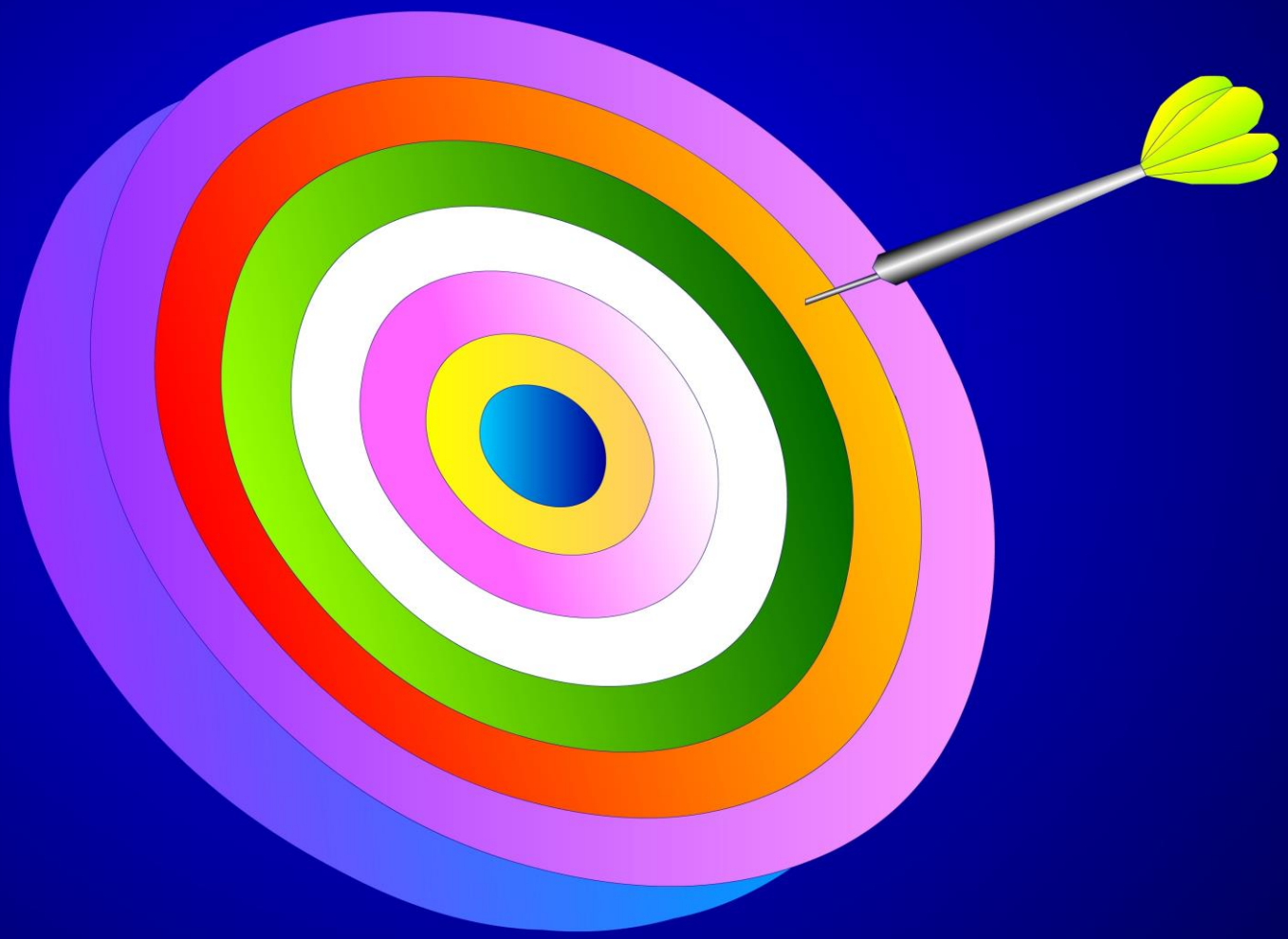
Revista Nivel 2

Número 29 Octubre-2021



Revista de divulgación de la sabiduría del Maestro Tibetano (Djwhal Khul) y Vicente Beltrán Anglada

Dep. legal Z 199-2015 Impreso en Huella Digital, Zaragoza

TABLA DE CONTENIDOS

Página 2	**Editorial**		
Página 3	**Sección Maestro Tibetano (Djwhal Khul)**	Tratado sobre Magia Blanca Regla 2	M.T.-AAB.
Página 17	**Sección Vicente Beltrán Anglada**	El factor humanidad en la actual evolución planetaria	O.C.R.
Página 20		La Jerarquía Espiritual en los seres humanos	V. B. A.
Página 44	**Sección Sabiduría Antigua**	Las doce jerarquías creadoras	J.R.G.O.
Página 64		Jesús, El Cristo, El Verbo, ¿tres sinónimos para una sola persona?	J. R. G. O.
Página 70		Los Pitris o Constructores	J. R. G. O.
Página 85		Ángeles y pájaros	J. R. G. O.
Página 89	**Sección Muy Interesante**	La teoría de las crisis (III/3)	J. R. G. O.
Página 95		Profecías de Edgar Cayce	X. P.
Página 99		La meditación en el Islam	J. R. G. O.
Página 103		Cosas de los filósofos	J.R.G. O.
Página 106		¿Es la ética la disciplina más importante?	J. R. G. O.
Página 110		Los elementales de la naturaleza terrestre: los gnomos	J. R. G. O.
Página 115		Yama y Niyama: Preceptos y mandamientos	J. R. G. O.
Página 120		Las manos: su función en dramaturgia y taumaturgia	J. A. S. L.
Página 125	**Sección Astrología Esotérica**	Aries –Leo-Capricornio (primer Rayo)	E. G. R.
Página 129		Luna llena de Leo	J. G. B.
Página 131	**Sección Astrología**	Carl Gustav JUNG	O. C. R.
Página 135	**Sección Artículos Literarios, cuentos…**	Acerca de las enseñanzas de Krishnamurti	J. R. G. O.
Página 139		Memoria y envejecimiento	A.C.M.
Página 145		Extractos de Khalil Griban	Lulú
Página 147		Carta al presente	Lulú
Página 150		La humanidad en jaque	M. T. G. C.
Página 151		El misterio de las lámparas eternas	J. R. G. O.
Página 155		Divagaciones sobre viajes en el tiempo	Q. G. M.
Página 164		Qué diablos pasa con el amor	J. R. G. O.
Página 172		El significado de la palabra HIBRIS	J. R. G. O.
Página 175	**Sección Los Trabajos de Hércules**	Recogiendo las manzanas de oro de las Hespérides	J. G. G.
Página 193	**Sección Ingeniería Cognitiva**	REMINISCENCIA: Orfeo y Eurídice	J. A. S. L.

Contacto	**www.maestrotibetano.es** **Depósito legal Z-199-2015**	**orbisalbum@gmail.com**	

EDITORIAL OCTUBRE 2021

La magia ya no entra dentro de los fenómenos de la naturaleza, ni dentro de nuestra capacidad para comprenderlos y aprovecharlos, sino en las redes de comunicación como la televisión, la telefonía e Internet. El Universo Cinematográfico nos inserta en la realidad psíquica utilizando los efectos especiales del cine que acercaron la dramaturgia a la taumaturgia. Es así como Marvel y DC cómics nos han ido mostrando el concepto que tienen de multiverso a partir de una pizza, en la que cada una de las rodajas de pepperoni representa una tierra diferente.

En el caso de Marvel Studios es en la reciente serie de televisión ***Loki***, que han revelado el papel protagónico de Sanat Kumara y los Budas de Actividad, representándolos como *El que permanece* y los *Guardianes del Tiempo*, respectivamente, habitando en la tierra 616 del sistema de mundos.

Y es que el concepto de multiverso en la cinematografía es muy similar al concepto de superuniverso que se encuentra en el ***Libro de Urantia***, lo que nos exige tener claras las diferencias entre sistema, galaxia y cosmos. Siete superuniversos constituyen el actual Gran universo organizado, en cada superuniverso hay universos locales, COSMOS, y cada cosmos está conformado por constelaciones, GALAXIAS. Lo cósmico es la armonización del triuno poder: físico, mental y espiritual, pues mientras que la conciencia galáctica exige dominar los niveles mentales, la conciencia cósmica implica comprender que la forma es controlada por un septenario de energías.

Son siete los círculos que hay que ir atravesando, de afuera hacia adentro, para alcanzar la realidad del Yo. Las personalidades se vuelven más reales en la medida que profundizan del séptimo al primer nivel de la existencia mortal. Es mejor asimilar estos círculos psíquicos de progresión mortal como niveles cósmicos: comprensiones reales de significado y realizaciones de valor para la expansión de la conciencia.

Muchos de los que antes eran dioses han pasado de ser personas a ser ideas personificadas y finalmente ideas abstractas y arquetípicas propias del mito del héroe. Las narraciones mitológicas comparten con frecuencia una estructura fundamental, que se puede encontrar en la obra ***El héroe de las mil caras***. Joseph Campbell, entre otros, describe las historias de Gautama Buda, Moisés y Cristo en términos de "monomito", y sostiene que muchos mitos clásicos de gran variedad de culturas siguen el patrón básico de diecisiete etapas: cinco para la salida, seis para la iniciación y seis para el retorno.

En la revista ***Nivel 2***, vamos abordando esas etapas como las reglas de la magia, las cuales están agrupadas, de igual manera, en seis para el plano físico, cinco para el plano emocional y cuatro para el plano mental. Así mismo iremos viendo que el aprendiz de mago va alcanzando los logros en la medida en que domina la energía de cada uno de los rayos, empezando por el séptimo, y los correlaciona con sus centros de energía empezando por el de la raíz. Contribuyamos a que nuestra Tierra continúe ascendiendo hacia el sexto grado del sexto plano de la sexta dimensión. **COMITÉ DE REDACCIÓN**

Valle de Pineta, Huesca, España.
Fotografía de Antonio Callén Mora. Junio de 2020.

Sección Maestro Tibetano (Djwhal Khul)

Extractos del libro *Tratado sobre magia blanca o El camino del discípulo*
Alice Ann Bailey-Maestro Tibetano
(Djwhal Khul)

REGLA DOS
Cuando la sombra ha respondido, el trabajo prosigue en profunda meditación. La luz inferior es proyectada hacia arriba; la luz superior ilumina a los tres, y el trabajo de los cuatro prosigue.

OBSTÁCULOS PARA EL ESTUDIO ESOTÉRICO

Esta regla es una de las más difíciles y, sin embargo, una de las más comprensibles. Llevará mucho tiempo tratarla debidamente. Tenemos en ella una interesante ilustración de la analogía microcósmica del macrocosmos. En relación con la luz que se menciona puede ser elucidada de dos maneras:

Se hace referencia a la "luz superior" que ilumina a los tres, y a la proyección hacia arriba de la "luz inferior".La luz superior es la del alma, que es la luz misma iluminando la manifestación de la triple personalidad. Aquí reside precisamente la analogía con el macrocosmos, simbolizado para nosotros en Dios, la luz manifestada del sistema solar. Este sistema solar es tres en uno, o uno en tres, y la luz del Logos ilumina el todo. La luz inferior está oculta dentro del ser humano en el plano físico. Esta luz, en cierta etapa de la experiencia del hombre, va despertándose en todo el cuerpo físico y eventualmente se fusiona con la luz superior. La luz y la vida de Dios Mismo pueden emanar del Sol espiritual central, pero únicamente cuando la luz del sistema solar es despertada y activada, se produce finalmente ese resplandor que tipifica la gloria del sol brillando en toda su fuerza. En forma similar la luz del alma puede emanar de la mónada, pero sólo cuando la luz del pequeño sistema (dirigido por el alma) es despertada y activada, se producirá oportunamente el resplandor de un hijo de Dios. Sin embargo, en estas instrucciones nos ocuparemos principalmente del microcosmos y la luz que se halla dentro de él, y no nos extenderemos sobre las analogías macrocósmicas.Al considerar esta segunda regla, debemos observar que se ha establecido una relación consciente entre el alma y su sombra, el hombre en el plano físico. *Ambos han estado meditando*. Los estudiantes harían bien en observar esto y recordar que uno de los objetivos de la meditación diaria es permitir que el cerebro y la mente vibren al unísono con el alma, a medida que ella procura "en profunda meditación" comunicarse con su reflejo.

Es interesante la analogía de esta relación o vibración sincronizadora:

El alma	El hombre en el plano físico
La mente	El cerebro
La glándula pineal	El cuerpo pituitario

Además sería de interés la relación que existe entre los centros y su sincronización, pues sintetiza la evolución de la raza, como también la de la unidad racial, el hombre.

Centro coronario	Base de la columna vertebral
Centro laríngeo	Centro sacro
Centro cardíaco	Plexo solar

En lo antedicho hay una sugerencia para el estudiante avanzado -que vacila en considerarse como tal. Además está simbolizado en la relación existente entre los hemisferios oriental y occidental, y entre esos grandes organismos de la verdad que llamamos Religión y Ciencia.

La vida de meditación continúa, la relación entre el alma y su triple instrumento es cada vez más estrecha y la vibración resultante más potente. El número de vidas que requerirá esto, depende de varios factores, demasiado numerosos para mencionarlos, pero el estudiante hallará útil considerarlos, debiendo anotar los factores que cree necesario tener en cuenta cuando trata de investigar su etapa evolutiva.

El resultado de esta respuesta es la reorientación del hombre inferior, a fin de producir una síntesis de los Tres y del Uno para que el trabajo de los Cuatro pueda proseguir. Tenemos aquí el reflejo consumado en el microcosmos de aquello que inició el Logos solar, los "Sagrados Cuatro" del Cosmos; el hombre a su vez se convierte en un "Sagrado Cuatro" -el espíritu y los tres de la manifestación.

Debería cavilarse sobre cuatro palabras:

1	Comunicación
2	Respuesta
3	Reorientación
4	Unión

El Antiguo Comentario lo expresa en los términos siguientes:

"Cuando se establece la comunión, inmediatamente se emplean palabras, y la ley mántrica asume su correcto lugar, siempre que el Uno comunique las palabras y los tres guarden silencio."

"Cuando se reconoce que la respuesta emana de los tres, el Uno, en silencio, escucha. Se invierten los papeles. La triple palabra sale de la triple forma. Se produce la inversión. Los ojos ya no contemplan el mundo de la forma; se dirigen hacia dentro, enfocan la luz y ven revelado, un mundo interno del ser. Con esto manas se aquieta, pues ojos y mente son uno."

"El corazón ya no late al unísono con el deseo inferior, ni derrocha su amor en las cosas que agrupan y ocultan lo Real. Late con nuevo ritmo; derrama su amor sobre lo Real, y maya se desvanece. El deseo y el corazón están estrechamente aliados; el amor y el deseo forman un todo -uno visto de noche, el otro a la luz del día...

"Cuando el fuego, el amor y la mente se someten, emitiendo la triple palabra, llega la respuesta."

"El Uno enuncia una palabra que ahoga el triple sonido. Dios habla. Responde un estremecimiento y temblor en la forma. Aparece lo nuevo, un hombre renovado; la forma reconstruida; la morada preparada. Los fuegos se unen, y grande es la luz que brilla: los tres se fusionan en el Uno y a través del resplandor es visto un cuádruple fuego."

En esta escritura gráfica que he tratado de interpretar en lenguaje moderno, los sabios de la antigüedad encerraron una idea. No se le puede asignar fecha a *El Antiguo Comentario*, del cual he extraído estas palabras. Si tratara de decirles su antigüedad no podría comprobar la verdad de mis palabras y por lo tanto enfrentaría la credulidad -algo que los aspirantes deben evitar, en la búsqueda de lo esencial y lo real. En las frases anteriores he tratado de dar el contenido de lo expresado en dicho Comentario por medio de unos cuantos símbolos y un texto críptico. **Estas Antiguas Escrituras no se leen en la forma en que los estudiantes modernos leen los libros. Se ven, se tocan y se comprenden. El significado se revela en un destello.** Permítanme dar una ilustración: las palabras "el Uno enuncia una palabra que ahoga el triple sonido", son representadas por un rayo de luz que termina en una simbólica palabra de oro, sobrepuesta a tres símbolos en color negro, rosa y verde. En esta forma son protegidos cuidadosamente los secretos.

Considero que podría ser de interés para los estudiantes conocer sobre este antiguo libro de texto de los Adeptos.

La consideración de esta regla consta de dos partes:

La relación entre el alma y la personalidad. Esto será tratado particularmente en lo que respecta a la meditación en la vida diaria, más que a la parte teórica y académica.

La significación de las palabras, "la luz inferior es proyectada hacia arriba", conciernen a los centros y al fuego kundalini.

Es aconsejable que cada estudiante llegue a una comprensión de su cuerpo etérico, y ello por ciertas razones.

Primero, el cuerpo etérico es el siguiente aspecto de sustancia mundial que estudiarán los científicos e investigadores. Esto se acelerará si los pensadores pueden formular ideas inteligentes sobre este interesante tema. Podemos ayudar a revelar la verdad mediante nuestro claro pensar, y desde el punto de vista de las presentes declaraciones acerca del éter, los científicos llegarán oportunamente a una comprensión de las formas o cuerpos etéricos.

Segundo, el cuerpo etérico está compuesto de corrientes de fuerza, y en él existen centros vitales vinculados entre sí por líneas de fuerza y con el sistema nervioso del hombre físico. A través de estas líneas de fuerza está conectado también con el cuerpo etérico del sistema ambiental. Observen que en esto reside la base de la creencia en la inmortalidad, en la ley de hermandad o unidad, y en la verdad astrológica.

Tercero, la necesidad de comprender que el cuerpo etérico es vitalizado y controlado por el pensamiento y puede (por su intermedio) ser llevado a una plena actividad funcionante.Ello se efectúa por el correcto pensar y no por ejercicios respiratorios ni apretándose la nariz. Cuando se comprenda esto se evitarán muchas prácticas peligrosas y las personas obtendrán un control normal y seguro de ese muy poderoso instrumento, el cuerpo vital. Que esta finalidad se logre rápidamente es mi ferviente deseo.

El estudio esotérico es de profunda importancia, y los estudiantes de estas ciencias tendrán que aplicar toda su mente y concentrar su atención sobre ellas. También implica la constante aplicación de las verdades aprendidas.

Dicho estudio, tal como se comprende en Occidente, es investigado intelectualmente, pero no aplicado en forma práctica. Teóricamente el hombre que aspira al sendero ocultista puede percibir un destello de luz, pero la actuación sistemática de las leyes involucradas ha progresado muy poco.

¿Dónde está el impedimento? Quizá sea de valor estudiar tres cosas:

1. Los obstáculos del occidental para el correcto estudio esotérico.

2. Cómo sobreponerse a estas dificultades.

3. Algunas cosas que el aspirante puede emprender sin peligro a fin de equiparse para hollar el sendero ocultista, porque esa es la etapa actualmente posible, y para la mayoría la única.

Uno de los impedimentos principales para la correcta captación de las leyes del esoterismo y su aplicación práctica, reside en que Occidente es comparativamente nuevo y también en los rápidos cambios, que han sido la característica sobresaliente de la civilización europea y americana.

La historia de Europa se remonta apenas a tres mil años, y la de América, como sabemos, apenas si son tres siglos. El esoterismo florece en una atmósfera ya preparada en un medio ambiente altamente magnetizado y en una condición estable, resultado del trabajo de largos siglos en el plano mental.

Ésta es una de las razones por la cual la India proporciona una adecuada escuela para la realización. Allí el conocimiento sobre esoterismo se remonta a decenas de miles de años, y el tiempo ha dejado huellas indelebles hasta en el físico de la gente, dotándola de cuerpos que no ofrecen esa resistencia que tan a menudo se encuentra en los cuerpos occidentales.

El medio ambiente ha estado compenetrado durante mucho tiempo por las fuertes vibraciones de los grandes Seres que residen dentro de sus fronteras y que, en Su paso de un lado a otro y por Su proximidad, magnetizan continuamente el éter circundante. Esto en sí proporciona otra línea de menor resistencia, porque tal magnetización etérica afecta los cuerpos etéricos de la población con la cual entra en contacto.

Ambos hechos, del tiempo y de la elevada vibración, dan por resultado estabilidad rítmica, que facilita el trabajo esotérico y ofrece un campo propicio para la actividad mántrica y ceremonial.

Dichas condiciones no existen en Occidente, donde se efectúan constantes mutaciones en todos los aspectos de la vida, donde los rápidos y frecuentes cambios del lugar de acción, producen grandes zonas de perturbación, en detrimento de cualquier trabajo de naturaleza mágica. La cantidad de fuerza requerida para obtener ciertos resultados no justifica su empleo y se ha dejado pasar un lapso con el fin de lograr el equilibrio.

El punto culminante de la perturbación ha pasado y, paulatinamente, se está logrando un estado de cosas más estable, lo cual permite emprender con todo éxito el definido trabajo esotérico. El Maestro R. trabaja para resolver este problema, y también lo hace el Maestro de la raza inglesa -no el Maestro que se ocupa del Movimiento Laborista o del mejoramiento de las condiciones sociales. Son ayudados por un discípulo de Suecia, que posee una rara capacidad, y por un iniciado de la parte Sur de Rusia, que trabaja mucho en niveles mentales. Tienen como objetivo extraer los recursos de la fuerza acumulada por los Nirmanakayas, de modo que su descenso pueda expulsar toda materia de grado inferior, y permitir así la libre acción de una vibración superior.

Otro obstáculo se encuentra en el fuerte desarrollo de la mente concreta. Quisiera hacerles comprender que este desarrollo no debe en forma alguna considerarse como un detrimento. Todo ha sucedido durante el curso de la evolución; después, cuando Oriente y Occidente hayan alcanzado una etapa de mejor comprensión e intercambio, su interacción será de beneficio mutuo; Oriente se beneficiará con el estímulo mental proporcionado por la fuerte vibración mental de su hermano occidental, mientras que este obtendrá mucho del razonamiento abstracto del oriental y, mediante el esfuerzo por captar lo que la primera subraza de la raza raíz aria captó con tanta facilidad, establecerá contacto con su mente superior y construirá con mayor facilidad el puente entre la mente superior y la inferior. Ambos tipos se necesitan mutuamente, y su efecto mutuo tiende a una síntesis eventual.

La mente concreta ofrece, en sí, la oportunidad para escribir un tratado de gran envergadura, pero aquí será suficiente señalar algunas de las maneras que entorpecen a esas razas que la representan tan prominentemente:

a. Por su intensa actividad y animada acción, obstaculiza el descenso de inspiración desde lo alto. Actúa como oscura cortina que impide la iluminación superior. Sólo mediante una constante y estable tranquilidad, puede infiltrarse esa iluminación vía los cuerpos superiores, al cerebro físico, y estar así disponible para el servicio práctico.

b. **La sabiduría de la Tríada existe para empleo de la personalidad, pero se lo impiden las disquisiciones de la mente inferior. Cuando el fuego de la mente arde con demasiada fuerza, forma una corriente que contrarresta el descenso de lo superior, y obliga al fuego inferior volver a su lugar. Cuando se unen los tres fuegos, mediante la regulación del fuego céntrico mental, sólo entonces se podrá lograr la total iluminación y el cuerpo entero se colmará de luz; el fuego de arriba -la luz de la Tríada-, el fuego del yo inferior -kundalini- y el fuego de la mente -manas cósmico- deben unirse en el altar. Su unión quema todos los obstáculos y se alcanza la total emancipación.**

Carl Gustav Carus
https://seriedepinturas.blogspot.com/search/label/CARL%20GUSTAV%20CARUS

c. Mediante la discriminación -facultad del cuerpo mental concreto- se entrenan los cuerpos inferiores en el arte de diferenciar la ilusión de la realidad central, lo real de lo irreal, el yo del no-yo. Entonces sobreviene, como consecuencia, un período que debe ser trascendido, donde la atención del yo está necesariamente centrada en el yo inferior y sus vehículos, y por lo tanto las vibraciones de la Tríada, las leyes que tratan de la evolución macrocósmica y la subyugación del fuego para empleo de lo Divino, tienen que estar temporalmente pasivos. Si el hombre capta rápidamente la verdad de aquello con lo que hace contacto, y automáticamente elige la verdad o lo real, entonces aprende la próxima lección de la acción gozosa y ante él se abre el sendero de la bienaventuranza. Cuando esto ocurre le es posible recorrer el sendero del esoterismo, porque la mente concreta ha cumplido su propósito y se ha convertido en su instrumento y no en su amo, en su intérprete y no en su obstaculizador.

d. La mente concreta obstaculiza en otra forma poco común, que no es comprendida al principio por el estudiante que trata de hollar el camino espinoso del desarrollo esotérico. Cuando la desenfrenada mente concreta domina a la personalidad, el aspirante no puede cooperar con esas otras vidas y diversas evoluciones, hasta que el amor reemplace a la mente concreta (si bien teóricamente el estudiante puede comprender las leyes que rigen la evolución del plan logoico y el desenvolvimiento de otras entidades solares, además de su propia Jerarquía). La mente separa; el amor atrae. La mente crea una barrera entre el hombre y cada deva suplicante.El amor derriba toda barrera y fusiona y une a los diversos grupos. La mente rechaza por la poderosa y fuerte vibración, arrojando de sí todo lo que le llega, así como la rueda arroja todo lo que entorpece su círculo giratorio. El amor atrae todo hacia sí y lleva todo consigo, fusionando las unidades separadas en un todo homogéneo y unificado. La mente repele mediante su excesivo calor, chamuscando y quemando todo lo que se le aproxima. El amor calma y cura, porque su calor es similar al calor de aquello con lo que hace contacto, y mezcla su calor y su llama con el calor y la llama de otras vidas en evolución. Finalmente, la mente perturba y destruye, mientras que el amor cura y produce coherencia.

Todo cambio en la vida humana está supeditado a leyes inmutables, si es permitida una afirmación tan paradójica. Al tratar de descubrir esas leyes a fin de adaptarse a ellas, el esoterista empieza a neutralizar el karma, y de esta manera no colora la luz astral. El único método por el cual estas leyes pueden todavía ser comprendidas por los muchos interesados, es por un estudio detenido de las vicisitudes de la existencia diaria, durante un largo período de años. Por las características sobresalientes de un ciclo de diez años, por ejemplo, cuando se las compara con las de un ciclo similar, posterior o anterior, el estudiante puede calcular aproximadamente la tendencia de los asuntos y guiarse por ello.

Cuando se llega a la etapa de evolución en que el estudiante es capaz de comparar las vidas precedentes y adquirir conocimiento del matiz fundamental de su anterior ciclo de vida, entonces se obtiene un rápido progreso en el ajuste de la vida, de acuerdo con la ley.

Cuando el estudiante llega en forma análoga a comprender las vidas subsiguientes y ve y conoce su colorido, entonces el karma (tal como se lo conoce en los tres mundos) termina, y el adepto domina todas las causas y efectos a medida que condicionan y regulan su vehículo inferior.

Aspira al sendero esotérico y examina los cambios y acontecimientos a la luz de todos los sucesos precedentes; entonces cuanto más extensa y exacta es su memoria, tanto más podrá dominar toda posible situación.

Descubre así que hay dos obstáculos:

a. El cambio y lo relativamente nuevo, características de Occidente.
b. El desarrollo de la mente concreta.

El tercer obstáculo surge del anterior. Consiste en el énfasis puesto en Occidente sobre el aspecto material de las cosas, dando por resultado una triple situación. Primero, que el mundo del espíritu o el amorfo mundo abstracto, el de la conciencia subjetiva, no es reconocido científicamente, aunque sí en forma innata, por los de temperamento místico y por quienes son capaces de estudiar la historia subjetiva de los hombres y las razas; pero la ciencia no reconoce este aspecto de la manifestación, ni los científicos en su totalidad, creen en un mundo de esfuerzo superfísico. Todo lo que en las razas primitivas tenía un lugar prominente en las vidas y los pensamientos de los pueblos, ahora es visto con escepticismo, y las discusiones van precedidas de un interrogante. Pero ha habido progreso y mucho ha surgido de la guerra. Por ejemplo, está cambiando rápidamente la pregunta de que "¿existe la vida después de la muerte?" por "¿de qué naturaleza es la vida futura?", y esto es portentosamente alentador.

Segundo, las masas sufren por la represión y los efectos de la inhibición. La ciencia ha dicho: No existe Dios ni hay espíritu en el hombre. La religión ha dicho: Debe haber un Dios, pero ¿dónde puede ser hallado? Las masas dicen: No queremos un Dios construido por el cerebro de los teólogos. Por lo tanto, la verdadera comprensión interna no encuentra lugar para su expansión, y la actividad que debería encontrar su legítima expresión en la aspiración superior, se orienta hacia la deificación de las cosas -cosas que pertenecen a la carne, relacionadas con las emociones o la mente. La guerra, repito, ha logrado mucho, relegando las cosas al lugar que les corresponde y, por perder sus posesiones, muchos han aprendido el valor de lo esencial y la necesidad de eliminar lo superfluo.

Una tercera condición surge de las dos anteriores. No hay una exacta comprensión del futuro. Cuando es negada la vida del espíritu, cuando la vida manifestada se concentra en cosas evidentes y concretas, entonces desaparece la verdadera meta de la existencia, se pierde el real incentivo para el correcto vivir, y las sarcásticas palabras del iniciado Pablo: "Comamos y bebamos porque mañana moriremos", caracterizan la actitud de la mayoría de los hombres.

Los hombres amortiguan la voz interna que atestigua la vida del más allá, y ahogan las palabras que resuenan en el silencio, por el bullicio y el torbellino de los negocios, los placeres y las excitaciones.

Todo el secreto del éxito en el sendero esotérico depende de la actitud mental; cuando la actitud es concreta y materialista, concentrada en la forma y se desean las cosas del momento actual, hay poco progreso en la captación de la verdad esotérica superior.

Un cuarto obstáculo radica en el cuerpo físico, construido con ayuda de la carne, los alimentos y las bebidas fermentadas, y nutrido en un ambiente en el que el aire fresco y la luz del sol, no son los factores más importantes. Aquí generalizo; me refiero a las masas y no al ansioso e incipiente estudiante de esoterismo. Durante largos siglos las razas occidentales se han nutrido básicamente con alimentos en estado de descomposición y fermentación, y el resultado puede ser observado en los cuerpos inaptos para cualquier esfuerzo como los que impone el esoterismo, obstaculizando el límpido resplandor de la vida interna. Cuando las frutas y legumbres frescas, el agua límpida, las frutas oleaginosas y los granos cocidos y crudos, constituyan la dieta exclusiva de los evolucionantes hijos de los hombres, entonces se construirán cuerpos aptos para ser vehículos de egos altamente evolucionados. Esperan pacientemente el giro de la rueda, y la entrada en un ciclo que les permita cumplir con su destino. Todavía no ha llegado la hora, y la tarea de eliminación y de reajuste debe ser lenta y tediosa.

EL VENCIMIENTO DE LOS OBSTÁCULOS

Ciertos conocimientos de primordial importancia deben preceder a esta tarea de eliminación de obstáculos, y son:

a. **Que en el cumplimiento del deber inmediato y en la adhesión a las formas más puras de la verdad hasta ahora conocida, reside el sendero de una mayor revelación.**

b. **Que el desapasionamiento es algo que debe ser cultivado, y desarrollada la disposición a soportar gozosamente cualquier inconveniente, dolores o agonías temporarios, teniendo en cuenta la gloria futura que disipará las nubes de lo pasado.**

c. **Que en la síntesis está el método para obtener la comprensión, y que en la fusión de los pares de opuestos se alcanza el sendero medio que conduce directamente al corazón de la ciudadela.**

Cuando estas tres cosas controlen principalmente sus puntos de vista acerca de la vida, el estudiante tendrá la esperanza de vencer, mediante arduo esfuerzo, los cuatro obstáculos anteriormente mencionados.

Continuando con la consideración de esta regla, nos ocuparemos primeramente de la relación del alma con la personalidad, especialmente desde el punto de vista de la meditación y, por lo tanto, de "la luz superior" y posteriormente de la "proyección hacia arriba de la luz inferior". Esto también está de acuerdo con la ley del conocimiento esotérico, según la cual comenzamos por lo universal.Se debería tener presente que estas reglas son únicamente para aquellos cuya personalidad está coordinada y sus mentes están siendo gradualmente controladas.

Michelle Jenner y Rodolfo Sancho.
En la excelente serie "Isabel" (H.B.O.)

El hombre, por lo tanto, utiliza la mente inferior, la mente razonadora, mientras que el alma utiliza la mente superior o abstracta. Ambas unidades trabajan con dos aspectos del principio universal de la mente, y en este terreno es posible su relación.

El trabajo que debe hacer el hombre con su mente consiste en lograr que sea negativa y receptiva al alma; ésta es su tarea positiva (observen aquí el empleo de la palabra "positiva", en la tarea de hacer receptiva la mente, porque en ello reside la clave de la correcta acción). El trabajo del alma durante la meditación, consiste en hacer del tema de la meditación algo tan positivo, que la mente inferior pueda ser impresionada, y el hombre inferior logre así alinearse con el Plan Eterno.

Se establece de este modo, nuevamente, la relación entre una vibración positiva y una negativa, y el estudio de estas relaciones proporciona mucha información al estudiante, y es parte de la enseñanza preparatoria para la primera iniciación.

Podría enumerar estas situaciones relacionadas, presentándolas en su relación progresiva en el sendero de evolución.

1. Relación entre los cuerpos físicos masculino y femenino, que el hombre denomina relación sexual, considerada de suma importancia en esta época. En el valle de la ilusión el símbolo absorbe frecuentemente la atención y se olvida lo que éste representa. Con la solución de esta relación sobrevendrá la iniciación racial, y de esto se ocupa ahora la raza.

2. Relación entre el cuerpo astral y el físico, que para la mayoría constituye el control que la naturaleza astral ejerce sobre el físico negativo automático. El cuerpo físico, instrumento del deseo, es influido y controlado por el deseo -deseo de vivir físicamente y de adquirir lo tangible.

3. Relación entre la mente y el cerebro, problema de los hombres y de las razas más avanzadas; el vasto sistema de escuelas, colegios y universidades, indican su importancia. Se han efectuado muchos progresos en esta relación durante los últimos cincuenta años, y el trabajo de los psicólogos marca su punto más elevado. Cuando esto sea comprendido, la mente será considerada el factor positivo, y los otros dos aspectos de la naturaleza forma responderán receptivamente. Serán los autómatas de la mente.

4. Relación entre el alma y la personalidad, problema que absorbe la atención de los aspirantes en la actualidad, porque son los precursores de la familia humana, los que abren el camino al mundo del alma. De esta relación se ocupan los místicos y esotéricos.

5. Relación entre los centros que se hallan abajo y arriba del diafragma, o entre:

a. El centro en la base de la columna vertebral y el loto de mil pétalos, el centro coronario, en el cual los cuatro pétalos del centro básico se convierten en los muchos, o el cuaternario se pierde en lo universal.
b. Los centros sacro y laríngeo. Aquí se produce la unión entre las doce Jerarquías creadoras y el cuaternario, y es visto el secreto de los dieciséis pétalos del loto laríngeo.

c. Los centros plexo solar y cardíaco, donde el diez del hombre perfecto, en este sistema solar, se pierde en los doce consumados.Así como el hombre hace contacto con las doce Jerarquías creadoras (en su aspecto externo creador) y es el cuaternario perfecto desde el punto de vista de la forma, así en la relación entre el plexo solar y el cardíaco se perfecciona el segundo aspecto; el amor del alma puede expresarse perfectamente mediante la naturaleza emocional.

6. Relación entre los dos centros de la cabeza, el ajna o entre las cejas, y el que está encima de la cabeza. Esta relación se establece y estabiliza cuando el alma y el cuerpo son una unidad funcionante.

7. Relación entre la glándula pineal y el cuerpo pituitario, como resultado de lo anterior.

8. Relación entre la mente superior y la inferior, implicando un constante y acrecentado contacto con el alma. La actitud meditativa del alma se duplica en los tres cuerpos (mediante el hombre espiritual) y la constante meditación del alma continúa también en su propio plano. En esta regla nos ocuparemos principalmente de esto y sus efectos.Una relación posterior, que de ninguna manera nos concierne, se establece después de la tercera iniciación, entre el alma y la mónada, estas relaciones surgirán durante todo el trascurso de la evolución cósmica. Sin embargo, a la raza, como una totalidad, sólo le incumbe establecer una relación entre el alma y el cuerpo, y más allá de esto no es necesario ir. A medida que el hombre trata de controlar la mente, el alma llega a su vez a ser más activamente prometedora. Hasta ahora el trabajo del Ángel solar se ha hecho mayormente en su propio mundo, ocupándose de su relación con el espíritu; el hombre que está pasando por sus ciclos en el plano físico, nada tiene que ver con esto. El mayor consumo de energía del alma ha sido general y se ha exteriorizado hacia el quinto reino. Actualmente el Ángel solar se acerca a una época de crisis y de reorientación. En la historia primitiva de la humanidad existió una gran crisis denominada individualización. Los Ángeles solares, en respuesta a una demanda o atracción de la raza de hombres-animales (tengan en cuenta esto como un todo), enviaron en esa época una parte de su energía, que encarnaba la cualidad de "mentalización" en dichos hombres animales. Fecundaron el cerebro, si así puede expresarse. De este modo la humanidad fue traída a la existencia. Este germen llevaba consigo otras dos potencialidades, amor y vida espirituales. Y a su debido tiempo deben aparecer.El florecimiento de la mente en los hombres, que tanto caracteriza la era actual, le señala al Ángel solar una segunda crisis, de la cual la primera sólo fue el símbolo.

Aquello por lo cual existe el Ángel solar hace sentir su presencia en la humanidad, y se está ejerciendo una fuerte atracción sobre el Ángel solar, que esta vez traerá una segunda fecundación, lo cual proporcionará al hombre esas cualidades que le permitirán trascender las limitaciones humanas y formar parte del quinto reino de la naturaleza, o reino espiritual.

El primer esfuerzo del Ángel solar convirtió a los hombres animales en seres humanos; el segundo cambiará a los seres humanos en entidades espirituales, además de los beneficios obtenidos por la experiencia de la familia humana. El Ángel solar, el alma, se está organizando y reorientando para ello, de modo que su poder pueda ser redirigido hacia el mundo de los hombres.

El alma debe hacer contacto con el aspecto inferior de su triple naturaleza y con el aspecto que está alojado en el cerebro del hombre. La actividad inteligente y el amor-sabiduría deben unirse y la unión efectuarse en el plano físico. A fin de lograrlo, el alma está entrando en "meditación profunda" conjuntamente con todas las demás almas que han llevado su instrumento a un estado responsivo. Ésta es la meditación grupal básica, y cuando el hombre ha alcanzado lo que los libros orientales denominan "samadhi", ha podido participar como alma en esta meditación grupal, entrando en ese ciclo de servicio por medio de la Jerarquía planetaria. Las mentes racional y abstracta funcionan como una unidad, y el principio motivador es el amor. El alma, cuando expresa amor e inteligencia abstracta, se unifica con su expresión en el plano físico mediante el cerebro, y cuando esto sucede, el hombre inferior ha sincronizado su meditación con la del alma.Tal es el objetivo de nuestra tarea. Recuérdenlo y procuren hacer cualquier esfuerzo por llevar la mente y el cerebro a una condición de actividad tal, que el hombre salga de su propia meditación y (perdiendo de vista sus propios pensamientos) se convierta en el alma, el pensador en el reino del alma.

Algunos quizá consideren nueva la idea de que el alma se está organizando para el esfuerzo, reorientando sus fuerzas y preparándose para un nuevo y poderoso impulso, lo cual es verdad. Todas las formas de vida bajo las fuerzas de la evolución pasan de una iniciación a otra, y el alma no está exenta de este proceso. Así como el alma del hombre animal se unió con otro principio divino, y de esta manera produjo el cuarto reino de la naturaleza, así el alma de la humanidad está tratando de hacer contacto con otro aspecto divino. Cuando se efectúe este contacto, el reino de Dios aparecerá en la tierra; el plano físico se transformará y llegará ese período especial representado simbólicamente bajo el término milenio.Los Conocedores de Dios de dicha época, predominarán sobre aquellos que simplemente aspiran a ese conocimiento, y su contacto y los resultados de la fuerza que trasmiten, se harán sentir en todos los reinos de la naturaleza.El dominio sobre todas las formas y el poder de actuar como trasmisores de esa energía espiritual que llamamos amor, son la recompensa prometida a los triunfantes Ángeles solares, y la preciada meta de su trabajo de meditación. Los Hijos de Dios, en plena encarnación, triunfarán sobre la tierra y traerán luz (y por lo tanto vida) a todas las formas manifestadas. Ésta es la "vida más abundante" de que habla Cristo.Es la realización de quien verdaderamente ha alcanzado el verdadero Nirvana, vive en una meditación ininterrumpida en el reino espiritual y, sin embargo, puede trabajar en la tierra.

El trabajo de iniciación permite al hombre vivir siempre en el centro, pero debe actuar como distribuidor de la energía divina en cualquier sentido y -después de las últimas iniciaciones- en todas direcciones.

https://seriedepinturas.blogspot.com/search/label/ALVARO%20REJA

SECCIÓN
VICENTE BELTRÁN ANGLADA

Octavio Casas Rustarazo

EL FACTOR HUMANIDAD EN LA ACTUAL EVOLUCIÓN PLANETARIA

Por Octavio Casas Rustarazo

De la misma forma que la influencia planetaria en un mapa natal no es totalmente determinante para la vida del nativo, *-pues los factores volitivos y el libre albedrío del mismo son asimismo resolutivos para la consecución de aquellas metas y objetivos que se proponga-* de la misma manera la Humanidad como factor integrante del conjunto evolutivo del planeta, juega su papel fundamental en la marcha y curso del Plan para el cual está proyectado, no altera la parte principal, PERO, habrá que tenerlo en cuenta en el desarrollo del mismo. De ello deducimos, en consecuencia, que la correcta evolución siempre surgirá de la armonía que viene a través del conocimiento progresivo de aquellas herramientas que nos son dadas y que poco a poco vamos aprendiendo a manejar. Este aprendizaje progresivo nos inserta en un contexto mayor de manejo de aquellas energías que vamos descubriendo y la perfección de las que ya poseemos en un momento tan crucial como el presente.

La pregunta que surge, por tanto, es: ¿está cumpliendo la Humanidad su parte correspondiente en la actual Era que vivimos? Una Era y un momento, además, sumamente determinante para el momento cósmico en el que estamos totalmente inmersos. No parece que haya visos de mucho optimismo, y parece que, una vez más, estamos avocados a situaciones drásticas y bastante dolorosas. Es por ello que verificamos que en épocas remotas se produjeron eventos de naturaleza catastrófica, pues de lo contrario el curso evolutivo natural se habría visto trastocado, recordemos simplemente el hundimiento de la Atlántida, como un simple ejemplo dentro de otros muchos. ¿En qué forma y manera viviremos el presente cambio?

El actual sistema cósmico que vivimos está regido por energías del 4º Rayo, que es la representación energética de la llamada *Armonía a través del Conflicto*, nos lo define Vicente Beltrán en la siguiente frase: *"Sin embargo, una época sucederá a la nuestra actual, marcada todavía por tantas aflicciones, en la que el Cuarto Rayo se expresará en toda su pureza y esplendor y en la que la Armonía podrá expresarse sin conflicto alguno... El artífice supremo de esta obra conjunta de Armonía que debe realizar la humanidad será el elemento cósmico de la Compasión, el principio infinito que se encuentra en la base expresiva de los Grandes Maestros e Instructores espirituales de la Humanidad, tales como Hermes, Buda o Cristo, los Cuales reaparecen cíclicamente en la Tierra para ayudar a los seres humanos a ver claro el propósito espiritual de sus vidas... "*

La Humanidad en su conjunto, y siendo el microcosmos de un Ser superior del que forma parte, realiza su labor, sea consciente o inconscientemente. Esa parte mayor de la que formamos parte es la que el investigador esotérico y el aspirante espiritual ha de reconocer para alinearse en la vivencia o consciencia de la que forma parte. Como bien dice VBA, el momento presente planetario pasa por su fase evolutiva en una 4ª Ronda planetaria, en un Universo de 4º Orden, y en la 4ª Iniciación Solar de

nuestro Logos Planetario, y asimismo el Logos Solar recibirá su 4ª Iniciación Cósmica. Más coincidencias con el número 4, -número del equilibrio- es que la Humanidad es el 4º Reino, y en donde el 4º Plano Búdico es el plano de equilibrio, aquel en el que el ser humano pasa a equilibrar los pares de opuestos. Es decir, es un momento crucial para el actual Universo, un 2º Universo que está realizando dicho cometido. Las coincidencias cósmicas que se juntan son tremendamente importantes, por ello, la Humanidad juega un papel de tanta relevancia.

Así, aunque seamos una parte infinitesimal de dicho contexto, ésta siempre quedará afectada en grado sumo, pues es como las células de un organismo, sin las cuales no existiría el mismo, en nuestro caso por formar parte del 4º Reino, el cuál es necesario para el desarrollo del conjunto planetario.

En el presente ya empezamos a ver y reconocer seres provenientes de la 6ª Subraza de la 5ª Raza, que se esfuerzan por armonizar las fuertes energías entrantes en la actualidad. Vivimos consecuentemente, momentos de gran expectación.

¿Existe, por tanto, un grado de esperanza de un nuevo Cielo y una nueva Tierra donde el cambio se realice de manera menos abrupta? Pensamos que sí, y que a pesar de los actuales momentos difíciles que vivimos, un nuevo renacer empieza ya a vislumbrarse.

Acompañando a la presente exposición, y desarrollándola, os adjuntamos una conferencia dada por Vicente Beltrán Anglada el 12-02- 1977, tanto en texto como en sonido:

Barcelona, 12 Febrero 1977. — Conversaciones Esotéricas: La Jerarquía Espiritual en los Seres Humanos. El comienzo del 4º Reino de la Naturaleza: *el Reino Humano*. La situación que ocupaban los astros en aquel momento. Los Ángeles Solares y su venida e influencia en los reinos existentes. Centros de energía del hombre y sus Rayos. El momento de fuerte tensión que vivimos actualmente. Constitución del hombre: Espíritu, Alma y Cuerpo. Las diversas apariciones del Guardián del Umbral. Los centros energéticos y su significado. La venida del verdadero conocimiento. Estamos bajo la actividad del 7º Rayo por medio de Urano. Entrada en la 5ª Iniciación y el cambio de subraza. La posición de los fatalistas. El trabajo de redención de la Humanidad. Analogía geométrica de las barreras que nos limitan.

Descargar en los siguientes enlaces *(Ctrl + clic)* en sonido y texto:

PDF
https://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/area-descargas/func-startdown/223

SONIDO
http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/downloads/1.977-02-12.mp3

Octavio Casas Rustarazo

Conversaciones Esotéricas

La Jerarquía Espiritual en los Seres Humanos

Vicente. —... tratamos el tema de las jerarquías espirituales de acuerdo con las energías de los Siete Rayos. Así, asistimos al nacimiento de nuestro Sistema Solar y estudiamos las analogías existentes entre aquellas entidades psicológicas que constituyen el centro de un *Esquema Cósmico*, sus derivaciones solares y, finalmente, llegamos a la conclusión de que, siguiendo la ley hermética de la analogía, existía también una jerarquía planetaria. Y, hoy, extendiendo todavía más nuestro razonamiento, tenemos que analizar lo que significa la *jerarquía espiritual* en el mundo de los seres humanos, en la humanidad, entendiendo que el hombre es el microcosmos del gran macrocosmos, y que si estudiamos el Cosmos, forzosamente tendremos que estudiar al individuo y viceversa, porque todo está unificado, no existe una separatividad en el Cosmos, solamente es la mente intelectual del ser humano la que divide, separa y analiza. Les invité a seguir para nuestro estudio esotérico la regla mística de los iniciados, con aquellas cualidades básicas que constituyen el propósito de vida de todo ser nacido, que es el querer, el saber, la audacia en la búsqueda y, finalmente, el silencio, la humildad. Con estas cuatro cualidades, la del interno propósito perseverantemente sostenido, con la sed de conocimiento superior buscado siempre en forma impersonal; la intrepidez o la valentía, la audacia en penetrar en las regiones desconocidas de la conciencia; y finalmente, aquella silenciosa humildad del hombre que ha conquistado una verdad y se limita a reverenciar a la Divinidad y no se vanagloria de aquella verdad contenida en su interior ya como fruto de una experiencia. Teniendo ya como base de nuestra búsqueda interior este propósito sostenido, esta sed de conocimiento, esta intrepidez en la búsqueda y esta humildad sostenida también, vamos a analizar aquello que constituye la esencia, la raíz, la interrogante de todo ser humano cuando en determinado momento de su vida se pregunta quién es, de dónde proviene y adónde se dirige.

Bien, siguiendo el proceso analítico de la analogía hermética, hoy estudiaremos lo que puede ser el principio del 4º Reino de la Naturaleza, de lo que es el reino humano, teniendo en cuenta que todo cuanto vamos diciendo no debe ser interpretado en forma intelectual, siguiendo un razonamiento más o menos lógico, sino tratando de profundizar en aquel océano desconocido de verdad que es la intuición. No acepten tampoco nada de lo que se diga aquí por el hecho de que tengan confianza en la persona que está exponiendo tales ideas, sino teniendo en cuenta el que si algo es verdad, la verdad se sostiene por sí misma, no necesita defensores. Por lo tanto, solamente hay que seguir muy atentamente todas y cada una de las ideas que iremos exponiendo y tratando, dentro de esta atención, de dejar que la mente intelectual quede automáticamente paralizada o suspendida en sus funciones a fin de permitir que la atención sea tan profundamente analítica que pueda comprender si realmente hay verdad o, por el contrario, hay una deformación de esta verdad en estas palabras.

Siguiendo pues el proceso de analogía, les voy a insinuar que conforme vaya hablando vayan ustedes mirando estos gráficos que están en la pizarra, empezando ya por el lado derecho de la imagen, a la izquierda de ustedes, verán en el primer triángulo qué es lo que esotéricamente se denomina como el triángulo iniciático. No sé hasta qué punto Uds. saben algo, por sus lecturas o por su propia comprensión intelectual o espiritual, de lo que significa la iniciación referida al ser humano. Cuando hablamos de iniciación nos estamos refiriendo concretamente al esfuerzo que realiza el ser humano para penetrar en zonas más elevadas de su propia naturaleza divina. Así, en el cuarto reino, como en todo, deberá penetrar un día en el quinto reino, y como que existe tanta diversidad de experiencia y de evolución entre los seres humanos es lógico que la entrada en estas iniciaciones hacia el 5º Reino de la Naturaleza se vaya realizando en forma muy selectiva y de acuerdo con los merecimientos espirituales y por la experiencia de estas entidades humanas que están preparadas para ello. Pero, si se analiza el fondo de la cuestión iniciática, se verá que existe una gran relación con el fenómeno eléctrico que produce la luz, evidentemente, existe un foco de energía potencial que envía su radiación, su proyección, su fuerza, hacia un punto determinado, pero este punto determinado, que es el ser humano, tal como lo estamos tratando, no podía sostener la fuerza que dimana de estas potencialidades cósmicas que transmiten su fuerza para preparar a un ser humano para un nuevo estado de conciencia o para la iniciación, se precisa siempre de dos polos como en todas las cosas de la vida, por cuanto vivimos materialmente bajo la ley de la polaridad. Entonces, cuando el candidato, el ser humano que está preparado, tiene que entrar ya en otra expresividad superior de su naturaleza, tiene que estar avalado por dos entidades superiores que pertenecen precisamente al quinto reino. Son dos elementos del quinto reino que, en nuestros estudios esotéricos, llamamos Adeptos o Maestros de Compasión y de Sabiduría, son seres que en el pasado fueron seres humanos, pasaron bajo la técnica de la iniciación, bajo un entrenamiento muy severo, según las leyes del tiempo, hacia el quinto reino, se convirtieron en seres humanos libres del tiempo y del espacio, adquirieron la capacidad de ver las cosas bajo el punto de vista de una nueva dimensionalidad, y son estos, precisamente, los que ayudan al ser humano en esta tarea de entrar, de penetrar dentro de los misterios de la Divinidad a través del ejercicio o del proceso de la iniciación. Así que, el ser potencialmente eléctrico que dirige, que canaliza la fuerza hacia el candidato, se denomina técnicamente el Hierofante o el Iniciador. Él transporta la energía del Cosmos a través de una reducción muy selectiva de otros seres que asisten en el proceso que va desde el Logos Solar al Logos Planetario, a Aquél que representa en nuestro planeta al Logos Planetario que llamamos SANAT KUMARA, y viene después del Hierofante, que puede ser una entidad del 2º Rayo, el Bodhisattva o el Señor Maitreya, o aquél a quien esotérica o místicamente llamamos El Cristo. Es Éste, virtualmente, el que asiste, el que transporta la fuerza del Señor del Mundo hacia el candidato, siendo los dos Maestros los polos positivo y negativo que hacen que la vida del candidato no sufra peligro debido a la potencia eléctrica que transporta desde el Cosmos esta Entidad Crística.

Pues bien, dense cuenta de que el fenómeno de la iniciación no solamente ocurre con esta entidad que llamamos el ser humano sino que es una ley de la naturaleza creativa de la Divinidad en cualquier plano o dimensión de la naturaleza, lo que ocurre con el fenómeno iniciático en lo que corresponde al individuo, ocurre asimismo en el Cosmos, así que cuando se habla del ser humano o del 4º Reino de la Naturaleza se sobreentiende que su nacimiento fue el producto, el resultado, de un proceso iniciático de carácter cósmico en el cual intervenían poderes cósmicos y no poderes individuales. Se nos dice, esotéricamente, que la humanidad en su conjunto constituye el centro Laríngeo del Logos Planetario, entonces, se nos da cuenta que cuando vino la iniciación de ciertas unidades del 3er Reino de la Naturaleza -el reino animal- buscando su proyección en el ser humano, fue una energía transportada desde el plexo solar del Logos Planetario hacia el centro Laríngeo en virtud del hecho iniciático. No sé si estarán de acuerdo con el tiempo, esotéricamente se nos habla de veinte millones de años que la humanidad posee mente, es decir, que una serie de individualidades concretas provenientes del reino animal a través del proceso de la iniciación se convirtieron en seres humanos. En aquel tiempo, se nos dice, el hombre-animal…, y al decir el hombre-animal hay que hacer una distinción que también viene avalada por la interpretación y la experiencia de aquellos que pueden leer en el Akasha, en la Memoria Cósmica de la Naturaleza, para los cuales no existe edad, no existe tiempo, veinte millones de años no es, digamos, un obstáculo para ver un hecho, existe este poder de penetrar mediante el ejercicio de una intuición muy depurada aquello que pertenece a la memoria del propio Logos Planetario, o también del propio Logos Solar, en la conciencia cósmica de la Naturaleza. Se nos dice que en aquel tiempo se produjo una conjunción magnética estelar entre tres grandes planetas sagrados: Júpiter, Mercurio y Venus, y que por una, digamos, casualidad, estaba nuestro planeta Tierra situado entre Mercurio y Venus. Sabemos que Mercurio es un planeta de tipo positivo o masculino y que Venus es de tipo femenino, siendo la potencia que venía, digamos, de Júpiter, de carácter potencial, era el fuego eléctrico de la Divinidad, y Júpiter no hacía sino interpretar la Voluntad del Logos Solar de acuerdo con aquel centro, dentro de Su propio Esquema planetario. Se nos habla de que estaba Venus bajo la influencia de Cáncer, seguramente para aquellos que estudian astrología se nos dice que estaba en la Casa 4ª del Esquema que pertenece dentro de la astrología al Logos Planetario. Se nos dice también, y hay que hablar en estos términos, que la constelación de Géminis estaba también situada de acuerdo con Venus que hacía una conjunción perfecta, y como que estaba la Tierra equidistante y Júpiter formaba un triángulo perfectamente equilátero, visto desde el Cosmos, con relación a todo el Sistema, se dice que aquello produjo como consecuencia la 3ª Iniciación del Logos Planetario, que desarrolló el centro de la laringe y se constituyó por primera vez en la historia del planeta el 4º Reino de la Naturaleza, el reino humano. Desde entonces el hombre, como tal, empezó a ser. Hasta aquí existía solamente un reino mineral, un reino vegetal, un reino animal, muchas de cuyas individualidades provenían todavía del Esquema lunar, y el oriundo de la Tierra que se había preparado desde el principio de su nacimiento para ser un ser humano, pero, ambas evoluciones, la evolución transportada desde la Luna y la evolución propia del planeta, constituían un reino humano suficientemente especializado para poder acceder a la gloria

Genshin Impact, Xiao(Genshin Impact), Ganyu (Genshin Impact), Aether(genshin impact), Paimon(Genshin Impact), Zhongli (Genshin Impact), Qiqi (Genshin Impact),

de la mente, y conforme el Cetro iniciático, en manos de Júpiter, iba recorriendo la superficie de la Tierra y conforme el aspecto, digamos, positivo de Mercurio, estaba aguantando terriblemente esta fuerza de SHAMBALLA, y en tanto Venus estaba transportando desde las Pléyades el carácter femenino que da la Naturaleza, se estaba produciendo este hecho: el ser humano era una hecho. Pero, consustancial con este hecho…, y les ruego que no crean que estas palabras encierran el afán de situarles a ustedes en un nivel de sueño, sino que se trata de una realidad que con el tiempo todo el mundo admitirá como se admite la ciencia eléctrica en el sentido de que corresponde siempre a un polo, a un negativo y a un neutro, de que realmente cuando estamos hablando de estas cosas estamos hablando fundamentalmente del ser humano, y que el ser humano una vez resuelta su esencia, su proceso de enaltecimiento, su principio y su finalidad, que se está penetrando dentro de la gran corriente iniciática a la cual todos debemos acceder, pero, démonos cuenta dentro de la similitud del proceso, que no solamente el Logos Planetario en virtud de esta iniciación que produjo el reino humano y que desarrolló por primera vez el centro Laríngeo de su naturaleza etérica,

sino que también, en virtud de la fuerza transportada por Júpiter proveniente de Sirio a través del Logos Solar, produjo también dos hechos sintomáticos: primero, fueron invocados del quinto principio cósmico, del quinto plano del Sistema Solar, aquellas misteriosas entidades que esotéricamente llamamos Ángeles Solares, los Manasa-putras, o bien los Agnisvhattas, los Señores del Fuego del quinto principio

También se les denomina los Prometeos del Cosmos, aquellos que arrebatan el fuego de la Divinidad y lo transportan a la Tierra para beneficio del ser humano que ha nacido. El reino vegetal adquiere una tremenda importancia debido a la sutilidad de los elementos que entran en juego, y el reino mineral por primera vez en su vida evolutiva se hace radioactivo. El planeta desde aquel momento pierde peso, en un sentido muy figurado, simbólico, pero al propio tiempo muy real, significa esto que vamos penetrando muy audazmente en estos misterios que antaño constituían secretos iniciáticos, pero, en este momento, nuestra humanidad, como un todo, está penetrando profundamente y, muy rápidamente también, en estas zonas de sí mismo que deben traer como consecuencia la liberación de su naturaleza material y acceder, como tantos otros han pasado a través de los siglos, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad, que es lo que hace el verdadero iniciado y el que se convierte, por obra y gracia del Espíritu Santo –empleando un término místico cristiano– en la gloria de la propia Divinidad. Pero, hemos dicho que el ser humano es el microcosmos del gran macrocosmos, esto significa que, analizado en su constitución septenaria, está respondiendo a la energía del Cosmos de una manera total, solamente existe la diferencia potencial, pero no la esencial. Así que, cuando hablando del Logos Planetario, decíamos que era un centro dentro del Logos Solar, y que los planetas llamados sagrados, analizados en su constitución etérica, espiritual y psicológica, no eran sino cualidades de la actividad solar manifestándose a través de estas entidades, deberemos forzosamente admitir que el ser humano tiene que tener, también como una consecuencia natural, una constitución septenaria, debe responder a idénticas leyes y principios, y debe tener también una finalidad que es la liberación.

Siendo la liberación el que cada uno de los centros o chakras de su cuerpo etérico, que responden a planetas o a fuerzas planetarias, se conviertan también en planetas sagrados, que es lo que hace la Divinidad con respecto a Sí misma.

Está tratando de convertirse en planeta sagrado, y el ser humano ha nacido para ser sagrado en todos los conceptos, no ha venido solamente para interpretar sacramentos, ha nacido para convertirse en un sacramento, y ese sacramento es la iniciación. Así que, cuando en el próximo mes analicemos el aspecto humano desde el punto de vista de la evolución espiritual, veremos cómo toda su tendencia es convertir sus centros en radiactivos, lo mismo que hizo el Logos Planetario cuando adquirió el poder de la palabra, cuando desarrolló el centro Laríngeo. La humanidad está dando un paso en un sentido evolutivo tratando de conquistar aquello que en el pasado fue un misterio, ¿o es que el misterio debe ser siempre algo desconocido?, ¿o es que el empleo, por ejemplo, de la electrónica no constituye un milagro, algo que la naturaleza va produciendo y va expresando, dando conciencia y vida a otras dimensiones del espacio? Bien, estamos en el centro de un gran proceso planetario, y si analizamos el hombre en su constitución etérica, que tiene su contraparte física, naturalmente, veremos un sistema de relaciones realmente singulares. Tal como voy a proyectar el primer Esquema, voy a tratar de decidir y descubrir al propio tiempo, y ustedes me darán después, si o no, la razón de lo que puede constituir el ser humano ideal de acuerdo con su constitución septenaria y de acuerdo con su contenido psíquico y físico. Por ejemplo, encima de la cabeza, en el trono, como esotéricamente se dice, hay un centro o chakra que se denomina místicamente *el loto de mil pétalos*, se dice que es el centro que mayormente responde a la gloria de la Divinidad, el último que se desarrolla en el proceso mágico de la vida y el que produce la total liberación del ser humano como un hombre, para convertirse en un ángel, para convertirse en un Adepto, en un Maestro de Compasión y de Sabiduría, este centro cuando está realmente activo, cuando cada uno de los mil pétalos ha sido desarrollado, está en contacto directo con las energías de 1er Rayo a través del planeta sagrado Vulcano, y su consecuencia es la liberación. La energía de 1er Rayo es la última que desarrolla el ser humano por su extrema peligrosidad, por su tremenda potencia, por su carácter, eminentemente y profundamente místico.

El segundo centro, es el centro denominado Ajna, el centro del entrecejo, el que constituye la vida intelectual y al propio tiempo psíquica del ser humano. El desarrollo de este centro conecta al individuo con el Logos Planetario de Venus, del 5º Rayo, y el 5º Rayo es fundamentalmente el que lleva a puerta, digamos, natural apertura hacia la Divinidad, el 5º principio cósmico al cual nos habíamos anteriormente referido.

Este centro, conforme veremos más adelante, está dividido en dos partes; una parte está conectada con el **centro Shashara** o coronario, encima de la cabeza, y el otro va **directamente al corazón**, por lo tanto, está dividido para unificar. El día que el centro Ajna no tenga división será el símbolo de que el centro Coronario y el centro Cardíaco han establecido unión.

En esta unión, el hombre por primera vez en la historia de su vida, depende única y exclusivamente, ya no de su libre albedrío y de su voluntad humana, sino de la voluntad del Dios que lo creó. No hay resistencia.

El tercer centro, el centro de la Laringe, está regido por el planeta Saturno, trae las energías del 3er Rayo, y esta fuerza tremenda debe constituir la base del Verbo creador. La persona solamente podrá hablar en presencia de los Maestros cuando tenga completamente desarrollado el centro de la Garganta *(Visuddha)*. Cuando este centro está completamente desarrollado no puede mentir, solamente puede decir la verdad, y sus palabras tienen la virtud de convencer, porque está en posesión del Verbo, de la palabra, el OM se ha hecho místico, se ha hecho carne en él, y constituye el punto de anclaje de las energías del Logos Planetario tal como se consideró en aquellos tiempos en que adquirió por derecho de su propia evolución la conciencia de la 3ª Iniciación.

Tenemos, después, el centro **Cardíaco**, el centro Anahata, el cual tiene como consecuencia el traer al hombre las energías del **2º Rayo** por medio del planeta **Júpiter**. Según se nos dice esotéricamente el planeta Júpiter es la reproducción a escala cósmica de lo que fue el discípulo Juan de acuerdo con la vida de Jesucristo. Se nos dice que no es porque el Logos Planetario o el Logos Solar ame más a Júpiter, sino porque Júpiter ama más al Logos Solar, que es lo que sucede con Cristo.

Cristo no puede establecer distinciones, pero es energía cósmica, y si Juan ama más a Cristo, lógicamente más energía de Cristo tendrá Juan, por tanto, no hay división, es una Ley de la Naturaleza.

Pero la particularidad de este centro es que está dividido en doce porciones, cada cual con su propio delicado matiz, cada uno de estos aspectos o, estos lotos, porque parece una flor visto clarividentemente, es una proyección de cada una de las Constelaciones del Zodíaco, y cuando se nos habla de Cristo y de sus doce apóstoles no es más que la reproducción en el concepto místico planetario de este poder central con los Doce Rayos que surgen de sí mismo, representando cada uno una fuerza de las constelaciones.

Vamos a analizar el centro del **Plexo Solar** *(Manipura)*. Este centro está muy conectado con la vida afectiva o emocional de los seres humanos. Cuando ustedes acusen una gran alegría, una gran inquietud o, un gran dolor, sentirán una opresión en este sitio sagrado. Es una fuerza que está regida por las energías del **6º Rayo** y vienen canalizadas por **Neptuno**, aquí hay un indicio para los estudiantes de astrología, porque Neptuno es una de las fuerzas que tienen que actuar ahora junto con el 7º Rayo en la evolución de la Nueva Era, porque el hombre tendrá que dejar de ser emocional o instintivo para convertirse en una entidad pensante, en una entidad realmente intuitiva. Y, llevando ya la consideración al **sexto centro**, veremos que el centro **sacro**, el centro Svadhisthana, es el centro que está conectado directamente con el Sol, es el que lleva las energías solares por todo el organismo, y está regida esta fuerza por **Urano**, el cual transporta a través de este centro las energías del **7º Rayo**.

Si nos damos cuenta que este centro está conectado con el órgano reproductor de la especie humana, se darán cuenta del tremendo conflicto sexual que existe actualmente, porque Urano está actuando constantemente, cada vez con más potencia sobre la humanidad.

Así que lo que vemos actualmente, la pornografía ambiental, todo este proceso al cual parece ser que el sexo tiene una máxima importancia, viene en gran parte como consecuencia de la gravitación de Urano sobre el centro Sacro de la humanidad como un todo.

Y, finalmente, tenemos el centro básico, el centro inicial, *(Muladhara)* el centro del depósito de Kundalini, el cual tiene por objeto vivificar todo el contenido etérico y todos los centros para tratar de convertir al ser humano en un ser divino. Este centro canaliza las energías del **4º Rayo** por medio de **Mercurio**, y Mercurio se convierte en el cuerpo del Adepto, no olviden ustedes que estamos hablando también del cuerpo del Adepto, y estamos hablando solamente de contactos con planetas sagrados, por lo tanto, es el esquema de un Ser perfecto, que existe, naturalmente. Entonces, un ser perfecto, desde el ángulo de vista de la ciencia esotérica, es aquél cuyos centros y cuyas glándulas endocrinas -que ahora consideraremos también- están conectados directamente y sin interrupción con uno u otro de los planetas sagrados del Universo, con uno de los Siete Espíritus ante el Trono de la Divinidad, tal como podemos leer en la Biblia cristiana. Bien, todo esto que analizamos aquí en forma, digamos, ideal, en un ser de gran evolución, pero que no tenga la categoría de Adepto, tiene el mismo sistema de conexión, excepto uno, que Mercurio no actúa, y en lugar de Mercurio actúa el planeta Plutón, que no es sagrado, pero, si analizamos un ser humano corriente existen tremendas modificaciones, porque el ser humano evoluciona de acuerdo con la evolución de sus centros etéricos y con la evolución de sus glándulas endocrinas. Así que viendo la enfermedad, la depresión nerviosa, viendo el problema tremendo que existe en la humanidad, nos daremos cuenta de que no actúan planetas sagrados en el ser humano corriente. Por ejemplo, lo que en el Adepto es Vulcano, en un ser humano corriente es Plutón, el centro de la Cabeza, fíjense. Venus, como constituye el centro de la mente, continúa actuando a través del centro Ajna, pero el centro de la Laringe que en el Adepto y en el Alto Iniciado corresponde a la evolución del planeta Saturno, en el ser humano corriente está vivificado por la propia esencia del planeta, que también pertenece al 3er Rayo. El 4º Rayo que viene vivificado por Júpiter, en el ser humano corriente tiene que venir vivificado por los rayos solares, es decir, que Júpiter vendrá después en forma individualizada a obtener la armonía de este centro. El centro Neptuno que rige el plexo solar ha desaparecido en el hombre corriente, o no ha sido todavía alcanzado y, entonces, el planeta que rige es Marte, del 6º Rayo. En el centro Sacro continúa actuando Urano, que es el de la Nueva Era, y al final vuelve a surgir Plutón.

El hombre corriente tiene a Plutón en el centro Coronario y en el centro básico, hace un campo de fuerzas, se halla, tal como esotéricamente se dice, en el *Kuruksetra*, está en la más tremenda de las luchas.

Pero tengamos en cuenta algo muy importante, todas las modificaciones de conciencia que se notan actualmente en la humanidad, todo cuanto vemos de desastroso por doquier, nuestras propias tensiones, la inquietud, el miedo, la intemperancia, y el escaso dominio que tenemos de nosotros mismos, viene provocado en parte -y no es para justificarnos- por el hecho de que nuestro Logos Planetario al cabo de veinte millones de años está accediendo a la cuarta iniciación, y ahora está desarrollando una conexión entre este centro y este [*señala en la pizarra*] y como que la cuarta iniciación, místicamente hablando, corresponde al misterio de la crucifixión de Cristo, nos daremos cuenta que ahora estamos en el centro de las más grandes tensiones que ha vivido la humanidad en toda su historia. Digo, que no es para justificar, sino para que seamos conscientes de nuestra propia responsabilidad, teniendo en cuenta que siendo unas expresiones, por así decirlo, del Espíritu Santo, teniendo una mente analítica que nos permite pensar con toda la fuerza de la razón y del entendimiento, más un corazón que se va desarrollando, digo, debemos adquirir la responsabilidad de trabajar en favor de esta cuarta iniciación, y no quedar detenidos como estamos haciendo constantemente en el aleteo de las pequeñas emociones, en los pequeños problemas que tenemos, sino que como buenos aspirantes espirituales debemos de desarrollar aquel fino sentido de observación de todas las cosas que nos permita adueñarnos del tiempo y convertir el tiempo en una expresión de la naturaleza divina. Todo este proceso que hemos visto, y ahora hemos analizado aquí, tiene justificación porque de todo el entero esquema que hemos desarrollado existen tres aspectos fundamentales que surgen cuando analizamos la constitución del hombre. El ser humano, según descripción de Pablo de Tarso, es Espíritu, Alma y Cuerpo; la moderna psicología también define al hombre como un arquetipo, una mente muy consciente o superconsciente y, después, una expresión más o menos instintiva, pero, realmente, el triángulo que hemos visto es el hombre. El hombre, si pudiéramos considerarlo en una quinta dimensión, se nos convierte en un triángulo. Tenemos un punto rojo –un rojo al que nuestros colores conocidos no responden a esta realidad-, en lo alto, que significa el Espíritu creador; un color azul que significa la conciencia o el Alma, el Ángel Solar, y un color amarillo que significa la personalidad, constituyen, como verán ustedes, el triángulo de colores que forman la base del colorido de la naturaleza. Dense cuenta de que la línea de la Mónada o, del Espíritu, desciende en vertical una línea que va a culminar en el centro Cardíaco, en el centro Anahata, para decir que el centro de la vida a través de este sutratma, de este hilo de la vida, se conecta con el centro Cardíaco y produce el misterio de la vida. Pero, al dividirse esta corriente hacia la conciencia, por mediación de la entrada del ser humano en el 4º Reino, asistimos a la creación de tres direcciones.

En potencia tenemos por desarrollar el centro Coronario, el centro Ajna, y el centro de la Laringe. La parte personal o, yo inferior, tiene por objeto desarrollar el centro Muladhara, Svadhisthana y el centro Manipura, o centro de la base de la columna vertebral, el centro sacro y el centro plexo solar.

Dense cuenta, también, que el centro está ocupado por el Cardíaco, tengan en cuenta que el 4º Rayo dentro de un Esquema Solar siempre es el rayo que unifica. Si se dan cuenta, al principio, cuando hablamos de Mercurio y de Venus, tenemos que Mercurio pertenece al 4º Rayo, luego conectado con el centro Cardíaco, místicamente hablando, y que *(Venus)* está regido por el 5º Rayo de la mente, o del 5º principio cósmico.

Si ustedes suman estos dos números tenemos el 9, el misterio del porqué el ser humano nace al cabo de 9 meses; esto será así hasta la próxima Ronda o hasta que el Logos Planetario adquiera una nueva iniciación. Tengan en cuenta de que a pesar de que hablamos en términos cósmicos lo estamos representando en nuestra vida particular, por lo tanto, no es algo que sea un misterio, solamente hay que profundizar, hay que tratar de indagar el misterio, el misterio de la vida, hay que tratar de seguir… [*corte de sonido*] … o como la estatura de Cristo. Estamos aquí para esto, estamos tratando de educir un nuevo tipo de conciencia, estamos tratando de revelar un arquetipo, estamos tratando simplemente de vivir de acuerdo con las leyes cósmicas, y para ello, naturalmente, tendremos que esforzarnos.

El esfuerzo para adquirir las bases que serán primero el desarrollo de los centros inferiores, el control de los mismos por medio del amor, el centro Cardíaco, ya que sólo por el amor se puede llegar a la sabiduría, progresando después por la línea del fuego de Kundalini –y esto lo analizaremos el próximo mes– en el sentido de desarrollar por esta línea de paso los centros superiores, aquellos que constituyen la relación espiritual.

Dense cuenta, por la personalidad estamos en contacto con la vida material, con estos tres centros, con la línea del alma estamos en contacto con la vida espiritual, y con el espíritu del 4º Rayo del centro Cardíaco estamos en contacto con la propia Vida de la Divinidad, representado por el espíritu o por nuestra Monada espiritual.

Para terminar este pequeño esquema y para que se vea que los Siete Rayos no son simplemente expresiones de la mente calenturienta de un psicólogo determinado o el fruto de un invento sino que es algo concreto, algo científico, algo que constantemente se está estudiando, tengamos en cuenta que cada uno de estos centros está siendo estudiado en su expresión física por la ciencia médica y por la biología. Por lo tanto, allí donde esotéricamente se sitúa un centro, la ciencia médica, la biología, sitúan una glándula, una glándula que responde precisamente al ejercicio más o menos pronunciado o desarrollado de este centro.

Así, fíjense bien, los centros superiores carecen todavía de secreción glandular, este centro y el Cardíaco, biológicamente todavía no se ha encontrado el nexo de conexión con una glándula o con una secreción determinada.

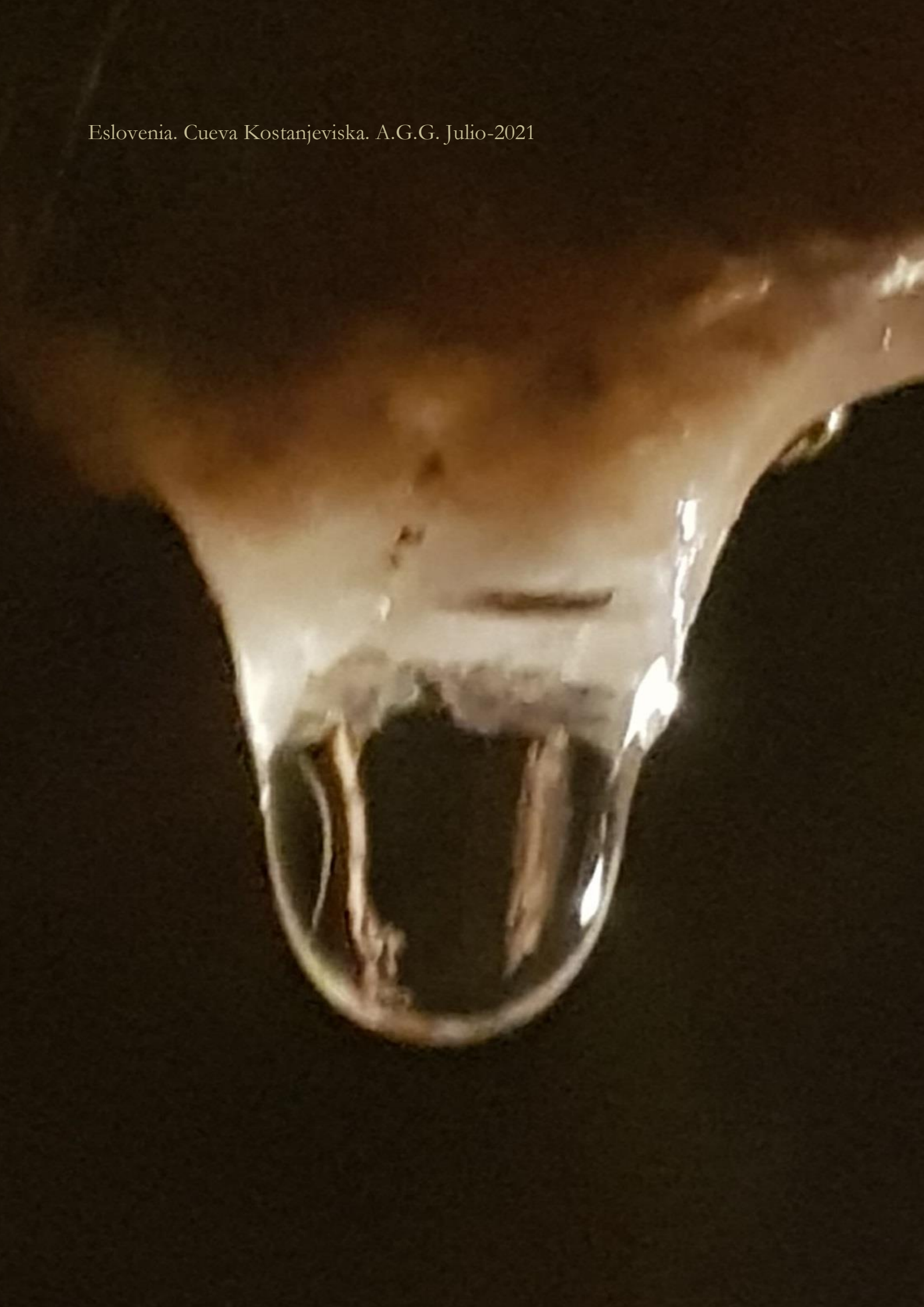
La glándula pineal se conoce, pero, es un misterio, en tanto que el centro Ajna, dividido en dos porciones, se analiza solamente el aspecto intelectual, y se ha encontrado que tiene una secreción llamada pituitrina. Se conoce la mitad de este centro, pero es algo ya; pero la conexión con el corazón todavía no ha sido descubierta.

El centro Laríngeo está descubierto en su sentido correspondiente a través de la tiroides, exactamente en el sitio en donde esotéricamente se sitúa el centro Visuddha, pero, después de **este la glándula timo se conoce pero no existe secreción reconocida todavía.** Se conoce la insulina, la insulina sí se ha podido determinar a través de la secreción del páncreas, conectado con el plexo solar.

También la adrenalina, que constituye la base de este centro en correspondencia con la glándula sacra, o esta glándula suprarrenal o adrenal, y la secreción del séptimo centro es el elemento reproductor de la especie, reconocida. Entonces, el ser humano se conoce solamente en parte, se conoce naturalmente en su parte material, pero el aspecto espiritual prácticamente todavía continúa siendo un misterio, y este misterio ¿quién tendrá que revelarlo sino el propio hombre?, a medida que se esté preguntando constantemente aquella triple interrogante que constituye la base de la evolución de la humanidad: *¿Quién soy?,¿de dónde vengo? y ¿adónde voy?*, dándonos cuenta, ya para terminar y dar paso al coloquio, que el ser humano ha nacido para una gran empresa, la empresa de participar conscientemente en esta obra de estructuración de una nueva avenida de contacto con el Logos Solar por parte de nuestro Logos Planetario. Ya cada uno de nosotros no puede admitir que ha nacido al azar, nada nace al azar, todo tiene una finalidad y un principio, y también cada una de las cosas de la vida tiene que desarrollar un magno secreto, y esta tremenda alquimia que debemos desarrollar en lo profundo del corazón constituye la senda iniciática. Todos estamos preparados para esta senda, solamente falta que nos autodeterminemos y que tengamos la suficiente valentía para penetrar con audacia en este reino misterioso que es el estudio esotérico, que es el que permite saber aquello que está más allá y por encima del intelecto. Siempre decimos aquí que el hecho de que estemos reunidos tiene un singular valor debido al hecho de que están profundamente interesados ustedes en descubrir algo más de lo que conocen, y no conocer algo inmediato; me hace el efecto de que ustedes están suspirando por la meta más lejana, por aquel arquetipo de perfección por el cual hemos nacido y por el cual trabajamos. Muchas gracias.

Interlocutor. — De la primera y segunda iniciación no se tiene conciencia, según parece, de la tercera sí se tiene conciencia; entonces, vamos a ver, el Morador del Umbral se presenta en la tercera iniciación, en la tercera iniciación es cuando te presentan todo, pero, ¿puede presentarse en escala, el Morador del Umbral, en varias fases? Es esto lo que quisiera saber.

Vicente. — Sí, sí. Cada vez será más sutil la fuerza del Guardián del Umbral. Bueno, yo no sé si ustedes sabrán lo que hay que entender por el "Guardián del Umbral", pero, esotéricamente se nos dice que cuando el ser humano ha desarrollado suficientemente sus aptitudes espirituales llega un momento en que debe enfrentar su vida tal como es en su propia esencia, sin mistificación y, entonces, ante el portal iniciático se le presentan dos opciones, dos elecciones, está en conexión con esto…, mirar, el sentido de la dualidad se le presenta. Se dice que a un lado se presenta el Guardián del Umbral, o, si ustedes lo prefieren el diablo, el demonio, y al otro lado el Ángel; el ángel te da lo bueno y el otro te ofrece lo malo.


Eslovenia. Cueva Kostanjeviska. A.G.G. Julio-2021

El proceso de tentación viene siempre por el lado del demonio o del Guardián del Umbral, dice: "tírate que los ángeles te sostendrán", y te está diciendo todo, te hace su programa. Pero, de hecho, este Guardián del Umbral es la suma de todos los actos, digamos, kármicos, en sentido negativo que ha creado el ser humano a través del tiempo, desde el principio mismo de su participación en la vida activa de su propia individualidad, luego tenemos un pasado kármico que se remonta solamente a veinte millones de años. ¿Cuánto habremos pecado desde entonces hasta aquí? me pregunto yo. Bien, entonces, todo esto viene progresado, y en los planos mentales adopta la forma de lo malo, claro, ya ven ustedes la forma del diablo tal como se presenta en todos los escritos de la antigüedad y en todos los dibujos que conocemos. También tenemos, por otra parte, la forma simbólica del Ángel, todo blanco, lleno de luz con sus alas volando, que es el patrimonio activo de todos los actos buenos y a favor de la evolución que hemos ido creando y estructurando a través de las edades, desde aquellos remotos tiempos en que adquirimos la facultad de pensar; así que cuando hay que resolver un misterio, cuando hay que penetrar en la cámara iniciática, cuando hay que ponerse allí en aquel triángulo, en el centro, antes de entrar allí, antes de entrar en la cámara iniciática donde están aguardando los padrinos, los dos Maestros, tenemos que ver si podemos vencer la última de las tentaciones que corresponde a aquel grado iniciático y, entonces, tenemos por un lado el Guardián del Umbral y por el otro lado el Ángel de la Presencia, y siempre verán ustedes en la vida que se hallarán ustedes en el proceso de elegir, de efectuar una elección, de ahí que cuando hablemos de esta iniciación en la cual desaparece la dualidad, entonces, el ser humano ya no encuentra ante sí al Guardián del Umbral ni tampoco al Ángel de la Presencia, ha vencido, está por encima de las leyes del espacio y del tiempo. Esto está místicamente explicado en el tercer misterio cristiano de la transfiguración, en el cual Cristo en el Monte Tabor resplandeciendo de luz está contemplando sus tres cuerpos dormidos, los tres cuerpos de los discípulos, significa que ha vencido el yo mental, el yo emocional y el yo físico, está por encima, que es lo que produce la ilusión de separatividad, hemos perdido el contacto con el mundo externo, vivimos de cara al mundo interno, de ahí la forma de luz que muestra Cristo en el Monte Tabor. Pero, cada una de las iniciaciones está *(presente la elección)*, excepto esta en la cual se decide por finalizar ya y se deja todo ya al amparo del tiempo y se adopta como género de vida la eternidad, existen otras iniciaciones, son tres iniciaciones en las cuales hay elección. En la cuarta ya estamos progresando del Monte Tabor hacia arriba; viene después la crucifixión y después la ascensión, y entonces ya viene la incorporación del ser humano dentro de las huestes del 5º Reino de la Naturaleza.

Tendrá todavía un cuerpo parecido al de los seres humanos, pero, virtualmente el iniciado ya no es un ser humano, ya pertenece al 5º Reino de la Naturaleza, y ahí, dense cuenta, que en el iniciado *(no)* está actuando Mercurio que es el que rige la humanidad, en tanto que a los pequeños iniciados, pero que no han llegado todavía a la gloria del Adeptado,

están bajo la tremenda acción externa del 4º Rayo o de Mercurio, el cual actúa en virtud de que pertenecen al cuarto reino, o a la humanidad, bajo este poderoso rayo. No sé si se dan cuenta de esto.

Interlocutor. — Podría ser, solamente para aclarar un poco esto, que el ser, nosotros, pasamos en unos momentos de nuestra vida por ciertas tentaciones, por ciertas cosas muy sutiles, que no podría ser este proceso un paso que puede llevar a la iniciación, o sea, que a veces nos parece que tiene que ser una cosa interna, aparatosa, pero, no, debe ser el paso que vivimos, lo exteriorizado, a ver si me entiendes, cuando vivimos a veces que se nos pone delante de nosotros la tentación de no saber qué decidir o aquel beneficio que nos puede dar una vanidad, un orgullo o estas cosas, ¿puede que sea el momento de este paso?, ¿el Morador que nos pone lo uno y lo otro… ?

Vicente. — Podemos decir que el proceso de la tentación es cósmico, en el sentido de que siempre encontraremos como opción dos caminos, o más, y nos veremos obligados a elegir, la vida nos obliga a elegir. Lo interesante es efectuar buenas elecciones, no en sentido político, ¿eh?…**[*risas*]**, ya hablaremos de las elecciones otro día…; pero elegir bien significa que el Alma va profundizando dentro de sí misma y está estableciendo contacto con el propio ser interior.

En esta iniciación, cuando esta separación desaparece y cuando, digamos, el corazón se desarrolla en lo alto de la cabeza, en el loto de mil pétalos aparece un círculo blanco que representa el loto de 12 pétalos del corazón.

Solamente entonces ha desaparecido del individuo esta necesidad imperiosa, causa de la vida evolutiva de la humanidad corriente de tener que elegir entre una o varias situaciones. Por eso se dice, se aconseja, se induce a los aspirantes espirituales a que estén muy atentos siempre al proceso de la vida que se desarrolla ante sí, porque si estamos muy presentes en el momento del tiempo que estamos viviendo este ahora, nos veremos libres un día de la capacidad de tener que decidir. Solamente decide la persona distraída, una persona que esté realmente despierta, que esté constantemente observando y discerniendo, no se ve nunca dentro de esta necesidad imperiosa de elegir qué es lo que es realmente la vida de los seres humanos corrientes. Dense cuenta de que sólo cuando estamos muy atentos es cuando sienten virtualmente esta fuerza del yo interior. En tanto están divirtiéndose con las cosas del ambiente o tomando partido de algo, o formando parte del ambiente y al propio tiempo dejándose condicionar por el ambiente, es cuando se ven ante el tremendo dilema de elegir, y esta elección será tanto o más acertada o, menos acertada, conforme ustedes hayan seguido el proceso con mucha atención. Me pregunto si es posible que el ser humano pueda estar atento ante todas y cada una de las situaciones de su vida, que enfrente sus problemas psicológicos cara a cara, que destruya todos los intermediarios entre él y su propio corazón ¿Será posible esto?

Interlocutor. — ¿Qué es un intermediario?

Vicente. — Cualquier cosa que te obligue a salir del ritmo de ti misma es un intermediario, por ejemplo, si se nos dice que Dios está en nosotros, ¿cuál es el intermediario entonces?

Si tú estás apercibida de que Dios está en ti verás a Dios en todas las cosas, no en un sitio determinado, y ¿qué pasa ahora?, ¿cuántas religiones hay buscando a Dios?, y, ¿cuál es la mejor? Cada una de las personas que haya elegido dirá que la suya es mejor que la otra, y el propio Dios, ¿qué dirá?, es el mismo Dios de todos, entonces, no es mejor ni peor en unas que en otras, es lo mismo. Entonces, ¿quién decide? La persona que dice: "¿cómo están pelando por Dios si todo el mundo dice que Dios está en ti?", ¿verdad? Si Dios está en ti la opción para la persona inteligente es *(ir)* hacia adentro, y conforme penetras hacia el Dios interno las cosas externas dejan de gravitar sobre tu ánimo y no tienes el riesgo inmediato de equivocarte, como pasa cuando tienes que elegir poderosamente influido por alguna estructura especial creada en el tiempo. ¿Hay alguna estructura ideal que permita al ser humano ser libre dentro de la propia estructura? Esta es la cuestión, si hay una estructura especial que sea capaz de abarcar todas las estructuras, de acuerdo.

Interlocutor. — ¿Puede ser una conciencia?

Vicente. — Pero, si nos situamos dentro de una estructura para luchar contra otra estructura, ¿dónde está la capacidad de decidir? Y si decidimos que aquello es lo bueno, ¿estamos seguros?, ¿tenemos paz en el corazón?, ¿podemos vivir de acuerdo con el aliento de lo externo?

Leonor. — Cuando estabas hablando de las iniciaciones, yo pensaba siempre en lo pequeñito, en las *(iniciaciones)* pequeñitas que pueden llegar antes de llegar a las otras, pensaba que si la primera iniciación humana, corriente, no sería el sentido de responsabilidad. En este caso, cuando el Guardián del Umbral nos ofrece dos cosas, no es el positivo y el negativo, serían las tentaciones más bien como el camino de las facilidades y el otro el de las responsabilidades. Si el individuo está preparado tiene que aceptar siempre una responsabilidad, si vive siendo responsable la iniciación tiene que llegar pronto. Yo quería decir esto en el sentido de que lo pequeñito tiene mucha importancia, si empezamos por una formación de carácter y empezamos por tener sentido de responsabilidad, en este caso difícilmente nos puede ofrecer este ente que llamamos diablo o tentación o camino de facilidades, no nos podrá vencer si tenemos ya un sentido de responsabilidad desde las cosas pequeñas. Por eso quería preguntar si antes de la iniciación, digamos, de tipo elevado, no tendríamos que pasar primero por la confección de un carácter estable.

Vicente. — Evidentemente, toda creación de un carácter viene condicionada mucho por la evolución, viene también muy caracterizado por la atención del ser humano hacia ciertos niveles de conciencia. En la era pasada, en la Era de Piscis, la construcción del buen carácter, el que un hombre fuese muy puro y que llevase una vida moral ética en sus costumbres, era parte principal del discipulado, dense cuenta de que los tiempos han cambiado y, ahora, la Jerarquía Planetaria, los grandes Maestros, cuando están tratando de atraer a su núcleo, a su ashrama particular, a algún discípulo que puede ser útil a la humanidad, prescinden por completo de todo cuanto puede constituir un defecto personal, en tanto que el énfasis va dirigido a sus capacidades de ser un buen discípulo que pueda ayudar al mundo en algo.

Es decir, que lo que antaño fue lo principal aquí es secundario, se deja al equipo del propio discípulo y se le dice: "tú sirve a Dios y en el servicio llegarás a ser perfecto"; antes se decía: "construye un buen carácter, sé ético, sé moral en tus costumbres y llegarás a ser un buen servidor". Fíjense bien cómo han cambiado las técnicas. Se daba énfasis al ejercicio de estos tres centros, en tanto que ahora el ejercicio va dirigido hacia los centros espirituales. Se aprecia bien que si el ser humano va educiendo las facultades superiores, tal como hace el esoterista, esto no tiene más remedio que seguir, será un proceso en el tiempo, pero ya en el tiempo se está creando un vórtice de energía creadora dentro de la humanidad que puede ser utilizado de inmediato por la Jerarquía. Y, naturalmente, la Jerarquía está profundamente interesada en que un gran número de seres humanos penetre hoy día en la corriente iniciática, que ingrese en los ashramas o en los grupos selectivos donde se prepara al ser humano para entrar en el 5º Reino de la Naturaleza, y cada vez se aprecia menos el valor del que se disciplina. Porque si la polaridad del hombre es espiritual, lo demás tiene que seguir; en cambio, si la polaridad va hacia el hombre personal, el hombre se puede perder o al menos estar mucho tiempo pensando en su propia disciplina. Hoy día, el yoga, la meditación en todos sus aspectos, por ciertos elementos de la Jerarquía se considera negativo, en el sentido de que la persona que ingresa en algún grupo de yoga o de meditación lo hace pensando en sí misma, en su propia evolución personal y no pensando en el servicio a la humanidad. Entonces, no es que se niegue el proceso, sino la visión, la percepción del individuo de acuerdo con el proceso, por el sólo hecho de estar pensando en los centros superiores y tratar de actualizarlos se está penetrando en el más profundo de los yogas, que es el yoga del servicio y del sacrificio, y cada cual tiene algo que ofrecer dentro de la economía de sus centros etéricos un punto de anclaje para las energías de la Divinidad; y cada cual puede servir de acuerdo con el desarrollo de un determinado centro y de su correspondiente glándula endocrina, el cual afecta a un número considerable de hormonas que constituyen su cuerpo físico de expresión.

Es decir, si un individuo está polarizado en el centro Sahasrara hará ingresar en su cuerpo físico y mortal una cantidad de hormonas que serán la base de la evolución del sistema planetario humano, o también las que penetren vía el corazón, cuya secreción todavía es desconocida, como lo es la de este centro.

Entonces, sabemos muy poco del hombre espiritual, y la ciencia empieza ya a hurgar en los estilos arquetípicos de este hombre, y el día que el individuo, el científico, el investigador, se den cuenta de que todo está en correspondencia, y que al estudiar las glándulas endocrinas están entrando en el estudio de los centros, y que al estudiar los centros nos estamos poniendo en contacto con planetas, sagrados o no, y que a través de los planetas nos ponemos en contacto con las constelaciones siderales, habremos entrado en un campo psicológico superior. La ciencia, la psicología, la religión, la filosofía, incluso la economía de los pueblos tiene que entrar forzosamente en el estudio de los Rayos, porque cada uno de los Rayos, cada uno de los centros, cada una de las glándulas caracterizan un tipo humano apto para un servicio creador.

Y cuando analicemos Laya-yoga o la ciencia de los centros, cuando entremos en el desarrollo de este misterio que es Kundalini, y cómo Kundalini llega a unificar este centro con el de arriba de la cabeza, cuando se construye este equipo superior del hombre, y cuando se penetra ya audazmente por las sendas del Adeptado, nos daremos cuenta de que todo cuanto estamos realizando en este momento, y en todos los momentos de la vida en los que sintamos realmente un ansia profunda de paz y al propio tiempo de integridad y de servicio creador, seremos conscientes de que estamos trabajando conscientemente por la propia Divinidad. No somos entes suplicantes que oramos a Dios pidiendo el perdón de los pecados y que nos libre de las tentaciones; estamos ofreciendo nuestro pequeño equipo, según su propio desarrollo, para que Dios tome de nosotros lo mejor para su propia obra creadora.

Interlocutor. — Has hablado de la sed del conocimiento y de la evolución, yo más bien quiero hacer una pregunta aclaratoria para lo que yo tengo entendido. Yo entiendo por evolución cuando la persona adquiere un conocimiento a través de la mente y le llega al corazón, entonces, se crea un estado de conciencia que está en él, entonces, es cuando, creo yo, si evoluciona en el discipulado evoluciona en la meta en que su yo está prescrito para la manifestación de un ser, para la evolución completa de ir hacia Dios. Entiendo yo que entonces es necesario el estado de conciencia de todo aquello que nosotros impedimos a través de nuestra mente. Cuanto tú dices, si lo hubieras leído, yo lo que he captado, digo, con vuestra benevolencia, si tú no tuvieras en ti un estado de conciencia no llegarías tan limpiamente al conocimiento de estas materias. Esto quiere decir que lo que importa es que nos llegue a nosotros este conocimiento a través de este estado de conciencia, que para crear este estado de conciencia yo creo que es tan sencillo como, por ejemplo, el dejarle el asiento a una persona, siempre que esto no lo hagas con intención sino con puro amor y el no hacerse el estado de conciencia en mí creo que es, por ejemplo, yo puedo saber mucho y bajar a la calle y dar una patada a un perro, este conocimiento a mí me es nulo porque no tengo el estado de conciencia que debo tener para esta evolución de la que has hablado. Y, luego, aparte, decirte –estoy nervioso– lo confortable que es escucharte, tal como yo lo veo, has tocado un punto que me ha fascinado, de verdad ha sido una cosa…, una pura delicia, lo tenía aquí anotado: la liberación personal, yo entiendo, también en plan aclaratorio, hermano Beltrán, de que es un fin no divino, no es un fin puro divino la liberación de uno mismo, ¿por qué?, es simplemente el dar, el sentir la atractividad de las cosas terrenas para liberarse. Uno conociendo esto ya es libre, pero como no es un fin divino no llega a elevarse, por lo que tiene que volver para que esta elevación de conciencia individual consiga hacerla en elevación de conciencia colectiva, y me parece que ha sido un punto que tú has tocado y que me ha parecido muy bonito.

Vicente. — Me alegro mucho. Realmente este es tu punto de vista que es muy aceptable, además porque lo sientes verdaderamente, pero una cosa es la liberación, por ejemplo, darse cuenta de que la liberación tal como la entiende la mayoría de las personas es sacar cosas de encima, y aquello sí, puede representar un tremendo acto de egoísmo,

en tanto que la persona que es inocua a lo que existe de fuera le desaparece todo, no hay que esforzarse en quitar ni añadir nada a nuestro equipo. Ahora bien, este equipo debe quedar tan puro y rutilante que las cosas no encuentren asidero en ellas. Por lo tanto, el conocimiento, el verdadero conocimiento, no viene por los libros, nunca, siempre viene por vía infusa o intuitiva, ¿por qué?, porque en tanto la mente, el intelecto, esté calibrando la medida de las cosas, sin darse cuenta está progresando en la línea horizontal del conocimiento. Una persona erudita, como tu decías, puede salir a la calle y pegar una patada a un perrito o cualquier cosa, pero una persona que haya dejado el intelecto más allá, y que su conocimiento no sea simplemente intelectual, verá como consecuencia que viene de las altas esferas de su ser la vida de la propia Divinidad que te dice constantemente lo que debes hacer, cómo debes actuar, solamente eres un receptáculo, un médium, por así decirlo, de la humanidad, esto es lo que implica. Debemos ser médium en el sentido creador de la palabra, ¡cuidado!, que dejemos la mente y el corazón tan libres que el amor de la Divinidad y Su absoluta inteligencia puedan manifestarse a través de nosotros, y a esto se le denomina místicamente el *Verbo revelado*, y me pregunto si no podemos educir este Verbo, es algo que está en la propia naturaleza nuestra, y con el tiempo nos daremos cuenta que la necesidad de silencio, cuando progresivamente el intelecto deja de ser, viene *(a desembocar en)* una paz profunda, y esta paz, más que las palabras, es la que convence a las gentes. ¿Se dan cuenta de la sutileza? No hay que trabajar intelectualmente para formular una idea, lo cual no significa que no tengamos que tener un intelecto bien nutrido para poder expresar la gracia de la Divinidad. Entre dos artistas con la misma inspiración el que mejor revelará la Divinidad será el que tenga técnica; no hay que desdeñar el intelecto ni el conocimiento, pero, ¡cuidado!, no hay que hacer que el intelecto o el conocimiento se convierta en la meta, sino que hay que progresar hacia las esferas arquetípicas en donde existe la sabiduría de la propia Divinidad. Desaparece el intelecto solamente a voluntad de la vida interior, y dice: "ahora quiero intelectualizar y recobra el intelecto", piensas porque quieres y no porque a ello te obligue el ambiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que no pensamos sino que somos pensados. ¿Se dan cuenta de la diferencia que existe entre pensar por sí mismo o pensar condicionado por el ambiente, por los temores, tensiones e inquietudes del ambiente? Bien, con la progresión del fuego, como analizaremos próximamente, veremos cómo al desarrollarse cada uno de los centros, dejando de responder a lo inferior, y convirtiendo cada centro etérico en un núcleo de poder vital y creador, seremos conscientes de la magia y armonía de las esferas, llegaremos a ser *uno* con el intento creador y representaremos, realizaremos, el intento creador aquí y ahora, no mañana o después.

Interlocutor. — Hablando de los Rayos, me sorprendió el saber que había en el Perú, en las faldas de los Andes… [*no se entiende la pregunta*] Usted ha entrado ahora, hace poco, ¿verdad? **[Sí]** Bueno, hemos hablado también de que está actuando Urano ahora muy activamente sobre el centro sacro de los seres humanos, y que por eso la gran inquietud sexual, no solamente de la juventud sino general, se debe a que Urano está trabajando activamente sobre este

Empleadas de oficina
Zaragoza,… 2021

centro en virtud de las energías acuarianas del 7º Rayo, pero, dense cuenta también que los Rayos no se desarrollan en orden numérico, 1, 2, 3, sino en virtud de ciertos acontecimientos cósmicos de acuerdo con las necesidades kármicas de los planetas, o bien de los sistemas solares. No se trata de que el 1º, el 2º, el 3º, vayan en orden o progresión en el sentido estricto de la evolución, sino que la evolución trae como consecuencia que cada individuo en virtud de su composición etérico-psicológica, está en contacto, está desarrollando un tipo de energía que corresponde a una determinada expresión de Rayo. Habrá personas del 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º Rayos sin que aparentemente seamos diferentes los unos de los otros, pero la energía condicionante de cada una de las personas dará como consecuencia un tipo psicológico definido. Ya no estamos en un proceso de activación tan grande de la civilización y de la cultura de los pueblos que todo cuanto se nos da como mensajes provenientes de galaxias quedan palidecidos por lo que estamos viviendo como cultura humana, estamos más allá y por encima del intelecto, como decía, y del conocimiento, y cada vez tiene menos importancia la devoción a un determinado Gurú o Maestro, porque los responsables espirituales de la Jerarquía Planetaria -viendo el desarrollo mental de la humanidad- ha considerado que cierto tipo de mensajes y revelaciones son de orden pisceano, y que ahora es el hombre el que debe enfrentarse a sí mismo sin posible intermediario, sólo así podrá alcanzar la liberación, podrá establecer un contacto entre las energías de Rayo que está manipulando, desarrollará armoniosamente todos y cada uno de sus chakras etéricos. En virtud de este desarrollo vendrá una composición química de las hormonas que la biología todavía no ha descubierto, y veremos que el ser humano tiene la capacidad de vivir más allá del tiempo y del espacio.

Así que todo está aquí y ahora, pero la base del mensaje esotérico es que si Dios está en nosotros, y Dios es la base esencial del Cosmos, no será saliendo afuera en busca de mensajes sino hacia adentro buscando constantemente el Dios interno como podremos ponernos en contacto con el Dios de la más absoluta y grande de las galaxias.

Interlocutor. — ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El ser humano, suponiendo que tenga la primera y la segunda iniciación, puede llegar en una vida a la quinta, o ya no?

Vicente. — Yo creo que no, yo creo que tendría que quemar tantas etapas… en mucho tiempo.

Sra. — O sea, que ya tiene que venir al menos con la tercera.

Interlocutor. — La analogía de que ahora empieza el 7º Rayo y que este Rayo, diríamos, es la fuerza del Logos que está constituido en el Maestro Saint Germain, ¿tiene una relación en que ya de por sí acaba el ciclo de la gloria planetaria para entrar en la Era de Acuario como principio ya unificador de los Siete Rayos en uno que lleva este Maestro, para darlos a la raza como potencial?

Vicente. — Bueno, podemos hablar solamente de la 7ª Subraza de la 5ª Raza. El arquetipo de la 7ª Subraza de la 7ª Raza corresponde evidentemente no al 7º sino al 1er Rayo.

Cuando el 1º y el 7º se unifican, cuando el 2º y el 6º llegan a unificarse, y el 3º y el 5º se unifican, y el 4º está en equilibrio, se produce la iniciación correcta: la 5ª. Nosotros solamente hablamos de esferas inferiores, pequeños triángulos.

Un triángulo, por ejemplo, el más corriente, que va desde la base de la columna vertebral a la garganta y al corazón, la mayoría de los seres humanos está en este triángulo. Otra serie de personas más evolucionadas desarrollan el siguiente triángulo: el del corazón, la garganta y el entrecejo, somos aspirantes espirituales.

Los aspirantes espirituales o los iniciados en las primeras y segundas iniciaciones tienen un contacto entre el corazón, este centro, y la garganta. Y ya cuando se es de la 3ª hacia arriba hay una relación entre este cuarto, el segundo y el primero y, entonces, se produce el triángulo que coordina todo, porque cuando los 12 pétalos del corazón, o del chakra Cardíaco, cada cual respondiendo a una de las consideraciones espaciales, digamos, las constelaciones, llegan a desarrollarse, se sitúa entonces aquí este centro, el loto de 12 pétalos se sitúa en el centro del loto de 1000 pétalos y, entonces, tenemos la imagen del ser realizado. [*Corte de sonido*] …sigue al arquetipo supremo de revelación se asistirá a la 7ª Iniciación de todos los seres humanos que hayan logrado sortear el peligro de la indiferencia y de la falta de caridad, que hayan podido trascender el tiempo y el espacio, y para los cuales la meta no sea el intelecto sino que sea la sabiduría.

Interlocutor. — O sea, que ahora la humanidad está viviendo la crisis de la crucifixión.

Vicente. — Sí, justamente. Es decir, que la humanidad es este centro. Este centro ha sido vivificado a un extremo máximo, y hay grandes pensadores dentro de la humanidad que dignifican a la raza. Ahora bien, el Logos Planetario o aquel Dios que lleva como cuerpo de expresión el planeta Tierra, está educando ahora, está desarrollando este centro, el cuarto centro, que es el centro que trae como consecuencia, tal como se sabe en mística cristiana, el misterio o proceso de la crucifixión. No se extrañen pues de lo que ocurre en la humanidad, de estas absolutas tensiones, tanto psicológicas como geológicas, y viendo la consideración de este hecho desde un nivel netamente espiritual, ¡por favor! no tengan miedo, es un proceso de la naturaleza. Solamente perece aquél que kármicamente debe perecer. Recuerden también cuando la destrucción de Nínive y Babilonia o cuando se marchaban de sus hogares la familia de Lot, que un ángel advirtió que no mirasen hacia atrás, y como la mujer de Lot -siendo mujer era curiosa- volvió la vista hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal, lo cual significa, simbólicamente, que no podemos mirar al pasado sino que debemos de tener el proceso de evolución de la vida interior. Hay que mirar al presente con toda la atención del ser y con toda la profundidad de la conciencia. Si somos capaces de ganar como precio este eterno ahora, tan sutil, que pasa tan rápidamente y tan fugaz que a veces es casi imposible percibirlo, si podemos hacernos uno y correr con este momento veremos que todo lo maravilloso que nos viene de fuera no tiene importancia, porque vivimos más allá del tiempo, y viviendo más allá del tiempo dejamos de ser juguetes del tiempo, cabalgamos, por así decirlo, sobre rayos luminosos más rápidos que los de la propia luz.

Interlocutor. — A ver si podría usted decir algo sobre esto del profesor De la Fuente que ha dado un mensaje fatalista sobre que vendrá el Apocalipsis dentro de unos años, entre el 1979 y el 1982. *(El editor de la revista sonríe en 2021)*

Vicente. — Bueno, cada cual tiene de la vida sus propias opiniones. Sin embargo, hay que darse cuenta de que cuando se habla de un misterio tan grande como es el de la humanidad, cuando hablamos del misterio que trasciende la propia humanidad y hablamos de Aquella Entidad que nos da vida a todos, y cuando hablamos de la relación de esta Divinidad planetaria con la Divinidad Solar, y ascendiendo ya dentro de la línea analógica empezamos a calibrar la unión sacramental que existe entre todas las galaxias es, digamos, infantil hablar de fatalismo.

Toda persona que hable de fatalismos y hable de catástrofes es que su vida es catastrófica, porque existen unas leyes de armonía en el Cosmos, y venga de quien venga esta afirmación nunca podrán detener el curso de la paz, de la seguridad y de la armonía, que es el patrimonio que está conquistando la humanidad a costa de tanta sangre y tantos esfuerzos.

Leonor. — Encuentro muy práctico también sobre el tema que ha dicho aquí el amigo sobre las catástrofes que ha pronosticado el señor La Fuente, y puede ser que esté en lo cierto, porque para cada uno cuando sucede algo que hace perder lo que él posee, aunque sólo sea las ilusiones, es una catástrofe, esto en lo personal, y si hablamos del planeta, terremotos, maremotos, y todas las catástrofes imaginarias han existido y existirán siempre, pero, naturalmente, donde cae aquello es una catástrofe, porque la Tierra tiene que respirar por las diferentes venas que tiene, ¿verdad?, y esto ha sucedido siempre. Únicamente el hombre puede hacer con su capacidad y cuando se dé cuenta de lo que tú dices, de que también es divino, podría construir las ciudades en vez de sobre una línea telúrica construirlas en otro lugar, como construyen, digamos, los grandes palacios, y las catedrales que casi no caen nunca, en cambio cae en las ciudades donde habita el pueblo, esto debe de ser una catástrofe, por lo tanto, yo quería decir que tiene razón el señor y la tenemos los demás.

Vicente. — En todo caso, hay que darse cuenta de una cosa, y siempre he dicho que hay que estar muy atentos al fluir de los hechos para darse cuenta de cómo las analogías están dando la razón al esoterismo creador, en el sentido de que el 4º Rayo dentro de una función septenaria siempre, por su carácter de armonía, unifica el principio cósmico, pero, también hay que considerar que cuando en virtud de la iniciación, hace equis millones de años, el Logos Planetario desarrolló por primera vez en Su vida planetaria o en Su esquema astrológico el chakra Laríngeo, dando vida a la humanidad, estaba entrando en una era de oportunidades de las cuales la humanidad es la absoluta protagonista.

Dense cuenta de que dentro de este Esquema planetario que constituyen siete Reinos de la Naturaleza, la humanidad constituye la cuarta jerarquía, es decir, que está haciendo la función como Entidad total, como lo hace el chakra Cardíaco, a pesar de que tenga ramificación con el chakra Laríngeo.

Por su peculiar expresión planetaria está desarrollando la capacidad de transportar la vida espiritual a la vida material, siendo el 4º Reino el que está tratando de llevar la energía del 7º, el 6º y el 5º Reinos al 3º, al 2º y al 1er Reinos.

Es decir, que lo que ocurre en el mundo, diga lo que diga San Juan en el Apocalipsis, está ocurriendo no porque existan ángeles perversos que vienen del Sistema planetario o allende del Sistema planetario a traer desorden, sino que es la propia humanidad la que tiene el deber de redimir el 1er Reino, el 2º y el 3º, o sea, al Reino Mineral, al Vegetal y al Animal. ¿Y qué es el Reino Mineral sino el productor a través del fuego del Kundalini planetario de todos los accidentes geológicos, de lo cual la humanidad es la primera en participar de sus efectos destructivos? ¿Y qué es una guerra? ¿Es que la guerra viene por los ángeles cósmicos o porque vienen seres de Marte?, ¿o es que las civilizaciones vienen de los ángeles de Venus o los seres extraterrestres? ¿No es acaso la humanidad que ocupa el lugar privilegiado de dirigir las corrientes divinas hacia los reinos inferiores la que debe tener el control de toda esta energía para producir un orden y utilizar el 4º Rayo de armonía a través del conflicto para que sea armonía sin conflictos? ¿Y quién va a producir este milagro? ¿Las revelaciones que nos traen los gurús o los maestros de no importa qué religión?, ¿o será la persona cuando comprende que realmente es creadora? Cuando ve que puede crear a voluntad situaciones dentro de la humanidad que no tengan carácter catastrófico o apocalíptico. ¿Se dan cuenta de que somos nosotros? Bien, si nos damos cuenta de que nosotros somos los creadores del nuevo orden social, ¿por qué hacemos tanto caso de las revelaciones apocalípticas? ¿No será porque estamos condicionados por el miedo? ¿Y qué es el miedo, por favor? ¿No es acaso nuestra propia incapacidad de ser creadores? Bien, somos nosotros los que hemos de tomar una decisión, o verificar una decisión tan extraordinaria que nos libre de posteriores elecciones. A ver si podemos sentirnos libres un día de cualquier tensión, miedo, inquietud, sentido agresivo, crueldad o falta de amor hacia los demás. ¿Podremos? Si fuésemos amorosos realmente y con este amor del corazón pudiésemos ver las cosas sencillas, sin complicaciones, tal como hacemos, ¿qué valor tendrían los términos espectaculares que hablan del apocalipsis? Despertemos, por favor, de una vez, en nosotros está todo, y la naturaleza, entendámoslo bien, solamente cumplirá su función verdadera de orden y armonía cuando el ser humano haya cumplido la suya. No esperemos milagros, solamente existe un milagro y éste es el hombre.

Interlocutor. — Me parece haber oído que decía usted que cada vez más se podrá prescindir de Gurús y de Maestros, y a mí personalmente me parece que es así, pero me llama la atención el hecho de que haya un gran símbolo cósmico de arriba y de abajo que es la circunferencia con un punto y parece ser que a nivel cosmogónico de biología superior parecer ser tiene que haber un núcleo inicial generador y cohesionador del círculo de lo demás, por lo tanto, parece ser que hay que entrar en la cosmogonía más o menos divina a través de un núcleo inicial que sea generador, como es un símbolo tan antiguo y tan explicado, y no sé si podría referirse también a ello.

Vicente. — Solamente estudiando la geometría, con la teoría de las circunferencias envolventes, vemos que una circunferencia mayor envuelve siempre a la menor. Bien, si usted quiere significar que siempre dependemos cósmicamente de algo superior, de acuerdo, pero, ¿cómo conseguiremos traspasar el núcleo que va de un círculo a otro?, ¿cómo? Sólo dejando de ser dentro de aquel círculo, no preocuparos si arriba estamos condicionados o si es el Maestro el que nos está dando instrucciones, sino que sabiendo que todo está en nosotros, mirando hacia adentro constantemente, lo cual significa, paradójicamente, que deberemos estar muy

atentamente viendo lo que sucede a nuestro alrededor, lo cual no sucede así. De ahí, que el hecho de que fundamentalmente estemos atentos a lo que ocurre hace que por vía refleja vayamos penetrando hacia el núcleo, hacia este sagrado loto del corazón. Así que todo está en todo, pero, si venimos ya a la vida condicionados por el miedo y este miedo se convierte en la parte espectacular y constante de la conducta, nunca podremos penetrar en el círculo superior de conciencia, nunca; y aquel que está pendiente de un Maestro dejando olvidado el servicio creador está creando una separación entre él y el Maestro. Y el Maestro, entiendan bien, no está muy preocupado por nosotros, es el discípulo en todo caso quien debe estar preocupado por vivir de acuerdo no con su Maestro sino con la Ley cósmica, que hace que uno sea Maestro y otro discípulo. No se trata de vivir al amparo de algo superior en un sentido de dependencia. Otra de las técnicas del momento es que el Maestro no manda sino que simplemente insinúa y depende del discípulo, de su propia calidad, de su propio concepto de valores psicológicos el que debe decidir si lo que dice el Maestro lo debe seguir o no. Se trata simplemente de esto, y no de lo que hacemos, constantemente pensando: ¿qué pensará de mí el Maestro?, ¿por qué hago esto?, pues en tanto estemos haciendo esto estamos dentro de la capacidad de decidir, y al estar decidiendo la vida con su eterna fruición se escapa de este eterno ahora. Dejemos de pensar en el Maestro, quizás estemos dentro del Maestro, y no nos condicionemos por las explicaciones que vengan de cualquier persona. Hoy día la persona responde solamente a estímulos espectaculares, ha perdido la noción de lo sencillo, y si tiene que seguir a alguien debe ser un gran Maestro o debe presentarse una panorámica del mundo tan catastrófica que te obligue a seguir con atención todo el proceso. En todo caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuanto más miremos la vida en términos de simplificación, cuanto más estemos pendientes del aliento de lo eterno en este momento que estamos pasando, mejor será para toda la humanidad, no simplemente para nosotros, ¿o es que buscamos una conquista espiritual en vez de un sentimiento fraternal hacia los demás? ¿Y qué es lo que hacen las escuelas de yoga? Están vendiendo la vida espiritual por unas monedas, ¿no es una forma de traicionar a Cristo como hizo Judas Iscariote? No sé si me entienden lo que les quiero decir. La vida espiritual es tan sencilla, tan sin matices y al propio tiempo tan llena de matices, que la persona se puede perder. Hoy día si una persona se autotitula Gurú y viene con hábitos y llevando en su mano la antorcha de no sé qué, y al propio tiempo está diciendo "esto vale tanto…", ¿dónde está la vida espiritual? Señores, ¡por favor!, seamos conscientes. Hay que vivir tan dignamente, hay que vivir en forma tan sacramental, en forma tan mística dentro del corazón, que todos y cada uno de nosotros debemos ser el propio Gurú, el propio Maestro. En tanto no hagamos esto siempre dependeremos de las circunstancias externas, estaremos condicionados por la autoridad y por el miedo, y cuando existen el miedo y la autoridad, ¿dónde está el ser humano? Prácticamente ha desaparecido, ¿verdad? Pues bien, se trata simplemente de auto descubrirnos, de llegar a una plena participación de los poderes de la propia Divinidad y darnos cuenta de que ahora, en este presente ciclo de vida, tenemos la oportunidad de redimir definitivamente todo el contenido kármico de nuestra naturaleza, yendo directamente a la propia vida y dejando ya, así, a un lado, todo aquello que venga del exterior y que quiera condicionarte a través de la autoridad. Solamente esto. Ya podemos terminar porque me parece que están cansados. Muchas Gracias.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada
12 de Febrero de 1977
Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 3 de Octubre de 2007

Sección
Sabiduría Antigua
Juan Ramón González Ortiz

Las doce jerarquías creadoras

Juan Ramón González Ortiz

Es un tema complejísimo. Dificilísimo.

Personalmente, aparte de las informaciones que dio Blavatsky en *La doctrina secreta*, Annie Besant en *La genealogía del hombre*, aparte de lo que nos transmite el Maestro Tibetano en sus tratados, especialmente en *Fuego Cósmico*, y aparte de las conferencias que sobre este tema y sobre el tema de los Ángeles solares pronunciara Vicente Beltrán Anglada no conozco más obras de solvencia de las cuales pueda fiarme. Recuerde el lector que cuando citemos MT equivale a Maestro Tibetano, es decir, Djwhal Khul.

Lo que se nos ha transmitido al respecto es tan técnico y tan abstracto que cuesta muchísimo penetrar siquiera en las capas más exteriores de esta revelación. La verdad, es que este conocimiento constituye un abismal misterio, ante el cual incluso los estudiantes de hermetismo más sinceros y dedicados avanzan con dificultad.

No olvidemos que en el tema de las Jerarquías Creadoras se entrecruzan necesariamente una serie de realidades paralelas: todas las clases de energías y de fuegos, todos los planetas combinados entre sí, según los principios de la Astrología Esotérica, con las implicaciones de Sirio, La Osa Mayor, etc., y, además, los siete vehículos, los siete planos, con los siete subplanos, los Siete Rayos, ... Y esto sucede de tal manera que al final todo se acabacomplicando hasta niveles inconcebibles.

Los Rayos son las formas primordiales de algunas vidas especiales, que llevan en su corazón las semillas de todas las formas. Las JerarquíasCreadoras son unosvariados grupos de vidas, en diversos estados de desarrollo, que utilizarán esas formas.

Los Rayos son los vehículos.

Y estas Jerarquías serán los "utilizadores" de esos vehículos.

Las jerarquías Creadoras son los constructores, o los agentes de atracción.

Son elementos intermediarios.Mediadores entre el Espíritu y la materia, y transmiten a las formas del interior de nuestro Sistema Solar, las fuerza surgidas de fuentes exteriores a nuestro Sistema.

Cada una de ellas encarnan respectivamente uno de los siete tipos de fuerza que emanan de cada una de las siete constelaciones.

Estos Poderes Creadores son doce y están simbolizados en los doce signos del Zodíaco.

Sin embargo, las Jerarquías que más nos atañen son siete grupos esotéricos, cuatro más tres. Estas siete jerarquías están relacionadas con siete planetas. Ellas mismas se subdividen en innumerables seres divinos, seres espirituales, seres semi espirituales y seres etéricos.

Nuestro Sistema Solar está vitalizado y mantenido por tres grandes constelaciones: La Osa Mayor, Las Pléyades y Sirio.

La Osa Mayor se relaciona con Dios Padre, Primer Logos, el Fuego Eléctrico, cuyo planeta es el Sol.

Sirio se relaciona con Dios Hijo, Segundo Logos, el Fuego Solar, cuyo planeta es Mercurio y Venus.

Las Pléyades se relacionan con Dios Espíritu Santo, Tercer Logos, el Fuego por Fricción, cuyo planeta es Saturno.

Estas tres constelaciones actúan por medio de los Siete Rayos, y estos, a su vez, se expresan a través de doce constelaciones, las que forman el Zodíaco.

Estas doce constelaciones están fusionadas con la energía de doce planetas, de los cuales solo siete son planetas sagrados, y cinco no lo son.

Cada planeta asimila el impacto de estas poderosísimas energías según su nivel de evolución y su propia personalidad y nota.

La consciencia de un ser humano depende de:

- los vehículos de los que dispone,

- y de su propia capacidad para identificarse con las energías que le alcanzan.

Algunas constelaciones están muy íntimamente relacionadas con los planetas sagrados. Según el MT, estas son Aries, Tauro, Geminis, Cáncer, Libra, Acuario y Piscis.

En el período lemuriano, la humanidad era intensamente animal y solo ocho signos zodiacales influían en nuestro planeta. No había respuesta alguna a las influencias de Leo o de Virgo.Cuando sobrevino la iniciación de la individualización y se implantó en la conciencia humana el germen de la conciencia crística, estos dos signos comenzaron a operar, influyendo a la humanidad.

En la época atlanteana, el ser humano se hizo ya receptivo a la influencias solar y planetaria. Entonces se incorporaron los opuestos a Leo y Virgo, que son Acuario y Piscis.

Los signos del Zodíacosimbolizan y explican las características de la vida de esos Seres Humanos Celestiales. Es decir: cada signo expresa la Vida particular que anima a estas gigantescas constelaciones, a estos Seres Humanos Cósmicos, y cuya radiación magnética llega hasta nuestra Tierra provocando un enorme impacto sobre nuestro propio Logos planetario.

El impacto de estas energías sobre Shamballa provoca un efecto secundario, que se manifiesta en una respuesta por parte de las mónadas, las cuales, a su vez, se expresan por la intermediación de sus almas y de sus personalidades humanas.

Estas energías influyen en el ser humano avanzado espiritualmente permitiéndole que se armonice con la nota de la Jerarquía Planetaria, pues estas energías galvanizan sus centros superiores.

En el ser humano ordinario, sin embargo, estas energías no mueven ninguna respuesta superior o de tipo espiritual, más bien tan solo le permiten actuar de una manera ordinaria,instintiva, ajena al libre albedrío. En estas personas, el esquema astrológico planetario se superpone a los acontecimientos de su vida coincidiendo plenamente en todo.

En el ser humano avanzado, la carta astral expresa unas circunstancias totalmente diferentes a las de un ser humano común. Fundamentalmente, el Zodíaco influye de manera ciega y determinante en el humano medio, en el ser humano ordinario.

En resumen, las energías que nos afectan son:

- Los Siete Rayos más los doce signos del Zodíaco
- Los Siete Rayos más las doce Jerarquías Celestes.
- Los Siete Rayos más los planetas que gobiernan las doce casas de expresión.

El primer aspecto de la divinidad es el aspecto Voluntad de Energía o Voluntad de Poder. Este aspecto se manifiesta en ciertas enormes y gigantescas constelaciones. Son vastas entidades o conjuntos exteriores que también activan nuestro Sistema Solar. En el ser humano equivaldrían a la Mónada.

El segundo aspecto es el aspecto Voluntad de Amar. Y se manifiesta en las doce Jerarquías Creadoras (los doce signos del Zodíaco), que en su totalidad encarnan el aspecto alma de la divinidad.

El tercer aspecto de la divinidad expresa el aspecto Voluntad de Saber, y este aspecto se manifiesta a través de los doce planetas, y concierne a la personalidad en el ser humano.

El MT nos ofrece estas afirmaciones fundamentales:

1. Cada uno de los Siete Seres Primordiales, que son los primeros Siete Rayos que forman el Logos en manifestación, son a su vez séptuples.

2. Cada uno de los siete colores del espectro solar se correspondencon los Siete Rayos o Jerarquías, de tal manera que cada uno de estos se subdivide a su vez en siete colores secundarios.

3. Cada una de las Jerarquías proporciona la esencia (el alma), y,además, cada una de ellas es la constructora de uno de los siete reinos de la naturaleza: los tres reinos elementales, el reino mineral, el vegetal, el humano y el reino del ser humano espiritual.

4. Cada Jerarquía proporciona un color específico al aura de uno de los siete principios del ser humano.

5. Cada una de estas Jerarquías rige uno de los planetas sagrados.

6. De esta manera, la astrología nació a partir de una base estrictamente científica.

Las cinco Jerarquías liberadas

En nuestro sistema de evolución, existen doce jerarquías en acción. Sin embargo, algunas ya alcanzaron su fin, se han liberado, y actúan en otras esferas de consciencia, a fin de lograr una integración aún más profunda con la divinidad, de la cual nada podemos decir.

Otras, están en alguna fase de su liberación. Son Jerarquías mediadoras, o transmisoras. Forman el Antakarana de un sistema uniendo su interior y su exterior.Otras, finalmente, están en plena acción, y crean formas y estimulan las conciencias.Estas Jerarquías, en el primer gran período, o kalpa, de nuestra evolución, eran los seres humanos divinos, los creadores, los progenitores.

Actualmente, hay siete categorías, formadas por diversos tipos de ángeles o devas, en acción. Todos tienen un papel a cumplir y una misión que realizar, desde los más altos a los más bajos.Ignoramos casi todo de las cuatro primeras categorías, las que ya se han liberado, y de la quinta que está al borde de su total liberación.El MT nos proporciona los símbolos distintivos de esas cinco Jerarquías ya liberadas, precisando que en su conjunto han de ser consideradas como una sola. Esotéricamente se les llama "Las vidas de aquello que apareció, que cumplió sus revoluciones y que se apropió del quintoaspecto de Mahat".He aquí esas cinco Jerarquías:

1. La primera Jerarquía se representa por una bola de fuego verde con tres rayos rosas. Es de Tercer Rayo, la Inteligencia Activa. Su signo es Piscis.
2. La segunda, se representa por una esfera dividida por una tau de color verde y plata. Recibe la energía dinámica de Sirio a través de tres constelaciones, de Aries a Libra, vía el Sol (que vela a Vulcano). Es de Cuarto Rayo, la Armonía por el Conflicto. Su signo es Aries.
3. La tercera Jerarquía, tiene por símbolo un pájaro con un oscuro plumaje y un ojo de fuego radiante. Es de quinto Rayo, el Conocimiento Concreto. Su signo es Aries.
4. La cuarta, está representada por estrellas, de un intenso color rosa, unidas por una banda violeta. Es de sexto rayo, el de la Devoción. Su signo es Géminis. Recibe la energía de las Pléyades, a través del signo de Géminis y de Sagitario, vía Mercurio.

Estas Jerarquías, de la 1 a la 4, han alcanzado la liberación definitivamente. Por tanto, deben ser consideradas como puras abstracciones.

Las cuatro Jerarquías Creadoras que han logrado la liberación están ahora enfocadas en el plano astral cósmico. De allí su potencia, aunque se hallen fuera de manifestación.

La quinta Jerarquía Creadora está activa en el plano mental más elevado y se unirá a las otras cuatro Jerarquías cuando la sexta Jerarquía esté a la altura de la oportunidad cósmica y se vaya acercando a la liberación.

La quinta Jerarquía aún sigue trabajando.Tiene por símbolo un óvalo de color índigo con cinco letras, o palabras simbólicas, en su perímetro.

La influencia de las cuatro Jerarquías anteriores alcanza nuestro planeta por la mediación de esta quinta Jerarquía. Es decir, es la síntesis de las otras cuatro.

El MT nos dice: "Esta Jerarquía, que está al borde de la liberación, se halla en el plano intelectual de la conciencia y puede, por lo tanto, ser utilizada como punto focal y transmisor de las energías superiores a nuestro sistema solar y al planeta.

Recibe la energía dinámica de Sirio a través de los signos de Cáncer y de Capricornio, vía Saturno. Su Rayo es el séptimo, el Rayo de la Magia Ceremonial. Su signo es Cáncer.

La sexta Jerarquía (o la Primera en la actualidad)

El grupo superior está compuesto por las Llamas Divinas, a las que también se les llama "Leones de la Vida".

Es el "nucleolo" del Mundo divino superior.

Esos nucleolos forman parte del Absoluto.

La Luz de la eternidad se condensa para revestir las formas de los "Señores del Ser", cuyos primeros y más elevados seres son los Logos. Del seno de estos, al descender, y formados por ondas de Luz que se condensan sin cesar, brotan las numerosas Jerarquías de las Fuerzas Creadoras: algunos no tienen formas, otros tienen sus propias formas distintivas, y otros no tienen ninguna forma que les sea propia, por ejemplo, los más bajos (los Elementales), porque se revisten de las formas que son las propias del medio que les rodea.

El Atma, la Voluntad cósmica, desciende a través de las unidades dévicas de esta sexta Jerarquía. A través de ellas desciende el rayo divino de Paramatma, que despierta al Atma en la mónada humana.

Esta Jerarquía emana del Corazón del Sol espiritual central. Es el Hijo de Dios, el Primogénito en sentido cósmico, como Cristo fue el "Hermano mayor de una vasta familia" y la "primera flor de la planta humana". El símbolo de esta Jerarquía es el Loto dorado con sus doce pétalos plegados.

Esta Jerarquía es, verdaderamente, la sexta, aunque en los libros se refieran a ella como la primera. En su conjunto, las cinco Jerarquías anteriores forman la totalidad del plano Mental, pues el Sistema Anterior (en el que actuaron estas Jerarquías) fueun sistema de Inteligencia, o Manas.

Esta Jerarquía se llama "Los Hijos del Deseo ardiente", pues "son el Deseo del Padre por la Madre. En consecuencia, sufren arden y desean en la sexta esfera de la sensación.

Esta Jerarquía se esfuerza en expresar la vibración mental del Logos solar.

Le corresponde el signo de Leo, su planeta es el Sol y color es el anaranjado. Su Rayo es el Primero, el Rayo de la Voluntad y del Poder. Corresponde al plano lógico, y la energía que le es propia es la Energía Suprema o Parashakti. Su símbolo es un loto de oro con sus doce pétalos replegados.

Según El MT en *Fuego Cósmico*:

La séptima Jerarquía (o la Segunda en la actualidad)

Es una Jerarquía doble en su naturaleza, pues expresa la doble unidad del fuego y del éter, que se corresponde con la unidad Espíritu y Alma. Representa la Sabiduría manifestada, el Buddhi cósmico que despierta al buddhi de la Mónada humana. De estas dobles unidades, emanan los "Triples".

Son los prototipos de las mónadas que se encarnan. A través de ellos pasa el Rayo al cual ellos proporcionan su vehículo futuro, la divina Alma. Buddhi. Son la fuente de la Vida monádica. Pero no son Mónadas.

Esta Jerarquía se relaciona estrechamente con la Osa Mayor.

"Esta jerarquía, literalmente la séptima, permite la afluencia a nuestro sistema de esas Vidas que en el primer sistema solar permanecieron en su propio plano, siendo demasiado puros y santos para obtener una oportunidad en esa evolución tan material e intelectual. Aun en ésta, lo único que podrán hacer es influenciar a los Jivas encarnantes, impartiéndoles la capacidad para comprender la naturaleza de la conciencia grupal, la cualidad de los siete Hombres celestiales, pero no serán capaces de expresarse a sí mismos plenamente. Se obtendrá una clave de este misterio si el estudiante considera cuidadosamente que en nuestro sistema solar y en nuestros siete planos tenemos únicamente el cuerpo físico del Logos, y que ese cuerpo es una limitación para la expresión de Su triple naturaleza.

La primera (sexta) Jerarquía trata de expresar la vibración mental del Logos solar, y la segunda su naturaleza emocional o astral cósmica.

La segunda (o séptima) Jerarquía tiene como tipo de fuerza al segundo aspecto del séptimo tipo de fuerza de los muchos que ya existen. Se obtendrá una idea del grado relativo de evolución del Logos solar, mediante el estudio de los diversos aspectos de fuerza que está expresando en esta particular encarnación. Dicha energía impulsa a las Mónadas a la encarnación física, pues se hace sentir en el séptimo plano. Las energías que están funcionando son las que el Logos ha desplegado, siendo el fruto de anteriores adquisiciones. Lógicamente existen brechas y faltan ciertos tipos de fuerza debido a que todavía ha de adquirir muchas cosas cósmicamente.

La energía de esta Jerarquía (cuyos números son el dos y el siete) produce la manifestación del divino Andrógino y los siete centros de fuerza que constituyen las siete Energías espirituales".

A esta Jerarquía también se le llama, "Los hijos ardientes del Deseo".

Su signo zodiacal es Virgo (que, junto con el signo de Escorpio, representa el principio cósmico de la gran Shakti). Su planeta, Júpiter. Y su color, el azul. La energía que utiliza es Kriyashakti, que es el poder para materializar el ideal. El plano que le concierne es el plano monádico. Y el Rayo por el que se manifiesta es el Segundo. Su símbolo es una esfera de siete colores, cada uno con un fuego central.

La octava Jerarquía (o la Tercera en la actualidad)

Nos dice Annie Besant en *La genealogía del hombre*: "Las tres primeras Jerarquías son los Órdenes Creadores Arupa, que habitan en una materia demasiado sutil como para poder tomar una determinada forma, pues una materia en la que todas las formas se entremezclan y se interpenetran".

El MT nos dice en *Fuego Cósmico*:

"Es particularmente interesante. Se denomina "las Tríadas", porque contiene en sí las potencias de la triple evolución, mental, síquica y espiritual. Esta Tríada de Vidas constituye las tres Personas y, desde cierto punto, la flor del sistema anterior.

Andrew Ferez

Visto desde otro ángulo, cuando es estudiada como la "flor de las Ocho anteriores", constituye los óctuples puntos que esperan la oportunidad de surgir como llamas. Son los devas preparados para servir, lo cual consiste en dar a otra jerarquía ciertas cualidades que no tiene. Esta Jerarquía es considerada como que otorga la inmortalidad mientras ellos mismos se "mantienen fuera de encarnación". Son los Señores de Sacrificio y Amor, pero no pueden salir del cuerpo etérico logoico y entrar al vehículo físico denso". (…)

"Esta Jerarquía expresa:

1. Energía cósmica septenaria.
2. Prana cósmico.
3. Energía solar o fuego eléctrico, fuego solar o fuego por fricción".

Unas reflexiones del MT en *Fuego Cósmico* sobre la novena y la décima Jerarquías(o cuarta y quinta Jerarquías en la actualidad)

"Consideraremos ahora muy brevemente dos jerarquías, las cuales nos conciernen muy de cerca, los entes humanos autoconscientes. Estos dos grupos son literalmente tres, así como la quinta Jerarquía es dual, produciendo cierta confusión; su significado oculto subyace detrás del fatídico número trece. Son los "Buscadores de la satisfacción" y la causa de que tengan que "caer por segunda vez" a la generación, ésta es la razón por la cual el Ego adopta una naturaleza inferior. La cuarta y la quinta Jerarquías son la novena y la décima o los "Iniciados" y los "Seres Perfectos". Todos los seres humanos o "Jivas Imperecederos", son aquellos que evolucionan por medio de una serie graduada de iniciaciones auto-inducidas o producidas en nuestro planeta con ayuda extraña. Esto lo obtienen mediante el "matrimonio" realizado en el orden inmediato, el quinto. Ellos se complementan y perfeccionan, y debido a este hecho oculto la cuarta Jerarquía es considerada masculina y la quinta femenina".

La novena Jerarquía (la Cuarta en la actualidad)

Annie Besant nos dice en su extraordinario libro *Genealogía del hombre*: "Inferiores a las jerarquías precedentes, están los Órdenes Creadores Rupa. Y el primer orden de ellos es la cuarta Jerarquía, la nuestra, la Jerarquía de las Mónadas humanas, las cuales, sin embargo, no han abandonado el seno de nuestro Supremo Hacedor, en donde, en realidad, permanecemos todavía, constantemente inseparados de él, aunque a nosotros, supeditados como estamos por las férreas mallas de la materia, senos figura que somos distintos y que estamos completamente separados".

Blavatsky nos dice que la cuarta Orden es el semillero, o el criadero, de las Almas Humanas, conscientes y espirituales. A estas se les llama "Jivas imperecederos", y constituyen, por la intermediación de la Orden inferior a ella, el primer grupo de la primera multitud septenaria, el gran misterio del Ser humano consciente e inteligente.Como se afirma *en La doctrina secreta*, esta jerarquía constituye el plantel de los Jivas encarnantes, y lleva en sí los gérmenes de las Vidas que alcanzaron la etapa humana en otro sistema solar,pero que no estaban capacitadas para proseguir más allá debido a la llegada del pralaya, que los impulsó a un estado de latencia.

Nos dice el MT:

"La cuarta Jerarquía creadora (la novena si contamos desde el inicio) ocupa en este sistema solar lo que podría considerarse el tercer lugar:

- Primero, las Vidas o las tres Personas de la Trinidad.
- Segundo, los Prototipos del hombre, los siete Espíritus.
- Tercero, el hombre o la manifestación inferior del aspecto Espíritu autoconsciente.

Es necesario considerar cuidadosamente esto pues no se refiere al aspecto forma sino únicamente a la naturaleza de las vidas que se expresan a través de otras vidas, que también son autoconscientes o plenamente inteligentes, mientras ciertas jerarquías no lo son.

Las cuatro jerarquías inferiores se ocupan de la manifestación en los tres mundos o del cuerpo físico denso del Logos solar. Son las que pueden descartar o bien atravesar el cuerpo etérico del Logos solar y tomar esas formas compuestas de sustancia gaseosa, líquida o densa. Las otras no pueden hacerlo ni pertenecen a la generación física.

Los estudiantes deben tener en cuenta que, desde el punto de vista del Logos, los Ángeles solares en el plano mental (el quinto subplano del plano físico cósmico), están en encarnación física, y lo que se dice "caer por segunda vez" es aplicable aquí.

La primera caída significa tomar una forma construida de materia etérica cósmica, tal como sucede con los Hombres celestiales, los prototipos de los jivas humanos. En este último caso los cuerpos utilizados se llaman "amorfos" desde nuestro punto de vista, siendo "cuerpos vitales" animados por el prana cósmico.

En nuestro caso y en los grupos restantes, las formas están compuestas de sustancia de los tres planos inferiores (aquellos que el Logos no considera un principio) y, por lo tanto, es materia que todavía responde a la vibración del sistema anterior.

Ello significa que las cuatro jerarquías inferiores son eslabones entre la vida pasada y futura. Constituyen el presente. Como no habían finalizado el contacto con el principio inteligencia activa del kalpa anterior, deben continuar su contacto en éste. Lo lograrán en el presente sistema; los cuatro se convertirán en los tres y constituirán entonces las tres jerarquías arupa superiores del próximo sistema.

La cuarta Jerarquía creadora, la de las Mónadas humanas, debe aprender a vibrar en forma positiva, pero los devas siguen la líneade menor resistencia, permanecen negativos, adoptan la línea pasiva, la de acatar la ley.

Sólo las Mónadas humanas, en los tres mundos, siguen la línea positiva y aprenden la lección de la obediencia divina por la oposición, la lucha, la pugna y la contienda. Sin embargo, debido a la acrecentada fricción por medio de esa lucha, progresan comparativamente con mayor rapidez que los devas. Necesitan hacerlo, pues han perdido mucho terreno que deben recuperar".

A esta jerarquía se la llama Jerarquía Humana, o bien, Los Señores del sacrificio. Su símbolo es El Hijo depie, con los brazos extendidos en el espacio. Su signo zodiacal es Escorpio. Su planeta Mercurio. Y su color el amarillo. La energía que utiliza esta Jerarquía es Mantrashakti, el poder del Verbo, es decir: la Palabra hecha carne. En una palabra: el lenguaje. El Rayo de esta cuarta Jerarquía es el cuarto: la Armonía a través del Conflicto. Los Ángeles Solares, que son sus Almas, moran en el plano búdico.

Esta Jerarquía no tiene asignado ningún elemento particular porque debe fusionarlos y sintetizarlos todos. Y esto forma parte de las grandes pruebas iniciáticas bajo el signo de Escorpio.

La décima Jerarquía (o la Quinta en la actualidad)

La quinta Jerarquía se llama "La Jerarquía del Makara". Su símbolo es el pentágono.

Blavatsky nos dice en *La doctrina secreta*, "los Dhyanis está asociados al cocodrilo y su morada se encontraba en Capricornio".

Según Annie Besant (en *La genealogía del hombre*),

"en esta Jerarquía aparecen los aspectos duales espirituales y duales físicos de la naturaleza, los positivos y los negativos, en lucha entre sí. Estos últimos son los turbulentos, los "rebeldes" de un gran número de mitos. Estos rebeldes son llamados Asuras, nacidos del Primer Cuerpo de Brahma, el Cuerpo que, rechazado, se convirtió en Tinieblas. Una gran hueste de seres de esta Jerarquía procede de un pasado universo y surgen en su completo desarrollo, por así decirlo, del Logos planetario. (…) Son el fruto de la primera Cadena planetaria".

El MT nos dice:

"Como sabemos por el estudio de *La Doctrina Secreta*, la quinta Jerarquía creadora es muy enigmática. Este misterio incide sobre la relación de la quinta Jerarquía con los cinco grupos liberados. Dicha relación, en conexión con nuestro planeta particular, que no es un planeta sagrado, puede ser comprendida en parte si se observa la historia de Buda y su obra. En *La Doctrina Secreta*, T. VI, se habla sobre esto.

La relación de la quinta Jerarquía con cierta constelación tiene también que ver con este misterio. Se halla oculto en el karma del Logos solar y concierne a Su relación con otro Logos solar y a la interacción de fuerza entre ambos en un maha-kalpa mayor.

Encierra el verdadero "secreto del Dragón", y fue la influencia del dragón o la "energía serpentina" lo que causó el influjo de energía manásica o mental en el sistema solar.

Mezclado estrechamente con el karma de estas dos Entidades cósmicas, estaba el de esa Entidad cósmica menor, la Vida de nuestro planeta, el Logos planetario. Este triple karma introdujo la "religión serpentina" y las "Serpientes o Dragones de Sabiduría" en los días lemurianos.

Tenía que ver con el kundalini solar y planetario o fuego serpentino. Existe un indicio en el hecho de que la constelación del Dragón tiene la misma relación con el UNO, mayor que nuestro Logos, como el centro en la base de la columna vertebral con el ser humano. Concierne al estímulo y vitalización y la consecuente coordinación de los fuegos en manifestación.

También tenemos una clave del misterio en la relación que existe entre dicho quinto grupo y los dos polos contrayentes. Son los quíntuples Vínculos, "los Unidores benignos" y "los Productores de la expiación". Esotéricamente son "los Salvadores de la Raza" y de Ellos emana ese principio que en conjunción con el aspecto más elevado-eleva al aspecto inferior hasta el Cielo".

(…)

"Por esta razón las Entidades de la quinta Jerarquía son llamadas "los Corazones del Amor Ardiente"; salvan mediante el amor; a su vez dichas vidas están particularmente cerca del gran Corazón de Amor del Logos solar. Estos grandes Ángeles de redención, los Hijos de los Hombres en su plano verdadero, el mental, son por lo tanto descritos siempre como que tienen forma de loto de doce pétalos -esta simbología los vincula con "el Hijo del divino Amor", el sistema solar manifestado, del que se dice que es un loto cósmico de doce pétalos; el loto causal logoico tiene igualmente doce pétalos".

(…)

"Esta quinta Jerarquía constituye igualmente, de acuerdo a la ley, un distribuidor de energía para el quinto subplano de cada plano en el sistema".

(…)

"Por lo tanto, estas jerarquías son la suma total de la vidas vitales y el sustrato, o la sustancia, de todo lo que existe. Podemos considerar el tema de la manera siguiente:

a. Los cuatro grupos superiores son la expresión de las jerarquías a través de los tres éteres cósmicos, el segundo, el tercero y el cuarto.

b. Los dos grupos inferiores constituyen las vidas que actúan como materia involutiva (orgánicas o inorgánica) del cuerpo físico denso logoico, del líquido y del gaseoso, con la sustancia viviente de los cuatro subplanos superiores del cuerpo físico denso del sistema.

c. La quinta Jerarquía tiene una posición interesante como cuerpo mediador entre los cuatro grupos superiores y los que se encuentran en los tres subplanos inferiores.

Existe una analogía vital y significativa entre los siete centros de la cabeza y los siete grupos de Egos en el plano mental, y una analogía oculta entre los tres centros de la cabeza (glándula pineal, cuerpo pituitario y centro alta mayor) y la expresión de estos siete grupos de Egos en los tres mundos. Este es un hecho esotérico muy importante y todos los que practican la meditación sobre las leyes de unificación deben tener en cuenta esta analogía".

Es útil recordar el lugar de estas jerarquías en el esquema y comprender que alrededor de la totalidad de estos cuerpos vitales se reúne gradualmente la manifestación densa, a la cual consideramos materia evolutiva.

"Las formas (desde la forma de cada átomo hasta el cuerpo del Ego, desde la forma de una flor hasta el inmenso loto planetario o solar) son construidas porque las jerarquías existen como conjunto de vidas germinales, que dan impulso, proporcionan el modelo y constituyen, por su misma existencia, la razón de ser de todo lo visible en cada plano".

Mucha atención lo que dice a continuación el MT:

"Ciertas cosas sucederán en el punto medio de la quinta ronda. La quinta Jerarquía ascenderá a su pleno poder. Esto precederá al Día del Juicio y marcará una etapa de tremenda lucha, pues el vehículo manásico "manas" (que ellos personifican) luchará contra el traslado de la vida interna (budi). Por lo tanto, se desarrollará en una escala racial, involucrando a millones de seres simultáneamente, repetición de la misma lucha librada por el hombre que trata de trascender la mente y vivir la vida del Espíritu. Éste será el Armagedón final, el Kurukshetra planetario, seguido por el Día del Juicio en el que serán expulsados los Hijos de Manas y regirán los Dragones de Sabiduría.

Esto sólo significa que aquellos que posean un principio manásico ya sea superpoderoso o subdesarrollado, se los considerará fracasados y tendrán que esperar un período más conveniente para evolucionar, mientras que a quienes vivan la vida búdica, la cual acrecienta su fuerza -hombres espirituales, aspirantes, discípulos de diversos grados, iniciados y adeptos- se les permitirá seguir el curso natural de la evolución en el esquema actual".

El signo zodiacal de la quinta Jerarquía, velado en el símbolo de un monstruo marino, o un cocodrilo, es Capricornio. Su planeta es Venus, recordemos que hay una conexión mística entre los nombres de Makara y de Kumara. La energía que le es propia es Ichchashakti, es decir, la voluntad de manifestarse, pues se relaciona con la creación de la personalidad en el plano mental, que es el plano del fuego, por eso es el elemento que le es propio. Su color es el índigo.

El regente de este plano es un poderoso deva llamado Agni.Esta Jerarquía se manifiesta a través del Quinto Rayo, el de la Ciencia Concreta. Esotéricamente son los "salvadores" de la raza.De ellos emanó el principio que, en conjunción, con el aspecto más sublime, eleva el aspecto inferior.Esta fue la Jerarquía que descendió al mundo humano, en la época lemuriana, permitiendo el milagro de la individualización.Blavatsky escribe que, "Los Kumaras son los Prajapatis de categoría superior".

En el cristianismo, los Prajapatis son los Ángeles de la Presencia: Zadquiel, Samael, Rafael, Haniel (o Hanael), Gabriel y Miguel. Para los hindúes hay siete Kumaras. Cuatro son exotéricos y tres son secretos.Miguel es una exacta reproducción de Sanat Kumara, nuestro actual Logos Planetario.Los conocimientos relativos a los devas del fuego en el plano mental, los Agnishvattas o Ángeles Solares, nos llevan al dominio sacrificial y más misterioso de toda la evolución planetaria.

"Este conocimiento es el más oculto, pues concierne a la naturaleza esencial de estos devas o ángeles".

Unas palabras sobre los Ángeles Solares
Por Juan Ramón González Ortiz

Con respecto a los Ángeles Solares no olvidemos que "hay siete estirpes de Ángeles Solares", correspondiendo cada una de ellas a uno de los subgrupos del tercer Rayo.

Vicente Beltrán Anglada nos dice sobre el tema de los Ángeles Solares (en sus obras *Conversaciones esotéricas* y *Los Misterios de Shamballa*),

"Los Ángeles Solares son un remanente cósmico de vidas espirituales que voluntariamente renunciaron al Nirvana, la beatitud celeste, para poder ayudar a todas las humanidades del Sistema Solar en su incesante lucha por la propia redención. Este remanente solar de Almas liberadas que, gozosa y voluntariamente, aceptaron un destino de amor y de sacrificio con respecto a los seres humanos, proviene de un universo anterior al actual. Su historia cíclica, la más asequible a nosotros, se remonta a un anterior Manvantara (…) En vez de penetrar en el Nirvana, que a su elevada integración espiritual correspondía, renunciaron al mismo y fueron a albergarse en los niveles superiores del plano mental cósmico, aguardando allí a que sonara la Hora de la Oportunidad, la hora de ser de nuevo útiles al Logos Solar.

(…)

El impacto de estos Dhyanes del Fuego, Señores del Quinto Principio Cósmico, sobre las Mónadas espirituales humanas, produjo la mente individualizada, la gran manifestación de luz en los seres humanos.

Tal como dijimos anteriormente, la leyenda de Prometeo se fundamenta en esta aportación de luz de los Ángeles Solares quienes, al descender de los altos lugares del Sistema Solar, van henchidos de la intención suprema de convertir al ser humano- animal en un ser humano racional y autoconsciente…

Podemos tener un vislumbre de tal sacrificio si intentamos comprender cómo un Adepto, un Señor que procede del Nirvana, enlaza su Vida Cósmica con la pequeña Alma de un ser humano en evolución con la sagrada misión de elevarle de su anterior condición animal a las más elevadas cumbres de la espiritualidad, dotándole de luz y de conciencia individualizada para que, en forma consciente y voluntaria, pueda acceder a las excelsas regiones de la Vida íntima propia de la divinidad.Los Ángeles Solares constituyen los Pétalos del Sacrificio dentro del Corazón de la Divinidad, y se sacrifican edad tras edad, ciclo tras ciclo ayudando al fatigado peregrino monádico en el lento y doloroso camino de la redención. Ellos son enteramente libres, por su condición de Adeptos, de aceptar o rechazar el Sacrificio que les aleja del Nirvana, y, sin embargo, se sacrifican y lo hacen con gozosa complacencia".No olvidemos que el sacrificio del Ángel Solar, al que hace referencia el autor, consiste en vincularse a nosotros vida tras vida, y residir en nosotros, permanentemente, en el estuche luminoso del cuerpo causal, que el Ángel Solar fabrica. Allí permanece, sumido, inicialmente, en meditación e irradiando esa energía espiritual que a todos nos transforma.

El Ángel Solar es la callada emoción que late en un paisaje solitario, el Ángel Solar es la alegría que late en nosotros cuando vemos el júbilo de los animales, o la profunda nostalgia que sentimos en medio del impresionante silencio de la noche cósmica, el Ángel Solar es el que transforma la supervivencia en audacia y valentía. El Ángel Solar es el que regala al músico melodías nunca oídas, o la ecuación maravillosa al científico, o formas insospechadas al escultor, o al pintor colores que hicieron temblar los pinceles.

Esa unión sagrada entre el Ángel Solar y ser humano se romperá en el momento en el que este haya llegado a la altura de Cristo.

El Ángel Solar es el que reúne el Cielo con la Tierra, él es el gran intermediario cósmico.

Blavatsky comenta en *La doctrina secreta* que hay un lazo kármico entre el reino animal y la quinta Jerarquía, la cual se traduce en el ser humano en la necesaria crucifixión de su propia naturaleza animal. Por eso a esta Jerarquía se le llama también "La estrella del sufrimiento". Su símbolo es la estrella de cinco puntas, con el símbolo del Primer Sistema en el centro.

La undécima Jerarquía (o la Sexta en la actualidad)

Annie Besant, en *La genealogía del hombre*, nos dice:

"La sexta de estas Jerarquías reúne a los seres que podemos reconocer como nacidos del cuerpo de Brahma llamado como Cuerpo de Luz, o de Día. Entre esta muchedumbre de devas, un grupo especial se distingue por una gloria particular; son los Pitris de los Devas conocidos bajo el nombre de Agnishvattas, o "Los séxtuples Dhyanis". Proporcionan al Ser humano todo cuanto no es ni Atma ni cuerpo físico. Por esose los nombracomo "Los dadores de los cinco principios medios del ser humano". Ayudan a la Mónada a vincularse con los átomos permanentes en relación con esos principios, "el quíntuple plasma". Son el producto de la segunda cadena planetaria. Esta Jerarquía encierra también multitud de devas, los más elevadosEspíritus de la naturaleza, o Elementales del Reino medio".

Su símbolo es una luna de plata con cruz de brazos iguales en la cúspide. Esta Jerarquía es la que se corresponde con el estado de "ángel", en el sentido que se usa dentro del Cristianismo.

Su verdadero nombre es "Jerarquía de los Señores de la Luna". El signo zodiacal que le corresponde es Sagitario, su planeta es Marte, del cual toma también el color rojo.

Esta Jerarquía se manifiesta en la forma, y usa como energía Kundalinishakti, la energía femenina de la materia. Su plano es el plano astral.

Esta Jerarquía está regida por el gran deva Varuna. El Rayo que le es propio para manifestarse es el Sexto Rayo, el Rayo de la Devoción.

https://www.pinterest.es/pin/601019512754286417/visual-search/

El MT nos dice:

"La sexta y séptima Jerarquías. Proporcionan las formas sustanciales en los tres mundos, tienen un uso vital y ocupan un lugar muy interesante. Desde el punto de vista logoico no se considera que otorguen principios, pero, desde el punto de vista del hombre, le proporcionan sus principios inferiores. Mantienen con el Logos la misma relación que el cuerpo físico denso con el hombre, y todo lo que concierne a su evolución debe ser estudiado -especialmente aquí- como llevándose a cabo en el vehículo físico logoico. Se ocupan del despliegue de energía física, de la expresión en el vehículo físico, de todos los propósitos divinos y de la organización física de cierta gran Vida cósmica.Esto ocurre especialmente cuando analizamos estas dos jerarquías. Constituye el residuo inferior del sistema anterior, y la energía de esa materia -líquida, gaseosa y densa- que la vibración del átomo logoico permanente -en el plano de adiatrae hacia sí al construir la forma divina.

Con propósitos de clarificación y generalización, debe observarse que la séptima Jerarquía es la vida o energía que se encuentra en el corazón de cada átomo, su aspecto positivo, y la sexta Jerarquía la vida de las formas de todos los cuerpos etéricos de los objetos tangibles.

La función de esta Jerarquía está bien descrita en las palabras del *Antiguo Comentario*:

"*Los devas oyen la palabra emitida. Se sacrifican, y con su propia sustancia construyen la forma deseada. Extraen la vida el material de sí mismos, entregándose ellos mismos al impulso divino*".

No es posible decir más sobre estas dos últimas Jerarquías. Mucho relacionado con ellas ha sido dilucidado en la parte de este tratado que se ocupa del fuego de la materia. Sólo señalaré que así como enseñamos, en la sabiduría oculta, que existe una definida progresión de un reino al inmediato superior, también hay una actividad similar en el reino de las jerarquías.

Las vidas que componen una Jerarquía pasan en ordenados ciclos hacia la inmediata superior, aunque la palabra "superior" sólo sirve para confundir. Se ha de tener en cuenta que lo que se transfiere es la conciencia y la comprensión, y que la conciencia de una jerarquía se expande hasta la inmediata superior.

Esto también puede analizarse en términos de energía. Las vidas negativas de una jerarquía siguen la secuencia siguiente:

1. Energía negativa.
2. Energía equilibrada.
3. Energía positiva.

Las vidas positivas de una jerarquía se convierten en vidas negativas de otra cuando pasan a ella, y esto es lo que conduce a la general confusión de ideas con que trabaja el estudiante común. Si quiere comprender el asunto con exactitud, tiene que estudiar cada jerarquía de triple manera y considerarla también en su estado de transición, tal como lo negativo se fusiona y mezcla con lo positivo, y lo positivo llega a ser el polo negativo de una etapa vibratoria superior. Por lo tanto, hay nueve estados de conciencia por los cuales ha de pasar cada jerarquía, y una idea de su significado y relatividad puede obtenerse mediante la consideración de las nueve Iniciaciones de la cuarta Jerarquía creadora.

Dentro de estas nueve diferentes expansiones, a través de las cuales debe pasar toda vida de cada jerarquía, se encuentran las expansiones menores, y aquí reside la principal dificultad para el que estudia la sicología divina. La totalidad del tema se refiere a la siquis o segundo aspecto, de toda vida superhumana, humana y subhumana y sólo cuando la verdadera sicología sea mejor comprendida, el tema adquirirá su real importancia. Entonces se comprenderá algo de los nueve desarrollos de cada jerarquía y se les asignará su debida importancia.El estudio de la materia de cada reino no nos brindará todavía plena iluminación en relación con la constitución de los elementos del reino humano y sus principios, los cuales son manifestaciones de las diferentes jerarquías. La verdadera revelación vendrá sólo cuando sean reconocidos los puntos siguientes:

1. La triple naturaleza del hombre.
2. La diferencia entre el vehículo y aquello que lo utiliza.
3. La diferencia entre un Rayo, expresión de la energía logoica y emanación positiva, y una jerarquía, emanación negativa del Logos, sobre la cual se plasma Su energía positiva, impulsando a dicha jerarquía a la autoexpresión y obligándola a realizar el "matrimonio de los polos".

Todo el tema es muy complicado y difícil, pero la luz empezará a alborear dentro de poco cuando la ciencia reconozca la naturaleza, lugar y responsabilidad del cuerpo etérico o cuerpo vital del hombre, y su posición como la verdadera forma y la unidad básica del cuerpo físico denso. Cuando esto se haya admitido y registrado, y conocido los hechos iluminadores, cuando la relación entre ambos sea captada, y hechas las necesarias deducciones y correlaciones, todo el asunto de la manifestación logoica, el trabajo de las Vidas en los cuatro planos superiores y su efecto sobre el plano físico denso logoico (los tres mundos de expresión), tomará un nuevo cariz.

Las ideas de los hombres se revolucionarán respecto al tema de la creación; los vocablos y expresiones actuales serán corregidos, y todo será expresado en términos de energía constructora de formas y en tres tipos de fenómeno eléctrico.

Se está llegando rápidamente a esta comprensión, pero sólo la próxima generación lo verá manifestado a tal grado, que considerará al fenómeno eléctrico etérico más allá de toda duda. Esto se realizará mediante la llegada de egos que son plenamente conscientes en los niveles etéricos y pueden ver todo lo que ahora está sujeto a conjeturas. Ellos -debido a su gran número y elevado estado de intelectualidad- apartarán toda la cuestión del terreno de la controversia y comprobarán los hechos.

El trabajo de construcción de formas no será jamás comprendido hasta que no se verifique la función real del cuerpo etérico. Es el agente de atracción para esas vidas de un orden tan inferior que esotéricamente están inertes.

Los grupos sexto y séptimo y la energía que emana de ellos actúan sobre dichas vidas, que no están incluidas en la lista de jerarquías. Sacuden la inercia en que están sumergidas, obligándolas a ocupar su lugar y a formar los vehículos concretos de todo lo que existe.

Son la manifestación más inferior de lo abstracto, la concreción más densa del Espíritu, los fracasados del sistema anterior; su fracaso es tan completo (desde el ángulo de la conciencia) que la única respuesta que pueden ofrecer a la vibración positiva de la séptima jerarquía es, simplemente, permitir ser atraídas.

Serán obligadas a ocupar su puesto esotéricamente, pero sólo al finalizar este sistema solar estarán en condición de pasar a, y convertirse en, la séptima jerarquía del próximo sistema solar".

La duodécima Jerarquía (o la Séptima en la actualidad)

Esta Jerarquía concierne a las vidas elementales, a las que se las llama "las vidas ciegas".

El signo zodiacal que les corresponde es Acuario. Su planeta es la Luna y su color el violeta. Su elemento es la materia densa, y su Rayo característico es el Séptimo, el Rayo de la Magia Ceremonial. Su símbolo es un ser humano boca abajo con los ojos cerrados.

Annie Besant nos dice en *La genealogía del hombre*:

"La séptima Jerarquía contiene aquellos a quienes conocemos como Pitris Lunares o Pitris Barhishad, nacidos del cuerpo de Brahma llamado Cuerpo del Crepúsculo, o Sandhya. Estos Pitris Barhishad están relacionados con la evolución física del ser humano, igual que los Pitris Agnishvattas lo estaban con la intelectual.

Además, aquellos que vemos agruparse as su alrededor, y que pertenecen a su Jerarquía, son sus agentes en la obra que deben llevar a cabo; vastas huestes de Dios, los Espíritus inferiores de la naturaleza, o Elementales del Reino más inferior, los cuales están ocupados en la actual construcción del cuerpo del ser humano. Y aquí se hallan también los "Espíritus de los átomos", las semillas de la evolución en Kalpas futuros, pero con ellos no tenemos nosotros nada que ver".

CONCLUSIÓN

Tres Jerarquías creadoras condicionan al ser humano en encarnación:

- La novena, que es la cuarta.
- La décima, que es la quinta.
- La undécima, que es la sexta.

En este Mahamanvantara estas tres Jerarquías tienen una profunda significación, pues, entre otras cosas, poseen las llaves de la naturaleza de Agni. Recordemos que la novena Jerarquía es la Jerarquía humana. Las otras dos, son Jerarquías dévicas.

El ser humano es una mezcla de Fuego Eléctrico, Fuego Solar (pues existe un Ángel Solar en manifestación) y un Fuego por Fricción, sometido a la influencia de los planetas.Estos tres Fuegos en el ser humano provienen de la colaboración de estas tres Jerarquías.

Cristo y la Samaritana. *Cano Alonso*.

Jesús, El Cristo, El Verbo, ¿tres sinónimos para una sola persona?

Tanto la iglesia católica como todas las iglesias protestantes han apartado definitivamente del campo de sus intereses investigar la pregunta con la que hemos titulado este artículo. Tan solo se limitan a afirmar que Cristo es una sola persona, pero con dos naturalezas: la humana y la divina. Eso es todo.

Hay que decir que los rabinos judíos y los eruditos musulmanesconocen también esta discusión, así como que el núcleo central de todo el problema esla existencia del llamado Pecado Original.Si bien existen ciertos pasajes en el Nuevo Testamento en los que que parece que se admite la teoríadel Pecado Original, esta fue definida, casi oficialmente, por San Agustín. Desde luego, ni el judaísmo ni tampoco el Islam admiten la existencia de un Pecado Original.

Si meditamos profundamente en lo que afirma la Iglesia, no podemos por menos que sentirnos confusos, o admirados. Puesto que la palabra "naturaleza" equivale a decir "fundamento" o "realidad última", ¿cómo puede ser posible que una persona tenga simultáneamente dos naturalezas? Es como decir que tiene dos fundamentos o dos realidades íntimas.

¿Qué es el Verbo?

San Juan fue el primero que emplea la palabra griega **Logos** para referirse a la Segunda Persona de la Trinidad. Esta palabra, después, se tradujo a los idiomas europeos por "Verbo" o "Palabra". El término griegode **Logos** era muy común tanto en la filosofía griega como en el pensamiento judío de esa época.

Verbo, o Palabra, hacen referencia a la Revelación, es decir: a la comunicación de una Sabiduría, así como a una especie de agente o poder intermedio por medio del cual nosotros nos podemos comunicar con los demás, e incluso crearlas cosas. No olvidemos que en el Génesis se nos muestra que Dios crea con la Palabra. Igualmente, Jesús, algunas veces, cura también con la Palabra.La palabra es el agente creador de la inteligencia. En la cosmovisión griega, el Logos era el puente entre Dios trascendental y el universo material. El Logos era el mediador, quien salvaba esa distancia enorme, ese abismo entre lo inmaterial y lo material. Entre Dios y el mundo. Entre lo puramente espiritual y eterno y lo que no lo es.

¿Qué quiere decir Cristo?

La palabra Cristo procede el griego Kristós, y es la traducción exacta de la palabra hebrea "Mesías", es decir, "que ha sido ungido", se entiende con el aceite de la divinidad. Y esa marca formaba parte del ritual de consagración de los reyes de Israel. Mateo y Lucas son los que emplean la palabra Cristo para referirse a Jesús, al que, por tanto, consideran rey ungido y candidato legítimo al trono de Israel.

No olvidemos que, para los judíos de aquel entonces, e incluso también para los primeros cristianos, Jesús- Cristo no era sino un enviado de Dios, y en ninguna manera Dios mismo. Sí que aceptaban que era una persona altamente divinizada, y que tenía en su interior algo puramente divino, y que ese algo era lo que le permitía unirse al Padre, tal y como expresa cuando dice que "**el Padre y yo somos uno**".

Jesús- Cristo insiste en que ese elemento, forzosamente, también está en nosotros pues nos convida a unirnos también no solo con él mismo sino también con el Padre.

Tácito en sus *Anales* emplea la palabra Christus, y también Plinio el Joven cuando escribe su carta para responder a Trajano (s. II d.C.) que le ha encomendado que investigue a los cristianos.

A partir del siglo III d.C., el arrianismo se dedicó a evangelizar amplios territorios romanos extendiendo su concepción sobre la naturaleza de Cristo. Hubo un momento en el que el arrianismo se difundió tanto que estuvo al borde de ser la concepción oficialmente válidadel cristianismoen todo el Imperio romano. En aquellas primeras décadas del año 300 era cristiana solo la décima parte de la población del Imperio Romano.

Para el arrianismo,Jesús- Cristo no tenía la misma naturaleza que el Padre, sino una naturaleza semejante.

Arrio afirmaba que el Verbo, o sea, el Hijo,la Segunda Persona, no coexistió con el Padre desde toda la eternidad. También dijo que el Verbo fue creado de la nada. El origen del Hijo, o del Verbo, no es en el tiempo, pero es posterior al Padre.Por tanto, la naturaleza del Hijo no procede de la del Padre. El Verbo comenzó a existir por un acto de voluntad del Padre. Finalmente, el Verbo está sujeto a cambios, física y moralmente. Arrio llegó a decir que la Palabra, o Verbo, no es Dios verdadero, aunque lo llamen Dios. Jesús era Dios sólo porque Dios lo había adoptado como tal y le había otorgado ese don.

Una iota, una simple y minúscula letra griega fue el detonador de una áspera lucha teológica que estuvo a punto de hacer que los dos bandos, los que estaban a favor y los que estaban en contra, se degollarse mutuamente.

Veamos cómo actuó esa sencilla y humilde iota.

En el Concilio de Nicea (325)se reunieron los partidarios de Arrio y sus detractores. A lo largo de las discusiones, buscando algún elemento que unificase la doctrina, se otorgó a Jesús el título de "Hijo de Dios", que fue también aceptado por Arrio, y este título fue definidocomo "**homoousios**", o consustancial con el Padre, pues esa palabra griega significa"*misma sustancia"*. Así el Padre y el Hijo son iguales.

Tras haber ganadoen el Concilio los contrarios a Arrio, capitaneados por el joven Atanasio, el término de**homoousios**, los arrianos quisieron proponer para su aprobación un término parecido: "**homoiousios"**, diferente tan sólo por una simple iota griega. El primer término hemos visto que significaba "*misma sustancia*" mientras que el segundo significa "*sustancia semejante*". Aunque algunos se mostraron dispuestos a ceder, Atanasio era consciente de que la diferencia era tremenda, abismal, y que esa sola iota amenazaba a todo el edificio de la fe cristiana y se negó.

El problema era gordísimo pues "si el Verbo no es Dios, Jesucristo no pudo redimir al mundo".

Sin embargo, la excomunión y la condena no solucionaron nadapues a la muerte del emperador Constantino subió al poder su hijo Constancio, que era arriano.

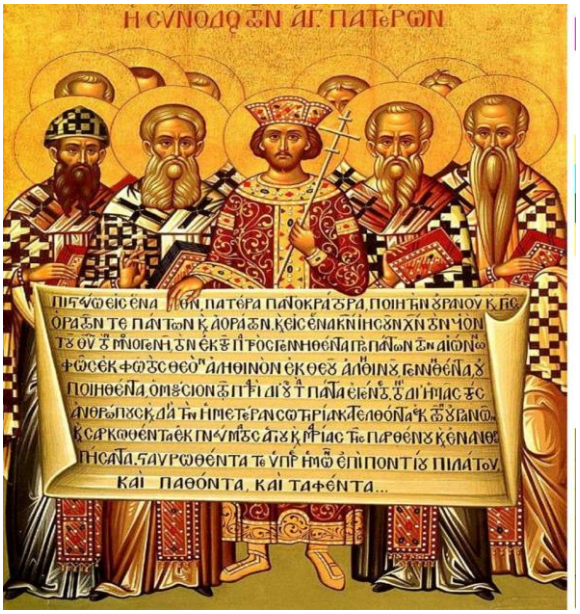
Tras un largo camino lleno de dificultades para los católicos, será el emperador Teodosio quien declarará el cristianismo como religión oficial del estado y prohibirá el arrianismo, que será condenado por el Concilio de Constantinopla.

Hay quien piensa que, si el arrianismo hubiese triunfado, la religión cristiana hubiera acabado extinguiéndose.Pues no se puede formular un modelo místico si este no conduce directamente a Dios. Y el arrianismo ofrecía una unión mística pero no con Dios sino con un ser diferente a Dios ¿Por qué escogeríaArrio este camino?

Según el arrianismo, en los Evangelios, Jesús aparece unas veces como un ser absolutamente humano y otras como un ser absolutamente transcendente. Por ejemplo, para el arrianismo, cuando leemos el Sermón de la Montaña o las parábolas llegamos a la conclusión de que este ser era un espíritu tan elevado que su energía espiritual podría cambiar el mundo. Pero en otros momentos vemos a Jesús encolerizado, o aún peor, cometiendo aparentes injusticias. En cualquier caso, se percibe en el Evangelio la idea de un crecimiento espiritual, de un continuo desarrollo, de un constante progreso, por ejemplo, en el versículo de San Juan: "**Y ahora, glorifícame Tú, Padre, junto a Ti, con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera**".

Por esto mismo la identificación entre Jesús- Cristo y el Verbo presenta graves dificultades, pues si él está permanente unido al Verbo, ¿acaso no había construido él mismo el mundo que después él mismotuvo que redimir con tantísimo esfuerzo? Y, además, ¿por qué fue tentado?, pues para ser tentado era necesario que hubiese en él un elemento susceptible de ser cautivado por la tentación. Algo tenía para atraer al diablo tentador. El ser tentado implicaba que dentro de él había algo que necesitaba, o más bien que exigía, la victoria. Una victoria sobre una prueba. De hecho, ¿por qué Jesús ayuna durante cuarenta días?, ¿por qué se somete a esta prueba tan ardua?

Para Arrio estas son pruebas de una naturaleza que no puede ser la del Padre.



El Monofisismo también fue otro gran peligro para el naciente cristianismo. El Monofisismo simplemente negaba la naturaleza humana de Jesús-Cristo. Su verdadera naturaleza era la divina, y la humana no era más que una apariencia.Los monofisitas se adherían a una expresión de Eutiques, que rechazaba hablar del cuerpo de Cristo como consustancial con nosotros; nada meramente humano había que asociar a la persona del Verbo encarnado.

Esta facción fue siempre poderosa en Alejandría y estuvo constantemente recibiendo apoyos del bajo clero y de los monjes.

De la doctrina de Juliano de Halicarnaso de la *aphtarsia*, de que la naturaleza humana de Cristo estaba tan absorbida en lo divino que él no estaba sujeto a los accidentes de humanidad o lacorrupción del cuerpo humano, recibió su facción el nombre de *aftardocetas* o *fantasiastas*. Pero esta concepción planteaba para el pueblo enormes obstáculos y dudas: ¿entonces Cristo no era más que Dios disfrazado de hombre?, entonces, ¿qué pasa con su sufrimiento en la cruz?

Y si Cristo no tiene naturaleza humana, ¿por qué se le llama "Hijo del Hombre"?,¿por qué el mismo Cristo se refiere a su propia persona con este título cuando Judas lo señala para los romanos, diciendo, "con un beso entregas al Hijo del Hombre"?

¿Qué quiere decir "Hijo del Hombre"? La Teosofía nos explica este término porque lo teólogos y eruditos nunca lo han hecho, pues no lo saben. En el Antiguo Testamento, aparecen personajes que reciben también este mismo apelativo. La verdad es que es un título iniciático y equivale a decir que el que lo porta es un iniciado de pleno derecho. "Hijo del Hombre" es el ser humano que ha entrado en el quinto reino y que, por tanto, ha superado la naturaleza humana. Es la divinidad surgiendo triunfante a través del esfuerzo humano. Pero ese continuado esfuerzo nuestro sería imposible sin el Sol del espíritu, al igual que es imposible que una semilla se transforme sin las fuerzas que anidan en el suelo y en la luz y en la energía del Sol.

Hay otro problema que nunca ha sido suficientemente aclarado por los teólogos, no solo eso, sino que además es un laberinto para eruditos y comentaristas. Se trata del misterio de las dos genealogías de Jesús. Las dos son diferentes. Una empieza en Adán y la otra en Abraham. Ambas llegan hasta José, el esposo de María. Son mínimas las coincidencias. De hecho, si coincide algún nombre parece que se hay debido al azar. Además, una de las dos listas tiene catorce nombres más que la otra, es decir, catorce generaciones más.Sin embargo, esas catorce generaciones tienen su sentido. El número siete es un número totalmente simbólico que representa un ciclo de tiempo completo. Ese ciclo puede ser de involución, o de evolución. Un período de alejamiento y de profundización por parte de la Vida y del Espíritu en el seno de la Materia, hasta alcanzar el punto cero, el punto Omega, y otro período de retorno y de elevación, hacia el punto Alfa. Catorce generaciones quieren decir que se dieron dos ciclos completos evolutivos entre uno de esos personajes y el siguiente en la lista.

¿Qué nos dice la Teosofía acerca de todo este embrollo?

Para la Teosofía El Cristo y El Bodisatva es la misma persona. También se le denomina "El instructor del mundo". Es el jefe de la Fraternidad Espiritual. Es el "Hijo del Hombre" más avanzado que hay en nuestro planeta. Pues el Buda, aún más perfecto, abandonó la Tierra para seguir su trabajo en otras esferas, si bien su energía sigue estando presente.

El Buda se comprometió a mantener su contacto muy cercano con el Bodisatva, o el Cristo. La tradición nos cuenta que fue hermano del Buda y que este, el hermano mayor, debido a sacrificios inimaginables, alcanzó su alto horizonte espiritual, estableciéndose que el siguiente Buda sería el Bodisatava, el Cristo, también llamado Maitreya.

Otra realidad aparte es el Maestro Jesús de Nazaret, que durante tres años estuvo permanentemente inspirado e iluminado por el Cristo. El bautismo del Maestro Jesús en el Jordán marca el instante en el que se produjo el descenso del Cristo. Personalmente, desconozco cómo se realizó esta unión hipostática de ambas conciencias, o en qué condiciones quedaban las dos. Pienso que ambas conciencias estarán unidas armoniosamente.

En Oriente, un ser así es denominado un Avatar.

El Maestro Jesús, aún renació posteriormente bajo la figura histórica de Apolonio de Tiana.

Según la Teosofía, en Jesús- Cristo había dos personalidades: una Persona es la de Cristo, que como hemos dicho, es El instructor del mundo y El jefe máximo de todas las religiones.

En el libro de Daniel, hay un pasaje en el que el futuro Mesías, al que también se le llama "Hijo de Hombre", es presentado al Anciano de los Días, que le otorga la totalidad del poder espiritual en el planeta Tierra. Todo le es confiado. Este personaje es el Cristo, el Bodisatva, el que en el Evangelio de San Juan nos dice, "**Antes de que Abraham existiese, yo ya existía**". Es decir, que él ya había alcanzado su dimensión espiritual antes de los tiempos de Abraham.

"**Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran;su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido**".

Podríamos decir que el Maestro Jesús es su alumno en el corazón, su discípulo escogido, su alumno más íntimo.

Una cierta intuición tenía de esto el Monofisismo cuando decía que en Cristo no había sino una sola naturaleza: la divina, y así es. El problema es que ellos no separaban al Cristo de la figura histórica llamada Jesucristo.

Por otra parte, está el problema del Verbo, la Segunda Persona, el segundo Logos, el llamado Cristo Cósmico, para diferenciarlo del Cristo de nuestra Jerarquía Espiritual. El Verbo no solo se encarnó en El Cristo,El Bodisatva, sino que El Verbo, la Segunda Persona, encarna por igual absolutamente en todos y cada uno de nosotros.

Doquiera que haya un ser humano, ahí hay una encarnación del Verbo, o Segunda Persona.

El Cristo simplemente tuvo una conciencia y una capacidad de realizar esa parte divina muy superior a la que manifestamos nosotros.

De hecho, en todos los seres no hay sino una sola naturaleza: la divina. Esa es nuestra verdadera y real naturaleza.

Lo que se llama "naturaleza humana" no es sino el aspecto inferior y mecánico de nuestro ser: la parte psíquica, los pensamientos y deseos superpuestos al mecanicismo del cuerpo físico.

https://www.pinterest.es/pin/465489311493626458/

El Cristo tan solo tiene en sí una naturaleza, que es divina. Podríamos decir que es Dios. Pero nuestro Cristo (no hablo ahora del Maestro Jesús), si así lo desea, es capaz de entraren relación con un cuerpo, aunque no posea ninguna naturaleza humana. El Cristo es un ser divino y exaltado,pero de cara a su misión, y al progreso de la humanidad, entra en relación con los elementos formativos de un alma y, eventualmente, con los elementos formativos de un cuerpo.

El Cristo, en definitiva, inspirador del Maestro Jesús, es el símbolo del ser humano perfecto y es uno de los más elevados de todos los avatares planetarios que poseemos. La expansión de conciencia que logró su actuación a través del Maestro Jesús aún no se ha agotado. Logró también un aumento importantísimo de la luz espiritual de nuestro planeta, así como una especie de relámpago espiritual que todavía continúa. También consiguió aumentar y reforzar la radioactividad de nuestro planeta.

El propio Sanat Kumara aún está por encima. Él es el representante permanente del planeta. Es la síntesis de los seis Kumaras y forma con ellos el conjunto por el cual la energía divina puede permanecer anclada en la Tierra y producir, así, la autoconciencia en la Humanidad.

No olvidemos que existen también avatares que provienen de "más allá" del espacio. Son seres que provienen de centros cósmicos como Sirio, o de estrellas dela Osa Mayor. Estos avatares son de una dimensión espiritual tal que la conciencia de los seres humanos más avanzados no puede ni imaginar. Millones de ciclos cósmicos, tan inmensos como cien días de Brahma,han transcurrido desde que estos avatares cumplieron su etapa como seres humanos. Actualmente, encarnan una fuerza y una consciencia cuya misión en actuar en la coordinación inteligente de todo los planos y astros.

La aparición de un avatar de estos en nuestro sistema solar es rarísima. Verdaderamente, nada puede ser dicho de estos seres, pues nos trascienden por completo.

Juan Ramón González Ortiz

Los Pitris o Constructores
Por Juan Ramón González Ortiz
gonzalezortiz2001@gmail.com

En lo que concierne al ser humano, existen dos grandes categorías de devas. **Los devas que construyen el cuerpo inferior del ser humano son los PITRIS LUNARES. Y los que construyen los principios superiores, los-PITRIS SOLARES.**

Los creadores de la humanidad, por tanto, están repartidos en siete clases: cuatro de ellas son corpóreas, y corresponden a los Pitris lunares, y tres son incorpóreas, y corresponden a los Pitris solares.

Los creadores corpóreos proporcionan al ser humano su vehículo, mientras que los incorpóreos proporcionan la mente, así como el cuerpo relativamente permanente del Ego o Ser Superior.

Los devas lunares, o "Pequeños Constructores" nos proporcionaron tres principios:

- El cuerpo etérico.
- El prana.
- El deseo, o Kama.

Y los devas solares, o "Grandes Constructores", nos proporcionaron dos principios:

- La mente inferior.
- La mente superior.

Los Pitris lunares ¿Qué nos dice la Teosofía?

La información que sobre este tema nos proporciona la Teosofía no es ni tan abundante ni tan grandiosa como lo que nos presenta el Maestro Tibetano, el cual teje un cuadro de una vastedad y de una grandeza inimaginables.

En el Primer Sistema Solar, el aspecto negativo de la sustancia, o sea, el aspecto Madre, o Materia, llegó a su más alto punto de perfección. Por eso los Pitris inferiores predominaban. En nuestro actual sistema de Segundo Rayo, o aspecto Vishnú, la fuerza activa está en las manos de los Pitris solares o devas mayores.

Los Pitris lunares se llaman también **BARHISHAD PITRIS**, Blavatsky, Leadbeater y los primeros teósofos emplean, en general, este término. Sus cohortes son la sustancia material, o la forma material, la cual posteriormente es puesta movimiento. Podríamos decir que lo único que pueden hacer, debido a su nivel de evolución, es revestir a la Monada y en ningún caso proporcionarle un principio mental. Temporalmente, al menos, son "Los Conquistadores del Espíritu". Poseen el fuego creador del Tercer Rayo. Son el producto del sistema precedente, y su relación con nuestro actual sistema es la misma que la relación de la Cadena Lunar con respecto a la Cadena Terrestre. No olvidemos que todo cuanto atañe al pasado, a lo lunar, y a nuestra naturaleza inferior se considera un lastre que ha de ser superado e incluso destruido. Por eso esotéricamente se dice que el mal es permitir que el principio que debe ser sometido nos gobierne. El principio positivo debe manipular al negativo. Cuando se sigue la línea de menor resistencia, caemos en manos de este principio, el cual, es decir: el cuerpo, en sí mismo no es un principio. Esta es la vía negativa. Cuando en el Apocalipsis se nos dice que Satán está encadenado por mil años, se nos está diciendo que el ser humano debe librarse de los Señores Lunares para alcanzar la entrada en la gran paz del Pralaya.

Leadbeater nos dice en *La vida interior*, que el nivel fijado para el logro humano en la Cadena Lunar era la Iniciación cuarta, la del Arhat. Los que llegaron a tan alta condición, fueron llamados "Señores de la Luna". Uno de esos grupos que logró la finalidad del Logos, decidió permanecer en estrecho contacto con la cadena siguiente, la Cadena Terrestre. Los miembros de esta clase son los denominados específicamente **BARHISHAD PITRIS**.

Annie Besant, refiere que también se los llama Hijos del Crepúsculo, Hijos de la Luna, Progenitores y Cubos, pues, durante la Cadena Lunar, conquistaron la materia en su forma cuaternaria, y llevaron consigo esa materia para su posterior evolución durante la Cadena Terrestre.

Tengamos en cuenta que hubo individuos que ya alcanzaron el nivel de Arhat en el Globo A de la Séptima Ronda (o sea, la última ronda) de la Cadena lunar. Otro grupo de entidades logró ese nivel en el Globo B. Ambos grupos abandonaron la Cadena Lunar en ese punto y siguieron otros senderos.

Un grupo de los que alcanzaron el nivel de Arhat en el Globo C son nuestros Barhishad Pitris, pues ellos fueron los que desearon vincularse con la Cadena siguiente. Nuestra Cadena, la Cadena Terrestre. Ellos abandonaron la Cadena Lunar en el Globo C y se dirigieron a la región en la que ya se estaba construyendo la Cadena Terrestre; posteriormente, se les unieron otros Barhishad más.

Hasta en el Globo G, el último, de la Séptima Ronda de la Cadena Lunar, se siguieron produciendo Barhishad Pitris. Los Barhishad Pitris formaron cuatro grupos. Cada uno de los cuatro grupos de Barhishad Pitris se encargó de regir una de las rondas de la Cadena Terrestre:

- La Primera clase de Barhishad Pitris, que tiene el cuerpo causal como su vehículo más bajo, rigió la Primera Ronda de la Cadena Terrestre.
- La Segunda, que tiene el cuerpo mental como su vehículo más bajo, rigió la Segunda Ronda.
- La Tercera, usaba el cuerpo astral como su vehículo más bajo, rigió la Tercera Ronda.
- La Cuarta, que usaba el vehículo etérico como su vehículo más bajo, rige la Cuarta Ronda.

Además, cada una de las cuatro clases de estos Pitris tiene siete subclases, rupa y arupa. De manera que hay veintiocho subclases de Barhishad Pitris. Los Barhishad Pitris pertenecen a la Séptima Jerarquía creadora. Tienen bajo su mando a las vastas legiones de Espíritus de la Naturaleza, que son los verdaderos constructores de las formas, pues los Barhishad Pitris serían algo así como los arquitectos que entregan los planos a los grupos de albañiles, aparejadores, técnicos, encofradores, ... Algunos de los Barhishad más adelantados, los del Globo A, B y C, supervisaron la labor detallada de la construcción de los diversos Globos de la Cadena Terrestre.

Fueron los Barhishad del Globo G de la Cadena Lunar, los que crearon las formas arquetípicas primitivas en el Globo A de la Cadena Terrestre en la Primera Ronda, dando sus Sombras o Chhayyas para su construcción. Luego llegaron las entidades y ocuparon las formas creadas.

https://images6.fanpop.com/image/photos/43300000/Angels-angels-43325084-564-809.jpg

La Gran Invocación

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
que afluya luz a las mentes de los hombres,
que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
que afluya amor a los corazones de los hombres,
que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro en donde la Voluntad de Dios es conocida,
que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres,
propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
que se realice el Plan de Amor y de Luz
y selle la puerta donde se halla el mal .
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el el Plan en la Tierra.

Los de la clase siguiente, es decir, los Barhishad del Globo F en la Cadena Lunar, supervisaron la evolución de las formas en la Segunda Ronda Terrestre. Y así hasta la Cuarta Ronda. La actual.
La Tierra se formó cuando los habitantes de la Luna la abandonaron. Al ser abandonada por su Espíritu, la Luna empezó a desintegrarse. Una parte muy grande de su sustancia pasó a construir la Tierra. Cuando los habitantes de la Luna la abandonaron ya estaban construidos los Globos A, B y C de la Cadena Terrestre.

Agnichaitas y Agnisuryas ¿Qué nos dice el Maestro Tibetano?

El Maestro Tibetano nos dice en su *Fuego Cósmico*,

*"**Al final del Mahamavantara, ellos (los Pitris Lunares), habrán construido, de acuerdo al plan, una envoltura o vehículo perfecto para que se exprese el Pensamiento divino, lo cual se realizará manipulando la sustancia negativa; utilizarán el calor de la Madre para nutrir el germen del Pensamiento divino y llevarlo a la fructificación. Cuando el germen ha alcanzado la madurez, entonces el aspecto Madre ya no tiene objeto y el Hombre, esotéricamente, queda libre o se libera.***

***Los Pitris lunares y constructores menores, desde el punto de vista del sistema, se expresan plenamente en el reino animal. Cuando produjeron al ser humano animal como impulso inicial, desempeñaron su función primordial, y (en escala menor y en conexión con uno solo de los Humanos celestiales) así como la Luna es un mundo moribundo y decadente, también en escala comparable al sistema y por lo tanto abarcando un vasto período de tiempo, el trabajo de los Pitris lunares está llegando lentamente a su fin, a medida que el poder ejercido por el tercer reino o animal, sobre el humano, está siendo reemplazado por el poder espiritual; desaparecerá, en sentido esotérico, la analogía que existe en el sistema de la actividad pítrica lunar*".

El MT propone específicamente este esquema para desarrollar el tema de los Pitris, tanto lunares como solares (que son exclusivamente los llamados Agnisvattas, entre otros nombres, claro está).
Este esquema es muy importante. Él usa exclusivamente los siguientes términos:

Nombre	*Plano Cósmico*	*Plano del sistema*	*Naturaleza*	*Regente*
Agnichaitas	7º subplano físico cósmico	Físico	Concreción densa	Kshiti
Agnisuryas	6º subplano físico cósmico	Astral	Liquido	Varuna
Agnisvattas	5º subplano físico cósmico	Mental	Gaseoso	Agni

En el plano cósmico, los Agnichaitas son específicamente los constructores del plano más denso, o plano físico, y los Agnisuryas del plano líquido cósmico, o plano astral.

1.- Agnichaitas

El regente de los Agnichaitas es Kshiti. El regente de todo el plano físico. El MT nos dice de él:

"***El gran deva Kshiti los rige en el plano físico. Es un deva de categoría y poder similares a los del Chohan de Rayo; preside todo lo que está fuera del reino humano en el plano físico y tiene como consejeros a los cuatro señores dévicos secundarios de los cuatro niveles etéricos. Con ellos preside un concilio subsidiario de siete devas que tratan todo lo que se relaciona con la evolución dévica y el trabajo de los constructores mayores y menores***".

Los devas que funcionan en el séptimo plano cósmico físico y producen la concreción más densa son los Agnichaitas. Son los que construyen el globo terrestre y, dentro del Sistema Solar, constituyen el conjunto de toda la actividad y de la vibración que aparece en el seno de la materia sólida.

Estos devas representan así la totalidad de la sustancia del plano físico, el cual puede dividirse en dos niveles:

- Cuatro subplanos en materia invisible y etérica.
- Tres subplanos en materia concreta y observable.

A cada uno de los cuarenta y nueve grupos de Agnichaitas se los denomina "Fuegos". Así pues, hay cuarenta y nueve Fuegos.

Nos dice el MT:

"***Tres grupos de Agnichaitas se ocupan de:***

a. La fuerza o energía de la sustancia física. Ese aspecto eléctrico que produce actividad.

b. La construcción de formas. Produce la unión de la sustancia negativa y positiva, trayendo así a la existencia, en su significado exotérico y común, todo lo que se puede ver y tocar.

c. El calor interno de la sustancia que nutre y causa la reproducción. Los tres grupos constituyen estrictamente el aspecto madre.

Estos tres grupos también se subdividen en siete grupos que forman la materia de cada subplano, considerando a esa materia como el cuerpo de manifestación de uno de los siete devas por medio del cual el Señor Raja del plano se manifiesta.

Estos siete grupos se dividen nuevamente en siete, formando cuarenta y nueve.

Los tres grupos funcionan de la manera siguiente:

<u>Grupo A</u>. En el primer subplano. Suma total de la materia atómica en el plano físico.

<u>Grupo B</u>. En los subplanos etéricos segundo, tercero y cuarto. Constituyen la sustancia de esos planos, los transmisores de prana, por intermedio de los cuales el prana fluye hacia los aspectos más concretos del vahan o vehículo denso logoico.

<u>Grupo C</u>. En los tres subplanos inferiores; los devas que constituyen la esencia de todo lo tangible, visible y objetivo".

Con respecto a los Agnichaitas del

Grupo A

"**el más importante del plano físico desde el punto de vista de la creación y de la objetividad**", el MT escribe:

"Es por eso que sólo se permite dar muy pocas indicaciones, las que tratan simplemente de las relaciones del hombre con dichas entidades; éste se vincula principalmente con ellas porque su átomo físico permanente está directamente energetizado por las mismas, pues él es parte de su naturaleza y ocupa un lugar en su forma". (…)

Los devas de los niveles atómicos de todos los planos de nuestro esquema trabajan en estrecha asociación:

a. Entre sí, formando de este modo, siete grupos, suma total del aspecto Brahma de nuestro sistemaplanetario.

b. Con los Siete grupos que constituyen la materia atómica del esquema, nuestro polo opuesto.

c. Con el grupo particular de ese esquema que Constituye uno de los vértices del triángulo del sistema del cual nuestro esquema, conjuntamente con el opuesto, constituyen los otros dos vértices.

d. Con los correspondientes grupos, en menor grado, en todos los esquemas del sistema.

e. Con el esquema que corresponde al primer aspecto o plano de Adi.

f. Con esos devas que forman la sustancia-espíritu de la manifestación de ese Rishi particular de la Osa Mayor, prototipo de nuestro particular Logos planetario.

g. Con los devas que forman la sustancia de una de esas existencias esotéricas a las cuales se refiere La Doctrina Secreta ([1]) como "Las esposas de los siete Rishis" o las siete hermanas, las Pléyades. Una de estas siete hermanas tiene una estrecha relación con nuestro Hombre celestial y, por lo tanto, tenemos la interesante interacción cósmica siguiente:

1. *Uno de los siete Rishis de la Osa Mayor.*
2. *Una de las siete Hermanas, una Pléyade.*
3. *El Hombre celestial de nuestro esquema.*

Dicha interacción será triple y, en lo que a nosotros concierne, justamente ahora involucrará la transmisión de la fuerza vital que circula en la sustancia dévica a través de la materia atómica de nuestros planos. Esto afectará materialmente a algunos seres humanos más que a otros, de acuerdo a su rayo y naturaleza, y este efecto se demostrará en la vivificación de las espirillas de los átomos permanentes y de los centros".

El Grupo B

"Al encarar el tema del Grupo B o segundo grupo de Agnichaitas nos ocuparemos de ese importante grupo de devas denominados en algunos libros "Los devas de las sombras". Su función es principalmente cuádruple y constituye la base del movimiento o actividad en todos los planos, actividad producida por la interacción de los aspectos negativo y positivo de Brahma, el Dios manifestado. Primero, son los que construyen el cuerpo etérico de todas las existencias sensibles y principalmente el cuerpo etérico de todos los hombres.

[1] *LaDoctrinaSecreta*. IV 116-119.

Segundo, son los que trasmiten prana.

Tercero, desempeñan una función muy definida en el proceso evolutivo, la de vincular los cuatro reinos de la naturaleza, siendo esencialmente los que transmutan y transmiten lo inferior a lo superior. Construyen entre cada reino - mineral, vegetal, animal y humano- lo que, en cada caso, corresponde al antakarana o puente que une al manas superior con el inferior, el canal que transmite la vida desde el reino humano inferior al espiritual o superior". Este grupo de devas, "Los devas de las sombras", se dividen, además, en cinco clases. La Primera Clase, se ocupa de la magia. La Segunda Clase, se manifiesta como electricidad en el plano físico, la Tercera Clase de devas constituye en su conjunto el aura de la salud, colectiva e individual, en los tres reinos. La Cuarta Clase son los devas que responden al estímulo del Rayo y a las vibraciones planetarias. La Quinta Clase, constituye el centro que vibra al ritmo de Kundalini.

Grupo C

"El tercer grupo de estos devas está muy relacionado con el control que ejerce el departamento del Manu y con los grandes devas asociados a dicho departamento en este planeta. Debido a la actividad que despliegan durante ciertos ciclos, cambian toda la superficie de la Tierra mediante la acción volcánica; continentes surgen y se sumergen; los volcanes están activos o pasivos, y así el mundo es purificado por el fuego. En su correspondiente sector estos Agnichaitas se mantienen activos, construyendo formas minerales por medio del fuego; son los alquimistas de las regiones inferiores, y mediante el contacto y el conocimiento de 'palabras' por las cuales son controlados, los futuros alquimistas científicos (en contradicción con los alquimistas idealistas del pasado) trabajarán con los minerales y con las vidas corporificadas en todas las formas minerales. El secreto de la transmutación de los metales comunes en oro será revelado cuando las condiciones del mundo sean tales que al oro no se lo considere el metal patrono y por ende su libre fabricación no conducirá al desastre, y cuando los científicos trabajen con el aspecto vida o con la vida eléctrica positiva y no con el aspecto sustancia o forma". (…)

"No es aconsejable extendernos más sobre sus funciones (…) Hoy el conocimiento produciría dos resultados: primero, pondría a la familia humana bajo el poder (aún ciego y destructivo) de ciertos elementos de naturaleza análoga a la del cuerpo físico. Esto traería como consecuencia la destrucción de la forma o se llegaría a la parálisis y a la demencia en gran escala. Segundo, se pondría el poder en manos de ciertos Hermanos del Sendero ([2]) izquierdo y de un determinado número de magos inconscientes (de los cuales hay bastantes que lo emplearían sólo para fines egoístas, malignos y materialistas.

[2]El Sendero de la Izquierda es el que recorre el Mago Negro y los Hermanos de las Sombras. Comienza por emplear las fuerzas de la naturaleza para fines egoístas; se caracteriza por el intenso egoísmo y separatividad, y termina en Avitchi, la octava esfera, el hogar de las almas perdidas, o esos cascarones del hombre inferior que se han separado de su principio vital, egoico o individual.

Por eso no es conveniente más información acerca de esta sustancia física densa y de los que la corporifican. Los Agnichaitas del tercer grupo son todavía para el hombre una amenaza y sólo pueden ser manejados en forma grupal y en amplia escala por el guía del departamento del Manú mediante sus propios regentes -ciertos devas que poseen un desarrollo igual a la sexta Iniciación".

2.- Agnisuryas

Son los antiguos dioses de las aguas del espacio y de las aguas de la materia. Son los devas creadores del sexto plano, el plano astral.

"***El plano astral es para el hombre el principal campo de batalla y la zona más intensa de su campo de sensación -la sensación mental esotéricamente comprendida, es por ahora sólo una posibilidad.***

El cuerpo astral es el lugar de la vibración más violenta del hombre y las vibraciones constituyen la causa poderosa de su actividad en el plano físico. El hombre debería comprender en la actualidad, que los devas del plano astral controlan casi totalmente lo que hace y dice, y que la meta de su evolución, la meta inmediata, consiste en liberarse de su control a fin de que él, el verdadero Ego o Pensador, pueda convertirse en una influencia predominante.

Para ser más explícitos y a fin de ilustrar esto diré que las pequeñas vidas elementales que forman el cuerpo emocional y la vida positiva de cualquier deva evolutivo vinculado (debido a vibraciones similares) a un hombre determinado le proporciona un cuerpo astral de poder coherente y positivo, que todavía controla prácticamente a la mayoría.

El hombre generalmente hace lo que sus deseos e instintos le sugieren. Si este deva evolutivo es de orden elevado (como en el caso de un hombre altamente desarrollado) la vibración será elevada y los deseos e instintos, en consecuencia, buenos y exotéricamente correctos. Sin embargo, si el hombre se deja controlar por ellos, es porque permanece bajo la influencia dévica y debe liberarse. Si la vida dévica es de orden inferior, el hombre demostrará instintos bajos y viciosos y deseos viles".

Varuna es el deva que gobierna este plano. Representa la Vida central que anima la sustancia astral de todo nuestro sistema, el sexto subplano del plano físico cósmico. Tanto Varuna como un deva que está por encima de él, dependen de una Entidad Cósmica que anima al plano astral cósmico.

Tras el Señor Raja del Plano, existen siete grandes devas Agnisuryas que dan fuerza positiva a cada uno de los siete subplanos del plano astral del sistema.

En tercer lugar, existen además varios grupos de devas Agnisuryas, que realizan diferentes funciones, llevan a cabo diversas actividades y producen resultados constructivos. Son devas de muchos tipos y clases, un grupo de ellos se relaciona actualmente con la expresión sexual en el plano físico de la humanidad.

NTRA. SRA. DEL CARMEN
- Stella Maris -

"Un grupo que en esta oportunidad ha sido impulsado a la existencia, y personifica el fuego de la expresión sexual tal como lo comprendemos, impulso o instinto que se halla detrás del deseo sexual físico.

Dominó en la cuarta raza raíz, época en que las condiciones sexuales alcanzaron una etapa de increíble horror desde nuestro punto de vista. A dichos devas se los va controlando gradualmente y, cuando el último lemuriano haya pasado a la quinta raza raíz, este grupo, lenta y totalmente, habrá desaparecido del sistema solar. Se halla relacionado con el "fuego" pasional del Logos solar y con uno de Sus centros en particular; dicho centro está paulatinamente entrando en la oscuridad y su fuego será transferido a un centro más elevado".

Acerca de estas numerosísimas vidas que forman los tres grupos de los Agnisuryas, el MT nos comenta:

*"**Por ahora resulta imposible e igualmente inútil enumerar otros; se ha considerado conveniente llevar al conocimiento de los estudiantes estos innumerables tipos de sustancia dévica debido a la importancia primordial que tiene el cuerpo astral en los tres mundos.***

Dominando estas vidas dévicas, "trasmutando el deseo" en aspiración y por medio de los fuegos purificadores del plano astral, el hombre oportunamente adquirirá conciencia búdica".

Funciones de los Agnisuryas

*"**Los devas del plano astral están especialmente vinculados al hombre en la actualidad debido a la polarización astral y al papel que desempeña el deseo y el sentimiento en su evolución.***

La conciencia se expande por medio del contacto, por la apreciación inteligente de aquello con lo que se hace contacto y por la comprensión de lo que ha de conseguirse por medio de un contacto específico. Aquello con lo que ha de hacerse contacto depende de la vibración recíproca y, en consecuencia, el deseo (la búsqueda de sensaciones) y el sentimiento (el reflejo de ese deseo) es de real importancia, poniendo constantemente al hombre en contacto -aunque él no se dé cuenta- con la sustancia dévica de cualquier tipo".

(…)

*"**El plano astral es para el hombre el principal campo de batalla y la zona más intensa de su campo de sensación -la sensación mental esotéricamente comprendida, es por ahora sólo unaposibilidad. El cuerpo astral es el lugar de la vibración más violenta del hombre y las vibraciones constituyen la causa poderosa de su actividad en el plano físico. El hombre debería comprender en la actualidad, que los devas del plano astral controlan casi totalmente lo que hace y dice, y que la meta de su evolución, la meta inmediata, consiste en liberarse de su control a fin de que él, el verdadero Ego o Pensador, pueda convertirse en una influencia predominante.***

Para ser más explícitos y a fin de ilustrar esto diré que las pequeñas vidas elementales que forman elcuerpo emocional y la vida positiva de cualquier deva evolutivo vinculado (debido a vibraciones similares) a un hombre determinado le proporciona un cuerpo astral de poder coherente y positivo, que todavía controla prácticamente a la mayoría.

El hombre generalmente hace lo que sus deseos e instintos le sugieren. Si este deva evolutivo es de orden elevado (como en el caso de un hombre altamente desarrollado) la vibración será elevada y los deseos e instintos, en consecuencia, buenos y exotéricamente correctos. Sin embargo, si el hombre se deja controlar por ellos, es porque permanece bajo la influencia dévica y debe liberarse. Si la vida dévica es de orden inferior, el hombre demostrará instintos bajos y viciosos y deseos viles.

Si estas observaciones son correctamente interpretadas se comprenderá algo de lo que se quiere significar cuando se habla de la evolución dévica como "evolución paralela" a la del hombre".

El MT nos deja muy claro que el único interés de conocer los devas del plano astral es alcanzar su trasmutación. No olvidemos que el plano astral es un reflejo deformado del plano búdico. Por eso el cuerpo astral, una vez purificado es una clave valiosísima.

La Iglesia Católica comprendió esto muy tempranamente cuando por medio del incienso, de la música solemne y bella, de los hábitos hermosos y brillantes, o de la impresionante presencia de los rituales intentó transmutar la emoción inferior en aspiración, y el deseo inferior en deseo superior.

El MT ha dejado ya muy bien trazado el camino que hemos de emprender: elevar las fuerzas del plexo solar (plano astral) hasta el corazón (plano búdico).

Puesto que los Agnisuryas (o devas del sexto plano) están bajo la influencia del Sexto Rayo, muchas organizaciones y grupos religiosos que trabajan (a veces sin saberlo) con estos ángeles, están sometidos al carácter negativo del Sexto Rayo, volviéndose separatistas, sectarios y fanáticos.

El planeta Neptuno es quien preside los devas del agua. Es uno de los planetas más ocultos. Su representante, VARUNA, es una emanación suya. Es Neptuno quien preside la Segunda Iniciación, la del Bautismo.

Hay un dicho esotérico que dice:

"***Nadie puede empezar a coordinar el vehículo búdico a menos que esté bajo la influencia de Neptuno***".

Los Pitris Solares

Son los seres a los que la Teosofía denomina como "Los grandes constructores".

Son los que construyen la mente humana, pues a esta clase pertenecen los devas del plano mental.

Según su función o el plano en el que se expresan, se les ha denominado de múltiples maneras:

- Ángeles Solares.
- Agnisvattas.
- Dhyanis del fuego.
- Hijos de la mente.
- Egos.
- Almas.
- Asuras, etc., etc.
-

Estos Pitris también han pasado por el estado humano.

En *La doctrina secreta* se los denomina Nirmanakayas y Yogis celestes.

Estos devas son los que se sacrificaron para dar al ser humano su cuerpo egoico, es decir, su consciencia, y alcanzar la individualización.

El MT nos dice en *Fuego Cósmico*,

"***Los Pitris y devas solares, con todo lo que incluye el término, expresan su fuerza más adecuadamente a través del hombre. Son el origen de su autoconciencia, y su acción sobre el aspecto negativo produce al Ego humano (en gran escala, considerado en su totalidad fuerza cósmica); su acción sobre el aspecto madre o negativo produce, en los niveles cósmicos, esa Unidad Autoconsciente, un Logos solar, que actúa por medio de Su vehículo físico. Desde el punto de vista cristiano, los grandes Constructores construyen el Espíritu Santo, o esa fuerza superior que fecunda la materia, mientras que los Constructores negativos o inferiores, corresponden a la Virgen María***".

Los grandes Constructores o Pitris Solares son el aspecto positivo de la sustancia, o del fenómeno eléctrico, mientras que los constructores menores, o Pitris lunares, son el aspecto negativo. La acción combinada de estos dos grupos produce la luz, o el Sistema Solar manifestado. En su totalidad, representan el conjunto de la sustancia; es decir, **la forma activa e inteligente, construida para proporcionar una morada a la vida subjetiva central**.

Tratar de los Pitris solares exige una sabiduría y una calidad de mente casi imposibles de tener. Muchas informaciones están veladas, y son incomprensibles para los estudiantes normales, como lo somos nosotros. Además, es muy importante saber en qué plano actúan estos devas, y eso no siempre nos queda claro.

El propio MT hablando de las correspondencias cósmicas entre los Pitris solares, con los grupos de Logos Planetarios, y con los grupos de los Fuegos Solares dice que "**es un misterio prácticamente irresoluble, en el presente, para el ser humano**".

Agni es el Señor Raja del plano mental. Reina sobre todos los elementales del fuego, así como sobre los devas de los tres planos de la evolución humana (plano físico denso, astral y mental), no solo en la Tierra sino también en todas partes del Sistema. Los tres fuegos básicos del Sistema son tres ramificaciones del propio Agni. Según los *Vedas*, Surya, el Sol, representa el Fuego Solar (Fuego del amor- sabiduría); Indra representa el Fuego Eléctrico (Fuego de la Voluntad, su manifestación subjetiva es la vida una, o la unidad dinámica); y el propio Agni, el Fuego por Fricción (Fuego de la Actividad, o de la Materia).

Los tres proceden de Agni, el cual a su vez es una emanación del Ser Supremo. El Fuego eléctrico procede del Sol espiritual central. El Fuego Solar, procede del corazón del Sol. El Fuego de la Materia, procede del Sol físico.

En el microcosmos humano existe una correspondencia perfecta con esta manifestación:

- La Voluntad de Atma, que se manifiesta en la Chispa Divina, o la Joya en el Loto.
- El Amor- Sabiduría de Buddhi, que se manifiesta en los Rayos y en el Loto de doce pétalos.
- La Inteligencia activa de Manas, que se manifiesta en el aspecto sustancia y en los átomos permanentes.

Agni, por encima de Kshiti y de Varuna, es la totalidad de la vitalidad del Sistema. Él es la Vida en sí misma y Él es el que da el poder a toda potencialidad.

Agni es la esencia del pensamiento y de la vida coherente en todo. Agni es la consciencia en su aspecto evolutivo. Por eso se dice que Agni es la totalidad de los dioses. Es a la vez el Fuego de la Materia y el Fuego de la Mente, mezclados y fusionados. Es la Mente que acciona el Sistema. Es el Fuego de la Sustancia y la Sustancia del Fuego.

Hagamos notar que hay una misteriosa conexión entre el número cinco, que es el número que expresa al ser humano, con el quinto plano, que es el mental, y que también es el plano de los devas del fuego. A esto hay que sumarle que estamos en la quinta ronda y en la quinta raza raíz, quinta subraza.

De hecho, fue en el quinto Mahamanvantara que el Logos Solar tomó su quinta iniciación mayor. Así mismo, fue en el quinto Mahamanvantara cuando las tres quintas partes de los Manasaputras, o auxiliares divinos, alcanzaron su fin evolutivo previsto.

El MT nos dice que el fin de la quinta cadena es la evolución de los devas del fuego.

En el actual momento evolutivo, Varuna es el regente más activo. Mientras que Agni solo lo es para los discípulos. Posteriormente, dentro de muchísimo tiempo, Indra, el gran deva del Plano Búdico, será el regente que condicione la vida en nuestro planeta.

Agnisvattas o Ángeles solares

"***Por lo tanto, los ángeles solares son entidades de orden espiritual elevado -con una conciencia refinada correspondiente a la sustancia material con la cual están revestidos. A fin de relacionar esto con lo ya dicho, puede considerarse que los ángeles solares forman colectivamente al Señor Brahma de la isla del loto. Se los denomina con distintos nombres, Espíritus planetarios, Asuras, etc., pero a fin de tener una idea adecuada respecto a su naturaleza puede decirse que la relación que tienen con el mundo espiritualmente regenerado y liberado de los Brahmines mundiales o Nirmanakayas, es la misma que existe entre ellos y la humanidad común. Los ángeles fueron esos Brahmines, que en Mahamanvantaras anteriores pasaron períodos excesivamente extensos, trabajando y sufriendo con el fin de fomentar la sabiduría en el mundo; de allí surgieron como ángeles de la matriz infinita de Aditi bajo su impulso kármico después de un periodo de Mahapralaya***".

Profundizar en el tema de los Ángeles Solares, es profundizar en el tema más prodigioso de toda la evolución planetaria.

El MT nos dice claramente: "**Este conocimiento es el más oculto**". No solo los Ángeles Solares acudieron a ayudar a la Humanidad. En realidad, hubo dos clases más de ayudas cósmicas: los Asuras, y los Kumaras, o Señores de Venus. Contando con los Ángeles Solares, los tres forman las tres clases de Manasaputras

Los Asuras, también llamados, "Hijos de la Noche", o" Señores de la Sabiduría Oscura". Asura quiere decir "no dios". Era una jerarquía de seres turbulentos, activos, agresivos, de naturaleza independiente y separativa (o Ahamkara). Allá en donde se encontrasen surgía la guerra. Los Suras, por el contrario, eran los "dioses", y su naturaleza era pasiva y fundamentada en el sentimiento de unidad. Siempre estaban dispuestos a obedecer las leyes de los Logos.

Los Suras representan el orden, y los Asuras el progreso.

Estas fueron la primera clase de **Manasaputras** que vinieron a la Tierra. Durante la Primera Cadena, fueron seres humanos.

Los Asuras forman parte de la quinta Jerarquía Creadora, la del misterioso Makara. Una tercera parte de estos Asuras rechazaron participar cuando se les pidió que crearan el doble del ser humano, a partir de su imagen. Dos tercios colaboraron. Los que rechazaron su misión, encarnarían más tarde, en la época atlanteana como los Señores de la Faz Oscura.

La siguiente clase de auxiliares divinos son los Señores de Venus o Kumaras. La tarea de estos seres era encarnar físicamente en la Tierra a fin de guiar a la Humanidad y de convertirse en los instructores de una jovencísima Humanidad.

También fundaron la Jerarquía oculta y se encargaron desde entonces del gobierno oculto del Planeta.

Toda esta actividad tuvo lugar durante la Tercera raza raíz. La unión del Espíritu- materia con la mente o Manas, que tuvo lugar en esa raza raíz, significa el verdadero surgimiento de la llamada familia humana.

Este acontecimiento también trajo como consecuencia que el Logos Planetario tomó un vehículo físico transformándose literalmente en un Avatar.

Según el MT,

"***Se ha afirmado que ciento cuatro Kumaras vinieron de Venus a la Tierra; literalmente el número es ciento cinco, si a la Unidad sintetizadora, el Señor del Mundo, se la cuenta como una. Permanecen aún con Él los tres Budas de Actividad.***".

Así pues, existen tres tipos de Pitris Solares:

- **Los que implantaron la chispa de la mente en el primitivo ser humano.**
- **Los que tomaron cuerpos y modelaron el tipo humano**
- **Los que rechazaron encarnar.**

La mayor parte de los seres humanos trabajan exclusivamente con los constructores del plano astral, pues las formas de pensamiento generadas por los humanos siempre están teñidas por el deseo. Los constructores del plano físico, sin embargo, actúan automáticamente según sean las corrientes de energía que mueven el mundo sutil.

El papel de los Agnisvattas fue construir el cuerpo egoico del cual emergerá el principio de la Autoconsciencia, uniendo los tres principios superiores ATMA- BUDDHI- MANAS con los tres principios inferiores de la personalidad.

Los Ángeles Solares, o Manasadevas, o Señores de la Llama, o Agnisvattas, vitalizando con su propia energía el tercer subplano del plano mental, dan origen a una vibración quíntuple la cual produce el loto egoico, apareciendo un triángulo de fuego manásico eléctrico. Ese triángulo es el núcleo de lo que posteriormente se desarrollará como ANTAKARANA.

El chakra egoico del alma, incluidos en su interior los tres átomos permanentes, es un gran misterio hasta para los escasos videntes iniciados, que pueden verlo.

En la Cuarta Iniciación, la actividad de ese triángulo es tan grande que se parece más a una rueda que girase rápidamente. Y toma un aspecto cuatridimensional. Entonces, los tres pétalos del centro se abren, revelando "La Joya resplandeciente".

Ojalá nos sea dado a nosotros, pobre gusanitos, que avanzamos a trancas y barrancas en la hondura de la noche, poder ver esa maravilla que, con los ojos de la imaginación, tantas veces hemos anhelado.

La verdadera transmutación alquímica es aprender a utilizar las sustancias dévicas de los vehículos inferiores, desarrollando la Autoconciencia.

Esto se logra gracias a los Agnisvattas, que son los que construyen el cuerpo egoico.

El Ángel Solar se manifiesta entonces como Hijo de Dios.

En el Sacrificio de la Crucifixión, el Hijo cede su puesto al Padre, al cual hasta ese momento ha estado ocultando.

Por eso decía Juan el Bautista, "Es preciso que Él crezca y que yo disminuya".

Ángeles y pájaros.
Por Juan Ramón González Ortiz

Que los devas, o ángeles, están muy cerca lo señala el hecho de que, en Occidente, estos siempre son representados llevando alas a su espalda.

Los devas son misteriosos. Pertenecen a otro reino y no sabemos nada de ellos. Muchos escritores, santos e iniciados nos han dejado obras y genealogías para que podamos aproximarnos a este mundo que nos supera. Y que se llama el Quinto Reino.

No siempre los ángeles se manifiestan como creemos o como queremos. Por ejemplo, el ángel que inspiraba a la santa española sor Juana de la Cruz, que resplandecía más que el sol, y que portaba una corona sobre la cabeza y el signo de la cruz sobre la frente, en realidad no era un ángel. Era una forma pensamiento creada por la espiritualidad de la santa. Un buen día, un deva decidió animar a esta forma pensamiento. Eso es una visión. Pero eso no significa que el deva esté dentro de esa forma pensamiento, aunque algunas veces sí que se introduzca dentro; igualmente, también a veces para actuar puede llegar a tomar forma humana. Esto es lo que pasó con los jóvenes que fueron condenados por Nabucodonosor a ser quemados vivos en un horno como castigo a su negativa a adorar a un ídolo de oro.

La realidad es que los devas, o ángeles, no tienen alas. No son sino chorros de energía luminosa, o de energía etérica, que son proyectados por estos devas. Leadbeater nos avisa de que estos rayos de luz no son alas. Qué pena. ¿Verdad? Lo bien que les sentaban a los ángeles sus doradas y purísimas alas, vibrantes y refulgentes, y ahora resulta que sus bellas alas nunca han existido.

El Maestro Tibetano nos aclara el porqué de la cercanía entre ángeles y pájaros. Nos dice que hay algunos grupos de devas que, habiendo desarrollado ciertas facultades, tienen la capacidad de encarnar en el reino humano, pero, aunque esto existe no es muy frecuente. Para penetrar en el reino humano (el Cuarto Reino), estos devas, obligatoriamente, deben permanecer durante ciertos ciclos en el reino animal. Sin embargo, la pureza intrínseca y extremada de los ángeles es tal que los lleva muy naturalmente hacia el mundo de los tiernos y delicados pájaros, como el más cercano a su propia situación.

Bajo la vestidura de aves, los devas se acostumbran a soportar una forma grosera, pero sin padecer la bestialidad, la ferocidad o la inmundicia de los animales terrestres.

Existen también devas que desean establecer algún contacto con un hombre santo y, generalmente, esto lo hacen a través de la forma de pájaros. Recordemos a San Francisco de Asís y los pájaros, o a Elías y a San Juan el Bautista cada uno con el pájaro que les traía la comida.

En *Fuego Cósmico* nos dice el MT:

"**Muchos devas abandonan el grupo de vidas pasivas en el esfuerzo por llegar a ser vidas manipuladoras por medio del reino de las aves; y, antes de convertirse en hadas, silfos, gnomos u otros duendes, pasan cierto número de ciclos en dicho reino**".

La relación entre pájaros y devas va mucho más allá. Y consiste en que esta relación tiene que ver con el proceso de creación dévica que aparece siempre después de un gran período de reposo cósmico (o pralaya) pues los devas son los que animan y fertilizan la sustancia madre de la que están hechas sus propias vidas.

Observamos que, en casi todas las tradiciones, la existencia de un período de pralaya, el cual se simboliza por medio de una referencia a un estado de caos y de tinieblas.

Ese estado se representa por el cuervo negro o por la paloma negra, o por las aguas negras, o "el abismo sin fondo de las aguas", o por las vírgenes negras.

Cuando acaba el pralaya, al finalizar una raza, el patriarca Noé, pone en libertad un cuervo negro. Con esto se simboliza el fin del diluvio, que es el pralaya, y la venida de una nueva época de luz, de actividad y de vida. Esta nueva etapa la anuncia la paloma blanca que lleva en el pico una rama de olivo. La paloma trayendo esa verde y fresca ramita, simboliza la venida cíclica del Espíritu, el Segundo Logos, o Cristo Cósmico, al seno de la sustancia.

En el hinduismo el símbolo de la ploma está asumido por el cisne blanco, o Kalahamsa.

El cisne es el vehículo del Logos o Rayo Creador que emana de Parabrahmán, que es el infinito sin atributos. Este único rayo contiene en él a los Siete Rayos, de aquí la imagen mística europea del pelícano alimentado con su sangre a sus siete polluelos.

Por ejemplo, sobre esta figura arquetípica de la mitología hindú, Blavatsky nos dice:

"Hamsa (en sánscrito) es"Cisne", y es un ave mística del Ocultismo. La palabra Hamsa se descompone en A-ham-sa, *"Yo (soy) Él"*. Así es que en esta sola palabra está contenido el misterio universal, la doctrina de la identidad de la esencia humana con la esencia divina. La misma palabra puede leerse *Kalaham-sa*, o *"Yo soy Yo"*, en la eternidad del tiempo. Hamsa representa la sabiduría divina, la sabiduría en tinieblas fuera del alcance humano. Está íntimamente relacionado con la sagrada palabra *AUM*; el ala derecha del cisne es *A*, la izquierda, *U* y la cola, *M"*.

En la extraordinaria y mística ópera de Wagner, "**Lohengrin**", el cisne, es la nave, el vehículo que guía y transporta al iniciado en su camino tanto hacia la conciencia iluminada como de vuelta hacia el mundo de los humanos.

El cisne es blanco, al igual que la paloma, y ambos representan la primera creación hecha por las fuerzas dévicas actuando sobre el seno del universo en formación.

Es la sagrada palabra AUM la que atrae a los grandes constructores, cuya forma etérica es llamada esotéricamente La Gran Serpiente, o el Dragón, o El Espíritu que flota sobre la superficie de las aguas.

Es Vishnú, o el Cristo Cósmico, acostado sobre la serpiente Ashesha.

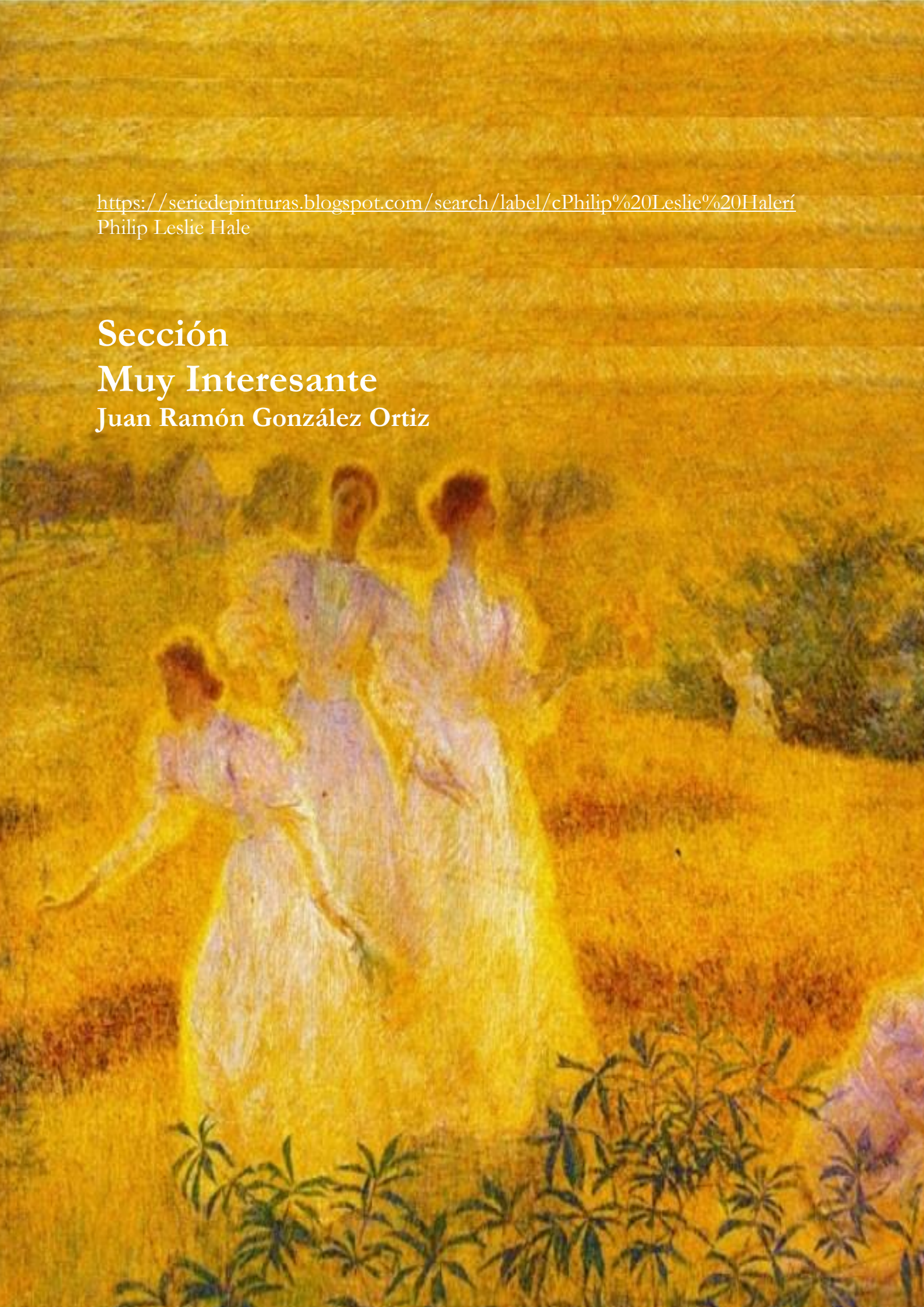
No olvidemos el papel que representa el pájaro en los Misterios, especialmente en el Evangelio, por ejemplo, cuando una paloma desciende sobe el Maestro Jesús en el momento de su Bautismo. Se trata, claro está, de la venida del espíritu iluminado en la mente pura del aspirante.

Pájaros y serpientes están estrechamente relacionados con la Sabiduría y con la naturaleza psíquica del ser humano, de los devas y de Dios. Recordemos que la serpiente representa el fuego de la Madre del Mundo, la Kundalini, la cual, una vez se une al Espíritu, se transforma en el dragón (o "naga") de la Sabiduría.

Juan Ramón González Ortiz

https://seriedepinturas.blogspot.com/search/label/cPhilip%20Leslie%20Halerí
Philip Leslie Hale

Sección
Muy Interesante
Juan Ramón González Ortiz



La teoría de las crisis (III)

por **Juan Ramón González Ortiz**

Crisis derivadas del karma

Una crisis derivada del karma es la conmociónque estalla cuando nuestro karma, tal vez por influjo de una onda de energía cósmica, hace impacto en nosotros mismos, y sobre todo en el nivel en el que más trasgredimos la Ley del Karma.

Estas crisis kármicas están plenamente sincronizadas con las crisis estelares, o cósmicas.

La crisis kármica no es sino la respuesta, o el resultado, a todo nuestro atropello de la Ley del Karma, a todo nuestro separatismo, nuestro egoísmo, nuestra violencia, y nuestro continuo escarnecer la Sabiduría.

A veces estas crisis son breves, momentáneas y se zanjan en muy poco tiempo, y a veces duran mucho tiempo, y transcurren con suma lentitud.

Los accidentes forman parte de estas crisis kármicas. El accidente es el resultado último que nace de haber aumentado la cadena de acciones negativas. Nadie que no tenga la necesidad kármica sufre un accidente.

A veces ese accidente crea una tremenda devastación en los vehículos físicos y en la personalidad.

Exactamente lo mismo sucede, en una octava superior, con el planeta Tierra. Primero los trastornos se originan en el plano mental del planeta Tierra, después afectan a su plano astral, después a su plano etérico y finalmente llegan al plano físico.Muchos trastornos planetarios, como epidemias (quién sabe si la actual epidemia del COVID- 19), violencia, delincuencia, enfermedades mentales, enfermedades venéreas, cáncer, etc. son una forma de reacción de nuestro planeta a las conmociones cósmicas.También es muy posible que los diversos centros sutiles del planeta se sobreestimulen hasta tal punto que muchas formas de vida no puedan soportarlo. Entonces, llegados a ese punto, tal vez solo sobrevivan aquellos que puedanunirse a las corrientes de energía, asimilándose a ellas y avanzando.Puede suceder que la presión gigantesca, vehementísima, originada en las mentes individuales, de todo el material subconsciente, que ahí hierve sin control, se una magnéticamente a otras mentes de iguales características, con pensamientos semejantes. Entonces, esa suma de presiones forma una cadena terrible. Cuando el pensamiento dominante es la sexualidad se forman cadenas de pensamiento basadas en la sexualidad, en el miedo, en los delitos, en la drogadicción, en la posesión de bienes y dinero,en las sugestiones hipnóticas, y también den elseparatismo. Todas estas cadenas son como ríos de lava ardiente que resquebrajan el cuerpo mental y el cuerpo astral. Puede ser que, un día, este torrente estalle y se lleve por delante nuestra propia vida, destruyendo todo cuanto podamos de tener de valioso en ella.

Salir de una crisis semejante es difícil, sin embargo, hay quien tras una conmoción de este tipo ha resurgido totalmente renovado. Limpio, puro y renacido.

El karma humano

La humanidad recibe las energías, y las rechaza o se adhiere a ellas. Esta elección también se refleja en los mundos inferiores. Por consiguiente, la responsabilidad humana con respecto a estos mundos inferiores es absoluta.

Las energías que las formas de vida por debajo de la humana reciben, están filtradas y coloreadas por la consciencia humana. Estas energías pueden significar un nuevo esfuerzo y una nueva oportunidad para las formas inferiores.

El género humano ha de servir adecuadamente a los reinos inferiores, introduciéndolos en niveles más elevados de consciencia.

Exactamente lo mismo hacen los devas con respecto a nosotros. Desdichadamente, muchos devas han tenido que abandonar el mundo de los humanos debido al insoportable ambiente de degradación moral.

La humanidad llevando una vida únicamente centrada en el dinero y en el disfrute, y en nada más, ha creado un oscuro ejército de hijos que obstruye y cierra el paso al progreso y a la apertura de la conciencia.

Estos hijos nuestros son pensamientos y emociones, que se sitúan en el plano mental y en el plano astral, y que desde allí cargan la atmósfera de la vida humana con la mala intención, los deseos más materialistas posibles, el separatismo, y el odio.

No hay otra solución que la inofensividad, el espíritu inclusivo (contra el separatismo que nos destruye), la generosidad, y el amor.

No olvidemos que nunca sabemos si la crisis a la que nos enfrentamos es la crisis total y definitiva, es decir, la crisis planteada en términos de "ser o no ser", una crisis de la cual o salimos mejores o definitivamente desaparecemos.

Debemos empeñarnos en marchar enpos de lo más elevado que hay. Es la única manera de resolver nuestros problemas, pues estando sumidos en ellos nunca encontraremos la salida; sin embargo, si logramos despegarnos de ellos, aunque sea algo, tenemos asegurada la salida.Tampoco olvidemos que las crisis se solapan una sobre otra. Nos enfrentamos como personas individuales a crisis familiares o de relaciones personales, a la vez que nos enfrentamos a crisis nacionales, a crisis globales, a crisis mentales y a crisis espirituales. Puede suceder que la crisis precipite cambios en nosotros y que nuestro entorno, con sus propios intereses, luche y combata para que esos cambios no se sostengan. Entonces, lucharemos contra dos frentes: el interno, y el de los "buenos amigos" y familiares que intentarán que todo siga como antes. Algunos sumarán a esta lista de crisis, la crisis de la Iniciación. Por eso,ante tanta crisis, tenemos la percepción de que todo se agrieta y de todose hunde bajo nuestros pies.Vencer la crisis supone conocernos muy bien. De nada vale tomar carrerilla para después caer reventados. Esto lo hemos experimentado todos cuando nos hemos auto impuesto metas muy altas, inalcanzables para nuestras potencias.Ni siquiera éramos conscientes de que esas elecciones suponían una soberbia y un orgullodesmedidos.Actuar así aún crea más karma negativo y demora la evolución personal, pues tras esos esfuerzos desmedidos lo que aguarda es la total apatía.

Muchas veces, bienintencionadamente, hemos emprendido la lucha contra nuestra naturaleza inferior pensando que es posible su derrota en un lapso muy breve. Esa lucha a muerte contra nuestra parte inferior aún nos hará más y más desgraciados.

Es infinitamente mejor concentrarse en nuestra parte buena, angelical, divina y superior.

También, de tiempo en tiempo, el núcleo íntimo de la raza humana, eso que antes hemos llamado "La Jerarquía" y "Shamballa", emiten su propia onda de conmoción. Esas ondas buscan causar en la humanidad el despertar, súbito, o al menos gradual. Estas ondas ponen en circulación una energía desconocida, que afecta plenamente al cerebro, y a la mente.Las ondas llegan hasta el fondo del organismo de todos los hombres. Y, a veces, si la persona estaba ya en el borde de dar un vuelco en su vida, le deciden bruscamente a alinearse del todo con esa energía.

La verdad es que creamos una crisis cada vez que intentamos disciplinarnos y cada vez que sometemos a juicio nuestra propia conducta.

La vida es crisis constante.

Las tres crisis mayores

El Maestro Tibetano nos habla de tres crisis,tres crisis mayores, a cuyo lado todas las demás son como las pequeñas olas en la playa comparadas con un tsunami:

La Crisis de la Individualización.

La Crisis de la Reorientación.

La Crisis de la Iniciación.

La crisis de la Individualización tiene dos fases. La primera parte se cumplió ya en la raza lemuriana. A lo largo de un período que duró cuatro mil años, los benditos Ángeles Solares penetraron el aura humana y bajo su influencia el ser humano- animal se transformó en definitivamente humano. La mayoría de las formas humanas se resistieron a este impacto, y el resultado fue negativo. Una pequeña parte de aquella humanidad aceptó este descenso de energía y se convirtieron, muy posteriormente, en los líderes del resto de la humanidad.

La segunda fase de la individualización es el proceso en el cual una persona intenta ser alma y no cuerpo, o emociones, o mente. Es decir, intenta ser consciencia y no ser un mero juguete teledirigido por alguno de nuestros mecanismos.

Parece ser que este proceso de individualización necesita de 21 encarnaciones y 21 crisis: siete crisis físicas, siete crisis emocionales y siete crisis mentales.

Las crisis físicas son:

- La Crisis del nacimiento.
- La Crisis del crecimiento.
- La Crisis del dolor y de la enfermedad.
- Las Crisis del alimento.
- La Crisis de la pareja (y la crisis del mal uso del sexo).
- La Crisis de la posesión y del rechazo.
- La Crisis de la muerte.

Las crisis emocionales son:

- Crisis del odio, la ira, el temor, los celos y la codicia.
- Crisis de la separación y del apego.
- Crisis de la relación.
- Crisis de la aspiración.
- Crisis de la pérdida, del fracaso y del triunfo.
- Crisis del equilibrio.
- Crisis de la oposición y de los enemigos.

Las crisis de tipo mental son:

- Crisis de la vanidad.
- Crisis del ego.
- Crisis del separatismo.
- Crisis del fanatismo.
- Crisis de la ignorancia.
- Crisis del apego y de la codicia.
- Crisis de imponer nuestra voluntad.

Si atravesamos satisfactoriamente estas 21 crisis, entraremos en la segunda crisis mayor: la Crisis de la Reorientación.Esta crisis se relaciona con tres momentos dramáticos de nuestra existencia:

Discriminar.
Despertar.
Elegir un nuevo camino.

Es durante esta segunda crisis que el ser humano efectúa el contacto con el Ángel Solar. Ese contacto es el que provoca el renacimiento de la persona.

Si el discípulo pasa por en medio de estas crisis y las supera, llega a la Crisis de la Iniciación, que es la tercera crisis mayor.

La Crisis de la Iniciación es la que conduce a la Tercera Iniciación, la Transfiguración.

Las crisis y las fuerzas

La crisis no solamente es creada por el ser humano o por los logos cósmicos que existen por encima de nosotros. También hay fuerzas más allá y que nos afectan:

- El Mal Cósmico.
- Las perturbaciones causadas por las inimaginables explosiones de estrellas o de galaxias enteras.
- Tormentas eléctricas, y magnéticas, en el espacio.
- La contaminación que rodea nuestro planeta.

Ya hemos dicho que La Jerarquía y sus discípulos absorben mucha de la energía catastrófica que llega a nuestra Tierra. Muchas veces esa energía son terribles formas malignas que viajan por el espacio.

Si la humanidad se hallase espiritualmente más evolucionada, esa energía maligna y hostil sería rechazada por el propio planeta.

Aunque no es una fuerza, la aparición de avatares, mayores o menores, también es un factor poderoso de crisis. Lo mismo que la aparición de seres humanos geniales en cualquier campo del esfuerzo humano: Virgilio, Cervantes, Miguel Ángel, Beethoven, Einstein…

La energía de Shamballa es otra fuerza que afecta a la totalidad de reinos del planeta. Esta energía actúa periódicamente sobre la Tierra. La energía de Shamballa purifica, destruye y reorganiza.

Jaime Lorente interpretando al Cid Campeador. Serie Amazón Prime Video.

En resumen, hemos intentado crear un cuadro mínimamente detallado de lo que se entiende por crisis espiritual. También hemos intentado dejar claro que ante ella solo hay dos elecciones posibles: la respuesta y la reacción.

Sabemos que no se puede escapar a la crisis, y, acomodaticios como somos, tememos la aparición de las crisis sin percibir la gigantesca oportunidad que suponen para el espíritu.

Al espíritu le es indiferente nuestro dinero, nuestra cuenta bancaria, nuestras casas, los proyectos de futuro que hemos diseñado o el provenir de nuestros hijos. La energía del espíritu calcina todo lo que es secundario. La inercia frente a las crisis nos llena de espanto y de temor, y hace que el héroe que llevamos dentro se retraiga bajo el peso de la rutina en la que vivimos.

Dejemos vivir a ese argonauta dele espíritu que llevamos dentro, que cuando suene la hora del destino todos nos arrojemos con valor adonde nos lleve la energía de nuestras almas.

"Muramos y arrojémonos al combate".

Una crisis en el momento en el que necesitamos poner sobre la mesa de juego más fichas de las que tenemos.

Una crisis es el momento en el que recibimos más de lo que podemos aguantar.

Una crisis es el momento el que sentimos que no estamos preparados para lo que se espera de nosotros.

Una crisis es el momento en el que percibimos que hay que romper definitivamente con el pasado para que este deje de controlar toda nuestra vida.

Vegetación entre agua.

Eslovenia, julio 2021. AGG.

PROFECIAS DE EDGAR CAYCE
Por Xavier Penelas

Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, vivió entre 1877 y 1945. Durante su vida, vaticinó la segunda ascensión de Alemania dos décadas antes de que sucediera, la depresión económica de 1929 vaticinó que EE. UU. entraría en guerra en 1941 y anunció que 1945 sería el año de la victoria aliada. Al morir, dejó al mundo un legado de más de catorce mil predicciones realizadas en estado de trance. Los acontecimientos que Cayce profetizó ocupan 40 años, entre 1958 y 1998.

Cambios en Rusia y China. Edgar Cayce profetizó que en Rusia se produciría una gran transformación individual y que, gracias a ella, se ofrecería una gran esperanza a la humanidad. Profetizó la caída del imperio Soviético y su inclinación hacia el capitalismo y la cristiandad, y habían asegurado que en el futuro establecerían una alianza para hacer frente a China.

Cayce también previó la guerra. Recomendó que se prestara mucha atención a Libia, Egipto, Turquía, Siria, el Golfo Pérsico y los mares del sureste asiático y norte de Australia. Señaló los estrechos de Davis (cerca de Groenlandia, al norte de Canadá) como una zona vital.

En 1932, Cayce advirtió que cuando se observe la primera demostración de ciertas condiciones en el Pacífico Sur, se den alzamientos y hundimientos en el Mediterráneo y se registre una mayor actividad en el monte Etna, sabremos que ha comenzado el periodo de grandes catástrofes mundiales.

En un vaticinio hecho en 1941, Cayce dijo que la parte continental de EE. UU. se vería afectada por los movimientos telúricos, pero que los mayores daños los padecería la costa oeste, los estados del centro y la costa oriental. Primero se producirían grandes explosiones en el Vesubio y en el Monte Pelado, en Martinica. Cuando uno de los dos o los dos comiencen a rugir, en los tres siguientes meses, la costa sur de California y las zonas situadas entre el Lago Salado y la parte meridional de Nevada pueden verse inundadas. Tanto los Ángeles como San Francisco serían destruidas antes que Nueva York.

Resumen: El mundo sufrirá una gran crisis financiera. Tendrá lugar el gran terremoto de California. Carolina y Georgia padecerán inundaciones. Destrucción de Nueva York. Los grandes lagos desembocarán en el Mississippi. El advenimiento de un nuevo Mesías y de otros dirigentes espirituales ocurrirá casi al final del periodo de grandes trastornos geológicos.

Profecías del Monje Bernardino

Desde un Santo lugar al abrigo de toda sospecha día 4 de Julio de 2002 he sido llevado en oración a lo más alto del monte sagrado que hoy día es lugar santo para tres religiones. Allí una explanada y una inmensa mezquita. Mas allá las lamentaciones de un pueblo que tuvo el privilegio de ser honrado con la palabra y al que le fue entregado el primer libro. El ángel del señor me dijo:

Bernardino ha sido traído aquí al lugar de la oración que el señor eligió para ser su morada y que ha sido convertido en lugar de sangre y llanto. Entonces vi como la gran Mezquita de Alaksha caía envuelta entre las llamas en una ida de oración y a los fieles salir despavoridos de entre las ruinas y los escombros. La desolación y el pánico reinan por doquier en la Ciudad Santa. Las luces se han apagado y toda la ciudad ha quedado a oscuras en el día del señor. Antes de que todo ello sucediera la Ciudad Santa había sido testigo de una cruel matanza sin igual. Por todas las calles de Hebrón y de Ramala los tanques cruzan sin cesar y filas interminables de soldados armados disparan de forma indiscriminada contra hombres, mujeres y niños.

Los vecinos iraquíes, los lejanos iraníes, jordanos, libios, sirios, libaneses y egipcios se alzan en pie de guerra a una sola llamada, a un solo grito: destruir Israel a toda costa. Más de un millón de hombres armados se dirigen hacia las fronteras de los territorios palestinos ocupados mientras un reducto de héroes resiste todavía la ocupación militar armados con ametralladoras y fusiles ligeros contra tanques y helicópteros.

El sagrado Pontífice es llamado a buen recaudo para dejar la Ciudad Santa, pero se niega obstinadamente a abandonar la sede de Cristo, mientras los aviones bombardean las cúpulas del vaticano reduciendo a escombros cientos de años de arte e historia. Bajo los escombros y en los túneles se refugian aquellos obispos, cardenales y sacerdotes en compañía del sumo pontífice el cual enferma de muerte ante tan cruel visión. A duras penas consiguen trasladarlo a su residencia de Castel Gandolfo y administrale los viáticos y los santos óleos mientras expira en olor de santidad sin haber nombrado sucesor ni convocado conclave. La cristiandad queda descabezada y diezmada.

Los ejércitos árabes arremeten sin piedad. Millares de hombres armados cruzan la frontera desde Turquía hacia Grecia y desde ésta hacia Italia y Francia. Desde España, un nutrido ejercito que es reclutado en poco tiempo, se dirige hacia los Pirineos y otros dos más hacia las costas de levante y de Andalucía.

Las bolsas internacionales se desploman día a día y el valor del dinero pierde poder. Las monedas europeas quedan devaluadas y todos se refugian en el Dólar para poder salvar sus capitales.

Son días de luto y de miedo. Son puestas en circulación en Europa cartillas de racionamiento y se administran gratuitamente medicinas y alojamiento a aquellos que los necesitan. La población civil es militarizada en todas las ciudades hasta los cuarenta años.

El mundo comienza a prepararse para una contienda que durará años enteros.

El ángel que me mostró todo esto prometió llevarme de nuevo a la cima del Monte Sinaí en la hora en la que debiera presenciar el Armagedón y me dijo: Bernardo, todo esto que ves puede evitarse. La Ira de Dios no es ira divina sino ira del hombre, que provocará la ira de Dios si no se detiene y las profe-

cías del Apocalipsis serán cumplidas y los cuatro jinetes serán sueltos.

Los cuatro ángeles con sus copas han sido llamados y las copas están llenas.

Vete y dile al mundo que evite que el hombre se enfrente con el hombre, porque de hacerlo así el hermano peleará contra el hermano y el padre contra el hijo y aquellos contra sus vecinos y luego vendrán inesperadamente las mayores tribulaciones cuando el cáliz de la injusticia este pronto a derramarse.

No me ha sido permitido ver más allá de donde os he narrado pues la segunda parte de la profecía depende del cumplimiento de esta primera cuyo cumplimiento puede ser evitado. De no evitarse, todo lo narrado sucederá y será escrito en el libro de la historia del cielo y entonces no podrá ser borrado nunca más.

TERCERA PROFECIA DE FÁTIMA
(Publicada por LA VANGUARDIA)

Jesús, María y José,

Tercera parte del Secreto revelado el 13 de julio de 1917 en la cueva de Iría-Fátima.

"Escribo en obediencia a Vos, dios mío, que lo ordenáis por medio de Su Excelencia Reverendísima el Señor Obispo de Leiria y de la Santísima Madre, vuestra y mía.

"Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; centellando emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él; el Ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: ¡Penitencia, penitencia, penitencia!'. Y vimos en una inmensa luz que es Dios: algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él', a un obispo vestido de blanco, hemos tenido el presentimiento de que es el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza; el Santo padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino, llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros; Y del mismo modo murieron unos tras otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversaspersonas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz, había dos Ángeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios.

Tuy 3.1.1944

Volcán de La Palma. 30-09-2021

La novena ola, Ivan Aivazovsky, 1850

Museo ruso, San Petersburgo, Rusia.

La meditación en el Islam
Por Juan Ramón González Ortiz

El Corán insiste repetidas veces en el valor de la meditación. Un versículo se ha hecho especialmente celebrado: "*Una hora de meditación vale más que las que las buenas obras realizadas por las dos especies que pesan* (humanos y ángeles)".

Meditar es dar ocasión a los sentidos internos para que estos se desarrollen por sí mismos. Lo importante es retirar la atención de la mente de las cosas sensibles o secundarias para permitir que la estructura espiritual interior del cuerpo se imponga naturalmente.

La meditación es el único recurso para comprobar que Lo Sagrado no es ni una entelequia estúpida e inalcanzable ni una mentira. Es "el ojo del corazón", una vez cesa la tiranía de la mente. A este respecto, San Juan de la Cruz escribía "la más fuerte conquista en oscuro se hacía". El estado de meditación es, precisamente, el que permite trascender la separación entre creador y criatura, o entre sujeto y objeto, al contemplar una misma única sustancia diseminada por doquier y comprender que esta sustancia es la base común de todo lo creado. Pero esto no es panteísmo, aunque inicialmente pudiera parecerlo, pues el Islamaunque afirma la inmanencia de Dios afirma también la inexistencia de la creación.

Además del bloqueo de la mente, el espíritu se encuentra obstruido por la hipocresía y por la insinceridad. Al-Alawi, en su autobiografía, nos describe el proceso y la práctica meditativa merced ala cual sus facultades espirituales se desarrollaron permitiéndole obtener una nueva comprensión de todo, de toda la realidad.

Una intuición, de base cordial, se fue desarrollando en él por encima del lento avanzar de la razón:

"Me encontré dotado de una comprensión completamente diferente, comprendía las cosas por anticipado, antes que el sheik, que nos enseñaba, hubiera terminado de hablar. Comprendía más allá del sentido literal del texto. Mi comprensión anterior no podía ser comparada con la que ahora tenía, y la profundidad de esta se acentuó hasta tal punto que cuando alguien recitaba un pasaje del Corán, mi espíritu se proyectaba para penetrar el misterio de su significación con una rapidez sorprendente, en el mismo instante de la recitación".

A tal disciplina que nosotros llamamos meditación, los hindúes le llaman Dhyana. Y, al igual que en el hinduismo, en el Islam empieza por la concentración, o atención total. Nuri, que meditaba tan intensamente que parecía una estatua de carne y hueso, confesó haberse inspirado en ungato que acechaba una ratonera.

Continuamente se citan casos de ascetas y de sabios cuyas meditaciones eran tan hondas que las moscas entraban y salían de sus bocas y narices como si estos fueran cadáveres. Se decía incluso, que, si un diablo se acercaba a un meditador, sufriría las mismas convulsiones y dolores que él inducía a los que poseía.

De la misma manera que el Corán desciende de Dios al ser humano, este ha de realizar el camino contrario. La palabra revelada desciende por amor, y el meditante ha de ascender también por amor.

Se ha de iniciar la meditación, meditando sobre el Corán, como si el propio Profeta estuviese ahí mismo, ordenándolo. Luego, posteriormente, el meditador, se coloca en lugar del Profeta recibiendo la orden de boca del arcángel Gabriel. Después se coloca junto al arcángel Gabriel, escuchando la Palabra que sale que de la boca de Dios. Finalmente, la cuarta etapa trascurre junto al mismísimo trono de Dios, pero en el propio Dios, en su Sublime Esencia Santa.

En el Islam no se concibe mediador alguno entre el ser humano y Dios, al revés de lo que pasa en el Cristianismo, en el que Cristo afirma: "Nadie va al Padre si no es por mí". A pesar de esto, las circunstancias de la ascensión mística en ambas religiones son muy parecidas:

- Corán= Evangelios.
- El Profeta= Cristo.
- Gabriel= El Verbo.
- Allah= Dios.

Esta reabsorción en Dios, esta metamorfosis en Dios tiene por nombre teomorfosis.

La posibilidad de llegar, en el curso de ejercicios espirituales muy intensos, a una contemplación verdadera es un momento privilegiado, hijo de la Gracia divina. Estos momentos de contemplación alientan y alimentan al místico en el sendero.

De la iluminación cada vez más espléndida, el místico se eleva a la contemplación de los atributos divinos, para acabar fundiéndose en la propia Sustancia divina irradiada a todas partes, como elbrillo sobrehumano de los rayos del Sol.

En el Corán se afirma que el éxtasis es la única forma de relación válida con Dios. El ascetismo, la purificación, el amor, etc. no son sino "comentarios" a este sendero.

Desvanecerse, morir, emocionarse, sentir, oír, gustar, embeberse, ausentarse, experimentar atracción, emocionarse, embriagarse,…Tales son las denominaciones como en la literatura musulmana mística se denominan los profundos estados contemplativos. **Fana** (anulación) y **Sama** (audición) son los términos fundamentales en la meditación musulmana.

La cima de la meditación es la desaparición de la noción de haber alcanzado el cese del pensamiento o lo que es lo mismo: el desvanecimiento de la mente. Esto se llama **fana al- fana**, y constituye el pórtico de **baka**, o la permanencia inacabable en Dios.

Estos conceptos se asemejan a los conceptos hindúes de nirvana y de paranirvana.

Nadie puede llegar por su propio esfuerzo a este estado, es necesario un relámpago en el corazón delser humano.

No olvidemos que la vida contemplativa no es sino el logro de la vida meditativa, en el marco de una incesante lucha por la transformación moral y el cese del pensamiento alocado e inquieto.

Sari Al- Sakati opinaba que si en el más alto grado de meditación fuese herido o despedazado con espadas no se enteraría de nada, tanta era su absorción en el Espíritu. Abu l' Khayr fue amputado de un pie gangrenado mientras meditaba y no sintió nada, ningún dolor.

Según el Corán, a pesar de los estados de éxtasis, más o menos profundos, uno no ha de considerase al margen de las obligaciones de la ley externa.

Existe la llamada ley del arcano (**ketman**) que obliga a mantener en silencio y en la discreción los pensamientos, visiones o experiencias cuando estos puedan ser malinterpretados por el pueblo. Curiosamente, lo contrario pasa entre nosotros, donde parece que todos compiten por ver quién ha tenido más visiones, sueños conscientes, luchas contra espíritus malos, viajes astrales, entrevistas con Maestros o experiencias tenidas en cuerpo astral.

Sohrawardi, "el arcángel purpúreo", será acusado de **kafir** (descreído) por faltar a esta norma, considerándose al margen de la ley externa, al menos eso es lo que decían sus acusadores. Idéntico será el caso de Al- Hallaj. Y ambos morirán martirizados.

Solo en contadísimas ocasiones, los místicos del Islam atentaron públicamente contra los mandamientos de la ley divina.

Sin dudar, la práctica meditativa más destacada en el Islam es el **dikr**, o invocación.

Dikr equivale a la plegaria perpetua en el corazón, que se resume en tener a Dios siempre presente, en todo momento, repudiando de todo lo que no sea Él. Algo idéntico a la oración del corazón tal y como la enseña el practicante del relato de "*El peregrino ruso*". Esta técnica consiste en el persistente repetir de una oración muy breve, o incluso de una palabra, hasta que esta se apodere de todos los recursos del monje. La oración del corazón está presente en todo el hesicasmo ortodoxo.

A veces, **dikr** se traduce por memoria, recuerdo, mención, evocación o rememoración.

A parte de la plegaria ritual (o **salat**), que es obligatoria, el **dikr** consiste en repetir el Nombre de Dios hasta que el devoto se llene con su Esencia, pues esa Esencia está contenida en el Santo Nombre.

El **dikr** comienza con la lengua, pero continúa con el corazón, cuando ya la lengua se ha agarrotado y no puede articular sonidos. Entonces es cuando el corazón empieza con la pronunciación del Santo Nombre.

Nuri nos lo explica con estos versos:

"Quisiera invocarlo sin cesar, tal es la intensidad de mi amor por Él,

pero, ¡oh, sorpresa!, la invocación desaparece en el éxtasis.

Pero, ¡mayor sorpresa aún!, el éxtasis también desaparece en la proximidad, en la lejanía".

El **dikr** va transformando al ser humano.

Titus Burckhardt, en su obra "*La doctrina sufí de la unidad*", nos dice acerca del valor de la Palabra, o del Nombre, el cual contiene dentro el mundo y toda la

Sabiduría: "*el ser humano no puede concentrarse directamente en el infinito. Sin embargo, sí que puede usar el símbolo del infinito, y así alcanzar el propio infinito. Una vez que el sujeto individual se ha identificado con el Nombre, la Esencia divina se manifiesta espontáneamente*".

Abundan en el Corán los versículos relativos al **dikr** y a su eficacia:

- "Invocad a Nuestro Señor con humildad y secreto. E invocadlo con temor y con deseo, la misericordia de Dios está próxima".
- "Son de Dios los nombres más hermosos, llamadle por ellos".
- "¿Acaso no se apaciguan los corazones con la llamada a Dios?"

Dikr no es sinónimo de repetición hasta el desmayo. No. **Dikr** es repetición consciente. Junayd nos dice:

"Aquel a que dice "Dios" pero no hay visión interior es un impostor".

El maestro espiritual, con su autoridad, será el que prescriba las recitaciones según el grado de avance espiritual del discípulo.

Las más de las veces se suelen emplear versículos del Corán, o letanías con los Nombres de Dios, o poemas, o fórmulas mágicas. O bien puede ser el **tawhid**, que es la proclamación de la fe en el Dios único, Creador de todo el Cosmos, Gobernante de todo en solitario, sin compañero en su dominio de todo: "*No hay más dios que Allah, Él es uno, y no hay nadie igual a Él*".

A veces, el **dikr** se aúna a música y danza, y también a ejercicios respiratorios, semejantes a los de pranayama hindú, por ejemplo, entre los naqshabandis.La respiración es una fuente de alimentación, y por tanto también de desarrollo de los niveles superiores.

Jami decía:

"Es el momento absoluto en el cual la identidad personal se funde con el Uno. Ahí radica el secreto último de la respiración".

El **dikr** se ha de prolongar en cualquier acto cotidiano. Repitiendo una y otra vez, uno llega a percibir que toda la realidad no es sino una unidad esencial. De esta experiencia, nace la proclamación básica del Islam, la vivencia de que todo es uno y de que todo es Dios: "**No hay más dios que Allah**".El **dikr** no es ninguna cantinela adormecedora. Es una repetición que ahonda en el espíritu y cuya práctica concede, como un rayo en una noche de invierno, la experiencia repentina de la unidad esencial de todo cuanto ha sido creado.

Todas las religiones tienen algo parecido que fija poderosamente la única Verdad en el espíritu del practicante. Los lamas tibetanos usan el poder del mantra, los budistas el "nembutsu", los hinduistas usan el yapa, los católicos el rosario, los ortodoxos la plegaria del corazón,… Incluso es posible que el vocablo SUFÍ derive del sonido SSSSSSUUUUUUUUFFFFFFFFFF usado como mantra, o **dikr**.

"No es el dikr el que me ha extasiado. Tú eres el que me extasías".

Cosas de los filósofos

Por Juan Ramón González Ortiz
gonzalezortiz2001@gmail.com

SÓCRATES

Desde siempre, Sócrates ha sido una especie de Jesucristo de la Filosofía. Una especie de primer mártir. Tuvo ocasión de huir, tras su condena a muerte y, de hecho, todos esperaban que así lo hiciera. Pero el filósofo no quiso hacerlo. Le había sobrado el valor en numerosas ocasiones y no iba ahora a manchar su nombre en la ancianidad. Había luchado muy valientementecontra los espartanos en la desastrosa batalla de Anfípolis, que le costó el exilio a Tucídides. Sin embargo, Aristóteles, en una circunstancia muy parecida a la de Sócrates, huyó sin ningún problema ni dilema moral.Sócrates fue un verdadero y completo maestro. Él inició una línea de pensamiento que ha sido seguida muy pocas veces en la Filosofía Occidental. Toda la filosofía posterior a él, empezando por la de su discípulo Platón, traiciona este saber práctico.

- En cierta ocasión, un ciudadano de Atenas descargó, inadvertidamente, contra Sócrates un golpe de palo cuando lo vio pasar por la calle. El filósofo, guardó silencio prudentemente sin decir nada, sin ni siquiera quejarse, viendo cómo el malandrín huía muy divertido. Entonces se volvió a los amigos que manifestaban a gritos su indignación, y les dijo: **¿"Qué os parecería si llevara ante los tribunales a un burro porque al pasar por la calle, junto a él, me dio una coz"?**

- Su discípulo preferido, el gran Alcibíades, que, años más tarde, tendría una triste muerte, siendo llorado y velado por una prostitutatan solo, le regaló un terreno para que se edificara una casa. Sócrates, cuando lo supo, le comentó. **"¿No sería ridículo que si yo necesitara unos zapatos alguien me regalase una amplio trozo de cuero para que yo me los fabricara? Así pues, ¿no te parece igual de ridículo ese terreno que me ofreces tan amablemente? No lo puedo aceptar, para mí ese terreno sería más una molestia".**

- Parece ser que fue un alfarero quien le preguntó a Sócrates si debía o no casarse con su prometida**. "No te preocupes. Haz lo que quieras",** le dijo el filósofo**. "Hagas lo que hagas te arrepentirás más tarde".**

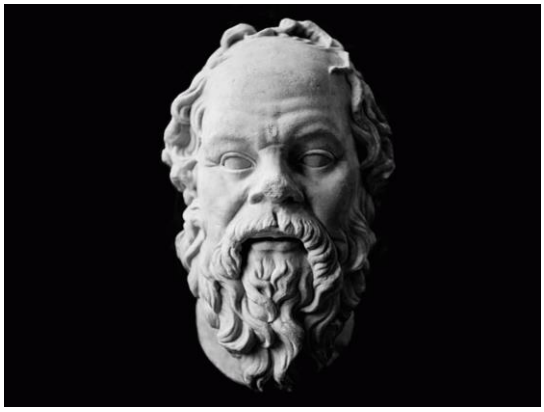
- Estaba Sócrates charlando con sus amigos, cuando vio que alguno de ellos estaba con un secretario haciendo un inventario de todos sus bienes. Una vez que acabaron la lista, Sócrates les pidió que redactaran ahora la lista de todos sus amigos. Entonces vio que dudaban y que reflexionaban largamente. **"¡Qué extraño!"**, dijo Sócrates. **"La gente conoce de memoria sus posesiones, pero no así sus amigos"**.

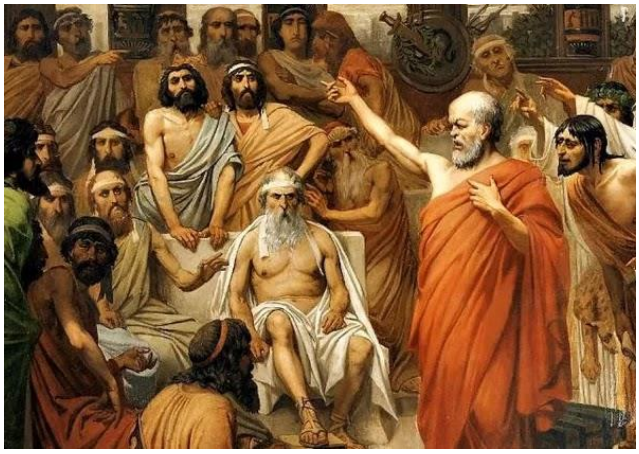
Sócrates estaba casado con Jantipa, una mujer malhumorada y tiránica, de la cual Sócrates jamás dijo nada malo. Al contrario.

- En el trascurso de una bronca descomunal, Jantipa le lanzó a la cabeza a Sócrates un orinal repleto de meados. Y, entonces, Sócrates declaró, mirando al vecindario que seguía atónito la discusión, **"Qué os decía yo: cuando Jantipa truena siempre acaba por llover".** Se quejaba un ciudadano de Atenas de que la subida al poder de los

Treinta Tiranos hubiese significado la condena a muerte de Sócrates. El filósofo, oyó sus amargas quejas, y le dijo, **"Oh, no merece la pena quejarte. Exactamente la misma pena es la que les ha impuesto a ellos la naturaleza".**

- Estaba Sócrates a punto de beber la cicuta, cuando su mujer, Jantipa, gritó que Sócrates moría injustamente. El filósofo se volvió hacia ella y le dijo, **"Menudo consuelo, por Zeus, ¿acaso preferirías que muriese justamente?".**





CRATES

Fue el más importante continuador de Diógenes el cínico. Tuvo ese temperamento brutal, divertido, burlón, a ratos muy insultante, del gran Diógenes. Llevó vida mendicante. A patadas y a grandes voces, por las buenas o por las malas, mandaba a los vecinos que le abriesen las puertas de sus casas para conversar con ellos sobre cualquier tema. Motivo por el cual la gente le llamó "Abrepuertas". Hoy en día, en nuestras justas, igualitarias y democráticas sociedades, Crates, habría acabado en la cárcel. Pero en la primitiva Atenas, no. Para que después digamos que actualmente estamos más avanzados….

Hiparquia, una gran mujer filósofa, quiso compartir su vida con él. Ambos tuvieron un hijo y una hija.

- Crates era muy rico. Cuando decidió hacerse filósofo vendió cuanto tenía y regaló toda su fortuna a los ciudadanos de Tebas, su ciudad natal. Enterados sus familiares de lo que estaba pasando, mandaron a unos parientes para disuadirle. Cuando Crates, los vio venir, los amenazó con su bastón, mientras les decía: **"¡Apartaos de mí, estiércol, u os romperé las costillas!"**.

- Su esposa Hiparquia pertenecía a una familia muy rica. Se enamoró perdidamente del filósofo y amenazó a sus padres que o la dejaban marchar con el filósofo o se suicidaría. Los padres llamaron a Crates, para que disuadiera a la muchacha. Una vez que Crates, entró en casa, delante de todos, se desnudó y le dijo a Hiparquia, **"Esto es todo cuanto poseo. Esta es mi hacienda. Solo podrás ser mi compañera si vistes este mismo hábito".**

- Le preguntó un ciudadano una vez, "¿Hasta cuándo debemos filosofar?". Y la respuesta fue: **"Hasta que los políticos te parezcan lo que son: pastores de asnos"**.

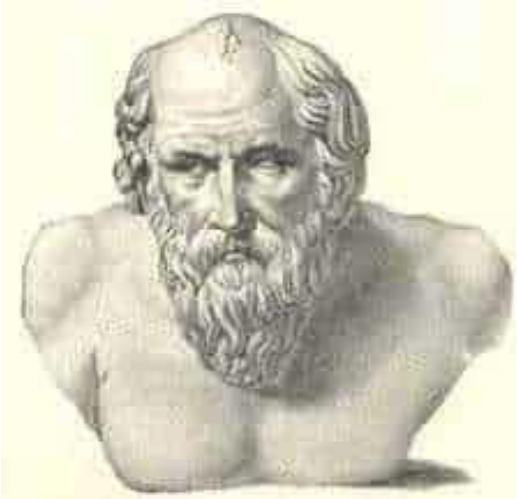
- "¿Qué le debes a la filosofía?", le preguntó una vez un tebano. Y Crates le respondió: **"El no preocuparme nunca por nada".**

- Un día, al pasar por delante de un grupo de gente que conversaba, uno soltó la expresión "nadie es perfecto". Entonces, Crates, parándose en seco, le dijo al que acababa de decir esta frase. **"¿Eres tonto, o qué te pasa? ¿Acaso alguien puede comerse una granada sin que haya ni un solo grano pasado?"**

- Nicódromo estaba desafinando de manera insoportable cuando tocaba la cítara en uno de los pórticos del ágora. Crates, incapaz de soportar ya el concierto, le dijo. **"Nicódromo, qué estruendo armas. Me imagino que estás muy cansadoporque, tal vez, hoy por la noche, no hayas podido pegar ojo pues, a buen seguro, tu mujer te habrá molido a palos por lo mal que tocas".** Entonces, Nicódromo se levantó y le reventó una silla contra la cabeza. El chichón que le salió a Crates era tan voluminoso que este se pegó un papel en la frente que ponía, **"Esta maravilla es obra de Nicódromo".**

- "¿Tienes patria?", le preguntaron un día. **"Por supuesto"**, dijo Crates. **"Soyciudadano de Diógenes, quien me enseñó a vivir y a despreciar la muerte. Mi país se llama "Pobreza y Anonimato"**.

- Un día vieron a Crates lanzando insultos atroces a una prostituta que estaba asomada a la puerta de un burdel. **"Basura de mujer, excremento de Afrodita, ¿es que te arde tanto la entrepierna que tienes que apagar el incendio tirándote a cien hombres diarios, junto con sus caballos y sus perros?"**. Y la prostituta le respondió: "Maldito y desgraciado,¡montaña de cerdos!, charlatán, tu padre ya era cliente mío antes de que tú nacieras para apestar la tierra. Vete de aquí antes de vaya a buscar un hacha y raje tu repulsivo miembro de arriba abajo en dos mitades.". Entonces todos vieron que Crates se alejaba muy contento. "¿Pero por qué insultas a las prostitutas de los burdeles, Crates?", le preguntaban. "¿No pregonas por todas partes la paciencia y la tolerancia?". **"Oh, me encanta que las prostitutas me insulten"**, dijo Crates. **"Nadie insulta tan bien como ellas. Es el mejor entrenamiento que puede haber para después soportar, como si nada, las burlas y las calumnias de la gente normal"**.



Crates de Tebas

Hiparquia de Maronea

¿Es la ética la disciplina más importante de todas?
Juan Ramón González Ortiz

Un hombre lleva solo más de veinte años en una isla. Un día, mientras está escondido, avista a otros hombres, como él, pero, espantado, comprueba que son caníbales.

Llegan a esa isla para hacer sacrificios humanos y regalarse con los cuerpos de las víctimas.

Una mañana, en el año veinticinco de su estancia, ese hombre, llamado Robinson Crusoe, contempla cómo esos caníbales arriban con dos prisioneros. Uno de ellos logra huir. Robinson, acude en su defensa y mata a los dos perseguidores que estaban a punto de capturarlo.

Y ahora llegamos a lo que el filósofo Levinas establece como el punto crucial en el instante, en el acto, del conocimiento: Robinson lo llama "Viernes" y le enseña a dirigirse a él como "amo". Lo toma como criado. No se esfuerza en preguntarle su nombre. No. Se desinteresa de su profunda realidad. Digamos, que desprecia el hecho de que ese hombre es "otro". El otro. Ni siquiera cuando se lo lleva a Inglaterra, se interesa por su cultura particular, o por sus ideales, o por su religión, pues lo hace cristiano.

"*Te llamarás Viernes*": este acto expresa el olvido del otro, la inconsciencia hacia el otro así como la justificación de la violencia sobre el otro si, por un casual, este no aceptase el nombre que nosotros le queremos imponer.

Este es el punto básico del que nace la premisa de la ética: el pensamiento no ha de partir de la concepción del ser, o sea, del sí- mismo, sino del acontecimiento básico e inevitable de la vida: la relación. El otro. Es decir: el pensamiento ha de partir de la ética. Ética frente a ontología, ontología frente a ética.

Por supuesto, la Filosofía se ha situado en el punto de vista del ser, en la ontología.

En el pensamiento de oriente también pasa lo mismo: el ser, su autoconciencia y sus modos de percepción son el punto central de su reflexión. Podríamos decir, incluso, que en Oriente llega un momento en su historia en el que casi no existe la preocupación por la ética, problema que, al contrario, siempre ha estado muy presente en Occidente. Sin embargo, la ética en China es muy precoz, pues ya se forjó con el mítico Lao Tse, y posteriormente con Confucio, que pertenece al final, del período de los Reinos Combatientes. Tras este, Mo Ti, algunos años después, profundizó en cómo seguir la voluntad del Cielo, verdadero origen de la concepción de la ética en China.

Casi toda la filosofía ha incurrido en la misma mecánica que Robinson: apropiarse de lo que en realidad no pertenece a la razón, sino que, al contrario, está fuera de ella. Es decir: el sujeto pensante se cree dueño de lo que es otro. Porque a pesar de lo que pueda parecerle a quien se adentre maravillado en el estudio de los grandes filósofos, en el conocimiento del mundo no hay ningún desinterés. No existe el deseo de comprender sin más ni más.

El deseo de comprender obedece a una voluntad de poseer y de erguirse frente al mundo. Existe un deseo teórico, una voluntad teórica de afirmarse por encima de lo exterior. La metafísica ha sido una forma de reducir esa realidad. Y lo mismo podríamos decir de cualquier otra forma filosófica de estudio.

Todos los principios que sigue la filosofía, como si esta fuera también una tecnología, conducen a una situación de hegemonía frente al mundo.

Siempre se trata de situarse por encima de lo que es diferente.

Pero esto no solamente existe en el pensamiento sofisticado y abstracto de los filósofos, sino que también surge en nuestro pensamiento más banal y más inmediato.

Se trata de doblegar la realidad, de doblegarla conceptualmente.

El filósofo franco- alemán Emmanuel Levinas (bueno, en realidad era lituano, aunque vivió en Ucrania y en Estonia, estudió en Alemania con Husserl y Heidegger, y después se nacionalizó francés) comenta muy acertadamente que la filosofía sirve para pensar el mundo, pero siempre a partir de la primera categoría: la categoría del ser. Incluso en el hecho del enamoramiento, lo que enciende la hoguera de ese amor romántico no es la realidad en sí misma sino la idea que nosotros nos hemos forjado de esa persona.

Así pues, la filosofía ha matado la realidad. Llamar "Viernes" a un desconocido significa ignorar que ese otro ser se encuentra más allá de nuestras categorías.

En el origen de todo, está el pensamiento que se apropia de lo que es y de lo que no es, o lo que es lo mismo, de lo que es real o no lo es. Al apropiarme de la realidad, hago que las personas desempeñen un papel que ya no es el suyo, sino el que yo quiero, interrumpiendo su devenir, e incluso su sustancia.

El logos, es decir, la razón, el ser, la propia conciencia, es el tribunal que dicta lo que es realidad admisible y lo que no lo es. Conocer y dominar es una y la misma cosa.

¿Cómo se viviría si renunciáramos a este conocimiento objetivo? No lo sé. Pero creo que la mística es, precisamente, eso mismo.

Hemos de plantear un nuevo punto de partida de todo. Estamos en un momento de crisis abismal en el que conviene revisarlo todo, sobre todo lo que siempre se ha dado por supuesto: desde la teoría de los contagios, hasta la teoría de la evolución ¿Por qué los sagrados principios de la ciencia no se pueden también someter a la crítica más feroz, tal y como hizo Descartes o Husserl?

El origen de nuestro pensamiento no ha de ser el conocimiento teórico de la realidad. El ser. Sino la relación con el otro. La ética.

Si Robinson en vez de decir, "te llamarás Viernes", hubiera intentado decir, "¿cómo te llamas?", habría salido del campo del ser (y, por tanto, de la ontología) entrando en el campo de la ética. Entonces hubiera modificado el mundo. Porque modificar la filosofía es modificar el mundo.

Si desplazamos el hecho desde el ser propio (que es el que construye la realidad) hasta la apertura (ética) hacia el otro, que es quien construye el mundo, estamos edificando un pensamiento completamente nuevo y diferente. El otro en tanto que otro y no en tanto que representación de mi conciencia o de mi voluntad.

Esta visión es algo profundamente transformador.

La filosofía clásica, la que siempre se ha seguido, da igual en qué época o país, se basa en que el ser humano es conciencia, intelecto. Sin embargo, no es la capacidad intelectiva la que construye la vida, sino el encuentro con el otro. La ética, el hecho moral, es la primera filosofía básica del ser humano, pues es insoslayable el contacto intersubjetivo y responsable. Se trata del otro en tanto que otro, y no en tanto que un yo mismo desnaturalizado.

La ética, en el esquema de la filosofía clásica, surgía como una reflexión nacida por igual del principio del ser y del análisis de la realidad. Esta ética casi siempre estaba vinculada con la famosa afirmación de "trata a los demás como quieres que te traten a ti, o "no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti".

Sin embargo, con Levinas, la ética es la filosofía primera. Surge de sí misma. Y de nada más. Lo ético es lo primero que hay que pensar en filosofía.

La ética acepta lo que el pensamiento ontológico, centrado en el ser, rechaza por absurdo. Lo básico humano es el pensamiento ético, y no el pensamiento metafísico. La ética es previa a lo empírico y a lo metafísico.

La ética posee una fuerza inconmensurable, que no precisa de nada para sustentarla. Por ejemplo, cuando digo "tienes que respetar al otro porque es igual que tú, o porque si no lo haces no habrá convivencia, o porque todos somos hijos de Dios, o porque…", ya estoy cayendo en la trampa del ser. No hay "porque". No hay explicación, ni puede haberla. Porque si un buen día llegara un experto político (de esos que hay tantos) o un buen discutidor y con su palabra demostrase la falsedad de ese "porque", ¿qué pasaría entonces? ¿Ya no habría que respetar al otro? ¿Sería lícito matar, aplastar y torturar?

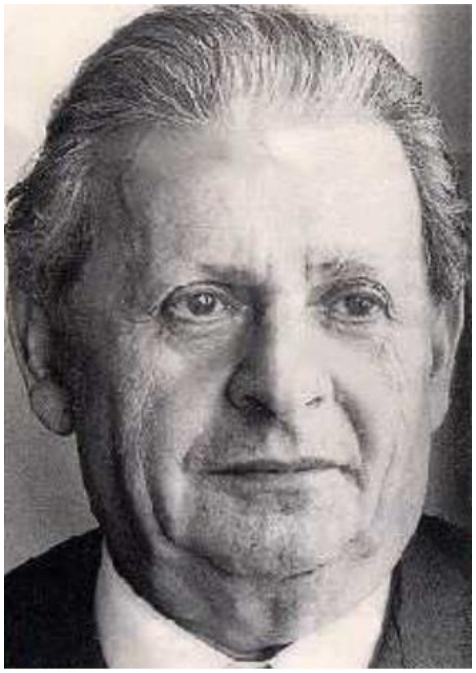
El hecho ético es básico, y anterior a todo y no puede tener condiciones o explicaciones.

El ser ha de asumir la responsabilidad de que el otro también es. El otro ha de entrar en el ser esencial, y de este encuentro nace la ética. Una ética nueva.

A esta nueva ética dedica Levinas sus dos obras maestras: "*Totalidad e infinito*" y "*De otro modo que ser, o más allá de la esencia*".

El sujeto arrastra la tremenda carga del ser. Es el contacto con el otro es lo que le despierta de esa subjetividad, provocando su despertar completo, y además su posicionamiento en la existencia.

De la comprensión atemporal del mundo que es propia del ser, la irrupción del otro lanza al ser a una determinada situación en el tiempo.



Enmanuel Levinas (1906-1995)

Porque el tiempo nace a partir de la relación con aquello que no permite ser comprendido.

A todo esto, Levinas le llamaba la "**fenomenología de la alteridad**". Es decir, el sujeto se define por el encuentro con algo sustancial y diferente a sí mismo: el encuentro con el otro.

La primera consecuencia de esa irrupción es el fin del ser. Es decir, la muerte. Es el fin del "heroísmo del sujeto". Porque la muerte siempre irrumpe como algo externo, exactamente igual que el otro.

El otro no es un *alter ego*. No. No es otro sujeto como yo con el que yo me pueda identificar por simpatía. No. Es otro porque no es como yo. Es irreductible e incomprensible para mí. Es infinito, porque queda fuera de mi pensamiento. Si mi pensamiento lo pudiera convertir en un juego de mi razón, entonces el otro sería un concepto, y se transformaría de nuevo en yo mismo, y ya dejaría de ser el otro. No puedo encerrar al otro. No lo puedo filtrar, como he hecho con toda la realidad a mi alcance.

Ulises expresa la astucia y la inteligencia. Regresa al hogar y recupera todo cuanto pertenece a su ser. Retorna con muchas experiencias y recuerdos. O sea, con más pensamientos. Ulises es, por tanto, el símbolo de la razón.

Sin embargo, otra figura mítica, Abraham, simboliza lo otro. La aventura del pensamiento ético. El patriarca sale definitivamente de su tierra, sin la intención de retornar jamás. Su partida representa el abandono del pensamiento y de la astucia. Es decir, de la ontología, para volcarse en lo exterior, en lo desconocido, en lo distinto. Mientras que Ulises representa lo Mismo, Abraham es lo Otro.

Ulises es la filosofía, el ser, la ontología, el control del mundo (incluida la violencia sobre este). Abraham es, sin embargo, la ética.

La ética, en conclusión, está por encima de toda filosofía, y por supuesto de toda ontología, de toda ciencia y de toda disciplina.

Este hallazgo de la filosofía de Levinas produce en nuestras mentes un cortocircuito de tal intensidad que, si no tenemos miedo de profundizar en él, es capaz de transformar nuestras vidas radicalmente a partir de un único y sencillo acto de voluntad y pensamiento. El acto, el momento en el que asumimos la visión trascendente del otro.

Juan Ramón González Ortiz

Los elementales de la naturaleza terrestre: los gnomos
Por Juan Ramón González Ortiz

Los gnomos (aclaramos que no hace falta pronunciar ese grupo consonántico gn- tan ajeno al idioma español, se puede pronunciar tranquilamente "nomos") son los elementales inferiores, e involutivos, relacionados con el elemento tierra; es decir, con la materia física densa.

Estos elementales son los pertinaces y aplicados trabajadores que, sin cesar, crean y destruyen las formas terrestres. La palabra "gnomo" proviene, seguramente, pues hay varias teorías, del latín *gnomus* y esta de una hipotética palabra griega *γηνόμος (que se leería *genomos*, o "el que habita dentro de la tierra"), compuesto con *γῆ* (*ge* = "tierra", como en geografía) y *νέμεσθαι* (*nemeszai*= "yo habito"). El término entró en la lengua escrita gracias a los escritos del alquimista suizo Paracelso, concretamente en su famoso *Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamdris,* de 1556.

No es del todo correcto que los gnomos vivan en el interior de la Tierra, pues muchos de ellos habitan en el aura etérica de la superficie de nuestro globo físico.

A este respecto, nos dice Hodson (importantísima figura de la Sociedad teosófica, clarividente desde los cinco años y autor del impresionante libro "El reino de los dioses: estudio de los dioses, ángeles y elementales de la naturaleza" de donde proviene la siguiente cita):

"El verdadero gnomo vive, normalmente, en el interior del doble etérico de la Tierra. Generalmente es huesudo, largo y delgado, grotesco en su apariencia, casi cadavérico, con un aspecto totalmente demacrado. Algunas veces son solitarios. Dan la impresión de ser extremadamente viejos. Su apariencia es por completo diferente a la de cualquier humano normal de hoy en día. Para nuestro sentido de la proporción, sus brazos son demasiado largos; las piernas están curvadas a la altura de las articulaciones como si la edad los hubiera doblegado. La piel de la cara es áspera y reseca, los ojos pequeñosy negros, ligeramente girados hacia las sienes. Como hemos dicho, los gnomos parecen un resto de la antigua Lemuria. Si esto fuese cierto, acaso este tipo de gnomo reproduzca el aspecto que deberían de tener la gente en esa época.

El gnomo terrestre no es un elemental agradable. Los que se han visto en Inglaterra son completamente negros, o marrones como la turba, y aunque nunca me he relacionado con su activa hostilidad, su atmosfera es incontestablemente desagradable".

Los gnomos que viven en la superficie de la Tierra viven las más de las veces en soledad, al menos en relación con el ser humano, el cual casi siempre vive relacionado y en comunidad.

Las denominaciones que se les han aplicado establecen que hay múltiples categorías de ellos: pigmeos, silvanos, sátiros, panes, drayds, brownis, hombrecillos de los bosques, etc…

La altura de los gnomos siempre es, más o menos, la misma, pero por su propia fuerza de voluntad estos pueden cambiar sus proporciones.

Muchos autores ponen en duda que el aspecto del gnomo invariablemente sea el de un ser vestido con los trajes

propios de la Edad Media. A casi todo el mundo le choca esto. En realidad, los gnomos que se desenvuelven en la superficie de nuestra Tierra no tienen un cuerpo verdadero. Se trata de un pequeño campo de fuerza que, en el momento de su nacimiento, "copia" la moda de ese determinado momento y de esa determinada región en la que nace y a partir de ahí, fabrica su propia forma- pensamiento. Puesto que los gnomos pueden vivir varios cientos de años, podremos darnos cuenta de que la manera de vestirse no ha evolucionado al correr de los años, o que al menos no se ha ido transformando con respecto a la manera actual.

Algunos de ellos tienen la talla aproximada de una mano humana. Sin embargo, siempre desconfían del ser humano y lo evitan. Por eso, son muy difíciles de observar. Se esconden habitualmente en los lugares oscuros de las casas o los bosques. Por el contrario, les atrae la cercanía de los niños, y muchos de ellos han recibido ayuda de los gnomos en algún momento apurado, por ejemplo, en el trascurso de cualquier pequeño accidente en las vacaciones.

Muchos niños cuentan que, habiéndose perdido en bosques o entre campos de cultivo, de pronto han visto algo así como una llamita que por momentos tomaba forma humana y que los invitaba a seguirla.

Los gnomos también tienen un lado menos simpático, y es su tendencia a hacer payasadas. Son seres bastante traviesos y se divierten mucho creando problemas.

De una manera general, conocen el punto débil de los humanos y actúan sobre él obrando en nuestras propias funciones psíquicas. Por ejemplo, a una persona poco atenta o que tenga la memoria poco desarrolladla la desquiciarán lanzando una nube etérica sobre ciertos objetos que los vuelva invisibles a los ojos humanos. Puesto que perciben con toda claridad las formas- pensamiento que generamos los humanos, son estas formas- pensamiento las que actúan como acicate para que ellos desencadenen tal o cual broma. No solo pueden tornar un objeto, temporalmente, invisible, sino que también pueden desplazarlo.

Ciertos gnomos pueden desmaterializar objetos, pero eso hay que exigírselo. También pueden desplazarse a una increíble velocidad, pero siempre acaban volviendo a la región en la que trabajan.

Son los constructores de las formas y por eso pueden actuar muy fácilmente en la apariencia de las formas, pero jamás harán esto a menos que se les ordene. Puesto que son pasivos por naturaleza, reaccionan a las órdenes de los devas inferiores, o al impacto de un individuo que entra en contacto con ellos. Una persona pícara, o traviesa, provocará en el gnomo la apetencia de gastarle una broma. Igualmente, el que es colérico atraerá a los gnomos de idénticas características, y provocará en estos gnomos deseos de atormentarlo o de hacerle pasar un mal rato.

Algunos gnomos tienen misiones bien precisas, por ejemplo, la de guardar y vigilar los yacimientos de riquezas minerales, ya sean carbón, piedras preciosas, petróleo, o gas.

También vigilan y cuidan de lugares arqueológicos muy especiales y que han de verse protegidos de turistas, investi-

gadores y funcionarios. Esto es así, por ejemplo, en ciertos yacimientos históricos en el desierto de Gobi, donde bajo las arenas existen restos de una gran civilización.

Estos gnomos guardianes son seres especialmente repulsivos y muy peligrosos, pues tienen el poder de materializarse e incluso de ser oídos por el ser humano. Se les llama BAHTIS.

La tumba de Gengis Khan, todavía no encontrada, a pesar de las expediciones, está vigilada por este tipo de elementales.

La clase superior de los gnomos tiene el poder de materializarse y además de tomar aspecto humano. Por eso es la clase más conocida.

En occidente, a veces toman el aspecto de un monje solitario. Mientras que, en Oriente, suele ser un sanyasi, es decir, una persona mendicante y que ha renunciado a la vida ordinaria y a cualquier tipo de posesión. Constantemente deambulan por las regiones más apartadas y algunas veces intervienen para ayudar algún caminante en apuros o a un peregrino descarriado.

El Maestro Tibetano en Fuego Cósmico nos dice:

"Entre los devas manipuladores de los niveles más inferiores del plano físico denso, se hallan ciertas formas subterráneas de existencia, mencionadas en los libros antiguos y ocultistas. En las entrañas de la tierra habita una evolución de naturaleza peculiar muy semejante a la humana. Tienen cuerpos peculiarmente burdos que podrían ser considerados casi físicos, según entendemos dicho término. Moran en colonias o grupos en las grutas centrales, muchos kilómetros debajo de la superficie de la tierra, regidos por un gobierno apropiado a sus necesidades. Su trabajo está estrechamente relacionado con el reino mineral, y controlan a los "agnichaitas" de los fuegos centrales. Sus cuerpos están constituidos de tal manera que pueden resistir mucha presión, y no precisan la libre circulación de aire como el ser humano, ni se resienten por el gran calor que hay en el interior de la tierra. Poco puede decirse sobre estas existencias, pues están relacionadas con las partes menos vitales del cuerpo físico del Logos planetario, encontrando su analogía microcósmica en los pies y piernas del hombre. Constituyen uno de los factores que posibilitan la actividad progresiva revolucionaria de un planeta.

Aliados a ellos hay varios grupos de entidades de tipo inferior, y el lugar que ocupan en el esquema de las cosas sólo puede ser descrito como relacionado a las funciones planetarias más burdas. De nada serviría extendernos sobre estas vidas y su trabajo; no le es posible al ser humano entrar en contacto con ellos de ninguna manera ni tampoco sería deseable. Cuando hayan cumplido su ciclo evolutivo, en un ciclo posterior ocuparán su lugar en las filas de ciertos cuerpos dévicos, relacionados con el reino animal".

Los iniciados pueden contar con la ayuda de los gnomos para su trabajo de servicio. Grupos enteros de ellos pueden ser empleados para cometer un trabajo en la Tierra. También un ocultista, ya sea a por la fuerza del rito o por su fuerza de voluntad, puede usar de ellos.

He aquí un ejemplo de ello que nos cuenta el coronel Olcott:

"Puesto que en nuestra casa las servilletas brillaban por su ausencia, un

buen día, compré un paquete de ellas y las llevé a nuestra morada. Las cortamos, y Blavatsky quería ponerlas en uso inmediatamente. Pero yo protesté diciéndole que antes había que hacerles un dobladillo. En fin, ella, alegremente, acabó aceptando mis sugerencias y se dispuso a hacerlo. Tomó su caja de costura y abriéndola, empezó. Apenas había comenzado, muy irritada, le dio una patada a la mesa en la que estaba trabajando, mientras decía "¡Aparta de ahí, memo!". Yo, muy admirado, le pregunté, "¿Pero qué es lo que pasa?", y ella me dijo que no sucedía nada. Y añadió: "Solamente pasa que un elemental, por debajo de la mesa, me está tirando del vestido porque también quiere trabajar". "¡Qué bien!", respondí yo, "¿y por qué no le dejamos que haga todos los dobladillos"? Blavatsky se rio y me dijo alguna tontería para castigar mi enfado, pero de ninguna manera quiso darle gusto a ese pequeño esclavo que simplemente quería demostrarnos su buena voluntad. Yo continué insistiendo y al final acabé por convencerla.

Me dijo que guardáramos bajo llave las servilletas, las agujas y los hilos dentro de una biblioteca con armarios de cristal con cortinas verdes, y que estaba situada en la otra punta de la sala.

Así lo hicimos. Yo me volví junto Blavtasky y me senté a lado de ella, y la conversación retornó naturalmente al único e inagotable tema que ocupaba nuestros pensamientos: la ciencia oculta. Al cabo de quince o veinte minutos, escuché un pequeño ruido, algo así como un grito, bajo la mesa. Entonces HPB. Me dijo, "este pequeño espanto ya ha acabado las servilletas". Fui a comprobarlo. Abrí las puertas de la biblioteca y encontré una docena de servilletas cuyos dobladillos estaban tan mal hechos que ni la más torpe de las costureras de una academia de corte habría podido hacerlos tan mal. Pero, efectivamente, los dobladillos estaban hechos".

Antes de acabar, me permito recordar al lector los peligros de jugar con el mundo de los seres elementales. Es muy fácil (de hecho, suele ser lo habitual) que un practicante medio acabe siendo la presa de las fuerzas elementales que él ha evocado. Al final, estos seres serán los que le van a dominar, sojuzgar y esclavizar.

Juan Ramón González Ortiz

Imagen extraída del libro de D. Vicente Beltrán Anglada *Estructuración dévica de las formas*

Caminar sobre el Agua. Ivan Aivazovsky.

Yama y Niyama: Preceptos y mandamientos

Por Juan Ramón González Ortiz
Gonzalezortiz2001@gmail.com

Qué cierto es que, a la hora de iniciar un camino espiritual, todos, de entrada, deseamos entablar contacto con el Ángel solar, o dejarnos flotar por el plano astral como quien se recrea dando una vuelta por un jardín florido, o tal vez alcanzar la cuarta iniciación, o curar cualquier enfermedad simplemente proyectando la energía de nuestra Alma….Pero ¡Dios mío!, ¿cómo podemos ser tan arrogantes y tan necios?

Preferimos un curso sobre "Empoderamiento del útero" a otro sobre ética y normas de vida.

Nos olvidamos de que, si el primer peldaño no está bien cimentado, todo, absolutamente todo, es mentira.

¿Por qué pensamos de nosotros mismos que estamos en el nivel más alto y excelso que cabe imaginar? ¿No hemos perdido tiempo analizando nuestras obras y nuestros intereses para ver quiénes somos de veras?

¿Por qué no admitimos que somos aspirantes, y nada más que eso, y, casi siempre, ni siquiera llegamos a eso sino que solamente somos gente interesada por lo espiritual?

Todo fracaso en las vías de desarrollo espiritual se debe a que no hemos completado el primer peldaño de la escalera, de la santa escalera. Como consecuencia, todo lo demás no solo ha sido inútil, y falso, sino tal vez perjudicial.

Cuando no está afianzado el primer nivel, ¿qué sentido tiene intentar ascender? No vale de nada. No es sino muestra de orgullo humano y de arrogancia.

No nos entra en la cabeza que los preceptos y mandamientos han sido hechos para favorecernos a nosotros y que, además, también forman parte de la vida espiritual, pues son la puerta de entrada en la vida del discipulado.

Los preceptos y mandamientos se dirigen a los aspirantes, como somos muchos de nosotros. Yo mismo no soy sino un vulgar y común aspirante. Esos preceptos y mandamientos son la palanca que proyectan al aspirantehacia el sendero del discipulado, ya comprometido de veras con la vida espiritual. El discípulo tiene un grado de integración cuerpo- mente- espíritu que no tiene el aspirante. Y el aspirante se transforma en discípulo por el cumplimiento de las reglas y preceptos.

He escuchado a mi alrededor decir que esos mandamientos no crean sino esclavos, que sojuzgan y que esclavizan. He discutido largamente con seguidores de Krishnamurti (yo mismo lo soy) sobre la supuesta inutilidad de esas reglas. Existe un gran consenso de que K. hablaba contra cualquier tipo de disciplina.

K. nunca dijo que hiciéramos lo que quisiéramos. Lo que sí que dijo fue que no hay nadie más esclavo que el que cree sentirse libre, cuando no ha hecho nada por liberarse de sus condicionamientos mentales. Kant también se expresó en parecidos términos.

Krishnamurti invitaba a reflexionar acerca de para qué quiero yo disciplinarme yseguir unos preceptos y mandamientos. "Evidentemente", podríamos contestar,"hago esto para realizar a Dios". Ahora bien, ¿por qué quiero realizar a Dios?, ¿qué busco yo realizando a Dios en mi Alma? ¿Por qué me he programado ese fin para mi vida, que además es el máximo fin alcanzableen la vida? ¿Tal vez sea soberbia, la máxima soberbia? ¿Tal vez, seguridad?, ¿poderes?, ¿tal vez la certeza de que siempre estaré protegido y a salvo de todo?

Esta reflexión acerca de la disciplina era la que quería promover K.

Krishnamurti habló para un ser humano nuevo, valeroso, audaz, capaz de despojarse en un segundo del pasado y del futuro, capaz de surgir brillante y luminoso en medio del silencio sagrado de su mente. Un ser humano triunfante que no pertenece en nada este mundo y que no está apegado a ninguna realidad mundana. Un ser humano de una calidad semejante al oro, un verdadero argonauta del espíritu.

Es cierto que nosotros podemos ser ahora mismo ese ser humano nuevo. Es cierto.

Podríamos ser libres del todo en este preciso instante.

Pero no lo vamos a ser.

No nos engañemos.

Somos torpes, acomodaticios, egoístas, nos gusta el autoengaño, y sobre todo no queremos romper con la concepción dual de nuestra vida, no queremos renunciar a las bajadas ni a las subidas. Por eso necesitamos las reglas y mandamientos.

No queremos romper.

Para eso existen los preceptos y mandamientos, para llevarnos de la oscuridad a la luz.

El ser humano que alcanza la condición de discípulo, la ha conseguido porque se ha tomado en serio ese primer peldaño. Ha realizado el esfuerzo de llegar hasta lo más adentro de sí mismo y localizar los impulsos egoístas, el primitivismo y el poder absoluto de las emociones y de las pasiones, cuyas agitadas aguas nos traen y nos llevan como si nuestra razón fuera una pobre barquita entregada al estado del mar, sea el que sea.

Si el discípulo acepta el tremendo desafío que se le abre, y que prosigue por la vía de la disciplina, se abrirá ante él el sendero de la probación.

Generalmente, todos ponemos un pie en el sendero espiritual motivados por una lectura que nos afecta profundamente. O tal vez una experiencia de exaltación interior de soledad, muy personal. A una exaltación inicial, sucede una etapa de turbación y desaliento, a esta crisis se suman las críticas y desprecios de la sociedad en la que estamos insertados.

Poco a poco, vamos aprendiendo que no hay otra alternativa posible que la de alejarse de la gente, concebida como masa, siempre pasiva y siempre moldeada por el poder de turno.

Llegados a este punto, es fundamental verse de veras, tal y cómo uno es. Sin fantasías o sin las ideas bellas y románti-

cas que atesoramos acerca de nosotros mismos.

Hay que ser consciente de dos cosas: de nuestras limitaciones, y de que nosotros somos los responsables absolutos de nuestra vida. Que nadie tiene la culpa de lo que nos pasa, que nosotros somos los que remamos en nuestra canoa y que somos nosotros los que dirigimos nuestra vida, con más o menos acierto. Nadie tiene la culpa de nuestro sexo, ni de nuestra nacionalidad, ni de nuestra familia o de nuestra herencia biológica. Sin embargo, somos nosotros los que tejemos y destejemos la trama de nuestro destino, teniendo en cuenta que a las equivocaciones y a la ceguera el ser humano le suele llamar mal karma, o destino adverso. Pero no es tal. Mejor sería llamarlo, liso y llanamente, estupidez.

Hechas estas reflexiones, ya podemos emprender el trabajo relativo a las normas y a los preceptos.

Cumplir las reglas y los mandamientos exige una perseverancia a prueba de bomba. Tengamos además en cuenta que muchos de nosotros arrastramos de vidas anteriores hábitos muy negativos de vagancia y de comodidad.

Empecemos por **YAMA o Mandamientos**.

Los mandamientos son cinco y tienen que ver con la relación entre el aspirante y el mundo exterior:

1. **AHIMSA o Inocuidad**

Equivale a decir "no violencia" porque todas las vidas son de Dios y realizan una faceta de Dios. La inocuidad es también no decir nada que pueda herir o molestar a alguien, ni siquiera que pueda ser malinterpretado. La no violencia surge de la percepción de que la vida es una.

2. **SATHYA o Verdad**

Decir la verdad es no engañar, no inducir a error, respetar al prójimo y amarlo. La menor mentira aumenta la fuerza del ego. Cuando se miente a los demás, se oscurece la energía divina del Yo. El Alma es Verdad, verdad pura.

3. **ASTEYA o Abstención de robar**

Creo que era Clint Eastwood el que comentaba en una película que todos los pecados con respecto al prójimo se reducen a robar, incluido el crimen, pues lo que se roba entonces es la vida de otro. A veces robar tiene que ver con adquirir honores o distinciones que sabemos que no merecemos. Además, robar obliga permanentemente a mentir, pues quien roba ha de mentir siempre. Con lo cual se vulnera este mandamiento y el relativo a la verdad.

Robar muestra que hay sed de posesiones y de objetos materiales, es decir, no hay entrega al Alma ni absoluta confianza en el poder de Dios.

4. **BRAHMACHARIA o Abstinencia sexual**

Los maestros han aconsejado este mandamiento, pero solo para el discípulo avanzado Evidentemente, no se le puede pedir al aspirante que cese en su sexualidad. De todas maneras, al aspirante le basta consaber que la atracción sexual cae dentro de las influencias de los sentidos. A medida que vaya surgiendo la visión del otro mundo, el placer de los sentidos irá aflojando su poder.

Naturalmente, no se le puede exigir o solicitar a un aspirante que sea casto, por supuesto que no. De hecho, es muy peligroso inhibir la sexualidad. El aspirante habrá de esforzarse, dentro de sus posibilidades, en controlar esta necesidad.

5. APARIGRAHA o Ausencia de interés por los objetos

La avidez y la compulsión de los objetos muestra que el aspirante no tiene ningún contacto interior con las fuerzas del Alma.

En nuestra moderna sociedad de consumo, la esclavitud hacia los objetos y las posesiones es total. La avidez y la posesividad son los verdaderos motores de nuestra sociedad. Y como consecuencia el miedo, la glotonería, la envidia, la codicia, la sexualidad inferior, la comodidad y la vagancia, … imperan por encima de cualquier otro valor.

También somos responsables de haber lanzado a nuestros hijos, desde su más tierna infancia, a esta locura posesiva. Los objetos, la codicia, los honores en el mundo material y social, la influencia social y poseer amistades importantes condicionan nuestra vida y nuestros deseos van muy frecuentemente en esa dirección.

Por si no nos habíamos dado cuenta, todas estas normas desarrollan intensamente el aspecto amor y además unifican toda nuestra vida, de normal dispersa en mil y un retazos de interés.

Cada uno debe adaptar estas leyes con inteligencia, sin fanatismos, ni intransigencias, siendo consciente de su situación: soltero, jubilado, casado con hijos, … Pero la adaptación de estos principios no puede generar tolerancias excesivamente anchas, pues entonces lo que estamos haciendo es servir a nuestros propios deseos y a nuestra vagancia.

Solo los discípulos más avanzados se comprometen con la vía de la renuncia o del celibato, pues para ellos ya ha perdido todo interés la vida común de los deseos inferiores.

Todos los demás, habremos de transformar y adaptar forzosamente estas reglas.

NIYAMA o Reglas

Son cuatro y tienen que ver con la relación del aspirante consigo mismo, es decir, su actitud y su personalidad.

1. SHAUCHA o Pureza

Tiene que ver con la limpieza del cuerpo físico y la purificación de emociones y pensamientos. Se trata de sustituir la materia más pesada, o tamásica, y excitante, o rajásica, por otra de más finura, o sátvica, que equivale a decir, equilibrada.

En este apartado entra la necesidad de ingerir un alimento sencillo y energético. No se trata de alimentar a los sentidos, sino también a la mente. No olvidemos que los devas y elementales construyen nuestros alimentos con su vibración particular. Con la vitalidad que le es propia.

2.SANTOSHA o Contentamiento

Significa conservar la paz en toda circunstancia y ocasión. Venga lo que venga, pase lo que pase. Implica comprender que lo que nos viene responde a la ley del karma, por tanto, no queda

más remedio que soportar las pruebas o trabajos que vayan surgiendo, aquí y allá.

3.TAPAS o Austeridad

Es fundamental. Sin austeridad no se puede lograr nada. Sin austeridad pertenecemos al mundo y estamos en manos del mundo. Austeridad no significa vivir en una cueva en el Himalaya. No. El auténtico tapas es vivir según una disciplina que nace de la sinceridad, eliminando todo lo que nos distrae, nos molesta y nos atonta, de cara a realizar la unidad de vida.

4. SVADHAYAYA o Lectura espiritual

Es muy importante elegir bien las lecturas. Y no se trata solo de leer, sino que además hay que meditar lo leído e integrarlo en el corazón.

La única lectura verdaderamente útil es la que nos orienta hacia la realización de nuestra Alma. Todo lo demás sobra.

5. ISHVARA PRANIDHANA o Abandono total en Dios

Esta es la regla que lleva en derechura al samadhi. Esta es la actitud interior que debería de tener cualquier aspirante con respecto a su conciencia interior.

Esta norma significa la extinción de la propia voluntad y la fusión absoluta con la voluntad y la verdad del Alma.

Para llegar a este estado ha de haber una continua y constante adoración a la divinidad elegida, que ha de transformarse en el punto focal de toda su vida. El aspirante ha de adorar a esa divinidad elegida sabiendo que es la esencia de Dios y que esa esencia pervive en todas las vidas, en todas las formas y en todos los corazones humanos. Así, poco a poco, la vida del aspirante se transforma en aspiración y finalmente llega a ser realidad la fusión con la forma elegida.

ANTES de ACABAR

Se lee mucho sobre los peligros de la meditación.

Incluso hay obras escritas sobre este tema. De acuerdo, eso es cierto. Meditar sin ton ni son puede llegar a ser una actividad muy muy peligrosa y no es recomendable.

Sin embargo, el peligro viene de que no se ha perdido tiempo en desarrollar los preceptos y mandamientos, Yama y Niyama.

Si se hubieran consolidado totalmente estos dos peldaños, y si se hubiera proseguido después con una vía espiritual verdadera, o tradicional nada hubiera pasado.

Así pues, el principal peligro viene de no haber cumplido del todo con los preceptos y mandamientos.

Juan Ramón González Ortiz

https://wallpapercave.com/doctor-strange-marvel-comic-art-wallpapers

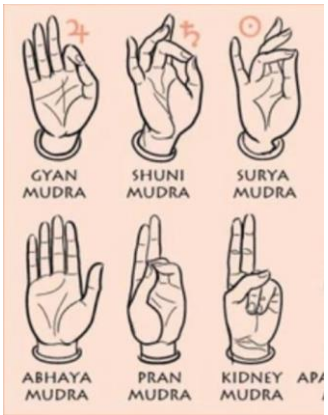
LAS MANOS: su función en la dramaturgia y la taumaturgia.

Por Jorge Ariel Soto López

Las manos son protagonistas en varias series y películas del Universo Cinematográfico de Marvel MCU. En las distintas enseñanzas esotéricas las manos juegan un gran papel debido a que cuentan con cinco funciones:

- ✓ Son un símbolo de adquisición.
- ✓ Son las que esgrimen la espada.
- ✓ Son instrumentos de sanación.
- ✓ Son medios para hacer girar las llaves.
- ✓ Son canales para los centros de fuerza.

En este artículo aprenderemos cómo es que Marvel nos ha mostrado el uso que héroes y superhéroes han hecho de sus manos y será evidente que la Ciencia de las Manos es muy real y el discípulo tiene que conocer la naturaleza de las fuerzas de los diferentes centros, su trasmisión y unificación y entonces, por un acto de la voluntad, hacerlas pasar a través de los chakras de las manos. Las manos hacen su trabajo directamente a través de la proyección de un constante flujo -una vez que las corrientes fusionadas han sido extraídas- o indirectamente por la manipulación. Mediante el conocimiento de la Ley un discípulo puede utilizar no sólo las corrientes que fluyen a través de los centros de su propio cuerpo, sino también combinarlas con las corrientes planetarias o cósmicas, que se encuentran en su medio ambiente. Esto lo hacen frecuente e inconscientemente los oradores, quienes magnéticamente utilizan las manos en cierta medida, y los efectos vistos por un clarividente son a veces asombrosos. Cuando este trabajo se hace conscientemente se agrega un factor más potente al equipo de cualquier discípulo. A este respecto veremos cómo ciertas fuerzas de rayo pasan por la línea de menor resistencia, unas de izquierda a derecha, otras de derecha a izquierda. Ciertos centros trasmiten sus energías por la mano derecha y otros por la izquierda. Por lo tanto, se requiere mucho conocimiento para trabajar científicamente.



Las Manos y sus dedos.

El dedo meñique presenta analogías con las características de Mercurio: inteligencia, comunicación, intercambios.

El dedo anular presenta analogías con las características del Sol: voluntad instintiva, proyección, ambición personal. En él se usa el anillo de matrimonio.

El dedo del corazón se corresponde con las características atribuidas a Saturno: madurez, poder de concentración y dominio de uno mismo.

El dedo índice corresponde a las características de Júpiter: alegría de vivir, realización, expansión personal. En él se encuentra el anillo de Salomón.

El dedo pulgar se corresponde con las características de Marte: energía, fuerza, poder de acción.

Hay además una interesante relación entre las vísceras y los huecos del cuerpo: pulmón-codos, hígado-axilas, bazo-caderas, riñón-rodillas, las que a su vez tienen relación con las emociones y su poder sanador.

Los defensores: IronFist.

Viéndolas como símbolos de adquisición, debe recordarse que el hombre

común las emplea para «asir y retener» y adquirir lo que quiere para sí y para satisfacer sus deseos egoístas. En el hombre espiritual las manos todavía son el símbolo de la adquisición, pero sólo toman lo que necesitan para ayudar al grupo y liberar inmediatamente lo adquirido para ese fin. El iniciado no retiene nada para sí; el salvador de la raza puede utilizar todo lo que está acumulado en el divino depósito, pero no para sí mismo, sino para quienes trata de ayudar.

En uno de los libros antiguos, accesible para la instrucción de discípulos, se encuentran estas palabras:

«*La mano armada es una mano vacía y esto protege a su poseedor de las acusaciones de sus enemigos. Es una mano libre de la mácula de los cuatro males simbólicos -el oro, la lujuria, el puñal y el dedo incitador*».

Hace mucho tiempo los ancianos de K'un-Lun se reunieron para estudiar los poderes curativos de la energía vital (chi, prana), pero cinco de ellos deseaban usar este poder para vivir para siempre y fueron expulsados. Se convirtieron en los cinco dedos de ***La Mano***, un culto de ninjas místicos malignos fuertemente involucrados en el crimen organizado y en particular en el tráfico de órganos. Los cuatro defensores –Puño de hierro, Temerario, Joya y Poderoso- han de unir sus fuerzas para acabar con el plan de tal organización. ***Los defensores***, serie de televisión de 2017, está incluida en el Universo cinematográfico de Marvel.

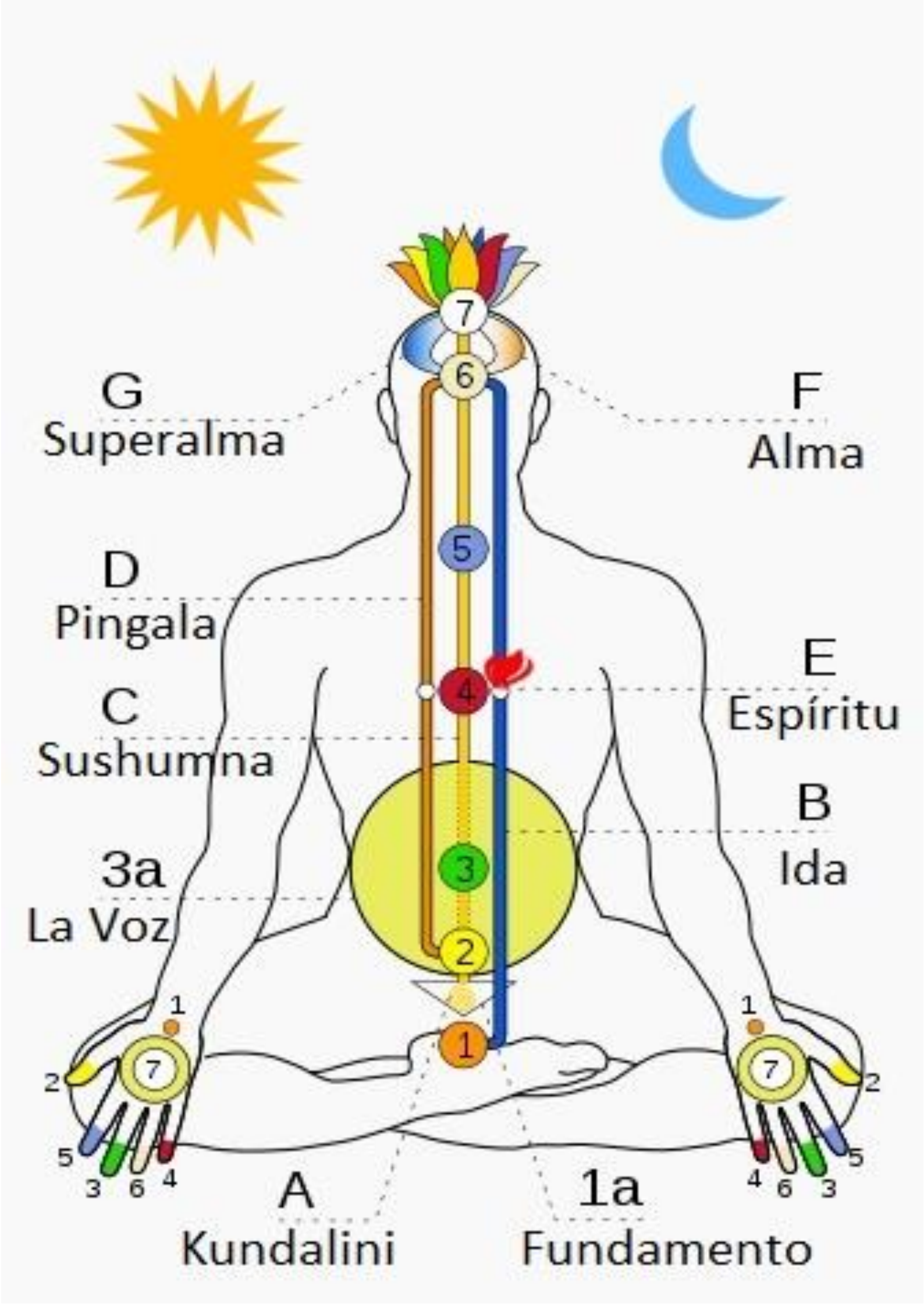
Los Vengadores: Ironman.

Es un hecho que las manos de un discípulo una vez que ha alcanzado el dominio que da la maestría, basada en el trabajo grupal altruista, se convierten en trasmisores de energía espiritual. La «imposición de las manos" no es una frase trivial ni está limitada solamente a las operaciones del apostolado de cualquier fe. La "imposición de las manos», ocultamente, puede ser estudiada bajo cinco aspectos:

1. En la curación. En este caso la fuerza que fluye a través de las manos viene de una fuente dual y por medio de dos centros etéricos, el bazo y el corazón.
2. En la estimulación de un centro específico. La energía empleada en este caso viene de la base de la columna vertebral y de la garganta y debe ir acompañada de palabras apropiadas.
3. En el trabajo de vincular al hombre con su ego. La fuerza empleada aquí debe ser recibida desde tres centros etéricos, el plexo solar, el cardíaco y el centro entre las cejas.
4. En el trabajo grupal. Aquí se utiliza la energía que emana del ego por medio del coronario, el centro laríngeo y la base de la columna vertebral.
5. En el trabajo mágico.

El Guantelete del Infinito es un artefacto que permite contener las gemas y controlar el poder de todas y cada una de ellas a voluntad, para conseguir un dominio absoluto y universal sobre todos los aspectos del tiempo, la mente, el espacio, el poder, el alma y la realidad, convirtiendo así a la persona que lo use en el ser más poderoso del Universo.

En Vengadores: Guerra del Infinito, es el eje principal de la historia. Thanos lo completa con todas las gemas con la intención de matar a la mitad del universo.


7
6
G
Superalma
F
Alma
5
D
Pingala
E
Espíritu
4
C
Sushumna
B
Ida
3
3a
La Voz
2
1
1
7
2
5
3
6
4
1
7
2
5
4
6
3
A
Kundalini
1a
Fundamento

Los Maestros: Shang-chi

Maestro de las artes místicas es aquel que utiliza sus manos para hacer sus mudras en la meditación, pero lo más importante, es que las utiliza para manifestar la magia. Esto se puede ver en la película ***Shang-Chi*** del año 2021, en la que la columna vertebral contiene los diez anillos que favorecen el paso de la energía kundalini, representándola en la espada. Cinco anillos se fusionaron en el hueso sacro y los otros cinco anillos se corresponden con el área lumbar: el plexo solar.

El Antiguo Comentario, al que los Maestros hacen referencia con frecuencia veces, dice:

«*El acero es necesario para la trasmisión del fuego. Cuando la fuerza del hombre interno está unida a la energía transmitida a través de los chakras de la palma de la mano, desciende por la brillante hoja y se funde con la fuerza del Uno, que es el TODO. Así es consumadoel Plan*».

Y así, podría agregarse, aumenta la energía de la unidad por la fuerza del Todo mayor.

La Espada como símbolo representa:

1. La afilada espada de doble filo, es la facultad discriminadora que llega hasta las raíces del ser del discípulo y separa lo real y verdadero de lo irreal y falso. Es esgrimida por el ego desde el plano mental y mencionada como «la Espada de frío acero azul«.
2. La espada de la renunciación, o esa hacha de doble hoja que el chela aplica voluntariamente a lo que él considera que puede mantener apartado de su meta. Es aplicada principalmente a las cosas del plano físico.
3. La espada del Espíritu, es esa arma que en las manos del discípulo derriba, ante los ojos del grupo al cual sirve, los obstáculos que se encuentran en el camino del progreso grupal. Solamente es manejada sin peligro por quienes han entrenado sus brazos para esgrimir otras espadas, y en las manos de un iniciado es un factor sumamente poderoso.
4.

Podemos encontrar referencias a la espada en ***El libro de los cinco anillos***, un tratado sobre el kenjutsu escrito por Miyamoto Musashi en su vejez —durante su retiro de ermitaño en la cueva de Reigandō en 1643— y finalizado el 19 de mayo de 1645, pocas semanas antes de su muerte, libro dedicado a su pupilo Terao Magonojo. El libro es un tratado clásico sobre la estrategia militar de Japón, en una línea semejante a ***El arte de la guerra***, escrito por el estratega chino Sun Tzu.

La Tierra está en relación con el cuerpo físico.

El Agua con el cuerpo emocional.

El Fuego con el cuerpo mental.

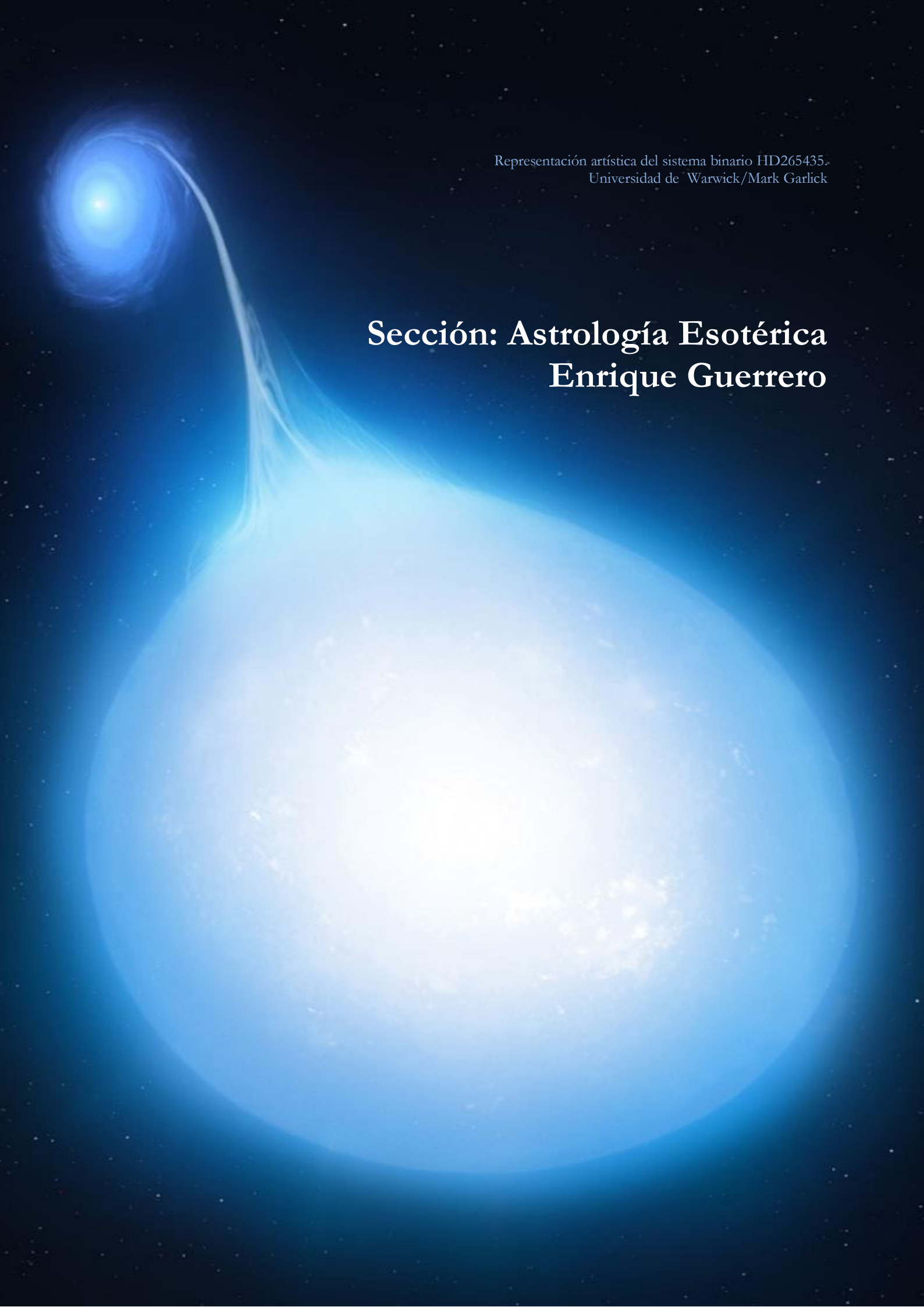
El Aire está en relación con el alma.

El metal en relación con el cuerpo etérico conductor electricidad entre la tierra y el aire.

Los centros y los rayos.

El Mago es quien ha alcanzado la Maestría que otorga el dominio de los rayos y las cinco iniciaciones. Esto se puede ver en la película ***Doctor Strange*** del año 2016, en la que el mago utiliza el movimiento de sus dedos para realizar los hechizos, así como para hacer los círculos de defensa o portales temporales.

Jorge Ariel Soto López

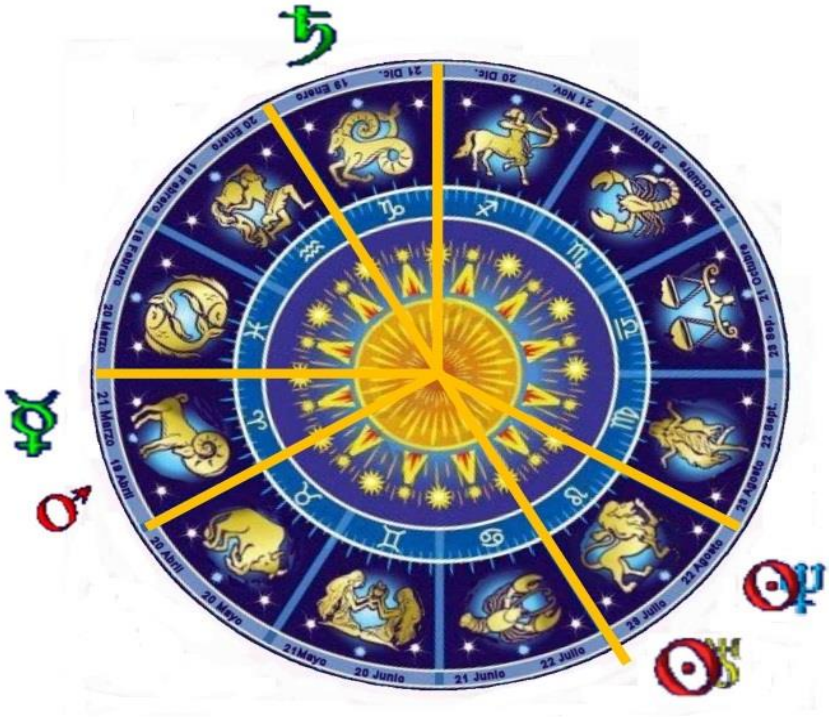


Representación artística del sistema binario HD265435.
Universidad de Warwick/Mark Garlick

Sección: Astrología Esotérica
Enrique Guerrero

ARIES - LEO - CAPRICORNIO

La expresión divina a través del primer rayo.



ARIES, el Iniciador, LEO, el YO, y CAPRICORNIO, el Agente Trasfigurador, constituyen algunas implicaciones relacionadas con el primer rayo y la humanidad.

A través de la constelación de **ARIES** afluirán las condiciones iniciadoras a nuestro sistema solar. Personifica la voluntad de crear aquello que expresa la voluntad al bien. Es el rayo monádico de nuestro Logos planetario, **cuyo rayo del alma es el segundo rayo y el de la personalidad el tercer rayo.** Pág 460

Por lo tanto, observarán que **el rayo trasmisor de nuestro Logos planetario es el primer rayo,** de allí el lugar que ocupa la voluntad en el proceso evolutivo humano; **Su rayo trasformador es el segundo rayo,** trayendo eventualmente **la trasfiguración por medio del tercer rayo;** en esta combinación existe la razón de por qué en la evolución del aspecto voluntad hay influencia de Marte y de Mercurio –uno trae conflicto y la muerte de la forma; el otro la iluminación

y el desarrollo de la intuición, como resultado de ese conflicto y muerte. Nuevos ciclos del Ser y de conciencia son iniciados a través del conflicto.

Esto parece ser por ahora la ley de la vida y el factor gobernante en la evolución. No obstante, si el resultado de esta voluntad iniciadora y energetizadora, consiste en producir los efectos benéficos de la comprensión intuitiva y de la actividad de Mercurio, como mensajero de los Dioses, podrá ciertamente observarse el desarrollo de la voluntad al bien a través del conflicto.

A través de la constelación de **LEO** la voluntad de realización o logro, afluye a la humanidad y al planeta. Es esencialmente el espíritu de autodeterminación. Primero, la determinación del pequeño yo, la personalidad, el individuo autoconsciente. Después, la determinación del Yo, el alma, el individuo consciente del grupo, del Todo mayor y de sí mismo, como parte integrante y básicamente unificada.

Esta voluntad al bien (lograda por medio de la realización) actúa en relación con el ser humano, por intermedio de tres puntos culminantes:

1. **La voluntad al bien**, demostrada por la realización de la autoconciencia. Es la primera etapa de la completa realización divina. Significa cuerpo, apariencia. **Es la expresión del tercer aspecto.**

2. **La voluntad al bien,** demostrada en la tercera iniciación, cuando la autoconciencia cede lugar a la conciencia grupal. Es la segunda etapa del cumplimiento divino. Implica alma, cualidad. **Es la expresión del segundo aspecto.**

3. **La voluntad al bien**, demostrada en las iniciaciones superiores, cuando se logra la conciencia de Dios. Es la tercera etapa de la realización divina. Implica Mónada, Vida. **Es la expresión del primer aspecto.**

Resulta valiosos observar estas relaciones. Será también evidente por qué el Sol rige a Leo, exotérica y esotéricamente. **El sol revela o ilumina las dos etapas de la oculta voluntad; el sol físico, iluminando a la personalidad en el plano físico, y el Corazón del Sol, revelando la naturaleza del alma.**

A través de constelación de **CAPRICORNIO** se obtiene la voluntad conquistadora, que libera al hombre de la vida de la forma y lo inicia en el reino donde se expresa el aspecto voluntad (no el aspecto alma) de la divinidad. Recuerden que hay un estrecho vínculo entre la Tierra y Capricornio. La razón de ello consiste en que la Tierra proporciona condiciones ideales para este tipo particular de realización, porque está en proceso de trasformarse de *un "planeta no sagrado" en un "planeta sagrado".* **Por eso Saturno rige tan poderosamente y trasmite a la Tierra la cualidad dinámica del primer rayo de poder.** Esta afluencia de energía de primer rayo será gradualmente acelerada de ahora en adelante. Dichas energías y sus afluencias deber ser cuidadosamente estudiadas, en relación con los diagramas dados anteriormente en este tratado, recordando ***que la visualización es siempre una energía rectora,*** empleada para crear el efecto específico deseado.

Quisiera señalar aquí que he dado este triángulo de constelaciones en el orden de sus relaciones con la Gran Vida, que los impele como agentes trasmisores para las actividades del primer rayo. Debe también observarse que la razón de esta relación es inherente a la naturaleza de las Vidas que animan a las constelaciones especificadas. Son en Sí Mismas expresiones de la voluntad al bien y, por lo tanto, constituyen la línea de menor resistencia para la distribución de la energía de primer rayo por todo el sistema solar. Desde el ángulo de las relaciones humanas, este triángulo se reajusta a sí mismo y llega a ser **Leo el dador de la autoconciencia; Capricornio es el signo donde puede ser recibida la iniciación, y Aries es el incentivo hacia un nuevo comienzo.**

Tratado sobre los siete rayos

Astrología esotérica

Enrique Guerrero

LUNA LLENA DE LEO

La importancia del Signo de Leo destaca especialmente en los tiempos que como humanidad, estamos sintiendo, respirando, viviendo.

El sentido de quiénes somos, de qué queremos ser como identidad interior es totalmente necesario para poder ofrecer una colaboración auténtica a ese *gran Todo* del que formamos parte.

El sentido de consciencia y del cambio de la misma hacia una mayor luminosidad es cada vez más notable en las personas –cada vez más numerosas- que deciden estar en el Sendero.

Desde Aries con su ráfaga fuerte y vital que despertó ese sentido de identidad hasta llegar al Signo de Cáncer, el trabajo ha sido fuerte para los millones de seres despiertos a las Almas y al anhelo de escuchar su voz cada vez con más fuerza, ya que desde el Yo primero al sentido de fusión y entrega de Cáncer, han sido innumerables las experiencias vividas y las identidades que como pieles no necesarias han quedado por el camino.

El Sol rige a Leo en toda forma en la que deseemos estudiar la Astrología, pero nuestro Sol vela dos Planetas de una inmensa importancia y estos son Urano y Neptuno, influyendo quizás Neptuno más en la personalidad, efectuando Urano el efecto del Alma en esa personalidad.

Se dice que cuando tuvo efecto la individualización estaban unidos varios y principales triángulos de fuerzas y los Leones o las divinas Llamas leoninas o anaranjadas vinieron a la existencia y la humanidad llegó así al planeta.

Si como ser individual la seguridad está cada vez más en nuestro camino, es inevitable *sentirnos Grupo,* porque al igual que cuando un vaso se desborda y el líquido se vierte en el exterior, quienes ya no piensan más en sí mismos, *la Humanidad que conforma ese Grupo* se torna el único camino que realmente nos hace

sentir la fuerza de la Luz el Amor y el Poder.

Se dice que "*la sangre de los Maestros fluye a través del Signo de Leo*" y es Leo el Signo que simboliza el Corazón del Sol el cual revela la naturaleza del Alma y del Amor.

De cualquier forma que miremos a este Signo, su regencia es siempre el Sol y esto no puede por menos de causar impacto en el interior de nuestros corazones.

El Sol es el símbolo del Logos Solar, de Sanat Kumara, de la Fuente de Vida.

Una vez más, la grandeza de la Astrología lleva al respeto, al silencio profundo ante los Arquetipos divinos de energías del Firmamento.

La voluntad de autorrealización en Leo, iluminada por la fuerza del Sol lleva a la humanidad consciente a Acuario, *guía el Propósito de nuestras pequeñas voluntades* hacia la entrega espiritual y nos hace perceptivos a la forma de servicio que decidimos en un ciclo de vida determinado y al cual debemos entregar nuestras energías. Este Eje "Leo-Acuario" está vibrante y despierto en todos nuestros átomos, más que nunca.

Escuchando desde el profundo silencio interior, *el Alma susurra* la naturaleza de ese servicio, el compromiso adquirido que vida tras vida se va llenando de más Luz.

La bendición del Sol en estos días, depura el cuerpo físico que desea alimentos ligeros y ayuda a que las emociones busquen equilibrio, facilitando que la mente filtre toda información, absorbiendo de inmediato todo lo que motiva hacia la paz interior.

La fuerza ígnea del Primer Rayo nos magnetiza y conduce hacia la voluntad que unida al Segundo Rayo da vida a la inteligencia amorosa y llena de sensibilidad.

Cada Luna Llena nos acerca más hacia la parte siempre importante que jugamos en ese bendito Plan y en esta ocasión y bajo la luz del Signo de Leo, unimos lo más bello de cada individualidad para el mejor logro del Grupo.

Que así sea y podamos unidos actuar avanzando en el Sendero.

Desde el corazón, siempre.

Joanna

https://www.pinterest.es/pin/689895236649945064/

SECCIÓN ASTROLOGÍA

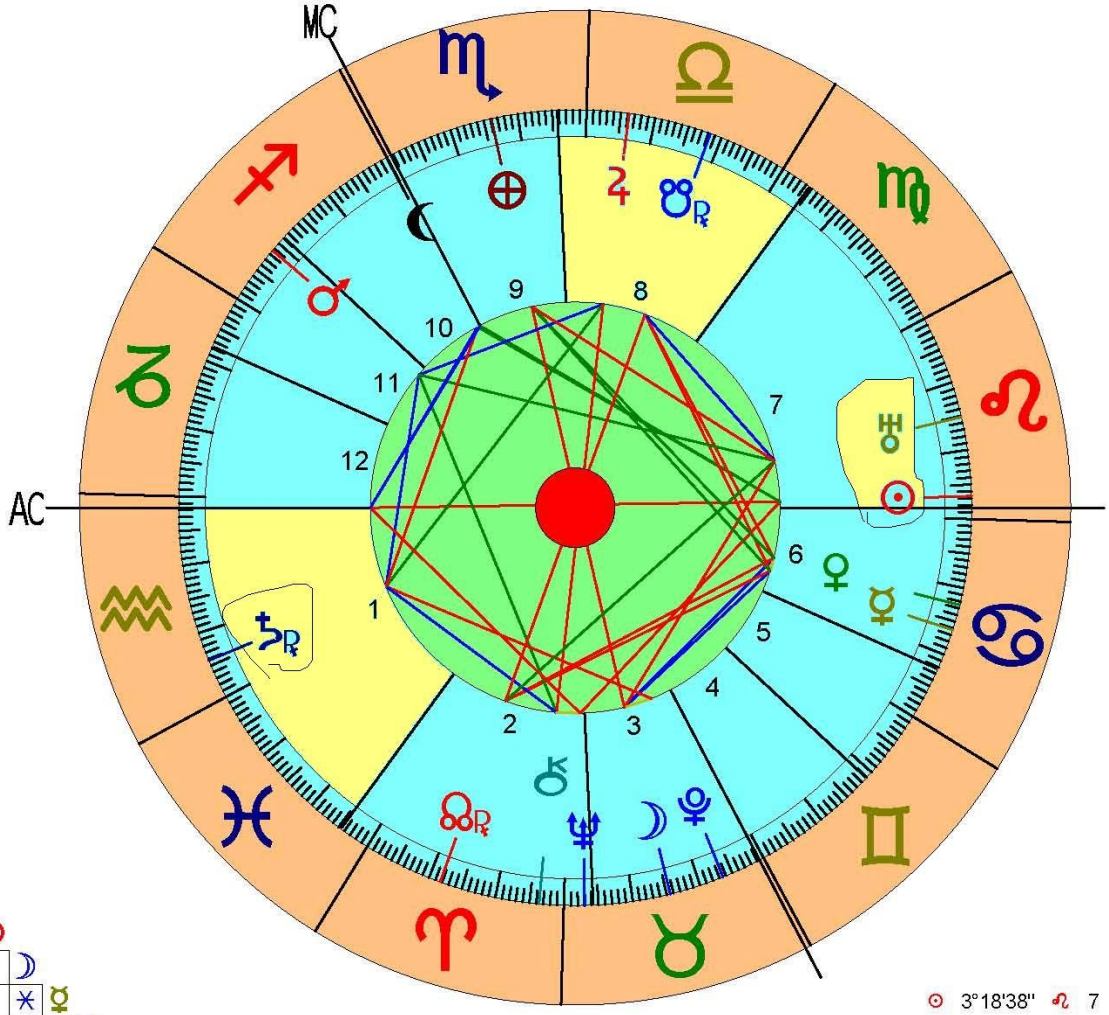
Octavio Casas Rustarazo

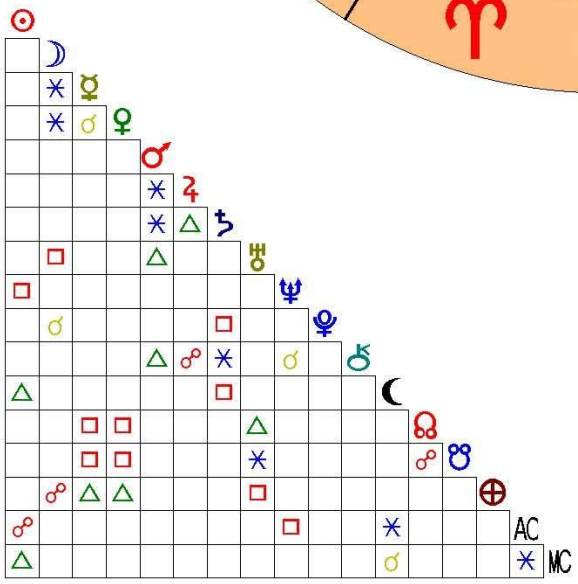
Carl Gustav JUNG

Horóscopo Natal
Placidus
Tropical

Kesswil

Longitud:: 9°19' E Latitud:: 47°36' N
Fecha: 26.07.1875 Hora: 19:32 LMT (GMT +00h37m)
Hora sideral: 15:48:29





Cardinal:	23
Fijo:	60
Mutable:	9
Fuego:	24
Tierra:	15
Aire:	25
Agua:	28
Masculino:	49
Femenino:	43

			☉	3°18'38"	♌ 7
			☽	15°30'52"	♉ 3
			☿	13°46'08"	♋ 6
			♀	17°29'56"	♋ 6
			♂	21°22'19"	♐ 11
1	1°38'29"	♒	♃	23°47'56"	♎ 8
2	25°24'51"	♓	♄R	24°11'42"	♒ 1
3	4°14'40"	♉	♅	14°48'17"	♌ 7
4	29°20'08"	♉	♆	3°02'32"	♉ 3
5	18°52'09"	♊	♇	23°30'41"	♉ 3
6	7°44'34"	♋	☊	26°24'06"	♈ 2
7	1°38'29"	♌	☾	0°04'30"	♐ 10
8	25°24'51"	♍	☋R	11°43'39"	♈ 2
9	4°14'40"	♏	☊R	11°43'39"	♎ 8
10	29°20'08"	♏	⊕	13°50'43"	♏ 9
11	18°52'09"	♐	AC	1°38'29"	♒ 1
12	7°44'34"	♑	MC	29°20'08"	♏ 10

Licencia: Xavier Penelas

SÍNTESIS De Los Factores Potenciales

POLARIDAD **+ 60 eléctrico - 40 magnético**

ELEMENTARIDAD **Fuego 24 Tierra 15 Aire 25 Agua 28**

RITMO **Cardinal 23 Fijo 60 Mutable 09 Por tanto, el nativo pertenece a la siguiente Combinación:**

De polaridad mayormente Eléctrica, temperamento con predominio de Fuego-Aire, el ritmo es el Fijo-Cardinal, siendo los signos fijos más determinantes, hay carencia en signos Mutables.

ÍGNEO-AÉREA
Constitución: cálido, húmedo-seca, cerebro-pulmonar-muscular, hepato-biliosa.
Temperamento: bilioso-sanguíneo, fogoso, voluntario-entusiasta, radiante, simpático.
Carácter: voluntario-anímico, intelectual-ejecutivo, creador, organizador, dirigente.

Dominante Fuego/Fijo ⇨ **Voluntad firme, firmeza y perseverancia en las ambiciones. Conciencia profesional. Lealtad a toda prueba para con aquellos que merecen su confianza. Más afectado por todo lo que procede del interior que del exterior.**

Elementos Fuego/Aire ⇨ Combinación que lleva a la acción inteligente, a la exteriorización de las energías, bajo el impulso del pensamiento creador, el temperamento es positivo, dinámico, **BILIOSO-SANGUÍNEO**. La naturaleza es muy franca, directa, demostrativa y a la vez razonable. Los seres marcados por ésta combinación son idealistas, no se dejan influenciar por consideraciones de tipo sentimental, ni por su entorno o circunstancias.

Signos Fijos ⇨ Apto para manejar conceptos e ideas. Les gusta sentirse diferentes a los demás, les gusta aprender de la vida a través de sus propias experiencias. Buscan conocerse a sí mismos para de esta manera conseguir una ventaja frente a los demás, en cualquier situación. Dan una imagen de personas aburridas, sin nada que decir, pero en realidad son muy ricos interiormente e intentan superarse día a día. Siempre tiene la cabeza ocupada en proyectos o en pensamientos transcendentes acerca de la vida. Nunca hacen nada gratuitamente, siempre hay una razón para todo lo que hacen. Tienen muchos conocidos, pero un círculo de amigos muy reducido que comparten sus mismos intereses e inquietudes. Se aferran a sus ideas y formas de pensar, porque se sienten orgullosos del trabajo que les ha costado reunirlas, por eso se muestran remisos a modificarlas o desecharlas totalmente, y pese a esto, deben estar abiertos a ideas mejores que las suyas para ir evolucionando. Tienen el don de la constancia, son muy persistentes y tozudos cuando quieren algo. Son personas cuyas sensaciones, deseos y emociones son muy fuertes y, según las circunstancias, en un sentido egoísta o altruista. No les gustan los cambios y tienen muy arraigadas ciertas ideas y hábitos buenos o malos, que son difíciles de modificar.

Su EXPRESIÓN CLAVE: Ideas. Normas. Esfuerzo en "autoelevación".
Sus MATICES: Obediencia. Parsimonia. Persistencia. Concentración.

SÍNTESIS DEL MAPA

Observando el presente mapa, vemos que el factor predominante o más fuerte de los 4 factores principales, o sea, (**Asc/ ☉/ ☽ y Gobernante**), es el solar:

Si es el **Ascendente;** *privarán necesidades, percepciones, hábitos, predisposiciones.*
Si es **la Luna;** *deseos, emociones, recuerdos, atavismo, personalidad, subconsciencia.*
Si es el **Gobernante;** *ideas, nociones, expresiones, mentalidad.*
Si es el **Sol;** *voliciones, determinaciones, obras, individualidad.*

Síntesis del carácter es **Asc. + GOBERNANTES + LUNA + SOL + DISPOSITOR DEL SOL**

CARL GUSTAV JUNG ⇨ ♒ ♅ ♄ ♉ ☉
⇨ **Acuario Urano Saturno Tauro Leo**

Los respectivos significadores de la mente, alma, espíritu son: *Gobernante, dispositor lunar y dispositor solar. Conforme el Asc. sea dominado por el Sol o por la Luna privarán en el tema, el albedrío a la necesidad*. En el caso de Jung destaca principalmente su Ascendente en Acuario, precursor de nuevas teorías, mayormente revolucionarias y con gran carácter innovador, debido al nacimiento de su Saturno ascendiendo, da éste una alta y mayor estabilidad, cálculo y profundidad a cuantas teorías o creaciones surgen de un espíritu muy avanzado, y además refrendado por su conjunción Solar con el dispositor de su ascendente, o sea, Urano, siendo, por tanto un espíritu altamente intuitivo y con claro nivel de adelantarse a su tiempo existencial, de ahí que sus teorías siguen actualmente vigentes y han servido a muchos psicólogos posteriores como fundamente de estudio.

POSICIONES ZODIACALES PREDOMINANTES

Vemos marcado de forma difuminada aquellas fuerzas predominantes del presente mapa, que son:

1) Los planetas están dispersados en la rueda zodiacal, y destacan, el planeta Saturno ascendiendo, la conjunción Sol Urano, (planeta dispositor y regente) y finamente un Júpiter elevado en el signo de Libra, que indica una gran creatividad mental, y sentido de la justicia.

2) El planeta Saturno ascendiendo en Acuario, **(♄ ♒ Asc)** indica gran capacidad de observación, suma perspicacia, capacidad de reflexión, profundidad y progresión de pensamiento, posición sumamente influyente.

3) Finalmente es de destacar que los tres factores más influyentes en su forma de expresión psicológica, están en signos fijos, ello indica un ser que todo cuanto haga tendrá un sopesado carácter de estudio, con gran profundidad, por lo que todas sus reflexiones estarán siempre muy bien contrastadas, siendo siempre una persona fiel a sus principios, Sol en Leo, Luna en Tauro y Ascendente en Acuario.

La Guía Vital la dan: lo polar, rítmico, elemental, zodiacal y astral. Al hallar los dominantes, descubrimos la tónica y con esta la nota-clave interpretativa. En Carl Jung vemos:

DOMINANTES

polar + eléctrico

} Espíritu (factor dominante)

rítmico Fijo

} NATIVO

elemental Fuego/Aire } Alma **} GUÍA VITAL y la finalidad resultante.**

} DESTINO

zodiacal Leo/Acuario

} Naturaleza

astral

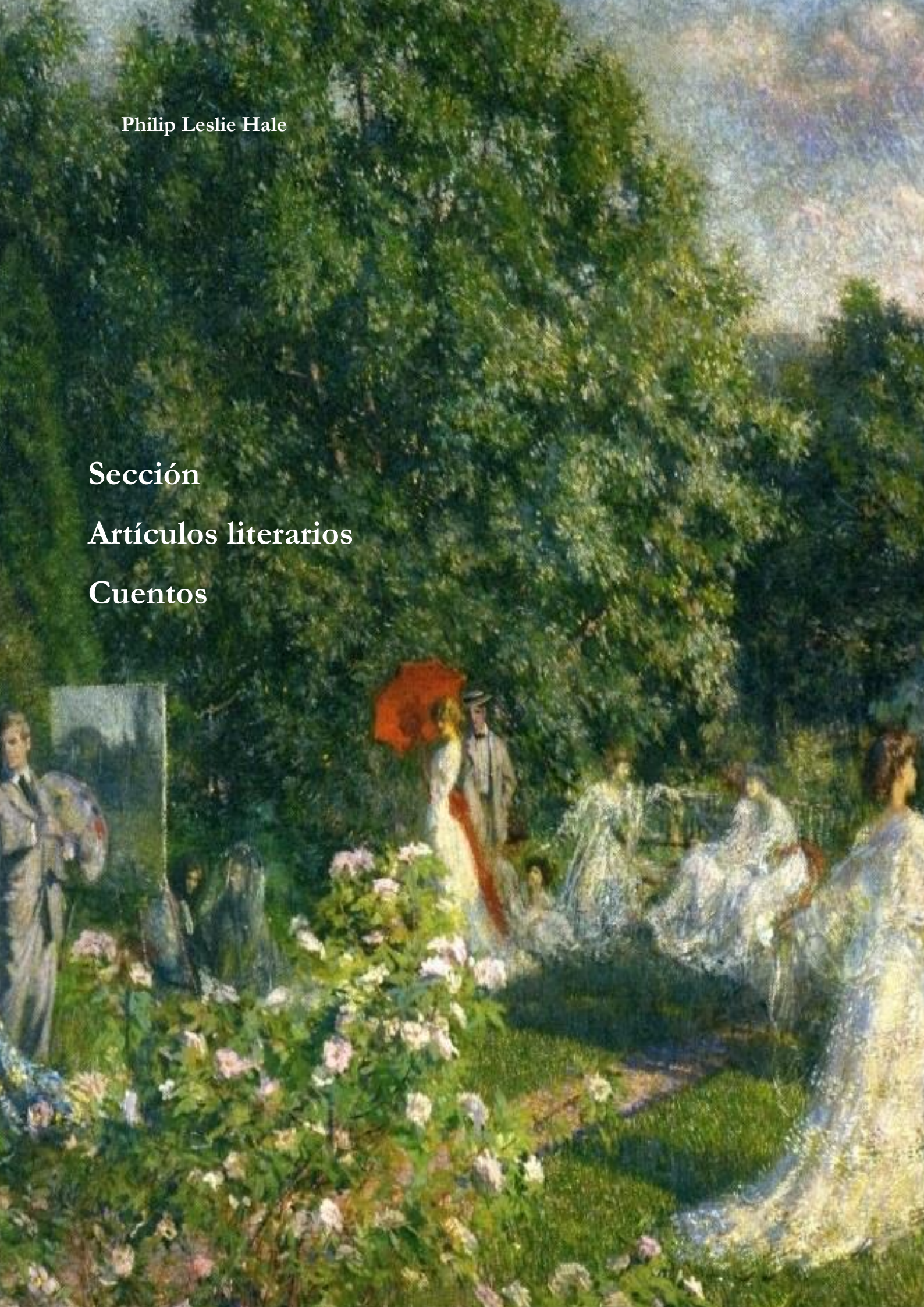
NATIVO ⇨ Naturaleza y destino en parte prefijado, pues los planetas principales son de naturaleza mayor, en su caso: Saturno, Urano y Júpiter. Todo ello indica un alma que viene a realizar un trabajo de carácter universal. Si estudiamos la biografía de Jung, ahí ya vemos como viene tanto de padre como de madre, por ambas familias de naturaleza elevada para su época, donde además confluyeron muchos factores a nivel no sólo religioso, sino filosófico, época de grandes buscadores, genios, escritores, psicólogos, etc., donde la búsqueda del conocimiento y raíces del ser humano en su aspecto trascendental era lo que importaba , nace, por tanto, en un momento crucial para la historia de la humanidad, siendo su legado determinante para su posterior estudio, como actualmente se reconoce.

Aclaraciones sobre algunos conceptos

Ley de Polaridad.- Entendemos en astrología la ley de polaridad como la primera manifestación energética que hace referencia a un estado complementario zodiacal. Así todo es eléctrico (masculino, positivo, energía exteriorizante), o magnético (femenino, negativo energía interiorizante). Tenemos 6 signos masculinos (Fuego-Aire), y 6 femeninos (Tierra-Agua). Una mayoría de signos masculinos nos darán una persona extrovertida, si hay más femeninos, indicará una persona introvertida. Los planetas, asimismo, se constituyen en una mezcla de ambas energías, siendo positivos, negativos o neutros, como es el caso de Mercurio, mezcla de dichas energías básicas.

Ley de Elementaridad y Ritmo.- Los signos zodiacales pertenecen a un determinado elemento (Fuego-Tierra-Aire-Agua) y ritmo (Cardinal-Fijo-Mutable) que representan energías de manifestación caracterizadas por cierta forma de manifestación. La combinación de ambas nos darán un carácter diferente a cada signo, así tendremos que no habrá signo igual de los doce. Por ejemplo, sólo habrá un signo que sea de polaridad Positiva, de Fuego y Cardinal, éste sería el signo Aries. Fuego es acción, Tierra es concreción, Aire es ideación, y Agua es asimilación. Cardinal es actividad, Fijo es estabilidad y Mutable es capacidad de adaptación y desdoblamiento.

Dispositor Solar.- Se llama dispositor solar a aquél planeta que gobierna nuestro signo solar de nacimiento. En una persona nacida el 1 de Junio, su Sol pasaba por Géminis, signo gobernado por Mercurio, éste se constituye, por tanto, en su dispositor Solar. Es, sin duda, importante, porque ambas energías son fuerzas de manifestación básicas en la constitución del arquetipo general del mapa natal, digamos, energías primarias en la creación de dicho arquetipo y, por tanto, más fuertes en su manifestación.



Philip Leslie Hale

Sección

Artículos literarios

Cuentos

Acerca de las enseñanzas de Krishnamurti.

Por Juan Ramón González Ortiz

No he sabido de persona alguna que, al sumergirse en la enseñanza de Krishnamurti, no se haya sentido alterada o trastornada, o que tras el impacto de esta doctrina no se plantee la veracidad y la sinceridad de cualquiera de sus ideaciones, de su vocación o de su destino en el mundo.El impacto de las palabras de Krishnamurti es profundamente transformador. No conozco nada tan subversivo ni tan radical.El problema es que hay que experimentar estas enseñanzas. Hablar de ellas, sin haberlas experimentado, es meramente un juego mental que no conduce a nada y que no vale para nada.La verdad es que toda persona medianamente culta o sensible en el momento de leer a K., recibe la verdad profunda y renovadora que subyace en el Mensaje de este hombre. Sin embargo, esas palabras, sus palabras, hay que experimentarlas.

Krishnamurti nos habla de una libertad total, nueva, una libertad nunca imaginada ni en nuestros sueños más optimistas. Una libertad de la cual nadie jamás nos habló. Nadie. Una vida sin fatiga, sin pesadumbre, liberada de cualquier condicionamiento, una vida entusiasta y gozosa como la de un pájaro en el cielo.

El problema de las enseñanzas de K. no está en K. sino en las personas que leen a K.

La Verdad es como una montaña: la montaña no se puede poner a nuestro nivel. Si la Verdad se rebaja a nuestro nivel esta se vuelve sórdida y vulgar. Esto es lo que han intentado muchas sectas, gurús y políticos. Y sobre todo los sistemas educativos. Hay que ir a la búsqueda de esa cima, porque ella no va a venir a nosotros.

Con esto quiero decir que el Mensaje de K. no podía ser entendido por todos, por todos aquellos en los que cayó la simiente de sus palabras. Casi todos los que leemos a K. intentamos acercarnos a su obra usando nuestra mente intelectual, compleja, sofisticada, complicada y condicionada. Y eso no puede ser. Precisamente, Krishnamurti decía que esa es la manera clásica de acceder a algo mundano o social, pero que eso no funciona en absoluto para alcanzar la Verdad.

¿Cuántos de los que hablan acerca de las enseñanzas de Krishnamurti se han acercado a sus palabras con esa necesaria calidad de mente?

Es más, ¿cuántos en el mundo, da igual que sean hombres o mujeres, de países avanzados o en vías de desarrollo, cuántos, poseen una mente tan libre y tan silenciosa como la que se requiere para captar el Mensaje de K.?

Esas personas son las únicas capaces de entender el Mensaje de Krishnamurti. Porque, aunque es cierto que K. hablaba para todos, solo una selectísima minoría pudo continuar con ese Mensaje.

Krishnamurti nunca dio enseñanzas aparte a discípulos aparte, su doctrina (si se puede llamar así) nunca tuvo una parte esotérica. Siempre dijo lo mismo, ante todos.

Es natural que sea así, no todos los seres humanos estamos en el mismo nivel de percepción espiritual.

En alguna medida, todos los que hemos leído a K. y admitimos sus enseñanzas participamos en su augusto y majestuoso Mensaje. Esa participación depende, naturalmente, de la calidad de mente que tengamos. Como siempre, todo depende de nosotros, y de nuestra propia medida porque la montaña no puede rebajarse al nivel humano. Lo importante, antes de meternosen dramáticas charlas y discusiones intelectuales, es que respondamos con total sinceridad: ¿hemos sido capaces de experimentar el Mensaje de Krishnamurti? Sí o no.

Experimentar la realidad de un Mensaje así no es una experiencia personal, una especie de pequeña creencia particular que solo me sirve a mí para estar por encima de todo y de todos. No. Experimentar una verdad así es la realización de un hecho de otro nivel, es una verdadera conmoción cósmica, fuera del tiempo, y del espacio, algo que supera lo personal y que transforma cualquier realidad que entra en contacto con una persona así. Esta aproximación a esa verdad inexplicable no es sino el resultado de dos líneas de conducta y pensamiento: un deseo ardiente y fundamental por servir al prójimo y una evocación permanente, constante y pura, tal como nos dijo San Pablo: "*Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá*".

La Verdad, o sea, el Mensaje siempre es el mismo, ha de ser el mismo, pero no así el lenguaje ni la época. Así pues, el Mensaje debe adaptarse a la época y en consecuencia debe variar su lenguaje. El Mensaje de K. es Vedanta puro pero actualizado en un lenguaje moderno, despojado de cualquier carga emotiva, de cargas culturales, intelectuales, mitológicas o religiosas. El lenguaje de Krishnamurti tiene la misma limpieza y la misma sencillez que una espada de dos filos.

Krishnamurti vertió su Mensaje en medio de un mundo atroz, roto y dividido, enloquecido por el culto al dinero, por la actividad desenfrenada, por el caos, la violencia y el ruido. Un mundo que ha transformado hasta lo más sagrado en una simple mercancía de compraventa.K. era consciente de que su Mensaje no podía entrar en los oscuros corredores de una mente pequeña, racional, automática, una mente apta para el cálculo y el análisis.

El Mensaje de Krishnamurti contradice la mente común del noventa por ciento de la humanidad. El sabía de sobra que no había nada que pudiese provocar esa trasmutación de un tipo de mente a otra, de una mente humana y torpe a otra mente divina, una mente que no mide. Solo había una cosa que podía provocar este "*tour de force*": un salto en el vacío.

Entregarse de corazón a esas palabras. Sentir la fuerza de gravedad de esas palabras y dejarse atraer por ellas de manera que, flotando por encima del abismo de la nada, superásemos la distancia de la mente humana a la mente angélica. Es un salto en el vacío sabiendo que no hay red alguna. Pero la tracción de esas palabras es tan firme, es tan segura que no hay nada que temer; es algo tan magnético, que la mente común se siente arrebatada por un polo eléctrico superior que la atrae irremisiblemente, de la misma manera que una luz intensa atrae a las polillas sin que estas sepan por qué.En ese dejarse arrastrar, sobrevolando el mundo de la razón discursiva y discutidora, está la vivencia del abandono, de la nada. La negación radical y absoluta de todos los valores por los que se guiaba nuestra mente, y, por tanto, nuestra vida.

Este es el terrible y el impresionante desafío que nos plantea Krishnamurti: dejarnos ir al compás de sus palabras. Entrar en ellas. Sin reservas. Dejarnos ir definitivamente, sin ningún posible salto atrás. No hay escapatoria. Dejar ir las conquistas sociales e intelectuales, es más: negar estas conquistas, negar las conquistas mentales, negarlo todo. Con fuerza. Negar. De este vacío absoluto y de esta negación podrá emerger, quizá, un espíritu nuevo, verdaderamente creativo. Porque cuando personalidad y razón están "llenos" es imposible que se pueda ser creativo. Llamamos creatividad a lo que no es más que imitación o continuidad.

¿Quién de nosotros, cuándo leía a K., sentía que su alma se inflamaba y se dejaba ir, definitivamente, con su alma, en un vuelo irreal y fantástico, más allá del límite de las estrellas? ¿Cuántos hemos leído a K. y al cerrar el libro hemos retornado a nuestros quehaceres impidiendo el vuelo del águila que llevamos dentro?

Krishnamurti es ligero, ligerísimo, pero es demasiado pesado para personas como nosotros que no queremos romper con nuestra vida común y ordinaria. Porque somos como las encinas: cientos de años sobre la tierra, y, en nuestras vidas solitarias, tendemos a lo alto, es cierto, pero no podemos sustraernos a la fuerza de nuestras raíces. El miedo, la comodidad tiran hacia abajo de nosotros. En fin, no es que el Mensaje de K. fuese prematuro para la vasta humanidad. No. Lo mismo podríamos decir del Mensaje de Cristo, habida cuenta de que todavía no se ha desarrollado en toda su magnitud.

Simplemente, no queremos forzar la apertura de nuestros corazones. Estamos como muertos. No somos capaces de vivir lo que K. nos comunica. Mejor dicho: no queremos vivir lo que K. nos comunica. Para mí, la enseñanza de Krishnamurti ha sido la que más cerca me ha llevado del Misterio Absoluto de la Vida Universal. Al acabar la lectura de sus obras un impresionante silencio ganaba mi alma. Mi corazón, gastado, viejo y sucio, se renovaba como el cielo de una tarde de verano tras el paso de una gigantesca tormenta. Todo era quietud y frescura. Y tan solo sonaba, entre las chorreantes acacias, muy quedo, la bellísima melodía de un ruiseñor lejano.

¿Desde dónde, avecilla de jade, haces sonar tu flauta?

Memoria y envejecimiento

Por Antonio Callén Mora

La memoria es una función esencial en la vida, al menos en la de los humanos, y me atrevería a decir que también en la de los animales. Hasta tal punto es así, que cuando sufrimos enfermedades que afectan gravemente nuestra capacidad de recordar, como el Alzheimer, perdemos la personalidad y el sentido de nuestra vida. Es decir, una frase ampliamente aceptada es aquella que afirma que somos nuestra memoria. De ahí que no sea extraño que las pérdidas de memoria normales con la edad lleguen a generarnos una cierta ansiedad. Por eso, he pensado que escribir sobre este tema es algo actual y atractivo. Obviamente, como no soy un experto en neurociencias, ni en medicina o psicología, me centraré en mi experiencia con respecto a esa facultad y relataré algunas vivencias anecdóticas, además de tratar de aportar mi visión de algunos aspectos de la misma.

En primer lugar, creo que es preciso centrar el tema para saber de qué hablamos. En efecto, los expertos han definido varios tipos de memoria. De este modo, si dejamos aparte la memoria filogenética o innata, propia de la especie, nos podemos centrar en la memoria adquirida, o memoria a largo plazo. Esta última, se puede clasificar en declarativa o explícita, por un lado, e implícita o procedimental, por otro. En cuanto a la primera, se divide en dos grandes grupos: la semántica y la episódica. Por su parte, la segunda, es decir la procedimental, se subdivide en emocional, habilidades motoras cognitivas y el aprendizaje por condicionamiento (E. García, 2018). Sin ánimo de entrar en detalles, gracias a esta sencilla clasificación vemos que hablar de memoria de forma genérica es algo muy impreciso. Sin miedo a equivocarme, yo diría que cuando hablamos de pérdidas de memoria con la edad, a menudo nos referimos a la memoria semántica, es decir a los nombres o palabras. Quizás también, cuando intentamos contar un chiste o una historia, a veces nos juega una mala pasada la memoria episódica, pues olvidamos detalles o perdemos el hilo de algo esencial para completar el relato. No en vano, la memoria declarativa está vinculada al lenguaje. Por el contrario, la memoria procedimental es una memoria inconsciente, p.e. nadar, conducir o montar en bicicleta, y, por ello, no requiere atención para recuperarla o ejecutarla. Cuando estamos aprendiendo a conducir nos absorbe, pero cuando lo dominamos, podemos hacer otras cosas a la vez; aunque algunas son peligrosas pues reducen nuestra atención. Dicha memoria, se recupera mediante la actividad y no se basa en recuerdos (E. García, 2018). Así pues, una vez que hemos aprendido a nadar, conducir o hablar, si no hay un traumatismo o enfermedad de por medio, podemos perder cierta destreza por no practicar, pero, por lo general, no olvidamos lo aprendido y con poca práctica recuperamos la habilidad. Sin embargo, po-

dríamos decir que hay tareas que requieren no solo un procedimiento, sino también un relato o memoria explícita. Se me ocurre, por ejemplo, cocinar un plato o receta. Es decir, podemos tener una habilidad notable en la cocina, pero para elaborar ciertos platos necesitamos recordar los ingredientes y el orden de su procesado. De ahí que, a menudo, necesitemos de la ayuda de un libro de cocina, recetario o de instrumentos programados para su elaboración. Vemos pues como la memoria juega un papel vital en nuestra existencia; aunque a veces no seamos conscientes de ello.

Como no es mi intención realizar una revisión científica ni un ejercicio didáctico, voy a poner los pies en el suelo, tal y como he mencionado anteriormente. Es curioso, pero a menudo asociamos la memoria con inteligencia. Desde luego que ambas están muy relacionadas; pero, estaremos de acuerdo, en que hay personas muy inteligentes que no se caracterizan por tener una buena memoria, al menos hablando en términos semánticos; y gente que tiene una buena memoria, pero no son muy avispados. Creo que quienes fuimos instruidos en sistemas memorísticos o nemotécnicos, como aprender una lista de nombres vacíos de contenidos en un momento u otro de nuestra vida, sobrevaloramos la memoria. No es mi caso en particular, pues creo que he renunciado en gran parte a la memoria semántica desde que vi su relativa importancia y empecé a disponer de herramientas que suplían mi memoria explícita: libros, ordenadores, teléfono móvil, Google, etc. Es decir, en la escuela primaban que aprendiésemos, a base de memorizar, nombres y conceptos, sin exigirnos que entendiésemos cómo se relacionaban. Por eso, no es extraño que un buen expediente escolar no necesariamente se tradujese en éxito profesional. Con ello tampoco pretendo demostrar lo contrario, es decir que ser "zoquete" o vago o un desmemoriado fuese una garantía de éxito en el mundo real. No obstante, todo es bueno en su justa medida. Desde luego que hay memorias prodigiosas, como la de aquel ministro español que era capaz de dar una conferencia en alemán sin saber qué es lo que estaba diciendo. Esto me recuerda la famosa anécdota de Max Planck y su chófer, quien gracias a su prodigiosa memoria podía reproducir minuciosamente la charla del eminente físico y matemático. De modo que se cuenta que, en cierta ocasión pactaron un trueque. Es decir, se ocupó él de dar la charla y al acabar la misma, en la sesión de preguntas surgió una que no sabía responder, por no haberse producido antes. El chófer fue muy hábil al responder: "esa pregunta es tan fácil que hasta mi ayudante sabe responderla". Obviamente, creo que es una leyenda, pues supongo que Max Planck no pasaba desapercibido en el lugar de la conferencia.[3] Sin embargo, algo rigurosamente cierto es el hecho de que hay una enfermedad mental que cursa con una capacidad prodigiosa de la memoria y ello acaba siendo terrible, pues es importante quitar de la memoria

[3] https://www.curistoria.com/2017/12/la-falsa-historia-de-max-planck-y-su.html

lo que no necesitamos. Se trata de una especie de defensa. El no poder hacerlo puede desembocar en la locura o desesperación.[4] Así que conformémonos.

En mi caso en particular, creo que me puedo definir como una persona con predominancia visual. Es decir que mi vista domina a los otros sentidos. Lo cual no quiere decir que no necesite gafas o que sea superior a otras personas, entendámoslo. Es tan solo que tengo ese sentido más desarrollado respecto de los otros. Sin embargo, como nos pasa a muchas personas, hombres en particular, a veces tengo algo tan de frente que no lo veo. Lo cierto es que, ya en el bachiller, lo de aprender nombres me resultaba muy duro y me supuso un aprobado justo en Geografía Universal. En cuanto a la Historia, como se trataba de recordar nombres y cifras, tampoco fue mi fuerte, y, por ello, me he perdido cosas importantes que ahora intento recuperar. Sin embargo, hoy en día, gracias a los libros, revistas, documentales y películas tengo una visión de la historia mucho más práctica y útil.

Curiosamente, al ser una persona visual, para aprender nombres o términos, cuando se trata de lenguas, me es de gran ayuda ver las palabras escritas. Esto es esencial cuando se trata del francés o del inglés cuya transcripción fonética es muy diferente a la nuestra. La repetición también es importante, de ahí que, al ser "empollón" en mi periodo estudiantil, la escasa memoria no me supuso un problema. No obstante, lo que sí me resulta casi imposible es reproducir párrafos enteros, especialmente si son largos. Con mucho esfuerzo y repetición puedo llegar a aprenderme una canción o incluso una poesía; pero que no sea muy larga. Afortunadamente, eso es algo que no he necesitado en el trabajo ni en la vida. Por otra parte, si tuviese que aprender canciones para cantar un repertorio, estoy seguro que tanto la escucha repetida como el canturrearlas de forma insistente sería la solución. De momento, es algo que no necesito ni creo que, en lo que me quede de vida, me sea necesario.

Supongo que ha quedado claro que hay dos componentes básicos en la memoria: la necesidad y la repetición. Es decir, lo que usamos porque lo necesitamos nos resulta fácil de recordar. A medida que pasa el tiempo, si no lo usamos, pasa a un segundo plano y se olvida parcial o totalmente. En este sentido, recuerdo alguna experiencia que me ratifica en esta aseveración. Durante años, tuve la orla de mi promoción colgada en un cuarto de mi casa. De vez en cuando la miraba. El recordar nombres y caras, asociándolos, en los primeros años profesionales me resultaba fácil. Al cabo de un tiempo, retiré el "mamotreto" de la habitación. Sin embargo, cuando volvimos a reunirnos, después de 25 años, muchos de los compañeros de curso, el haber visto repetidamente la orla me facilitó reconocer a muchos de

[4] *Existen casos de memoria prodigiosa concentrada en un determinado ámbito; pero quienes la ostentan presentan serias deficiencias y limitaciones en la mayoría de las funciones mentales. Es el conocido como el síndrome "savant" o del sabio.* (García, E., 2018).

los antiguos colegas y recordar el nombre de ellos, a menudo con los dos apellidos. Otra anécdota que recuerdo es que cuando fui a trabajar a Binéfar (Huesca), tenía que desplazarme a muchas granjas y conocer a los propietarios. Pues bien, a base de repetición, me aprendí los nombres de los dueños, de las granjas y su ubicación. En definitiva, que recordamos lo que usamos.

Ahora que he pasado a la jubilación, he cambiado de aficiones y actividad. He de reconocer que me cuesta más aprender; pero con el interés y la repetición lo suplo. Sin embargo, hay una cosa curiosa que he observado recientemente. En efecto, desde hace unos tres años, le estoy dedicando bastante tiempo al estudio de la lengua francesa. Cuando usaba un diccionario de francés para entender los vocablos en ese idioma, llegaba a entender el concepto; pero, a menudo, no lo traducía al español. Eso me supone o suponía que puedo entender un texto, pero luego me cuesta traducirlo. Si, por el contario, recurro a un diccionario Español-Francés o viceversa, no sólo me ayuda a entender los textos, sino que me refresca la memoria en cuanto a términos en castellano. Es decir, el método de aprendizaje tiene mucho que ver con la memorización. Y he de ser prudente, pues al aprender términos nuevos es habitual olvidar otros términos conocidos y poco usados. En este sentido hay que aprender a nadar y guardar la ropa pues, al fin y al cabo, vivo en España y el francés es una diversión, una forma de aumentar mi cultura y una herramienta para ejercitar mi cerebro; pero nada más.

Por otra parte, la asistencia a clases de idioma extranjero, me ha enseñado otros trucos. Por ejemplo, cuando uno no recuerda un término, se puede o bien recurrir a sinónimos, que se debe aprender primero, o bien expresar el mismo por medio de otros términos, como si se tratase de una definición. Son perrerías de veterano, en definitiva.

De modo que, la tecnología, siendo un arma de doble filo, ayuda. Efectivamente, en mis últimos años como profesional, siempre era un reto reencontrar en un congreso o reunión a gente que había visitado en su empresa o lugar de trabajo. El ver a la gente fuera de su ubicación habitual, vestida de distinta forma y mezclada con otros colegas de múltiples sitios complica la identificación. En este sentido, el disponer de una buena base de datos en el teléfono móvil era de una gran ayuda. Si no recordaba el nombre, me podía acordar del apellido y, si no, de la empresa. Una búsqueda rápida en el móvil, antes de saludarle, me salvaba de un apuro. Eso sí, estas herramientas son muy traicioneras porque al final acabas en dependencia.

Por ello, hay que ejercitar la memoria de vez en cuando. Así, es importante recordar algunos números esenciales, como el teléfono de los familiares más próximos, el propio DNI o los PIN o algunas claves hoy imprescindibles.

Escribir éstos en determinados sitios puede ser muy arriesgado. Sin embargo, la combinatoria nos enseña que, tapando solo algunas posiciones, ayudamos a la memoria y complicamos la vida al delincuente. Tengo que reconocer que, a veces, también la nuestra.

En cuanto al olvido de los nombres de famosos, como estrellas del cine o del deporte, ya no me quita el sueño. He de admitir que a veces entra uno en un bucle obsesivo y que, en otras ocasiones, es motivo de cachondeo en reuniones con los amigos; pero la sangre no llega al río. De hecho, dicen los expertos que si eres consciente de que tienes esos lapsus de memoria no te debe preocupar que estés desarrollando una enfermedad mental grave, como el Alzheimer. Es decir, el ser consciente del problema es un signo si no de salud, al menos de normalidad.

No nos traumaticemos más de la cuenta que esta sociedad cada vez nos exige más esfuerzos de aprendizaje y adaptación. Eso sí, tampoco debemos dejar al cerebro a su libre albedrío, ya que, al fin y al cabo, se comporta como un músculo. De modo que para mantenerlo fuerte hay que retarlo y ejercitarlo. A veces es divertido. De hecho, corren muchos "tests" de este tipo en internet que, en su justa medida, ayudan a cambiar nuestra forma de ejercitar el cerebro y a matar el tiempo.

Antonio Callén Mora

Bibliografía: García, E. (2018) *Somos nuestra memoria: Recordar y olvidar*, Colección Neurociencia & Psicología, Ed. SALVAT.

https://500px.com/photo/3832797/falls-by-sparth-nicolas-bouvier

Extractos de Khalil Griban
Por Lulú

Un hombre rico dice: ***Maestro, háblanos del Don.***

Él contestó : ***Cuando dais solamente algo de vuestros bienes, dais muy poco. Daréis, verdademente, solo cuando deis algo de vosotros mismos.***

En efecto, ¿qué son vuestros bienes, sino cosas que guardáis y defendéis por miedo a necesitarlas mañana ?

Y***, ¿qué es el miedo de no tener lo necesario sino: la necesidad misma ?***

El miedo a la sequedad, cuando vuestros pozos están llenos, ¿no es también la sed inextinguible?

Algunos dan poco de la abundancia que tienen, o lo dan para que se hable de ellos… Este deseo escondido hace de sus dones algo sucio. Otros poseen muy poco pero lo dan totalmente.

Los que creen en la vida y en su magnificiencia, tendrán siempre lo necesario para vivir… y los que dan con alegría, esta alegría misma, será su recompensa.

Hay quienes dan sin sentir nada, no buscan, tampoco, el placer de

dar. No tienen la preocupación de ser virtuosos. Ellos dan, como el mirto, ahí, en el valle, da su perfume vía el espacio !

Es a través de las manos de gente como ellos que Dios se expresa y es a través de sus ojos, que Dios sonríe a la tierra.

Está bien dar cuando alguien pide, pero es preferible dar sin ser solicitado o solamente, porque habéis sentido la nececidad y la urgencia de dar !

Para aquel que tiene generosidad, buscar el ser que aceptará recibir, es una felicidad más grande que la de dar.

Os gustaría guardar algo…

¡Pero todos vuestros bienes estarán, un día, distribuidos !

Dad, entonces, ahora. Que la estación del don sea vuestra y no aquella de vuestros herederos.

Muchas veces decís: «daría fácilmente, pero solo a los que lo merecen »

Los árboles de vuestros jardines, no tienen el mismo discurso. Tampoco lo tienen los rebaños de vuestos pastos. Ellos dan para vivir, porque «guadar es morir» Alguien digno de recibir sus días y sus noches es, seguramente, digno de recibir, tambien, todo lo que vosotros podríais darle.

¿Quiénes son, ustedes, para que otros seres humanos se dañen el pecho desnudando su orgullo a fin de que vosotros, podáis así ver su dignidad desnuda, sin pudor? Sed, primero, vosotros mismos, dignos de dar y de ser el instrumento por el cual pasa el don.

Verdaderamente, «la vida da a la vida », mientras que vosotros, que os estimáis donadores sois, solamente, testigos !

Vosotros, que recibis –y todos recibis– no llevéis el peso de la gratidud… a fin de no hacer caer el donador bajo un yugo…

Más bien, levantaos, todos juntos, con él y apoyaos sobre sus dones como si fuesen unas alas… Porque, preocuparos demasiado de vuestra duda sería dudar de vuestra generosidad, que tiene la Tierra, con su corazón generoso, como MADRE, y DIOS, como PADRE !

Saint-Georges-sur Loire, Francia.

CARTA AL PRESENTE
Por Lulú

¡¡HOLA PRESENTE !!

Pensabas que te había olvidado? ¡¡Claro que NO!! Pero, es verdad, he escrito una carta a SILENCIO, y ni te he mencionado !!! ¿Me perdonas ? Pero , sabes, SILENCIO Y TÚ, PRESENTE os parecéis tanto, que lo que se dice del Uno, es también válido para el Otro. ¡¡Seguro que no dirás lo contrario, ¿verdad? !!

«PRESENTE, vivir en ti ES es nuestra meta !.. y nuestro deber, creo ! !! .No ! No digas nada, por favor !! !!!…. Y…. para definirte mejor, qué te parece si escribo: LA PRESENCIA AL PRESENTE !!! » !!!

Claro, une presencia sin forma …. ¿Te reconoces también en estas palabras ? Sabes, No te van a alejar…. !!! Lo veo más íntimo! más profundo, más respetuoso, más cercano a nosotros !!

…. y TÚ, ¿cómo lo ves !! ? !! El respeto que te debemos, PRESENTE, no se pierde en estas palabras y tampoco se pierde el sentido que representas !!, al menos, yo lo veo así !!! !!!

Sabemos que es imposible traducirte, lo hemos comentado, también, con SILENCIO !... Cómo «explicarte… » !! ¿Cómo dar la imagen exacta de VOSOTROS DOS : SILENCIO y TÚ, PRESENTE ?

…¿Sabes?, para la humanidad, el presente suele, a veces, durar años, pero, claro, aquí, no hablamos de éste !!! !!!! y NO debemos mezclar ! Creo que la « Presencia a TI » podría darnos otro sentido … un sentido más próximo, quizás !!…Parece que en » estas dos pequeñas palabras hay más ATENCION !! !!! La PRESENCIA A….. He puesto también una mayúscula a la PRESENCIA ! ¿Que te parece? …. ¿Tengo razón? Sí ! Muy bien… Dejaré una mayúscula !

Entonces, TÚ , PRESENTE, ¿¿¿estás dispuesto a aceptar esto???

¡Gracias !! Ojalá, lleguemos a comprender el sentido de estas dos palabras :: PRESENCIA AL PRESENTE !! Parece más completo, ! NO ? Quiero decir que parece contener más sentido de proximidad, más intimidad !! !!! o más atención hacia TI, ¿no?,

Sabes PRESENTE !!!, Te buscamos tanto !!! Y somos muy sinceros, en nuestra busqueda !! !! !!! Pero, a ver, !…..quizás.. con tranquilidad,…….. mucha traquilidad… …….sin buscar comprender… escuchando, aunque no haya nada que oír, (aquí está el truco, normalmente, para ir más allá de las palabras y de los sentidos que tiene el ser humano …). parece que en este vacío, o en esta Presencia a TI, PRESENTE, hay « algo más », ALGO al cual no podemos dar nombre, no por falta de haber oído hablar de este ALGO, pero por el tiempo ocupado…. Escuchamos !!! ESCUCHAMOS…. como si fuese imposible unir las sílabas de una misma palabra… porque, cada porción de ella es como una palabra entera… y, lo más

extraño es que !!por dentro!! ahí, en nuestro corazón,….. y en donde la mente no puede entrar !!....(¡No ! ¡No hay sitio para ella !!!) ¡LO COMPRENDEMOS TODO ! sin necesitar explicaciones !! ….

Esto, solo lo podemos describir después…y, por lástima, estas palabrras solo serán unas palabras vacías.. porque este momento no se puede traducir, ni contar ! …SOLO SE VIVE!!! ES MUY ÍNTIMO !! … ¿No es así PRESENTE?

¿Quizás se podría explicar mejor… ?..... PERDÓNAME, por favor, ¡¡¡Porque NO lo sé hacer mejor!!!

PRESENTE, como por SILENCIO, hace mucho tiempo, alguien os a dado un nombre!!! SÍ, SÍ, Será, quizás, por la facilidad de comprender quién es quién !! e intentar disociaros al UNO del OTRO !!! Os paracéis tanto !!! QUIÉN lo hizo ?? No ! No sé quién era…… ! y os ha llamado : SILENCIO y PRESENTE!

Pero … en nuestro mundo, lo sabes, Presente, es obligatorio tener un nombre..… (por….. el orden, dicen… !!!) y hay que reconocerlo, también : es más facil para la vida corriente… !... Pero VOSOTROS, vivís sin Nombre !!.... Un nombre ocupa sitio NO !!!!

¿Parece que aquí hay algo extraño? Ahora me doy cuenta !!Tu Nombre, y aquel de SILENCIO, si lo he entendido bien, o lo entendemos bien, entonces, ¿no tienen valor? (digo esto con respeto) ! para no decir ; ¿NINGÚN valor? ¿Sabes por qué?

Será, probablemente, porque sólo vivís, en donde el nombre no sirve !!! !!! !Perdóname PRESENTE de decir esto, pero es así ¿NO?...

Para nosotros, los humanos, tener un nombre facilita mucho las cosas… Y muchas veces estamos orgullosos del nuestro !! y, con vosotros, SILENCIO y TÚ, PRESENTE, es más bien lo contrario !

Encontraros ES UN PROBLEMA , ¡¡a pesar de ser tan conocidos!! y eso, porque debemos siempre emplear lo negativo : No sois esto, tampoco esto… ni esto ..etc.. Podemos buscar, y buscar otra vez, nunca respondéis, cuando QUISIÉRAMOS estar un momentito con vosotros !!!! ¡OH! …No será el verbo «QUERER» que nos impide vuestra presencia? .....

Sí, creo que es este : (¡quisiéramos!) que nos impide acercarnos a vosotros !!!!

Los que saben (siempre hay alguien que sabe más…) lo dicen : ¡¡¡NADA OS PERMITIRÁ ACERCAROS AL PRESENTE o AL SILENCIO … ABSOLUTAMENTE NADA NI NADIE!, ¡¡¡NI UNA SOLA PALABRA!!!...

Es lógico cuando conocemos un poco vuestra manera de SER ¡¡¡Quizás, no lo dicen en estos términos, pero el sentido es el mismo!!! Claro, acercarse a algo, o a alguien, necesita tiempo y, por muy corto que este sea :, ¡ES TAMBIEN TIEMPO !

Sabemos que vivís, LOS DOS, más allá de la palabra ¡Pero, habéis decidido ayudarnos a descubrir quiénes Sois Vosotros! y … hay que decirlo, NO habéis encontrado la manera más fácil……¡¡¡ En nuestro mundo, cada cosa tiene un nombre y cada persona también !!! ¡¡¡ ES ASÍ !!! Sabéis, sí, seguro que lo sabéis : nosotros, todavía, necesitamos las palabras… Son nuestras garantías para evitar el error o expresar un sentimiento… !!! Son nuestras muletas y tantas cosas más !! y creemos, también, nuestra seguridad, !! ! Tenéis que comprenderlo… SÍ, Sé, que lo comprendéis, se ve a vuestra paciencia ….

Sabes, PRESENTE, cuando hablamos de TI, hablamos también de SILENCIO, y esto NO te quitará valor !los dos estáis más allá de nuestros valores ¿No? y además, no podemos separaros !! Lo que se vive en TI, PRESENTE, es lo que se vive en TI SILENCIO ! y… viceversa…Se podría afirmar,… y LO AFIRMO. ¡¡¡ Sabes, a veces os alcanzamos!!! Llegamos a este punto cero… aquel que está seguido de tantos otros puntitos que solo son SILENCIO y PRESENTE…… y creo que vuestra misión, de los DOS ; en nuestro mundo, es la misma : ¡¡HACEROS CONOCER !! ENSEÑARNOS a VIVIR en VOSOTROS ¿NO ES verdad? De esto estamos seguros, no hay duda.. ¡¡ES ASI !!

Y, fíjate PRESENTE, en lo que os une : Los dos carecéis de forma, los dos carecéis de meta, y los dos carecéis de tiempo !!!

Cuando «nuestro tiempo», « aquel tiempo de los humanos » nos lo permite,…y que nos paramos…de hablar, nos paramos de hacer y nos paramos de pensar, así, sin premeditacion, (¡¡¡ya pasa a veces !!!) Es decir, sin querer llegar a algún sitio o a algún estado de ser, o a alguna meta… entonces, ¡nuestra visión de las cosas es muy diferente ! Digo « visión », pero tampoco es esto !! Es algo nuevo, algo espontáneo, …. sin palabras, sólo TÚ, PRESENTE !! o SÓLO TÚ, SILENCIO !.... o, más bien, LOS DOS JUNTOS !!! ¿Cómo explicar algo que no tiene forma, que no ocupa sitio, que no tiene ni comienzo, ni fin y …. siendo nuevo a cada segundo? …….

Bueno,……. a ver ¡Entro en la nada y veremos lo que pasa !!… …. NO, NO PUEDO DECIDIR ENTRAR EN LA NADA. Tiene que ser, esponteamente: !!.. ¡OH!… Es verdad !! ¡No, no puedo decidir estar en el vacío! Me parece que comprendo … ….. ni olvidar voluntariamente todo lo que sé? ¡¡¡EL SECRETO ESTÁ AQUÍ.. !!! ¡OOOH!, ¡¡¡Ya, te he captado !!!! Tan poco tiempo : ¡Un abrir y cerrar de ojos !.... ¿Será suficiente para rehacer este salto? Podría ser que sí… Pero creo que deberemos olvidarlo y no saltar desde este recuerdo !!!!!……

No basta «decidirlo» ! Si vamos hacia ti SILENCIO, o hacia TI , PRESENTE, con una intención, o una meta… NUNCA te alcancaremos ¿VERDAD? ¿ES ASÍ? ya os hemos entendido, SILENCIO, PRESENTE !! ¡¡¡¡¡Todas estas interrogaciones no formuladas!!!!!…… ¿¿¿¿¿¿No sería esto ? ??????????????

LA HUMANIDAD EN JAQUE

Por María Teresa García Castrillo

Cada uno de nosotros está experimentando estos momentos actuales de transición y formando parte de la historia.

Momentos convulsos, miedo a perder la salud, la seguridad económica, y todo ello desembocando en alteraciones psicológicas o revoluciones sociales, y en este punto, una profunda reflexión:

> ¿***Qué tengo miedo a perder***?
> ***… si nada tengo***.

Solo queda seguir pedaleando, como se suele decir.

Esta pandemia nos coloca al filo de la navaja.

Y cuanto más se complica la situación, más necesario es mantener el equilibrio, estar alerta, y volver una y otra vez a nuestro ser interno, observando al miedo, que no deja de ser una emoción, que se puede usar como herramienta de supervivencia, aceptando nuestra condición de humanos, es decir utilizar el miedo de forma consciente.

No es tarea sencilla, en un acto de responsabilidad, poner la voluntad en el manejo de las emociones. Porque si profundizamos en el miedo, encontramos la raíz de muchos otros desequilibrios, desde una situación depresiva, a la rabia, o a la violencia..., es por eso que la tarea es siempre interna.

Es momento de ser libre, libre de patrones de pensamiento, de traumas arrastrados, de culpabilidades o de ideas religiosas.

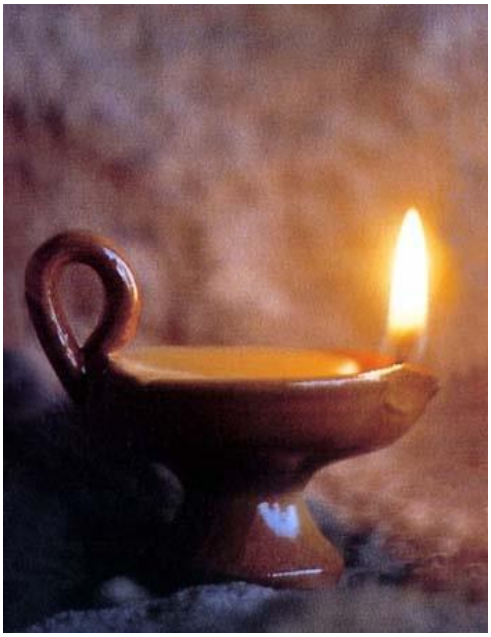
Es una nueva oportunidad de profundizar y observar atentamente.

Todo lo que se ve fuera es solo un espejo para buscar dentro, y por ello se ha afirmado anteriormente que es un trabajo interno a la vez que muy personal.

Mª Teresa García Castrillo

El misterio de las lámparas eternas.

Por Juan Ramón González Ortiz



Este es uno de los temas que más ha despertado mi curiosidad en relación con los "misterios" de las culturas y de las civilizaciones del pasado. Sobre todo, ha despertado mi interés porque actualmente muy pocos estudiosos se ocupan de él.

En pleno Renacimiento italiano, en la ciudad de Roma, bajo el papado de Paulo III, que siempre soñó con edificar una Nueva Roma, en el trascurso de una excavación arqueológica en la Vía Apia, apareció una tumba que bien pronto se reputó como la tumba de Tulia, la hija de Cicerón, casada con Dolabella, y muerta a los 45 años.

Cuando, por error, los obreros echaron abajo una pared, descubrieron una cripta, sellada desde hacía casi 1550 años, y entrando en ella vieron una tumba, que procedieron a abrir, encontrando en su interior el cadáver de una bellísima joven totalmente cubierta por una fragante sustancia glutinosa que la había preservado de la putrefacción. Esa sustancia estaba fabricada con mirra y ungüentos desconocidos.

Allí estaba el gran erudito Bartolomeo Fonzio y muchos trabajadores y curiosos pues el hallazgo despertó una ilimitada curiosidad. Al entrar, todos vieron una lámpara que ardía, vivamente, consumiendo la llama una especie de líquido aceitoso dorado, que sin lugar a duda era el que alimentaba ese fuego.

Al abrir la puerta de la cripta, la lámpara se apagó y nadie pudo volver a encenderla.

Parece ser que los egipcios fueron los primeros que lograron encontrar la fórmula de las lámparas perennes.

Plutarco nos habla de una lámpara que permanecía ardiendo encima de la puerta de entrada de un templo egipcio de Júpiter Ammón (una de las innumerables versiones del dios Júpiter tras la conquista de Egipto). Los sacerdotes le dijeron que esa lámpara ardía desde hacía cientos de años sin apagarse jamás y sin alimentarla con nada.

Atanasius Kircher, en su obra **Edipo Egipcíaco**, afirma que estas lámparas perennes las coloca el Diablo, en la creencia de que con ese artefacto evitará en los ingenuos el culto divino y lo dirigirá hacia su propio culto.

San Agustín también pensó algo parecido cuando vio una lámpara inextinguible ardiendo en un templo consagrado a Venus, en Egipto.

Constató que ni el viento ni el agua podían apagarla, entonces pensó que era obra diabólica.

Kircher nos sugiere que, tal vez, en-las cercanías de esas tumbas haya algún depósito de alquitrán o de petróleo del cual los sacerdotes supieron sacar un conducto secreto de tal manera que el incesante goteo de esos productos mantuviese encendida esas lámparas supuestamente perennes.

Blavatsky nos dice que el reverendo inglés S. Mateer vio en un templo de Trivandrum, en Kerala, en cuyo interior hay una cavidad, recubierta por una piedra, en la cual arde una gran lámpara de oro, la cual fue encendida hacía más de ciento veinte años, y que aún continuaba ardiendo.

Cuando el rey Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica en 1534, ordenó la disolución de los monasterios en el Reino Unido y muchas tumbas fueron saqueadas. En Yorkshire, una lámpara ardiente fue descubierta en la tumba de Constancio Cloro, padre de Constantino el Grande, el cual murió en el año 300 d. C., lo que significa que la luz había estado ardiendo desde hacía más de 1200 años.

Fortunio Liceto (1577- 1657), médico, científico y filósofo italiano escribe que las lámparas eternas eran muy frecuentes en su época. Nos dice que era bastante normal que en cuanto se descubriese una tumba antigua se certificase que en su interior ardía la luz bella y sobrenatural de una lámpara perenne. Liceto nos dice que esa llama inextinguible evoca la presencia divina e inmortal del alma del difunto. Desdichadamente, nos aclara, la apertura de la puerta del sepulcro provocaba la extinción de esa lámpara celestial.

Cuando se descubrió en el año 1401, en el templo de Numa Pompilio, el sepulcro de Pallas, el hijo de Evander, muerto por Turno, los que entraron vieron asombrados una lámpara que iluminaba la estancia con una luz firme y poderosa, y así lo había estado haciendo durante más de dos mil años.

Es un lugar muy común afirmar que en el monasterio de Montserrat existe una de estas lámparas eternas.

Se ha descubierto lámparas eternas en el Tíbet, China y Sudamérica.

El humanista italiano Tito Livio Burattini, inventor, físico (él fue el que inventó el término "metro" como unidad de medida) y además egiptólogo (pues exploró en al año 1639 la Pirámide de Giza) afirmó en una carta dirigida a Atanasius Kircher que vio muchas lámparas de estas en los pasillos subterráneos de la antigua Menfis.

En Edessa, Georgius Kedrenus, nos informa de una lámpara perenne que ardió durante quinientos años. La furia de unos soldados acabó con ella, pues fue derribada por tierra y destrozada.

Pero la más espectacular de todas las lámparas eternas es la que se encontró en el sepulcro de Olivio Máximo de Padua y que se encontró cerca de Ateste, en el norte de Italia, en la región del Véneto, y que Bernardo Escardonio nos describe en términos muy curiosos: ***se trataba de una lámpara que ardía por medio de dos licores purísimos, encerrados en dos frascos, uno de oro y otro de plata.*** Los frascos acabaron en poder de Francisco Maturancio, vecino

de Perusa, el cual, en una carta a su amigo Alfeno, citada por Fortunio Liceto, asegura, que tiene en su poder intactas y enteras la Lámpara, y las dos fialas o frascos de oro y plata que alimentaban la llama, y que no daría este precioso monumento por mil escudos de oro. Nuestro genial y estudioso Fray Benito Jerónimo Feijoo, gloria de la Ilustración española y europea, hace notar al respecto que,

"***debo advertir que esta disposición de Maturancio no debe hacernos fuerza por dos razones: la una, porque sólo nos viene por la mano de Fortunio Liceto, apasionado propugnador de las Lámparas inextinguibles. Y la otra, porque es posible que existiesen tales alhajas, y se hubiesen hallado en el sepulcro de Máximo Olybio, sin que por eso fuese verdad lo de la luz inextinguible***".

Quiero advertir, que el español Feijoo es el autor que más habló y reflexionó acerca de las lámparas perennes, siempre desde una perspectiva científica y racionalista, tal como correspondía a la época en la que escribe. Curiosamente, en ninguna de las bibliografías que he consultado aparece ni la más mínima referencia a este autor, el cual, sin embargo, estoy seguro de que sí que fue leído por Blavatsky pues en las páginas de ***Isis sin velo*** en las que trata este tema introduce datos y detalles que ya proporcionaba el padre Feijoo en 1730.

Parece ser que los alquimistas fueron capaces de fabricar preparaciones bituminosas capaces de arder sin ser consumidas. La propia Blavatsky, sin ningún problema, pues ella era así, proporciona la extraña e interminable fórmula (escrita por Tritemio) para fabricar este combustible.

Los alquimistas mencionan preparaciones a base de oro y plata, juntamente, con mercurio, petróleo, lapis asbestos (o amianto), lapis carystius (o mármol de cipolino) y linum vivum (o asbestina) y diversos tipos de aceites, por ejemplo, mencionan el aceite de alcanfor y de ámbar,…

Ellos afirmaban que ese licor inagotable podía ser preparado con oro y plata reducidos al estado líquido. Según explicaban, en su terminología propia, claro está, "de todos los metales el oro es el que sufre menos pérdida cuando se calienta o se funde, es más, incluso puede absorber su propia humedad oleiforme en cuanto esta se forma, alimentando de esta manera, continuamente, su propia llama".

Los cabalistas aseguran que este secreto era también conocido por Moisés, y que la lámpara que Yahvé mandó colocar sobre el Tabernáculo era una lámpara perenne. Tal vez el Éxodo (XVII, 20) nos dé una clave cuando dice: "**Ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva para alimentar a las lámparas**".

Juan Ramón González Ortiz

Divagaciones sobre *Viajes en el Tiempo*
Por Quintín García Muñoz

Hace ya cincuenta años que conocí a un joven francés, como he comentado en algún otro artículo. Durante otros tres años más, mantuve una estupenda relación de amistad, aunque más bien podría haberse definido como una relación maestro-discípulo, o tal vez, como poco antes de morir expresó, de hermano mayor a hermano menor.

Fue algo bello, y en ocasiones inquietante. Coincidimos en un camping del Pirineo. Después de mi estancia de siete años en el Seminario de Zaragoza, necesitaba poner en orden mis pensamientos y, todavía más, mis creencias y sentimientos. Y recuerdo, como si fuese ahora mismo, la primera de las charlas que mantuvimos, o más bien él mantuvo conmigo. Yo era una persona, está claro por mi ascendencia de seminarista, religiosa, si bien es cierto que por aquel tiempo mi fe en Dios comenzaba a tambalearse, llegando a tildarme a mí mismo de ateo.

Antes de nada, diré que este artículo, en algunos puntos, no es totalmente científico, pues nunca he tenido la suerte de estudiar matemáticas superiores, o física, ni siquiera electricidad, campos magnéticos... Sin embargo, desde aquella fecha lejana, dos temas: *el tiempo* y *nuestra ubicación en el universo*, me han parecido muy interesantes.

–¿No crees que la vida es un poco extraña?

–No sé. –le respondí.

–Ya… eres de los que piensan que la mitología griega, romana o egipcia son cuentos para niños.

–Claro… los Dioses nunca han existido. Son una especie de fábula para enseñarnos algunas cosas.

–Tampoco piensas que en este mismo momento podría haber unos seres invisibles… ahí delante de nosotros escuchando lo que hablamos

–No sé… ¿es algo raro, no?

–Imagino que tampoco sabes nada sobre la Teoría de la Relatividad.

–No.

–Fíjate qué curioso… imagina que tienes que ir de aquí a Madrid. Si vas en tren ¿cuánto tiempo cuesta?

–Ocho horas en expreso y seis en rápido.

–Pero si vas en avión… menos de una hora.

–Imagino.

–Pues más o menos lo que decía Einstein es que conforme vas más rápido, el tiempo va disminuyendo, hasta que el tiempo comienza a ser negativo… es decir que llegas antes de haber salido.

Muchas veces me he preguntado por qué causa aquel joven francés inició nuestra relación con aquellas frases respecto al tiempo. Supongo que para él, siempre lo he pensado, representaban una realidad mental.

Consultando en internet parece ser que tal afirmación puede ser cierta:

https://culturacientifica.com/2018/01/16/1a-relatividad-del-tiempo-3/

¿Qué ocurre si nos las arreglásemos para alcanzar una velocidad superior a la de la luz?

Si esto pudiera suceder, entonces v^2/c^2 sería mayor que 1, por lo que $(1-v^2/c^2)$ sería negativo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de un número negativo? Como nos hemos impuesto como limitación no emplear otras matemáticas que las que se estudian en primaria hemos de responder que no hay un número que, al cuadrado, arroje un resultado negativo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la raíz cuadrada de un número negativo en sí no tiene realidad física [1].
En la práctica, esto significa que ***los objetos no pueden tener velocidades mayores que c.*** *Esta es una razón por la cual la velocidad de la luz a menudo se considera como el «límite de velocidad» del Universo [2].*
¿Es posible que el tiempo vaya hacia atrás? *Las matemáticas nos dicen que hay dos formas de llegar a un número cuadrado como 9: puedo multiplicar 3 por 3 o -3 por -3 y en ambos casos el resultado es el mismo, 9. Visto en el otro sentido, la raíz cuadrada de 9 es doble, 3 y -3. Los valores negativos se suelen despreciar por carecer de sentido físico.*
Para que el tiempo fuese hacia atrás entonces $\Delta t_m/\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ tendría que ser negativo, lo que significa que en el intervalo de tiempo Δt_e, el tiempo final es menor que el tiempo inicial. La única forma de conseguirlo es si $\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ tiene un valor negativo. ***Lo que es perfectamente posible, basta con no despreciar la solución negativa de la raíz cuadrada. Por tanto, viajar en el tiempo hacia atrás es es teóricamente posible*** *[3].*
Notas:
[1] Aunque sí tiene una solución matemática, lo que se llama un «número imaginario».
[2] Ni los objetos ni la información pueden viajar más rápido en el vacío que la luz. Nada que tenga masa puede ni siquiera alcanzar la velocidad de la luz, ya que c actúa como un límite asintótico (lo que significa que puedes aproximarte todo lo que quieras o puedas pero nunca alcanzarlo) de la velocidad.
[3] El único inconveniente es que un intervalo de tiempo negativo implicaría que masa y energía serían negativas absolutamente. Y, hasta donde sabemos, masa y energía son positivas. Obviamente las diferencias de masa y energía pueden ser negativas, por eso decimos absolutamente. Un objeto puede ganar o perder 1g o 100 kg, pero no puede tener una masa de – 7 kg; lo mismo para la energía.
Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

Aunque el planteamiento de mi amigo francés fuese incorrecto, y según el artículo de internet no lo es, con su razonamiento intentaba decirme algo, **sin desvelar su secreto**.

Probablemente estaba hablando de su *origen* así como de *su experiencia mental*, cosa que nunca me reveló a lo largo de los tres años y medio de nuestra amistad. Si tal razonamiento, respecto a los viajes en el tiempo fuese correcto, está claro que viajando a la velocidad de la luz, en caso de que se pudiese, podríamos viajar al pasado, por lo menos al pasado del punto de destino, puesto que si se adquiriese suficiente velocidad, el tiempo sería -1, -2, -3, -n.

Viajes al futuro

Lo que sí parece afirmarse por algunos científicos es lo siguiente:

Conforme la velocidad se aproxima a la de la luz, el tiempo se dilata.

De tal forma que si pudiésemos subir a una nave espacial que viajase a una velocidad **cercana** a los 300.000 kilómetros por segundo, aquellos que estuviésemos dentro de la nave no envejeceríamos. En principio tampoco una nave podría acercarse a tal velocidad, pues entonces nos dicen que la masa se haría infinita.

Es lo que nos intentan indicar con el ejemplo ***de los dos hermanos gemelos***. Uno de ellos sube a la nave; el segundo gemelo se queda en tierra. Este último, cuando regresa su hermano, según el tiempo que haya viajado, tiene 80 años, mientras que el que baja de la nave apenas tiene 40 años de edad.

Tal razonamiento es el mismo que se utiliza en la famosa película ***El planeta de los simios***. Cuando los viajeros del espacio consiguen regresar a la Tierra, la civilización ha sido destruida y gobierna una nueva raza… los simios.

La Teoría de la Relatividad parece ser que también está confirmada por el experimento que se ha hecho con dos relojes sincronizados. El que viaja en un avión se retrasa algunos nanosegundos respecto al que permanece en tierra.

¿Qué significa este razonamiento? Pues que según la teoría de la Relatividad… o la Relatividad Especial, ***sí se puede viajar al futuro, indirectamente***. Podría ocurrir que unos extraterrestres hubiesen estado en 1789 en la Tierra, haber sido testigos de la Revolución Francesa, y después de un viaje de **x** años a una velocidad cercana a los 200.000 kilómetros por segundo, por ejemplo, volver a aparecer en 1939 y ser también espectadores de la segunda guerra mundial. También podrían implantar en un humano la semilla de una supermente, y volver a pasar por la Tierra setenta años más tarde para ver si había tenido éxito su experimento.

Lo que parece desprenderse de estas suposiciones es que: **sí que se puede viajar al futuro**. Tales supuestos astronautas estarían de viaje unos años, y como consecuencia de su viaje a la velocidad cercana a la luz, el tiempo de la Tierra habría transcurrido, quizás un siglo o dos. También se deduce que tal viaje sería ***unidireccional***, nunca podrían volver al pasado, salvo que hubiesen adquirido también la técnica, de acuerdo a la Teoría de la Relatividad, de viajar a mayor velocidad que la de la luz, y el tiempo se haría negativo.

En principio, esta facultad de viajar de algunos seres extraterrestres, no implicaría ninguna modificación directa del futuro, salvo a través de las consecuencias que se produjesen por la implantación de distintos ***superhumanos*** viviendo entre los humanos en su primera aparición. En caso de que modificasen algo, entraríamos de lleno en la película "***Regreso al futuro***" en la que a cada cambio corresponde un futuro distinto. También podría ocurrir que los mismos extraterrestres fuesen identificados como ángeles o santos en la Edad Media, y luego fuesen denominados astronautas en nuestros tiempos. Para ser más concisos, imaginemos que unos extraterrestres se aparecieron en algunos lugares de culto religioso, y años más tarde se mostraron con vestiduras blancas pero que en nuestros tiempos podrían ser identificadas como trajes espaciales.

Podrían estar interesados en comprobar, como se ha sugerido anteriormente, si la cosecha de seres híbridos y **operados**, de cuerpo humano y alma extraterrestre, iba por buen camino. Incluso voluntarios extraterrestres que hubiesen sido ubicados en nuestro planeta, por algún interés oculto. Tal forma de viajar podría implicar que los viajeros en naves tan rápidas no pudiesen regresar a su propia época en su propio planeta. Sus seres queridos también habrían envejecido mientras ellos mismos se habrían mantenido jóvenes…

Además… se pueden añadir otras paradojas...

Si viajando a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, ¿significa que tampoco avanzaría el tiempo para sus propios pensamientos?, es decir, ¿que permanecerían estáticos sin apenas cambio ni evolución alguna de sus pensamientos y de sus sentimientos? o aunque no trascurriese el tiempo para su cuerpo físico, ¿sus pensamientos sí que se podrían desarrollar?

Esto nos llevaría a una conclusión aparentemente imposible y descabellada…

A unos navegantes, que se desplazasen a la velocidad cercana a la de la luz, igual les daría cien años luz que cien mil años luz…

Podrían viajar de una punta a otra del universo sin envejecer, pues mientras la nave mantuviese los 300.000 kilómetros de velocidad, su tiempo no transcurriría.

Sé que suena a *locura total*… pero esto es lo que parece desprenderse si el tiempo se dilata.

Un espectador podría observar cómo un punto luminoso traza una línea en el cielo estrellado cuando se desplaza por el universo y comprobar la cantidad de kilómetros recorridos…, pero para los que van en su interior no pasaría el tiempo, y recorrer una, dos, cien, mil galaxias sería lo mismo… ellos saldrían casi de igual forma que habían entrado en la nave.

Según esta descabellada conclusión,

parece ser que es científico que las partículas que viajan a la velocidad de la luz, como para ellas no pasa el tiempo, llegan a nosotros con las mismas cualidades, o parecidas, que tenían cuando salieron de lugares tan lejanos.

Tal vez el efecto Doppler nos indicaría que algo han variado en intensidad energética… pero el hecho es: que después de miles de millones de años tales partículas son detectadas por nuestros telescopios.

Cuando escribí una novela que se titula ***Viaje al Corazón***, en la que unos seres etéreos de la Tierra viajan a un planeta cercano a Sirio, me topé con la paradoja de que a ellos apenas les había costado unos segundos, y sin embargo habían recorrido una distancia equivalente a 8 años luz, porque lo que para nosotros representaba una distancia que se tarda en recorrer ocho años a la velocidad de la luz, para los que estaban en el interior de la nave, el tiempo era 0. Dicho de otra forma, para los Dioses que se desplazasen a la velocidad de la luz, no existiría el tiempo, mientras que para sus creaciones… , nuestros mundos, nacerían, crecerían y morirían…

Como conclusión, si la velocidad es cercana a 300.000 km. por segundo… no se puede viajar al pasado, pero sí mantenerse en una nave espacial a la velocidad de la luz y aparecer en el futuro, para no poder regresar, salvo que al aumentar la velocidad de la luz, el tiempo comenzase a ser negativo, algo que también se ha utilizado en novelas de ciencia ficción por medio de los hipotéticos taquiones.

Y como colofón, ***tales viajeros podrían tener casi la misma edad que el universo***. Faltaría por comprobar, desde el punto de vista ocultista, cómo desaparecerían cuando el universo se sumiese en Pralaya.

También habría otro problema. El posible viajero a la velocidad de la luz, en una hipotética máquina del tiempo estática sobre un punto, no se detendría en el mismo punto de origen, pues éste habría cambiado debido a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y del Sol. Pero es de suponer que una vez resuelto el problema de viajar a una velocidad cercana a la luz, el buscar el punto de origen en el espacio sería un cálculo al alcance de aprendices. La Tierra se traslada a 40 km. por segundo, rota a 400 m/S y el Sol se traslada a 220 K/ Dicho de otra forma... amigo lector: si comienzas a contar en voz alta, cuando digas 1 ya no estás donde estabas hace tan solo un segundo… Estás a 260 kilómetros. Imagino que habrá que hacer difíciles cálculos matemáticos para indicar en qué posición se está 1000 años más tarde.

Viajes al pasado (Esotéricos)

Según parece, para la ciencia, los viajes al pasado no serían posibles… o casi imposibles a través de agujeros de gusano y que se viajase a mayor velocidad que la de la luz, **pero desde el punto de vista esotérico**, el pasado esté almacenado en algún lugar de la llamada mente universal, o incluso de las **mentes de entidades superhumanas**. Y lo cierto es que si hacemos caso a Hermes Trismegisto, ***Arriba es como abajo***, podríamos llegar a pensar que puesto que existen entidades gigantescas en el espacio (con forma de círculos de energía), estas entidades archivarían el pasado en distintos lugares dentro de su propio espacio vital. Igual que nosotros los humanos tenemos archivados recuerdos en algún lugar de nuestro cerebro, y que tales recuerdos están ahí enterrados convertidos en energía inactiva, es decir, en algún tipo de materia, y que podemos activar cuando recordamos, ***las mencionadas superentidades pueden acceder, cuando así lo requieren, a recuerdos del pasado***. Cuando proceden de tal forma, probablemente activan tales depósitos de materia-energía con **la energía dinámica de su pensamiento** y hacen **resucitar o revivir** los acontecimientos de un lejano pasado… de miles y miles de años para nosotros.

Nos dicen algunos sabios que nosotros, simples mortales, podríamos acceder a esos archivos de recuerdos, si adquiriésemos tal capacidad. Paradójicamente, se deduce que si dispusiésemos de la suficiente energía, podríamos modificar tales registros, y algo que nunca se me había ocurrido hasta ahora, **podríamos alterar el futuro**. Tal extraño acontecimiento es… hasta lógico.

Modificación del pasado y, como consecuencia lógica, del futuro.

Nuestras actuaciones presentes están basadas en experiencias anteriores, es decir, en los registros de memoria que almacenamos en nuestro cerebro.

Supongamos que tuvimos una breve y dificultosa relación con alguien en concreto. Cuando recordamos lo que sucedió años atrás, si volvemos a ver al sujeto implicado, podemos rehuir su encuentro.

Si algo fue desagradable y no deseamos que vuelva a ocurrir, evitamos la situación de referencia, pero si durante un momento de cierta lucidez considerásemos que nuestros recuerdos fueron exageradamente calificados de malos, y con cierto tipo de energía lográsemos borrar o cualificar benévolamente aquellos registros, habríamos modificado el futuro, y seríamos capaces de saludarle sincera y amablemente la próxima vez que lo viésemos.

Así pues, si tal y como nos dice la filosofía oriental y el esoterismo, ***el espacio es una Entidad***, si consiguiésemos modificar ciertos archivos de la memoria de nuestros Dioses, si en algún momento posterior, Ellos accediesen a los archivos, su actuación en el futuro sería distinta a la que hubiese sido en consonancia con los archivos originales. De todo ello se deduce que si supiésemos acceder a los archivos akáshicos (productores de efectos tanto buenos como malos), y tuviésemos el poder de reestructurarlos, cambiaríamos el futuro de los propios Dioses… porque habríamos modificado sus recuerdos… Aunque de momento… nos conformaríamos con poder ver algunas partes de los recuerdos de los Dioses, y por ende de nuestra raza.

El eterno presente (Aplicable también al Eterno Retorno)

Todavía hubo una afirmación más de mi amigo: ***el tiempo no existe***. Como algunas de sus afirmaciones, decir con rotundidad que el tiempo no existe era y es para mí algo inaudito. Comprender a alguien como mi amigo francés es difícil. No hacía mucho me había dicho que ***éramos nosotros los que pasábamos por el tiempo, y que era incorrecto decir: el tiempo pasa***.

Es verdad que no deja de ser una afirmación que hemos escuchado cientos de veces y que quien lo asegura lo hace de una forma simple, vulgar e inconsciente. Algunos escritores lo han asegurado, lo que probablemente debieron afirmar por alguna experiencia extraña que habrían tenido y que se escapa a nuestra comprensión.

Sin embargo, puede suceder que en el **lugar en el que habitan los Dioses**, puesto que se basa, no en cuerpos de carne y hueso, sino en **cuerpos de luz**, para ellos, lo que nosotros indicamos como tiempo "no existe". Podríamos intentar comprender tal afirmación, si nos examináramos detenidamente a nosotros mismos.

Normalmente podemos llegar a vivir **setenta años** gracias al trabajo en nuestro cuerpo de miles, millones, cientos de millones de ciclos de otros seres vivos sobre los que reposa nuestro principal haber como humanos: **el pensamiento**, **que parece ser está constituido por energía eléctrica que unifica todo**. Salvo las neuronas que incluso pueden vivir setenta años, lo normal es que las dimintuas células se renueven rápidamente. En muchas ocasiones su tiempo de vida es de tres días.

70 años por 365 días da un total de 25.550 días, que divididos por un ciclo (3 días) = 8.516 ciclos.

Es decir que, en nuestro propio cuerpo, hemos sido *testigos* de 8.516 generaciones de células.

Si trasladamos esta analogía al mundo de los Dioses, podríamos suponer que una Entidad superhumana, de quien nosotros seríamos simples células, podría tener una duración de 596.120 años (8.516 ciclos por 70 años). Dicho de otra forma, ¡qué no podría saber un Superhumano de medio millón de años de edad acerca de las venturas y desventuras de un simple mortal!

Si por un milagro, una célula que vive tres días se convirtiese en "electricidad" y pasase al mundo de nuestro pensamiento, vería cómo todos sus congéneres vivían y morían durante 8.516 ciclos… hasta… cansarse de contar.

Es decir, que desde un mundo construido con materia densa pasaría a un mundo que funciona con materia lumínica, eléctrica, magnética…

Una vez estudiado el funcionamiento y el ciclo de sus congéneres, podría predecir casi exactamente el futuro de cada generación de células.

Parece ser que algo así es lo que ocurre a algunas personas que momentáneamente pasan de nuestro estado de consciencia a la superconsciencia de los Grandes Seres que nos envuelven como si de aire se tratase. Tales individuos observarían los registros del pasado, contemplarían los registros del presente y sabrían casi a ciencia cierta lo que deparaba el futuro.

Podríamos llegar a la conclusión de que en la escala de la vida, siempre hay unas entidades que viven y piensan en un Espacio-Tiempo, en cuyo seno habitan otras entidades inferiores que denominarían como el Eterno Presente.

Imaginemos que una célula del estómago fuese capaz, por un acto de "meditación", de conectar con una célula cerebral que sepa que la Entidad a la que pertenece va a hacer un día de ayuno absoluto. La simple y "mortal" célula del estómago vería el futuro de sus congéneres: "***veinticuatro horas sin alimento en el estómago"***.

La verdadera dificultad para la célula del estómago estaría en conseguir acceso a una fuente de información fiable y verdadera. Porque bien podría desarrollar la capacidad de conectarse eléctricamente con otro punto. Pero a saber qué tipo de célula era con quien había conectado.

Trasladando el tema a los místicos y videntes humanos. Se pueden tener visiones, se pueden tener contactos, pero ¿quién puede asegurar al vidente, si lo que ve es el pasado, el presente o el futuro, o lo que es peor, imágenes que están en proceso de destrucción porque están totalmente obsoletas e indican caminos que las nuevas generaciones ya no deben seguir?

Lo que nos lleva al siguiente punto.

Pasado vivo y pasado muerto.

Ciertamente, lo que respecta al tiempo es muy difícil de desentrañar, pues vivimos dentro de él. Y a su vez, nosotros mismos creamos espacio-tiempo que limita la vida de otros seres.

Creo que habría que diferenciar entre el **pasado vivo** y el **pasado muerto**.

Sería un ejemplo de **pasado vivo** cuando nosotros mismos recordamos durante diez, quince o veinte minutos algunos acontecimientos.

En ese preciso instante estamos activando un proceso por el que los recuerdos toman vida de nuevo, si consideramos que capturamos las grabaciones en algún tipo de materia y las reproducimos en nuestra mente, formándolas de nuevo con material eléctrico y revitalizándolas.

Respecto al **pasado muerto**, bien podría ser un libro que contiene unos jeroglíficos ininteligibles para quien no sepa leer el idioma en que está escrito, y contiene una historia, mientras no se le dé vida, muerta.

Esta diferencia entre *pasado vivo* y *pasado muerto* es vital para pensar en la posibilidad de la existencia de viajes en el tiempo.

Cuando un creador forma su mundo, instaura un proceso por el que se establece una unión indisoluble entre materia-energía-tiempo.

Observemos nuestra propia conducta creativa.

Nos proponemos recordar una aventura de nuestra juventud. Echamos mano de una grabación en la materia de nuestro cerebro, y comenzamos a construir con materia eléctrico-magnética una imagen. Al construir ese preciso momento, generamos durante unos segundos una forma-eléctrica-mental. Es decir**, creamos un marco espacio-temporal totalmente indisociable uno de otro.**

Este marco espacio-temporal, que permanece vivo varios segundos, o, como mucho, varios minutos… podría ser recorrido tanto hacia adelante como hacia atrás durante el tiempo que tal creación permaneciese activa en la mente del creador, porque ese espacio-tiempo es una unidad de materia-energía "permanente" y por supuesto viva.

¿Qué velocidad se necesitaría para viajar de un punto a otro de ese espacio-tiempo? Es lo imagino que intentan descubrir los físicos y matemáticos.

Lo que intento decir con este ejemplo es que realmente

Sólo existe el presente que un Creador es capaz de mantener con vida, pues el hecho de hacer durar el mencionado marco de referencia es lo único que hay.

Lo que sí podría ocurrir es que puesto que existen multitud de Creadores, alguno de ellos podría en este momento estar recordando nuestra historia humana, y construyendo un mundo vivo, es decir una creación espacio-temporal por la que viajar en el pasado.

Dependiendo de la intensidad, tanto en tiempo como en espacio, del Creador, el viaje a través del espacio-tiempo-energía, podría ser más largo o más corto, pero el viaje estaría limitado al universo-vivo-en-creación. Un segundo, un minuto, un año… varios años… cientos de años… Miles de años…

Proyecciones mentales

Todas estas extrañas divagaciones acerca del tiempo y del espacio forman una base sobre la que se asienta la posibilidad de realizar viajes mentales o proyecciones mentales. De nuevo podríamos hacer referencia a lo que está más cerca, nuestra conciencia interna. Creo que todos estaríamos de acuerdo en considerarnos como múltiples ***núcleos de recuerdos***, o agrupaciones de imágenes a las que hemos dado un cierto sentido, y que tratan el mismo tema. Trabajo, relaciones afectivas, habilidades, aficiones… Cada uno de estos conglomerados formarían en nuestra mente distintos universos unidos por ciertas líneas de pensamiento, y por supuesto cada uno interconectado con los demás. El esoterismo tiene la misma explicación para el universo que nos rodea. Todos los planetas, estrellas, constelaciones poseen unos mundos internos y que están ocultos, como norma general, a nuestras capacidades más corrientes.

Así pues, sean lo que sean tales conglomerados, pueden ser susceptibles de ser captados por alguien que haya desarrollado cierta facultad, aunque sea de una forma imperfecta. En algún momento, la Ciencia tendrá que afrontar con sus "sensores" ese otro universo que subyace en el interior del mundo físico. Mientras tanto, en otros ámbitos tales existencias se dan por sentadas***. Es probable que en el futuro los próximos e intrépidos descubridores sean exploradores mentales.*** Con toda seguridad existirán numerosos métodos para adentrarse en los mundos internos de los Dioses. Por mi parte voy a mencionar dos. El primer método me lo indicó mi amigo francés.

"*Imagina cualquier objeto, por ejemplo un autobús, una casa, una bicicleta. Visualízalo como si lo tuvieses delante de tu frente. Luego redúcelo hasta que sea tan pequeño como un punto, pero que a la vez guarde la característica, la peculiaridad propia del objeto. Entonces entra en él. En ese momento ese pequeño punto abstracto te dirá la esencia que representa para ti el objeto. Un objeto "inanimado" puede aportarte una gran sensación, cuánto más si abstraes una persona. De esta forma yo he construido en mi cerebro un mundo entero de "puntos de luz" y diría que he experimentado como si hubiese vivido 500 años. Eso son los campos de abstracción"*. Esta manera de trabajar con la mente acrecienta la potencia de lo que los antiguos llamaban el tercer ojo, y ello nos conduce hacia algún extraño momento en el que se puede perforar la barrera del tiempo. En este punto lo normal es que se acreciente la incredulidad, pero si alguien desea saber de verdad las posibilidades de la mente humana, que se lea "*Los Aforismos de la Yoga de Patanjali*", escrito hace varios miles de años y quizás crea que la capacidad de una mente iluminada puede trascender el espacio y el tiempo. La sabiduría de Patanjali es parte de la Yoga de la Mente o Raja Yoga. Una técnica que debe dominar la humanidad moderna y que según algunos todavía durará unos seis mil o siete mil años más. Para poner el colofón a los campos de abstracción, comentaré la frase que su propia esposa, Karoline dijo tras el fallecimiento de Michael: "*Una vez me dijo que era extraterrestre y todas las noches viajaba en una nave espacial, mentalmente"*.

Extraído de la novela "*Hijo de las estrellas*"

http://www.maestrotibetano.es/resources/HIJO_DE_LAS_ESTRELLAS_SEGUNDA_EDICION_19.pdf

El segundo método propuesto es más conocido. Tal vez podría denominarse ***creación imaginativa***.

El procedimiento consiste en diseñar un protocolo a seguir. Como ejemplo, aunque apenas practiqué unas veces el primer ejercicio, citaré *Los Senderos Brillanes* de Dolores Ashcroft, por si algún lector lo considera interesante. También me gustaría mencionar *El vagabundo de las estrellas* de Jack London y *Sabazius* de Douglas Lockhart.

Cada estudiante, al final, encuentra el método que más le ayuda y con el que más se identifica. Por mi parte fue un enorme descubrimiento encontrar varios protocolos en *Discipulado en la Nueva Era*, *tomo II*, de Alice Bailey-Maestro Tibetano (Djwhal Khul). Básicamente el viaje era imaginar que los estudiantes saludaban al Maestro, y luego juntos entonaban la Gran Invocación.

Estos protocolos de actuación se pueden hacer en cinco o diez minutos. Y si se ejecutan bien, el viajero mental regresa con nuevas energías. Otro sendero más conocido es la asistencia al festival de Wesak, en el que Buda y Cristo realizan una labor de intermediación entre las Entidades Cósmicas y la Humanidad.

Lo bueno de estos métodos es que en algún momento ocurre ***algo*** que no estaba previsto.

Y ese ***algo*** es probablemente lo más valioso del viaje. Se podría afirmar que se utiliza el protocolo como camino principal, por el que también se retorna, y en algún momento hay una pequeña parada donde sucede un evento extraño y en muchas ocasiones gratificante.

Creo que la diferencia en realizar una proyección mental y una proyección astral, que no he realizado, está en que durante una proyección mental, nunca, en ningún momento, se pierde el dominio de la situación, pues ni por un segundo el viajero deja de estar totalmente consciente, puesto que está continuamente trabajando, despierto, con su cerebro.

Como precaución, se recomienda que una proyección mental se haga cuando se está fuerte de salud y no se sufre alguna enfermedad, aunque sea un simple constipado, pues casi con toda seguridad que nuestra creatividad iría por derroteros menos agradables y menos positivos.

Para terminar, se puede afirmar que ambos métodos ayudan a construir un ***vehículo de luz***, con el que somos capaces de desplazarnos al mundo interno de los Dioses, que puede pertenecer al pasado, activado por el recuerdo de las distintas Entidades, o incluso al futuro, que es de suponer que son proyectos de los propios Dioses que todavía ***no han precipitado*** en nuestro mundo más material.

Y por último, hay que recordar que cualquier decisión que se tome sería bueno consultarla con nuestro corazón. Es la mejor garantía de que el sendero tomado es correcto y bueno para nuestro crecimiento personal y de grupo.

Quintín García Muñoz

Imagen de la serie de Netflix
Outer Banks

¿Qué diablos pasa con el amor?

Por Juan Ramón González Ortiz

Acudimos una sala de proyección de películas, y constatamos que el tema principal de la filmación que se exhibe es el amor. Encendemos el sonido de nuestra radio, y escuchamos la primera canción, seleccionada al azar, y constatamos, de nuevo, que el amor es el punto focal. Tomamos un libro de poemas, lo abrimos por cualquier página, y, ¡oh, sorpresa!, se centra en la expresión del amor

¿Qué diablos pasa con el amor?

Y, aún mejor, ¿qué diablos es el amor?

Confieso que, para mí, cuando era joven el amor era ni más ni menos como esa fantástica cueva del Venusberg que nos pinta Richard Wagner con un indescriptible arte musical.

¿Alguien sabe qué es el amor?

He hecho esa pregunta a diversos conocidos míos. Y todos manifestaron cierta desesperación, e incluso cierta irritación, por tener que pensar, pues en este mundo que habitamos a nadie le gusta ponerse a pensar, y mucho menos sobre un tema tan abstracto y tan poco productivo…

Unos, muchos, decían que el amor es sacrificio.

Otros decían que el amor es creación.

Otros, que el amor es el máximo esfuerzo moral hecho en pro de alguien, ….

En fin, todo eso está muy bien. Pero eso no es el amor. Eso son estrategias para llenar tu vida, pues a la vida hay que darle un sentido, está claro.

Una cosa es qué es el amor y otra muy, pero que muy diferente es cuáles son las estrategias para compatibilizar amor y vida. O cómo disolver un azucarillo en el café de la vida para que la bebida se torne toda ella y en todas sus partes dulce y suave.

Cuando decimos que el amor es sacrificio no estamos diciendo qué es el amor. Por ejemplo, al decir la palabra "sacrificio" referida al amor no estamos sino manifestando la gigantesca manipulación que la historia, los pensadores y los clérigos han hecho de la palabra amor: alguien contrapuso "amor maduro" a "amor pasajero, o amor infantil, o amor caprichoso", y ese alguien decidió que el amor maduro es el verdadero amor, y que se caracteriza por el sacrificio y por la seriedad, yademás por la unión constante y permanente.

Opino lo que he dicho antes: cuando uno habla de amor maduro no está hablando de amor sino de una cierta estrategia de vida, de una estructura de vida que cree que conducirá a una valiosa realización vital. El amor es amor. Y nada más. No puede haber un amor maduro, y un amor menos maduro. Igualmente, si el amor equivaliese a "sacrificio", entonces al amor se le llamaría "sacrificio", y no es así.

Hablamos en nuestra vida de amor libre, o de amor comprometido, o de amor adulto, …. Parecemos grandes expertos.

Y, sin embargo, no somos capaces de definir lo que es amor. Eso no nos pasa con la palabra "libertad", que todo el mundo define con bastante exactitud. Y resulta que amor y libertad están muy cerca, pero somos incapaces de dar ese pequeño salto de una palabra a otra. En medio hay un vacío que nos provoca vértigo….

Todo se solucionaría si miráramos dentro de nosotros y buscáramos la vivencia del amor que atesoramos en nuestro interior. Cerremos los ojos y recordemos cuando éramos unos jovencitos sencillos, ilusionados, y, tal vez débiles, frente al mundo, y nos enamorábamos perdidamente.

Después, al crecer, intentamos "gestionar" (permítaseme la palabreja, tan de moda en la jerga de los políticos y politicastros) esos juveniles sucesos. Entonces nos erigimos en jueces de nuestra propia vida, y de la de los demás, y acudimos al campo de nuestras experiencias armados con la lanza del psicoanálisis lacaniano, la daga de la desconstrucción, el sable de la simbología cultural, la bayoneta del retorno al útero, y la súper bomba atómica que todo lo arrasa de la cosmovisión feminista,….

De nuevo, todo eso no son sino estrategias de aproximarnos a un hecho de vida. Otra vez lo mismo.

Esas interpretaciones tampoco son el enamoramiento, y mucho menos el amor.

Yo propongo que definamos el amor, el amor humano, y que, al menos, intentemos definirlo a partir de las primeras experiencias del amor que tuvimos, que necesariamente fueron de amor romántico, pues por ser las primeras fueron las más descondicionadas, libres y frescas que tuvimos.

Cuando éramos jóvenes, un buen día el amor estalló en nuestras vidas. Y lo cambió todo. El amor irrumpió como el caballo de Atila, pero en sentido positivo: nos proporcionó una vida superior. El amor romántico nos regaló una felicidad tan sublime que nos parecía que, a cada instante, estábamos acariciando el cielo. Nada nos importaba.

Ningún condicionamiento es respetado por el amor juvenil. Y, de golpe, resulta que hasta nos volvemos sabios. Y verdaderos filósofos.

Las divisiones sociales dejan de afectarnos y no nos sentimos concernidos ni por las izquierdas ni por las derechas, ni por ser inglés o anti inglés,…

El amor romántico no pide permiso ni presenta cuáles son sus razones. No calcula ni mide. Se trata de un amor que llena por completo la vida entera desde el primer segundo del día hasta el último ¿Cómo el amor entre los adultos puede estar tan compartimentado y ser tan ritual? Para un adulto existe un espacio y un tiempo para ejercer el amor, otro espacio y otro tiempo para la profesión, otro para los pasatiempos,…

En el amor romántico, vida y amor son perfectamente compatibles, no así en la vida de los adultos, en la que frecuentemente vida y amor son irreconciliables.

Todo en la vida de los adultos está sometido al control de las normas, de las reglas, al poder de los contratos, de las excepciones, ….

Es algo horrible.

Pero el amor juvenil no respeta las normas, las ignora, y eso es porque, simplemente, tiene otra noción de las cosas, de su orden y de su importancia relativa. El amor romántico se sitúa a tal altura que todo lo demás es desdeñable. Incluso el tiempo. Porque el amor romántico se instala más allá del tiempo.

El amor romántico se centra en la experiencia de la eternidad. Se centra en el más allá del tiempo. Es la única situación en la cual, verdaderamente, vivimos el presente. Más bien, podríamos decir que el amor nos introduce en un presente interminable. Tal vez habría que ir más lejos y decir que, bajo el amor, el tiempo queda en suspenso, de tal manera que ya no lo experimentamos. El tiempo se ha detenido, tal y como decía Shakespeare en aquellos versos que tanto gustaron a Aldous Huxley. Decir que el amor nos sumerge en un tiempo que dura toda la eternidad es, en sí mismo, una contradicción, pues eternidad y tiempo no tienen nada que ver.

La dimensión atemporal del amor no tiene nada que ver con que este tenga que durar toda la vida. No. Nada que ver. El amor es un estado de vida fuera del tiempo. El amor no es un compromiso con lo temporal, pues el amor niega el tiempo.

El amor nos lleva fuera de las limitaciones de lo temporal.

El amor rompe con todo lo que es intelectual, rompe con el dinero, con el parentesco, con la expresión de lo que es moral.

El amor nos lleva a otra realidad, fuera del tiempo, fuera de las normas sociales, fuera del conocimiento racional, fuera de lo hipotético, fuera de lo objetivo. El amor es lo nouminoso. Lo nouménico, o lo nouminoso, es aquello de lo cual no tenemos ningún conocimiento, salvo una intuición meramente metafísica.

Según lo dicho, ya podríamos definir el primer rasgo distintivo del amor:

El amor nos instala en lo nouminoso.

Nos lleva a lo que está más allá del espacio y del tiempo.

Sin embargo, aunque lo nouménico rompe con muchos contextos de pensamiento y vida, nos acerca a algo tan sublime como la vivencia de la Verdad, la vivencia de la suma Belleza, la vivencia de la Justicia.

Y estos también son valores nouménicos pues están fuera de la coordenada espacial y objetiva.

La entrada de lo nouménico en nuestras vidas siempre es contradictoria, conflictiva y profundamente trastornadora. De hecho, los amantes jóvenes siempre son tenidos por locos, e incluso los amantes son examinados como "amentes".

El amor es la puerta de entrada a lo nouménico.

Pero también podemos experimentar estos valores sin la mediación del amor.

En cualquier momento podemos palpitar con el sentimiento de lo nouménico: la contemplación de un paisaje en primavera, o leer "Los bandidos" en la cima de una montaña, o dejarse congelar por el resplandor bello y pálido de la Luna, o escuchar "Lohengrin", o la Sinfonía Pastoral.

Con lo nouminoso sucede que nosotros ya no somos nosotros. Sentimos que vivimos al margen de todos los convencionalismos sociales, educativos, familiares, … Todas las instrucciones para vivir se volatilizan, y nosotros, enamorados, nos quedamos de golpe sin la receta tradicional para cocinar la vida….

El amor interrumpe toda lógica, cualquier lógica. Es muy curioso que los amantes se perciban, ambos, como una unidad y que, a la vez, sin embargo, cada uno ellos, por cuenta propia, sin contar para nada con el otro, sean capaces de desprenderse de todas sus trabas, y de todos sus prejuicios sociales. Romeo deja de ser Montesco y Julieta una Capuleto. Ser Montesco y ser Capuleto era la esencia de sus almas. Ser Montesco y ser Capuleto lo era todo. Y de repente, los dos olvidan lo que son, y no encuentran ningún problema en amarse. Porque el amor libera y a la vez vincula.

Lo repetiremos otra vez: el amor, fundamentalmente, libera. Para los enamorados, sus condicionamientos son una miserable esclavitud. Sin embargo, depender el uno del otro, no es percibido como ninguna esclavitud.Para todos lo que rodean a los enamorados no hay sino una mutua esclavitud, pero los amantes al vincularse destruyen todo cuanto los esclaviza: posición social, religión, posición económica, raza, orígenes e historia familiar,… El amor conquista de un golpe todos los Derechos Humanos, esa primorosa Declaración que tardó cientos de años en lograrse y cuyo despertar ya se inició en la antigua Grecia.

Cuando el amor libera, libera nuestras conciencias, no nuestros entornos sociales, históricos o físicos, que permanecen sin cambios. Es decir, Romeo sigue siendo Montesco, pero esa realidad le es totalmente indiferente. La frase "ser Montesco", para él está muerta y no tiene significado. Romeo continúa siendo Montesco, pero ya no depende para nada de esa relación. Es un hombre libre. Podríamos decir que Romeo y Julieta han escapado a su destino, y se han rehecho por completo.El amor los ha vaciado de todo lo que era añadido, y sin embargo no han dejado de ser las mismas almas que eran antes. Lo cultural, lo psicológico, lo ideológico, lo social, todo lo que les había sido dado y en cuya elección no habían participado ha quedado suprimido de un plumazo. El amor no solo nos libera de lo que la sociedad y la tradición han superpuesto a nuestra conciencia, sino que el amor nos libera de la tiranía interior de nuestro pequeño ego, neurótico, cruel y enloquecido. Cuando nos enamoramos de veras, ya no nos caemos ni bien (pues hay gente que opina muy bien de sí misma) ni mal.

Tanto el que se atormenta a sí mismo, el heautontimorúmenos, como el que se adora a sí mismo, cuando se enamoran, se sienten libres del sí mismos. Libres de todos esos trucos egoicos, de todo ese interminable monólogo interior que trama el pequeño yo, libres de todos esos recursos conceptuales del ego, de todos esos síntomas, de todos esos movimientos,…. El amor, en definitiva, nos libera de nosotros mismos, y nos permite dejar de ser ese yo pequeño y agotador. Yo creo que ya podemos enunciar el segundo rasgo distintivo del amor:

El amor es absolutamente liberador.

El amor invierte el currículum, si se me permite hablar en términos académicos. Es decir, borra en un momento la identidad social y exterior que ha costado tanto construir. El amor te desnuda. Sin embargo, los amoríos iniciados en las redes sociales no borran esas identidades vitales forjadas a base de estudios, títulos, éxitos. Más bien, al contrario, porque las redes sociales permiten construir otra identidad, aún más falsa y engañadora que la anterior.

En este caso, es un amor que no desnuda, sino que viste y disfraza.

Para el ser humano la desnudez viene teñida de muy importantes valores culturales. Es el estado en el que nacemos, por tanto, la desnudez es la situación de la máxima candidez y de la total inocencia. Pero también es la circunstancia más visible del pobre, del prisionero, del atormentado. Es la situación de Adán y Eva tras haber comido de la manzana. Por eso, la desnudez expresa también la total vulnerabilidad.

Los amantes se desnudan de todas las maneras posibles, por dentro, por fuera,….

Ahora todos los avances en depilación y las exigencias de que hombres y mujeres, pero mucho más estas últimas, vayan depilados hasta el último vello de sus cuerpos ha hecho que hasta la desnudez sea totalmente artificial, falsa, y que no pase de ser un escaparate, o un vestido más.

Con todo esto quiero decir, que el enamorado no huye de quedarse desnudo ante la otra persona. Busca quedarse expuesto, a la intemperie, vacío, sin ese odioso currículum que parece que es el perfecto resumen de nuestras vidas. Sin nada. En el vaivén de un trapecio lanzado a toda velocidad, sabiendo que abajo no hay red alguna…..

Ahora asumamos el riesgo que supone desnudarse de todo ante alguien. Significa desandar todo lo andado, pues la sociedad precisamente nos ha enseña lo contrario, y nos fuerza a ello. El amor nos cambia, y sin embargo el amor hace que el enamorado nos ame con todos nuestros defectos. Es decir, nosotros cambiamos, pero al otro no le interesa que cambiemos pues nos ama tal cual somos.

Pero como el amor es reciproco hace que los dos cambien, aunque ninguno de los dos desee el cambio del otro.

El amor te desnuda ante el otro. Y te obliga a decir: "*Aunque yo no fuera yo, también te amaría*".

Es decir:

El amor no huye ni se retrae ante el riesgo de vivir y de existir como enamorado.

Sería una tontería decir que el amor nos lleva a romper con el mundo. No. No es así. Simplemente suprime la dependencia que experimentamos con respecto a las sujeciones que el mundo ha establecido en nuestra alma y en nuestro cerebro.El amor es lo más liberador que hay. ¿Acaso si cerráis los ojos y recordáis vuestros primeros enamoramientos no experimentabais esto mismo? ¿No os sentíais como Prometeo? El amor, en definitiva, sobrepasa todos los umbrales. El amor no es un paréntesis en la vida, sino que es al revés: el amor pone la vida entera, y la muerte, en un paréntesis.

Por ejemplo, Artemisa, la esposa del rey Mausolo, sátrapa de Caria, y también de algunas ciudades griegas, mandó que las cenizas de su esposo, reducidas a un polvo finísimo, fueran disueltas en agua, bebiéndoselas a continuación.

El amor no da tregua ni con la muerte. Al contrario que pasa con las heridas del cuerpo, las heridas de Venus, como las llama el poeta romano Lucrecio, no hacen sino agrandarse y sangrar más con el paso del tiempo. Los enamorados desconocen por qué se aman. Simplemente, eso ocurrió. El amor es una fatalidad tan grande que se podría decir que no hay gente con menos libertad que los enamorados. Y, sin embargo, como hemos visto, el amor libera, expurgando el alma y limpiando el intelecto.

Fue un filósofo neoplatónico del renacimiento italiano, Marsilio Ficino, quien comentó *que el amor consigue en un instante todo lo que las leyes y las ciencias quieren lograr, o sea, la mejora y educación del corazón humano, apartándole de las cosas negativas*. En nuestra disquisición del amor no hemos hablado todavía de la fidelidad. Efectivamente, ese tema no tiene nada que ver con el amor. Ese tema fue un añadido que lograron introducir los clérigos, confundiendo amor – sexo- matrimonio. Y confundiendo también lo que es castidad. En fin, un lío fenomenal. Que dos personas se comprometan a pasar su vida juntos, sorteando todos los Scyllas y Caribdis de la existencia tiene mucho mérito, es algo digno de ser enaltecido. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. También es cierto que ambas cosas pueden ir juntas. Pero no es obligatorio, ni mucho menos. Con respeto a la fidelidad, ¿puede haber dos eternidades a la vez? No. Es imposible. Porque dos seres eternos, o tres, o cuatro, se limitarían el uno al otro. La única manera de estar enamorado simultáneamente de dos o tres personas sería verlas a todas como una sola. Personalmente, creo que esto es dificilísimo. Casi imposible. El amor está muy por encima de la vida que vivimos, porque la eternidad que encierra el amor lo destruye todo, y lo primero que destruye es lo que es temporal, o sea, nuestra vida entera.El amor es como un Niágara al que se le forzase a entrar en el estrecho cauce de la vida. Pero sí que puede haber sexo con dos o tres personas. En el sexo tratamos con cuerpos. Eso es otra cosa. El sexo puede ser cosa de varios, de muchos, pero el amor solo puede ser cosa de dos.

Platón, en **El Banquete**, nos proporciona una clave importantísima para entender la realidad del amor. Platón explica que la primera manifestación del amor es la búsqueda de la unidad. Concretamente nos dice: "**Desde hace tanto tiempo el amor de unos hacia otros es innato, y eso restaura la antigua naturaleza, porque <u>vuelve a hacer uno de dos</u>, sanando así la naturaleza humana**".

Platón explica que los dioses separaron los cuerpos humanos que, en la antigüedad, tenían los dos sexos en sí reunidos. De hecho "sexo" procede del latín "**sectus**", que quiere decir ´corte´ (recordemos la palabra "sección", "seccionar",…) Sigue diciendo Platón: "**Cuando esos cuerpos se encuentran con la mitad de sí mismos, entonces maravillosamente impresionados por la afinidad, el afecto y el amor, no quieren ya separarse los unos de los otros ni por un momento. (..) Y si se apareciese Hefesto con todas sus herramientas y les dijese: si realmente queréis esto, yo puedo fundiros y soldaros en uno solo, de tal manera que viváis como si fuerais uno y cuando muráis también en el Hades seáis uno de lugar de dos´. Entonces, al escuchar esas palabras, ninguno de los dos se negaría, porque por fin han escuchado lo que en realidad anhelaban desde hace tiempo:**

llegar a ser uno solo, juntándose y fundiéndose con el amado. Porque la razón de eso es que nuestra antigua naturaleza era como se ha descrito y nosotros estábamos íntegros. Amor es el nombre para expresar este deseo y esta persecución de la integridad". O sea, que el amor "**vuelve a hacer uno de dos**". Ahora bien, Platón, de quien hay que sospechar que seguramente también tendría algún romántico amor juvenil, se olvidó de un detalle esencial, necesario, que hace que el amor sea diferente a todo movimiento de afecto. El enamorado persigue sin duda la unidad, pero **no quiere que desaparezca la otredad del amante**. Quiere unirse al amado, pero no quiere que esa unidad destruya la diferencia. Ansía vincularse al otro, pero sin sacrificar la identidad personal. En boca de Hegel, "**el amor es el vínculo del vínculo y del no vínculo**". Eso quiere decir que el amor siempre es un triángulo. El Uno, el Otro, con sus identidades mantenidas, y la Unidad. Los amantes quieren fundirse, pero sin que el otro deje de ser el otro. Es decir, hay amor cuando hay libertad. Sin embargo, la completa fusión, el total volcado de uno en otro, y de otro en uno, con la desaparición de las partes individuales, suele ser la principal característica del matrimonio. Al fundirse totalmente con la otra persona, el amado, o la amada, dejan de ser ellos mismos. Y así se quedan vacíos, del todo y de todo. He conocido muchos matrimonios en los que los dos cónyuges han acabado pareciéndose físicamente. También he visto muchos matrimonios en los que ambos cónyuges gesticulan igual e incluso tienen el mismo tono y timbre de voz. El amor es la dependencia y la fusión entre dos independientes. Porque el amor respeta la total independencia, las peculiaridades, esos rasgos propios que son la sal de la vida y de la sociedad. De hecho, el amor se fusiona con ellas, con todas ellas, pero sin destruirlas. Una dependencia entre independientes quiere decir que si se destruye la independencia se suprime el amor. Así pues, otra característica:

El amor busca a la vez la identidad y la no identidad. El amor busca la mismidad por medio del otro. El amor no quiere que el otro deje de ser el otro.

El amor, como vemos hasta aquí, es en sí mismo tan contradictorio y tan peligroso como caminar por un puente delgado como el filo de un bisturí. Identidad y otredad, libertad y esclavitud, dependencia e independencia, tiempo y eternidad,… Efectivamente, esto es así porque el amor es lo único que puede unir los contrarios. Podríamos continuar, y continuar, pero me conformo con lo escrito y analizado hasta aquí. Así pues, el amor es:

- **Algo que nos transporta a lo nouménico, llevándonos a la eternidad, más allá del espacio y del tiempo.**
- **Es un movimiento absolutamente liberador y que se entrega a una visión heroica y esforzada del mundo y de la vida.**
- **El amor busca la unidad de los seres pero conservando su propia realidad y sus particularidades únicas.**

"¡Déjame ser tu puta!"le escribía Eloísa al filósofo Pedro Abelardo. Pero este prefería las leyes, los latines, y la disputa de los universales. Y ya sabemos cómo se las hizo pagar todas el canónigo Fulberto.
Tal vez sea este uno de los mayores fracasos, el mayor fracaso, de toda la filosofía. Tal vez habría cambiado para siempre la historia de la filosofía.

Juan Ramón González Ortiz

El significado de la palabra HIBRIS

Por Juan Ramón González Ortiz

Hibris significa en griego clásico orgullo. Pero no se trata del orgullo que se produce cuando nos enaltecemos de algo que nos distingue, o de alguna habilidad, o de un logro.

No.

Hibris es el orgullo satánico, el orgullo despreciativo. Es el supremo pecado. La extrema insolencia de quien se cree al margen de Dios, y al margen de los seres humanos.

Evidentemente, su manifestación más inmediata es la desmesurada sed de poder.

Hibris es lo que guía el mundo de la política. Hibris es lo que alimenta al nacionalismo en su comportamiento diario, lleno de odio y de exclusión, y ya no digamos al separatismo. La insolencia del separatismo, su autosuficiencia, no hacen sino acrecentar la némesis, el sentimiento de indignación, en todos sus vecinos.

La Hibris del nacionalismo nos muestra en sus políticos un ansia por el poder verdaderamente satánica y una nula atención a cooperar. Ese comportamiento olvida que el ser humano es flor de un solo día, apenas una brizna de hierba, y que la historia no la hacen los seres humanos, sino los dioses, que son los que tejen los caminos del mundo.

Cuando uno sobrepasa todos los límites, violentando la naturaleza del cielo y de la tierra, cuando uno pisotea todas las formas de relación con los dioses, es que está poseído por el Hibris.

Lo peor de todo no es la atracción intelectual de sentirse por encima de las leyes de este mundo. Lo peor es que este tipo de gente, los sedientos, pisotean la libertad y cualquier tipo de creencias ajenas tan solo para sentirse gratificados en su orgullo y en su narcisismo.

Cuando el veneno de Hibris entra en el corazón humano, aunque sea una gota, esa persona olvida quién es, y se siente lanzada a un proyecto desmesurado, que sobrepasa la realidad humana. Esto es así porque Hibris hace olvidar al ser humano su propia humanidad, situándose al margen del mismísimo Dios. Los griegos decían que de una persona así, hasta los propios dioses tenían envidia: *phzonoszeón*.

Herodoto nos cuenta que en la conversación entre Artabano y Jerjes, a punto este último de invadir Grecia, su ministro, y después asesino, le recordaba al soberano que Dios hiere a los más grandes y altos, nunca a los pequeños animales, o a los árboles de poca alzada.

Así, lo mismo hace Dios con los grandes ejércitos, que a veces son destruidos por otros mucho más pequeños, pues "**Dios no permite a nadie, que no sea Él mismo, tener pensamientos de ambición**".

Finalmente, la aventura de Jerjes acabó en derrota, y Esquilo nos dice que su caída "**se debe a la envidia de los dioses**"

Herodoto, de nuevo, nos cuenta que cuando el faraón Amasis escribió a Polícrates, el gran tirano de Samos, le explicaba:

> "Tus muchos éxitos no me complacen, sabiendo, como sé, que la divina naturaleza es celosa. Preferiría que yo y aquellos a quienes aprecio triunfáramos en unas empresas y fracasáramos en otras, experimentando alternativamente, a través de la vida, la buena y la mala fortuna, más bien que triunfar invariablemente, pues todavía no he oído de nadie que triunfara en todo y que, al final, no pereciera miserablemente"

Por eso en la antigüedad clásica había tanto terror al triunfo, y cuando este se conseguía eran precisos ritos, purificaciones y ceremonias tanto para ennoblecer el alma por medio del agradecimiento, como para alejar la tentación de creerse por encima de todo. Recordemos que cuando el legado retornaba triunfante de una guerra, de pie sobre el currus triumphalis, con el rostro pintado de minio, un siervo, tras él le mantenía sobre su cabeza una corona de laurel mientras le repetía una y otra vez, sin cesar, "**acuérdate de que no eres más que un hombre**".

Y Píndaro nos recordaba en sus *Ístmicas*, "**Procura no hacerte Zeus. Lo mortal es lo apropiado para los mortales**".

Para los griegos cualquier éxito era peligroso, porque era muy fácil sentir las llamaradas del orgullo. Fijémonos en la amenazadora expresión "envidia de los dioses", que supone que hasta los dioses recelan y se sienten molestos por el olvido de los humanos, entregado por completo a la satisfacción y al engreimiento. Recordemos que Esquilo nos decía que "**Hibris es la hija del ateísmo**". Porque para los griegos el ateísmo era incomprensible, como la Hibris, y una puerta abierta a la locura y al desastre. El ateísmo demostraba una tal arrogancia, y un desprecio tan grande a la jerarquía del mundo que nada bueno podía surgir de esa actitud. El ateísmo significaba condenarse a vivir solo en el mundo, expatriado en un mundo incomprensible, sin Logos ni razón de ser, y enfrentado permanentemente a él y a sus fuerzas.

Curiosamente, esta es la actitud de muchos seres humanos actuales. Esta actitud, hoy en día, se tiene por moderna y "racional".

> Los griegos opinaban que disolver el lazo que nos ata individual y colectivamentea los dioses es la suprema expresión de la arrogancia. Ese olvido de los dioses, esa autosuficiencia, era lo que hoy en día llamaríamos pecado.

Según el propio Esquilo, cuando Darío comentó la fatal expedición de su hijo Jerjes, dijo severamente: "**Pensó que siendo, como es, un simple mortal podría llegar a ser el propioseñor de los dioses**".

Lo peligroso del Hibris es que a un Hibris sigue otro Hibris, con lo cual las desgracias se van amontonando más y más en el horizonte.

Teofrasto, en sus *Caracteres*, nos comenta que un enfermo de Hibris nunca dice "**Haz esto por favor**", sino que dice "**Quiero que esto se haga ahora mismo**".

Qué expresión esta tan conocida, y tantas veces oída por nosotros, ¿verdad?

¿A cuántos enfermos de Hibris no habremos conocido en nuestras vidas?, ¿acaso nosotros en algún momento de nuestra existencia no hayamos caído también en la Hibris?

Las riquezas, en particular, llevan en línea recta a la Hibris. Casi podríamos decir que es inevitable.

Recordemos que los piratas que infestaban el Mare Nostrum, según nos cuenta Plutarco, navegaban con remos dorados y plateados, y con velas doradas o purpúreas, imitando cortinajes, como pública manifestación de su abundancia y de su riqueza. De tal manera esto era así, que más que la fiereza o la crueldad de los piratas, lo más odioso y molesto para la gente era la exhibición de este orgullo y arrogancia.

En efecto, las posesiones despiertan un orgullo y una altivez verdaderamente odiosas. Es la estúpida seguridad del rico que piensa que puede comprar cualquier cosa, y que por tanto la noción de Dios solo les es necesariaa los desarrapados, o a los que viven en la inseguridad. También la noble cuna es causa de Hibris, no solo las riquezas, incluso la abundancia de formación intelectual y espiritual pueden despeñarnos por los laberintos de la soberbia.

El yperefanos es el ser humano que se manifiesta de una manera humilde y que hace ver a todos su mansedumbre, pero interiormente está colmado de orgullo e Hibris. Su pecado es que se ha olvidado de que es una simple criatura y que Dios es su Creador, pues el yperefanos en silencio y a todas horas se adora a sí mismo. Si aparenta modestia y humildad es solo porque le conviene y porque así obtiene más honores, réditos y ganancias.

Para los griegos, acariciar la maligna idea de que uno mismo es el que gobierna la propia vida, y de que su destino está sometido a su inteligencia y a sus pasiones es un desatino, una locura, y una idea que hay que temer. Es una idea que es necesario apartar. Pero no todo es olvidar a Dios, también hay un Hibris racional: creer que uno puede comprender la grandeza de Dios, sus designios o conocer el Propósito de la Creación. Hibris también era el pecado más odioso contra el prójimo, pues la insolencia de Hibris y el convencimiento de su superioridad se manifiesta en el constante desprecio e insultos a los demás. El enfermo de Hibris experimenta un secreto placer cuando veja o menosprecia a alguien.

Casi todas las malas acciones repentinas, la ira, la violencia, el sentimiento de venganza nacen en el ardor del momento, en la confusión y en la rabia de un instante, sin que la razón pueda hacer nada para sofocar de inmediato el incendio. Sin embargo, el goce que siente el enfermo de Hibris por ultrajar nace sin que exista calentura o provocación. Hibris hiere porque le gusta y porque le provoca felicidad. Es el amor a la humillación del prójimo sin que medie ninguna pasión por en medio. Hibris se regodea en el daño gratuito y absolutamente innecesario.

Digamos que este comportamiento era el que tenía Aquiles, el héroe homérico, no solo ante los humanos sino incluso ante los mismísimos dioses. Por eso Platón, en la *República*, afirmaba que Aquiles disfrutaba con la "**abrumadora soberbia**".En fin, Hibris es el más cruel de todos los pecados.

LOS 12 TRABAJOS DE HÉRCULES

Recogiendo las Manzanas de Oro de las Hespérides

3º trabajo en Géminis

SECCIÓN
Los trabajos de Hércules
Josep Gonzalbo Gómez
Editor de www.antarkarana.org

ILUSTRADOR: JULIO LURBE

El Gran Presidente, dentro de la Cámara del Concilio del Señor, había vigilado los trabajos del hijo del hombre que es un hijo de Dios. Él y el Maestro vieron el tercer gran Portal, abierto ante el hijo del hombre, descubriendo una nueva oportunidad para andar el camino.
Ellos advirtieron cómo el trabajador apareció y se preparó para emprender su tarea.

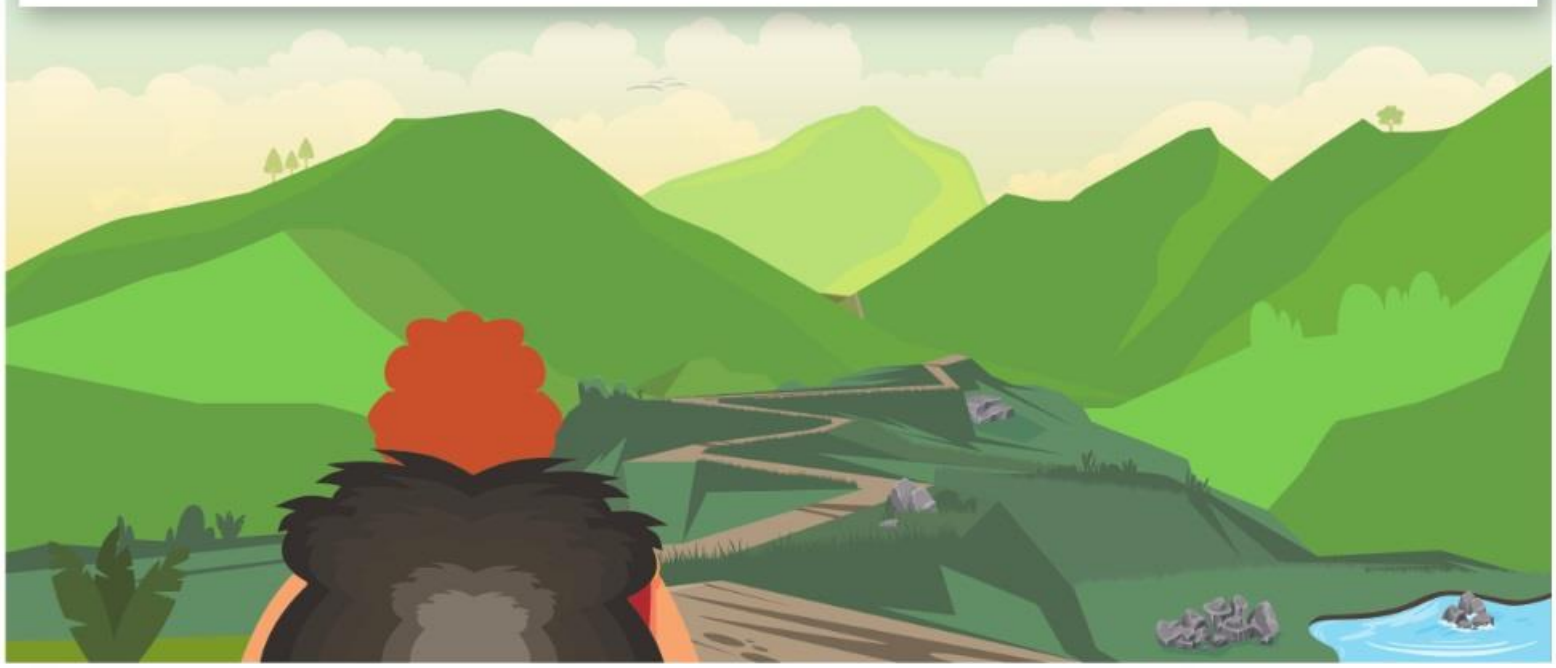
« Ordeno que cuiden el árbol sagrado. Que Hércules desarrolle el poder de buscar sin desmayo, decepción o demasiada presteza. Que se le exija ahora perseverancia.
Ha cumplido bien hasta ahora » Y así salió la orden.

Lejos, en una región distante, crecía el árbol sagrado, el árbol de la sabiduría, y en él crecían las manzanas de oro de las Hespérides. La fama de estas dulces frutas había llegado a tierras distantes, y todos los hijos de los hombres, quienes se sabían que eran asimismo los hijos de Dios, las deseaban. Hércules, también sabía de esas frutas, y cuando salió la orden de buscarlas buscó al Maestro, preguntándole el camino para ir y encontrar el árbol sagrado y recoger las manzanas.

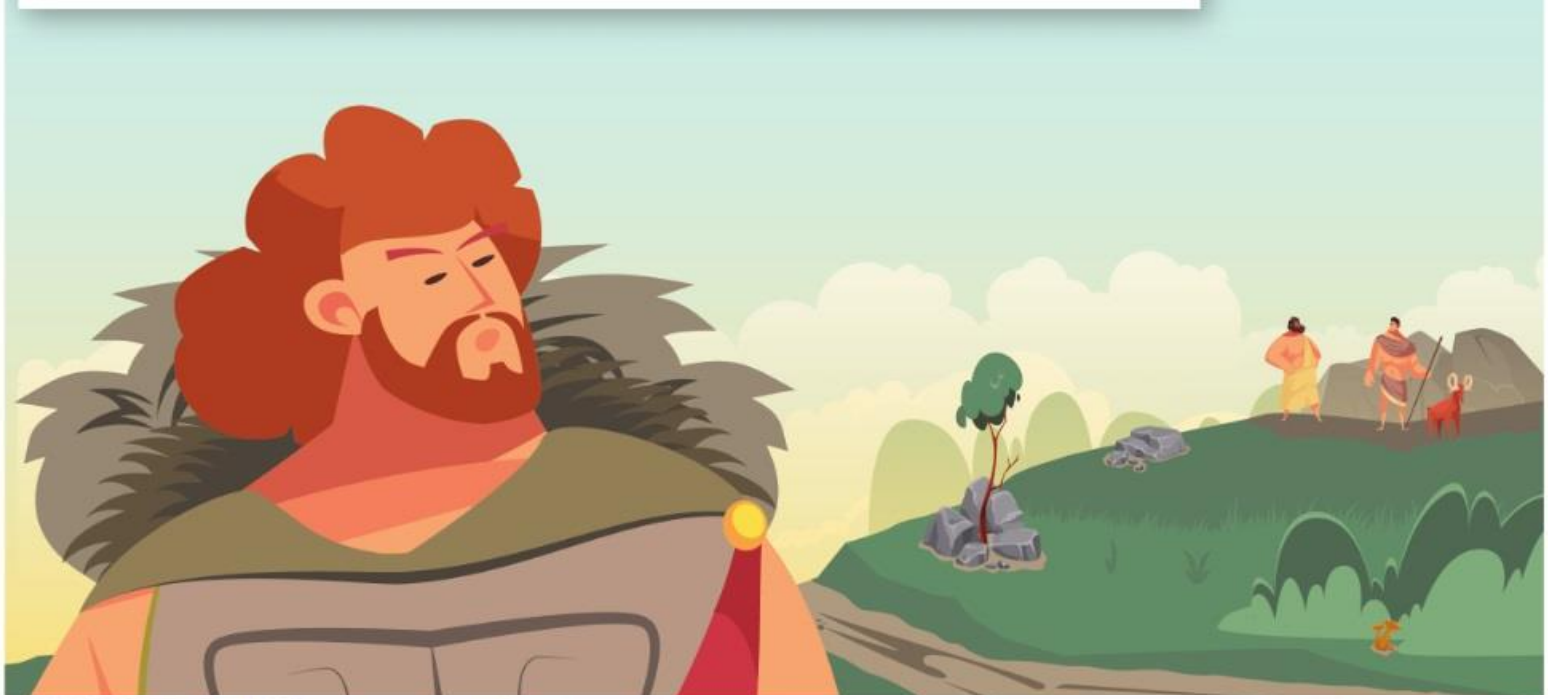
« Dime el camino, Oh Maestro de mi alma. Yo busco las manzanas y las necesito rápidamente para mi provecho. ¡Muéstrame el camino más rápido y YO iré! »

« No es así, hijo mío », replicó el Maestro, *« el camino es largo. Sólo dos cosas te confiaré, y luego a tí te corresponderá probar la verdad de lo que digo. Recuerda que el árbol sagrado está bien custodiado. Tres hermosas doncellas aprecian el árbol protegiendo bien su fruto. Un dragón de cien cabezas protege a las doncellas y al árbol. Guárdate bien de la fuerza demasiado grande para tí, de los engaños demasiado sutiles para tu comprensión. Vigila bien. La segunda cosa que te diría es que tu búsqueda te llevará donde te encontrarás con cinco grandes pruebas en el camino. Cada una te proporcionará el ámbito para la sabiduría, la comprensión, la destreza y la oportunidad. Vigila bien. Me temo, hijo mío, que tú fracasarás en reconocer estos puntos sobre el Camino. Pero sólo el tiempo lo mostrará; Dios te acompaña en tu búsqueda »*

Con confianza, porque pretendía el éxito no el fracaso, Hércules salió al Camino, seguro de sí mismo, de su sabiduría y fuerza. Pasó a través del tercer Portal, yendo rectamente al norte. Anduvo por toda la tierra buscando el árbol sagrado, pero no lo encontró.



A todos los hombres que vio les preguntó, pero ninguno le pudo conducir a él, nadie conocía el lugar.



El tiempo pasó, no obstante, buscaba todavía de lugar en lugar y volviendo muchas veces sobre sus pasos hacia el tercer Portal. Triste y desanimado, buscaba, por doquier.

El Maestro, vigilando desde lejos, envió a Nereo para ver si podía ayudar.

Éste, vino repetidas veces en forma variable y con diferentes palabras de verdad, pero Hércules no respondía, ni sabía que el mensajero era para él. Aunque era hábil con la palabra y sabio con la profunda sabiduría de un hijo de Dios, Nereo fracasó, pues Hércules estaba ciego.
No reconoció la ayuda tan sutilmente brindada.

Presentado de nuevo al fin con tristeza al Maestro, Nereo habló del fracaso.

« La primera de las cinco pruebas menores ha pasado, respondió el Maestro, y el fracaso caracteriza esta etapa. Que Hércules prosiga »

No encontrando el árbol sagrado en el camino del norte, Hércules volvió hacia el sur y en el lugar de la oscuridad continuó con la búsqueda.

Al principio soñó con un éxito rápido, pero Anteo, la serpiente, le encontró en ese camino y luchó con él, venciéndole en todas las ocasiones.

« Ella custodia el árbol » ,dijo Hércules, *« Esto se me dijo; el árbol debe estar muy cerca de ella, debo acabar con su guardián y así, destruyéndolo, abatir el árbol y coger el fruto »* Sin embargo, a pesar de luchar con mucha fuerza, no triunfó.

« ¿Dónde está mi falta? » , dijo Hércules, *« ¿Por qué Anteo puede vencerme? Si aún cuando niño yo destrocé una serpiente en mi cuna. Con mis propias manos la estrangulé. ¿Por qué fracaso ahora? »*

Luchando nuevamente con todo su poder, asió la serpiente con ambas manos, elevándola en el aire y alejándole del suelo. ¡He aquí la hazaña fue hecha!, Anteo, vencido, dijo:

« Yo vengo otra vez con diferente apariencia en el octavo portal. Prepárate de nuevo para luchar »

El Maestro, contemplando desde lejos, vio todo lo sucedido, y habló al Gran Presidente en la Cámara del Concilio del Señor, refiriéndole la hazaña.

*« La **segunda** prueba ha pasado. El peligro ha sido superado. El éxito obtenido en esta ocasión marca su sendero »*

Y el Gran Presidente respondió: *« Que siga adelante »*

Feliz y confiado, Hércules continuó, seguro de sí mismo y con nuevo ánimo para la búsqueda. Se volvió hacia el oeste ahora y, al volverse, encontró el desastre. Entró sin pensar en la tercera gran prueba y el fracaso le encontró y demoró su avance por largo tiempo.

Pues allá encontró a Busiris, el gran engañador, hijo de las aguas, pariente cercano de Poseidón.

Su trabajo es conducir a los hijos de los hombres al error, a través de palabras de aparente sabiduría. Él afirma conocer la verdad y con rapidez ellos creen. Habla bellas palabras diciendo:

« Yo soy el maestro. A mí me ha sido dado el conocimiento de la verdad y debéis hacer sacrificio por mí. Acepten el camino de la vida a través mío. Yo sé pero nadie más. Mi verdad es justa. Cualquier otra razón es errada y falsa. Escuchen mis palabras; permanezcan conmigo y serán salvos »

Y Hércules obedeció, y diariamente, debilitándose su entusiasmo por el camino primitivo no procuraba nuevamente conseguir el árbol sagrado. Su fuerza se agotó. El amó, adoró a Busiris, y aceptó todo lo que éste dijo.

Su debilidad crecía día tras día, hasta que llegó un día en que su amado maestro le amarró a un altar y lo mantuvo atado durante un año.

De pronto un día, cuando estaba luchando para liberarse, y lentamente, viendo a Busiris por cuya causa estaba en ese trance, vinieron a su mente unas palabras dichas por Nereo hacia largo tiempo:

« La verdad está en ti mismo. En ti hay un poder, una fuerza que yace allí, el poder que es la herencia de todos los hijos de los hombres que son los hijos de Dios »

Quieto, yació prisionero en el altar, atado a sus cuatro esquinas por un año entero.

Entonces, con la fuerza que es la fuerza de todos los hijos de Dios, rompió sus ataduras, asió al falso maestro (que había parecido ser tan sabio) y lo ató al altar en su lugar. No le dijo nada, pero le dejó allí para aprender.

CRUSH

El vigilante Maestro, desde lejos, advirtió el momento de la liberación, y volviéndose hacia Nereo le dijo :

*« La **tercera** gran prueba ha pasado. Tú le enseñaste cómo encontrar la salida y a su debido tiempo él supo encontrarla. Que siga adelante en el sendero y aprenda el secreto del éxito »*

Aleccionado, y sin embargo con un alivio lleno de interrogantes, Hércules, continuó con su búsqueda y recorrió mucho camino. El año que pasó inclinado en el altar le había enseñado mucho. Retornó con mayor sabiduría a su senda.

Repentinamente, detuvo sus pasos. Un grito de profundo dolor hirió sus oídos.
AARGH!!!

Algunos buitres dando vueltas sobre una roca distante llamaron su atención; entonces, nuevamente se oyó el grito. ¿Debía él proseguir su camino, o debía buscar a aquél que parecía estar en necesidad y así retrasar sus pasos? Reflexionó sobre el problema de la demora; un año se había perdido y sintió la necesidad de apresurarse. Otra vez se oyó un grito rasgar los aires y Hércules, con pasos rápidos, se apresuró a ir en ayuda de su hermano.
AARGH!!!

Encontró a Prometeo encadenado a una roca, sufriendo horribles agonías de dolor, causado por los buitres que picoteaban su hígado, matándolo así poco a poco.

Él rompió la cadena que le sujetaba y liberó a Prometeo, persiguiendo a los buitres hasta su distante guarida y cuidando del hombre enfermo hasta que se hubo recuperado de sus heridas.

Entonces, con mucha pérdida de tiempo, nuevamente comenzó a ponerse en camino.

El Maestro, mirando desde lejos, habló a su aspirante a discípulo estas claras palabras, las primeras palabras que le decían desde que emprendió la búsqueda:

*« La **cuarta** etapa en el camino hacia el árbol sagrado ha pasado. No ha habido retraso. La regla en el sendero elegido que apresura todos los éxitos es, 'Aprende a vivir' »*

Aquel que preside en la Cámara del Concilio del Señor, observó:

« Él ha cumplido bien. Que continúe con las pruebas»

En todos los caminos continuó la búsqueda, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste: Buscó el árbol sagrado, pero no lo encontró. Llegó un día en que, cansado de viajar y con temor; oyó el rumor de un peregrino que pasaba por el camino.
« Cerca de una montaña distante, el árbol sería encontrado »

La primera verdadera afirmación que se le daba hasta ahora. Por lo tanto, volvió sus pies hacia las altas montañas del este y en brillante y soleado día, vio el objeto de su búsqueda y apresuró entonces sus pasos.
« Ahora tocaré el árbol sagrado » gritó en su alegría « venceré al dragón que le custodia; veré las hermosas doncellas de grande fama, y cogeré las manzanas »

Pero, nuevamente, fue retenido por sentimiento de profunda pena. Atlas le hacía frente, tambaleante bajo la carga de los mundos sobre su espalda. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento; sus miembros curvados por el dolor; sus ojos cerrados por la agonía; él no pedía ayuda; no vio a Hércules sino que permaneció encorvado por el dolor, por el peso de los mundos.

Hércules, temblando, observó y estimó la medida de la carga y el dolor. Olvidó su búsqueda.

El árbol sagrado y las manzanas desaparecieron de su mente; solo buscó ayuda al gigante, y eso sin tardanza; se arrojó hacia adelante y ansiosamente quitó la carga de los hombros de su hermano levantándola sobre su propia espalda, echándose a los hombros la carga de los mundos.

Cerró sus ojos, asegurándose con esfuerzo, y ¡he aquí! la carga rodó, y él se halló libre, y también Atlas.

Delante de él estaba parado el gigante y en su mano sostenía las manzanas de oro, ofreciéndolas, con amor, a Hércules. La búsqueda había terminado.

Las tres hermanas sostenían aún más manzanas de oro, y lo instaban también a recibirlas en sus manos, y ***Eglé,*** esa hermosa doncella que es la gloria del sol poniente, le dijo, poniendo una manzana en su mano:

« El Camino hacia nosotras está siempre marcado por el servicio. Actos de amor son hitos en el Camino »

Luego ***Erytheia,*** que cuida la puerta que todos debemos pasar ante el Grande que Preside, le dio una manzana, y en su costado, con luz, estaba escrita la dorada palabra Servicio.

« Recuerda esto », dijo, *« no lo olvides »*

Y finalmente llegó ***Hesperis,*** la maravilla de la estrella vespertina, y le dijo con claridad y amor:

« Sal y sirve, y anda por el camino de todos los servidores del mundo, de aquí en adelante y por siempre jamás »

« Entonces yo restituí estas manzanas para aquellos que siguen la misma ruta » dijo Hércules, y regresó de donde vino.

Entonces se paró ante el Maestro y rindió debida cuenta de todo lo que había acontecido. El Maestro le expresó su regocijo y luego, señalando con el dedo, indicó el cuarto Portal y le dijo:

« Pasa a través de ese Portal. Captura la gama y entra una vez más en el Lugar Sagrado »

El Tibetano

Interpretación del tercer trabajo de Hércules: Recogiendo las Manzanas de Oro de las Hespérides
(Géminis, 21 mayo - 20 junio)

Por Josep Gonzalbo Gómez
Editor de www.antarkarana.org

El tercer trabajo encomendado a Hércules consistía en encontrar el árbol sagrado, el árbol de la sabiduría en el que crecían manzanas de oro que conferían la inmortalidad.

Es muy importante reseñar que el significado de este trabajo y su enseñanza va dirigida a "todos los hijos de los hombres, quienes se saben que son asimismo los hijos de Dios". Es decir, este trabajo está especialmente dirigido a todos los aspirantes espirituales y discípulos en probación.

Y es así porque los seres que están en esta etapa ya han iniciado un despertar, una comprensión de sí mismo originado en la mente (Aries) y que se sucede en el plano emocional (Tauro) pero que ha de consumarse en el plano físico de la realización (Géminis).

Dicho de otra forma: aquellos que han comenzado a hollar el sendero espiritual, que poseen anhelos de bondad y de deseos de descubrir la verdad, deben de lograr manifestar toda esa aspiración en el plano físico, objetivarla en la experiencia de la vida cotidiana

«El conocimiento es la búsqueda de significado por la personalidad.
La Sabiduría es la omnisciencia del conocimiento sintético del Alma»

Alcanzar las manzanas de oro de las Hespérides supone iluminar con sabiduría nuestras adversidades en el plano físico, en el plano de la relación y de la interacción.

Posiblemente, todos aquellos que nos sabemos orientados en la vida espiritual nos hemos sentido en alguna vez identificados con esa búsqueda espiritual de Hércules en el inicio de este tercer trabajo.

Una búsqueda -en ocasiones vehemente- guiada por un deseo espiritual, sano y positivo, pero deseo en definitiva. Un deseo que también hemos de añadir a nuestra lista de conquistas a alcanzar. Un deseo espiritual que, como el resto de deseos, tan sólo puede transmutarse mediante el olvido de sí mismo y la orientación impersonal hacia el servicio.

En este sentido, el mito de Hércules en Géminis nos muestra un viaje arquetípico, aquel que todo héroe, toda aquella heroína, ha de recorrer en este signo. Un viaje en el que el aspirante espiritual o discípulo ha de concretaren el plano físico lo aprendido en las pruebas previas en Aries y Tauro.

Hércules realiza este viaje arquetípico en cinco etapas, en las que a través de fracasos y aciertos va progresando en ese camino hacia la sabiduría, el árbol de las manzanas de oro.

Como sucede a cualquier aspirante espiritual o discípulo probacionista, a Hércules no le fue revelado el lugar donde se encontraba el árbol, ni tampoco la dirección hacia dónde dirigirse, ni nadie otro puede hollar el camino por uno mismo.

En el mito, Hércules decide dirigirse al norte, como una alusión a la búsqueda de lo más elevado en su yo.

Pero como por más que buscó no obtuvo más que desánimo, pues como todo aspirante o discípulo, la sabiduría del alma no puede alcanzarse como fruto de un mero deseo, por muy elevado

que éste sea: el deseo espiritual debe de descender y manifestarse en el plano de la experiencia física, en las adversidades de la vida cotidiana y realizar todo su pleno sentido.

Ante la desorientación de Hércules, el Maestro decidió enviar al discípulo Nereo para ayudarle en su búsqueda.

***

Primera prueba: Nereo acude en la ayuda de Hércules.
Aprendizaje: Prestar atención a los mensajes procedentes de nuestra Alma o Yo Superior o del Maestro.

Nereo era conocido por su veracidad y virtud. Nereo representa a nuestro Yo Superior.

Una de sus cualidades era que, a pesar de encarnar la verdad, nunca se mostraba tal cual era. Se le mostraba a Hércules de forma confusa y no directa. Hércules cautivo del frenesí de su deseo espiritual, no llega a reconocer a Nereo y por tanto su ayuda no es percibida, acaba desatendida.

«Pasaré por vuestro lado y no me conoceréis»

Cuántas veces en nuestras vidas hemos rechazado sin saberlo la ayuda que nos ha prestado un desconocido, la persona más querida, un conflicto, una enfermedad, etc. y hemos seguido lamentándonos de nuestra dicha, pues estamos ofuscados por las señales e impresiones del exterior que nos envuelve.

La verdad se encuentra en cada una de las cosas que nos acontece, pero como no se ajustan a nuestras expectativas, solemos desatenderlas e ignorarlas. Imploramos ayuda, pero la tenemos delante de nosotros.

Hércules fracasa en esta primera prueba.

***

Segunda prueba: Lucha con Anteo la serpiente.
Aprendizaje: Trascender los espejismos procedentes del plano físico y emocional.

Ante el fracaso en el norte, Hércules decide buscar el árbol en el sur. Podríamos considerar que el sur representa la personalidad. Allí es donde busca.

En el sur se encuentra con Anteo, la serpiente. Anteo era hijo de Poseidón, dios de los mares (plano emocional) y de Gea, diosa de la Tierra (plano físico).

Hércules cree que tras la serpiente debe de encontrarse el árbol, pero por más que lucha, Anteo le vence una y otra vez en todas las ocasiones.

En una de las luchas, Hércules alza a Anteo en el aire y le vence. Es decir que la serpiente era invencible si estaba en contacto con la tierra (Gea, su madre). O lo que es lo mismo, los deseos o antagonismos en el plano físico han de resolverse desde un plano superior.

En el trascurso de nuestras vidas nos dejamos atrapar por el fragor de los conflictos que se nos presentan: discusiones con familiares, compañeros de trabajo, amigos, etc. Conflictos que nos afectan y nos vencen día a día. Quién no se ha sentido triste, desolado o afectado por algún conflicto. Somos pues atrapados por la gravitación de la materia.

De la misma forma, también muchos de nosotros hemos comprobado que elevando estos conflictos, es decir, viéndolos desde una perspectiva diferente, más elevada espiritualmente, más profunda, más desapegada, los vencemos y el malestar y la disputa se diluyen.

A pesar del fracaso inicial, Hércules logra vencer a Anteo

***

Tercera prueba: Vencer el engaño de Busiris.
Aprendizaje: Trascender los espejismos mentales, trascender el deseo de conocimiento por la personalidad.

Después de su búsqueda infructuosa en el norte y en el sur, Hércules se dirige al oeste, donde se encuentra con Busiris, hijo de las aguas "el Gran Engañador" que como relata el mito, conducía a los hombres al error a través de palabras de aparente sabiduría.

Él afirmaba conocer la verdad y, con rapidez, las personas ávidas de conocimiento caían. Empleaba convincentes palabras como:

«Yo soy el maestro.
A mí me ha sido dado el conocimiento de la verdad y debéis hacer sacrificio por mí.
Acepten el camino de la vida a través mío.
Yo sé, pero nadie más.
Mi verdad es justa.
Cualquier otra razón es errada y falsa.
Escuchen mis palabras; permanezcan conmigo y serán salvos»

Como Hércules aún se guiaba bajo irreflexivos impulsos, cayó fácilmente presa del engaño de Busiris, y así fue olvidando progresivamente la tarea que le había sido encomendada.

En el sendero espiritual todos y todas hemos conocido personas con ese poder persuasivo, adalides de la verdad y de la santidad.

No obstante, el quid de la cuestión no radica en la existencia o no de estas personalidades si no en nuestra capacidad de descubrirlas, comprenderlas y trascenderlas.

En el mito, Busiris encadena a Hércules a un altar, en que permanece atado un año, como en el transcurso de la vida les acaece a muchos aspirantes y discípulos, los cuales habitan cautivos de dogmas, reglas y rituales espirituales durante años e incluso vidas.

Sucede que en algún momento llegamos a recordar o a reconocer verdades que en algún momento escuchamos, como le sucedió a Hércules con las palabras de Nereo (o Yo superior):

«La verdad está en ti mismo.
En ti hay un poder,
una fuerza que yace allí,
el poder que es la herencia de todos los hijos de los hombres
que son los hijos de Dios»

Esta reorientación -aprender a escuchar nuestro Yo Superior- le permitió a Hércules librarse de la ilusión y superar la tercera prueba.

***

Cuarta prueba: Liberar a Prometeo del sufrimiento.
Aprendizaje: Desprenderse de los deseos de nuestro ego inferior y ayudar a la humanidad a trascender el sufrimiento causado por el deseo.

De la experiencia anterior Hércules demuestra un cambio de orientación en su andadura.

De esta forma, cuando oye unos gritos desgarradores de sufrimiento, se preguntó si debía seguir persiguiendo su meta o debía ocuparse de la persona que sufría. Hércules abandona la búsqueda del árbol y corre a socorrer.

Se encuentra con Prometeo, el cual, estaba siendo castigado por Zeus. La cruel pena consistía en morir cada día por el picoteo de los buitres en su hígado (que simboliza el plexo solar, centro de lo deseos), renaciendo al día siguiente para volver a sufrir la misma desdicha de manera eterna.

De acuerdo con la mitología clásica, Prometeo había sido condenado a morir de esta forma porque había entregado el fuego de los dioses (el fuego de la mente, del conocimiento) a los hombres, lo cual les confirió su facultad mental y, por ende, su individualidad.

Simbólicamente, Hércules abandona su propia búsqueda de la sabiduría para ayudar a los hombres a liberarlos del sufrimiento que les ocasiona el deseo, el cual los mata poco a poco, día a día.

Cuando hollamos el sendero espiritual nos encontramos a menudo con deberes que, aparentemente nos impiden realizar el denominado «trabajo espiritual».

Muchas veces decidimos cumplir con el trabajo espiritual y dejamos que el otro espere, pero en verdad no existe ningún trabajo que no sea espiritual.

«El olvido de sí mismo,
que lleva la energía correcta en el acto de servir al otro,
elimina la posibilidad de desánimo
en cualquier tipo de crisis»

En este sentido, cuando Hércules libera a Prometeo, comprobamos que al fin su búsqueda deja de ser impulsiva, deja de guiarse por su plexo solar y pasa a gobernarse por su Yo Superior, por su alma.

***

Quinta prueba: Soportar la carga de Atlas.

Aprendizaje: El verdadero propósito es el servicio.

Hércules prosigue su búsqueda en todas direcciones sin encontrar el paradero del árbol sagrado. El mito nos relata que oyó el rumor de un peregrino que le indicó la ubicación del árbol.

Podría decirse que es la primera indicación que Hércules recibe, después de todo su periplo, lo cual nos recuerda la máxima:

"Cuando el discípulo está preparado entonces aparece el maestro"

Gracias a la indicación del peregrino, que representa a la intuición, Hércules retoma el camino y rápidamente otea en la lejanía el árbol.

Y vislumbrando su meta, Hércules se encuentra con el titán Atlas sosteniendo la carga del mundo a sus espaldas y con rostro de pleno de sufrimiento.

A pesar de que Atlas no imploraba ayuda, Hércules olvida la inmediatez de la recompensa de su esfuerzo por el alcance inmediato del árbol y se presta sin condiciones a soportar la carga del titán.

Al recibir la pesada carga, ésta desapareció y Hércules se vio de repente libre.

El verdadero discípulo, como Hércules, carga con el peso y no pone su peso sobre las espaldas de los demás.

La otra parte de la enseñanza nos la proporciona el propio Atlas, el cual, a pesar de ser un gran iniciado, sostenía la carga de su responsabilidad sin queja o lamento alguno.

Superada esta quinta prueba, Atlas se muestra ante Hércules procurándole acceso directo al árbol de la Vida sin la necesidad de vencer al dragón de cien

cabezas, como se le había advertido inicialmente.

Una vez allí, junto al árbol, tres doncellas sostenían las manzanas para entregárselas personalmente Hércules.

Las tres doncellas eran las hijas de Atlas, llamadas las Hespérides.

Alcanzar la sabiduría supone experimentar las tres cualidades del alma: Inteligencia, Amor y Voluntad.

Las hespérides, o tres cualidades del alma, entregan una a una las manzanas a Hércules, acompañándola de una frase clave:

- *Eglé*, que significaba brillo o esplendor y simboliza la Inteligencia, le dijo a Hércules al entregarle una manzana:

  "El Camino hacia nosotras está siempre marcado por el servicio. Actos de amor son hitos en el Camino"

- *Erytheia*, la que cuida la puerta, el alma, que está siempre abierta por Amor, le dio una manzana, y en su costado, con luz, estaba escrita la dorada palabra Servicio.

  "Recuerda esto", dijo, "no lo olvides"

- *Hesperis*, la estrella vespertina, la estrella de la iniciación querepresenta la Voluntad, le dijo con claridad y amor:

  "Sal y sirve, y anda por el camino de todos los servidores del mundo, de aquí en adelante y por siempre jamás"

Muchos hombres y mujeres se han preocupado por su campo de servicio, y como Hércules, se muestran impacientes y ansiosos por ello. Como Hércules, la impaciencia humana limita nuestro campo de acción y encubre nuestro campo de servicio.

La era de Piscis se caracterizó por una vida de sacrificio en pos de la propia realización. En la actual era de Acuario pues, ya no hay que buscar la propia realización, sino el servicio.

En el campo de servicio adquiriremos la Paz, la verdadera meta de todo discípulo en esta nueva era, no la de la realización, no de la perfección ante el Maestro.

Finalmente, Hércules retorna las manzanas a las Hespérides con el objeto de que, de la misma forma, puedan ayudarnos a todos nosotros a encontrar nuestro camino a la sabiduría.

Josep Gonzalbo
Octubre de 2021

Referencias:

- Alice Bailey (1974). *Los trabajos de Hércules, una interpretación astrológica*. Madrid. Editorial Luis Cárcamo.
- Torkom Saraydarian (2005). *Sinfonía del Zodíaco*. Buenos Aires. Editorial Kier. ISBN: 950-17-0324-X
- José Trigueirinho Netto (2006). *Hora de crecer interiormente. El mitode Hércules, hoy*. Buenos Aires. Editorial Kier. ISBN: 950-17-0157-3
- Sri K. Parvathi Kumar (1999). *Hércules. El Hombre y el Símbolo*. Barcelona. Ediciones Dhanishtha. ISBN: 84-88011-40-7
- Francisco-Manuel Nácher. *Los doce trabajos de Hércules*. Libro digital.

tps://imgur.com/gallery/rRE8gmE
(La Torre-Rayo, carta XVI del Tarot)

Sección: Ingeniería Cognitiva

Jorge Ariel Soto López
Editor de http://www.hermandadblanca.org

REMINISCENCIA: Orfeo y Eurídice.

Por Jorge Ariel Soto López

Reminiscencia, la reciente película de Hugh Jackman emprende un viaje a lo más profundo de la nostalgia, explorando las diversas razones por las que el ser humano queda arraigado al pasado. La historia se ambienta en Miami, en una época en la que grandes ciudades comenzaron a inundarse años atrás y ahora se ha vuelto parte de la normalidad; la vida de los ciudadanos ha cambiado, en las noches salen a trabajar, estudiar o entretenerse, literalmente la vida es de noche, y cuando sale el sol todos van a casa a descansar. A pesar de que la gente aparenta seguir con su vida normal, tienen cierto arraigo en el pasado; es ahí en donde surge Nick Bannister (Hugh Jackman).

Nick, quien había servido a la marina años atrás, ha encontrado en la obsesión con los recuerdos un negocio que pronto podría expedirse a través de una gran empresa. Él cuenta con un equipo tecnológico con el que, gracias a la ciencia cognitiva y la técnica de la recapitulación, cualquier persona puede revivir y volver a sentir todo lo que en algún momento les hizo ser felices. Es entonces cuando "emprenden un viaje a través de la memoria". En un principio el trabajo de Nick tenía una utilidad policiaca, y aún la tiene sólo que es menos concurrido por las autoridades que por las personas de a pie. Su objetivo original era que los recuerdos funcionaran como testimonio de algunos crímenes.

Esta labor comienza a tomar cierto misterio la tarde que llega Mae (Rebecca Ferguson) para adquirir el servicio por algo simple: perdió las llaves de su apartamento. Aunque Mae sólo acude a su consulta para encontrar tal objeto perdido, se convertirá en una peligrosa obsesión. Mientras Bannister intenta encontrar el motivo de la desaparición de Mae, descu-

bre una violenta conspiración y, al final, deberá responder a la gran pregunta: ¿Hasta dónde llegarías por aferrarte a tu ser amado?

El pasado es una serie momentos, una cuenta en el collar del tiempo. Después de que el cliente se sumerge en la bañera, Nick inicia la sesión de *reminiscencia* con la siguiente instrucción: "*Iniciarás un viaje a través de la memoria. Tu destino: un espacio y tiempo en el que ya estuviste. Llegarás únicamente si sigues mi voz.*"

Nótese que Nick es la abreviatura utilizada en Internet, tomada del inglés nickname, que significa «alias» o «seudónimo», para identificar a una persona de modo alternativo a su nombre propio. Bannister significa barandilla, cual soporte para que la personalidad acceda a sus recuerdos. Mae por su parte, hace referencia a la palabra Maya, la ilusión de los sentidos.

Reminiscencia es una película de ciencia ficción neo-noir estadounidense estrenada el 20 de agosto de 2021, escrita y dirigida por Lisa Joy, en su debut como directora.

Memoria, conciencia y ciencia de la cognición.

Amada es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar, esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron tu encanto prendido en mi ansiedad. Reminiscencias. Julio Jaramillo.

La cognición es esa capacidad que tiene el cerebro de integrar los estados de atención, percepción y memoria en un todo coherente. Cognitivo es el proceso que se da entre los estímulos de entrada y los comportamientos de salida del cerebro. La ciencia cognitiva ha favorecido la comprensión de los procesos de atención, percepción y memoria, así como las facultades de la emoción, el lenguaje y el razonamiento; la recapitulación como técnica de memoria, favorece la percepción de la causa interna que produce las condiciones observadas en la vida externa.

Como parte crítica de nuestras capacidades mentales, la memoria se compara con una biblioteca de miles de estanterías y un casillero para identificar la ubicación de los archivos. Los diferentes tipos de memoria se almacenan en áreas diferentes del cerebro. El ojo izquierdo, a través de imágenes del pasado guardadas en su memoria, percibe una imagen global y más completa de las cosas. El ojo derecho, conectado al hemisferio izquierdo, es el ojo existencial que enfoca su atención sobre el detalle a la búsqueda de un patrón fijo, en el presente, el mejor para la experimentación y la prueba. De manera que el cerebro izquierdo es el de la mente concreta y el cerebro derecho es el de la mente abstracta.

Memoria implícita es aquella que no puede ser evocada con el pensamiento, sino que opera en el aquí y en el ahora, estando alerta a los patrones de la propia experiencia. Es un acceso a los recursos de la memoria que se encuentra en el hemisferio izquierdo del cerebro y es procesada por el ojo derecho. Incluye rutinas para efectuar una actividad aprendida o una habilidad. Memoria explícita, declarativa o consciente es la base del recuerdo consciente de las cosas como caras, nombres de objetos o experiencias pasadas, a su vez se subdivide en dos aspectos diferentes según el proceso de recuperación: la recuperación voluntaria, intencional de un recuerdo, y la conciencia subjetiva consciente de haberlo recordado.

Al utilizar la recapitulación como una técnica de impresión, se busca establecer cierta sensibilidad entre la mente concreta y la mente abstracta utilizando la mente práctica. Se podría decir que la Impresión es el proceso por medio del cual se establecen relaciones entre las unidades vitales, evocación-invocación es el método utilizado para establecer las relaciones entre las vidas inferiores y las superiores y creatividad es el resultado obtenido por los dos procesos anteriores.

Es en la triple aura del ser humano, vital-emocional-mental, donde se registran las impresiones objetivas y subjetivas. La precisión de la recepción cerebral depende de la calidad de las neuronas, de la polarización mental y de la liberación de los neurotransmisores de todas las impresiones emotivas. El alma es ese principio sensible que subsiste en toda manifestación externa.

Consciente es todo aquello de lo que tenemos conocimiento y, por lo tanto, es muy limitado. El pensamiento consciente tiende a ser lógico, secuencial y se procesa despacio; está estructurado en función de causa y efecto y se relaciona directamente con el "aquí y ahora". En contraste, el pensamiento inconsciente es intuitivo, no secuencial, rápido y sin explicación, y hace asociaciones fácilmente entre muchos tipos de información.

https://wallpapercave.com/doctor-strange-marvel-comic-art-wallpapers

Orfeo, Eurídice y ritos de iniciación

Crucifícase el alma del mundo sobre la trama del universo en todas las criaturas y aguarda su liberación. Platón.

Para Platón, el aprendizaje consistía en recordar lo que el alma sabía cuando habitaba en el mundo inteligible de las ideas, antes de caer al mundo sensible y quedar encerrada en el cuerpo. Así, la teoría de la reminiscencia está ligada a la mediación que la mente-conciencia hace entre el cuerpo y el espíritu.

La iniciación era una introducción continuada y gradual a un nuevo círculo de sentimientos y pensamientos, como sucede con la iniciación en una ciencia o en cualquier rama del conocimiento. Los ritos de iniciación eran entonces protocolos de graduación. La iniciación daba inmortalidad, liberaba de las tinieblas, daba una vida de escape a la interminable angustia de las "moradas de la muerte", daba una clase de *vida en la muerte*.

Actualmente la palabra iniciación la podemos reemplazar por la de aprendizaje y la que se gradúa es el alma al ir alcanzando los niveles de la mente. La mente-personalidad es una individualidad, una combinación única de rasgos o tipos. La personalidad es pública y objetiva, en contraste, la conciencia es privada y subjetiva. El aspirante a los misterios aprende a unificar las tensiones de la personalidad con las frecuencias del alma. La mente es masculina, el alma es femenina y con el aprendizaje se busca fusionarlos para lograr la identidad. Esto es lo que podemos comprender en la historia de Orfeo y Eurídice.

Orfeo es el dios de los encantamientos, hijo de Apolo y de una de las musas, Calíope. Según los relatos, cuando tocaba su lira, las fieras se calmaban, y los hombres se reunían para oírlo y hacer descansar sus almas. Así enamoró a la bella Eurídice y logró dormir al terrible Cerbero cuando intentó resucitarla. Durante el camino a las profundidades del inframundo, Orfeo tuvo que sortear muchos peligros; empleando su música, hizo detener todos los tormentos y, llegado el momento, ablandó los corazones de Hades y Perséfone, que permitieron a Eurídice que volviera con Orfeo al mundo de los vivos, pero con la condición de que él caminase delante de ella y no mirase atrás hasta que hubieran alcanzado el mundo superior y los rayos de sol bañasen a la mujer.

A pesar de sus ansias, Orfeo no volvió la cabeza en todo el trayecto: ni siquiera se volvía para asegurarse de que Eurídice estuviera bien cuando pasaban junto a un demonio o corrían algún otro peligro. Orfeo y Eurídice llegaron finalmente a la superficie. Entonces, ya por la desesperación, Orfeo volvió la cabeza para ver a su amada; pero ella todavía no había sido completamente bañada por el sol, y aún tenía un pie en el camino del inframundo, así que se desvaneció en el aire, y esa vez para siempre.

"Yo evoqué", se escribía en esos tiempos como Yod-He-Vau-He, representando a Dios en su fusión eterna con la naturaleza. YOD-Osiris representaba el eterno masculino que está en todas partes y EVA-Isis era el eterno femenino, la naturaleza. En el ritual de iniciación Orfeo evocaba a Eurídice. Evocación-Invocación es la técnica utilizada en la meditación. Se evocan los recuerdos del pasado, se invocan los salvadores del futuro. La reminiscencia es el punto de unión entre la inquietud de sí y el autoconocimiento. El alma descubre qué es al recordar lo que vio. Y al recordar qué es, recupera el acceso a lo que vio.

Pasión, muerte y misterio de resurrección.

Embriágame con tus besos dame tu vida y cúbreme con el llanto de tu pasión. Pues yo quisiera, darte la gloria que me provoca dentro del alma tu corazón. Embriágame. Oscar Golden.

Se cuenta que en tiempos de Orfeo, Apolo y Baco se habían disputado el trípode de Delfos. Lo Apolíneo y lo Dionisiaco, lo lógico y lo intuitivo estaban en lucha. Apolo, el rey de la manzana y Dionisio, el dios del viñedo eran las dos caras de los misterios órficos. Apolo hacía a las personas conscientes de sus pecados y era el agente de su purificación; presidía las leyes de la religión y las constituciones de las ciudades. Dioniso liberaba a las personas de su ser normal, mediante la locura, el éxtasis o el vino.

Dioniso es el principio estético fundamental e incontrolado de la fuerza, la música y la intoxicación frente al principio de la vista, la forma y la belleza representado por Apolo. Mientras que Apolo tenía santuarios oraculares, Dioniso contaba escuelas de misterio, pues el oráculo se centra en la adivinación y los patrones propios del cerebro derecho, mientras que el misterio ha sido el objeto de la religión y las secuencias propias del cerebro izquierdo.

Los misterios dionisíacos representaban la muerte y resurrección de Baco-Dioniso, pues los hombres son la carne y la sangre de Dionisos, los hombres desgraciados son sus miembros esparcidos, que se buscan retorciéndose en el crimen y en el odio, en el dolor y el amor, a través de millares de existencias. Cuando las pálidas sombras se hayan unido al corazón flameante de Dios, se encenderán como llamas y Dionisos entero resucitará más vivo y poderoso que nunca.

Y es que la embriaguez es consumirse en el amor por uno mismo, la máxima toxina es el amor y justo de este arquetipo procede Cupido y sus flechas. Los aprendices de los misterios permiten que el amor los atraviese una y otra vez. Mientras que la adicción es contrarrestada por el silencio, la distracción es contrarrestada por la intoxicación, el negocio del entretenimiento divino, ya que un verdadero espectáculo incluye risa, inspiración, maravilla y, por último, embriaguez.

Así nos lo muestra Platón en su Banquete, al ser el iniciado que realizó la transición del helenismo al cristianismo. Jesús por su parte, renovó los misterios, sacrificándose como Arcángel Solar, actuando de hierofante el Espíritu puro. Jesús representó un drama en cinco actos: nacimiento, bautismo, transfiguración, pasión y crucifixión, a los que más tarde se agregó la resurrección.

Los pasos de la Cruz evocados en astrales imágenes por los santos de la Edad Media, se convirtieron para ellos en instrumentos de iniciación y perfeccionamiento. Un Ajustador de pensamiento es el custodio de las transcripciones espirituales de la mente del sobreviviente adormecido. Es la reunión del alma moral confiada a los serafines y de la mente del espíritu confiada al monitor misterioso, la que vuelve a ensamblar la personalidad de la criatura y constituye la resurrección del sobreviviente durmiente. Se utilizan las cámaras de inmersión para realizar ese ensamblaje entre alma y personalidad.

La revelación es una respuesta a la evocación previa a la resurrección, siendo esta última usada por el cristianismo como una técnica de salvación que gira alrededor de la hermenéutica del Yo y la renuncia a sí mismo. Cristo hizo que se desgarrara el velo del santuario resolviendo el enigma de la Esfinge, en adelante, el misterio de la vida y de la evolución se hace asequible para quienes quieren osar, saber, amar y callar. **J.A.S.L.**

Colaboradores:

Octavio Casas Rustarazo
Juan Ramón González Ortiz
Josep Gonzalbo Gómez
Enrique Guerrero
Joanna García Blasco
Manu
Francisco Javier Aguirre
Jorge Ariel Soto López
Lucette Vandelooij
Xavier Penelas
María Teresa García Castrillo
Daniel Barrantes
Carmen Barber
Antonio Callén Mora
Quintín García Muñoz

Filosofía Oriental y Desarrollo Personal

http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org

http://www.hermandadblanca.org
(Jorge Ariel Soto López)

https://www.antarkarana.org
(Josep Gonzalbo Gómez)

http://www.libros-azules.org

http://www.maestrotibetano.es

http://www.revistaalcorac.es

http://www.fuegocosmico.com

http://www.sabiduriarcana.org

https://www.lucistrust.org/es/

http://www.serenaexpectacion.blogspot.com.es

https://www.lasendadefuego.com

https://www.youtube.com/channel/UCIkrOZ2jcoU3ReCC0T5Dmiw/videos

REVISTA NIVEL 2 en facebook

https://www.facebook.com/revistanivel2/

Infantiles y Juveniles
http://www.lacuevadeloscuentos.es/
http://www.cuentosilustrados.com/
https://www.facebook.com/LaCuevaDeLosCuentos/