

Sesión 0. La unidad como clave de bóveda y el corazón como órgano de conocimiento, 25 septiembre, 19:30

ÍNDICE

- 1. La unidad como clave de bóveda**
- 2. El corazón como órgano de conocimiento**
- 3. Información de la formación**
- 4. Los ejes de toda la formación**
- 5. Intervenciones**
- 6. Bibliografía de esta primera sesión**

1. La unidad como clave de bóveda:

- a. Maldición y bendición de la palabra. Muralla y puerta. El símbolo.
- b. La unidad como saboreo: buscar un momento en que hayamos sentido la unidad del ser.
- c. El sentido de la vida. Danzar con el hadiz: **"YO ERA UN TESORO ESCONDIDO Y AMÉ SER CONOCIDO"**. El monomito (Joseph Campbell). El regreso del hijo pródigo.
- d. La historia de la humanidad como un proceso de alejamiento y acercamiento.
- e. Los dos atributos divinos que hablan de la UNIDAD: AL-AHAD y AL-WAHID.
- f. Intento de explicar la unidad: **"Bismillah irrahman irrahim"**.
- g. Acudir a una imagen: el hilo de oro.
- h. La unidad y el amor: los dos mandamientos de Jesús.

- i. La urgencia de volver a la unidad y su relación con la diversidad.

2. El corazón como órgano de conocimiento:

- a. Hogar de la divinidad. Casa de lo real. Hadiz: **"NI LOS CIELOS NI LA TIERRA PUEDEN CONTENERME, PERO EL CORAZÓN DEL CREYENTE SINCERO ME CONTIENE"**.
- b. Espacio de unión de contrarios, en especial el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material, trascendente e inmanente, intersección de la vertical y la horizontal. Wilber, *Gracia y coraje*: 356: **"Yo cierro la ventana para poder escuchar mejor a Bach mientras que ella, por su parte, apaga a Bach para poder oír mejor el canto de los pájaros."**

Pero en las grandes tradiciones, el Espíritu no se encuentra ni en el Cielo ni en la Tierra sino en el corazón. Desde este punto de vista, el Corazón ha sido considerado como el punto de integración o de unión entre los Cielos y la Tierra, el punto en el que la Tierra sustenta al Cielo y en el que el Cielo enaltece a la Tierra. Ni los Cielos ni la Tierra por sí mismos pueden capturar al Espíritu; solo su justo equilibrio (que únicamente puede hallarse en el corazón) abre la puerta secreta que conduce más allá de la muerte, la mortalidad y el sufrimiento.

Y eso precisamente era lo que Treya había hecho conmigo, lo que cada uno de nosotros había hecho por el otro: señalar el camino que conduce al Corazón. Cuando Treya y yo nos abrazamos, el Cielo y la Tierra se funden".

357: “Junto a Treya, pensé, estoy empezando -solo empezando- a encontrar mi Corazón.
Y Treya iba a morir”.

- c. El corazón en el sufismo. Las dos metáforas básicas, que unen lo psicológico y lo espiritual, y que hay que trabajar a la vez:
 - i. El corazón como espejo que hay que limpiar: ESPEJO. Integración en términos wilberianos.
 - ii. El corazón como espacio que ha de ensancharse, para desvelar lo real, para abrazar dosis crecientes de maravilla: LLAVE. Transcendencia en términos wilberianos.
- d. QALB: lo eternamente fluctuante. Al Qabid y Al Basit. El que constriñe y el que expande como movimiento constante de la vida. Las señales de la vida. EL RITMO. La flexibilidad.
- e. “Lo que más os despertare a amar, eso haced” (Teresa de Ávila). ¿Cómo empezar a vivir de corazón?

3. Información de la formación:

- a. 2 personas inscritas han pagado y no mail.
rafaymardia@gmail.com, ahí todo problema técnico.
- b. Módulos e intervenciones. Material complementario.
- c. Será por zoom y para intervenir hay que firmar la autorización de uso de la imagen.
- d. Colaboradores: Javier García Campayo, Pepe Guirado, Beatriz Calvo, Mariano Alameda y Vicente Merlo.
- e. Se puede apuntar uno ya empezado el curso.

- f. Hemos creado un grupo de telegram para compartir entre los asistentes. No hacer publicidad o compartir spam, por favor.
- g. Daremos una certificación al final. Intención de seguir con la formación los próximos años.
- h. Fomentar una experiencia de hermandad transversal.

4. Los ejes de toda la formación: Son estas dos ideas básicas, la de la unidad y la del corazón como órgano de conocimiento, las que sostendrán toda la formación. La salud psicológica y espiritual como la armonización entre el uno (lo inmanifiesto) y el dos (la manifestación), entre lo trascendente y lo inmanente, entre lo abstracto y lo concreto. En el fondo, entre nosotros y Dios. Se propone como un camino personal y colectivo, de formación y sanación personal pero también de adquisición de herramientas para ayudar a otros. Intelectual y experiencial (Biná y Jojmá en términos cabalísticos).

5. Estructura del curso. Mis intervenciones:

a. Módulo I. Psicología. Conócete a ti mismo:

- i. 9 octubre: La psicología como ciencia del alma. Los niveles del alma en el sufismo y la cábala.
- ii. 6 noviembre: La psicología como espejo: Un camino de sinceración.
- iii. 20 noviembre: Las historias que nos sostienen. La vida como aventura hermenéutica. Peregrinación.

b. Módulo II. Espiritualidad... Y conocerás al ser:

- i. 11 diciembre: Introducción al sufismo. El camino del corazón.

- ii. 1 de enero: La medicina que lo cura todo: conectar con el amor incondicional que hay en el origen.
- iii. 15 de enero: La vida de los santos como espejo y llave.
- iv. 22 de enero: Rafa y Mardía. Por determinar.

c. Módulo III: Vocación, sentido y filosofía:

- i. 12 de febrero: La vocación particular y el sentido de la vida. Unión de cielo y tierra.
- ii. 5 de marzo: La belleza como vocación. Un viaje a la historia de la literatura.
- iii. 19 marzo: La escritura como espejo y llave.

d. Módulo IV: Las relaciones que somos y el servicio al mundo:

- i. 9 de abril: Hacia un paradigma relacional. O por qué el Buda del siglo XXI será la shanga.
- ii. 7 de mayo: Las relaciones más cercanas: pareja sagrada, maternidad y paternidad sagradas, la familia como sistema.
- iii. 21 de mayo: La hermandad transversal y la amistad espiritual. Encontrarnos para ser.
- iv. 28 de mayo: Rafa Millán y Mardía Herrero. Recapitulación, cierre, impresiones.
¿Cuestiones para un nuevo curso?

-Nos acompañarán:

- 23 de octubre: Pepe Guirado. Una Espiritualidad desde abajo.
- 27 de noviembre: Mariano Alameda. Los ciclos del Destino, por qué nos pasa lo que nos pasa.
- 25 de diciembre: Javier García Campayo. Título por determinar.
- 26 de febrero: Vicente Merlo. Por determinar.
- 23 de abril: Beatriz Calvo. Título por determinar.

6. Bibliografía de la sesión 0:

Bibliografía:

ADDAS, Claude: *Ibn Arabí o la búsqueda del azufre rojo*.

Editora Regional de Murcia, 1996.

AL-NURI DE BAGDAD: *Moradas de los corazones*. Traducción, notas e introducción de Luce López-Baralt. Trotta, 1999.

ALEXANDER, Eben: *La prueba del cielo*. Zenith, 2013.

AGUSTÍN DE HIPONA: *Confesiones*. Austral, 2017.

BÁRCENA, Halil: *Rumi. Alquimista del corazón, maestro de derviches*. Herder, 2024.

_____: *Sufismo*. Fragmenta, 2012.

BENEITO, Pablo: *Los nombres de dios en la obra de Muhyt Al-Din Ibn Al-Arabi*. Madrid, 2002. En

<https://eprints.ucm.es/id/eprint/3654/1/AH3048001.pdf>

BUHIGAS, Jaime: *La sinfonía del universo. En busca de los números que guardan las claves del canon de belleza y la armonía del Cosmos*. La Esfera de los Libros, 2019.

CORBIN, Henry: *La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi*. Destino, 1993.

CAMPBELL, Joseph: *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*. Fondo de Cultura Económica, 1972.

FRANKL, V: *El hombre en busca del sentido*. Herder, 2001.

HERRERO GIL, Mardía: *Amarás. Hacia una hermandad transversal*. Siglantana editorial, 2023.

_____: *Cielo y Tierra*. Kyrie editorial, 2021.

_____: *Peregrina*. Fragmenta, 2020.

_____: *Cómo santa Teresa me acompañó al sufismo*. Fragmenta, 2018.

_____: "Introducción a las teorías del imaginario. Entre la ciencia y la mística". En *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*, 13, pp. 241-258. En

<https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/view/ILUR0808440241A/25759>.

_____: *39 semanas y media. Un embarazo sufí*. Mandala, 2016.

HILLMAN, James: *El pensamiento del corazón*. Atalanta, 2017.

HOMERO: *Odisea*. Austral, 2022.

IBN ARABÎ: *El tratado del amor*. Edaf, 2019.

_____: *Los engarces de la sabiduría*. Edaf, 2008.

_____: *Las iluminaciones de La Meca*. Siruela, 2005.

_____: *El divino gobierno del reino humano*. Azzagra multimedia y Editorial Almuzara, 2004.

JUAN DE LA CRUZ: *Obras completas*. Editorial Monte Carmelo, 2021.

KÜBLER-ROSS, Elisabeth: *La rueda de la vida*. Penguin Random House, 2006.

LÓPEZ-BARALT, Luce: *Asedios a lo indecible. San Juan de la Cruz canta al éxtasis transformante*. Trotta, 2020.

MELLONI, Javier: *Perspectivas del absoluto. Una aproximación místico-fenomenológica de las religiones*. Herder, 2018.

_____: *Hacia un tiempo de síntesis*. Fragmenta, 2011.

MILLÁN, Rafa: *Cómo ser sufí y morir en el intento*. Guante Blanco, 2020.

_____: *Las enfermedades mentales no existen... son los padres*. 2021.

MOORJANI, Anita: *Morir para ser yo*. Gaia, 2012.

MORA, Fernando: *El perfume de la existencia: Sufismo y no-dualidad en Ibn Arabî de Murcia*. Almuzara, 2019.

_____: *Ibn Arabî. Vida y enseñanza del gran místico andalusí*. Kairós, 2011.

NOUWEN, Henry J. M: *El regreso del hijo pródigo*.

Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt. PPC, Madrid, 2020.

NURBAKHSH, Jabad: *Psicología sufí*. Editorial Nur, 2014.

PAZ, Octavio: *El arco y la lira*. Fondo de Cultura Económica, 2014.

_____: *Los hijos del limo*. Tajamar Editores, 2008.

RUMI, Yalaluddin: *Fihi-Ma-Fihi. El libro interior. Los secretos de Yalal al-din*. Paidós, 1996.

SABÁN, Mario: *Kéter. El éxtasis de la eternidad. El poder de la Emuná desde la cábala*. Kairós, 2023.

_____: *Daat. El conocimiento. Las 44 energías ocultas del árbol de la vida*. Jojmá ediciones, 2021.

_____: *Las estrategias del satán. El mal desde la cábala hebrea*. Jojmá, 2021.

_____: *La Merkabá. El misterio del nombre de Dios*. Barcelona, 2018.

_____: *Massé Bereshit. El Misterio de la Creación*. Buenos Aires, 2013.

_____: *La cábala. La psicología del misticismo judío*. Kairós, 2015.

_____: *Sod 22. El Secreto*. Buenos Aires, 2011.

SCHIMMEL, Annemarie: *Introducción al sufismo*. Kairós, 2007.

_____: *Las dimensiones místicas del islam*. Trotta, 2002.

SCHOLEM, Gershom: *Las grandes tendencias de la mística judía*. Fondo de Cultura Económica, 1996.

SHAH, Idries: *Los sufis*. Kairós, 2006.

STARR, Mirabai: *Misericordia salvaje. La sabiduría de las místicas*. Kairós, 2019.

TERESA DE ÁVILA: *Obras completas*. Edición preparada por Tomás Álvarez. Burgos, Editorial Monte Carmelo, 2014.

VALENTE, José Ángel: *Entrada en materia*. Cátedra, Letras Hispánicas, 2021.

_____: *La experiencia abisal*. Galaxia Gutemberg, 2004.

_____: "Mandorla: la experiencia abisal". *Letras libres*, septiembre de 2000, pp. 44-48.

URBÓREAS: *El libro de oro de las encrucijadas*. Amazon, 2024.

_____: *Santa Materia*. Amazon, 2020.

_____: *Sagrada Defensa*. Amazon, 2020.

_____: *La mitad que nos falta: Un libro sobre la iniciación del Corazón*. Amazon, 2019.

_____: *Ángeles de lo uno*. Amazon, 2019.

_____: *El camino espíritu-material*. Amazon, 2018.

WILBER, Ken: *La religión del futuro*. Kairós, 2019.

_____: *Gracia y coraje. En la vida y en la muerte de Treya Killam Wilber*. Gaia, 1995.

Artículo: “¿Por qué se le llama al sufismo el camino del corazón?”, Mardía Herrero.

Información que hay que dar

- 2 personas inscritas han pagado y no mail.
rafaymardia@gmail.com, ahí todo problema técnico.
- Presentar el curso:
 - Módulos e intervenciones. Material complementario.
 - Será por zoom y para intervenir hay que firmar la autorización de uso de la imagen.
 - Colaboradores: Javier García Campayo, Pepe Guirado, Beatriz Calvo, Mariano Alameda y Vicente Merlo.
 - Se puede apuntar uno ya empezado el curso.
 - Hemos creado un grupo de telegram para compartir entre los asistentes. No hacer publicidad o compartir spam, por favor.
 - Daremos una certificación al final. Intención de seguir con la formación los próximos años.
 - Fomentar una experiencia de hermandad transversal.

La unidad como clave de bóveda:

Decía Wittgenstein, en su primera etapa intelectual, que sobre el tema de la mística era mejor callar. ¿Cómo podemos hablar de la unidad desde una experiencia no unitaria? ¿Cómo ponerle palabras a algo que está más allá de las palabras?

Podemos invocar las palabras de José Ángel Valente, cuya vocación era vivir entre la imposibilidad de callar y la imposibilidad de decir.

Las palabras tejen un puente, hacen todo lo que pueden, reconocen lo indecible de la experiencia más honda pero a la vez, como humanos, se ven empujadas a decir.

Las palabras son, en último extremo, símbolos. Veamos su etimología. El symbolon griego era un objeto que se dividía en dos partes cuando dos personas iban a separarse, era signo a la vez de la separación y de la unidad, del alejamiento y del retorno. Esa es la función de la palabra, el suyo es un terreno medial, de puente.

Y sin embargo, todos podemos localizar en nuestras vidas momentos de paz asociados a un saboreo de UNIDAD, casi siempre experimentado a través del AMOR, porque es la fuerza que nos lleva al UNO. Me gustaría que anotaraís alguno de esos momentos. Yo voy a contar uno. Estaba acabando mi primer camino de Santiago, tenía 23 años. Me acosté en el Albergue Acuario de la capital compostelana, después de un precioso día pasado casi entero descalza en la catedral, y entonces una especie de bola de fuego (la sentí así) entró en mi corazón y me enseñó lo que era el amor. Sobre todo era la conciencia plena de que yo era amada, la sensación plenitud de presencia, de no querer estar en ningún sitio, y de comprensión honda de cómo había llegado hasta allí. La atmósfera era plenamente significativa, yo no tenía ningún esfuerzo que hacer, solo estar, solo ser. Y todo era muy hermoso: las miradas de mis compañeros, los colores, los sabores, incluso el dolor era hermoso, porque tenía un sentido amoroso detrás.

Esa unidad se expresa muy bien en un hadiz que yo utilizo constantemente, y que me parece la historia única de la vida: YO ERA UN TESORO ESCONDIDO Y AMÉ SER CONOCIDO, hadiz qudsi, sagrado, porque Dios habla a través de la boca del profeta Muhammad. En este hadiz está todo, y nos habla de lo mismo que Joseph Campbell cuando habla del monomito presente en todas las tradiciones.

En resumen, este hadiz habla del sentido de la creación, del origen de la creación. “El Uno sin segundo”, como dice la tradición islámica, es un estado previo a la manifestación. El uno se desdobra, se hace dos, por amor, y para generar la nostalgia del regreso. Para poder mirarse a sí mismo en el espejo. El movimiento de expansión y contracción es uno, de distanciamiento y acercamiento. El camino es siempre el del regreso a casa, tan bien manifestado en la obra fundante de la literatura

occidental *La Odisea* y en la parábola del Hijo Pródigo. El ser humano es, por tanto, a la vez distancia y cercanía a la fuente.

A veces me gusta leer la historia de la humanidad como ese proceso, cada vez más ensanchado, de distanciamiento y alejamiento de la fuente. En las Vanguardias artísticas, por ejemplo, algunos movimientos intentaron independizar a la palabra del sentido, en una propuesta extrema de distanciamiento. El distanciamiento completo sería como cortar todos los hilos que nos acercan al sentido. Separarnos, completamente de la fuerza vital. Porque la fuerza que crea la vida es ese amor del UNO por regresar a sí.

Los atributos divinos que nombran la unidad y la unicidad de lo divino son AHAD y WAHID:

- AHAD se suele traducir como el único, suele hablar de la unidad y la unicidad de Dios en cuanto a ser.
- WAHID se suele traducir como uno, suele hablar de la condición de unidad en tanto que fuente de todo lo creado, fuente de todo lo demás.

¿Hay alguna manera de explicar esta unidad? Solo sirven los mitos, las metáforas, los símbolos, que son como un puente a ella, pero que no son por sí mismos ella.

A mí me gusta hablar del Bismillah irrahman irrahim, la basmala, fórmula con la que empiezan casi todos los capítulos del Corán, “En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso”. La manifestación (el dos) sería una manera de nombrar lo divino, como el nombre de lo divino. Esto se liga con “Al principio fue el verbo”. La palabra como mediadora entre lo indecible y lo material.

Y este origen de la creación estaría empujado por el amor, que es la fuerza que a la vez separa y une, o que separa para unir. Por eso los amantes disfrutan tanto de la separación como del encuentro. Esta raíz rhm nombra también al útero materno o matriz, por lo que podemos percibir la fuerza creadora de la divinidad como una fuerza maternal que nos empuja a independizarnos, a volvernos autónomos, desde el amor.

ESE AMOR estaría detrás de todo lo que nos sucede, sería una mirada compasiva sobre nosotros.

A mí me gusta imaginarla como un hilo que nos conecta con la fuente, con el origen, y que a la vez nos conecta con todas las criaturas. Por eso una manera de volver a casa, de saborear esa unidad, es seguir los dos mandamientos de los que habló Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas (la vertical, el uno) y al prójimo como a ti mismo (y a ti mismo, el dos), porque este dos está indisolublemente ligado al uno, es el nombre del uno. Esa es para mí la simbología de la cruz.

Creo que la llamada de los tiempos pasa por recuperar esta unidad, como clave de bóveda, como fundamento de todo lo demás. Es la única alternativa a la violencia masiva. Volver a poner conciencia en la relación entre UNIDAD y DIVERSIDAD se vuelve especialmente urgente. Creo que es la única medicina para el sistema educativo, pero ¿cómo se hace sin caer en lo dogmático?

- No dejar nunca de reconocer su dimensión MISTERIOSA, evitando dogmatizar lo relativo.
- Y no desgajarla nunca de su ligazón con lo relativo. Lo que denominamos “una espiritualidad encarnada”.

El corazón como órgano de conocimiento:

Y llegamos entonces a nuestro corazón particular. Reconocido en algunas tradiciones, en particular el sufismo, como “órgano de conocimiento sutil” fundamental:

- Hogar de la divinidad, de lo real. Se basa en el hadiz “*Ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, pero el corazón del creyente me contiene*”. El lugar en donde la unidad vuelve a sí, es más, podría ser ese tesoro mismo cuando es encontrado.
- Espacio en que se unen el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material, donde se resuelven las paradojas, las diferencias. Capaz de acoger toda diversidad a través del amor, lugar donde se integra toda contradicción. Dice Wilber, refiriéndose a su amor por Treya, en *Gracia y coraje*: 356: “*Yo cierro la ventana para poder*

escuchar mejor a Bach mientras que ella, por su parte, apaga a Bach para poder oír mejor el canto de los pájaros.

Pero en las grandes tradiciones, el Espíritu no se encuentra ni en el Cielo ni en la Tierra sino en el corazón. Desde este punto de vista, el Corazón ha sido considerado como el punto de integración o de unión entre los Cielos y la Tierra, el punto en el que la Tierra sustenta al Cielo y en el que el Cielo enaltece a la Tierra. Ni los Cielos ni la Tierra por sí mismos pueden capturar al Espíritu; solo su justo equilibrio (que únicamente puede hallarse en el corazón) abre la puerta secreta que conduce más allá de la muerte, la mortalidad y el sufrimiento.

Y eso precisamente era lo que Treya había hecho conmigo, lo que cada uno de nosotros había hecho por el otro: señalar el camino que conduce al Corazón. Cuando Treya y yo nos abrazamos, el Cielo y la Tierra se funden”.

357: “Junto a Treya, pensé, estoy empezando -solo empezando- a encontrar mi Corazón.

Y Treya iba a morir”.

- El corazón, como la tiferet en la cábala, es el punto de intersección de la vertical y la horizontal. Es el lugar intermedio también en el sistema oriental de 7 chakras: el chakra del medio, identificado con el color verde, de nuevo el mediador.
- En el sufismo, denominado “el camino del corazón”, se utilizan dos metáforas o imágenes básicas para hablar del mismo:
 - El corazón como espejo que hay que limpiar: **ESPEJO**. Proceso de sinceración y de integración de todas nuestras dimensiones. Purificación.
 - El corazón como un espacio que puede ir ensanchándose a medida que vamos quitando velos a lo real: **LLAVE**. Lugar para la trascendencia, para todo proceso de apertura, hay que ir acogiendo dosis crecientes de maravilla, a través del amor.
- Curarnos en lo psicológico sería sobre todo limpiar nuestro corazón, y curarnos en lo espiritual (sin estar ambos separados nunca del todo) sería abrir nuestro corazón. Ambas cosas se identifican plenamente con la noción de INTEGRACIÓN y TRASCENDENCIA de Wilber.

- El corazón en el sufismo, como metáfora del corazón físico, como lo “eternamente fluctuante”. Es necesario comprender esto, porque habla de la flexibilidad necesaria y del movimiento básico de la vida, que ya se anuncia en el parto, es necesario mencionar dos movimientos opuestos, que han de entrar en danza y armonía, la expansión y la contracción. Dos atributos divinos los nombran: Al qabid y Al basit, Al qabid es el que constriñe, y al Basit, el que dilata, y estos dos movimientos se hacen continuamente y son el signo de que seguimos vivos, la marca básica de la vida. Dice Mario Sabán en *Kéter. El éxtasis de la eternidad*: “La integración completa la realizamos cuando oscilamos entre la Biná y la Jojmá creando la energía del Daat (Conocimiento/Consciencia)” (p. 13). Esto implica la necesidad de la armonía entre diferentes dimensiones y trabajos espirituales, y el peligro del dogmatismo, como quedar fijados en un punto, dejar de movernos, en el camino espiritual. Porque en realidad, todos son estados transicionales. Todo es relativo excepto lo absoluto. Y vivir de corazón es vivir en el ritmo. Por eso la poesía es la manifestación más clara del género lírico y el modo más hondo de expresar el amor. La rima y el ritmo son, en el fondo, la conexión con ese corazón. Recuerdo otro momento personal, durante ese primer camino de Santiago que hice con 23 años. Iba cantando una canción de Pedro Guerra y golpeaba el bordón siguiendo el ritmo de la música, y entonces sentí que mi corazón se sincronizaba con el bordón, con la canción y con mis propios pasos. Y ahí me viví una. Hecha toda de ritmo. Puede ayudar a conectarse con el ritmo atender a nuestras distintas dimensiones. Yo tengo un empuje muy fuerte por lo intelectual, y es a veces tan obsesivo que solo la maternidad y la vida cotidiana me salvan. Es lo que me cura. Oscilar entre lo intelectual y lo más emocional, entre lo físico y lo mental.
- “Lo que más os despertare a amar, eso haced” (Teresa de Ávila).
¿Cómo empezar a vivir de corazón?

De qué hablaré en las próximas sesiones. Presentación de la Formación:

De fondo, la unidad como clave de bóveda y el corazón como órgano de conocimiento. Conocernos y abrirnos. Sanar el alma del mundo.

- **Módulo I. Psicología. Conócete a ti mismo:**
 - 9 octubre: La psicología como ciencia del alma. Los niveles del alma en el sufismo y la cábala.
 - 6 noviembre: La psicología como espejo: Un camino de sinceración.
 - 20 noviembre: Las historias que nos sostienen. La vida como aventura hermenéutica. Peregrinación.
- **Módulo II. Espiritualidad... Y conocerás al ser:**
 - 11 diciembre: Introducción al sufismo. El camino del corazón.
 - 1 de enero: La medicina que lo cura todo: conectar con el amor incondicional que hay en el origen.
 - 15 de enero: La vida de los santos como espejo y llave.
 - 22 de enero: Rafa y Mardía. Por determinar.
- **Módulo III: Vocación, sentido y filosofía:**
 - 12 de febrero: La vocación particular y el sentido de la vida. Unión de cielo y tierra.
 - 5 de marzo: La belleza como vocación. Un viaje a la historia de la literatura.
 - 19 marzo: La escritura como espejo y llave.
- **Módulo IV: Las relaciones que somos y el servicio al mundo:**
 - 9 de abril: Hacia un paradigma relacional. O por qué el Buda del siglo XXI será la shanga.
 - 7 de mayo: Las relaciones más cercanas: pareja sagrada, maternidad y paternidad sagradas, la familia como sistema.
 - 21 de mayo: La hermandad transversal y la amistad espiritual. Encontrarnos para ser.
 - 28 de mayo: Rafa Millán y Mardía Herrero. Recapitulación, cierre, impresiones. ¿Cuestiones para un nuevo curso?
- **Nos acompañarán:**
 - 23 de octubre: Pepe Guirado. Una Espiritualidad desde abajo.
 - 27 de noviembre: Mariano Alameda. Los ciclos del Destino, por qué nos pasa lo que nos pasa.
 - 25 de diciembre: Javier García Campayo. Título por determinar.
 - 26 de febrero: Vicente Merlo. Por determinar.
 - 23 de abril: Beatriz Calvo. Título por determinar.

Bibliografía:

ADDAS, Claude: *Ibn Arabí o la búsqueda del azufre rojo*. Editora Regional de Murcia, 1996.

AL-NURI DE BAGDAD: *Moradas de los corazones*. Traducción, notas e introducción de Luce López-Baralt. Trotta, 1999.

ALEXANDER, Eben: *La prueba del cielo*. Zenith, 2013.

AGUSTÍN DE HIPONA: *Confesiones*. Austral, 2017.

BÁRCENA, Halil: *Rumi. Alquimista del corazón, maestro de derviches*. Herder, 2024.

_____: *Sufismo*. Fragmenta, 2012.

BENEITO, Pablo: *Los nombres de dios en la obra de Muhyt Al-Din Ibn Al-Arabi*. Madrid, 2002. En

<https://eprints.ucm.es/id/eprint/3654/1/AH3048001.pdf>

BUHIGAS, Jaime: *La sinfonía del universo. En busca de los números que guardan las claves del canon de belleza y la armonía del Cosmos*. La Esfera de los Libros, 2019.

CORBIN, Henry: *La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi*. Destino, 1993.

CAMPBELL, Joseph: *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*. Fondo de Cultura Económica, 1972.

FRANKL, V: *El hombre en busca del sentido*. Herder, 2001.

HERRERO GIL, Mardía: *Amarás. Hacia una hermandad transversal*. Siglantana editorial, 2023.

_____: *Cielo y Tierra*. Kyrie editorial, 2021.

_____: *Peregrina*. Fragmenta, 2020.

_____: *Cómo santa Teresa me acompañó al sufismo*. Fragmenta, 2018.

_____: "Introducción a las teorías del imaginario. Entre la ciencia y la mística". En *Ilus. Revista de Ciencias de las Religiones*, 13, pp. 241-258.

En <https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/view/ILUR0808440241A/25759>.

_____: *39 semanas y media. Un embarazo sufí*. Mandala, 2016.

HILLMAN, James: *El pensamiento del corazón*. Atalanta, 2017.

HOMERO: *Odisea*. Austral, 2022.

IBN ARABÎ: *El tratado del amor*. Edaf, 2019.

_____: *Los engarces de la sabiduría*. Edaf, 2008.

_____: *Las iluminaciones de La Meca*. Siruela, 2005.

_____: *El divino gobierno del reino humano*. Azzagra multimedia y Editorial Almuzara, 2004.

JUAN DE LA CRUZ: *Obras completas*. Editorial Monte Carmelo, 2021.

KÜBLER-ROSS, Elisabeth: *La rueda de la vida*. Penguin Random House, 2006.

LÓPEZ-BARALT, Luce: *Asedios a lo indecible. San Juan de la Cruz canta al éxtasis transformante*. Trotta, 2020.

MELLONI, Javier: *Perspectivas del absoluto. Una aproximación místico-fenomenológica de las religiones*. Herder, 2018.

_____: *Hacia un tiempo de síntesis*. Fragmenta, 2011.

MILLÁN, Rafa: *Cómo ser sufí y morir en el intento*. Guante Blanco, 2020.

_____: *Las enfermedades mentales no existen... son los padres*. 2021.

MOORJANI, Anita: *Morir para ser yo*. Gaia, 2012.

MORA, Fernando: *El perfume de la existencia: Sufismo y no-dualidad en Ibn Arabî de Murcia*. Almuzara, 2019.

_____: *Ibn Arabî. Vida y enseñanza del gran místico andalusí*. Kairós, 2011.

NOUWEN, Henry J. M: *El regreso del hijo pródigo. Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt*. PPC, Madrid, 2020.

NURBAKHSH, Jabad: *Psicología sufí*. Editorial Nur, 2014.

PAZ, Octavio: *El arco y la lira*. Fondo de Cultura Económica, 2014.

_____: *Los hijos del limo*. Tajamar Editores, 2008.

RUMI, Yalaluddin: *Fihi-Ma-Fihi. El libro interior. Los secretos de Yalal al-din*. Paidós, 1996.

SABÁN, Mario: *Kéter. El éxtasis de la eternidad. El poder de la Emuná desde la cábala*. Kairós, 2023.

_____: *Daat. El conocimiento. Las 44 energías ocultas del árbol de la vida*. Jojmá ediciones, 2021.

_____: *Las estrategias del satán. El mal desde la cábala hebrea.* Jojmá, 2021.

_____: *La Merkabá. El misterio del nombre de Dios.* Barcelona, 2018.

_____: *Massé Bereshit. El Misterio de la Creación.* Buenos Aires, 2013.

_____: *La cábala. La psicología del misticismo judío.* Kairós, 2015.

_____: *Sod 22. El Secreto.* Buenos Aires, 2011.

SCHIMMEL, Annemarie: *Introducción al sufismo.* Kairós, 2007.

_____: *Las dimensiones místicas del islam.* Trotta, 2002.

SCHOLEM, Gershom: *Las grandes tendencias de la mística judía.* Fondo de Cultura Económica, 1996.

SHAH, Idries: *Los sufis.* Kairós, 2006.

STARR, Mirabai: *Misericordia salvaje. La sabiduría de las místicas.* Kairós, 2019.

TERESA DE ÁVILA: *Obras completas.* Edición preparada por Tomás Álvarez. Burgos, Editorial Monte Carmelo, 2014.

URBÓREAS: *El libro de oro de las encrucijadas.* Amazon, 2024.

_____: *Santa Materia.* Amazon, 2020.

_____: *Sagrada Defensa.* Amazon, 2020.

_____: *La mitad que nos falta: Un libro sobre la iniciación del Corazón.* Amazon, 2019.

_____: *Ángeles de lo uno.* Amazon, 2019.

_____: *El camino espíritu-material.* Amazon, 2018.

VALENTE, José Ángel: *Entrada en materia.* Cátedra, Letras Hispánicas, 2021.

_____: *La experiencia abisal.* Galaxia Gutemberg, 2004.

_____: "Mandorla: la experiencia abisal". *Letras libres*, septiembre de 2000, pp. 44-48.

WILBER, Ken: *La religión del futuro.* Kairós, 2019.

_____: *Gracia y coraje. En la vida y en la muerte de Treya Killam Wilber.* Gaia, 1995.

Artículo: "¿Por qué se le llama al sufismo el camino del corazón?",
Mardía Herrero.