflexionar y entender la Terapia del Campo Punto Cero. Debido a que el *sentipensar*, es un concepto puente, un articulador que elabora un camino de posibilidad para intervenir y transformar la realidad, para asumirse partícipes y corresponsables de y en ella, abriendo espacios para elaborar y construir un *Buen Vivir*, cuyo punto de encuentro, entre ambas concepciones, es el componente ético que les subyace. Dado que desde la perspectiva de las *ontologías relacionales*.¹⁰ Escobar explica lo sentipensante como

[...] la forma en que las comunidades territorializadas han aprendido el arte de vivir [...] con los territorios, culturas y conocimientos de sus pueblos - con sus ontologías - más que con los conocimientos des-contextualizados que subyacen a las nociones de desarrollo, crecimiento y hasta economía.¹¹

Inicialmente, el término *sentipensar*, surge en el trabajo en campo del sociólogo Orlando Fals Borda¹², con indígenas de San Andrés en la región de la Costa Atlántica colombiana. Borda explica que en dicho contexto, lo sentipensante responde a una

[...] estructura semántica y prosódica propia, basado en una bidimensionalidad, [que] amplía [la] comunicación con grupos mestizos y triétnicos, así como convergencia en las luchas por la tierra, en términos, lenguajes y símbolos compartidos, entre indígenas [...] y campesinos de la misma región [...].¹³

Por otro lado, Xavier Zubiri explica que, el *ser sentiente* se refiere a la inteligencia, en tanto que esta abarca y ocurre, en el sentir y el pensar, como una totalidad inacabada que se construye constante y continuamente, las interferencias de la realidad no material e inmaterial, interferencias no como algo que bloquea o limita, sino que interpela, dialoga, crea¹⁴.

Es decir para Zubiri, el ser humano no entiende en la polaridad de estos dos campos – no piensa o siente – sino que la intelección ocurre porque existe unicidad *sentiente*, es decir *sentipensante*.

La inteligencia para Reygadas, Guzmán y Magaña¹⁵ es elaborada y articulada desde el corazón como espacio que siente y genera inteligencia corporizada, y desde la mente como espacio contenedor y creativo de información. Son campos interconectados y contextualizados en constante y permanente interacción e interrelación en una misma, en uno mismo y con otras y otros. Es entonces la inteligencia, que emana y se construye desde otra forma de razonamiento que reconoce como fuente de intelección la emoción y la razón,¹⁶ como un todo coherente y articulado en unicidad, del que la realidad trastoca y en la que a su vez, los seres humanos podemos trastocarla. En este sentido, Pedro Reygadas y Stuart Shanker con respecto a la emocionalidad del lenguaje, explican que la mente *sintiente* “La experiencia jamás es pura existencia; es una existencia sentida y afectada por la alegría o la tristeza, por la esperanza o la angustia, por el compromiso, por el arrepentimiento, por la bondad.”¹⁷. Puesto que “Sentimos el yo, el mundo y a los demás; estamos *con*, no estamos *sobre* los demás; *con-vivimos*. Actuamos, captamos el valor de las cosas y de los seres.”¹⁸

Así mismo, María Cándida Moraes y Saturnino de la Torre¹⁹, consideran que al colocar el *sentipensar* desde la teoría autopoietica de Humberto Maturana como estrategia educativa, posibilita “[...] reconocer el principio de la diversidad y la integración, que ayudará a rehacer la alianza entre lo racional y lo intuitivo, lo contemplativo y lo empírico, la integración hemisférica, favoreciendo la evolución del pensamiento de la conciencia, del espíritu.”²⁰. El énfasis se coloca, a través del *sentipensar*:

[...] en el cuidado del ser, a partir de un hacer más coherente con el pensamiento y el sentimiento. Alineando pensamientos, emociones, sentimientos y acciones con algo más elevado de nosotros mismos, entonces la vida se tornará más rica, más plena de significado y de sentido.²¹

En otras tradiciones, el *sentipensar*, es el *corazonar*. El trabajo de Juan López Intzín, apunta a que “[...] la palabra de la mente y del corazón o corazonamiento de la palabra, el *sentipensar* [...]” es manifestado a través de la palabra “[...] de ese lenguaje en el que se serpentea la trama de los significados”²². Es decir, la palabra es la forma de construir y enunciar el mundo en el que se vive. Siendo entonces que, al hablar sobre el *corazonar*, se remite a lo justo y a lo digno de la existencia, de la vida en si misma que se encuentra articulada con todo lo que en ella confluye

[...] para nosotros todo tiene corazón, *ch’ulelal*-alma-*ch’ulel*-espíritu-conciencia o *pixan*. El ser humano, las plantas, animales, minerales, cerros, ríos y todo lo que existe en el universo tiene *ch’ulel-ch’ulelal*. Por lo tanto, todo tiene su propio lenguaje, hablan, sienten, lloran, su corazón piensa. Todo es parte de lo sagrado.²³

Así, López Intzín, señala que en la filosofía del pueblo *tseltal* uno de sus elementos centrales es el corazón. El corazón es *consciencia*, es el primer aliento que se recibe, y para quienes han accedido a él lo pueden ver, más no lo tocan²⁴. Entonces la consciencia, “[...] el *ch’ulel* es la parte anímica, [es lo que] permite gobernarnos a nosotros mismos. Somos autónomos [...] Haz lo que quiera y diga tu corazón, en eso no puedo intervenir, para eso está llegando tu *ch’ulel*, nos dicen.”²⁵. Desde esta perspectiva, el *corazonar*, el despertar de la consciencia, es necesaria para que el “sujeto se emancipe”²⁶. Y esta emancipación, es un trabajo que se necesita hacer con la participación de todas, de todos, pues como los *tseltales* lo dicen, “[...] no es un trabajo individual, se hace de dos en dos, de tal modo que así está completo nuestro vivir, así hay fortaleza al caminar, porque si sólo una persona trabaja para buscar el *Lekil kuxlejal* [vida en plenitud], es como si estuviera cojo y manco.”²⁷.

El anclaje de esta vida en plenitud, llamada en lengua *tseltal* *Lekil Kuxlejal* es la materialización, la manifestación dice López Intzín, de lo que es pleno y digno “[...] tiene que ver con la no exclusión, la erradicación de la pobreza, el reconocimiento real a las otras y otros, el diálogo sincero, el ejercicio a plenitud de todos los derechos, la justicia justa y la equidad para todas y todos.”²⁸.

Así mismo, Patricio Guerrero Arias apunta a que “[...] el *corazonar* reintegra la dimensión de totalidad de nuestra humanidad al mostrar que somos la conjunción entre afectividad e inteligencia.”²⁹ Explica que, el *corazonar* y la espiritualidad van de la mano,

[...] están estrechamente interrelacionadas [...], si bien el corazonar nos lleva al encuentro de la espiritualidad, de igual manera, la espiritualidad es un camino que nos permite corazonar la vida para que sea distinta y más plena, pues no se puede corazonar sin el poder transformador de la espiritualidad.³⁰

Para Guerrero Arias, la espiritualidad no es contemplación solamente, sino que indudablemente, si se hace desde el *corazonar*, entendido esto como una energía interior que compromete y nos co-relaciona con el todo – la vida, la realidad, todo eso llamado “otro”-entonces, esta energía interior “mueve a la acción” hace

[...] posible que asumamos un compromiso militante en la lucha por la transformación del mundo”; y esto se debe a que la espiritualidad, explica, tiene “un sentido holístico, integrador” que plantea por tanto, “otra forma de alteridad cosmobiocéntrica.”³¹

Lo que significa, dejar de pensar al ser humano por sobre la naturaleza y la sociedad, dado que el humanismo y el antropocentrismo han sido medios para justificar y legitimar los diversos estados de dominación del hombre.³²

Desde estos posicionamientos, el sentipensar, el corazonar, y las nociones tales como *realidad, inteligencia y consciencia*, remiten a perspectivas decoloniales, interculturales; es decir, antisistémicas. Ello, hace referencia, a formas y tradiciones no capitalistas, no hegemónicas, que no responden al entendido subyacente de la modernidad en sistema occidental.

Para explicar esto, y a su vez, dar contexto al sentido de la Terapia en referencia a estas nociones, la perspectiva de Zubiri, explica, en tanto a la trascendencia y la realidad, que ésta es sólo posible de inteligir y comprender, por la condición sentiente del ser humano.³³ Raimon Panikkar a su vez, señala que la realidad es un estadio completo, y que la noción fragmentada de la realidad se debe a una cuestión meramente clasificatoria que está relacionada con la forma como se ha aprendido sobre el conocer.³⁴ Guerrero Arias explica que, para entender la vida occidente tuvo que aniquilarla, y esto ocurre al momento de dividirla, de diseccionarla.³⁵ Es decir, que la vida es el sistema relacional, de inter-existencia, la relacionalidad es allí donde tiene lugar la vida misma.

Entonces para que la trascendencia *sentiente, sentipensante* tenga lugar, el ser requiere ser visto como aquel, aquella, aquello que interpela; es decir, se torna real, en tanto que toma lugar, se posiciona al interpelar, dice el, en tanto lo que es justo. Se Tiene, entonces, que la justicia es el reconocimiento de la existencia del otro, de la otra. La inter-existencia común, en correlacionalidad. El ejercicio, la materialización de ese reconocimiento ante la existencia de eso otro, es la justicia, como dice Dussel, lo que se le “debe” al otro, a la otra.³⁶

En esta afirmación el otro no es otro de mí, en la confirmación de la racionalidad epistémica de la modernidad colonizada en que opera el principio de igualdad; el otro es Otredad, alteridad profunda en toda su existencia física, espiritual y sentiente. Por eso, el otro es siempre distinto a mí, es la interpelación ética que provoca desde la exterioridad de su distinción a mi mundo, pero que al mismo tiempo reposiciona a nuestra existencia en común como totalidad, pues la interpelación no es otra cosa que recordarnos que nuestra vivencia es en común con los otros que son parte de nuestro sentipensar comunitario³⁷.

Esta concepción ética *dusseliana* es una hermenéutica de interpretación crítica de la totalidad moderna, una totalidad que inconclusa, incompleta y segregada. Por esto el autor habla de liberación como trascender la totalidad moderna hacia un transmodernidad³⁸.

Cuando se habla de *sentipensar*, de *corazonar*; se hace referencia a un posicionamiento que da lugar y sentido a otras maneras de entender el mundo, más profundas y complejas de sentir y hacer la vida, puesto que esto ocurre en un espacio unificado, no hay disociación o polaridad en ello, sino que remiten a ese fundamento ético que reflexiona y otorga legitimidad en correspondencia ante la *presencia* de eso otro. Hace entonces del acto de sentipensar, corazonar, del ser sentiente un acontecimiento ético, dado que “el amarre de lo humano a lo humano es el fundamento ético. La ética es una reflexión sobre la legitimidad de la presencia del otro.”³⁹

Lo que conlleva a, la creación de espacios para un buen vivir y al bien común, abre la posibilidad a algo significativamente distinto. Desde este estado *sentiente*, *sentipensante* es posible materializar un buen vivir, un buen vivir que sin lugar a dudas libera, emancipa y reconoce la justicia y la dignidad en tanto su sentido de correspondencia.⁴⁰

Entendiendo así que la Terapia del Campo Punto Cero, es una forma que sugiere el apoderamiento del ser humano como proceso constante y latente, como un devenir. Pues a través de la terapia, el sentipensar como inteligencia actuante que interpela y reconoce su capacidad de acción y transformación para sí misma, para sí mismo, haciendo posible reconocer esa misma capacidad en la otra o del otro. Para explicar más claramente a que nos referimos con ello, a continuación, se presentan los antecedentes, la metodología, la técnica y el proceso; así como el sistema de valores o la ética de la Terapia del Campo Punto Cero.

3 TEORIA NIERIKA, CAMPO PUNTO CERO

Quienes desarrollan y exponen la *Terapia del Campo Punto Cero* son Pedro Reygadas y Josefina Guzmán. En el año de 2007 ocurre para ellos lo que llaman una “[...] ruptura definitiva con el paradigma, con la forma de pensar médica dominante”⁴¹, al hacer frente a una situación personal de salud. Lo que les lleva a tener contacto con las llamadas *terapias de conciencia* en particular con la Terapia Theta que es una terapia alternativa que se fundamenta en las ondas cerebrales theta, “[...] es una técnica que se enfoca en el pensamiento [...], cambiado tus ondas cerebrales para incluir el estado Theta, puedes [...] crear bienestar físico y emocional instantáneo”.⁴²

En paralelo, ambos venían desarrollando desde 2006 trabajo comunitario de promoción, difusión y defensa de Derechos Humanos en la zona del Altiplano Potosino. De tal forma que al conocer y experimentar la Terapia Theta comenzaron a implementarla como parte de este trabajo comunitario en la región. A partir de ésta experiencia y al poner en práctica la técnica, la conjuntan “con todos nuestros saberes y experiencias”.⁴³

Al integrar todos estos saberes fundan la Terapia Nierika del Campo Punto Cero; a partir de la que, crean una metodología específica. El término Nierika le fue asignado por dos razones: la primera porque el término Nierika hace referencia al “conocimiento, entendimiento y el poder de la visión sobrenatural” y dicho de paso, es para “[...] los Wixaritari la visión uno de los dones espirituales más apreciados [...] si no es que el más importante”⁴⁴, puesto que permite a la persona sanar a otras, aunque la interpretación de la palabra “Nierika quiere decir nosotros los que tenemos cara”⁴⁵, y a ello se refiere a todos los dioses,

animales, plantas, flores, personas dado que “[...] son equiparadas en principio con la cara del sol⁴⁶”. La segunda razón es porque está vinculado, y hace referencia, a la región cultural donde surge la terapia a partir de la práctica, en el Altiplano Potosino, cuya tradición es la Wixarika.

El sentido de Nierika para la sanación o la Terapia es “[...] un acceso o superficie de contacto cósmico entre las realidades ordinarias y no ordinarias. Está en nosotros. Constituye un paso y, al mismo tiempo, una barrera entre diversas dimensiones de lo humano. Cualquier puerta de comunicación con otra realidad es Nierika. [...] el amor produce la apertura del Nierika”⁴⁷.

Con el tiempo el nombre de Terapia Nierika del Campo Punto Cero fue cambiado, debido a que alguien que tomó uno de los cursos de la terapia en la Ciudad de México registró el nombre de Nierika ante el organismo de derechos de autor; por lo que a partir del año 2013 la terapia para fines de publicaciones y difusión de materiales quedó solo como Terapia del Campo Punto Cero. Es importante señalar esto, porque quienes practican la terapia siguen llamándole Terapia Nierika.

El Campo Punto Cero tiene un sentido similar al Nierika de los Wixaritari; puesto que ambos hablan de una totalidad que integra; el vacío que en el área de la física cuántica y la teoría física muestran que nunca está realmente vacío, sino realmente lleno⁴⁸; de nada y de todo a la vez, es el campo lleno de infinitas posibilidades. Eso que se le llama Nierika también que integra el arriba y el abajo, el centro y la periferia, lo ordinario y lo no ordinario, lo femenino y lo masculino. Es el punto de interconexión donde las dualidades se observan siendo unificadas.

La energía del Punto Cero – energía del punto nulo – propuesta por Einstein y Stern en 1913 es la que corresponde al estado fundamental de un sistema físico mecánico cuántico y equivale a la energía del vacío – base de la constante cosmológica – con la que especulamos, estamos conectados terapéuticamente y genera el llamado efecto Casimir, observable en medidas nanométricas.⁴⁹

Bajo este contexto, en cuanto al sentido etimológico de la palabra terapia, se hace referencia a la “cura de la enfermedad”, y ello ocurre más allá del nivel físico, señalan. Sino que la terapia habla de asumir y hacer “[...] el poder sobre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones.⁵⁰”. De mejorar la condición de vida de nosotros como personas; quienes tomamos lugar en un complejo entramado entre la emocionalidad, la fiscalidad, las creencias, la genética y los procesos históricos, y que para ello se requiere reconocer, que desde la consciencia, existen “[...] posibilidades no-ordinarias de nuestra mente, pero que no por ello son extraordinarias, no son un don de elegidos, sino que simplemente están dormidas.⁵¹”. De esta forma el sanar:

[...] es descorrer mediante el amor el velo entre lo espiritual y lo material, entre la inconciencia y la consciencia, desde la tranquilidad del reconocimiento de que se es capaz de recrear la realidad a partir del amor absoluto, más allá de toda polaridad, permitiendo a la consciencia compartir con el otro y reintegrarse al Todo del que formamos parte. Nierika es una terapia ecológica: de la totalidad.⁵²

Es en este sentido terapéutico que entonces el amor como fundamento y metodología tiene implicaciones con la consciencia y se ve reflejado físicamente en el nivel vibratorio; teniendo entonces que “[...] la terapia se funda en el amor incondicional, en el más alto bien, en la verdad más profunda del Ser, en la vida. Parte del corazón y de su conexión con todo: la mente y el cuerpo; lo espiritual y lo material⁵³”.

Reygadas y Guzmán están conscientes de que la terapia en lo científico aún debe ser sometida a “protocolos y demostraciones de investigación” debido a que la ciencia imperante aún se resiste a reconocer otro tipo de realidades, sin embargo y pese a esto, hay procedimientos parciales que han demostrado en la ciencia⁵⁴.

Desde estos enfoques y otros más es desde donde toma lugar la Terapia, y en base a la que se elabora su metodología⁵⁵.

3.1. UNA METODOLOGÍA LIBERADORA

En la Terapia empleamos varias fuentes científicas, culturales y espirituales como estructura metodológica, es decir, se abre en el sentido de que atraviesa y va más allá de un solo campo aislado de saber. Es por ello que Reygadas y Guzmán consideran que *la Terapia del Campo Punto Cero*, es una terapia transparadigmática, transdisciplinaria (muchos saberes), transcompleja e intercultural. Dicho de esta forma, la metodología nos permite explicar la perspectiva desde donde ocurre la sanación y su proceso terapéutico.

La metodología es considerada como liberadora, precisamente por la que el propósito es la expansión de la consciencia, del entendimiento de sí y del entorno, de recuperar la autonomía en tanto a la manera como seres humanos nos vamos posicionando y actuando en consecuencia, en el mundo. Entonces una persona, un ser humano, es entendido como un entramado de saberes y campos, un sistema complejo y dinámico correlacionado e interconectado de adentro y afuera; de fuera hacia dentro. El que, a su vez, a través de la metodología que propone e implementa la Terapia, el cuerpo es: mente, fiscalidad, espíritu y energía. Como ser *Sentiente, Sentipensante, Corazonado*, y esta es la misma forma como interactúa con y en el mundo, en su realidad concreta. Parte de la metodología de la terapia, es el proceso comunicativo en la sanación el que es fundamental, por ello inicialmente se realiza una entrevista a quien recibirá la terapia.

La entrevista, tiene el propósito de indagar sobre “[...] la historia del desarrollo de su malestar en el plano físico, familiar, de la vida personal, de las emociones, de las creencias y del mundo espiritual⁵⁶”; además “[...] se trata de conocer para devolver por completo a la persona sanada la posibilidad de la autonomía, el poder sobre su salud, su cuerpo, su emoción y su creencia.⁵⁷” Y ello ocurre en gran medida porque al hablarlo se hace consciente, es por eso que se dice al hacer terapia que siempre hay que hacer el proceso a partir de la “verdad del otro”. Porque es esa condición de verdad lo que le ha llevado a tal o cual estado de enfermedad, de malestar, de tristeza; cualquier cosa a la que haga referencia esa persona que le ha llevado a vivir en un estado poco favorable.⁵⁸

Algo esencial en proceso de elaboración de la entrevista, cuyo formato se presenta a continuación, es ubicar la emoción. Dado que la emoción es el vínculo, el puente que elabora el contacto entre el “mundo no-material” en el que confluyen las creencias, la historia personal con el “mundo material” que se refleja en lo físico, en el cuerpo entendido esto como el campo corporizado propiamente: los genes, los órganos.⁵⁹

Esto se debe a que cada emoción emite un tipo particular de vibración, y si desde la física todo en la materia, en el universo es vibración y sonido es su forma más primigenia; entonces, la emoción como vibración se plasma sobre el cuerpo, se vuelve significado y significativo; es decir, tiene un valor simbólico sobre la materia.

Imagen 1. Ficha de sanación (Entrevista).

The image shows two forms used for a healing interview. The left form is a general medical and personal history form, and the right form is a specific 'FICHA DE SANACIÓN' form.

Forma de la izquierda (Historia Clínica y Personal):

- Enfermedades severas, graves, crónicas o frecuentes: _____
- Accidentes: _____
- Comas, desmayos, anestias totales y pérdidas de conciencia: _____
- Nº de embarazos: ____ Nº de partos: ____ Hijos muertos (nombres): _____
- Hermanos muertos (nombres): _____
- Menstruación: _____ Menopausia: _____
- Condición familiar: _____
- Relaciones amistosas o parejas de las que se separó: _____
- Tabaco: ____ Alcohol: ____ Drogas: _____
- Diagnósticos médicos: _____

FICHA DE SANACIÓN (Forma de la derecha):

- Nº de ficha: ____ Nº de terapia: ____ Fecha de terapia: _____
- Nombre de la persona: _____
- Lugar de nacimiento: ____ Fecha de nacimiento: _____
- Lugar de residencia: ____ Teléfonos: _____
- Ocupación: _____
- Nombre de la madre: ____ ¿Vive? _____
- Nombre del padre: ____ ¿Vive? _____
- Nombre del tutor: ____ ¿Vive? _____
- Nº de hermanos: ____ Nº de abortos de la madre: ____ Nº que ocupa: _____
- Hubo abortos inmediatos anteriores: ____ ¿Cuántos? _____
- Nombre de los hermanos muertos: _____
- Operaciones y edad correspondiente: _____

Fuente: Josefina Guzmán Pedro Reygadas, 2010.

Entonces, en la entrevista se recuperan males físicos; las emociones vinculadas a estos males; las creencias vinculadas a esas emociones; las condiciones de vida vinculadas a esas creencias; condiciones de patrones transgeneracionales; economía, situaciones familiares y otro tipo de creencias (heredadas); y la sexualidad. Puesto que

En el yo-tú, yo-nosotros, el ser es siempre información y no sólo energía, tiene capacidad de conexión con el cosmos y su dimensión mental no queda sólo en el cerebro. Su ser es un entramado cuántico de emoción-atención, emoción-percepción, emoción-cognición, emoción-intuición y emoción-lenguaje. Es un ser activo que al creer ve, es activo en su percepción. Es un ser intersubjetivo que en el conocer trae un mundo a la mano. [...] es un ser dotado de la capacidad ilimitada de amar y transformar desde su propio interior, a la vez que de actuar sobre la realidad exterior que proyecta y aprehende desde su interioridad.⁶⁰

Es muy importante tener siempre en cuenta la premisa epistémica de lo meta-físico. La materia, es solo una proyección de la no materia. Es en el campo no-material donde todo se crea primigeniamente, luego se elabora, se materializa. Esto evidentemente cuestiona toda nuestra estructura mental occidentalizada, es por ello que la metodología de la terapia tiene un mayor acercamiento a perspectivas filosóficas orientales o amerindias, en cuanto a enfermedad o salud.

[...] más allá del cuerpo físico y lo animado occidental, porque las experiencias de meditación y sanación, cada vez más extendidas nos muestran una realidad del cuerpo, las emociones y las creencias que se transforman de modos cuánticos, inme-

diatos y distancia sin explicación en las lógicas orinarias de la escala newtoniana y de la medicina científica.⁶¹

Por ejemplo para los mapuches la enfermedad y la sanación están en el mismo campo, para ellos la persona solo está enferma porque ha tenido un desajuste, se encuentra en una de las polaridades y requiere ser equilibrado.⁶² De la misma manera para la terapia, no existen enfermedades en lo más profundo, sino sólo enfermos.

Y bajo este principio enfermamos por el tipo de vibración que estamos generando en el campo a través de los pensamientos, las creencias, las emociones, mismas que son actantes y resultantes como parte de un sistema de vida en el que se está inserto, como señala Silvia Federicci: “[...] hemos perdido en nuestra insistencia en el cuerpo como algo socialmente construido y performativo. La visión del cuerpo como una producción social (discursiva) ha escondido el hecho que nuestro cuerpo es un receptáculo de poderes, capacidades y resistencias”⁶³, lo que es resultante de “[...] las distintas formas de represión que el capitalismo ha activado en su contra.”⁶⁴

Es decir, la enfermedad, como síntoma, es resultado si también de todo un sistema capitalista, cuyas estructuras esenciales son la dominación y la explotación, por tanto, la enfermedad como noción inamovible, también es resultado y parte de dicho sistema, forma parte de un sistema que le apoya y le permite en cierto sentido reproducirse social, política y económicamente.

Por lo tanto, al reconocerse la persona como la co-creadora de su propia realidad, de su estado enfermo, es posible que así mismo, pueda reconocer que es solo ella o el, quien puede modificar el estado de creación que le pueda generar un estado más benéfico de salud, de emocionalidad o en tanto la materialización de su vida, tomar consciencia de su propia existencia, es decir apoderarse.

La sanación Nierika y todas las sanaciones contemporáneas en auge no vienen de la nada. Parten de toda una serie de conocimientos milenarios. [...] Lo que es palpable e incontrovertible es que modificamos el estado del cuerpo, de los genes, la emoción, la creencia y la memoria a través de la intervención terapéutica y de la conciencia, en un proceso simbólico.⁶⁵

Por lo tanto, desde este método se va avanzando en la recuperación del cuerpo con la espiritualidad, con la totalidad de vida, en un movimiento de reconexión crítica con el suyo y con los otros, crítica pues hace ruptura en la esfera insalubre de la modernidad, o sea, la episteme del capitalismo individualista y materialista al extremo.

3.2. LA TÉCNICA Y EL PROCESO

Este proceso simbólico, es entonces, la técnica. Que consiste en una meditación a través de la cual se tiene acceso a un sistema de información constante, incipiente y no tangible en cada campo que cuenta con energía. A través de la meditación se ordena, a manera de mandato a la energía, por decirlo así, instalar, desinstalar, regular, equilibrar, sanar, dependiendo de la situación en la que se esté o esté requiriendo la persona y el proceso.

Toda la materia, antes de ser materia es energía, la materia es la energía materializada, y es a esta energía a la que se accede por medio de la terapia. El acceso consciente a este campo vital, también es posible a través de otras técnicas, como la meditación Vipassana⁶⁶, el consumo de algunas plantas, frecuencias cerebrales, entre muchas otras. Son *terapias de consciencia*.

De tal manera que la *Terapia del Campo Punto Cero*, desde su práctica y sus principios presupone un planteamiento teórico y filosófico, alterno al dominante en cuanto a temas de salud, de bienestar, que

[...] ocurre más allá del nivel físico, cuando se vive una vida mejor en las emociones – y se es capaz de vivir cada vez un mundo más amplio y compartido – cuando las creencias nos permiten estar en paz con nosotros y con los demás, cuando espiritualmente [estamos conscientes de] la inteligencia de estar conectados con todo y con todos, cuando tenemos el poder sobre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones.⁶⁷

Así se pone el proceso y la técnica de terapia, una inmersión en nuestros campos de energía, en la búsqueda de la composición de nuestra materia como acto de búsqueda de quedarse en equilibrio y por consecuencia bienestar.

3.3. EL SISTEMA DE VALORES

La *Terapia del Campo Punto Cero* tiene sus propias particularidades y ellas radican en sus componentes axiológicos y éticos. Es una terapia que se funda en el amor incondicional y en el más alto bien de la persona: “[...] se funda en el supuesto de que el estado de amor implica físicamente un estado vibratorio particular, en el más alto bien, en la verdad más profunda del Ser en la vida. Parte del corazón y de su conexión con el todo: la mente y el cuerpo, lo espiritual y lo material.⁶⁸”. Ello implica reconocer que existen otros tipos de inteligencias, no solo una, sino también sentientes, sentipensantes que articulan la emoción con la razón y que desde ese lugar se considera que cualquier cosa es posible, tanto como sanar enfermedades o padecimientos que desde la visión medica alopática tradicional son consideradas imposibles: “[...] el amor, la alegría y las creencias positivas son fuente de sanación así como las emociones y creencias negativas son fuente de enfermedad, resonamos con el mundo a través de sus vibración.⁶⁹”

Es por tanto que la Terapia podría considerarse una herramienta de liberación, o que al menos incita o invita a recuperar el poder de sí con el propósito de mejorar la condición de vida, en tanto a su materialidad, que si bien esta tiene por fundamento un sistema de creencias cognoscentes que se materializan, elaborando una realidad concreta. Invita a recuperar las ecologías de saberes propios de la región, a poner sobre la mesa esas otras formas conocidas, pero ocultadas a través de la occidentalización del sentir y del pensar, de cómo sanar, cómo vivir, como educar, como hacer; una persona, una comunidad, un pueblo.

El más alto bien, no es remite al orden humano, sino a un orden cósmico y universal más sencillo y complejo a la vez, puesto que el más alto bien nunca es en propiedad individual, sino en colectividad. Este más alto bien se refiere al más alto bien de la persona, que además tiene implicaciones con el otro: el más alto bien, nunca es mío, siempre es nuestro. En el que el bien vivir o el bien morir son parte esencial para entender el estado de consciencia que da lugar a la técnica de la Terapia.

Señalan Reygadas y Guzmán que la *Terapia del Campo Punto Cero*, “[...] pertenece a todos, porque la labor derivada del conocimiento espiritual, trascendente y del amor absoluto, carece de dueño; nosotros y quienes nos enseñaron somos todos aprendices y compañeros de un saber que nos trasciende⁷⁰”.

Es decir, a diferencia de la postura ética de la espiritualidad *newage* donde eso otro no me involucra, no me implica, no importa es una postura espiritual que sirve al capitalismo, al neoliberalismo refrendando el principio del individualismo y con ello a la burguesía, en el que “si con que yo esté bien es suficiente” o que el estado de salud, de bienestar es únicamente para quienes pueden pagar por ello. Dejando de lado a todas las personas que no cubren este principio económico. No hay ese reconocimiento de ese otro, del sufrimiento o del dolor en tanto persona que se es, sino como un cúmulo de estigmas sociales, o categorizaciones raciales o clasistas, ocultas muchas veces en ideologías monopolizadas por alguna religión o por alguna postura política.

Quienes realizamos el acompañamiento de la Terapia tienen un código ético el que aquí a continuación se muestra. Lo que muestra el sistema valorativo y filosófico al que se adscribe:

- 1.- El practicante Nierika se compromete a usar sus habilidades de sanación para servir a la salud, al bienestar colectivo y al desarrollo espiritual de las personas sanadas desde el amor y la gratitud.
- 2.- El practicante Nierika se compromete a brindar servicio gratuito de salud comunitaria por un mínimo de 100 horas antes de iniciar el cobro de servicios.
- 3.- El practicante Nierika no diagnostica, jamás prescribe medicina de patente o afirma a la persona sanada.
- 4.- El practicante Nierika orienta a la personada sanada hacia otros servicios y competencias de salud que puedan ser para su mayor beneficio, así como hacia otros sanantes cuando su competencia es rebasada.
- 5.- El practicante Nierika se compromete a su educación constante y a mantener al tanto de los avances de la comunidad Nierika.
- 6.- El practicante Nierika se comunica con la persona sanada desde la más alta honradez, verdad y precisión sobre los servicios brindados.
- 7.- El practicante Nierika mantiene la distancia ética adecuada con todas las personas sanadas. Consciente de la diferencia de poder entre sanante y sanado, jamás se involucra sexualmente con ellos o abusa de ellos en cualquier sentido. De hacerlo está automáticamente fuera de la comunidad Nierika.
- 8.- El practicante Nierika busca regresar a la persona sanada el poder sobre su espiritualidad, sus creencias, sus emociones, su salud y su vida. Jamás proporciona la dependencia permanente de la persona de la sanación. En todo caso, propicia la expansión del conocimiento de la Terapia.
- 9.- El practicante Nierika respeta las creencias, modos de ser, condición de clase,

edad, género de la persona. Jamás juzga ni comenta con otras personas los casos y condiciones de los sanados fuera del estricto manejo terapéutico o del permiso de las personas sanadas.

10.- El practicante Nierika se compromete a no brindar jamás servicio de sanación bajo influencia del alcohol, droga o medicamento que afecte su plena y total conciencia en la sanación.

11.- El practicante Nierika se compromete a su autocuidado y crecimiento permanente.⁷¹

Así mismo es importante señalar que más allá del método o la técnica ya sea meditación, el uso de plantas de poder – como son llamadas la mariguana, peyote, hongos, los cuarzos, las flores de Bach, la acupuntura, las frecuencias neuronales etc. – no es solo su uso, el aprendizaje o la aplicación de las técnicas lo que se recupera, como se hace utilitariamente desde la perspectiva de consumo y dependencia incipiente del sistema neoliberal; sino que además se busca recuperar y aplicar los valores, la ética y la filosofía de cada una de las técnicas, de cada una de las terapias de consciencia, puesto que en ello radican los ejes fundamentales que dan sentido a cada una de estas técnicas.

Es decir, sin un fundamento filosófico se desborra el elemento cultural que subyace a cada práctica y con ello el sistema de valores que se transmiten a través de éstas, que en esencia es la expansión de la consciencia del ser, dado que, en diversas tradiciones amerindias, orientales, del norte, del sur, es la única manera de romper con esta linealidad extractiva, devastadora y de muerte en la que hemos estado sobre-viviendo, y el sobre-vivir, no tiene nada de buen vivir. Ese es y ha sido el llamado desde muchas geografías, a ver y entender los mundos desde otras perspectivas, incluso el propio, sino ¿de qué otra manera se podría transformar?⁷²

De tal manera que la *Terapia del Campo Punto Cero*, no inventa nada nuevo, no descubre el hilo negro, sino que su sentido filosófico transparadigmático, transdisciplinario, transcomplejo, e intercultural coloca la visión y muestra otras alternativas de vida – es el propósito ampliar la visión, sumar, unir – otras manera de hacer y recrear “realidad”, pone en el escenario esas formas otras de ser, con la intención de abonar en la construcción de una visión más plural y diversa, más compleja tal vez, a través de las que se debelan estas interconexiones que ocurren en otros planos de realidad. También es mostrar como este campo de energía cuántica y relativa en la que nos movemos inconscientemente muchas veces, a través de las distintas tradiciones ontológicas del mundo lo saben: la conexión entre seres humanos, con los animales, las plantas, la tierra, todo lo que tiene vibración está vivo, está en movimiento y se encuentra en permanente cambio; la impermanencia; el tiempo y espacio es una construcción cultural, dado que la energía no diferencia estos cortes, la energía ocurre solo aquí y ahora tienen lugar, ocurren, en un mismo espacio, por tanto es posible transformarle, “donde está el problema está la solución”.⁷³

El principio cíclico, holístico, el espiral, el caracol todo es un proceso infinito e inacabado; la observación y la visión, el “no hacer” – mal entendido en occidente como pasividad, que en la tradición de Lao Tse “[...] la no-acción es la más pura y efectiva forma de acción. Es el propio juego quien juega el juego; el poema se escribe a sí mismo, no es posible separar danza y danzante.”⁷⁴. La dualidad entendida como complementariedad, entera en

cada sí, pero que se articulan y fortalecen, como la manera de establecer relaciones sociales horizontales, o al menos con miras a ello, es el necesario “cambio en la relaciones sociales” que señalan las y los zapatistas. Es decir, esta transformación epistémica, transparadigmática, polisémica hace referencia a voltear la mirada a las y los excluidos por la historia escrita por la burguesía, por el capital.

Ahora dan voz propia a sus necesidades, y es que tal vez, siempre lo han hecho; sin embargo, existe una coyuntura, una inminente “crisis epistémica”⁷⁵. Porque las crisis hacen manifiesto el desequilibrio, el quiebre armónico, si se quiere ver así, de la energía. Si la energía es energía, no tiene diferenciación, ni categorías, ni nociones, ni constructos, solo es solo está y ocurre.

Como señala François Houtart “Un cambio de paradigmas no se realizara sin espiritualidad, según múltiples caminos y numerosas expresiones”⁷⁶. Y es que tal vez la espiritualidad sea ese acercamiento al campo energético desde estas visiones decolonizadas que ponen el acento en el compromiso con otros, en la correspondencia, en la reciprocidad y en la igualdad que ello requiere⁷⁷. La espiritualidad entendida como un campo consciente y cognoscente, que tiene implicaciones evidentemente éticas, que surgen ante eso otro que interpela y experimenta la vida, el vivir.

Entonces podríamos resumir que, la intencionalidad de la Terapia es el amor, el equilibrio, la armonía, que al “hacer” *Terapia Sentipensamos*, observamos conscientemente el proceso. Es una técnica alternativa de sanación, posicionada desde un sentido ético fundamentado en el buen vivir o con miras a ello.

*El buen vivir se funda en lo agradable y bello, en el amor y el gozo, en el bien solidario, mano a mano, en lo justo para todos, en la vida buena como fin a partir de la salud, la relación con la tierra y su entorno ecológico, la organización, la solidaridad y la participación comunitaria. Supone estar seguro, estar sano, estar integrado y ser íntegro, estar educado, tener responsabilidad, cultivar la espiritualidad, ejercer la libertad, gozar y emocionarse con la vida, ejercitar el ocio creativo, vivir el amor y la sexualidad, experimentar la solidaridad, renovarse permanente, ejercitar el consenso y el disenso, asumir la responsabilidad por la ecología y el buen vivir de las generaciones futuras, tener responsabilidad hacia las generaciones pasadas y futuras de transmitir los saberes y experiencia individuales y colectivas, saber vivir para saber y saber para saber vivir, aprender para luchar y luchar para aprender.*⁷⁸

Por lo tanto, quedamos delante de una postura otra, una perspectiva crítica de la modernidad capitalismo en su individualismo doliente y alternativa al estado de cosas que genera este individualismo irracional, pues la terapia ponen de punta cabezas la racionalidad irracional de la lógica mercadocéntrica⁷⁹.

4. UN BUEN VIVIR

El Buen Vivir como posicionamiento epistémico-filosófico, remite, en principio, a la armonía y al equilibrio de todas las partes que integran un sistema Vivo, es decir en movimiento, y que contiene Vida, es decir existencia. Ello involucra a la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos⁸⁰. Se basa en asegurar la satisfacción de las necesidades materiales y no-materiales, con el objeto de producir, reproducir y desarrollar la vida humana,⁸¹ y no

solo, sino todo ella, desde los principios de correspondencia, correlacionalidad y responsabilidad⁸².

El Buen Vivir, es “[...] una teoría ética de la praxis material moral” que postula una “morada criadora de la buena vida”, surge desde las filosofías de los pueblos en relación con la naturaleza, toda⁸³. Este entendido de la buena vida, implica la armonía entre lo material y lo espiritual, “[...] en el sentido de la energía de lo físico, lo químico, lo biológico, etc.; de la materialización de lo espiritual.”⁸⁴. Puesto que “Nada hay en la vida humana que no sea energía material⁸⁵”.

El Buen Vivir, como horizonte de racionalidad sentipensante, posibilita entender la espiritualidad como noción, un saber-sentir, experimentar esta conexión con todos/todas y todo, lo que se entiende desde un componente ético o valorativo de la vida. Evidentemente en nuestro propio campo también, el cuerpo, emociones, historia – el mundo de la materialidad y el mundo de la no materialidad –, no solo como observadoras, observadores, sino como capaces de modificar esta materialidad, en la cual en ocasiones nos encontramos subsumidas, subsumidos, señala Patricio Guerrero Arias⁸⁶.

En este mismo sentido, François Houtart⁸⁷ señala que el bien común es, “un estado de bien-estar, de bien vivir” resultante de una serie de parámetros en conjunto de la vida de los seres humanos en y con la tierra, es decir, es “la producción y reproducción de la vida a la escala de la Humanidad”. Lo que requiere, sugiere, para poder llegar a soluciones reales, replantear las problemáticas desde sus orígenes, sus raíces, lo que sería entonces, “redefinir lo que es el Bien Común de la Humanidad hoy día⁸⁸”. El *buen vivir*, *el vivir bien*, o el convivir bien, son pensamientos filosóficos, que además, responden a un orden social distinto, al que conocemos y practicamos en lo cotidiano, pero en las que podemos inspirarnos, para así, dar espacio y “aplicar el principio de la interculturalidad en todas sus dimensiones⁸⁹.” Para reelaborar algo radicalmente distinto.

Es en tal sentido que, como metodología y como técnica para la sanación, la Terapia del Campo Punto Cero, se posiciona hacia el encuentro material de *Un Buen Vivir*, es un camino de sentido. Es por ello que decimos para *un buen vivir*, es un ir *hacia*, caminar hacia ello. Y por tanto no es un lugar acabado, dibujado completamente. Es un horizonte utópico, mismo que a su vez, cuando en la realidad material aquella enfermedad o padecimiento físico o emotivo se resuelve o se sana, deja de ser utópico, pues se materializa. La sanación es tangible. El buen vivir es sanarse, sanar el corazón, el alma, los padecimientos que se creen inamovibles, el odio, el resentimiento, el rencor, la ira, la frustración, son todos padecimientos que se encuentran como resultantes y parte de lo que enarbola un sistema de vida que se padece y que angustia, la vida misma.

Hablamos de *un buen vivir*, y *el buen vivir*, como diferencia epistémica y paradigmática de la vida. El Buen Vivir, como noción, como contexto, pero como resultado del proceso de investigación, nos ubicamos en *Un Buen Vivir*, que como señala Houtart no es inamovible, no está terminado, es un continuo, es un proceso inacabado, incluso es pensar fuera de la lógica tradicional de “un único paradigma” que *el Buen Vivir*, es único.

CONSIDERACIONES DE CIERRE

La Terapia del Campo Punto Cero y el campo por medio de ella, nos muestran que el Buen Vivir, es una noción mucho más basta y extensa, no particularizada, no individual,

sino que, en cada contexto, en cada vida, en cada caso tiene la posibilidad de construirse un *buen vivir*, que abona y repercute en lo colectivo.

Por esto la práctica sentipensante, sentiente y coranozado es algo de reposicionar la experiencia del sujeto vivo en reconexión con su energía propia y con el otro como alteridad fundadora de un buen vivir en comunidad.

La terapia del campo de punto zero, es una epistemología crítica de la propia modernidad como racionalidad totalizadora de la vida; la terapia tiene valores y cosmovisiones que trasciende y amplía la comprensión individual-capitalista del mundo moderno.

Así, la racionalidad irracionalizada del modo de vivir en el mundo moderno capitalista, es profundamente cambiada desde su principio económico-político hasta su espíritu de competencia y concurrencia; tratase de la búsqueda de valores que puedan reconectar la comunidad de vida de los sujetos vivos y la naturaleza, para así producir maneras buen vivir.

Por lo tanto, sabemos de todos os males de nuestra sociedad de competencias individuales y malestares varios. El tema es recuperar aquello que el individualismo (neo)liberal nos ha robado violentamente en la modernidad: un paradigma de vida buena como *buen vivir*, que no es solo racional, es *sentipensante*; además no es individual, pues es comunidad de vida con el otro, en toda su otredad, alteridad viva que desde su interpelación ética rescata el nosotros como principio ético político de justicia, incluido ahí la naturaleza como sujeto comunitario.

NOTAS

1. Licenciada en Antropología por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Maestra en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
2. Doctor y Máster en Derecho – Universidad Federal de Santa Catarina – UFSC. Investigador del Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO. Profesor de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luís de Potosí – UASLP, México. Profesor de la Maestría en Derechos Humanos de Universidad del Extremo Sur Catarinense – Unesc, Brasil.
3. LÓPEZ INTZÍN, Juan. “*Ich’el ta muk’*: la trama en la construcción equitativa del Lekil kuxlejal (vida plena-digna)”. Conferencia presentada en el Seminario Repensando el género desde adentro. Diálogos y reflexiones desde y con los pensamientos de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, Programa de Equidad de Género, Red de Feminismos Descoloniales, Red IINPIM A.C. 14 de abril 2011, p.12. Enlace de consulta: <https://goo.gl/mbfg7d>, consultado el 5 de mayo de 2017.
4. TOVA, Piedad González. **La historia de la vida mía: La Terapia del Campo Punto Cero como herramienta de sanación para un Buen Vivir**. Tesis. San Luis Potosí: Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, 2017.
5. LAVAL, Christian; DARDOT, Pierre. **La nueva razón del mundo: Ensayo sobre la sociedad neoliberal**. Madrid: Gedisa, 2013.
6. DUSSEL, Enrique. **Filosofía de la Liberación**. México: FCE, 1ª Reimpresión, 2014.
7. HERRERA FLORES, Joaquín. **La reinención de los Derechos Humanos**. Colección ensayando.

Andalucía: Atrapasueños, 2008, p. 103.

8. SANTOS, Boaventura de Sousa. **Una epistemología del sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social**. Argentina: CLACSO, 3ª reimpresión, 2012, p. 12. Enlace de consulta: <https://goo.gl/qtYYWB>, consultado el 7 de julio de 2016.
9. ESCOBAR, Arturo. **Sentipensar con la tierra**. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: UNAULA, 2014, p. 16. Enlace de consulta: <https://goo.gl/WpruwJ>, consultado el 9 de diciembre de 2016.
10. ESCOBAR, Arturo. **Cultura y diferencia: la ontología política del campo de Cultura y Desarrollo**. Wale'keru, No. 2, pp. 7-16, p.13. Enlace de consulta: <http://www.edu-library.com/ca/show?id=595>, consultado el 7 de julio de 2016.
11. ESCOBAR, Arturo. **Cultura y diferencia: la ontología política del campo de Cultura y Desarrollo**. Wale'keru, No. 2, pp. 7-16, p.16. Enlace de consulta: <http://www.edu-library.com/ca/show?id=595>, consultado el 7 de julio de 2016.
12. FALS BORDA, Orlando. **Una Sociología Sentipensante para América Latina**. Antología de textos seleccionados e presentados por Víctor Manuel Moncayo. Bogotá: CLACSO/Siglo del Hombre Editores, 2009.
13. FALS BORDA, Orlando. **Retorno a la Tierra**. Historia doble de la Costa. Tomo 4, Bogotá: El Ancora, 2a. Edición, 2002, p. 47. Enlace de consulta: <https://goo.gl/qZ3zHW>, consultado el 23 de junio de 2016.
14. ZUBIRI, Xavier. **Los problemas fundamentales de la metafísica occidental**. Madrid: Alianza, 2a reimpresión, 2003. pp. 321-346.
15. REYGADA ROBLES-GIL, Pedro; GUZMÁN, Josefina; VARGAS, Héctor Magaña. "La inteligencia revisitada". **REMO**, 2011, vol. VIII, núm.21, pp. 13-23. Enlace de consulta: <https://goo.gl/7r7Dfa>, consultado el 24 de noviembre de 2015.
16. REYGADA ROBLES-GIL, Pedro; GUZMÁN, Josefina; VARGAS, Héctor Magaña. "La inteligencia revisitada". **REMO**, 2011, vol. VIII, núm.21, pp. 19. Enlace de consulta: <https://goo.gl/7r7Dfa>, consultado el 24 de noviembre de 2015.
17. REYGADAS, Pedro; SHANKER, Stuart. **El rizoma de la racionalidad**. El sustrato emocional del lenguaje. México: Cenzontle, 2007, p. 346.
18. REYGADAS, Pedro; SHANKER, Stuart. **El rizoma de la racionalidad**. El sustrato emocional del lenguaje. México: Cenzontle, 2007, p. 346.
19. MORAES, Maria Cándida; DE LA TORRE, Saturnino. "Sentipensar bajo la mirada autopoietica o cómo reencantar creativamente la educación". **Revista Creatividad y Sociedad**, No. 2, pp. 41-56. Enlace de consulta: <https://goo.gl/e3qzaS>, consultado el 27 de diciembre de 2016.
20. MORAES, Maria Cándida; DE LA TORRE, Saturnino. "Sentipensar bajo la mirada autopoietica o cómo reencantar creativamente la educación". **Revista Creatividad y Sociedad**, No. 2, pp. 53. Enlace de consulta: <https://goo.gl/e3qzaS>, consultado el 27 de diciembre de 2016.
21. MORAES, Maria Cándida; DE LA TORRE, Saturnino. "Sentipensar bajo la mirada autopoietica o cómo reencantar creativamente la educación". **Revista Creatividad y Sociedad**, No. 2, pp. 54. Enlace de consulta: <https://goo.gl/e3qzaS>, consultado el 27 de diciembre de 2016.
22. LÓPEZ INTZÍN, Juan. "**Ich'el ta muk'**: la trama en la construcción equitativa del Lekil kuxlejal (vida

- plena-digna)". Conferencia presentada en el Seminario Repensando el género desde adentro. Diálogos y reflexiones desde y con los pensamientos de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, Programa de Equidad de Género, Red de Feminismos Descoloniales, Red IINPIM A.C. 14 de abril 2011, p.8. Enlace de consulta: <https://goo.gl/mbfg7d>, consultado el 5 de mayo de 2017.
23. LÓPEZ INTZÍN, Juan. "Ich'el ta muk': la trama en la construcción equitativa del Lekil kuxlejal (vida plena-digna)". Conferencia presentada en el Seminario Repensando el género desde adentro. Diálogos y reflexiones desde y con los pensamientos de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, Programa de Equidad de Género, Red de Feminismos Descoloniales, Red IINPIM A.C. 14 de abril 2011, p.15-16. Enlace de consulta: <https://goo.gl/mbfg7d>, consultado el 5 de mayo de 2017.
 24. LÓPEZ INTZÍN, Juan. "Ich'el ta muk': la trama en la construcción equitativa del Lekil kuxlejal (vida plena-digna)". Conferencia presentada en el Seminario Repensando el género desde adentro. Diálogos y reflexiones desde y con los pensamientos de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, Programa de Equidad de Género, Red de Feminismos Descoloniales, Red IINPIM A.C. 14 de abril 2011, p.15. Enlace de consulta: <https://goo.gl/mbfg7d>, consultado el 5 de mayo de 2017.
 25. LÓPEZ INTZÍN, Juan. "Ich'el ta muk': la trama en la construcción equitativa del Lekil kuxlejal (vida plena-digna)". Conferencia presentada en el Seminario Repensando el género desde adentro. Diálogos y reflexiones desde y con los pensamientos de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, Programa de Equidad de Género, Red de Feminismos Descoloniales, Red IINPIM A.C. 14 de abril 2011, p.15. Enlace de consulta: <https://goo.gl/mbfg7d>, consultado el 5 de mayo de 2017.
 26. LÓPEZ INTZÍN, Juan. "Ich'el ta muk': la trama en la construcción equitativa del Lekil kuxlejal (vida plena-digna)". Conferencia presentada en el Seminario Repensando el género desde adentro. Diálogos y reflexiones desde y con los pensamientos de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, Programa de Equidad de Género, Red de Feminismos Descoloniales, Red IINPIM A.C. 14 de abril 2011, p.17. Enlace de consulta: <https://goo.gl/mbfg7d>, consultado el 5 de mayo de 2017.
 27. LÓPEZ INTZÍN, Juan. "Ich'el ta muk': la trama en la construcción equitativa del Lekil kuxlejal (vida plena-digna)". Conferencia presentada en el Seminario Repensando el género desde adentro. Diálogos y reflexiones desde y con los pensamientos de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, Programa de Equidad de Género, Red de Feminismos Descoloniales, Red IINPIM A.C. 14 de abril 2011, p.18. Enlace de consulta: <https://goo.gl/mbfg7d>, consultado el 5 de mayo de 2017.
 28. LÓPEZ INTZÍN, Juan. "Ich'el ta muk': la trama en la construcción equitativa del Lekil kuxlejal (vida plena-digna)". Conferencia presentada en el Seminario Repensando el género desde adentro. Diálogos y reflexiones desde y con los pensamientos de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, Programa de Equidad de Género, Red de Feminismos Descoloniales, Red IINPIM A.C. 14 de abril 2011, p.19. Enlace de consulta: <https://goo.gl/mbfg7d>, consultado el 5 de mayo de 2017.
 29. GUERRERO ARIAS, Patricio. "Corazonar la dimensión política de la espiritualidad y la dimensión espiritual de la política". *Alteridad*, 2011, núm. 10, p. 29. Enlace de consulta: <https://goo.gl/ofvyUH>, consultado el 7 de mayo de 2017.
 30. GUERRERO ARIAS, Patricio. "Corazonar la dimensión política de la espiritualidad y la dimensión espiritual de la política". *Alteridad*, 2011, núm. 10, p. 30. Enlace de consulta: <https://goo.gl/ofvyUH>, consultado el 7 de mayo de 2017.

31. GUERRERO ARIAS, Patricio. "Corazonar la dimensión política de la espiritualidad y la dimensión espiritual de la política". **Alteridad**, 2011, núm. 10, p. 27. Enlace de consulta: <https://goo.gl/ofvyUH>, consultado el 7 de mayo de 2017.
32. GUERRERO ARIAS, Patricio. "Corazonar la dimensión política de la espiritualidad y la dimensión espiritual de la política". **Alteridad**, 2011, núm. 10, p. 27. Enlace de consulta: <https://goo.gl/ofvyUH>, consultado el 7 de mayo de 2017.
33. ZUBIRI, Xavier. **Los problemas fundamentales de la metafísica occidental**. Madrid: Alianza, 2a reimpresión, 2003. pp. 344-345.
34. PANIKKAR, Raimon. **Obras completas**. Mística y Espiritualidad. Tomo I, Vol. I. Barcelona: Herder, 2015. p.235.
35. GUERRERO ARIAS, Patricio. **CORAZONAR**. Una antropología comprometida con la vida. Ecuador, Abya-Yala, 2010, pp.111-112.
36. DUSSEL, Enrique. **Filosofía de la Liberación**. México: FCE, 1ª Reimpresión, 2014, pp. 78-88.
37. DUSSEL, Enrique. **14 Tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico** Madrid: Editorial Trotta, 2016.
38. DUSSEL, Enrique. **Filosofías del Sur**. Descolonización y transmodernidad. México: Akal, 2015.
39. REYGADA ROBLES-GIL, Pedro; GUZMÁN, Josefina; VARGAS, Héctor Magaña. "La inteligencia revisitada". **REMO**, 2011, vol. VIII, núm.21, pp. 19. Enlace de consulta: <https://goo.gl/7r7Dfa>, consultado el 24 de noviembre de 2015.
40. Jesús Antonio de la Torre Rangel, en una sesión de clase de Historia Crítica (25 de septiembre de 2015) señaló que lo justo es la deuda que se hay para con el otro, en tanto a su reconocimiento, a su dignidad como otro que es oprimido, que es víctima. Y que en este sentido el objeto del derecho es la justicia, el Mispat como se le conoce en la tradición semita.
41. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p.6.
42. Enlace de consulta: <http://mexicothetahealing.com/>, consultado el 28 de diciembre de 2016.
43. Pedro Reygadas es doctor en Antropología, y Josefina Guzmán es doctora en Ciencias Políticas, con Posdoctorado en Estudios Sociales línea de Comunicación y Cultura Política.
44. FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana. **Nierika**. Una ventana al mundo de los antepasados. México: FONCA, 2002, p.73.
45. FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana. **Nierika**. Una ventana al mundo de los antepasados. México: FONCA, 2002, p.71.
46. FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana. **Nierika**. Una ventana al mundo de los antepasados. México: FONCA, 2002, p.71.
47. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p.6, pp. 172-174.
48. HARAMEIN, Nassim. **La estructura del vacío**. Enlace de consulta: <https://goo.gl/oNDYBV>, consultado el 25 de diciembre de 2016.
49. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al

alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 14-15.

50. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 9.
51. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 11.
52. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 10.
53. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 11.
54. Las alteraciones de las frecuencias de las ondas cerebrales, la psicología dinámica del signo XXI y la emoción, el ritmo cardiaco, la epítesis, la reconfiguración aural, la existencia de fenómenos de orden cuántico diverso la biología de vanguardia, la bioquímica y física del agua, la teoría de información, y la teoría dinámica de la comunicación. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 17-25.
55. Tradiciones metafísicas amerindias, africanas, europeas. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 168-192.
56. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 26.
57. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 26.
58. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 29.
59. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 28.
60. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 20.
61. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 21.
62. DÍAS MUJICA, Alejandro, *et al.* "Conceptos de enfermedad y sanación en la cosmovisión Mapuche e impacto de la cultura occidental", en **Revista ciencia y Enfermería**, X (1), 2004, pp. 9-16.
63. FEDERICCI, Silvia. **En Alabanza al Cuerpo Danzante**. Publicado el 27 de junio de 2017. Enlace de consulta: <https://goo.gl/FBqHjH>, consultado el 3 de julio de 2017.
64. FEDERICCI, Silvia. **En Alabanza al Cuerpo Danzante**. Publicado el 27 de junio de 2017. Enlace de consulta: <https://goo.gl/FBqHjH>, consultado el 3 de julio de 2017.
65. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 168.
66. Enlace de consulta: <https://www.dhamma.org/es/about/art>, consultado el 2 de enero de 2017.
67. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al

alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 8.

68. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 11.
69. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 13.
70. GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos, México, CIET, 2a Edición, 2015, p. 7.
71. Documento: Código de ética Nierika.
72. Equipo Editorial. Espiritualidad y cambio social: ¿realidades antinómicas? **Revista Polis. Revista Latinoamericana**, No. 8, 2004. Enlace de consulta: <http://polis.revues.org/5954>, consultado el 8 de diciembre de 2016.
73. MOLLISON, Bill; MIA SLAY, Reny. **Introducción a la permacultura**. 1991. Enlace de consulta: <https://goo.gl/CXLQhq>, consultado el 8 de diciembre de 2016.
74. TSE, Lao. **Tao Te Ching**. Versión de Stephen Mitchell, Madrid, Alianza, 2011.
75. Boaventura de Sousa Santos en varias obras: **Descolonizar el saber, reinventar el poder**, 2010; **Crítica de la Razón Indolente**, 2003; **Epistemologías del Sur**, 2014.
76. HOUTART, François. **El bien común de la humanidad**. México, CEJSM, UASLP, Educación ara las Ciencias en Chiapas, A.C., 1ª Edición, 2015, p. 50
77. GUERRERO ARIAS, Patricio. "Corazonar la dimensión política de la espiritualidad y la dimensión espiritual de la política". **Alteridad**, 2011, núm. 10, pp. 21-39.
78. El Tiempo que Resta, A.C., fundada en el año de 2009, cuyo objetivo es el desarrollo comunitario con miras al Buen Vivir. Surge como resultado de la participación en el quehacer en derechos humanos en el Altiplano Potosino particularmente y ante la expansión de la *Terapia del Campo Punto Cero*. Documento facilitado por la asociación, Proyecto Coloquio Universitario de Saberes y Prácticas Comunitarias. Plan estratégico 2013-2018. p. 4.
79. Se trata de la racionalidad del sujeto que contesta a la irracionalidad de lo racionalizado y que le da su marco racional. La irracionalidad de lo racionalizado es el resultado de la reducción del ser humano a un individuo calculador, reducido a la acción en los mercados y que es el factor subjetivo como capital humano" HINKELAMMERT, Franz. **La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso**. 1a ed. Costa rica: Editorial Arlekin, 2010, p. 298.
80. HUANACUN MAMANI, Fernando. **Buen Vivir/ Vivir Bien**. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. Perú: CAOI, 3ª Edición, 2010, p. 49. Enlace de consulta: <https://goo.gl/o79WUU>, consultado el 28 de diciembre de 2016.
81. DUSSEL, Enrique. **Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión**. Madrid: Trotta, 2ª edición, 1998, p. 140. Enlace de consulta: <https://goo.gl/zF6Af1>, consultado el 21 de diciembre de 2016.
82. ESCOBAR, Arturo. **Cultura y diferencia: la ontología política del campo de Cultura y Desarrollo**. Wale'keru, No. 2, pp. 7-16, p.16. Enlace de consulta: <http://www.edu-library.com/ca/show?id=595>, consultado el 7 de julio de 2016.
83. SALAMANCA, Antonio. "Ética del Sumak Kawsay. Morada criadora de la buena vida de los pue-

- blos con la Naturaleza”, **Revista Sarance**, número 27, 2011, pp. 17-38.
84. SALAMANCA, Antonio. “Ética del Sumak Kawsay. Morada criadora de la buena vida de los pueblos con la Naturaleza”, **Revista Sarance**, número 27, 2011, pp. 20.
85. SALAMANCA, Antonio. “Ética del Sumak Kawsay. Morada criadora de la buena vida de los pueblos con la Naturaleza”, **Revista Sarance**, número 27, 2011, pp. 20.
86. GUERRERO ARIAS, Patricio. “Corazonar la dimensión política de la espiritualidad y la dimensión espiritual de la política”. **Alteridad**, 2011, núm. 10, pp. 21-39.
87. <?> HOUTART, François. **El bien común de la humanidad**. México, CEJSM, UASLP, Educación ara las Ciencias en Chiapas, A.C., 1ª Edición, 2015, p. 11-12.
88. <?> HOUTART, François. **El bien común de la humanidad**. México, CEJSM, UASLP, Educación ara las Ciencias en Chiapas, A.C., 1ª Edición, 2015, p. 11-12.
89. <?> HOUTART, François. **El bien común de la humanidad**. México, CEJSM, UASLP, Educación ara las Ciencias en Chiapas, A.C., 1ª Edición, 2015, p. 34-36.

BIBLIOGRAFIA

- LAVAL, Christian; DARDOT, Pierre. **La nueva razón del mundo: Ensayo sobre la sociedad neoliberal**. Madrid: Gedisa, 2013.
- DÍAS MUJICA, Alejandro, et al. “Conceptos de enfermedad y sanación en la cosmovisión Mapuche e impacto de la cultura occidental”. **Revista ciencia y Enfermería**, X (1), 2004, pp. 9-16.
- DUSSEL, Enrique. **Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión**. Madrid: Trotta, 2ª edición, 1998.
- _____. **14 Tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico** Madrid: Editorial Trotta, 2016.
- _____. **Filosofías del Sur**. Descolonización y transmodernidad. México: Akal, 2015.
- _____. **Filosofía de la Liberación**. México: FCE, 1ª reimpresión, 2014.
- EQUIPO EDITORIAL. Espiritualidad y cambio social: ¿realidades antinómicas? **Revista Polis. Revista Latinoamericana**, No. 8, 2004. Enlace de consulta: <http://polis.revues.org/5954>, consultado el 8 de diciembre de 2016
- ESCOBAR, Arturo. Cultura y diferencia: la ontología política del campo de Cultura y Desarrollo. **Wale´keru**, No. 2, pp. 7-16, Enlace de consulta: <http://www.edu-library.com/ca/show?id=595>, consultado el 7 de julio de 2016.
- _____. **Sentipensar con la Tierra**. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: UNAULA, 2014.
- FALS BORDA, Orlando. **Retorno a la Tierra**. Historia doble de la Costa. Tomo 4, Bogotá: El Ancora, 2a. Edición, 2002.
- _____. **Una Sociología Sentipensante para América Latina**. Antología de textos seleccionados e presentados por Víctor Manuel Moncayo. Bogotá: CLACSO/Siglo del Hombre Editores, 2009.

- FEDERICCI, Silvia. **En Alabanza al Cuerpo Danzante**. Publicado el 27 de junio de 2017. Enlace de consulta: <https://goo.gl/FBqHjH>, consultado el 3 de julio de 2017.
- FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana. **Nierika**. Una ventana al mundo de los antepasados. México: FONCA, 2002.
- GUERRERO ARIAS, Patricio. "Corazonar la dimensión política de la espiritualidad y la dimensión espiritual de la política". **Alteridad**, 2011, núm. 10, p. 21-39.
- _____. **CORAZONAR**. Una antropología comprometida con la vida. Ecuador: Abya-Yala, 2010.
- GUZMÁN, Josefina; REYGADAS, Pedro. **Terapia del Campo Punto Cero**. La sanación instantánea al alcance de todos. México: CIET, 2a Edición, 2015.
- HERRERA FLORES, Joaquín. **La reinención de los Derechos Humanos**. Colección ensayando. Sevilla: Atrapasueños, 2008.
- HINKELAMMERT, Franz. **La maldición que pesa sobre la ley**: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso. 1a ed. Costa rica: Editorial Arlekin, 2010
- HOUTART, François. **El bien común de la humanidad**. México: CEJSM, UASLP, Educación ara las Ciencias en Chiapas, A.C., 1ª Edición, 2015
- HUANACUN MAMANI, Fernando. **Buen Vivir/ Vivir Bien**. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. Perú: CAOI, 3ª Edición, 2010.
- LÓPEZ INTZÍN, Juan. "Ich'el ta muk': la trama en la construcción equitativa del Lekil kuxlejal (vida plena-digna)". Conferencia presentada en el Seminario Repensando el género desde adentro. Diálogos y reflexiones desde y con los pensamientos de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, Programa de Equidad de Género, Red de Feminismos Descoloniales, Red IINPIM A.C. 14 de abril 2011.
- MOLLISON, Bill; MIA SLAY, Reny. **Introducción a la permacultura**. 1991.
- PANIKKAR, Raimon. **Obras completas**. Mística y Espiritualidad. Tomo I, Vol. I. Barcelona: Herder, 2015.
- REYGADA ROBLES-GIL, Pedro; GUZMÁN, Josefina; VARGAS, Héctor Magaña. "La inteligencia revisitada". **REMO**, 2011, vol. VIII, núm.21, pp. 13-23.
- _____.; SHANKER, Stuart. **El rizoma de la racionalidad**. El sustrato emocional del lenguaje. México: Cenzontle, 2007.
- SALAMANCA, Antonio. "Ética del Sumak Kawsay. Morada criadora de la buena vida de los pueblos con la Naturaleza", **Revista Sarance**, número 27, 2011, pp. 17-38.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. **Una epistemología del sur**: La reinención del conocimiento y la emancipación social. Argentina: CLACSO, 3ª reimpresión, 2012.
- _____. **Descolonizar el saber, reinventar el poder**. Uruguay: Trilce, 2010.
- TSE, Lao. **Tao Te Ching**. Versión de Stephen Mitchell. Madrid: Alianza, 2011.
- ZUBIRI, Xavier. **Los problemas fundamentales de la metafísica occidental**. Madrid: Alianza, 2a reimpresión, 2003.