https://www.pinterest.es/pin/475833516882622735/

Sección
Sabiduría Antigua
Juan Ramón González Ortiz

Marco Aurelio, el rey filósofo

Juan Ramón González Ortiz

Desde que Platón enunciara su teoría de los "filósofos- reyes", nadie que se dijera filósofo había ocupado nunca tan alta magistratura. Nadie. Hasta que llegó Marco Aurelio. Marco Aurelio fue el primero y, tal vez el último de estos especímenes.

El propio César, fue todo lo que se quiera: un extraordinario regente, un rayo de la guerra, un atrevidísimo reformador, … todo eso y más, si see quiere, pero desde luego no fue ningún "filósofo". Lo mismo podríamos decir de César Octaviano e incluso de Trajano.

Los estoicos, que habían estado muy cercanos al poder, suspiraban, y seguro que alguno de ellos hasta rezaba, para que viniera la mundo un emperador filósofo. Pues bien, quiso el destino satisfacerlos y, así, un 26 de abril del año 121, d.C. nacía el pequeño Marco Aurelio.

Siendo niño, el emperador Adriano se quedó impactado por las cualidades de este chico, sobre todo por su sinceridad. Sabiendo que el padre de Marco Aurelio se llamaba Vero, Adriano apodó al niño "Verissimus", que quiere decir "el más verdadero".

Parece ser que fue cazando ambos un jabalí cuando Adriano, que no tenía heredero, supo claramente que ese jovencito algún día debía regir los destinos de Roma. Y así fue, cuando Marco Aurelio contaba diecisiete años, el emperador le propuso al veterano y experimentado Antonino Pío que apadrinara a Marco. Sin embargo, a pesar de todos los honores, a pesar de tener tantos maestros reputados y a pesar de una carrera política que ya se empezaba a dibujar como muy prometedora, el joven marco Aurelio, seguía con sus estudios, indiferente al lujo y a la innegable certeza de que algún día sería la cabeza visible todo el imperio.

A la muerte de Adriano, llegó el momento de Antonino Pío como era de esperar, que fue elegido emperador. Entonces Marco Aurelio hubo de abandonar su casa paterna para trasladarse al palacio, con vistas a su educación para el cargo que le estaba reservado. Como alguien le preguntara que por qué se mudaba de casa con tan poca ilusión y sin ninguna alegría, el joven Marco le respondió que, para él, ser futuro emperador no significaba nada, y continuación fue detallando uno a uno los nombres de todos los emperadores anteriores y de los muchos vicios que padecieron y mostraron. Y concluyó reflexionando que cómo es posible que la gente se preciase de ser emperadores de los demás cuando no lo pueden ser ni de sí mismos.

A los diecinueve años fue nombrado cónsul, la magistratura política más alta.

Por fin, a los cuarenta años, fue nombrado emperador.

Marco Aurelio ya conocía la maldad, la astucia, la crueldad y la hipocresía que surge en torno al poder, "**sobre todo por parte de las personas de buena cuna**".

Por aquel entonces, ya emperador, Marco Aurelio, escribió en su diario, el mismo que ahora titulan los editores "Meditaciones", pero que Marco tituló simplemente "**Τὰ εἰς ἑαυτόν**", o sea, "para sí mismo", "**Esfuérzate por ser el mismo hombre que la filosofía quiso que tú fueras**".

Sabemos de los muchísimos males físicos que nuestro emperador sufrió a lo largo de toda su vida. Gracias a eso tuvo una amistad fuerte y duradera con su médico personal, el excepcional Claudio Galeno, con quien siempre hablaba en griego. Galeno fue otro súper hombre, con el que la medicina dio una zancada

de gigante y, además, fue el gran amigo de Marco Aurelio. Galeno caía muy mal en la corte, pues también llevaba la típica barbita de los filósofos y para empeorarlo todo hablaba muy mal el latín. Como también le pasaba al emperador, a Galeno no le gustaban los espectáculos de gladiadores, ni las venationes, ni el circo, ni acudía al ludus matutinus como todos los desocupados de Roma, ni nada por el estilo. Un día, cerca del Foro Boario, lo reconocieron unos ciudadanos y, a viva fuerza, lo llevaron hasta el anfiteatro donde lo obligaron a presenciar un sangriento combate de gladiadores mientras se reían de él, llamándolo blando y afeminado.

Dentro del destino doloroso de Marco Aurelio entran las muertes de ocho de sus hijos, todos en diversas etapas de sus vidas. Curiosamente, uno de los que sobrevivió fue, seguramente, su hijo más innoble, Commodo, un verdadero monstruo. El historiador Gibbon le echa toda la culpa de la agónica e interminable decadencia de Roma a Marco Aurelio, precisamente por haber hecho a su hijo Commodo heredero suyo sabiendo cómo era este, pues su naturaleza era la vagancia, la brutalidad, la violencia, el lujo y el gasto más irracional. De hecho, le cambió a Roma su sacrosanto nombre sustituyéndolo por el de Colonia Commodiana.

Marco Aurelio tuvo que hacer frente también a una terrible pandemia. Se trata de la gran epidemia que comenzó en 164/165 d. C. y que bien pudo ser viruela hemorrágica. Claudio Galeno describió los síntomas en su magna **Opera Omnia**. La epidemia arrasó todo el Imperio romano. Causó una gran morbididad y una alta mortalidad y se considera una de las principales razones de la caída y destrucción del Imperio romano.

Esta epidemia pudo durar veintitrés años, muy por encima de los quince años postulados por el propio Galeno. Hoy en día se estima que la peste pudo causar de diez a dieciocho millones de muertos.

Existe un general consenso respecto a que Marco Aurelio padeció esta infección, y que murió a consecuencia de ella el 17 de marzo de 180 d. C. en Vindobona, cerca de la actual Viena

Marco Aurelio reflexiona numerosas veces sobre su papel de gobernante y dice que, aunque él no lo ha elegido, ha de representarlo de la manera más digna posible, pero teniendo presente en todo momento que esa no es su naturaleza sino tan solo un accidente del destino.

La primera decisión de Marco Aurelio, una vez que accede a la púrpura imperial es increíble: sabiendo que tenía un hermano adoptivo, Lucio Vero, adoptado por Adriano, y pudiendo desprenderse de él, o, incluso, asesinarlo, pues no puede haber dos soles en el mismo cielo, lo nombra coemperador.

Esta decisión es tan asombrosa cuanto que nadie jamás quiere compartir el poder con ninguna otra persona. Es una decisión parecida a la que tomó Cincinato cuando los senadores fueron a buscarlo, tras renunciar al poder, para que continuara como dictador y se lo encontraron labrando sus yugadas, o a la que tomó de George Washington cuando, en la cima de su poder, fama y popularidad dimitió de todos su cargos para retirarse a su finca de Monte Vernon.

Cuando la terrible y mortífera peste estuvo a punto de destruir la economía de Roma y las guerras se sucedían año tras año, estando ya agotado el tesoro de Roma, y puesto que Marco Aurelio no quería subir los impuestos o endeudar al imperio (todo lo contario de lo que hacen nuestros políticos), puso en pública subasta todas las obras de arte, los objetos de lujo y los adornos preciosos propiedad del Estado romano.

Una vez tras vencer a unas tribus bárbaras, gran parte de estos que tenían posesiones imperiales, renunciaron a ellas y las devolvieron al Estado imperial, y Marco Aurelio ordenó que se les indemnizase, pues ellos eran los propietarios legítimos por derecho de compra.

El propio Marco Aurelio descubrió al Senado que, por si todavía los senadores no se habían enterado, el mismísimo emperador no poseían nada, pues todo era patrimonio imperial "**incluso la casa en la que vivimos mi familia y yo es vuestra**".

Casi al final de su vida, Avidio Casio, uno de los militares más cercanos y desde luego en el que mayor confianza tenía depositada, se rebeló contra él intentando derrocarlo. Vencido Avidio, por fin, el emperador hizo saber que lo perdonaría porque él contaba con el amigo y no con el hombre que lo había traicionado. Además, suponía que perdonando extinguía el fantasma de una posible guerra civil, pues entre los ganadores ya había quien reclamaba un baño de sangre. Sin embargo, como pasó con César y Pompeyo, alguien, deseando atraerse los favores del vencedor, asesinó a Avidio. Marco Aurelio se apenó tanto cuando lo supo, que ni siquiera quiso contemplar el cadáver herido y despedazado. Mandó que lo enterraran de inmediato para ocultarlo a las voraces e impúdicas miradas de la muchedumbre.

Esta forma de conducirse fue admirada por toda la gente culta y espiritual de Imperio. De esta manera, demostró que no solo conocía las palabras de los filósofos, sino que esas palabras habían penetrado en él y habían abrillantado su corazón, dándole un alma siempre pura e intachable, incluso cuando sonaba la hora de la venganza y en medio de la victoria cuando el engreimiento supera a todos los demás sentimientos humanos.

A pesar de querer ser un estoico, Marco Aurelio siempre fue natural y nunca quiso adoptar la siniestra máscara del filósofo que se cree por encima de todos los mortales que le rodean, así, por ejemplo, el emperador lloró desconsoladamente cuando supo que su tutor principal había muerto. También lloró cuando, presidiendo un juicio, un abogado en un discurso hizo una breve referencia a todas las persona que habían muerto de manera solitaria, anónima y desconocida durante la pandemia (igual que ahora, vamos).

Un día escribió en su diario: "**Ni la filosofía ni los asuntos de Imperio han de quitar a un ser humano sus sentimientos naturales**". Él era consciente de que muchos, muchísimos filósofos estaban resecos y muertos por dentro a base de tanto control de las emociones, y a base de tanta autovigilancia. Él nunca perdió la naturalidad y la espontaneidad. Y siempre quiso mantenerse fresco, flexible y verde.

Sin embargo, en el ambiente en que él vivía, los crímenes, las conjuras, los golpes de estado, las sublevaciones, y los envenenamientos estaban a la orden del día. Por eso sabemos que, forzosamente, Marco Aurelio, perdió los nervios una y

mil veces seguidas, y que la conquista de la imperturbabilidad de ánimo, la sofrosine (**σωφροσύνη**), no era para él una virtud adquirida y permanente, sino que más bien era una obra en marcha, que había que cultivar día a día. Por ejemplo, en su escrito, Marco Aurelio no oculta que desearía ver desaparecer a ciertos rivales suyos… Marco Aurelio no propone un método, irreal, e ideal, para cambiar de golpe, de súbito, sino más bien nos propone una manera de domesticar a la fiera que llevamos dentro y de hacerla menos fiera. "**Empieza pensando como te digo, y al final encontrarás una manera de dejar de desear a otras mujeres que no sean la tuya**. **Igualmente, si haces lo que digo, no encontrarás la forma de salvar a tu pequeño hijo, pero sí encontrarás la manera de perder ese miedo**".

Aunque el texto citado reviste el aspecto de un hipotético diálogo con el lector, no se trata de un libro escrito para lector alguno, como ya dijimos, sino que es una obra concebida como un diario íntimo.

El propio Marco Aurelio relata que la clave de su transformación radica en Epicteto y en Séneca, concretamente en su insistencia en que al caer la noche repasemos mentalmente todo el día juzgando una por una nuestras acciones como si fuéramos jueces de una vida ajena. Un ejercicio muy simple, que los curas de antaño también nos recomendaban a los pupilos que asistíamos a sus colegios. Pero ya no se puede aconsejar esto a ningún chico. Tal vez te acusen de torturador de la juventud si tal haces, querido lector.

La obra de Marco Aurelio es tan personal que muchas veces se nos escapan los contextos de sus pensamientos. Por ejemplo, cuando habla de un incidente con un aduanero en Tusculum. El autor no nos explica qué paso ni a qué se refiere. Y esto es así porque Marco Aurelio escribía para sí mismo, y para nadie más.

La obra se inicia, curiosamente, con una larga serie de agradecimientos, a su tutor, a su abuelo, a su padre, a los dioses, … Incluso le agradece a Quinto Junio Rústico que no le enseñase a filosofar de forma insincera sobre problemas abstractos o a escribir la consabida alabanza de la vida sencilla y campesina que estaba tan de moda entre la gente bien romana…

"No merezco causarme aflicción, porque nunca afligí a otro ser humano, al menos voluntariamente ". "Uno se alegra de una manera, y otro de otra. En cuanto a mí, si tengo sano mi guía interior, me alegro de no rechazar a ningún hombre ni nada de lo que a los hombres les acontece; antes bien, me precio de mirar todas las cosas con ojos benévolos, aceptando y usando cada cosa de acuerdo con su mérito".

Nuestro hombre escribe que debemos recordar, cada vez que nos levantamos de la cama por la mañana, **"que hemos sido creados con la intención de trabajar por los demás".**

Parece mentira que un gobernante, el máximo hombre de estado, la máxima autoridad, cumbre y cima de uno de los mayores imperios que han existido, parece mentira, repito, oír a un político expresarse de esta manera, ¿verdad? Ahora, querido lector, compáralo, en materia de políticos, con lo que hay por aquí, en la actualidad.

Marco Aurelio sabía que la fama es fugaz, además esta le daba igual pues sabía que una vez muerto, ¿cómo gozar de la fama que dejamos atrás entre los seres vivos?

"¿Cómo se sirve tu guía interior de ti mismo? Eso es lo más importante de todo. Lo demás, dependa o no de tu libre elección, es cadáver y humo". " Rememora sin cesar a los que se indignaron en exceso por algún motivo, o a los que alcanzaron la plenitud de la fama, de las desgracias, de los odios y de los azares de toda índole. Seguidamente, haz un alto en el camino y pregúntate: «¿Dónde está ahora todo aquello?» Humo, ceniza, leyenda o ni siquiera leyenda".

"Las palabras, antaño familiares, son ahora frases vacías. Lo mismo ocurre con los nombres de esas personas que fueron muy celebrados en otros tiempos, pero que ahora son locuciones caducas: Camilo, Cesón, Voleso, Leonato; y, poco después, también Escipión y Catón; luego, también Augusto; después, Adriano y Antonino. Todo se extingue y poco después se convierte en mítico. Y después cae en el más total de los olvidos. Y me refiero a los que, en cierto modo, alcanzaron un sorprendente relieve; porque los demás, desde el momento en el que expiraron, son desconocidos, y nadie los recuerda

nunca. Pero, ¿qué es, en suma, el recuerdo sempiterno? Vaciedad total. ¿Qué es, entonces, lo que debe impulsar nuestro afán? Tan sólo eso: un pensamiento justo, unas actividades consagradas al bien común, un lenguaje incapaz de engañar y una disposición para abrazar todo lo que acontece, … "

No pretendo hacer pasar a Marco Aurelio por lo que no fue. En esa corte de locos, criminales, tarados y conspiradores rodaron muchas cabezas por orden de emperador. También se ensañó con los cristianos, a pesar de que estaban muy cerca del estoicismo. Por supuesto, fue incapaz de comprender la monstruosidad de la esclavitud, él que era tan igualitario, y combatió a los bárbaros como otro bárbaro, no queriendo llegar con ellos a ningún tipo de acuerdo o pacto. Pero, como ya hemos dicho, su principal error fue nombrar heredero a su hijo Commodo, a pesar de que él sabía que este era psicológicamente un desequilibrado y un hombre feroz y horriblemente cruel, un sádico puro.

Marco Aurelio era un filósofo y un idealista, es cierto, pero conocía muy bien las maneras de comportarse y de actuar de los seres humanos, y albergaba pocas esperanzas sobre la capacidad de cambio de sus amigos y enemigos.

Ahora exigimos de todos los grandes seres humanos de antaño que fuesen activistas y reformistas. Y cuando no es así los juzgamos con dureza. Pero eso no era tan sencillo antes. La capacidad de cambio de la sociedad de entonces era limitadísima. Aun así, nuestro emperador, tomó decisiones increíbles, que hoy en día nos maravillan por las críticas y por la incomprensión a las que hubo de enfrentarse, por ejemplo, convirtió en delito el trato injustificadamente duro a los esclavos. También prohibió que fueran condenados a la pena capital, pues entendía que ya sufrían una condena aún peor, como era la esclavitud.

"¿Qué te amarga el pepino? Sácalo de tu boca y escúpelo. ¿Qué hay zarzas en el camino? Da un rodeo. Eso es todo lo que necesitas saber".

En esta cita está contenida la forma de actuación cuando se presenta un obstáculo en nuestra vida. Escupir el pepino significa actuar con rapidez y de forma expeditiva, lo cual es a veces muy necesario, además obrar así no supone contradecir la templanza o la justicia

En las dos maneras de actuar, primeramente, hay que aceptar el obstáculo.

Desde luego, cualquier persona que viva sin lujos, humildemente, con mucha austeridad, y siempre juzgándose a sí misma desde el punto de vista de la perfección interior corre el peligro de resecarse por dentro y de acabar fanatizada, volviéndose dura, intransigente y rígida en su trato con los demás. Pero esto no le sucedió a nuestro emperador, que siempre veía cosas buenas en los demás, según nos cuenta Dion Casio:

"Cuando una persona hacía algo bueno, lo alababa y lo utilizaba para el servicio que le había encargado previamente. Sin embargo, a sus otras conductas no les hacía mucho caso".

Marco Aurelio opinaba de sí mismo que si a alguien le conviene la filosofía es, curiosamente, a los políticos y aún más a los reyes, porque es preciso que los reyes sean bienhechores y los mejores seres humanos de toda la sociedad, y no hay forma de lograr esto sin la reflexión y la introversión y sin el ejemplo de los mejores.

El mismo Dion Casio nos describe que cuando Marco Aurelio regresó victorioso a Roma de sus combates en la terrible frontera de Danubio, mostraba a las

gentes que se agolpaban alborozadas cuatro dedos de una mano y cuatro de la otra. En total ocho. Porque ocho eran los años que se había pasado como un rey soldado lejos de su palacio, lejos de sus volúmenes de filosofía y de poesía, durmiendo en un camastro, combatiendo a un enemigo tenaz y resistente, que se agazapaba inmóvil bajo cualquier matorral para resguardarse del viento helado.

Al volver a Roma, no quiso vacaciones en las doradas playas del sur, ni vaguear, … Qué diferente de las ansias de viajecitos y del ocio estéril e interminable que ahora exhibe toda la sociedad en cuanto se da término a un trabajo.

Nuestro hombre dejó escrito:

"En ningún lugar se vive con más calma y más tranquilidad que dentro de tu propia Alma. Regálate ese retiro a menudo, y renuévate así".

Estando en el campamento de Vindobona, de nuevo en la frontera de norte, y, encontrándose fatal de salud, supo que esa noche sería la última de su vida, entonces entró en su tienda un centurión para solicitar el santo y seña para el cambio de los turnos de guardia, y Marco Aurelio le respondió, "**Aequalitas**", "Igualdad", porque sabía que la muerte es el único destino de todo ser humano, por eso se dice que la muerte nos iguala a todos.

La verdad, que se comportó como un filósofo hasta su último suspiro de su vida. Seguramente, nuestro emperador se habría imaginado ese su último momento miles y miles de veces. Después de consolar a los presentes, les dijo: **"Si ahora me concedéis permiso para irme, me iré, así podré partir antes que vosotros".** Cerró los ojos, pero al cabo de unos minutos, los abrió. Y, hablando consigo mismo, dijo con voz muy queda, casi como una exhalación: **"Aunque tú ya te estás poniendo, vete, vete hacia el sol naciente".**

A manera de conclusión, te recuerdo queridísimo lector, si quieres cambiar de vida, lo que te aconseja Diógenes, libertador de hombres y médico de aflicciones:

"En primer lugar, te cogería y te quitaría la molicie, encerrándote conmigo en la indigencia. Te pondría una capa corta y después te obligaría a pasar fatigas y penalidades, durmiendo en el suelo, bebiendo agua y comiendo lo que la suerte nos deparase. En segundo lugar, tus bienes los arrojaría al mar. Te desentenderías de las bodas, de tus hijos, de tu patria, y todas esas cosas serían para ti nimiedades. Abandonarías tu casa paterna, vivirías en un hoyo, o en un torreón solitario, o incluso en un tonel. Y tu bolsa estaría llena de libros y altramuces. De esta manera, podrías decir que eres más feliz que un gran rey. Y si alguien te torturase o te azotase, no pensarías que te estuviera haciendo nada doloroso".

Juan Ramón González Ortiz

https://www.pinterest.es/pin/453667362475547821/

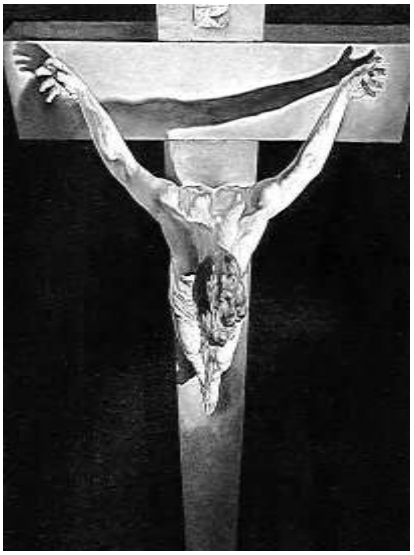
Padre, ¿por qué me has abandonado?

Juan Ramón González Ortiz

Todas las palabras de Cristo en los Evangelios tienen una fortísima carga sublime y emotiva. Muchas de estas palabras incluso han pasado al lenguaje común, por ejemplo "dad al César lo que es del César", o "dejad que los muertos entierren a sus muertos",… Incluso la máxima oración cristiana, el mantra por excelencia de todo el cristianismo, la oración que circunda y rodea al planeta Tierra, el Padre nuestro, también surgió de sus propios labios. Sin embargo, hay una frase que por su dramatismo y por su fuerza, provoca, forzosamente, un inextinguible repertorio de respuestas sentimentales, también, acaso, inquietud, y hasta consternación.

Me refiero a las conmovedoras palabras que pronuncia Jesucristo en la cruz, poco antes de morir:

"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"



Desde mi punto de vista, no hay en los Evangelios palabras tan misteriosas como estas. Desentrañar el sentido de estas palabras, ha sido siempre un verdadero suplicio para los comentaristas y los exégetas.

Solo Marcos y Mateo citan esta frase, mientras que los otros dos evangelistas, Lucas y Juan, la omiten. Evidentemente, Jesucristo citaba el primer versículo del **Salmo 22** de la numeración hebrea. En la versión griega de la Septuaginta de la Biblia, y en su traducción latina en la Vulgata, este salmo es el **Salmo 21** en un sistema de numeración un poco diferente. En latín se referían a este salmo por su primeras palabras: "**Deus meus, Deus meus, respice in me**".

¿Pero puede ser posible que el Maestro por excelencia, el Maestro de Maestros, por encima de cual no podemos concebir nada o nadie más sublime, a las puertas de la muerte, a punto de la Realización final, se queje de esta manera tan agustiosa?

James Ralston Skinner, en el Apéndice VII de su obra "**La fuente de las medidas. La llave de los misterios hebreos y egipcios**", nos hace ver que hemos extraído esta versión del texto en griego, puesto que no conservamos ningún manuscrito original en hebreo.

Todos los manuscritos griegos repiten las palabras hebreas en caracteres griegos. Estas serían las palabras escritas en griego:

Ἠλί Ἠλί λαμά σαβαχθανί.

Que se leerían como

Eli, Eli, lama sabchthani

Estas mismas palabras en hebreo serían:

אלי אלי למה שבחתני

J. Ralston Skinner nos dice:

La redacción de estas palabras equivale a "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", esta es la traducción más apropiada. Fuera de toda disputa, esta traducción es correcta, palabra por palabra. Ahora bien, esto no tienen sentido. Se trata de una interpretación falsa. El verdadero sentido es contario al sentido que habitualmente se le da, y es:

"Dios mío, Dios mío, ¡cómo me glorificas!"

"**Lama**" quiere decir "por qué", y también "cómo", y es un elemento verbal que conecta con la idea de deslumbrar. Adverbialmente se podría traducir "cómo deslumbras", o "brillantemente", y así sucesivamente. Al lector que no está acostumbrado a estas sutilezas, se le presentan las palabras proféticas que, además, recuerdan al primer verso de Salmo 22, que dicen exactamente lo mismo.

Además, puede que la frase no sea esa exactamente.

En Mateo tenemos la frase hebrea, en griego, pero si consideramos diferente una sola palabra tenemos:

¡Eli, Eli, lama azabvtha-ni!

Muy diferente de,

Elí, Elí, lama sabchthani

Los mejores traductores de la Biblia comprendieron inmediatamente la diferencia notable entre" **azabytha- ni**", que **es la palabra original del Salmo 22**, y la palabra que usa Mateo, que es **"sabachthani".**

Según J. Ralston Skinner, **"ningún talento humano, por más sabio que sea, podría impedir la falsedad en la traducción de este pasaje, que representa un terrible golpe al carácter sagrado del relato".**

Los traductores es imposible que no se dieran cuenta de la diferencia que va de una a otra palabra. Por tanto, prefirieron una falsificación voluntaria, pues si se respetaba el verbo original la frase resultante se parecía mucho a las palabras, o jaculatorias, que se entonaban en los templos paganos después de la terribles pruebas por las que pasaban los pueblos y las naciones, calamidades, pestes, destrucciones…, y prefirieron ocultar esas palabras. Estas palabras que se cantaban en los templos de los gentiles se pueden traducir como, "**Dios mío, Sol mío, sobre mí has vertido tu radiante claridad**".

Así pues, las verdaderas palabras de Cristo en la cruz se parecen más a **"Dios mío, Dios mío, ¡cómo me glorificas!",** que a las angustiadas y tremendas palabras que la Historia sagrada siempre nos ha presentado. Esta es la traducción por la que se decanta también Blavatsky.

Juan Ramón González Ortiz

El verdadero padre del Maestro Jesús

Juan Ramón González Ortiz

Cristo es el Misterio más profundo que no solo todo cristiano debe realizar sino también todo ser humano comprometido espiritualmente, aunque cada uno lo interprete de distinta forma. Para algunos Cristo es un personaje y para otros un estado interior. Para muchos, se trata de una unidad formada por el Maestro Jesús y el Logos. En los escritos sagrados se le identifica a menudo con el Hijo. Ahora bien, ¿de qué Hijo se trata? ¿Quién es el Hijo? ¿Qué entendemos por el Hijo?

Desde siempre se nos ha dicho que no hay vida más misteriosa que la del Maestro Jesús, el cual fue adumbrado por el mismísimo Cristo, también llamado el Bodishatva o el Instructor del Mundo, durante tres años de su vida pública. Esto es así para nosotros, que nos movemos del desconocimiento al conocimiento y de la oscuridad a la luz, pero no es así para quien ya vive en la luz o cerca de la ella.

Fue la personalidad llamada Cristo quien también adumbró al niño Krishna.

El estudio de la historia oculta del planeta integra también el conocimiento perfecto y verdadero de los fundadores de las religiones y de los avatares, tanto mayores como menores, que han trabajado sobre la Tierra.

La vida "oficial" del Maestro Jesús no tiene nada que ver, absolutamente nada, con lo que nos han contado, que no es sino una invención tramada bajo la protección del emperador Constantino, fundamentalmente, por Ireneo de Lyon y Eusebio de Cesárea.

Leadbeater ya abordó el problema de la Vida del Maestro Jesús, refiriéndose, incluso, al hecho de que el nacimiento de este maestro tuviese lugar cien años antes de su nacimiento oficial.

Voy a tratar aquí un confuso aspecto de la vida de Maestro Jesús, que es incomprensible fuera de la hermenéutica sapiencial.

Para los judíos el padre del Maestro Jesús, era una persona llamada José ben Pandera (o, según otros, Panthera). San Juan Damasceno es su descripción del linaje de la Virgen María nos dice que el abuelo de la Virgen era un tal Bar Pantheros. Este antepasado, al helenizar su nombre lo transformó en Pantheros. Curiosamente, san Epifanio, que vivió en la primera mitad del siglo I en Chipre, en su genealogía de Jesús cita como padre de este a Pandera.

La Orden de Temple, que tenía muchísimos datos, totalmente diferentes de los datos oficiales, sobre la vida de Jesús consideraban a un tal ben Panther como su padre.

La erudita e investigadora de las religiones, Jane Schaberg, ofrece nueve textos rabínicos, que llegan hasta el año 200 d.C. y que hablan del nacimiento de Jesús. En siete de ellos se dice que el padre es un hombre llamado Panthera. Según el **Sepher Toledoth Jeshuh**, o Relato de la vida de Jesús, del cual se habrían sacado los **Toledoth Jeshuh**, los más antiguos entre los siglos II y V de nuestra era, Myriam, la madre, estaba prometida con el rabino Yohanam, o José, y esta fue forzada por el mercena rio romano José ben Panthera, el cual o bien abusó de ella o bien la engañó haciéndose pasar por el prometido legítimo.

De esta forma nació el niño que después se llamaría Yehoshuah, que significa "Yahveh me ha salvado".

Existe una infame película de 1979, hecha por un grupo inglés de comedia, donde se juega con esta versión judía del nacimiento de Jesús pues, en la película, se desarrolla la vida de un imitador del Maestro Jesús, que a veces es confundido con él, el cual nace de la violación de su madre por parte de un centurión romano.

Desde luego, todo esto encierra una dimensión simbólica. Sin embargo, ni el pueblo ni los comentaristas ni los rabinos supieron entender todas estas metáforas cayendo en valoraciones tan escandalosas y sórdidas que exigieron que los primeros Padres de la Iglesia creasen la doctrina de la Inmaculada Concepción.

Y efectivamente, puesto que María era una altísima iniciada, podemos decir que su concepción fue radicalmente diferente a la de todos los demás seres humanos, ya que en ella no había ni una mala tendencia, ni la más leve sombra de pasión humana o de pecado. Por eso mismo, podríamos llamar a esta concepción "virginal". Es más, el Alma del iniciado que debía encarnar en el cuerpo de Myriam para tan alta misión sin ninguna duda tendría que prepararse especialmente durante un gran período de tiempo.

María es también la imagen de todas las Prakritis, o estados de materia, sobre las que actúan los dioses creadores, así como de las todas las jerarquías angélicas, portadoras de eso que se denomina la "Energía".

En los Evangelios, la imagen materna tiene un doble valor: como realidad que esclaviza y como fuente que libera. Esta imagen se halla condensada en el pozo que se describe junto a la Samaritana en su encuentro con Jesús. Por una parte, el pozo es un lugar hondo y sombrío, pero por otra parte contiene agua fresca y salvadora.

Según la tradición que hemos presentado, el Maestro Jesús tendría dos padres: uno físico y otro adoptivo. Evidentemente, la madre, la Virgen María, nunca tuvo relaciones ilícitas de ningún tipo.

El padre físico, es decir, el mercenario romano, sería algo así como una figura equivalente a Dios. Nos explicamos: José ben Panthera expresa "el origen divino", el Padre divino que se le revela al aspirante en el transcurso de la iniciación.

Entonces el aspirante conoce, al menos en parte, y de veras, a su padre. A su Padre desde siempre, el Logos Uno. En cada iniciación posterior irá conociendo partes cada vez más amplias de este Padre, hasta que al final pueda decir, triunfante, "*El Padre y yo somos uno*".

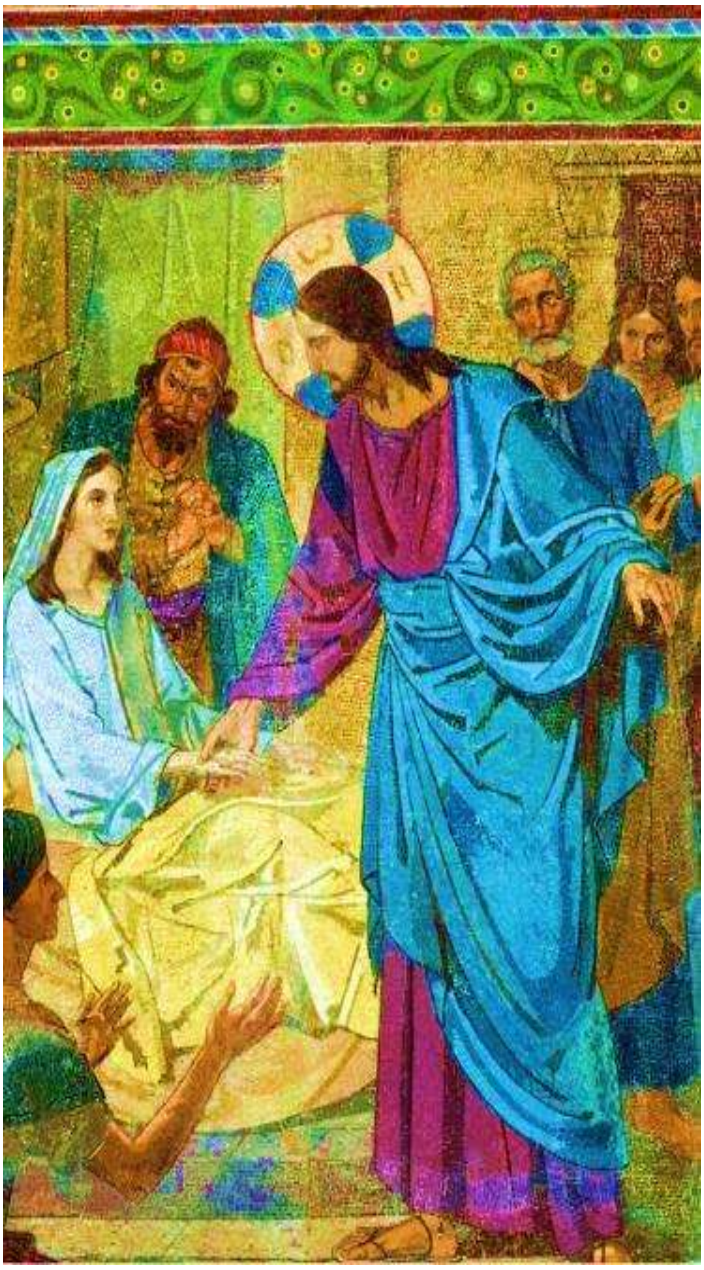
Por otra parte, el animal llamado "pantera", cuyo nombre es sospechosamente idéntico al del supuesto padre natural del Maestro Jesús, tiene una amplia simbología en todas las referencias cósmicas. La piel de la pantera era el atributo de Dioniso, pues esa piel brillante y negra, sugiere al firmamento con todas sus estrellas. La piel de la pantera es un símbolo celestial, asociado desde siempre a las concepciones panteístas.

No olvidemos que el Maestro Jesús cuando, siendo niño se pierde en el

Templo, recusa a sus padres físicos, diciéndoles que a partir de ahora debe atender solo a su Padre. Este suceso vela una iniciación, pues el número de doce años, que, supuestamente, tenía el niño, nos habla de un ciclo completo que termina. Además, el Templo en el que el Maestro Jesús se oculta no es sino el lugar escondido en el cual se toman las iniciaciones. A partir de ese momento, Jesús niega su linaje carnal y terrestre, que se relaciona con el mundo de la forma.

Tras encontrarse de nuevo con José y María, rechaza a sus padres carnales y se decanta por su Padre divino, el cual, como hemos dicho, muchas veces está velado simbólicamente por la pantera, o el leopardo, que representan el misterio del universo estrellado, y por extensión el misterio del más allá y del control del universo.

En algunos relatos del Talmud se nos dice que hubo gente que hacía milagros en nombre de Jesús ben Panther. Como vemos, una curiosa mezcla, o más bien confusión, de dos realidades: Jesús, por un lado y, por otro, su Padre, el Verbo o Logos, que sería el nombre Ben Panther.No cabe duda de que los rabinos, que seguramente desconocían el mundo de los relatos iniciáticos, mezclaron de manera intencional las dos realidades referentes a los dos padres de los que habla Jesús y compusieron una narración en la que un padre espiritual, inexistente en el plano de la materia, fue convertido en hombre y transformado en verdadero padre físico, en el genuino padre físico. El resultado fue un tremendo embrollo que se intentó solucionar con la doctrina de la Inmaculada Concepción, elevada a dogma en 1854 por el papa Pío IX.



https://www.pinterest.es/pin/455919162268712535/

Juan Ramón González Ortiz

https://www.pinterest.es/pin/594053007107324097/

¿Quién fue Plotino?

Por Juan Ramón González Ortiz

¿Quién fue Plotino?

Sin lugar a dudas, fue una persona superior y en todo diferente a nosotros.

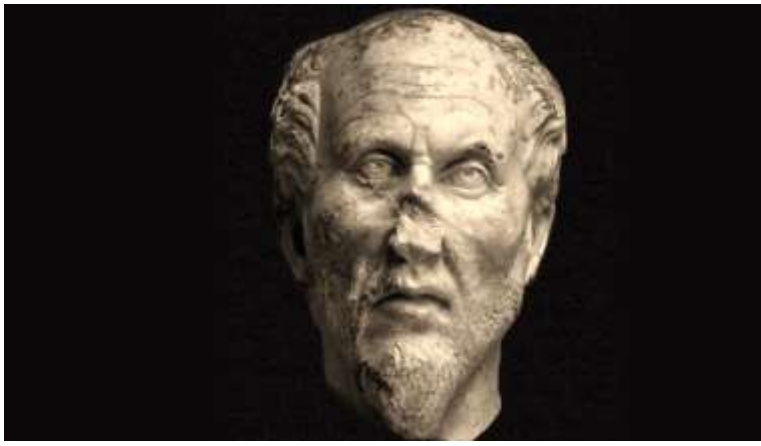
Una llama sagrada ardía en su interior, y esta era tan visible que una vez un perro rabioso, enloquecido, babeante, rehusó morderlo y se acostó gimiendo entre sus pies, buscando en su divinidad curación para su enfermedad.

Una luz dorada, le poseyó desde el primer latido de vida.

Todo en él distinto, su físico, sus andares, su mirada, su gesto, hasta su manera de respirar era otra…, todo, todo hablaba de algo que trascendía la mundanidad. Nunca hubo en su época otro que manifestase mayor y más encendida nostalgia por el mundo del Alma. De hecho, el Alma y en él eran una misma cosa, y en su completa inocencia, Plotino, no sabía hablar de otra cosa que no fuera el Alma y sus operaciones, y, por eso, no sabía ser frívolo, ni chistoso ni ocurrente.

Era de temperamento muy dulce, delicado y sensible. Las mujeres podían asistir a su escuela, cosa que no siempre se toleraba en la tolerante Roma y que además no estaba bien vista.

El emperador Galieno quiso conocerlo, y los dos se hicieron muy amigos. El propio monarca, en compañía de su esposa, la emperatriz Cornelia, asistían, como dos alumnos más a las clases de Plotino en su academia.



Supuesto retrato de Plotino. El filósofo nuca quiso posar para artista alguno.

Maestro y discípulo, apasionados lectores de Platón, hicieron planes para fundar una ciudad estado ideal la cual se gobernaría por los mismos planteamientos que Platón desarrolló en su diálogo **La República**. Esta ciudad ideal se llamaría **Platonópolis**.

Pero fue una utopía que no se realizó.

La verdad, es que los grandes utópicos, Tomas Moro, Rousseau, o el español Antonio Marqués y Espejo, no entendieron que la utopía advendrá espontáneamente cuando nos transformemos interiormente, y no cuando nosotros impongamos a los demás la culminación que por nuestra ideología hemos pensado. Por eso hay que centrarse en el camino y en la realidad del andar, y no en el final, pues para llegar a la cima de la montaña es forzoso caminar, e incluso trepar, por sus laderas y aristas durante horas, esforzándonos y desesperándonos a veces.

Generalmente, las utopías han acabado en bestiales baños de sangre. Y si no, que se lo pregunten a los camboyanos cuando el utópico e inspirado Pol Pot ocupó el poder. Robespierre, Lenin, Hitler, …, ¿qué otra cosa han sido sino tiranos deshumanizados que intentaron

establecer su utopía particular al precio que fuese?

Como tantos otros sabios, Plotino, nació en Egipto, en el año 205 d.C. Allí estudió con Ammonio Saccas, un importantísimo filósofo de Alejandría que no escribió nada.

Ammonio Saccas no fue pitagórico, ni platónico, ni aristotélico, ni mago, ni místico, …, fue todo eso y más. Desde luego fue un maestro de Vida y no estaba atado a ninguna doctrina en particular. Posteriormente, se le atribuyó todo el "Corpus Aeropagiticum", del escritor llamado Dioniso el Areopagita.

Ammonio Saccas conoció el budismo, pues a partir de la muerte del Buda muchos misioneros budistas empezaron a llegar a Oriente Medio y a Egipto, por todo el Mediterráneo, llegando incluso a la mismísima Roma.

A los cuarenta años, Plotino acompañó al emperador Gordiano III en su expedición contra Persia. Según nos cuenta Porfirio, se sumó a la expedición, no por su interés en las hazañas militares o diplomáticas, sino movido por el deseo de "**experimentar la filosofía que se practica entre los persas y la que florece entre los indios**".

Al retornar a Roma, abre una escuela de Filosofía, que le va a ocupar los siguientes treinta años de su Vida.

Esta academia estuvo funcionando hasta la muerte de Plotino, en el 270 d.C.

Plotino emprende una labor gigantesca, en primer lugar, realiza una auténtica revolución en el lenguaje pues comprende que el lenguaje de la mística especulativa que practica ha de ser diferente al de la filosofía común y racional. Todo el lenguaje "especial" de la mística occidental deriva de este metalenguaje que Plotino supo crear.

Plotino afirma que solo el conocimiento de lo divino puede divinizar al ser humano. Por tanto, Plotino no habla de otra cosa que no sea el conocimiento de Dios, todo lo que no sea esto le es indiferente.

Al igual que su maestro, Ammonio Saccas, Plotino nunca escribió nada. Un alumno suyo, Porfirio, recogió sus enseñanzas en seis partes, a las que llamó "Enéadas" y a las que dividió después en nueve capítulos cada una de ellas.

Enéada es el conjunto de nueve dioses egipcios que constituían la cosmogonía que establecieron los sacerdotes de Heliópolis, en Egipto.

En total son cincuenta y cuatro libros, "**para observar el honor que debemos a los números perfectos seis y nueve**", nos dice Porfirio.

Desde luego no es una obra sistemática, y bien ordenada. Su lectura es muy difícil pues es de una abstracción absoluta debido a que todo lo que nos transmite se ciñe al mundo del alma y del pensamiento con escasísimo contacto con la realidad sensible.

Plotino nos ofrece una concepción simbólica de todo el cosmos.

Su punto de partida es El UNO. El UNO es algo indefinible porque está más allá de cualquier posible definición. Aunque es la fuente de todo lo que es, él mismo no es, pues si fuera algo sería otra cosa más. Ya que lo que es puede también dejar de ser. Entonces, puesto que El UNO no es como las cosas que son, tenemos que decir que El UNO no

es, o que, si es, lo es de una manera radicalmente diferente

Plotino lo explica diciendo que El UNO es más que esencia y más que existencia. Nada puede decirse de él, por ejemplo, no podemos decir de él que posee el ser, o que es la esencia o que contiene la Vida.

De esta manera, Plotino inicia la teología **apofática,** que consiste en enunciar las características del UNO por medio de la negación, diciendo lo que no es.

Del UNO todo procede, y todo sale de él. Este surgimiento, él lo llama emanación. Todo lo que surge del UNO, surge porque está en él. Las cosas son en El UNO, en la medida en que participan de este Uno. El UNO es la única realidad que hay.

El UNO es lo que hay.

Pero El UNO es "el que no es".

Siendo todo lo que es, no es nada de lo que es.

Porque El UNO excede la realidad, la cual está formada por las cosas que son.

Fuera del UNO no hay nada pensable.

Después del UNO, está el NOUS, la Inteligencia, que crea y organiza la realidad.

El NOUS también es la facultad que Plotino comparte con el Demiurgo de Platón.

Representación simbólica del Demiurgo de Platón

Platón nos había hablado de que existe un mundo que no tenía nada que ver con lo físico, o con lo energético, aliado a lo físico. Un mundo al cual se accede únicamente con la potencia de la mente superior, es el mundo de las ideas, o mundo eidético. Platón decía que, entre el mundo de las ideas y el mundo de las formas, en el que nosotros habitamos, hay un verdadero abismo, una insondable brecha, una ruptura tan grande que nada lo podía unir. Por eso era necesaria la presencia de una entidad especial, llamada Demiurgo, que rellena este vacío creando la totalidad de las formas sensibles.

El Demiurgo es, en verdad, la entidad creadora responsable de la creación. Pero el Demiurgo no es El UNO, es el segundo dios.

https://www.pinterest.es/pin/665969863668744542/

El Demiurgo posee todas las llamadas fuerzas espirituales. Ordena el caos y modela el cosmos a partir de la materia sin forma. Es quien teje las leyes de la naturaleza y establece los mundos con su órbitas, sus reinos de la naturaleza y sus humanidades. La Inteligencia es la cualidad del Demiurgo. Ahora bien, **el propio ser humano en cuanto que también tiene el don de la Inteligencia, se comporta como un ser creador pues copia las ideas del mundo eidético y las transporta al mundo de la materia, para así redimir la materia. Por tanto, el humano participa del mismo impulso del Demiurgo. Podríamos decir, que el ser humano es un demiurgo del pensamiento.**

Por eso para Plotino el Nous, La Inteligencia, es lo mismo que lo que Platón llama el Demiurgo.

El cosmos de Plotino comienza con el indefinible UNO, del cual ya hemos dicho que solo se puede decir lo que no es.

El UNO está más allá de todo, pero también está dentro de todas las cosas que son. Sin la participación del UNO nada puede existir o ser.

Para Plotino, por debajo del UNO se sitúa el Nous, que es el Demiurgo platónico, la potencia creadora, la Inteligencia, que ordena, crea y realiza. Después viene el Alma, el Alma del Universo, que sostiene y alimenta la Vida. La Vida es la misma vida para una galaxia, una hierbecita que se agita sacudida por el viento helado, o un protozoo que vive en una charca.

Todo tiene El UNO, el Nous y el Alma.

Desde El UNO al Nous, y desde este al Alma del universo, hay una gradación. El UNO no se deteriora ni se destruye ni se disminuye. Es como el Sol, que existe con independencia de que su luz nos llegue o no a nosotros.

Todo emana del UNO, que es indivisible.

El UNO se expande porque al ser el Sumo Bien es en esencia difusivo. Plotino lo explica diciendo que dentro del UNO está "**la pasión**" por el ser. Y la pasión por ser implica hacerse otro.

Esta pasión por ser es lo que Platón llama "Eros". El Eros platónico es la necesidad, la tendencia, el ansia de poseer lo que hay de eterno en las cosas. Este movimiento late en toda la creación como un recuerdo de que El UNO es quien hace vibrar todo cuanto existe.

Tenemos pues,

El UNO
El Nous
El Alma del Universo
El alma individual

Todos formamos parte de esa Alma Universal.

Este impulso fundamental de la vida es el **patos**. **Simpateia, o simpatía,** implica unidad, o identidad, con el movimiento del Alma. "**Antipático**" expresa oposición, dualismo, incomunicación, ruptura.

Plotino, en consecuencia, nos pinta un universo de emanaciones a partir del UNO, hasta llegar a la materia densa.

Lo que nosotros llamamos Dios se parece más al Demiurgo platónico que a lo que Plotino nos propone. Digamos que El UNO es anterior al concepto de Dios. Dios sería la primera explicitación

del UNO, su primer nombre, o su primera manifestación. Plotino nos aclara que **Zeus** sería el Dios, pero no es El UNO. Zeus sería el Demiurgo, que ya vimos que Plotino lo identifica con La Inteligencia, o Nous.

El Nous, el Alma Universal y el alma vuelven automáticamente al UNO, como las limaduras de hierro siempre retornan al imán, pase lo que pase y aun sin quererlo ellas. Todo va hacia El UNO.

Para Plotino, todo en el universo "**corre hacia esta unidad, sin pararse, atraído por su propia existencia**".

Antes del Nous o Inteligencia, existe el Bien o plano del Puro Amor, primer reflejo de la Unidad Espiritual. El Bien se halla más allá de la Inteligencia, que es el Principio Pensante Espiritual.

La Inteligencia necesita del Bien. Pero el Bien no necesita de la Inteligencia.

El Bien corona la Inteligencia.

La Inteligencia no es el pensamiento de una sola cosa sino el pensamiento de todas las cosas.

Puesto que la Inteligencia es anterior al universo manifestado, pues es su causa y su origen, la vida real, la que nosotros conocemos, es el resultado del pensamiento abstracto.

El Alma constituye el mundo vital por excelencia. El Alma es el lugar, el campo, de la multiplicidad unitiva. El Alma universal es el teatro de la infinitud de cosas. En su seno, se individualizan las conciencias. Es el Alma quien enlaza todo el aparente caos de las múltiples fracciones centradas en sí mismas. Por la mediación del Alma, El UNO está presente en todo, aunque las cosas lo ignoren.

El Alma mantiene todas las cosas y seres, bañándolos en su luz. La vida no es sino el vínculo que tenemos con el Alma Universal.

Nuestro Universo, fue creado todo él por Zeus, el Dios, o el Demiurgo, nuestro Dios. "El Jefe del mundo" tiene su propia conciencia, su propia edad, sus afinidades electivas. Su lenguaje es amoroso, crea las armonías, crea también la ley de la aversión y de la simpatía. Somos parte de esa Entidad.

"**El alma humana recibe su papel de las manos del Poeta del Universo**".

"**El Demiurgo crea las almas de la misma sustancia de la que proviene el Alma Universal**".

Bajo el cetro de ese Demiurgo existe una Jerarquía o gradación de seres que administran el Cosmos.

Estos seres se hallan complicadamente organizados, desde el nivel más alto hasta al puesto más humilde.

Este escalafón de entidades colaboradoras forma un gobierno perfecto. Por esa razón se hallan tan identificados entre sí y con el Demiurgo.

"**Nuestro Dios creador es uno y múltiple. Aparece en todos los dioses, que son Él, pues cada uno de ellos contiene a la totalidad**".

Más cerca del ser humano, los genios tutelares se unen a nuestras vidas y ayudan a la Jerarquía ordenando nuestras confusas y caóticas existencias. Y otro tanto diríamos de los espíritus de los elementos.

La Jerarquía también sirve al Bien final. Nada puede existir fuera del plan del Demiurgo y de su ordenación.

La materia es para Plotino el elemento pasivo, dúctil siempre presto a responder al menor soplo de vida.

"La materia no opone resistencia alguna pues no posee ninguna actividad. Es sombra. Espera el designio de la causa activa".

"**La materia continúa siendo lo que fue: siempre potencia de otras formas que vendrán**".

"**Su nombre más propio sería el de receptáculo o nodriza. Es la señora de las mil formas, una y múltiple. Es la madre del mundo y se la denomina así por analogía**".

"**La materia es incapaz de transformarse ella a sí misma. Permanece en su propia y primordial existencia, pues ella es el no ser**".

"**Lo inteligible plasma las cosas sensibles como el arte de escultor da forma al mármol**". Pues este mundo físico nuestro no es sino una copia del mundo espiritual de las ideas.

Ajeno e íntimo, cada ser humano tiene un **DAIMON** propio, representado en todas las religiones como el personal guía interno. El daimon es la imagen reflejada del Yo divino, por tanto, "**es nuestra mejor parte**". "**Es lo que impulsa al yo al cumplimiento de los silenciosos mandatos del vigilante Ego**".

Según la categoría del daimon así será también la fuerza de voluntad, pues la voluntad es divina y no es sino el impulso dinámico del propio daimon. A eso se debe que los héroes inmortales de antaño tuviesen una fuerza de voluntad sobre humana pues un espíritu superior al de los seres comunes habitaba en ellos.

"**El daimon, aunque es de una categoría superior a nosotros, siempre posee un nivel próximo a nuestro grado de evolución. Al alcanzar un estado evolutivo superior, inmediatamente tomamos por guía a otro daimon más elevado**".

El daimon preside nuestra vida sin obrar por sí mismo. "**Es la barca en la que bogamos sobre las aguas de mundo**".

Con respecto a la muerte y a la reencarnación en la Enéada tercera, Plotino nos dice: "**Tú eres lo que eres por tu conducta en el mundo anterior**".

"**La muerte consiste en cambiar de cuerpo, al igual que el actor cambia de traje tras morir en una escena anterior, reapareciendo posteriormente con otra vestimenta y otra personalidad en un nuevo papel**".

"**Entre la muerte y el siguiente renacimiento, el alma se remonta, siguiendo un ciclo siempre ascendente hasta el cielo sublime, la morada inteligible, la mansión soberana del alma liberada. Y, si ha logrado llenar toda su existencia terrena con cosas excelsas, olvida las cosas de aquí abajo. Porque lo hermoso es substraerse aquí de las cosas humanas**".

"**En ese cielo, el alma posee conciencia de sí misma, puesto que no constituye sino una unidad con lo Inteligible. Allí no reina el día ni la noche y las almas que se conocieron anteriormente se reconocen**".

Transcurrido un período dichoso en esta sumersión, el alma "**deja el mundo inteligible, llevando en sí misma esos recuerdos y ve de nuevo lo que vio antes de sumergirse en él**".

Conclusión

Hércules y Prometo son los símbolos de esta bellísima y mística filosofía que nos dice, nos grita,

"ten esperanza y ten audacia"

Vemos que en estos pocos pensamientos que he desgranado aquí, está presente ya casi toda la Teosofía.

Despertemos de nuestros sueños absurdos, de nuestro interés por la política, por la economía, por las diversiones, por el deporte. Cesemos de inclinarnos hacia las cosas inferiores, porque eso enflaquece el alma.

Brindémonos a nosotros mismos lo que es nuestro. En el interior de todos se halla El UNO.

Nuestra vida no ha de tener otro objeto.

"**Para el alma no hay punto en el que se detenga, y diga, "hasta aquí soy yo**".

Numen,

¡oh, numen nuestro, nuestro y divino!,

oye nuestra súplica,

alma de Zeus Olímpico y espíritu del divino Alcides, el Tebaida,

puesto que no deseamos riquezas ni fraudes,

porque la pena final siempre llega,

danos a beber la copa del mismísimo Hermes,

tú que ves el término de nuestra vida

como quien ve las indóciles nubes corriendo en el cielo.

Hemos cantado en vano a Tíndaris y a Manasidikis.

Ahora haznos servidores tuyos.

y regálanos el infinito don de las Musas,

para que podamos llegar hasta tus pies,

más allá de la anchurosa Frigia y del último Helesponto.

Juan Ramón González Ortiz

https://www.pinterest.es/pin/404761085242429466/

https://www.pinterest.es/pin/816136763745899195/

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre.
Por Juan Ramón González Ortiz

Una cosa que repite y se hace vez tras vez, innumerables veces, sin pensar en ella, sin reflexión de ningún tipo, acaba siendo algo mecánico y vacío de cualquier significación.

Para millones de seres humanos el ***Padre nuestro*** es la máxima expresión de familiaridad a la que pueden aspirar con el Ser Supremo.

Ahora bien, ¿de verdad que entendemos el ***Padre nuestro***?, ¿sabemos de qué se habla en él?, ¿alguna vez hemos intentado averiguar su sentido?

¿No será que, a base de repetirlo de forma automática, ha llegado ya a ser para nosotros algo gastado, vacío, obsoleto, un cascarón viejo, carente de significado?

¿No es cierto que usamos el *Padre nuestro* como una fórmula mágica que solo entonamos en ciertos contextos y en ciertas ocasiones, digamos, cuando las circunstancias, y no la propia libertad, nos fuerzan a ello?

Si me permitís, quiero analizar el *Padre nuestro* palabra por palabra.

Podéis acompañarme, si así lo queréis, en este corto y trascendental viaje.

Padre nuestro, que estás en el Cielo.

La primera afirmación, la invocación, es, simplemente, algo tan sublime y tan delicado que las palabras usuales se vuelven muy cortas y limitadas para explicar su pleno sentido.

Santa Teresa de Jesús cuando rezaba el Padre nuestro, no podía avanzar más allá de esta invocación, pues era tan intenso el sentimiento de unidad mística que se apoderaba de ella que le era imposible proseguir.

La primera palabra que se menciona es "Padre". Y esto es importantísimo, porque si Dios es Padre, es que nuestra naturaleza es la misma que la suya, y, además, nosotros estamos en él, como él está en nosotros. Es más, puesto que Dios es el Padre de todo, Él, está presente en todas las criaturas, con independencia del nivel de conciencia que estas tengan de su presencia real. A ese conocimiento de nuestra divina naturaleza, le llamamos conciencia espiritual.

La verdadera y la única misión del ser humano en esta tierra es la de descubrir y comprender la presencia de Dios en nosotros, en los demás y en todo lo creado.

En la medida en que nuestros actos y pensamientos nos lleven a comprender, más y más, que Dios es inmanente a nosotros, esos pensamientos y actos serán moralmente buenos.

Serán malos cuando creen barreras entre Dios, nuestras almas, y las de los demás.

Un padre que engendra hijos los ama, naturalmente los ama. Y no se complace en guerrear contra ellos sabiendo que siempre va a ganar, o en torturarlos, o en sacrificarlos para su placer. El ser humano es el único ser capaz de acercarse conscientemente al Padre, es el único ser capaz de obedecerlo y también el único ser capaz de oponerse a él y de desobedecerlo.

Llamamos amor de Dios a la exaltación espiritual de cercanía y unidad con Él que experimentamos cuando sentimos su naturaleza; e ira de Dios cuando experimentamos el resultado de nuestras acciones egoísta y separatistas. En cualquier caso, si Dios es padre, su realidad es el amor hacia sus criaturas. Y no la cólera o la brutalidad. Lo que pasa es que las transgresiones y el desacato a las leyes de la naturaleza, y a las leyes universales de gobierno, traen como consecuencia el dolor moral, espiritual y fisco, creando una serie de obstáculos insuperables entre el alma y Dios. A estos frutos degenerados se les llaman, o más bien, se les llamaban, la cólera de Dios, olvidando que nosotros somos la única causa de los susodichos frutos.

Sin embargo, la palabra clave no es **Padre**, ni **nuestro** sino **estás**. Pues en Dios, ser y estar es lo mismo e idéntico. De hecho, la mejor definición de Dios es que "**Él es el que es**". Eso es lo único que se puede decir de él. Dios es y está, simultáneamente.

Todos estos enunciados, tan abstractos y metafísicos, verdaderamente solo se pueden comprender por medio de la intuición directa. La experiencia íntima de que Dios **es y está** es el hecho más importante que puede acaecer en una vida.

Todo lo que podemos saber y decir de Dios es que "Él es". Primero está la constatación de que Dios es, y después lo aprehendemos como Padre.

"En el Cielo…", está claro que el Cielo es el lugar opuesto a la Tierra. El Cielo es otro lugar, el mundo de la conciencia superior. Nuestra Tierra, nuestros modos de ser y de pensar han de ser superados para poder remontarnos al Cielo. Porque el Cielo es, ante todo, otro tipo de conciencia. Estas pequeñas palabras son un acicate, una exhortación, a dejar nuestro mundo terreno y elevarnos verticalmente hacia la región de pureza e inmovilidad donde vive el Espíritu. Esa es la región original de Dios.

Los místicos son capaces de vivir ininterrumpidamente es esa región luciente. Ellos dicen que viven permanentemente "en presencia de Dios". Y aunque actúen en el mundo, su mente y su espíritu habitan en "la casa del Señor" Nosotros, en el mejor de los casos, a veces, experimentamos, una ráfaga, un roce sutil, un brevísimo toque, que nos proporciona la certidumbre de que existe ese mundo, al que llamamos el Cielo.

Santificado sea tu Nombre

Personalmente, entiendo el Padre nuestro como una espiral que asciende en círculos cada vez más y más amplios. Con la frase que hemos introducido, entramos en la segunda espiral.

"Santificar" significa ponerse incondicionalmente al lado del bien más elevado y más real. Santificar exige afirmar con palabras y con actos que tomamos parte de ese bien que es el bien más elevado. Y no hay nada más elevado que Dios, cuya realidad viene cifrada en su Nombre.

El nombre es el mediador, la secuencia de sonidos, más o menos arbitraria, que permite que nuestro cerebro evoque la realidad de una cosa. Las palabras no son la representación de las cosas. No. Son el tubo, la línea, el cable, por medio del cual el cerebro puede representar la cosa o el hecho.

Por tanto, el Nombre de Dios no es el equivalente de Dios. Es, más bien, el conjunto de todos los conceptos y cualidades bajo los cuales pensamos a Dios.

Eso es lo que hay que santificar. Esos conceptos, pero no por sí mismos sino en cuanto que constituyen la santificación de Dios.

Hasta que llegue la experiencia mística no hay otra forma de conocer a Dios si no es mediante las palabras. Las palabras son la fuente de todo el conocimiento. No en vano, Dios crea con su Palabra, y a su Hijo místicamente se le llama El Verbo. Cada una de las tres Personas de la Trinidad es un Logos, que en griego quiere decir "Palabra".

Santificar el Nombre de Dios, equivale a decir que debemos verbalizar, continuamente, pensamientos de Dios, pues santificar es, simultáneamente, proclamar, y actuar. Santificar el Nombre es declarar que Dios es el bien más elevado y también el más real. El único bien que hay.

Santificar el nombre de Dios ha sido muchas veces el único medio en el camino hacia la contemplación que han seguido muchos, muchísimos, místicos, de todas las épocas. La repetición constante del Nombre mantiene a la mente permanentemente concentrada y alerta, dispuesta para la contemplación.

Conocí a un monje cuya meditación era repetir, miles y miles de veces, a todas horas, y en todo momento, el nombre de **Abbá**, 'padre', tal y como oraba Cristo, por ejemplo, en Marcos, 14:36: "Y decía: "¡**Abbá**, Padre!; puesto que todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú".

https://www.pinterest.es/pin/66428163246946991/

Santificar el Nombre es una condición imprescindible para todo la que va a venir a continuación, a medida que progrese la oración. Y esos objetivos son: la comprensión del Reino de Dios y de Su Voluntad, la recepción de la Gracia, el perdón y, finalmente, la liberación total.

Juan Ramón González Ortiz

LA MAGIA DE LA CREACIÓN Y DE LA EVOLUCIÓN DEL COSMOS (II)

1. La Construcción del Sistema Solar
2. Ciclos mayores de evolución en el Sistema Solar

5. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SOLAR

1ª Emanación (3º Logos)

Dentro del límite de tal esfera, establece una especie de vórtice gigantesco arrastrando todas las burbujas hacia una vasta masa central, el material que constituirá la futura nebulosa.

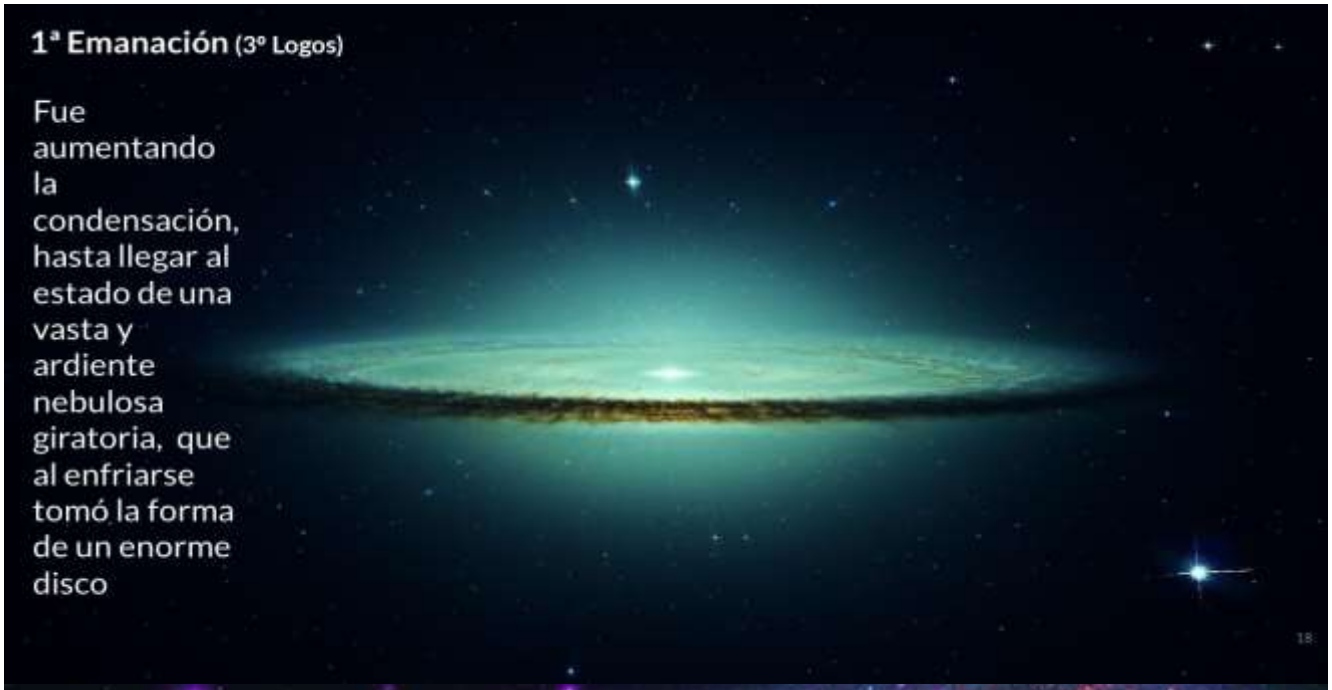
1ª Emanación (3º Logos)

Actuando mediante Su Tercer Aspecto, envía al cuerpo de esta enorme esfera giratoria 7 impulsos sucesivos de fuerza, reuniendo las burbujas en agregados más y más complejos, formando los 7 planos de nuestro sistema solar.

1. 49
2. 49^2= 2.401
3. 49^3= 117.649
4. 49^4= 5.764.801
5. 49^5= 282.475.249
6. 49^6= 13.841.287.201
7. Protoelementos

1ª Emanación (3º Logos)

Estos agregados se interpenetran concéntricamente en diferentes grados de densidad y en el mismo espacio.


1ª Emanación (3º Logos)
Fue aumentando la condensación, hasta llegar al estado de una vasta y ardiente nebulosa giratoria, que al enfriarse tomó la forma de un enorme disco
18

1ª Emanación (3º Logos)
Al acercarse el tiempo en que los planetas habían de ser necesarios para los fines de la evolución, EL Logos Solar estableció en un punto del espesor de cada anillo un vórtice subalterno en el cual se concentró gradualmente gran parte de la materia del anillo.
19

1ª Emanación (3º Logos)
El entrechoque de los congregados fragmentos reavivó el calor y el planeta resultante fue por algún tiempo una masa de gases incandescentes, hasta su soldificación.
20

2ª Emanación (2º Logos)

Dotó a la materia de cualidades para responder y construyó con ella las formas de los 7 reinos inferiores:

1. El 1º Reino Elemental.
2. El 2º Reino Elemental.
3. El 3º Reino Elemental.
4. El Reino Mineral.
5. El Reino Vegetal.
6. El Reino Animal.
7. El Reino Humano.

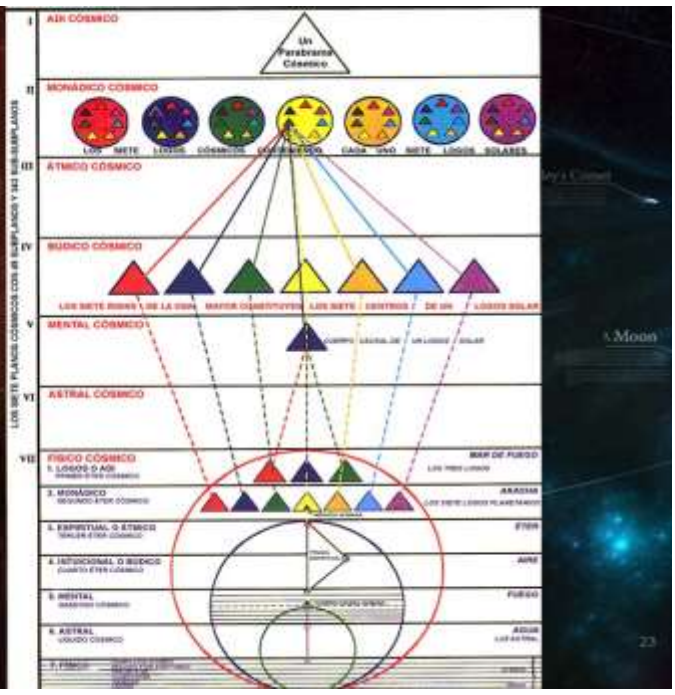
21

3ª Emanación (1º Logos)

Lanza las Mónadas humanas, las chispas imperecederas de la Vida Divina revisténdolas del llamado Cuerpo Causal y situándolas en la zona superior del Plano Mental (EGO o YO SUPERIOR)

22

5. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SOLAR



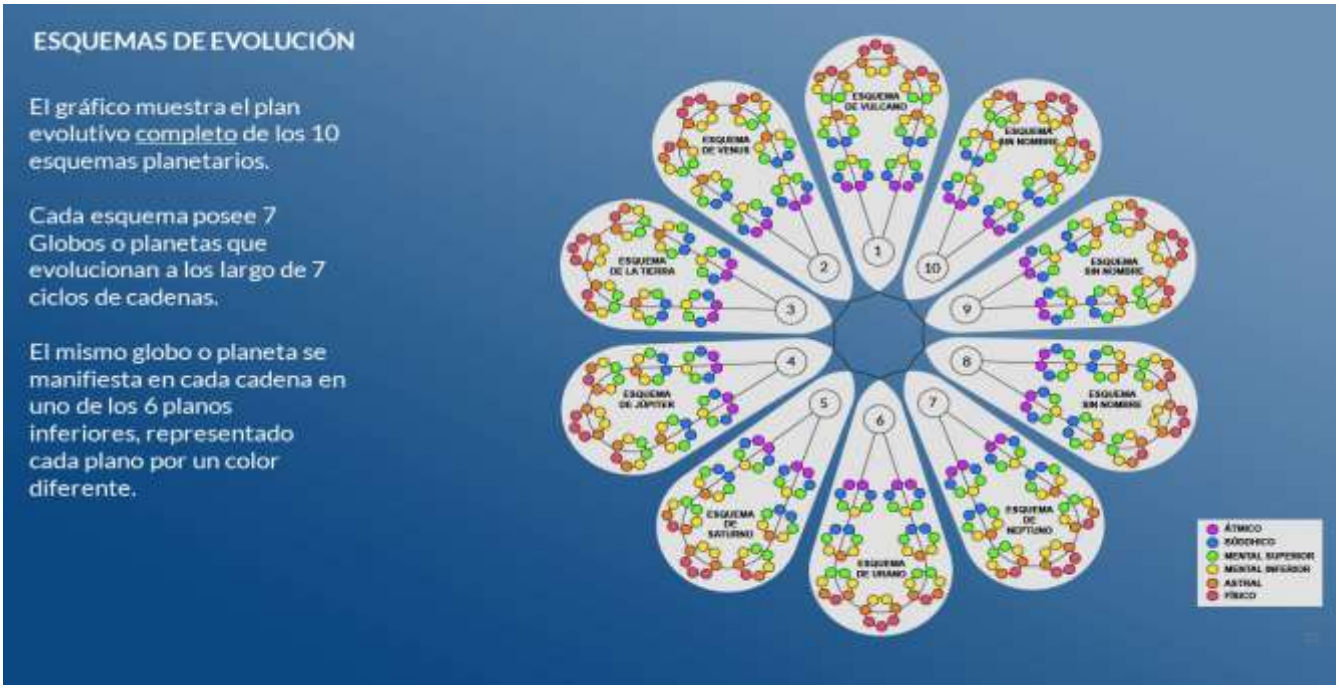
23

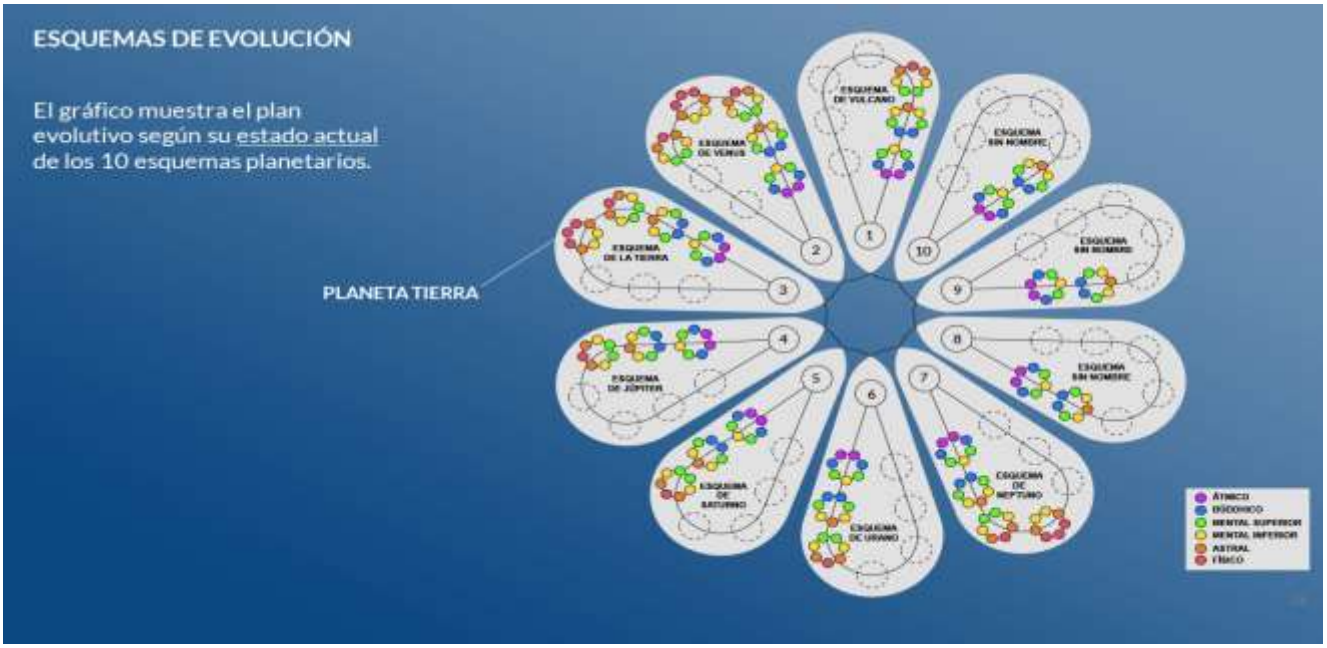
6. CICLOS MAYORES DE EVOLUCIÓN EN EL SISTEMA SOLAR

ESQUEMAS DE EVOLUCIÓN

Un **esquema evolutivo** es un campo separado, distinto y autocontenido de evolución.
El ciclo mayor de evolución de nuestro Sistema Solar es el de 10 esquemas evolutivos paralelos:

1	Esquema Vulcano	6	Esquema Urano
2	Esquema Venus	7	Esquema Neptuno
3	Esquema Tierra	8	Sin nombre. Carece de planeta físico (conocido como Esquema Asteroides)
4	Esquema Júpiter	9	Sin nombre. Carece de planeta físico
5	Esquema Saturano	10	Sin nombre. Carece de planeta físico

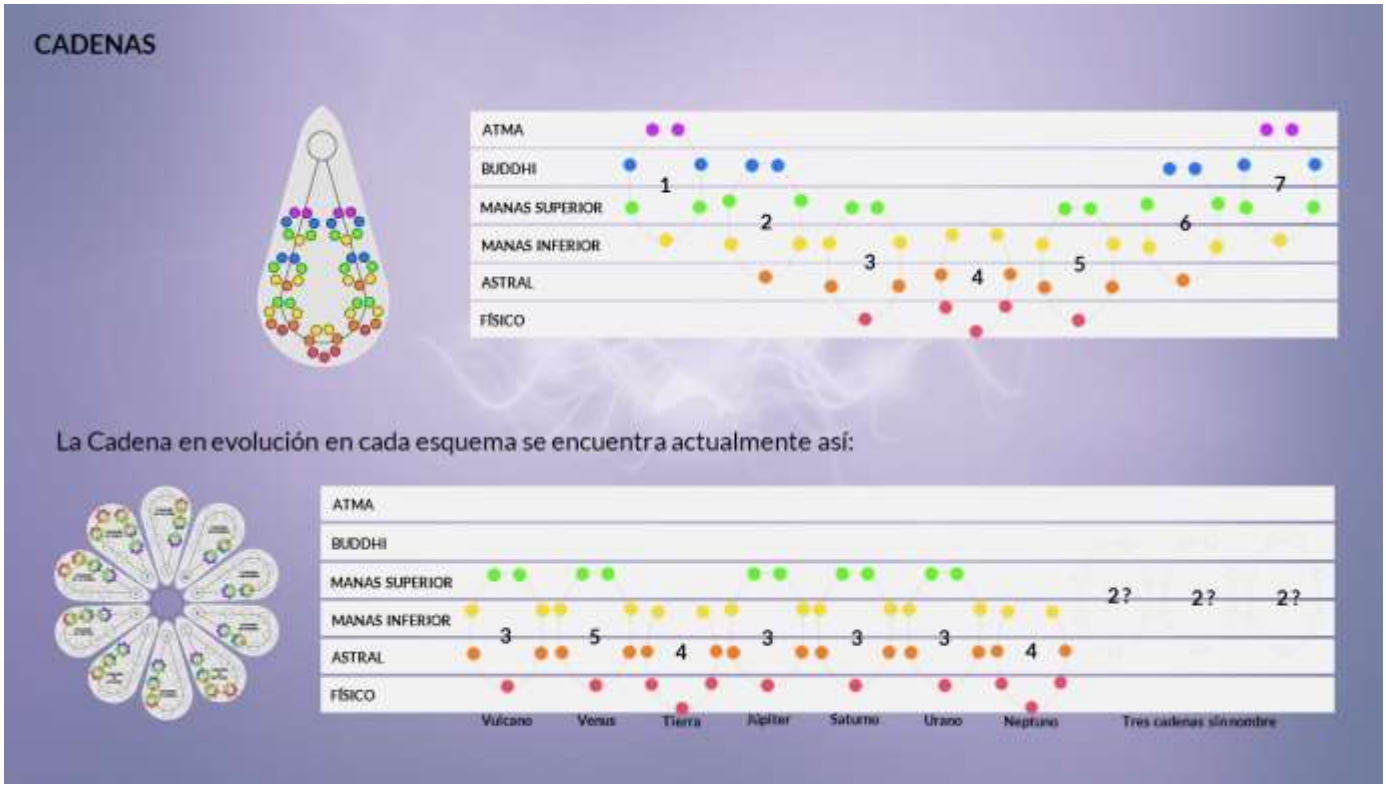


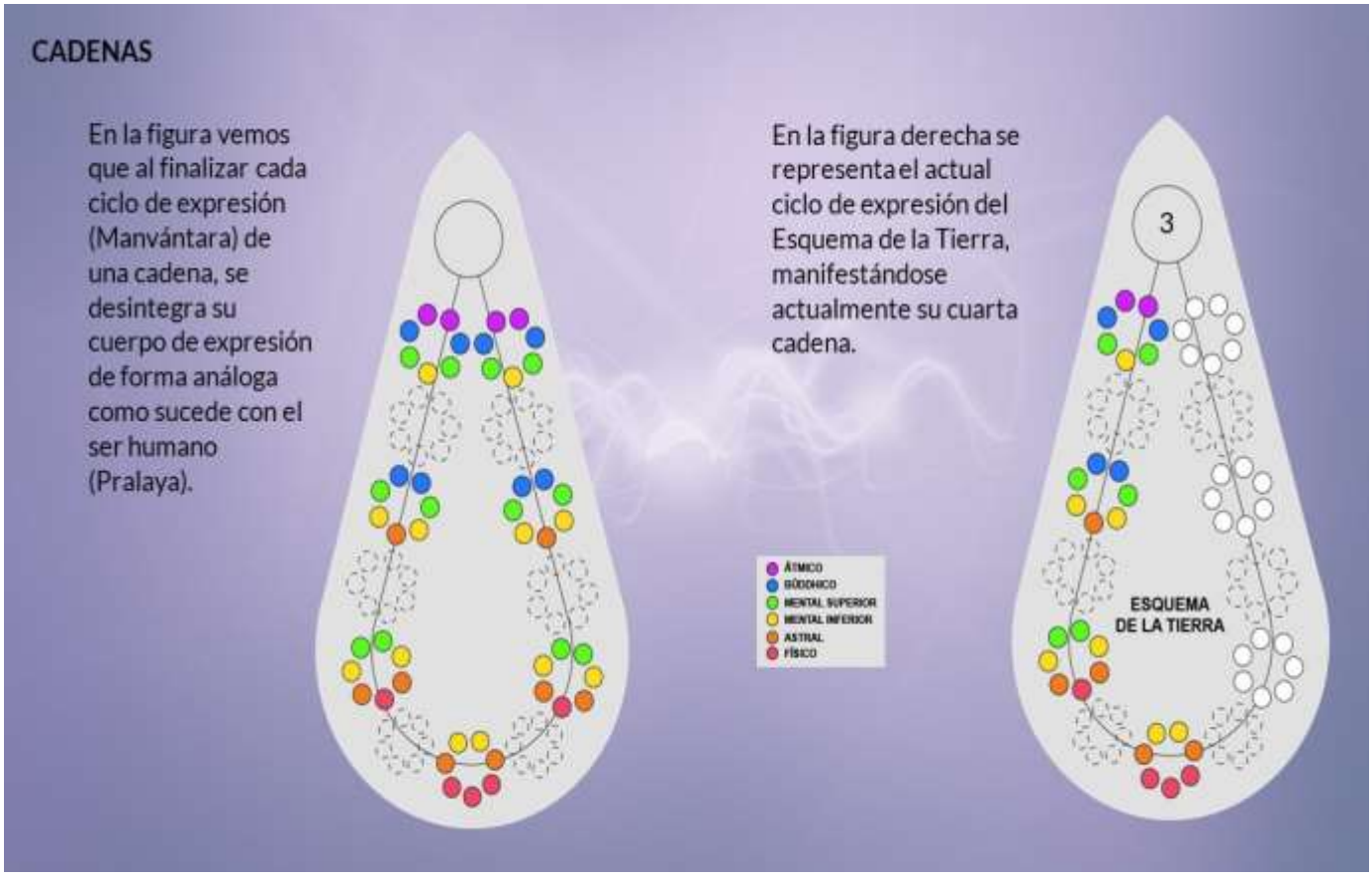


CADENAS

Los 7 planetas de cada esquema han de transitar en 10 Cadenas (total=70 planetas)

Estas cíclicas manifestaciones inducen a cada planeta a expresarse en planos diferentes.

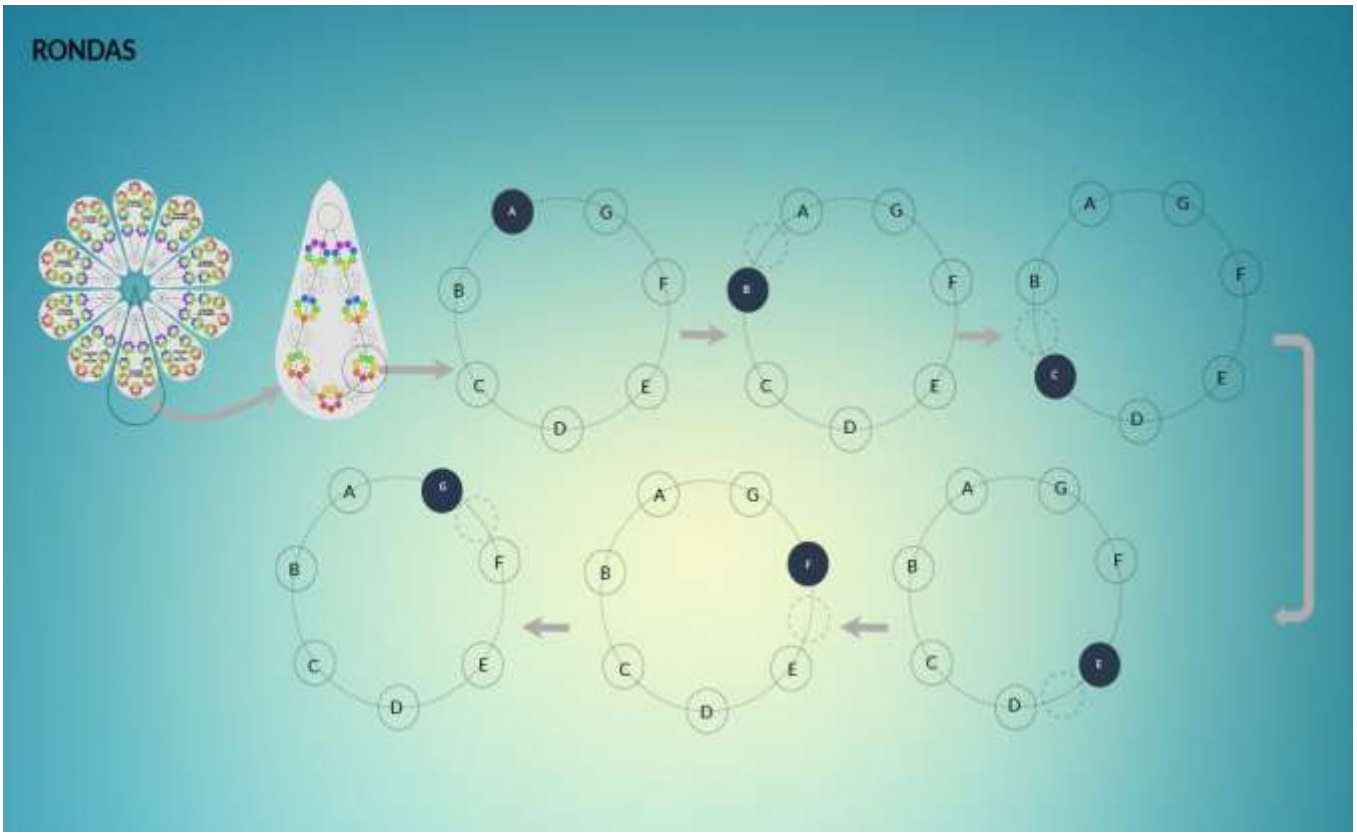


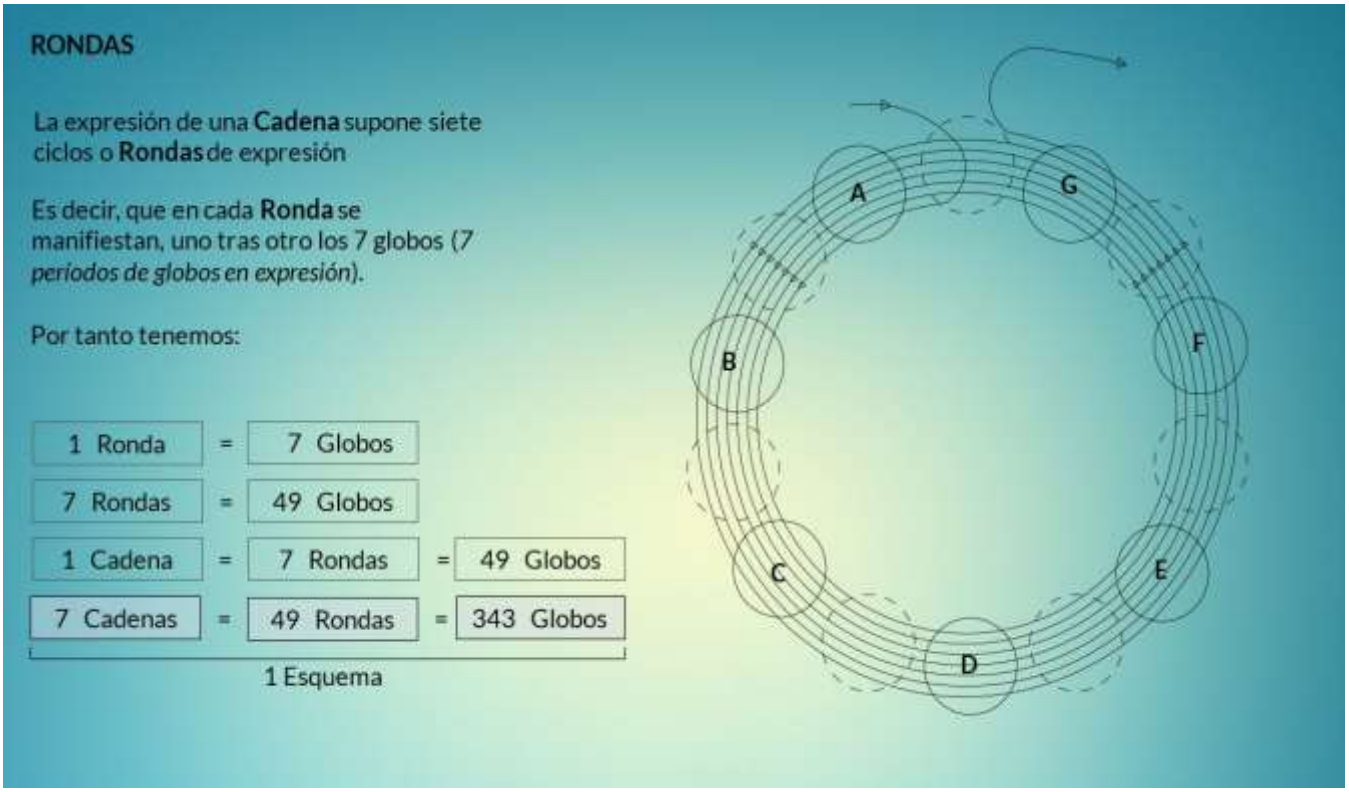


RONDAS

En la manifestación o Manvántara de una cadena, no todos los planetas se encuentran en manifestación simultáneamente. Se manifiestan de uno en uno.

A cada planeta o Globo en manifestación se le asigna una letra (A, B, C, D, F, G)

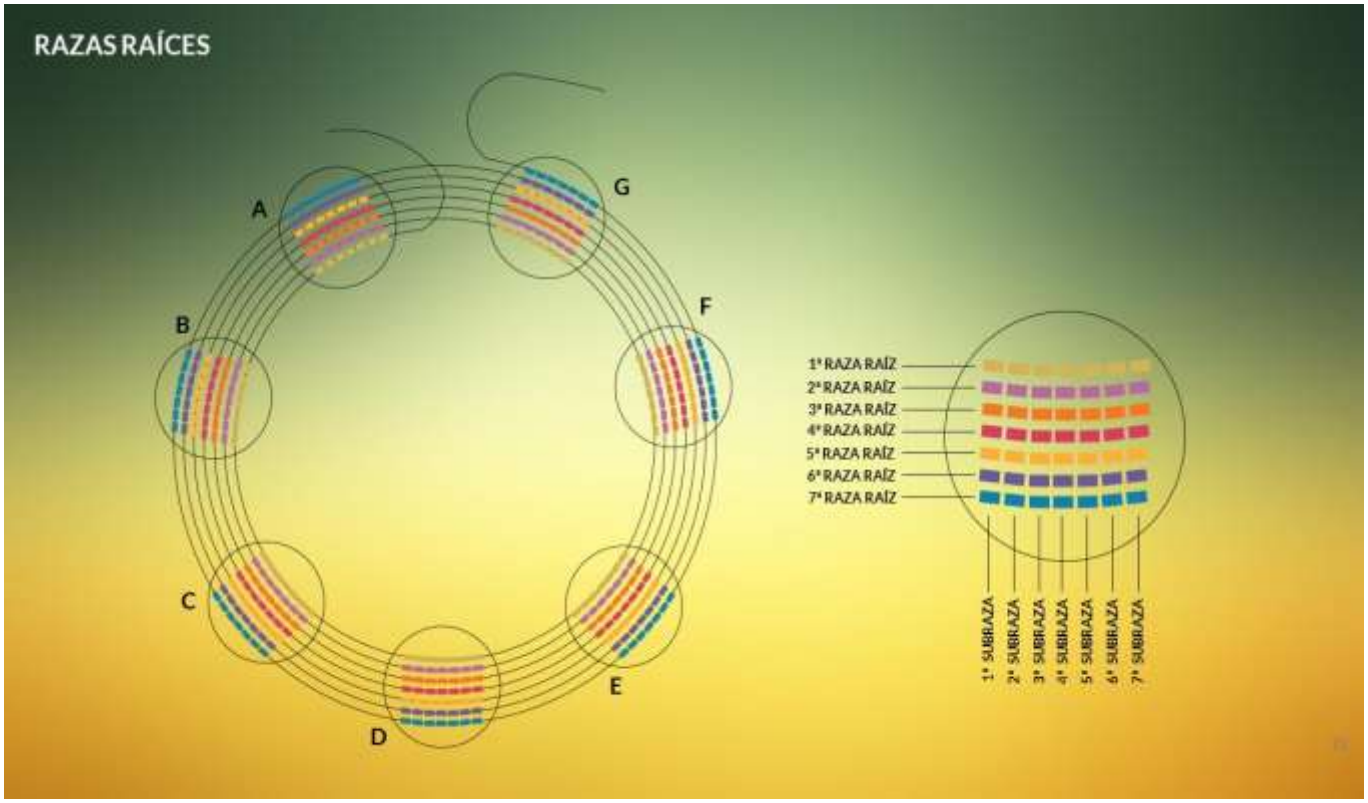




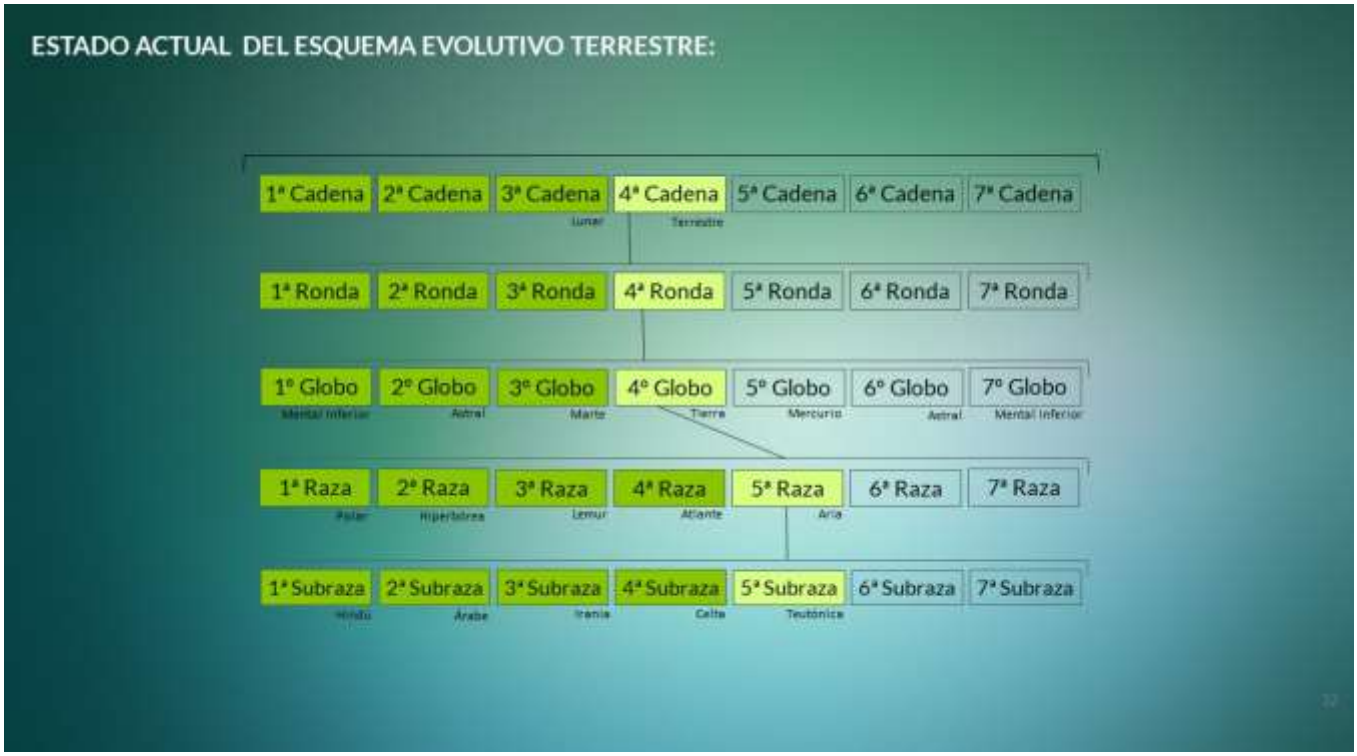
RAZAS RAÍCES

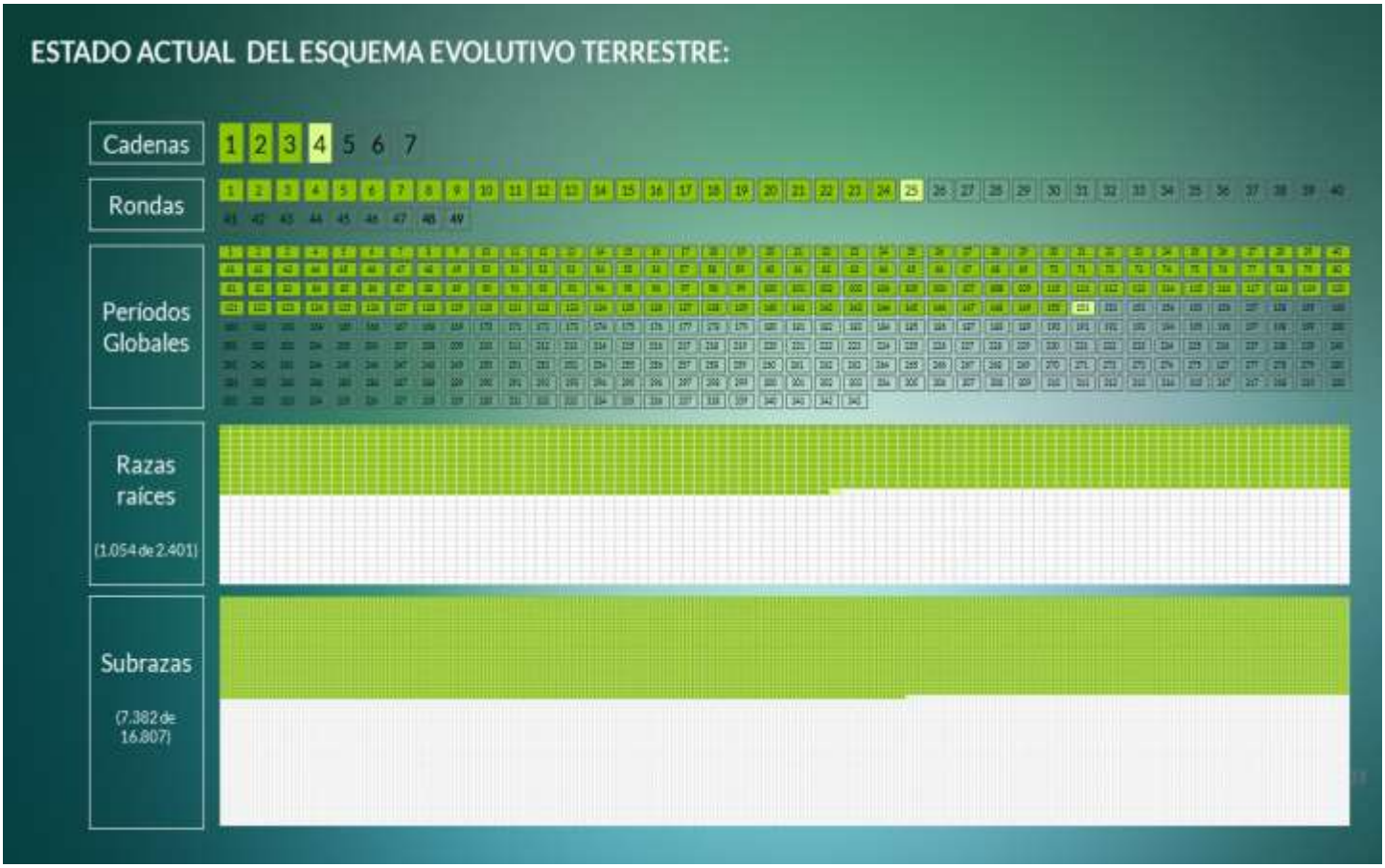
La expresión de un Planeta (o Período Global) se realiza a través de 7 Razas raíces.

A su vez, la expresión de cada Raza raíz se expresa a través de 7 Subrazas.



ESTADO ACTUAL DEL ESQUEMA EVOLUTIVO TERRESTRE





REFERENCIAS

- Bailey, Alice. Tratado de Fuego Cósmico.
- Besant, Annie; Leadbeater, Charles W. Química Oculta.
- Beltrán Anglada, Vicente. Magia organizada Planetaria.
- Besant, Annie; Leadbeater, Charles W. El Hombre. De dónde y cómo vino ¿A dónde va?.
- Blavatsky, Helena P. Doctrina Secreta (Tomo I).
- Jinarajadasa, C. Fundamentos de Teosofía. 1912.
- Leadbeater, Charles W. La vida interna.
- Leadbeater, Charles W. Un libro de texto de Teosofía. 1925.
- Mateu, Sanz, Rafael. Curso de Cosmología.
- Powell, Arthur. El Cuerpo Causal y el Ego.
- Powell, Arthur. El Sistema Solar.
- Rama Arjuna (Barcelona), Sociedad Teosófica Española. Material Didáctico. www.arjunabarcelona.com
- Roso de Luna, Mario. El Simbolismo de las Religiones. 1925.
- Sinett, A. P. El Budismo esotérico.
- Temulji Pavri, Pestanji. Teosofía explicada. 1927

Josep Gonzalbo Gómez

Venga a nosotros tu Reino…
Por Juan Ramón González Ortiz

Venga a nosotros tu Reino

Acceder al Reino de Dios significa acceder a un estado intemporal que nos permite tener la experiencia de que la realidad fluye y se manifiesta, contantemente, a través de Dios. Eso es vivir en el nirvana y estar totalmente unificado.

"Venga a nosotros tu Reino" es un llamamiento a la Fuerza, a la Energía necesaria para poder saltar a lo trascendente, para entrar en la comprensión de la eternidad. Lo que intentamos con estas palabras es adecuarnos a Dios. Para los santos y los contemplativos, el Reino de Dios está aquí tanto como en el cielo.

La finalidad de la vida humana es tan alta y tan sublime que no podría realizarse contando tan solo con nuestras pobres y escasas fuerzas. Este verso nos sitúa en el plano de la invocación y es una petición de ayuda para cumplir nuestra misión.

Hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo

Esta frase nos expresa que la voluntad divina es una y nada más que una. Es decir, que no hay una voluntad para el Cielo y otra para el resto de la creación. Además, en Dios su voluntad es idéntica a su ser. Por otra parte, "hacer la voluntad de Dios" es el único medio válido para acomodarse, o para dar cumplimiento, a la gracia de la iluminación.

Nosotros vivimos en dos realidades confusas: la Tierra y el tiempo. La Tierra no es el Cielo, ni el tiempo es la eternidad. Ni nuestro ego es nuestro espíritu. Hacer la voluntad de Dios es avanzar hacia lo divino, y terminar con el ser humano natural, del que todos inicialmente partimos. Solo así el Reino de Dios puede venir a nosotros, tal y como decíamos en el verso anterior.

Para hacer la voluntad de Dios, la vida común y ordinaria de impulsos y deseos, diversiones y materialismo ha de terminar. Esto es lo que los místicos llamaban la "vía purgativa", reconducir la vida, y sustituir el motor de una vida centrada en el ego por una vida centrada en el acceso y la cercanía a Dios. Esta es una tarea que fácilmente puede llevar años sin cuento. La vía purgativa es muy lenta. Pero es necesaria para la iluminación y la posterior unión. A medida que vamos avanzando, una cierta cantidad de iluminación va ocupando el terreno que hemos despejado de deseos, y de vida psíquica inferior.

Mucha gente, muchísima, se ha vuelto endurecida y reseca por este proceso de autodisciplina. Muy frecuentemente el problema es que se lucha contra el yo por medio del yo, lo cual inexcusablemente contribuye a exacerbar más ese mismo yo. Krishnamurti decía que nunca había visto gente más muerta interiormente y más seca que las personas que se habían dedicado durante años a emprender austeridades y programas de sacrificios personales. Y es que no puede existir mortificación sin que esté presente el elemento amor, a través de la devoción. El elemento amor es el único que nos puede guiar en el camino del dominio del yo hacía algo superior.

Danos hoy nuestro pan de cada día

Danos el pan espiritual, que es la gracia, tu gracia. La gracia de Dios.

Se trata no del pan físico sino del pan espiritual. Un ser humano no puede nutrirse de la anticipación de lo que va a comer, ni tampoco de su recuerdo. Por eso la oración incluye, muy acertadamente, "**cada día**". Ni el futuro ni el pasado pueden contener alimento para el alma, pues la vida se desarrolla siempre en el "**hoy**".

El "hoy" representa la intemporalidad más acertada, pues el permanente presente es lo más parecido a la eternidad. Un ave, una flor viven en el presente y por eso mismo ya viven "**sub specie aeterniatis**", porque viven fuera del tiempo. Sin embargo, con la desatención, la mente avanza y retrocede y vive en la memoria o en el futuro.

La única diferencia entre la vivencia del "hoy" por parte del santo y por parte de los animales y plantas, los cuales también viven en el presente duradero, e incluso en la eternidad, es el nivel de conciencia que hay en cada caso. En el caso de santo, se trata de una conciencia pura, unida a la eternidad, y en caso de los animales se trata de una conciencia muy poco desarrollada. Entre estas dos conciencias, la del santo y la de animal, se sitúa nuestro mundo, repleto de ensoñaciones, planes, remordimientos, miedos, ansias, horrores, y también cosas bellísimas y elevadas, … Ese es nuestro mundo, el resultado de nuestros deseos y de nuestras ambiciones. Un mundo en el que nadie nos hemos guiado por lo más espiritual o lo más altruista. De haberlo hecho, nuestro mundo ahora mismo sería otro.

La liberación solo se puede logar viviendo el ahora. **Hic et nunc**. Cristo exhortó a sus discípulos a no dejarse mediatizar por el valor dado al día de mañana:

"¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del valle, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero yo os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos".

Esta frase del Padre nuestro resume toda esta enseñanza. Debemos pedir la gracia ahora, porque la naturaleza de la gracia es el ahora. Y esta solo podrá venir si estamos dispuestos a renunciar a nuestro devaneo con lo temporal para vivir centrados en el eterno presente. Esto que hemos enunciado ahora mismo es muy difícil, dificilísimo.

Recordemos el verso de Shakespeare en su obra **Enrique IV**, "**el Tiempo debe detenerse**":

"¡Oh Harry, me has arrebatado mi juventud! Siento menos la pérdida de esta vida frágil, que los lauros que sobre mí has ganado. Hieren mi pensamiento más de lo que tu espada hirió mi carne. Pero el pensamiento es el esclavo de la vida y la vida la mofa del tiempo; <u>y el Tiempo, señor de todo lo creado, debe detenerse</u>. ¡Si pudiera decir mi profecía! Pero la terrosa y helada mano de la muerte sella mi labio. No, Percy, no eres más que polvo y pasto para los…"

Juan Ramón González Ortiz

Perdona nuestras ofensas…

Por Juan Ramón González Ortiz

Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

Esta frase que tan inconscientemente pronunciamos encierra una increíble joya: el perdón es un don de Dios.

Psicológicamente, el perdón es lo que más destruye la vida del ego inferior y lo socava hasta desmenuzarlo. La forma natural del ser, es centrarse en el ego. El egotismo es siempre la personalidad original de todo ser humano. Pero una vez que cambiamos nuestra actitud egotista, nos convertimos en seres "egotistas de los demás".

Fundamentalmente, "dar" a los demás no es darles dinero o alimentos, lo cual, por otra parte, está muy bien, sino que dar a los demás es, sobre todo, perdonar. Ese perdón es tan necesario como el pan diario.

¿Qué quiere decir que Dios nos perdona?

¿Qué quiere decir que somos perdonados en la medida en que perdonamos a los demás?

Humanamente hablando, perdonar es renunciar a nuestros derechos (sean estos unos derechos reales o arbitrarios) al pago, al castigo o a la venganza. Pues muchas veces lo que se esconde tras la palabra justicia es la palabra venganza.

Es absurdo decir que esta justicia está inspirada por Dios, pues eso supone que Dios también persigue esos mismos "derechos": derecho a castigar, derecho a obtener satisfacción, …

Esta es la Ley Antigua, la Justicia de los humanos. Son nociones que han surgido de la mente del ser humano natural, que no se ha transformado, que no ha renacido.

Lo más que se puede obtener de un ser humano natural es que establezca una sublimación social del egoísmo individual. Eso es lo que hace el sistema estatal de justicia, con sus tribunales, sus juicios, sus cárceles.

Pero Dios no es como nosotros, aunque sea nuestro Padre. Él no usa de "sus derechos". Solo existe una ley, que no ha impuesto Dios, sino que es lógica e inherente al hecho de actuar: cada uno recoge sus frutos. A eso lo llamamos karma. Esa es la única ley.

A veces, incluso, un ser aparentemente regenerado puede estar más atrasado espiritualmente que un ser común. Este era el caso de los escribas y los fariseos, en el Nuevo Testamento. Y eso que escribas y fariseos eran los modelos máximos de la respetabilidad social. El problema era que su concepto de la virtud y de la justicia aún valía menos de que el de las personas comunes. Al menos los seres humanos no regenerados ni transformados abrigan la esperanza de ver y conocer a Dios, pero para los escribas y fariseos esa puerta estaba cerrada pues para ellos Dios tenía la obligación inexcusable de servirles a ellos.

En ningún caso Dios castiga. Como tampoco es culpa de Dios si una persona se pone a saltar sobre el césped justo al borde de un precipicio, y en uno de esos saltos se despeña. La naturaleza de nuestra vida y de nuestro mundo es tal que, si una persona no loga acomodarse a las reglas que la propia vida impone, esa persona deberá asumir las consecuencias. Esto es válido para el mundo social, para el campo de la salud, para lo profesional, …

Esto no tiene nada que ver con que Dios haga valer "sus derechos".

https://www.pinterest.es/pin/357262182951964815

¿Eso quiere decir que Dios no puede hacer una excepción con las normas que él mismo ha creado y perdonarnos?

Así es.

Pero existe otra idea de perdón divino: en la medida en que renunciemos a la vida del yo, en la medida en que abandonemos el "mi", y nos volvamos diferentes, empezaremos a comprender que ya no estamos sujetos ciegamente a un destino que habíamos construido a base de trasgresiones y de malas acciones.

Porque cuando dejamos de estar sometidos al poder y a la primacía de nuestro ego, dejamos de ser los que éramos. Entonces, el ser nuevo que surge ya no está sometido a ese destino. El que era antes ya ha dejado de ser. Así de fácil.

Y el karma que pendía sobre nuestras cabezas se extingue como una pompa de jabón que revienta en el aire.

Este cambio es lo que llamamos la recepción de la gracia, y esto sí que significa el perdón total de todos los pecados.

Hay que atraer esa gracia y desearla continua y constantemente, y para eso hay que transformarse, día a día, momento a momento. En un monasterio en el que permanecí, conocí a un monje que incluso cuando se adormilaba después de comer, incluso entonces, con los ojos cerrados y dormitando, seguía recitando la Plegaria del corazón: "Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador".

Una vida nueva, anula la vida anterior.

El perdón divino no es otra cosa que la donación de la gracia. Todos los que rodean a esa persona se van a beneficiar su gracia. Pues cualquier ser humano tiene la capacidad para cambiar todo su entorno. Así, es capaz de mejorar los destinos de todos los que le rodean, liberándolos de la ejecución inexorable del karma que habían preparado para sí mismos.

No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.

El mal no es otra cosa que el olvido del Reino. El mal es seguir siendo sensuales, dementes, agitados por la furia mental de la naturaleza inferior. El mal es ser "normal". Ser un individuo no regenerado, no transformado.

Con cada avance que se consolida, las tentaciones se vuelven peores, más astutas, más sutiles, más hondas y mucho más peligrosas… Fundamentalmente, la peor de las tentaciones para las personas que caminan por el sendero de la iluminación es … el orgullo espiritual.

Líbranos, Padre, del orgullo espiritual.

Muchísimos aspirantes y discípulos muy avanzados han sucumbido a esta peligrosísima tentación. Muchísimos maestros espirituales cayeron, sin percibirlo, en la trampa de esta tentación y se desplomaron hasta caer en brazos de la nada, …

Solo los que son perfectos y los que están llenos de la gracia están a salvo de cualquier tentación, porque estos ya no tienen hueco por donde pueda entrar el gusano de la tentación.

He oído decir que hay caminantes
que viajan sin temor al rinoceronte,
ni al tigre,
y que van desarmados al combate.

El rinoceronte no encuentra donde
hincarle el cuerno,
ni el tigre donde clavarle sus garras,
ni el arma donde hundir su filo.
¿Por qué?
Porque en ellos nada puede morir.

Juan Ramón González Ortiz

https://antiguedadesurbanas.blogspot.com

Sección Muy Interesante

Juan Ramón González Ortiz

¿Por qué nació el movimiento feminista?

Juan Ramón González Ortiz

Me propongo comentar un hecho absolutamente comprobable y fácilmente demostrable: que la llamada liberación de la mujer no se produjo por la invención de los anticonceptivos ni por un avance de las llamadas libertades civiles, sino justamente por un cambio en la estructura social del mundo occidental provocado por la emigración del campo a la ciudad.

La teoría feminista de "la rebelión espontánea" de la mujer no concede la debida atención a los cambios que ya se estaban produciendo en la estructura de la vida social, familiar y económica de la sociedad occidental, ates de que naciera el llamado movimiento feminista. La teoría de la rebelión supone que fueron las activistas femeninas las que capitanearon, o inspiraron, unos cambios que después se materializaron en acciones necesarias.

¿Por qué prendieron en el mundo occidental nueva ideas, extrañas en muchos casos? Hablo, por ejemplo, de movimientos antibelicistas, o de movimientos a favor de los homosexuales, o de movimientos contraculturales.

¿Por qué se iniciaron todos estos movimientos?

En el caso del feminismo, no podemos decir que el objetivo de la lucha femenina naciese como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial y del cambio tan profundo y radical que trajo al mundo. Después de la 2GM no existía la lucha femenina, en comparación con la activa lucha que habían mantenido las sufragistas medio siglo antes.

En las décadas de 1940 y 1950 no hubo el más mínimo entusiasmo por la lucha feminista. De hecho, esos años fueron antifeministas. La maternidad y el matrimonio estaban de moda. Incluso la imagen de ama de casa, devota de su hogar, era una imagen plena de glamour. Médicos, antropólogos, psicólogos afirmaban que una mujer no podía desempeñar con éxito una jornada de trabajo de completa y al mismo tiempo ser una buena y eficaz madre. Había más mujeres que hombres que exponían sus dudas, cuando no sus burlas, sobre la posibilidad de anteponer una carrera profesional a la familia.

La prueba definitiva de que el feminismo no tenía ninguna fuerza fue el increíble aumento de natalidad que tuvo lugar en esas dos décadas. Esa "borrachera procreadora", como la llamó Marvin Harris, fue el famoso ***baby boom***.

Por tanto, no podemos decir que el feminismo venía creciendo desde antiguo. Más bien es, al contrario: el antifeminismo se vio súbitamente anulado por el repentino surgimiento del feminismo.

De golpe, el ***baby boom*** cedió su puesto a la crisis de la natalidad.

Los ciclos de descenso de población eran muy frecuentes.

Década tras década desde 1800, la natalidad nunca había experimentado n auge tan gigantesco como en las décadas de 1940 y 1950. Incluso durante la década de 1920- 1930, que fue una épo

ca de crecimiento económico, la natalidad manutuvo su trayectoria descendente, disminuyendo todos los años salvo uno, con un descenso total de un 25%.

¿Qué elementos permiten explicar este continuo descenso de la natalidad en occidente a partir de 1960?

Fundamentalmente uno: el cambio de un estilo de vida y de un entorno agrícola y rural a otro urbano e industrial. Este proceso, que fue el abandono del campo para ir a trabajar en las ciudades, se dio en todos los países de occidente, España incluida.

El estilo de vida urbano- industrial hace descender la natalidad porque cambia trágicamente el balance de "costo- beneficio" que implica la crianza de los hijos.

Por decirlo de una manera franca y llana: en las ciudades los hijos cuestan más y son menos rentables que en el campo. En una ciudad cualquiera tener muchos hijos representa un desafío gigantesco cuando se trata de competir para mejorar la situación económica, mientras que, en una granja, o en cualquier explotación agrícola, las familias numerosas progresan mejor. Sobre este tema hay cientos de estudios que demuestran este punto de vista.

En la ciudad los hijos son un desastre económicamente hablando. No así en el marco de la vida rural: los hijos son una bendición, pues cuesta relativamente poco criarlos ya que la ropa, el alimento y al alojamiento pertenecen en una gran parte al patrimonio familiar. Además, desde muy jóvenes, contribuyen con su esfuerzo al mantenimiento y a la productividad de la empresa. Finalmente, cuando los padres llegan a la senectud, son los hijos los que ejercen de cuidadores, descargando al estado o a las instituciones particulares de ese deber.

Por el contrario, en una ciudad hay que pagar por alimentos, ropa y alojamiento. Además, en la ciudad para que un hijo pueda aportar algo, tiene que asistir largos años a la escuela. Cuanto más estudie, mayores serán los costes, y también los riesgos. Es decir, que la inversión que realizan los padres, solo se recupera de forma muy modesta y limitada cerca de la vejez, justo cuando los costes de la ancianidad y de la enfermedad suponen un verdadero quebranto para el patrimonio que puedan tener.

Ahora hay siete veces más familias sin hijos que hace un siglo. El descenso de la natalidad, así como la desaparición de las familias numerosas de antaño y el constante incremento de matrimonios sin hijos son la consecuencia más directa que ha provocado la industrialización y la urbanización de la vida familiar.

Ya sé que las familias no son empresas, pero todos los padres tienen en mente la economía cuando se trata de traer al mundo a un niño.

Muchos amigos míos me han confesado, **"No podemos permitirnos el lujo y la irresponsabilidad de traer al mundo otro chico. Bastante tenemos con uno**".

A partir de 1960 empezó a deteriorarse la relación coste- beneficio en la crianza de los hijos, y la procreación descendió a tasas que empezaron a ser preocupantes.

Hasta ese momento el salario de un trabajador tenía que ser suficiente para mantener a su esposa e hijos. El papel de la mujer era siempre un papel hoga-

reño y doméstico. Incluso los sindicatos eran el gran bastión de la lucha antifeminista. Un líder sindical de Boston decía que, "**la demanda de mano de obra femenina es un ataque insidioso al hogar**".

Hay que hacer una excepción con el reducido grupo de médicas, abogadas y profesoras de facultades que ya existían. Evidentemente, este grupo no era sino un puñado de mujeres privilegiadas.

Las mujeres que trabajaban eran las viudas, las solteras o las divorciadas, y, naturalmente, las mujeres inmigrantes. La pauta normal para las mujeres solteras asalariadas, era que trabajasen hasta el momento de su boda, en el que abandonaban el trabajo. Muchísimas mujeres, casi todas, no estaban dispuestas a casarse con un hombre si este no podía "mantenerlas".

El sistema pro natalista admitía que las mujeres solteras se incorporasen al trabajo, pero no las mujeres casadas. El cumplimiento de la labor de la mujer suponía que estuviese al frente del hogar y de la familia. Cuando las mujeres casadas se tuvieron que incorporar al mercado de trabajo, se verificó que procreación y trabajo fuera de casa era incompatible. Como consecuencia, el ***baby boom*** se cortó en seco. Y esto pasó mucho antes del descubrimiento de los anticonceptivos.

La motivación inicial de aquellas mujeres casadas era proporcionar un suplemento a los ingresos del varón proveedor.

Las matrículas escolares, el mobiliario doméstico, el automóvil, el aparato de televisión, los electrodomésticos, el seguro de vida, la obsolescencia programada, que obliga a caer en la trampa del frenesí consumista, …, la hipoteca, las vacaciones escolares, …, en fin, era necesario un segundo sueldo.

La liberación de la mujer no creó a la mujer trabajadora. Sino que fue justamente al revés.

Para alcanzar estos objetivos, limitados al bienestar y al mantenimiento de un determinado nivel de vida, las mujeres casadas aceptaron empleos a tiempo parcial, trabajos temporales y en los cuales ellas no pensaban medrar.

Así, el ama de casa se transformó en una trabajadora asalariada, liberándose de su papel hogareño y de productoras de bebés.

Ese cambio que se operó en la mujer fue lo que preparó el terreno para el surgimiento del feminismo.

Inicialmente, se incorporaban al trabajo amas de casa de cuarenta años, más o menos. Pero muy pronto se produjo un giro radical cuando se empezaron a involucrar en el mundo laboral mujeres mucho más jóvenes y con hijos de corta edad.

La carga económica que para una familia suponía la asistencia médica, las universidades, las escuelas, las ropas, los entretenimientos, y todo tipo de bienes y servicios, comenzó a crecer mucho más deprisa que el sueldo del varón proveedor.

La explosión feminista de finales de los sesenta marca el momento exacto de la toma de conciencia de dos hechos:

1. que las mujeres tendrán que seguir trabajando desde ahora en adelante para mantener a la familia,
2. y que, a menos que se rebelen, tendrán malos trabajos, empleos temporales, de secretarias, cocineras, de-

pendientas, oficinistas, recepcionistas, es decir, trabajos en los que no competían directamente con los hombres y en los que cobraban un 57 % menos de sueldo que los hombres en esos mismos trabajos.

El ingreso de las mujeres en el mercado de trabajo, inicialmente, no supuso ninguna conflictividad puesto que estas ingresaron en los tipos de trabajo en los cuales, desde hacía ya mucho tiempo, predominaban las mujeres y, por tanto, no suponían ninguna competitividad o amenaza para los empleos del varón.

Y con esto tuvo que ver la primera reacción feminista, la verdadera, la única revolución feminista: con el mercado del trabajo, los derechos laborales y los sueldos.

Ante todo, este panorama, los pilares de la familia tradicional se desmoronaban: ya no había ni varón proveedor ni madre maravillosa volcada en su hogar.

La Corporación Carnegie difundía que una familia con ingresos anuales de diez mil dólares, gastaba más de cincuenta mil en la crianza de un solo hijo hasta los dieciocho primeros años de vida, sin contar el importe de las matrículas universitarias. Si a esto añadimos los gastos de la carrera y una inflación del diez por ciento, la cifra se elevará hasta los ciento noventa y cinco mil dólares en total, y eso sin contar la clases de solfeo, las academias, la ortodoncia invisible, ….

Era por tanto imprescindible, ante este panorama, el salario de la mujer. Ese salario era el que marcaba la diferencia entre caer en la pobreza o poder vivir al día. La alternativa a esta situación era que el marido consiguiese un segundo trabajo. Se trataba del famoso "pluriempleo". El pluriempleo se ejercía contra las horas de asueto, a menudo contra las horas de sueño, o contra el descanso de los fines de semana.

Había que elegir: o deslomarse en un segundo empleo durante las horas de sueño, o que la esposa percibiese un segundo sueldo.

Esta situación económica provocó el fin del imperativo familiar y procreador, reestructurando la vida, el matrimonio, el parto y las relaciones entre hombre y mujer.

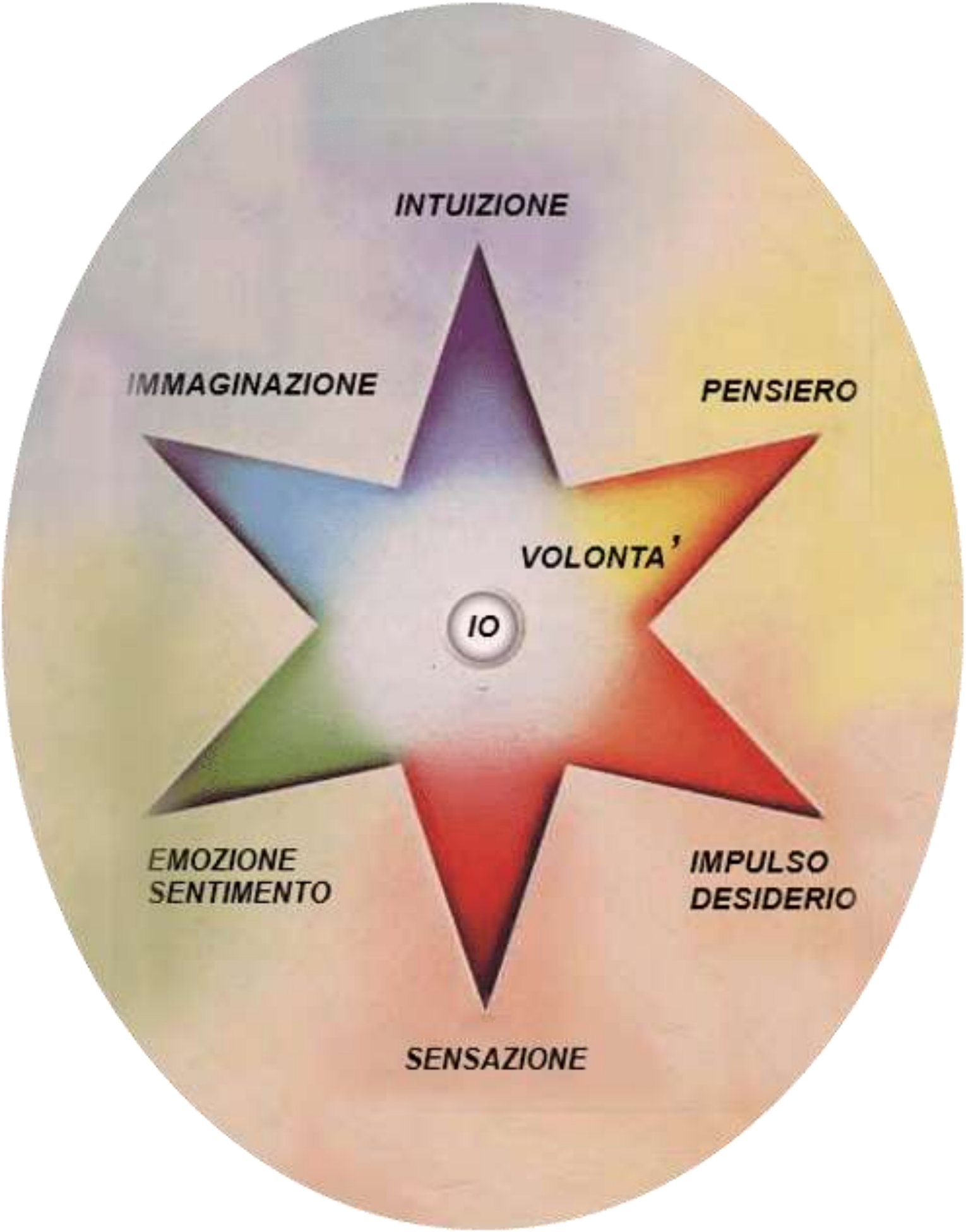
Actualmente, como resultado de todo esto que hemos intentado describir, no solo la natalidad ha descendido hasta límites históricos, sino que también se ha retrasado al edad de matrimonio. Considerando que dos de cada tres matrimonios acaban en divorcio, hablar de la "resurrección del pensamiento familiar" es un chiste de mal gusto. Para que se resucite a la familia tradicional todo tendría que cambiar. Y eso es imposible ahora mismo.

En conclusión, el **feminismo** no nació como un fruto desgajado del descubrimiento y comercialización de los anticonceptivos. Ni tampoco nació como una revolución que buscaba solo derechos y libertades civiles. **El** feminismo **nació como un movimiento** de reivindicaciones de tipo laboral ante la difícil situación de muchas familias que habían cambiado de vida, pasando de un entorno rural a un entorno industrial urbano.

Posteriormente vino una segunda y una tercera y una cuarta revoluciones feministas pero todas ellas basadas en el intento de establecer una cosmovisión feminista, añadiendo componentes ideológicos y revolucionarios a lo que en origen fue un movimiento social nacido de una situación laboral muy concreta.

Juan Ramón González Ortiz

La estrella de Assagioli



Los dos diagramas de Assagioli: el huevo y la estrella

Roberto Assagioli fue un gran pensador y psiquiatra italiano. Nació en 1888 y murió en 1974. Inició en Italia una corriente psicológica y terapéutica, la Psicosíntesis, que buscaba implicar todas las capacidades del ser humano en el proceso de búsqueda y de curación.

Fue un auténtico genio donde los haya, y, por supuesto, un verdadero y desesperante niño prodigio. Al final de su vida hablaba con total soltura once idiomas, entre ellos el sánscrito.

Estudió con un psiquiatra canadiense, Richard Maurice Bucke (1837- 1902) que fue amigo personal del gran poeta Walt Whitman.

La vida del doctor Bucke era normal, diríamos común, hasta que un día, mientras tranquilamente volvía a su casa, conduciendo uno de esos coches de antiguos, esas tartanas que tanta hilaridad nos despiertan, porque se arrancaban a fuerza de brazo y porque sus bocinas eran algo así como el graznido de un pato, experimentó, de súbito, una beatitud infinita y una inimaginable apertura intelectual, al tiempo que la realidad que le rodeaba se cubría con el brillante manto de una resplandeciente niebla. Aquello duró un instante, cronológicamente hablando. El doctor Bucke dijo después que en esa "breve" experiencia había aprendido más sobre la vida y sobre el Universo que en todos sus años de áridos estudios personales, o en universidades con afamados sabios.

Bucke llamó a la conciencia que en ese momento experimentó "**conciencia cósmica**".

La característica principal de aquel estado interior era una profundísima toma de conciencia de la vida y del orden del universo. Junto con esa toma de conciencia, se produjo una gigantesca iluminación intelectual, la cual coloca a cualquier individuo que la experimente en un nuevo plano de existencia, por completo fuera y muy lejos de la existencia común, basada en la búsqueda de diversiones y en actividades egoístas. A esto había que añadir un estado absoluto de exaltación, de gozo. Estos sentimientos le provocaron a Bucke la creencia firme e incontestable en la propia inmortalidad, llamémosle "el conocimiento experimental de la eternidad" y de que esta es algo que ya se posee, y que por tanto no es algo que haya que ir a buscar, o algo que se conocerá más tarde, tras la muerte.

Tras esta experiencia, Bucke, se dedicó a estudiar ese estado y a documentarlo en diversos personajes históricos.

Fruto de todo esto fue su libro **Consciencia cósmica**, publicado en 1901, cuando ya le quedaba poco tiempo de vida.

Hay que decir que Bucke no fue un estudioso o un investigador entregado a su mundo mental, intelectual y abstracto, tal y como esperaríamos de cualquier académico especialista. No. Él tuvo una vida aventurera. Entre otras cosas, fue buscador de oro y plata en las montañas de California, y de resultas de una congelación, durante un extremado invierno, tuvo que sufrir la amputación completa de un pie y la pérdida de varios de dedos en el otro.

Assagioli eligió perfectamente el maestro adecuado cuando marchó a estudiar con Bucke.

Nuestro psiquiatra italiano, se centró en estudiar la iluminación religiosa, pero desde el punto de vista psicológico. Para Assagioli la experiencia religiosa es el conocimiento más transformador que hay y el único reparador, porque es capaz de curar las heridas emocionales más profundas y deformantes, los crímenes, la miseria sexual, el horror más impenetrable y oscuro. Es decir, la iluminación que proporciona la realización de la propia dimensión espiritual es la suprema experiencia psicológica en la vida, y la única fuente de la cual puede provenir la verdadera curación interior.

Assagioli toma, además, muchos elementos de Jung, y de la Sociedad teosófica, pues su propia madre era miembro de esta asociación. La fundadora de la Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky, escribió numerosas páginas relativas a la influencia de alma en el campo psicológico interior, y cómo y de qué manera el cuerpo físico y el conjunto de emociones y pensamientos, lo que se denomina el cuerpo emocional, recogen la actividad de alma. Posteriormente, Alice Ann Bailey, que empezó siendo seguidora de Madame Blavatsky, escribió un libro, al dictado del maestro tibetano Djwhal Khul, llamado **Psicología esotérica,** en el que analiza la psicología de alma a partir de siete arquetipos espirituales que rigen toda las manifestaciones de la vida y de la energía en nuestro Sistema Solar.

Del estudio de estas dos maestras espirituales, sacó Assagioli la certidumbre de que es necesario dar enorme importancia a la meditación y a la propia fuerza de voluntad. Para Assagioli, la voluntad es un poder supremo y una fuerza irresistible. Junto con la energía del amor y la potencia de la inteligencia, la voluntad es uno de los pilares de todo cuanto existe. Se trata de una fuerza poderosísima, ninguneada por el estamento médico, y negligida por el ochenta por ciento de la población, que vive en la pasividad.

En una época en la que todo era cientifismo y materialismo, Assagioli, se situó decididamente a favor de la energía transformadora que proviene del espíritu. Además, aclaró que esta opción suya no estaba reñida con el estudio científico y con la experimentación.

En 1906, Assagioli, ya licenciado en medicina, con veintidós años, acude a Zurich para especializarse en Psiquiatría.

Mientras Freud se centra en el "sórdido trastero" de la psique humana y Jung se centra en la visión grandiosa del ser humano como un dios perdido en una selva simbólica, Assagioli emprende

la búsqueda del átomo personal, último y definitivo del ser humano.

¿Cuál es el punto último del ser humano, cuál es el último límite, el último lucero que nos ilumina? ¿Qué es lo que hace que seamos humanos?, ¿qué es lo que genera la totalidad de nuestros valores? ¿ de dónde han brotado la literatura, la música, la audacia, la entrega, el sacrificio, el amor al silencio?

Assagioli nos explica cómo ir en busca de ese átomo último, lo cual es, al mismo tiempo, el camino que nos lleva a la divinidad.

En Suiza, Assagioli conoció a Freud, y aunque se cartearon frecuentemente, nunca hablaron cara a cara. Con él, aprendió todas las complicadas sutilezas del psicoanálisis freudiano. Freud tuvo grandes esperanzas en que fuera Assagioli el que difundiese el psicoanálisis en Italia. Pero muy pronto nuestro hombre se convirtió en un "hereje", según sus propias palabras.

También trató a Jung, y estudió y trabajó muy estrechamente con él. Tuvo una relación muy cordial con él a lo largo de los años. Reconoció que Jung fue el psiquiatra que estuvo más cerca de su propia teoría, la Psicosíntesis.

Assagioli le reprochó a Freud que este solo estaba interesado en "los sótanos" del ser humano. Para Assagioli había que extender el interés a todo el edificio, para lo cual había que construir un ascensor que nos permitiese subir a cada nivel de la personalidad, hasta llegar a la azotea. Después de todo, un sótano es muy limitado y pequeño comparado con el resto del edificio.

En lugar de centrarse en los aspectos patológicos, Assagioli, busca los aspectos positivos del paciente, así como su potencial intrínseco, casi siempre totalmente olvidado, con vistas a conseguir el desarrollo de las cualidades latentes. Por eso podemos considerar a Assagioli una luz nueva en el campo de la dolorosa praxis psiquiátrica. Para los pacientes que se habían desesperado con interminables y despiadados tratamientos psicoanalíticos, Assagioli fue algo así como un salvador. Actualmente, se le considera el precursor de la actual psicología humanista y transpersonal.

Él mismo escribía,

"El edificio de nuestra psique no está formado solamente por un subsuelo deteriorado que es preciso restaurar. También existen otros niveles, todos más altos, cada vez más altos y, sobre todo, también existe un ático espacioso y soleado en el que se reciben los rayos, llenos de energía, del Sol, y en el que, por la noche, se pueden contemplar las estrellas".

El interés de Assagioli estaba en conocer todos los niveles y estratos de la personalidad. Nunca estuvo en contra del psicoanálisis, pero insistió en que en la práctica psicoanalítica era necesario que el terapeuta tuviese en la mente valores de tipo superior, digamos, valores espirituales.

Contemplar el edificio en su totalidad supone huir de la fragmentación. El propio Assagioli nos dice que propone "**la unificación en una síntesis armónica de todos los aspectos de la**

personalidad humana (físico, emotivo, mental y espiritual)".

La Psicosíntesis plantea un camino de autorrealización basado en la responsabilidad personal: nuestra vida está en nuestras manos y sin embargo no asumimos su control, hemos de aceptar el presente como conclusión inevitable del pasado, siendo conscientes, además, de que estamos preparando nuestro futuro.

Para Assagioli, una vez que se inicia el camino de búsqueda interior se abre, de forma inevitable, el sendero de la realización del Ser y posteriormente la dimensión transpersonal, que supera la propia individualidad y que abre nuestra pequeña vida personal a una dimensión superior e inimaginable de comunicación y de conexión con el todo.

El huevo de Assagioli

La Psiconsíntesis emplea fundamentalmente dos esquemas, geométricos y bien estructurados, del tipo mandala, que nos ofrecen un visión instantánea de todos su planteamientos.

Tanto el huevo como la estrella son dos mapas que proporcionan una representación del punto de partida, o sea, el momento presente, y del punto de llegada, el futuro, así como de todo lo que hay en medio.

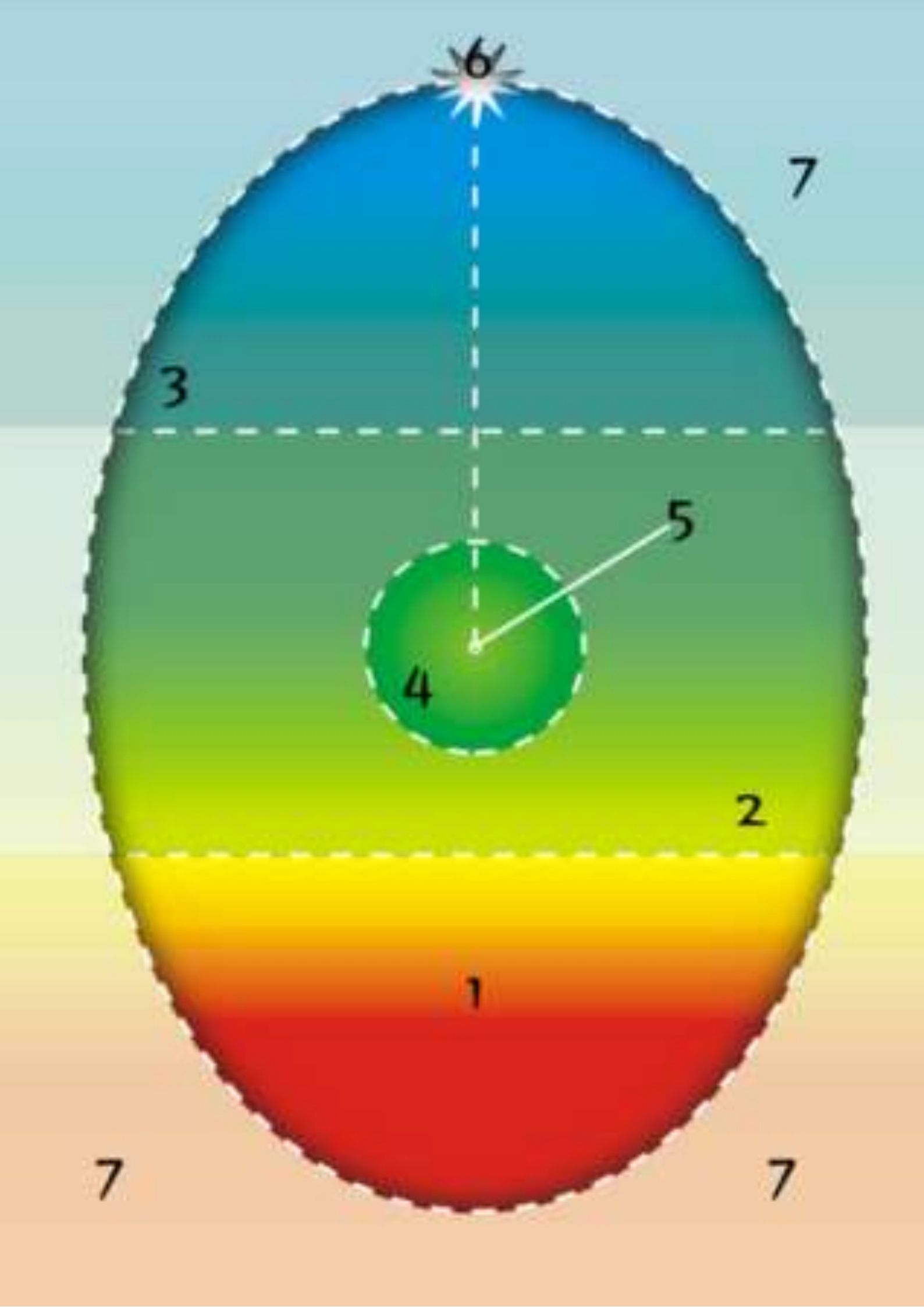
El diagrama del huevo es importantísimo y ha sido muy usado desde que Assagioli lo presentase.

En primer lugar, hay que hacer notar que todas las líneas de este diagrama están dibujadas con trazos discontinuos para dar a entender que ninguno de estos compartimientos es tan estanco y rígido como para impedir estar conectado a los demás. Todos los niveles son permeables entre sí, unos con otros.

1 – Es el inconsciente inferior. Es nuestro pasado psicológico, los complejos reprimidos, los recuerdos sepultados. Es preciso investigar en esta parte pues, pues hay muchísima energía retenida ahí. Hasta que no despejemos esta área interior no podremos decir que somos verdaderamente libres.

2 – Es el inconsciente medio. Corresponde a todos los estados de mente, o datos, o experiencias, que podemos hacer pasar voluntariamente del inconsciente a nuestro campo de consciencia actual, recuperando esas informaciones y extrayendo elementos mediante la memoria, sin ninguna dificultad. En este nivel intermedio, normalmente, no somos conscientes de las motivaciones internas que subyacen a todos esos materiales que la memoria nos ayuda a actualizar. Suelen ser contenidos inconscientes, del nivel 1, que pasan al nivel consciente.

3 – Es el inconsciente superior, o nivel superconsciente. Es la mente superior a la cual accedemos algunas veces en nuestra vida. Es la fuente de todas


6
7
3
5
4
2
1
7
7

las inspiraciones filosóficas, religiosas, artísticas o científicas. De aquí surgen los poderosos imperativos éticos, los actos heroicos, las acciones humanitarias, y también la iluminación espiritual y el éxtasis. Investigar esta área es una de las ineludibles tareas que emprende la Psicosíntesis.

La diferencia entre inconsciente inferior, medio y superior radica en el nivel de evolución personal, y no en categorías éticas o morales. El inconsciente inferior no es malo, simplemente es antiguo, lo más antiguo que hay en nosotros. Y el superconsciente no es sino lo que podemos definir como el punto a alcanzar en nuestra evolución de conciencia. En los niveles superiores del superconsciente se abre la puerta a la dimensión transpersonal, realidad viva y existente que debemos alcanzar

4 – Es nuestro limitado y pequeño campo de consciencia. Es como un huevo dentro del huevo. Es el área pequeña y cerrada donde transcurre la casi totalidad de nuestras monótonas vidas. Además, es el centro en el que se produce el conocimiento consciente y objetivo, casi siempre de tipo práctico y cotidiano. En su interior, suelen entrar contenidos del nivel 2.

5 – Es el ser personal, es el yo individual actual, lo que ahora mismo somos. Es un simple y exiguo reflejo del Yo transpersonal

6 – Es el Yo transpersonal. Es la apertura a lo que nos rodea y está fuera de nuestra psique. Algo que está más allá de nuestra identidad, de nuestro cascarón y de nuestra propia personalidad. El Yo transpersonal se halla en el límite de nuestra personalidad y es lo más alejado de nuestro yo individual. A su vez, el Yo transpersonal es el inicio de la universalidad.

7 - Toda la psique se baña en el mar del inconsciente colectivo, que nos une a todos como el agua une a todos los peces de mundo. Es la energía que existe en el entorno y que es global para todos, la cual recibimos y emitimos constantemente sin ser conscientes de ello. Todas las mentes particulares se individualizan a partir del inconsciente colectivo, igual que todas las olas surgen de mar, que las contiene a todas.

El viaje que hemos de emprender en nuestra vida es ir desde 5 hasta 6.

Ese es el camino recto.

O sea, desde el yo individual hasta el Yo transpersonal.

Se trata de pasar de la individualidad a otra condición psicológica marcada por la superación de la identificación con la propia personalidad. Desde el núcleo central hasta al membrana más exterior de todas… Salir del huevo, renacer… Metanoia, metanoia, …

Pero para esto es una condición inexcusable el propio conocimiento interior. Pues tenemos que tener presente y conocer todos nuestros condicionamientos.

La apertura al Yo transpersonal puede ser una experiencia súbita y repentina, como le pasó al doctor Bucke, cuando conducía su coche, o puede ser el resultado de docenas de años de preparación. En definitiva, es lo que los hindúes describen como **Sat- Chit-Ananda**, o Ser- Consciencia- Felicidad.

El Yo transpersonal se halla fuera del huevo personal, al filo de la universalidad, en el reino donde la individualidad no existe y donde todo es totalidad.

Este esquema o dibujo explica todas nuestras funciones psicológicas en relación con el yo interior y con la fuerza de Voluntad.

Es muy importante este diagrama pues nos muestra el tipo de trabajo que tenemos que realizar, lo que somos y en lo que hemos de convertirnos. Este diagrama nos muestra el paso de la inconsciencia a la consciencia plena por medio de la fuerza de Voluntad.

La clave de todo es la Voluntad, que está casi en el centro de todo, muy cerca del YO (en italiano IO).

La SENSACIÓN, es el inicio de todo, psicológicamente hablando, y se capta por los sentidos físicos, pero cada sentido tiene una contraparte interna. Existe un tacto espiritual que nos permite percibir la vibración interior de todo lo que entra en contacto con nosotros, y nos permite captar si esa vibración es alta, baja o consonante con la vibración de nuestra alma. Existe también un oído sutil, interior, que nos permite oír el sufrimiento, o el gozo, la sabiduría, o el sentido oculto de las palabras que escuchamos, … También existe una visión interior, … Hemos de esforzarnos en desarrollar esos sentidos internos.

La EMOCIÓN – SENTIMIENTO (provocados por la sensación), y que puede ser inconsciente y ciega o, al contario, corresponderse con sentimientos conscientes, dirigidos y seleccionados en todo momento por nuestro YO interior.

La IMAGINACIÓN (desatada tras la sensación, ya sea como recuerdo de la emoción subsiguiente o como evocación, o como expectativa), y que puede ser mecánica, dispuesta a asociaciones libres, más o menos caóticas, o bien disciplinada y dirigida a la construcción de imágenes ejemplares que sean sustento y fuerza de ese yo que busca ser el real YO interior, señor de todo nuestro aparato psicológico.

La INTUICIÓN, que interpreta sensaciones del propio organismo, y del entorno, a través de una percepción de tipo físico. Sin embargo, existe una intuición de tipo superior, sensible a percepciones y a impresiones de tipo sutil.

El PENSAMIENTO, que puede ser alocado, entrecortado, caótico, primario, y disociativo, o puede estar sometido al control de una voluntad que busca enforcarlo, dirigirlo y concentrarlo.

El IMPULSO – DESEO, que puede ser automático, y simplemente guiado por el emoción y el deseo, o bien, que puede estar gobernado por el YO interior que en todo momento mantiene su autoridad sobre el deseo y no consiente en su desenfreno o en que este prevalezca.

El desarrollo de todos estos aspectos superiores depende exclusivamente de la Voluntad, considerada como capacidad que permite concentrar y mantener la focalización en un elemento elegido previamente por nosotros.

A través y por medio de la Voluntad, el YO personal puede gobernar todas las funciones psicológicas sin ser en ningún momento arrastrado por ellas,

más bien al contrario, manteniendo siempre y en todo lugar su autonomía y su control sobre ellas.

Conclusión

Assagioli nos propone una transformación total, como muy pocas veces alguien nos había propuesto. Se trata de partir de la condición actual de desinterés y de inconsciencia, en los cuales vivimos, para convertirnos en súper humanos. Es una transformación aún más radical que la de Nietzsche pues aquí estamos hablando de ser maestros de felicidad, de salir de nuestro yo personal a una realidad transpersonal inimaginable, otorgando un impulso nuevo a esta descolorida sociedad que ignora la dimensión superior del ser humano y que solo se conforma con una aceptable normalidad, que no afecte a lo laboral.

Antes de acabar, quiero volver a repetir que todo el proceso de iluminación y de apertura a lo que está por encima de nosotros, rompiendo nuestro huevo interior, va pilotado por el yo interior y por la Voluntad.

Sin Voluntad no hay vida ni resurrección, sino tan solo un dejarse vivir.

La Voluntad no solo consagra los cambios que queremos en el terreno de las ambiciones mundanas, sino que también abre el camino al proceso de desentrañar las emociones, y de desenmarañar la horrible madeja de sentimientos, complejos y reacciones psicológicas que anidan en nuestro interior.

La voluntad es la llama que arde en la noche.

Juan Ramón González Ortiz

Cuatro modos de orar

Por Juan Ramón González Ortiz

Van pasado los años, y a un año le sucede otro aún peor, el tiempo parece que se acelera y las fuerzas me abandonan… Me gustaría ser un martín pescador para volar libre sobre la flor de la s olas… Pero, ¡ay!, esto no puede ser, y lo único que cabe hacer es contemplar cómo somos llevados hacia la desembocadura de nuestras vidas, en la playa del silencio.

Antaño era capaz de improvisar una definición sobre cualquier concepto filosófico que me propusiesen. Ahora soy absolutamente incapaz de hacer eso mismo. Me he vuelto bastante tonto. Y lento. Empiezo a pensar y de repente me cercan los escollos y las olas del mar embravecido de las digresiones. Y al final guardo silencio incapaz de poder dar una definición universal que contente a todos, incluido yo mismo, y que lo contenga todo.

Hace poco me pasó esto mismo que os cuento con la palabra "oración". Un practicante de "mindfulness" me pidió una definición de oración. Rápidamente, me di cuenta de que eso superaba mis posibilidades. Tras pensar en silencio un rato, me declaré vencido y confesé mi incapacidad, ante el asombro de la otra parte que ya tenía varias definiciones a punto en la punta de la lengua.

¿Qué es rezar?

¿Quién me lo puede decir?

¿Lo que yo hago es rezar?, ¿o es oírme a mí mismo cómo me devano?

¿Solo hay una manera de rezar?, ¿o hay tantas como seres humanos?

¿La oración tiene que acarrear sensaciones, pensamientos y emociones?

¿La oración tiene que desarrollar contenidos?

¿MI oración y la de Santa Teresa de Jesús, tienen algo en común?

¿Qué es lo más importante de la oración?, ¿acaso las palabras, la mente, el cuerpo, la contemplación, …?

En fin, si yo tuviera que seleccionar una definición de oración, me quedaría con una de la santa de Ávila, Santa Teresa de Jesús: "***la oración es una mirada sencilla lanzada al cielo***".

Propongo ahora cuatro formas diferentes de orar que son practicadas por el cristianismo oriental, la hesequía, verdadero tesoro de mística y transformación.

Orar como un pescador

Según la hesequía, una forma de orar consiste en orar en un profundo silencio con una carencia total de objetivos

"Un hermano llegó donde estaba el anciano Moisés. Tenía gran deseo de hablar con él. Pero el anciano no le dejó hablar nada. Se limitó a decirle: "Vuelve por donde has venido. Ve y siéntate en tu celda, y tu celda te enseñará todo".

Para los Santos Padres, sentarse solo y en silencio en la celda es una actividad importantísima: "No necesitas hacer nada piadoso. Ni orar. Ni ayunar. Quédate en la celda y no permitas que tu

cuerpo salga de allí. Lo importante es que no huyas. Sopórtate a ti mismo ante Dios tal y como eres".

"Siéntate media hora, no tomes ningún libro. Ni siquiera la Biblia. No medites. No repitas mentalmente ningún versículo ni determinada palabra. Tu tarea es simplemente sentarte ante Dios, y observar lo que pasa, exactamente igual que los pescadores cuando esperan a que el agua a su alrededor se calme para poder ver, a través de las aguas claras, cómo suben los peces".

Orar como una montaña

"Siéntate. Siéntate como una montaña, con la solidez imperturbable de una cadena montañosa. Eres piedra. Eres enorme. Enorme y pesado. Inconmovible. Imperturbable. No te afectan los siglos ni las actividades de los humanos, ni mucho menos los pensamientos. No existen los pensamientos. No existe la mente. Solo la solidez y la grandeza. Eres como el monte Sinaí. Cuando todo tú seas una montaña de roca, Dios podrá construir su templo en ti".

Orar como una amapola

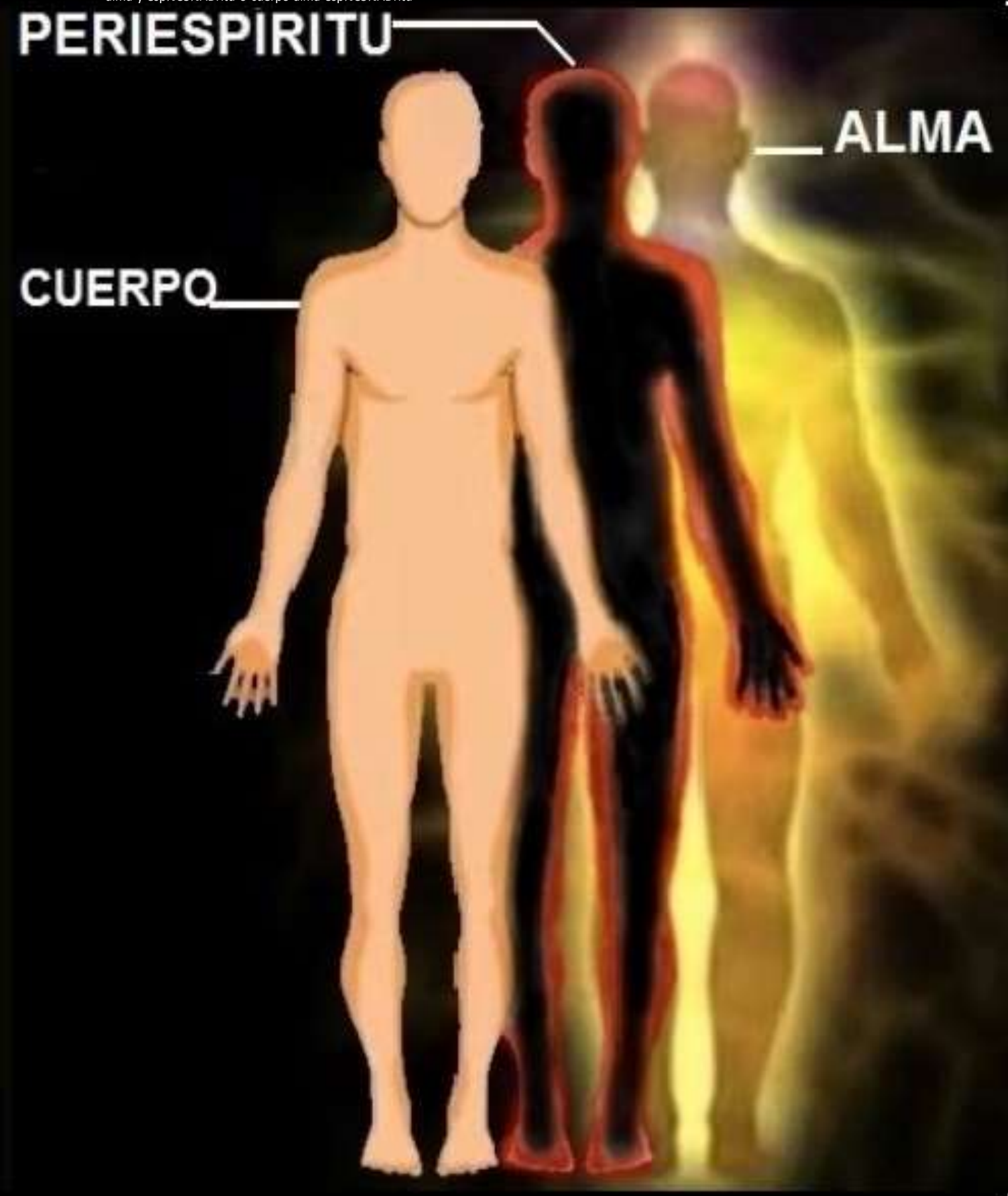
"Gira hacia el sol, hacia la luz. Desde lo más profundo que hay en ti, vuélvete hacia la luz. Haz de ello el mayor deseo de tu cuerpo de amapola, de tu carne de amapola, de tu savia. Estás clavado en el suelo, como una humilde florecita, pero puedes volverte hacia la luz divina de lo alto. No te hacen falta ojos, ni manos, ni pensamiento. No puedes actuar. No tienes corazón, ni mente, ni nervios ni pulmones. Tan solo eres savia y aspiración. Haz que ese volverse hacia la luz sea la aspiración de toda tu savia, que te da la vida. Recibe la bendición del silencio y de la luz que te envía no el sol físico del cielo, sino el sol central espiritual".

Orar como un océano

"Las olas van y vienen en la superficie de los mares, pero las praderas submarinas están en quietud. En ellas no hay movimiento alguno. Como las olas, los pensamientos se atropellan y su espuma nos asfixia. Pero en el fondo del mar todo sigue inmóvil. La existencia es este océano angustioso, poblado de olas enormes. Mira ahora cómo desde las profundidades todo está siempre en paz, aunque la superficie se agite amenazadoramente. Ánclate en el fondo de la llanura, quieta y vacía, mientras contemplas las innumerables olas que se suceden unas a otras. Junto a ti están la luz, el silencio y la paz profunda. Experimenta esa paz profunda e inconmovible como el verdadero espíritu de Dios".

Juan Ramón González Ortiz

https://es.quora.com/Tenemos-dos-o-tres-partes-Somos-cuerpo-alma-y-esp%C3%ADritu-o-cuerpo-alma-esp%C3%ADritu



Separatividad: más allá del cuerpo y de la mente.

Jorge Ariel Soto López

Los trastornos mentales son el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Al abordar la mente se hace más referencia al concepto de estado, mientras que al hablar de personalidad se piensa más en un concepto de rasgos. A diferencia de la dimensión mental, al hablar de personalidad se da preferencia a los procesos emotivos y tendenciales del individuo. Los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y de relación social. Lo mental viene a ser el tercer componente de la personalidad, los otros dos son lo físico y lo emocional.

La Separatividad es uno de los trastornos mentales que más se presenta en la humanidad, conduce frecuentemente a un sinnúmero de caminos de escape que conforman la mayoría de los complejos psicológicos, entendiendo un complejo afectivo como la imagen emocional y vivaz de una situación psíquica detenida.

En su aspecto humano más elevado, la diferenciación sexual es sólo la expresión inferior de la separación, de la cual el místico es consciente y lo impele a buscar la unificación o unión, con aquello que él denomina divinidad. Entre esta separación física y este reconocimiento espiritual de la divinidad hay un gran número de separaciones menores que el ser humano llega a percibir. Detrás de todo esto existe una separación aún más fundamental -entre el reino humano y el reino divino, separación más en derecho que, de hecho.

Las diversas separaciones que el ser humano percibe tan penosamente, dentro de la humanidad como una sola raza, cesarán y se eliminarán cuando la mente esté entrenada para controlar a la personalidad, y sea correctamente empleada como factor analítico integrador, en lugar de un factor que censura, discrimina y separa.

Desde hace aproximadamente un siglo, se ha pretendido establecer una unidad de medida de la "energía mental", de entender y describir el comportamiento humano normal, de acuerdo con la manera en que cada persona distribuye, direcciona y exterioriza esta energía mental en cuatro "direcciones": Dominio, Influencia, Sumisión, Conformismo.

La Separación se nos presenta actualmente como denuncia de los climas laborales asfixiantes que pretenden aislar a los trabajadores y meterlos en una burbuja redireccionando sus respuestas al estrés, la tristeza, la fatiga y el aburrimiento con dinámicas de grupo y terapias de bienestar que dan casi más miedo que el trabajo en sí. En verdad es una nueva forma de esclavismo, esta vez asentada en el consentimiento previo (pero irrevocable) y en la sumisión mental.

UNA MENTE BRILLANTE

John Forbes Nash fue un matemático estadounidense, especialista en teoría de juegos, geometría diferencial y ecuaciones en derivadas parciales. Nash padecía de un trastorno mental que inicialmente se manifestó como paranoia; más tarde su esposa describiría su comportamiento como errático. Nash parecía creer que todos los hombres que usaban corbatas rojas formaban parte de un grupo de comunistas que conspiraban contra él; Nash enviaría cartas a las embajadas en Washington afirmando que ellos estaban estableciendo una especie de gobierno en el país.

Una mente brillante es una película de drama biográfico estadounidense del año 2001. Basada en la novela homónima de Sylvia Nasar, quien fue candidata al Premio Pulitzer en 1998, cuenta la vida de John Forbes Nash, ganador del Premio Nobel de Economía en 1994.

Nótese la diferencia entre brillante e inteligente. Al usarse como cualidades de la mente, brillante significa visualmente deslumbrante, mientras que inteligente significa exhibir habilidad social o inteligencia. Y es que a la inteligencia se hace referencia cuando se habla de la capacidad mental de alto nivel, la que incluye el aprendizaje, la memoria y el pensamiento.

Se usa la palabra psicosis para referirse a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. A las personas que lo padecen se las denomina psicóticas. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado.

UNA PERSONALIDAD FRAGMENTADA

Mark Scout es un recién ascendido trabajador de la enigmática empresa Industrias Lumon quien, al igual que Halley se sometió de forma voluntaria a un complejo procedimiento quirúrgico que consiste en implantar un chip en el cerebro para separar la vida personal y laboral permanentemente y de manera irreversible. ***Separación***, una serie de Apple TV+, fue estrenada el 18 de febrero de 2022.

La serie intituló su primer episodio como *buenas noticias sobre el infierno,* dando a entender que el bajo mundo está relacionado con el sistema burocrático. El chip es insertado en el lugar donde se bifurcan los hemisferios cerebrales, en la paleocorteza, por mucho tiempo llamado cerebro reptiliano. Allí se encuentra la estación receptora que se dirige hacia el centro energético donde se concentra el fuego serpentino. El cambio de conciencia se efectúa al subir-bajar por el ascensor o bien por las escaleras. Arriba se encuentra la función vital, abajo el propósito acorde a la misión de la empresa.

El ambiente laboral incluye todos los factores que determinan la calidad la experiencia en los lugares de trabajo, como son la adecuación de las oficinas para facilitar la rutina de los colaboradores, máquinas para café, sillas ergonómicas, la creación de espacios físicos para relajarse o distraerse, por otra parte está la relación de las personas con su trabajo, la calidad de las interacciones entre los colaboradores y cómo estos se sienten con dichos vínculos, lo que se acerca más a lo que es un clima laboral que repercute en la conciencia social.

La función vital resalta el escenario ideal del trabajo externo en el mundo. Este es el rol que más se adapta a la expresión creativa y que permite la total libertad de ser uno mismo sin compromiso. El propósito emerge cuando se confía en los sueños más elevados y se tiene el coraje de manifestarlos a través del Trabajo, entonces el Propósito comienza a nutrirse desde lo más profundo del Ser.

El objetivo de cada vida humana consiste en realizar y llevar adelante un propósito definido, el cual involucra el desarrollo de un cuerpo más adecuado para uso del espíritu. De manera que la función vital viene del cielo para alcanzar un propósito en la Tierra, y al cumplir con

ese propósito se dejará una marca de servicio.

Fragmentado es una película del año 2016 que hace parte de la secuencia de películas del Irrompible, una película que fue ideada en un primer momento como una trilogía, cuyas secuelas serían, Rompible y Roto. El director declaró estar escribiendo una película basada en un cómic con tres partes: El nacimiento del superhéroe, sus peripecias luchando contra el mal, y por último el gran combate contra su archienemigo. Finalmente encontró mucho más interesante la parte del nacimiento que el resto.

El protegido fue esa primera película del año 2000, protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson, en la que podemos ver el origen de un héroe, su instinto convertido en intuición, así como la diferencia entre fuerza y poder. **Split** es una película estadounidense de terror psicológico y suspense de 2017, dirigida y escrita por M. Night Shyamalan y protagonizada por James McAvoy, con la que podemos comprender el concepto de personalidades múltiples. **Glass** es una película estadounidense de superhéroes, terror y suspense escrita, coproducida y dirigida por M. Night Shyamalan, estrenada el 17 de enero del año 2019, con la que podemos contrastar los conceptos de luz y sombra, y comprender cómo trabaja la mente maestra en la construcción de mundos posibles.

UN ALMA MARAVILLOSA

El doctor William Moulton Marston conocido también bajo el seudónimo de Charles Moulton, fue un psicólogo, teórico, inventor y autor de historietas que creó al personaje de la Mujer Maravilla. ***El Profesor Marston y la Mujer Maravilla*** es una película biográfica dramática estadounidense del año 2017 sobre este psicólogo.

Marston desarrolló a la Mujer Maravilla junto con su esposa Elizabeth, en quien Marston veía el modelo de la poco convencional mujer liberal de la época. Marston también se inspiró en Oliva Byrne, una joven que vivía con el matrimonio en una relación poliamorosa con estas dos psicólogas viviendo simultáneamente con ambas, con quienes engendró varios hijos.

Además, Marston fue el creador de un aparato que mide el sistema de presión de la sangre, el cual fue crucial para el desarrollo de la prueba del polígrafo (el detector de mentiras). La experiencia de Marston con el polígrafo le convenció de que las mujeres eran más honestas y confiables que los hombres y podían trabajar más eficientemente.

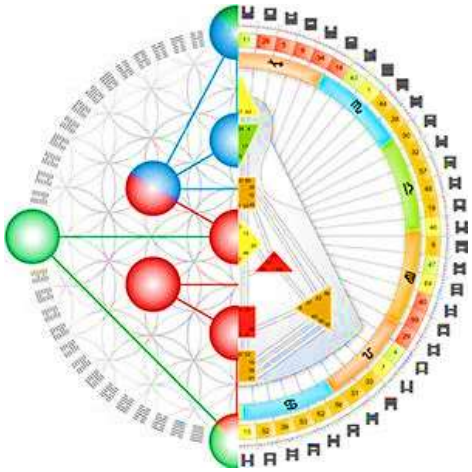
"*Mujer Maravilla es una propaganda psicológica para el nuevo tipo de mujer que debería ser, en mi opinión, para gobernar el mundo*". **William Moulton Marston**.

Como si fuera un disco duro, la conciencia es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos. Desde un enfoque computacional, la mente es al cerebro lo que el programa es al ordenador. De acuerdo con esta metáfora, la mente sería el programa, el conjunto de reglas que manipulan la información almacenada en la memoria, que controla el comportamiento del organismo.

En cierto sentido, parecería que los ordenadores y los humanos compartimos la tendencia a ser "informívoros", no obstante, y pese a las similitudes, la mente humana es básicamente un sistema intencional y, a diferencia del ordenador, do-

tado no sólo de racionalidad, sino también de propósito.

UNA CONCIENCIA PLENA: El amor a la verdad



En la película sobre la mujer maravilla podemos ver cómo se combinan los conceptos de amor y mentira: el poliamor y el polígrafo. La mentira y su contraparte, la verdad, se encuentra ubicada en el cerebro-centro coronario, mientras que al miedo y a su contraparte, el amor, los encontramos en el corazón-centro cardíaco.

El grado de conciencia depende del espesor y densidad del velo que envuelve la vida y nos separa de los demás seres vivientes. Si mentalmente quitamos este velo, quitaremos también la vida y tendremos el Todo en que se resuelven los opuestos. El velo fue colocado entre la mente consciente y la mente inconsciente, hemisferios derecho e izquierdo del cerebro respectivamente. En el lado izquierdo encontramos confusión, en el lado derecho surge la duda, ambas se resuelven mediante la imaginación y el cuestionamiento para llegar a la iluminación y la verdad.

A la parte inconsciente también se le conoce como sombra, la cual opera a través de la expresión represiva o la expresión reactiva. La naturaleza represiva se manifiesta como un patrón psicológico introvertido, basado en el temor, mientras que la naturaleza reactiva es más extrovertida y se manifiesta con ira, que no es otra cosa que la expresión exterior del miedo. La extroversión es la exteriorización de las grandes energías a las cuales responde la conciencia de las masas. La introversión o "el encerrarse en sí mismo", es desarrollada por las conciencias inteligentes de todos esos hombres y mujeres cuyas mentes van despertando y pueden actuar en forma creadora y activa en los tres niveles de la percepción.

El camino del amor es el camino de la aceptación que hace florecer la rosa del Amor Universal: la clave genética 25. Hemos de resolver el enigma de tener una mente que se puede mirar a sí misma y la pregunta *¿Quién soy yo*? puede aparecer representada bajo otras variaciones como "*¿Por qué estoy aquí*?" o "*¿Por qué estoy haciendo esto*?", lo que pone en marcha un proceso de cuestionamiento interno sobre el propósito y el significado de la vida. La respuesta al **Yo Soy** implica superar la dualidad de un **Yo** que es la naturaleza de la consciencia de la vida (voluntad, sabiduría e inteligencia), mientras que el **Ser** es la naturaleza de la consciencia en la forma (energía, vibración y materia). Ese "Yo Soy" se encuentra en la clave genética 10.

Todos los seres humanos son atraídos externamente por el tirón que ejerce la conciencia de la masa y por la fuerza de la vida política, económica y social de la humanidad; internamente, por el tirón del mundo de valores superiores, el reino de las almas y el trabajo organizado que realiza la Jerarquía espiritual ayudada por la milenaria conciencia religiosa.

Jorge Ariel Soto López

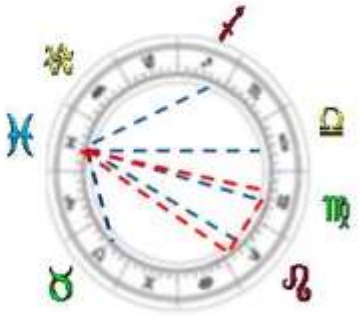
https://www.pinterest.es/pin/39265827994600472/

Sección: Astrología Esotérica
Enrique Guerrero

LA CRISIS DEL ALMA (2)

SAGITARIO – LIBRA – TAURO – PISCIS – ACUARIO

Observarán que hay cinco constelaciones que no atañen tan íntimamente a las crisis masivas, sino que tienen una relación más definida y específica con el desarrollo del discípulo individual y son: **Sagitario, Libra, Tauro, Piscis y Acuario.** Sin embargo, **Piscis** se relaciona hoy excepcionalmente con las siete constelaciones productoras de las grandes crisis humanas, completando también el mancomunado esfuerzo final del triángulo: **Leo, Virgo, Piscis.**



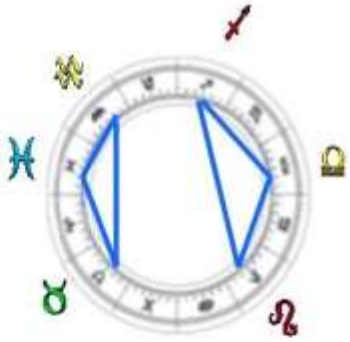
La influencia de este triángulo se expresa simbólicamente en la vida del individuo autoconsciente que logra la autopercepción en **Leo**, la cultura en **Virgo** y la autoliberación en **Piscis.**

Considerando estas crisis que tienen lugar en la historia de la vida del alma, desde su primera encarnación hasta su liberación final, se hallará que **siete constelaciones importantes y sus influencias, afluyen a través de los planetas exotéricos y esotéricos** y presentan las circunstancias y condicionan el medio ambiente del hombre espiritual progresista. AE 353

Referente a las cinco constelaciones que están particularmente activa en la vida el discípulo avanzado y del iniciado, las influencias se dividen en **dos triángulos de fuerza**, porque Leo -enfoca la energía de las siete constelaciones- está incluido, vinculando así el aspecto autoconsciente con el espíritu:

LEO – LIBRA – SAGITARIO

TAURO – PISCIS – ACUARIO



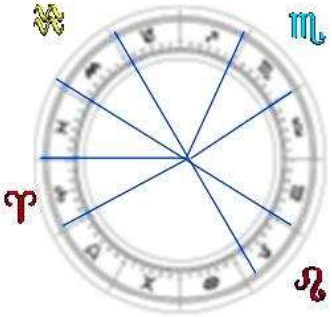
No rehuyan estas crisis por duras y difíciles que parezcan ser. Son difíciles, pero no olviden que el hábito de enfrentar las crisis ha establecido en la conciencia de la humanidad. El hombre tiene el "**habito de las crisis**", si puedo denominarlo así. **Sólo son puntos para analizar la fortaleza, el propósito, la pureza, el móvil y la intención del alma.** Cuando son superadas evocan confianza y producen una amplia visión. Fomenta la compasión y la compresión, porque el dolor y el conflicto interno que han engendrado nunca se olvidan, pues extraen su fuerza de los recursos del corazón y liberan la luz de la sabiduría dentro del campo del conocimiento, enriqueciéndose el mundo. AE 357

Por esta razón los astrólogos del futuro pondrán énfasis sobre la relación y la interrelación de los triángulos, como ya se ha señalado:

1. **La ciencia de los Triángulos, como resultado de la acrecentada comprensión esotérica.**
2. **El signo ascendente, pues indica el camino del alma.**
3. **El lugar de las tres Cruces (la Cruz Cardinal, la Cruz Fija y la Cruz Mutable) en la vida del alma. Esto reemplazará oportunamente a las casas en el horóscopo y los doce brazos de las tres Cruces tomarán el lugar de las doce casas, cuando se confeccione el horóscopo del alma.** AE 359

Quisiera llamar la atención aquí sobre un punto interesante de influencia definida sobre el poder del individuo para captar **la nueva astrología y comprender la ciencia de los Triángulos.**

Los símbolos de Virgo y Escorpio son de naturaleza triple -son los únicos dos. El discípulo debe captar el significado que está detrás de esa triplicidad. **Virgo y Escorpio** son dos signos relacionados con el crecimiento de la conciencia crística, marcan puntos críticos en la experiencia del alma -puntos de integración en los cuales el alma se está unificando conscientemente con la forma y al mismo tiempo con el espíritu. **He dicho la experiencia del alma**, no la experiencia del hombre en el plano físico. Cuando la experiencia pasada en **Virgo** llegue a culminar en **Piscis**, y las pruebas en **Escorpio** conduzcan a la Iluminación en **Tauro**, entonces el efecto de estas cuatro energías **(Virgo, Piscis, Escorpio, Tauro)** convertirán al hombre en el verdadero triángulo, expresando los tres divinos aspectos o energías, cuando provienen de las tres constelaciones principales: **la Osa Mayor, las Pléyades y Sirio**. AE 359



Hay cuatro constelaciones que imparten las energías necesarias que harán divina a la humanidad, son:

ARIES – LEO – ESCORPIO – ACUARIO

Aries, el iniciador de los impulsos (el impulso para venir a la encarnación o volver a la fuente de origen), está en íntimo contacto con una de las estrellas de **la Osa Mayor** denominada **"El Puntero"** en la expresión común, que es una "estrella de magna dirección", pues por medio de ella (en este ciclo mundial) **afluye la voluntad de unificar y de obtener la síntesis.**

Esta fuerza da lugar a la fusión e integración de la personalidad, la unificación de la personalidad y el alma, la unificación de la humanidad o el **Gran Acercamiento de la Jerarquía a la Humanidad,** producirá también la integración de nuestra Tierra al grupo de los **"Planetas sagrados"** y el consiguiente establecimiento de un triángulo de fuerza formado por **el Puntero, y la Tierra. Esta relación triangular tendrá un efecto potente en el sistema solar, así con el planeta, y es también uno de los factores causantes del deslizamiento del eje de la Tierra.** AE 360

Relacionado con este triángulo hay otro secundario, dentro de la órbita de nuestro Sol, compuesto por **Vulcano, Plutón y la Tierra.**

En los archivos de la Gran Lógia se ha ce referencia a eso, simbólicamente,

Este es uno de **los símbolos astrológicos** más interesantes e informativos que he dado, e indica una relación de máxima importancia.

Estas cinco energías se relacionan con la vida que anima a nuestro planeta. **Llevan a cabo en la humanidad la evolución consciente, la dirección y la influencia de Shamballa en la Tierra.** AE 361

Astrología esotérica (Alice A. Bailey)

https://www.gnosisonline.org/wp-content/uploads/2010/03/Signo-Libra.jpg

PLENILUNIO DE LIBRA

ELIJO EL CAMINO QUE CONDUCE ENTRE DOS GRANDES LÍNEAS DE FUERZA.

Libra es uno de los Signos más complejos de comprender por sus extensos y profundos significados, unido a que no son demasiados los seres humanos preparados en los niveles necesarios para conocer y caminar entre los extremos, dependiendo sin duda en qué punto se encuentra cada uno en el camino de regreso al Hogar.

Uno de sus símbolos muestra la ceguera en la que uno mismo puede vivir, o también puede indicar la necesaria introversión hacia el interior que lleve a "la luz, la realidad y la inmortalidad".

Ética, juicio y discernimiento está indicado en el Mito de Hércules cuando sin consentimiento es abierto y bebido el tonel de vino perteneciente a los centauros.

¿Hablamos pues de derechos humanos no? Algo que está moviendo como hojas a gran parte de la humanidad.

La esencia y sabiduría de la Astrología va unida siempre en su significado, viendo que el Signo anterior y el posterior se enraízan con el que fluye desde el firmamento.

Por ello podemos imaginar que los nacidos en Libra actuarán de una forma u otra si están más influidos por el anterior, Virgo o por el posterior, Escorpio, o lo que es lo mismo. ¿Cómo se actuará entre la materia y el espíritu?

Todo momento y energía cósmica son importantes, pero podemos intuir que la próxima entrada de la energía de Júpiter en un signo tan auténtico y duro como Escorpio, después de su paso por Libra intentando que las relaciones diplomáticas, los pactos, los derechos de justicia tuvieran un papel preponderante, va a levantar sin tanta contemplación las falsas verdades y los fanatismos sin una base real.

Estando en un momento de despertar hacia la Buena Voluntad y la unificación por una gran parte de la humanidad, se hace necesario observar todo cuanto acontece en nuestro mundo, desde la perspectiva "del amor que subyace en todo cuanto ocurre en nuestra época", según dice el Maestro Tibetano.

Todo pasa por algún motivo. Hay un Plan en la Mente de Dios y hay Mantras y oraciones poderosas que son necesarias, como nunca en estos tiempos revueltos que nos ha tocado vivir y compartir.

El Elemento Aire se refina en este Signo.

Diplomáticos, oradores, personas que conocen el Poder de la palabra y que pueden magnetizar el ambiente, el entorno, los países, para acercar con el sonido la intuición hacia El Plan de Dios en la Tierra.

Es un Signo en el que la mente se puede convertir en una de las herramientas más importantes.

El Tercer Rayo a través de Libra nos inunda con su Luz durante todo el mes, siendo además el Rayo de nuestro Logos Planetario.

El Séptimo Rayo se une a través de Urano Regente Esotérico de Libra y nos inunda con su luz renovadora.

El Quinto Rayo fluye a través de Venus regente Exotérico de Libra, uniendo más energías inteligentes y armonizadoras.

Todo esto indica que un tiempo y un espacio en el cual las mentes han de trabajar para el bien, para la evolución práctica, para la cultura y nuevas ideas, para la renovación a la cual nos ayudará Urano.

Desde hace quizás un siglo no vivimos como Humanidad un momento tan importante del cual puede depender la posibilidad de usar correctamente el tesoro –la capacidad del discernimiento-entregado a la humanidad para que esta situación de dolor disminuya.

Tremenda responsabilidad. Podemos colaborar en el dolor humano desde la ayuda material, desde la poderosa energía de la oración, desde el mirar hacia otro lado, pero eso es algo difícil en un Signo Cardinal involucrado con "los otros", con una y mil ayudas para utilizar ese sagrado regalo de la palabra, sin fanatismo, sin centrarnos en lo menor sino, más que nunca en un bien mayor.

Libra es un Signo de cuidadosa apreciación de los valores para obtener el verdadero equilibrio entre esos valores.

En Cada momento adecuado Ángeles y Devas conseguirán acelerar su ritmo al actuar con respeto y sentimiento de Amor y anhelo de conseguir Paz.

La relación con la Luz, entre otros cambios nos afectará en mayor o menor medida dependiendo de la atención con la que vivamos.

La luz a partir del Equinoccio de Libra, interioriza toda la recibida y la envía hacia nuestro interior. Ese vientre del tiempo que mencionamos en el Signo anterior de Virgo, le entregará a la semilla, la calidad de esa luz.

Tiempos de silencio y meditación. Observación de nuestros actos y de los de otros, con imparcialidad, evitando el juicio rápido que siempre desean las emociones.

También observación profunda de fenómenos climatológicos cada vez más fuertes y repetidos a lo largo del planeta. ¿Qué nos están sugiriendo?

Las herramientas son potentes en ambos lados de la luz. El dolor une y hace surgir lo mejor del ser humano. Por ese motivo es más especial que nunca, la próxima meditación de Luna Llena.

Por el propio Signo y porque marca un importante inicio de ciclo hasta el Solsticio en Capricornio.

Desde el corazón, Joana

https://www.pinterest.es/pin/212232201180402859/

SECCIÓN ASTROLOGÍA

Octavio Casas Rustarazo

JOHANN WOLGANG VON GOETHE

Aspectos significativos en el Mapa Natal de Johann W. von Goethe

En el presente mapa natal de Johann Wolgang von Goethe, y estudiando en primer lugar el efecto cósmico planetario, observamos de manera curiosa y significativa, que tiene seis planetas en armonía, hablando en términos astrológicos, es decir, cuando un planeta ocupa un signo y el regente del mismo ocupa el signo regente afín, quiere decirse que están en armonía astrológica o en buena relación operativa. Así la Luna en Piscis y Neptuno en Cáncer están en armonía porque rigen el signo que ocupan la regencia o armonía del otro planeta. Pero, además de estos dos, se repite lo mismo por partida triple, el Sol, regente de Leo, está en Virgo, y viceversa, Mercurio está en Leo, cuyo regente es el Sol, asimismo Saturno está en Scorpio y Marte en Capricornio, ¿qué significa todo ello? Nada más y nada menos que de diez planetas, seis de ellos operan con la mayor fluidez energética que pueda haber, en total y libre disposición para su manifestación.

Otros factores a tener en cuenta son la angularidad del Sol, Saturno y la Luna en el mapa, ello significa que operan con mayor potenciación que el resto y, finalmente, la conjunción de un Neptuno muy bien aspectado conjunto al nódulo sur, son claros indicios de una alta personalidad, tanto por su gran refinamiento y sensibilidad, como por su gran capacidad intelectual, indicando siempre dicho nódulo la progresión de un alma que ya ha iniciado un camino unipersonal en la búsqueda de aquellos valores universales que siempre inquietan a aquél que ya ha iniciado dicha búsqueda y, por tanto, sigue la continuidad de la misma.

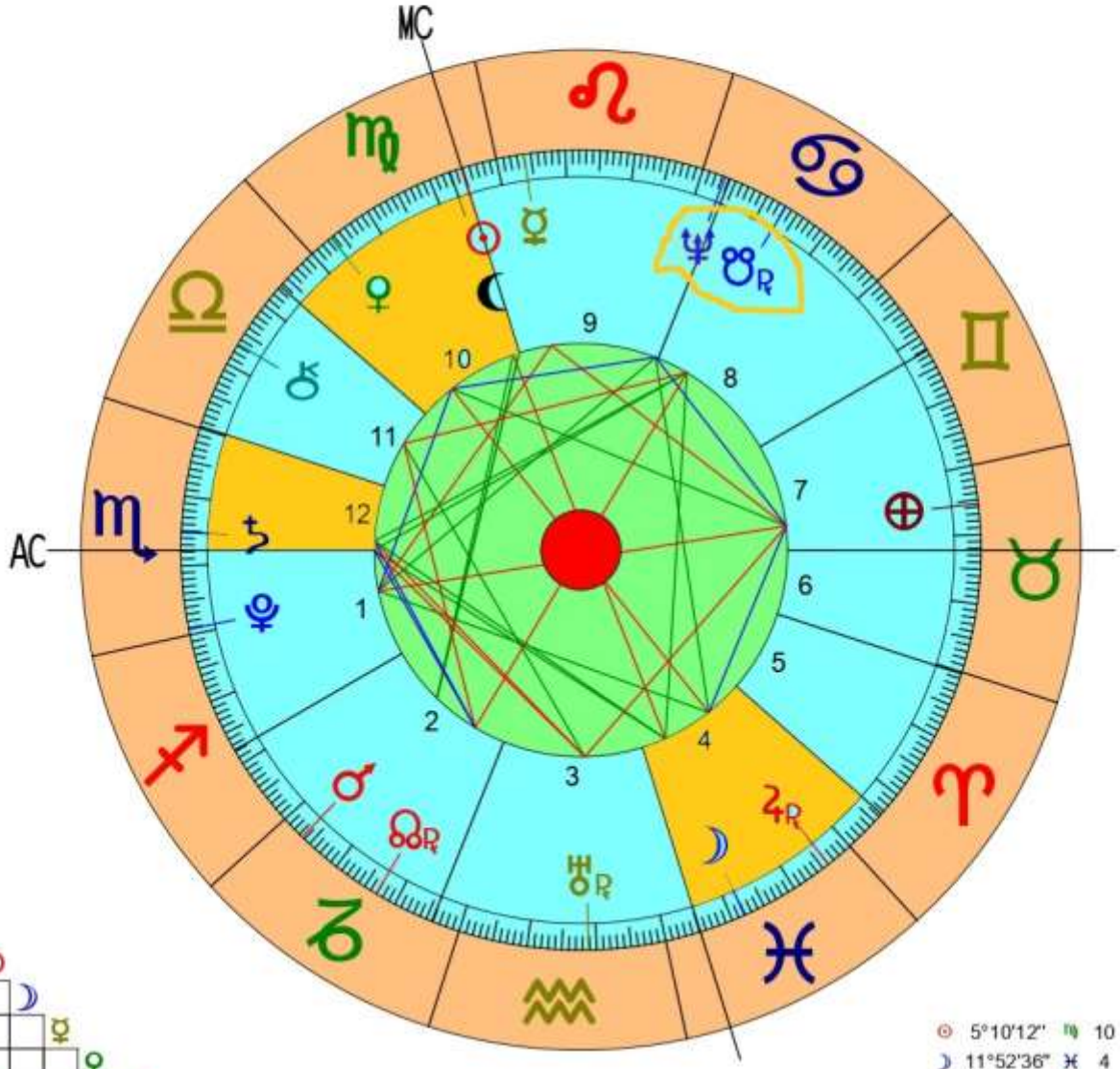
Si nos extendemos y preguntamos las áreas en las que es más ducho el presente nativo, no encontraríamos nunca una en concreto, y así fue como ocurrió en la realidad, porque Goethe destacó no sólo por su obra literaria, poesía, etc., sino que estudió prácticamente casi todas las materias de su época, desde las científicas, realizando estudios de mineralogía, morfología del cuerpo humano, botánica, geología, etc., hasta trabajos y creaciones en el desarrollo de obras de teatro y música

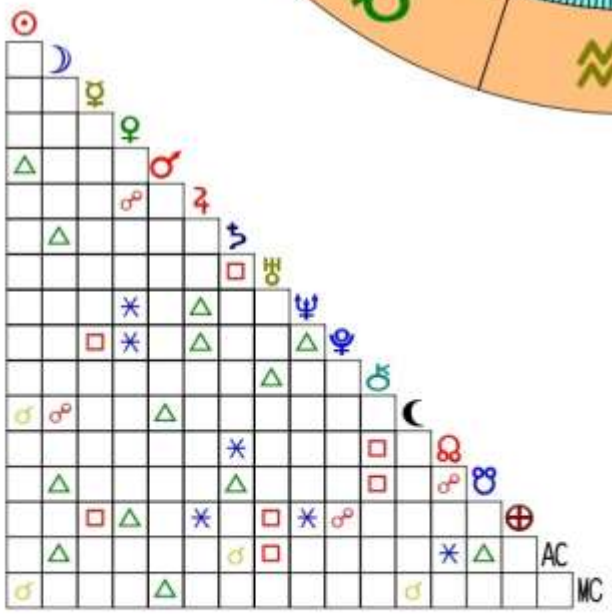
Johann Wolgang von Goethe

Horóscopo Natal
Placidus
Tropical

Frankfurt am Main

Longitud.: 8°40' E Latitud.: 50°7' N
Fecha: 28.08.1749 Hora: 12:00 LMT (GMT +00h34m)
Hora sideral: 10:27:49





Cardinal:	9
Fijo:	29
Mutable:	54
Fuego:	9
Tierra:	43
Aire:	0
Agua:	40
Masculino:	9
Femenino:	83

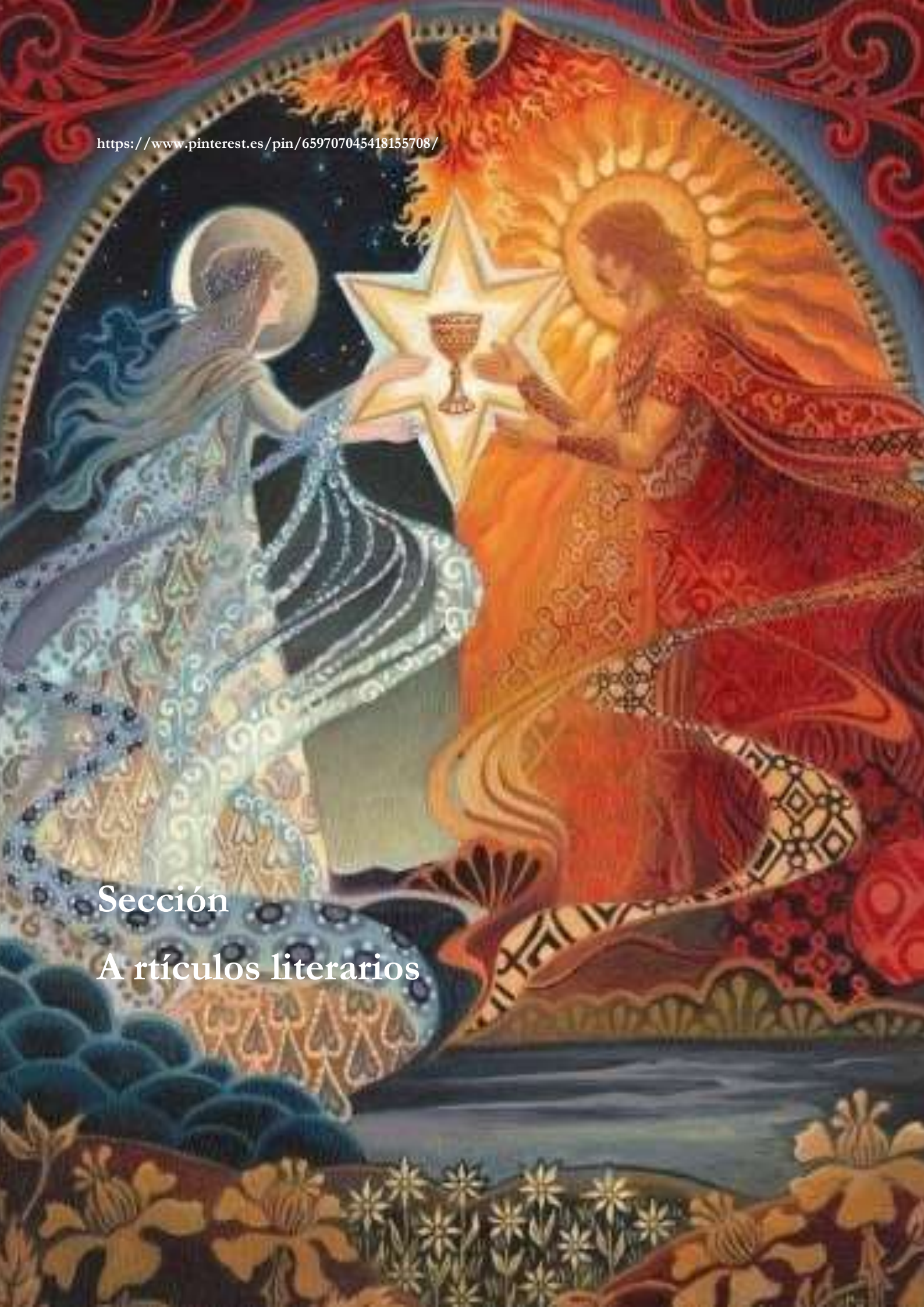
1	17°45'24" ♏	☉	5°10'12" ♍ 10
2	17°46'14" ♐	☽	11°52'36" ♓ 4
3	25°50'47" ♉	☿	25°56'21" ♋ 9
4	5°07'21" ♓	♀	26°24'44" ♍ 10
5	6°27'46" ♈	♂	3°33'04" ♉ 2
6	29°44'14" ♈	♃	25°58'06" ♓ 4
7	17°45'24" ♉	♄	15°12'14" ♏ 1
8	17°46'14" ♊	♅	18°48'16" ♒ 3
9	25°50'47" ♋	♆	26°36'16" ♋ 9
10	5°07'21" ♍	♇	29°09'52" ♏ 1
11	6°27'46" ♎	☊	16°43'57" ♎ 11
12	29°44'14" ♎	☾	6°53'05" ♍ 10
		☊	16°56'38" ♉ 2
		☋	16°56'38" ♋ 8
		⊕	24°27'48" ♉ 7
		AC	17°45'24" ♏ 1
		MC	5°07'21" ♍ 10

Licencia: Xavier Penelas

Todo ello indica, por tanto, que si estudiamos detenidamente y en su conjunto, su mapa natalicio, una de las conclusiones fundamentales a las que se llega es la de que aparte de ser un espíritu que viene a esa encarnación con un bagaje ya muy avanzado, las posiciones tan diversificadas del mapa, y el buen estado cósmico de las mismas, hacen que sus inquietudes ya desde la infancia sean tan numerosas. Goethe es un espíritu con una alta inquietud de investigación, un ser que siempre está buscando –como el científico más racional- la causa de las cosas, pero, además con una búsqueda interna o filosófica que cuestiona multitud de suposiciones a las que el ser humano queda abocado, de ahí su obra cumbre *Fausto*, donde expone posibilidades fuera del contexto religioso de su época, y por ello fue criticado y parado por los poderes de entonces, así, muchos de sus escritos le llevaron a períodos de crisis personal y tuvo que luchar contra ello. Se consideraba un espíritu libre y luchador, en contra de las tendencias más clasistas de su época. Sin embargo, eso mismo es lo que le hizo congeniar con grandes personajes con los que compartió de manera más profunda sus amplios conocimientos, fue un alto espíritu creativo y lleno de una gran sensibilidad, y al mismo tiempo un espíritu recto y con los pies siempre sobre la tierra.

Finalmente, y completando el estudio astrológico del mapa de Goehe, vemos que los signos más influyentes de manera general y en orden son: Virgo, teniendo en cuenta que su regente Mercurio en Leo, nace y opera libre por su anteposición al Sol; Scorpio con la gran influencia de Saturno naciendo prácticamente en el mismo grado scorpino; Piscis, donde la Luna en dicho signo queda dignificada por la alta regencia de Júpiter en su mejor posición, todo ello le da una capacidad de sensibilidad y síntesis a todas sus percepciones, y finalmente la posición neptuniana en Cáncer y conjunto al nódulo sur como indicativo de un alma avanzada.

Octavio Casas Rustarazo



Sección

A rtículos literarios

Os acompaño en el sentimiento

Querida Antonia, "Toñi":

No sé cómo empezar esta carta, por eso te voy a contar lo que sentí cuando hace dos semanas vinieron mi esposa y mis dos hijos a visitarme: tenemos una mala noticia que darte, <ha muerto tu amigo Rafa>.

En ese mismo instante me puse a llorar, me abracé a ellos y mantuvimos ese abrazo durante unos segundos que se me hicieron una vida eterna, recordando a Rafa.

En estos días he recordado cuando con 14 años él comenzó a entrenar conmigo, y todas las vivencias transcurridas desde entonces hasta que dejó de competir (nos perdimos de vista durante unos años). Más tarde, volvimos a seguir con nuestra amistad, me ayudó con la reforma cuando abrí el gimnasio. Solía venir los domingos a correr con mis atletas a las salidas al monte, pues era lo que más le gustaba, como en los viejos tiempos.

Le ponía de ejemplo a los demás atletas diciéndoles: <ha sido el único atleta riojano campeón de cross en todas las categorías desde infantil hasta senior, eso no lo ha conseguido ni Anacleto Jiménez>.

Luego, comenzamos todos los viernes con los partidos de frontenis, y en el camino nos íbamos contando el día a día con los sucesos de las familias e hijos.

Rafa habrá tenido sus defectos como los tenemos todos, pero ha sido durante todo el tiempo un **"amigo"**, siempre lo guardaré en el recuerdo y en el corazón.

Toñi, me duele mucho que te hayas quedado viuda con tres hijos; mi abuela se quedó viuda en la guerra civil con cinco hijos, fue una mujer con mucho coraje y salió adelante.

Sé que tú podrás, pero que sepas que me tienes para lo que necesites, aunque esté aquí metido, no tienes más que ponerte en contacto con mi esposa y decirle que quieres hablar conmigo.

ÁNGEL G. A.

Os acompaño
en el
sentimiento

El Juguete Roto

Eduardo García Giménez

La buhardilla, ese cementerio donde reposan los restos de nuestros juegos de infancia, nos impone el silencio reverencial de camposanto en oración silenciosa, muda, reavivada la plegaria en los vaivenes del recuerdo: un corcel de patas quebradas, un tren varado en vía muerta y rieles oxidados.

El padre Venancio, indicando con el puntero al tiempo que dice: "Cuatro clases de conciencia", marcando el abanico del miedica al manga ancha.

-Pero no olvidéis que los más graves; los de omisión.

Sí, el padre Venancio estaba obcecado con la "omisión". ¿Funcionará aún la máquina? La llave visible y reluciente ofrece la garantía de las cosas bien hechas, sin embargo, cuando sucumbo a la tentación, descubro decepcionado que faltan un para de ruedas; desisto.

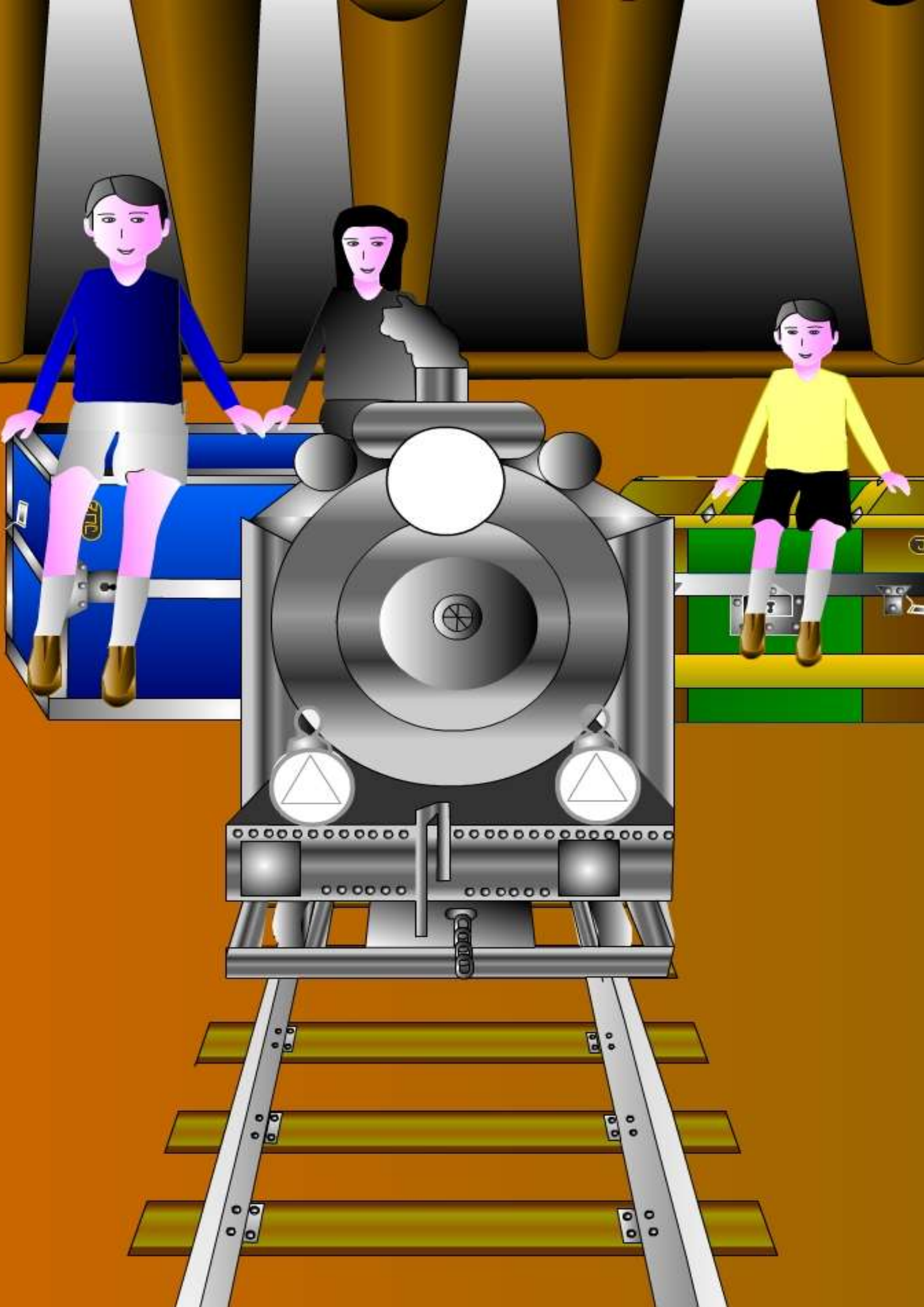
-"*Algún día descubriréis, claro está que alguno de vosotros, lo que ahora os pueda parecer exagerado: el gran pecado de la Humanidad, la llama que aviva los fuegos de sus desdichas, tiene un nombre: omisión. No lo olvidéis*".

¿Era un iluminado, el padre Venancio? Su voz de barítono bajo, quizá de bajo auténtico, ideal para la romanza de… "La noche es negra, muy negra…" Sobrecogía al más bragado de los bigardos.

La buhardilla, el cuarto de los trastos viejos, ése rincón inservible donde reposan los restos de nuestros juguetes que, en un alarde de sentimentalismo nos resistimos a su abandono, bien merecen una visita al año, no una fecha determinada, sino, ésos momentos de aflicción que se nos presentan casi por sorpresa, acaso sean los más indicados; seguro que recuperamos de olvidos inmerecidos, las voces solemnes, graves, anatematizadoras, señalándonos con punteros certeros e implacables, nuestros pecados irredentos de omisión.

¿Son estos cuartos trasteros las raíces del tiempo? ¿Es aquí, en los pequeños pueblos donde se cultivan los viveros del recuerdo para que arraiguen en los cuartos vacíos de las ciudades sin asideros para recuperar los recuerdos de infancia?

Nuestra capacidad de indignación adormecida, desorientada en los vastísimos frentes de la provocación gratuita, donde los gatos de la impostura se condimentan con especias exóticas para burlar a los "parvenu" que, deslumbrados piden la receta de tan exquisita liebre, condimentada en los ingredientes de la impudicia y adobada en los travestismos imperantes, engalanados los comensales con baberos de recia tela, incapaces de absorber tan sabrosos jugos. No hay lienzo, poema, sinfonía que, refleje tanta soledad, tanto dolor, tal desamparo, como los ojos suplicantes de ése niño africano que, asoma en nuestros hogares en demanda de socorro. Bondad divina transmiten, irradian sus bellísimos ojos; es tanta su generosidad que, sin proponérselo, su resplandeciente humildad hace que afloren en nuestras conciencias, todas las cobardías, todos los egoísmos, dejando los narcisismos de nuestras orondeces en el más flagrante de nuestros pecados de omisión.



David contra Goliat, 1904

Eduardo García Giménez

1904, un año, una fecha, una efemérides en la historia de la Villa de Épila.

Sucede con frecuencia que, acontecimientos, sucesos de nuestra infancia, pierdan la grandeza, la veneración que en su día rendimos con tributo de ingenuidad. Un repaso fugaz nos demostrará que de aquellos gigantes no queda sino, el girar monótono, cansino de molinos achacosos de aspas melladas, carcomidas por el tedio del escepticismo. Sin embargo, la percepción de que nuestros gigantes tienen prestas las lanzas de la cordura, que efectivamente, siguen creciendo a pesar del lastre impuesto por jicios de objetividad, únicamente descifrar el soporte de su grandeza nos ayudará a romper las tallas de la medianía.

En 1904, "La Azucarera" de Épila, corona la más emblemática de sus insignias. Es también colofón a la obra de arte. No, no es frecuente que en el mundo productivos una chimenea gigantes, (75 metros), orle con cimborrios el sentido de la productividad, después, las construidas en 1908, 1911 y 1916, si no le van a la zaga en empinamientos, el sentido práctico del accionista pondrá coto a los derroches efectistas, porque, los dividendos y el arte constituyen maridaje en continua desavenencia. Orgullo de nuestra niñez: "La Azucarera" de Épila, la de mayor producción europea. Sus cuatro chimeneas pregonan la solidez de su emporio industrial, son las almenas disuasorias anunciando a sus rivales su fortaleza y su inexpugnabilidad. A su amparo el quehacer del campesino toma vitalidades desconocidas y el engranaje de la prosperidad arrastra en su torbellino a una comarca, donde Épila es luminaria que atrae con señuelos, con guiños de bienestar y sosiego desconocidos hasta entonces; aherrojando: pedriscos, heladas, sequías, mediante la paga semanal, la certeza tangible a cuyo amparo protector nos sentimos seguros. Mas, un malhechor escudriña en la noche, acecha, intenta asestar el golpe que derribe al "Goliat" del bienestar. Cuenta con la complicidad de los egoísmos imperantes. Al sobrio agricultor, quieren mermarle sus sudores y sus incertidumbres, sudores de campo abierto y fríos de intemperies milenarias sin techos protectores. Todos, absolutamente todos, le ignoran. No se enteran que en la gama cualificadora del sudor, el suyo es el más digno, el más explotado, el menos remunerado. La sacrosanta palabra solidaridad excluye a los parias; los adivinadores de las aciagas intenciones de un nublado, será: divertimento de espectáculo para unos, ruina y desolación de otros.

Nadie se entera que el gigante tiene los pies de barro, del barro de la insolidaridad que le derribará de su pedestal al grito de la palabra maldita: ***competitividad.***

Hoy, el imperio derribado, caído, no a golpe de piqueta que en su pulcritud es selectiva, hundido con máquinas gigantescas, afines al monstruo abatido. Únicamente el decreto-ley salva a los gigantes de mi infancia, hoy más gigantes, afianzados en la fuerza de su soledad, hoy, las chimeneas de la "Azucarera" son testimonio de lo valioso, lo imperecedero, lo bello. Los ingenuos aún pensamos que quizá el pecado de productividad, que despojó de su orla y su cimborrio a las cenicientas de, 1908, 1911 y 1916, no servirá de aviso a navegantes a un pueblo industrializado que mira, con desdenes de advenedizo, la tradición, la riqueza de una vega feraz, privilegiada, y se encontró con la figura aviesa, traidora y mercenaria de la competitividad.

1904, la primera torre de la "Azucarera" de Épila.

Medicina convencional vs. Medicina funcional

Por Antonio Callén Mora

Antes de iniciar este artículo, quisiera aclarar que no es mi intención generar un debate sobre cuál de estas dos visiones de la medicina es la correcta o la mejor. No soy un experto en el tema, simplemente soy una persona interesada por su salud que ha usado y utiliza los servicios de salud convencionales, tanto públicos como privados; pero que también ha hecho una incursión en aquello que le pudiera aportar la medicina funcional. Así pues, podríamos decir que es la visión de un paciente exigente y poco conformista en base a su experiencia personal.

Definición y concepto

Creo que la **medicina convencional**, por ser bien conocida en nuestro entorno, no necesita una definición; pero es bueno especificar de qué estamos hablando. Por ello, tomaremos una de las múltiples definiciones que podemos encontrar buscando en Google, por ejemplo, la aportada por el Instituto Nacional del Cáncer: *Sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de la salud (por ejemplo, enfermeros, farmacéuticos y terapeutas) tratan los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. También se llama biomedicina, medicina alopática, medicina corriente, medicina occidental y medicina ortodoxa.*

En contraposición, la **medicina funcional**, se puede definir, para distinguirla de la anterior, tal como lo hace The Institute for Functional Medicine (IFM): *La medicina funcional determina cómo y por qué aparece la enfermedad y restaura la salud manejando las causas básicas de la enfermedad para cada individuo.*

Dado que esta definición puede resultar insuficiente o prestarse a confusión, si acudimos a Wikipedia, un recurso muy socorrido, pero no exento de polémica, al menos en este caso, encontramos lo siguiente:

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_Funcional

La medicina funcional es una forma de medicina alternativa que abarca una serie de métodos y tratamientos sin evidencia científica. Sus defensores afirman que los tratamientos aplicados, son basados en las "causas fundamentales" de las enfermedades, en función de las interacciones entre el medio ambiente y los diferentes sistemas del cuerpo humano, como el gastrointestinal, endocrino e inmunológico, de manera que, se indican diversos procedimientos dependiendo de dicho contexto. Se la ha descrito como una práctica fraudulenta, pseudociencia, y, en esencia, como un cambio en la medicina complementaria y alternativa.

Tan solo hemos hecho dos búsquedas en Google y la polémica está servida. Personalmente, y después de lo que yo he leído y experimentado sobre el particular, me parece que esta última definición puede estar muy sesgada y ser bastante tendenciosa. No en vano, en los países desarrollados, la medicina dominante es la convencional y en países como el nuestro la medicina funcional se clasifica en el cajón de las medicinas alternativas, lo cual, en mi opinión, le hace un flaco favor. Trataré de explicar por qué, basándome, como he dicho, en mi experiencia personal.

No obstante, para tratar de aclarar mejor el concepto creo que es bueno profundizar un poco más en lo que nos es menos familiar y establecer un análisis comparativo simple con la medicina convencional. Mark Hymann, presidente del IFM antes mencionado, resume así el

modelo seguido por la medicina funcional:

El modelo de medicina funcional es un enfoque individualizado, centrado en el paciente y con bases científicas que capacita a pacientes y médicos a trabajar juntos para abordar las causas subyacentes de la enfermedad y promover un bienestar óptimo. Ello requiere una comprensión detallada de los factores genéticos, bioquímicos y de estilo de vida de cada paciente y aprovecha los datos para establecer planes de tratamiento personalizados que conducen a mejores resultados para los pacientes. Afrontando las causas fundamentales, los facultativos son capaces de identificar la complejidad de la enfermedad. Estos pueden encontrar que una patología tiene distintas causas e, igualmente, que una sola causa puede dar lugar a diferentes patologías. Como resultado, los tratamientos de medicina funcional van encaminados a las manifestaciones específicas de la enfermedad en cada individuo.

Cuando uno lee este último párrafo, después de haber ojeado la definición encontrada en Wikipedia, empieza a dudar de esta última. Al menos ese es mi caso. Además, es habitual que los representantes de la medicina convencional traten a quienes ejercen la medicina funcional como pseudocientíficos, brujos o curanderos. Y yo diría que, en base a lo que he podido encontrar en varios libros, nada más lejos de la realidad. Curiosamente, esos libros, de los cuales hablaré, han sido escritos por médicos que se formaron en medicina convencional, pero que o bien padecieron enfermedades que ésta no fue capaz de curarles o se apartaron de la línea oficial al darse cuenta de cómo la medicina convencional está muy mediatizada por intereses económicos y, a veces o incluso a menudo, se olvida del paciente. Haciendo una analogía, algo burda quizás, a mí esto me recuerda a Lutero cuando se apartó de la iglesia católica. Es decir, viniendo del mismo origen, ha habido una serie de médicos que no estaban de acuerdo con algunos de los planteamientos de la medicina oficial y, sin abandonar los principios y conocimientos científicos, han evolucionado hacia una praxis diferente.

Para quien quiera profundizar en estos temas, aconsejo acudir al libro de Wright, (véase más adelante) en el cual explica como en USA, aparte de los médicos de la que él denomina medicina de patentes o convencional, quienes tras su graduación se distinguen por poner las iniciales M.D. (Medical Doctor, según sus siglas en inglés), hay otros especialistas en salud con formación universitaria. En efecto, en ese país ejercen los naturópatas, que tras su graduación se distinguen por las iniciales N.D. (Naturopathic Doctor, según sus siglas en inglés) y los osteópatas que se forman durante cuatro años en las escuelas médicas de osteopatía alcanzando el grado de D.O. (Doctor of Osteopathic Medicine, según sus siglas en inglés). Es decir, entiendo que, dado que en nuestro entorno no existen esas titulaciones, no podemos comparar las prácticas de medicina alternativa en nuestro país con las de USA. Lo cual no implica que no podamos encontrar algunos profesionales de la medicina o de otras carreras científicas que hayan seguido o estén siguiendo los pasos de la medicina funcional. De hecho, hay campos relativos a la salud, como la nutrición, que reciben escasa atención de los profesionales médicos y son ejercidos por otros graduados, como farmacéuticos, bioquímicos, biólogos o veterinarios, por citar los principales, los cuales realizan masters u otro tipo de postgrados en esa especialidad. Buscando en Google "medicina funcional" nos aparece la siguiente página web https://semefnup.es/ la cual corresponde a la denominada **Sociedad Española de Medicina Funcional y Nutrición de Precisión,** la cual desconocíamos. Pa-

ra completar esta parte, voy a proponer una tabla comparativa sencilla que permita entender mejor las diferencias de enfoque o métodos de trabajo entre los facultativos de medicina convencional y funcional. Dicha tabla es de elaboración propia y se basa en lo encontrado al respecto en algunos libros americanos.

Aspecto	Medicina convencional	Medicina funcional
Aproximación a la enfermedad	Por órganos o especialidades	Visión holística o del organismo en conjunto, como un todo.
Enfoque diagnóstico	Síntomas, analíticas y pruebas diagnósticas más o menos complejas	Gran enfoque en la anamnesis y el componente genético, ambiental (nutrición, estrés) y hábitos. Análisis alternativos.
Recursos terapéuticos	Productos farmacéuticos, radioterapia, quimioterapia,cirugía, etc.	Cambios en la dieta y en el comportamiento. Productos naturales y/o no patentados.
Proveedores de servicios	Servicios públicos de salud o Centros privados, incluidos o no en seguros.	Exclusivamente en centros privados, no incluidos en seguros privados
Medicamentos	Registrados por agencias gubernamentales (FDA, EMEA, Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios). Necesidad de receta para su dispensación.	Suplementos nutritivos, nutracéuticos o farmanutrientes. Productos de parafarmacia no registrados por agencias. Plantas medicinales y derivados de éstas. Dispensación sin receta.
Enfermedades	De todo tipo	Fundamentalmente, procesos crónicos y enfermedades autoinmunes

Si bien esta tabla no es exhaustiva, creo que permite hacerse una idea mejor de algunas diferencias sustanciales en los métodos de trabajo de uno y otro tipo de medicina. En este sentido, al recurrir la medicina funcional a menudo a productos naturales, no patentados, que se vienen usando desde tiempos antiguos y negarse a utilizar algunos de los medicamentos patentados más modernos puede ser una de las razones por las que se les tilde de seudocientíficos. En efecto, gran parte de los remedios de medicina natural se basan en lo que se conoce por medicina basada en la evidencia. Es decir, mientras que la medicina convencional recurre a métodos supuestamente científicos como las pruebas clínicas regladas, un requisito impuesto por las agencias gubernamentales, los funcionales no necesariamente siguen este modelo. De cualquier forma, hay que ser cautos con este tema, pues, como bien se explica en alguno de los libros que citaré, esas pruebas pueden estar sesgadas en varias de sus etapas y ser realizadas por entidades no independientes.

Mi recorrido como paciente por ambos tipos de medicina

Centrándonos ya en un caso clínico de pérdida de peso involuntaria, voy a relatar de qué modo he recurrido a una u otra de estas visiones de la medicina.

Como es habitual, una vez que me percaté de que estaba ante un problema de salud que podría tener consecuencias serias, a pesar de no tener síntomas graves, acudí a mi médica de cabecera y, previendo los retrasos que conlleva el recurso a la Seguridad Social, también pedí cita con un especialista de digestivo, a través de mi seguro privado.

Mi médico de cabecera me atendió rápidamente, pero quedé bloqueado ahí (**ver cuadro 1, Esquema de visitas…**), ya que mientras no aportase pruebas de que mis síntomas estaban relacionados con problemas digestivos no me podía desviar a la consulta de digestivo. Lo curioso es que, salvo una ecografía convencional, y el cribado de heces para encontrar restos de sangre, algo que ya me habían realizado, no había otras pruebas que me pudiese prescribir. Los resultados de la ecografía privada fueron negativos, por lo cual no pude acceder a la consulta pública de digestivo. En paralelo, las primeras pruebas prescritas por la especialista en diges-

tivo de la privada resultaron negativas, lo cual supuso que me prescribiera nuevas pruebas que retrasaron el diagnóstico (TAC, gastroscopia). Todo ello aún a sabiendas de que hacía cinco años que me habían detectado la infección por *H. pylori*, lo cual no pareció suficiente para explicar mi pérdida de peso. De hecho, en principio, se sospechó de pancreatitis externa. A todo esto, nadie se interesó por el aspecto de mis deposiciones, mi regularidad en ir al baño u otros síntomas. Sin embargo, mi médica de cabecera me facilitó la realización de una nueva prueba del aliento para *H. pylori*, cuyo resultado positivo fue seguido de la posibilidad de seguir el tratamiento de erradicación y la consiguiente receta a un coste más que razonable. No obstante, ni este hecho ni los resultados favorables en el TAC toraco-abdominal me facilitaban el acceso al especialista de digestivo de mi centro de especialidades. Cuando dispuse de los resultados de las biopsias tomadas en la gastroscopia, acudí a la especialista de digestivo particular que me facilitó los resultados anatomopatológicos y me informó de que era positivo de *H. pylori*; algo que no sólo se sabía desde el principio, sino que yo ya me había ocupado de confirmar por la prueba no invasiva. En ese sentido, podríamos hablar de **sobrediagnóstico**. Yo me pregunto si hacía falta realizarme tantas pruebas para llegar a donde estaba. En efecto, sabiendo que sufría de dispepsias, con posible disbiosis, y que era positivo desde hacía cinco años a *Helicobacter*, ¿era necesario diagnosticar la presencia de éste mediante gastroscopia? He de aclarar que, cuando me sometí a esta prueba ya sabía que tenía gastritis (aunque me faltaba ponerle el grado a la misma) y que gran parte de mi problema se asociaba a un bajo grado de acidez estomacal. Es decir, estaba yendo por delante de los facultativos en el diagnóstico, sin necesidad de pruebas tan complejas. Sin embargo, ante la duda, por lo que había leído y el tiempo que llevaba perdiendo peso, de que pudiera tener un cáncer incipiente de estómago, decidí que no era mala idea que me practicasen la gastroscopia. Quería saber el alcance de las lesiones. Tras esta prueba, la consulta a la especialista de digestivo fue decepcionante, pues omitió una parte fundamental del diagnóstico, que afortunadamente estaba indicado en los resultados anatomopatológicos, y, al saber que iba a seguir el método de erradicación prescrito por mi médica de cabecera, se limitó a decir que, si me hacía el seguimiento de la erradicación de *H. pylori* en otro centro y salía negativo, con volver al cabo de tres años a realizarme otra gastroscopia, para ver cómo había evolucionado, era suficiente. Increíble. De cualquier manera, estos resultados acabaron siendo mi pasaporte para el especialista de digestivo de la pública.

En el cuadro adjunto, se esquematiza el periplo que tuve que hacer por la medicina oficial antes de llegar a un diagnóstico. El balance es de:

- Tres meses, lo cual podría considerarse todo un record

- Nueve consultas médicas

- Seis pruebas diagnósticas

Sería conveniente aclarar que, en todo este período, yo no cesé de buscar información sobre las pruebas que se me iban a hacer y mi diagnóstico presuntivo inicial, es decir pancreatitis crónica; así como de todo lo relacionado con *H. pylori* y otras posibles causas de pérdida de peso involuntario.

CUADRO 1	ESQUEMA DE	VISITAS MÉDICAS	Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	REALIZADAS	
Consulta	1ª Consulta	2ª Consulta	3ª Consulta	4ª Consulta	5ª Consulta
Pública (M. de familia)	Finales de julio	Primeros de agosto	Mediados de septiembre	Finales de septiembre	Mediados de octubre
Pruebas Prescripción	Análisis de sangre	Ecografía Enzimas pancreáticas	Prueba H. pylori	Resultados H. pylori Tratamiento erradicación	Desvío a digestivo
Privada (Digestivo)	Finales de agosto	Finales de septiembre	Mediados de octubre		
Pruebas	Elastasa Ecografía	TAC Gastroscopia	Resultados TAC, gastroscopia y biopsia		
Pública (M. interna)	Primeros de octubre				
Prescripción	Desvío a digestivo				

Pasemos ahora a la **medicina funcional**. En efecto, como fruto de mis búsquedas sobre un diagnóstico diferencial de posibles causas para una pérdida de peso involuntaria, y debido a que mi médica de cabecera me puso muy en duda que padeciese una pancreatitis crónica, dados mis análisis de sangre y mi estado físico, empecé a enfocarme en *H. pylori* como posible agente causal de mi proceso. En las múltiples búsquedas realizadas a través de Google, encontré algunos artículos de carácter divulgativo que hablaban de la falta de acidez gástrica como posible causa de dispepsias, esteatorrea e incluso pérdida de peso. En uno de esos artículos, sin cejar en el empeño de encontrar una explicación a lo que estaba experimentando mi cuerpo, encontré una referencia al libro de J. V. Wright titulado "*Why Stomach Acid Is Good for You*" (*Por qué la acidez estomacal te beneficia*). Gracias a Amazón, dispuse de la versión digital instantáneamente, a finales de septiembre, y me dispuse a leerlo de inmediato. Sorprendentemente, en este documento, repleto de referencias bibliográficas y escrito con un estilo claro, bien estructurado y contundente, por fin pude encontrar una explicación fidedigna a lo que me estaba pasando. La clara explicación de cómo se desarrolla todo el proceso digestivo y el papel esencial que juega el ácido clorhídrico en el mismo, junto con los perjuicios que puede acarrear una falta de acidez dejaban todo meridianamente claro. Por si esto fuese poco, Wright desvela en su libro cómo la medicina convencional, que él denomina de patentes, ha dejado de lado este tema que se conoce desde hace varias décadas, merced a investigaciones pioneras en este campo. Además, él explica muy bien de qué manera las compañías farmacéuticas han contribuido a este olvido debido a sus intereses económicos en productos encaminados a tratar el exceso de acidez gástrica. Todo un tesoro de libro, especialmente para alguien que conoce por dentro las empresas farmacéuticas, pues, no en vano, ha estado trabajando para ellas la mayor parte de su carrera, en la rama Veterinaria, bien es cierto. Wright, un prestigioso médico que se graduó en Harvard, aporta mucha información y lo hace en base a estudios científicos, haciendo añicos el paradigma de que el reflujo gastroesofágico (GERD, por sus siglas en inglés) y otras dolencias gástricas se correspondan con exceso de acidez gástrica. Más bien es lo contrario. Una verdadera joya que aconsejo leer, aunque no me consta que esté traducido al castellano. No solo los pacientes con gastritis o GERD, también los médicos generalistas o los especialistas en digestivo deberían leer este libro. Creo que podrían hacer un gran favor a los pacientes; aunque las compañías farmacéuticas seguro que no estarían muy contentas.

He podido comprobar en mis lecturas sobre el tema y en mis visitas médicas cómo Wright está cargado de razón cuando habla de la desinformación que hay sobre la **hipoclorhidria y aclorhidria** y el rechazo por la medicina oficial de estos temas. Claro que la capacidad de monopolizar las pruebas y la información por los poderosos engranajes de los departamentos de marketing de las farmacéuticas pueden esto y mucho más. Para colmo, y por si alguien duda de estas afirmaciones, recientemente cayó en mis manos otro libro de lectura obligada para quienes estén interesados en temas de salud. En efecto, el **Dr. Antonio Sitges Serra**, un experto cirujano representante de la medicina convencional explica detallada y magistralmente en su obra "*Si puede, no vaya al médico*" los derroteros por los que se mueve la medicina oficial, que como consecuencia de la sociedad hipocondriaca en la que vivimos, está completamente al servicio de los intereses económicos de algunos sectores. Esa obra debería ser obligatoria para los estudiantes de medicina. Muy pero que muy aconsejable.

Pues bien, tras leer el libro de Wright y varios artículos científicos relativos a *H. pylori* y a gastritis, fui a la gastroscospia sabiendo que estaba aquejado de esa dolencia. Me faltaba saber el tipo, sabía que era crónica, pero desconocía si era o no atrófica, su localización y su alcance. Y todo surgió en un principio a partir de artículos en internet del entorno de la medicina funcional. De hecho, fue a través de ellos como descubrí la sencilla prueba del bicarbonato para tener una idea del grado de acidez gástrica, una prueba de la que la medicina convencional no quiere ni oir hablar.

Una vez confirmado el diagnóstico de gastritis, y antes de abordar el tratamiento de erradicación de *H. pylori,* empecé a adoptar cambios en mi dieta y hábitos alimenticios. La búsqueda de información al respecto, me llevó a leer varios libros tales como "*Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes*", de Blanca García Orea o "*La digestión es la cuestión*" de Giulia Enders. Si bien, en esos momentos, sabía que tenía gastritis crónica no atrófica desconocía si padecía una disbiosis intestinal. De hecho, supongo que la padecía, pero no he conseguido llegar a un diagnóstico laboratorial de la misma. Todo se ha quedado en un **autodiagnóstico presuntivo**.

No obstante, la revisión del concepto de *leaky gut* que traducimos al castellano por **intestino permeable o intestino poroso**, un proceso del que se habla en muchos libros de nutrición y de enfermedades autoinmunes, me llevó a repasar algunos libros de especialistas en medicina funcional que había en mi biblioteca desde 2016. En efecto, en ese año, atraído por mi interés por la inmunología, conocí el libro *The Immune System Recovery Plan*, de la doctora Susan Blum. Pronto descubrí que había sido traducido al castellano bajo el título *Regenera tu sistema inmunitario*, cuya portada indica: "Programa en 4 pasos para el tratamiento natural de las Enfermedades Autoinmunes". Mis conocimientos de inmunología me indicaban que lo que esta doctora argumenta está basado en la ciencia. El relato de su caso personal, junto con las recomendaciones prácticas que hace de forma detallada, me convencieron. Después de este libro, a través de la propuesta de Amazon, encontré el libro de la Dra. Amy Myers *The Autoimmune Solution*, una obra sobre el mismo tema publicada en castellano con el título *La solución autoinmune* y que se basa en postulados similares. Si bien no lo leí entonces, lo acabo de leer recientemente y me parece también una obra que vale la pena leer y, si es el caso aplicar. Sin embargo, he de reconocer que

su lectura puede asustar y no ser apta para hipocondriacos pues no solo analiza intolerancias alimentarias, sino también el papel de agentes infecciosos y toxinas que podemos encontrar en el entorno.

Para finalizar, en aquella época, tuve también acceso a un libro del Dr. Mark Hyman sobre un tema que me preocupa por mi condición de ser un paciente con hipercolesterolemia familiar: *Eat Fat, Get Thin* que podríamos traducir como *Come grasa y adelgaza*[1]. De nuevo, la descripción minuciosa de los tipos de grasas o lípidos y sus propiedades, junto con recomendaciones y desmitificación de algunos errores promulgados por la medicina oficial, basándose en una impecable revisión bibliográfica, me convenció. En definitiva, de esta forma es como yo admito la medicina funcional y no estoy de acuerdo con la descalificación absoluta que se hace de esta concepción de la medicina por parte del sector oficial. Curiosamente, en estos libros no he encontrado insultos ni descalificación de la medicina oficial, sino argumentos en contra de algunos de sus métodos. Sin embargo, muchos representantes de la medicina oficial descalifican olímpicamente la medicina funcional y los tratan de charlatanes y mercachifles, sin fundamento. Lo cierto es que ellos acaban siendo el refugio y, muchas veces, la solución para personas cuyas dolencias crónicas conllevan tratamientos farmacológicos o quirúrgicos de consecuencias muy traumáticas y poco eficaces en el medio o largo plazo.Para concluir con este tema, quiero dejar constancia de un libro que me parece muy interesante porque establece un puente entre la medicina convencional y la naturista. El libro se titula "*Aparato digestivo. Aspectos científicos y Medicina Naturista. Una visión integral*" y está escrito por dos doctores en Medicina y Cirugía. Lo curioso es que uno de ellos está especializado en medicinas alternativas, de modo que nos dan un enfoque ambivalente. En el prólogo, que me parece muy honesto y sincero, se menciona pros y contras de la medicina tradicional o alopática y se señala la importancia de "una buena relación médico-paciente basada en el respeto, la confianza y humanidad por ambas partes". En esas mismas líneas se reconoce "las limitaciones de la medicina convencional en algunos casos y la necesidad de buscar otras opciones complementarias cuya eficacia ha quedado plenamente demostrada por la práctica clínica y, en muchos casos, por la investigación". En el capítulo dedicado a la Medicina Naturista y método científico, el Dr. Saz, Director del Curso de Postgrado en Medicina Naturista de la Universidad de Zaragoza, señala la gran relevancia que ha adquirido en el mundo occidental la demanda de prácticas alternativas en medicina, a la cual se recurre en paralelo a una atención basada en la medicina convencional. Una posible explicación para esta situación paradójica "estaría vinculada al exceso de expectativas creadas por la medicina oficial que no se convierten en realidad en el tratamiento de una buena parte de las dolencias que afectan al paciente, por un lado, y las frecuentes consecuencias nocivas de los procesos diagnósticos y terapéuticos, y especialmente los efectos indeseables de algunos tratamientos farmacológicos". Para mí, está claro que los pacientes tenemos mucho que decir en la gestión de nuestra salud y no tenemos por qué comportarnos como meros receptores pasivos de una medicina hasta cierto punto deshumanizada.

Antonio Callén Mora

[1] Conforme escribo este artículo compruebo que está publicado en castellano por *Penguin libros* con ese mismo título.

Costa Rica, Agosto-2023
Fotografía de Guillermo García Gil.

LA SUPRACONCIENCIA

Francisco Javier Aguirre

En las últimas semanas he encontrado un verdadero tesoro. "Buscad y hallaréis", dijo un hombre sabio que está en la mente de cualquier persona despierta. Es muy posible que los lectores de NIVEL 2 estén al corriente de lo que voy a contar. Me alegraría mucho.

Mi hallazgo ha sido conocer al doctor Manel Sans Segarra, médico español que fue jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona, y profesor de Cirugía General y Digestiva en la Universidad de la misma ciudad. El Dr. Sans Segarra se interesó por las Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM) a través de los relatos de muchos de sus pacientes, y a partir de ahí ha sido capaz de explicar la existencia de la conciencia. También es conocido por su trabajo en el campo de la física cuántica y su relación con la conciencia.

Hay un vídeo que puede encontrarse en:

https://www.youtube.com/watch?v=c5ewaGJ5AuA

donde el doctor explica la diferencia entre la conciencia local, el alma y el espíritu (supraconciencia) de una forma totalmente asequible. En la entrevista explica su interés por la existencia de la conciencia, analizando la asociación entre conciencia y mente desde una perspectiva científica. Trata temas como 'La física cuántica y la conciencia', 'Medir y cuantificar la conciencia', 'Cómo trabajar la supraconciencia', 'Causas y síntomas relacionados con la supraconciencia', 'Aplicaciones en medicina a corto plazo', '¿Dónde queda el alma tras la muerte física?', 'Maneras de compartir o transferir la supraconciencia', 'Alma, dolor y sufrimiento' y 'El impacto de la supraconciencia en nuestra vida.

Como muestra de su extraordinaria exposición del tema, transcribo algunas de sus palabras sobre las ECM, que son la base de todas sus investigaciones sobre la Supraconciencia.

"***Las ECM son largas de explicar por la cantidad de detalles que cada una contiene, pero los aspectos fundamentales se repiten. Las variaciones son más de matiz que de realidad causal. ¿Qué es lo que explican todos? Primero, la sensación de salida. Bruscamente, con gran sorpresa, desde una posición elevada ven exactamente lo que está pasando allí. Son perfectamente conscientes, es decir, ven su cuerpo y ven un conjunto de sanitarios que están actuando sobre su cuerpo cuando ellos, plenamente conscientes, están a distancia en una posición elevada y no lo entienden. Segunda cosa, ellos no pueden comunicarse con los seres tridimensionales que somos nosotros, con el ser humano. Una de ellas, por ejemplo, intentó tocarme, como les he dicho antes. Sorpresa tremenda. Al tocarme pasó a través mío y pasó a través de la pared y me explicó todo lo que ocurría en el servicio de urgencias. A continuación, hablan todos de que contactan con unos***

seres de luz que les orientan y les ayudan. Es frecuente también que contacten con seres queridos que estaban unidos afectivamente a ellos y ya han fallecido. Una enferma, por ejemplo, contactó con su madre, que tuvo una alegría tremenda. Y finalmente todos hablaban de una luz, y de que cuando llegan a la luz, la sensación de paz, armonía, gozo y sobre todo, amor, es una sensación nunca vivenciada con la intensidad que se da en la dimensión humana. En estos momentos es frecuente que, como si fuera en una pantalla, ven en un momento su vida pasada, presente y futura. Encontrándose en esta situación, los seres de luz les dicen que tienen que volver a su cuerpo a terminar su ciclo de dimensión humana, que no la han terminado. Es muy frecuente que ellos se nieguen y digan "No, no, yo no quiero volver, estoy muy bien aquí", pero les dicen tienen que volver. La entrada en el cuerpo generalmente es brusca, algo violenta. Miren si no quieren volver, que algunos enfermos me han dicho "Doctor, usted me hizo una mala pasada, yo no quería volver, ¿por qué me reanimó?, yo quería quedarme allí, se está muchísimo mejor que aquí, y usted me reanimó. Les digo "Yo hice honesta y deontológicamente lo que tenía que hacer".

Francisco Javier Aguirre

Carta a María

Lulú

Estimados amigos:

Nuestra querida Lulú, con enorme esfuerzo, ha extraido de su memoria dañada este verso que no sabe de dónde le vino, de quién es su autor o para quién fue escrito.

Después de docenas y docenas de ensayos de plasmar lo que le rondaba confusamente en la cabeza, logró por fin enlazar con enorme esfuerzo pricipio y fin.

Me lo entregó con gran emoción, diciendo que "***Esto es el Agni Yoga***".

Lo comparto con vosotros por si deseáis incluirlo en la revista.

Hiltrud

Lo traduzco al castellano:

CARTA A MARIA

Es mediodía,

veo la iglesia abierta

¡Hay que entrar!

Madre de JesuCristo

no vengo a rezar,

no tengo nada que ofrecer

ni nada que pedir.

Solamente vengo, Madre,

para observarte.

¡Observarte! ¡Saber esto:

que soy tu hija y que tú estás aquí.

¡Nada más que por un instante!

¡Mediodía! Estar contigo María

en este lugar, donde tú estás.

No decir nada, pero percibir tu cara,

permitir que el corazón

hable su propio lenguaje.

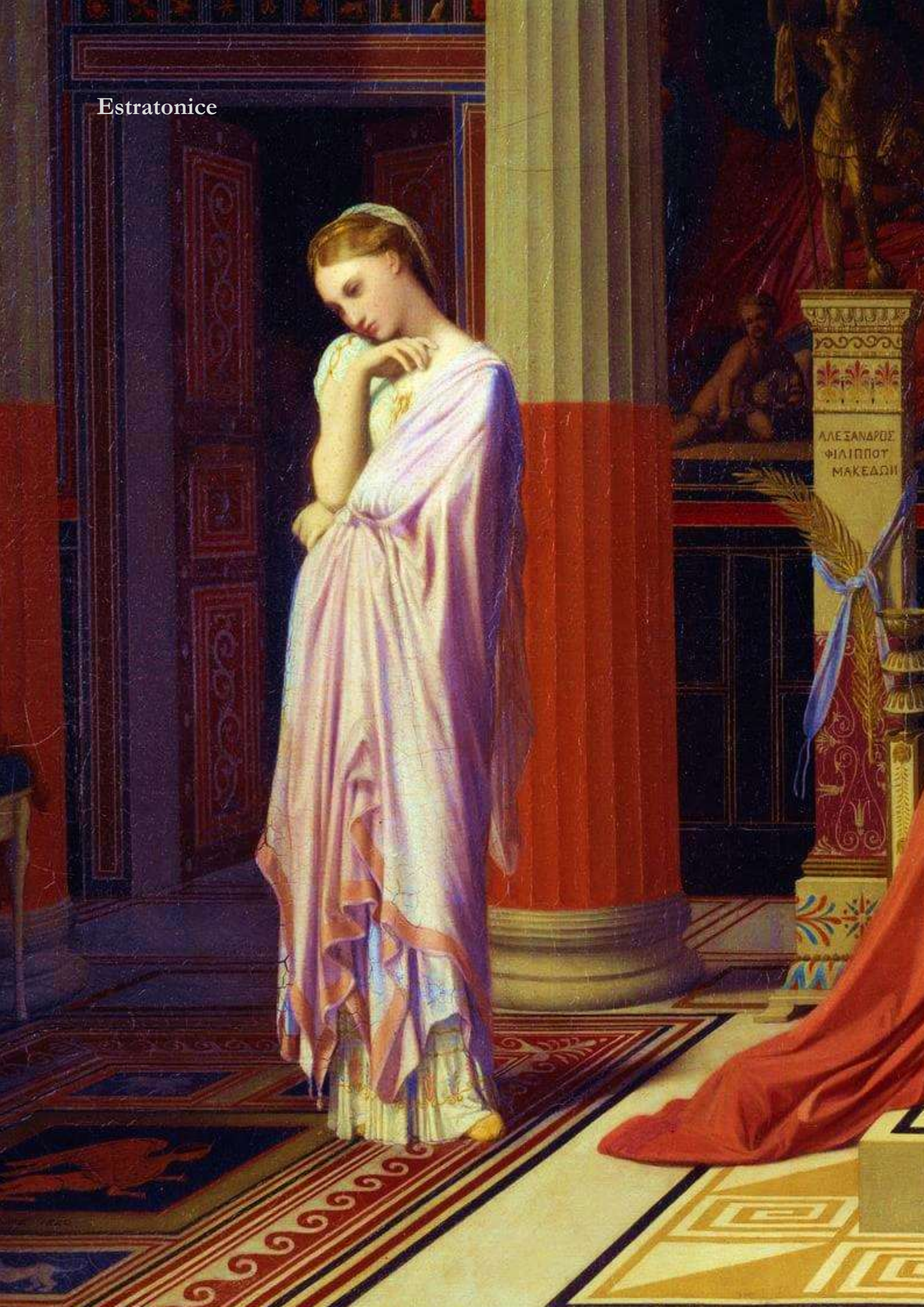
No decir nada

simplemente porque tú estás aquí,

simplemente porque tú existes.

Madre de JesuCristo, gracias.

Lulú



Estratonice

Historias de griegos y romanos

Juan Ramón González Ortiz

Erasístrato fue uno de los mayores médicos de la antigüedad, junto con Claudio Galeno y, naturalmente, Hipócrates.

Os voy a contar uno de sus más acertados diagnósticos ante un misterioso caso clínico en el que habían fallado todos sus colegas. He leído una historia muy parecida que le sucedió a Galeno.

Antíoco, el hijo de Seleuco I Nicátor, rey de Siria, estaba postrado en cama con un extraño cuadro de inquietud, palpitaciones, insomnio, desasosiego, en fin, lo que hoy en día se llamaría depresión mayor. Hay que decir que la enfermedad de la depresión, en verdad terrible, era una rareza en las edades antiguas. La depresión era un desafío a la ciencia médica por incomprensible y, a veces, por intratable. Baste decir que Juana la Loca, nuestra reina, no tuvo otra cosa que una tremenda depresión, que se fue agudizando más y más, a medida que pasaba el tiempo.

La depresión era una enfermedad muy infrecuente y se explicaba como una suerte de locura, y ya está. En la antigua Grecia, la depresión era un tipo de posesión.

Erasístrato estaba observando al doliente en su lecho, cuando de repente llegaron junto a él unas personas para interesarse por su salud, entonces, el médico vio que una delgadísima vena en el cuello de Antíoco empezaba a latir agitadamente.

Al día siguiente, quiso el médico que todos los sirvientes y familiares desfilaran de uno en uno delante del enfermo. Mientras tanto, Erasístrato estaba sentado en la cabecera junto al enfermo, con su mano entre las suyas, atento a su pulso. Fueron desfilando todos, entonces pasó Estratonice, segunda mujer de Seleuco y por tanto madrastra de Antíoco. Y no solo se le aceleró el pulso al doliente, sino que su rostro se cubrió de sudor, y un mortal letargo cayó sobre él.

Sabiendo ya la enfermedad que padecía el joven, Erasístrato fue a ver al rey que se mostró admirado de las dotes de observación del médico. Entonces le rogó al soberano que le cediera la esposa al heredero, aunque fuera por un único día. Por supuesto, el padre, que solo quería al curación del hijo, consintió.

Al día siguiente el rey Seleuco, se ausentó todo el día del palacio para una revista militar y un consejo con sus mandos militares….

Naturalmente, como os podéis imaginar, el jovencito curó.

Un ciudadano marchó un día desde la ciudad de Roma hasta la lejana Mitilene, pues quería conocer a Marcelo, la espada de Roma, conquistador de Siracusa, que había sido desterrado allí por el Senado romano.

Vio allí un hombre feliz y entregado por completo a honrar a los dioses y a preocuparse por el género humano. Hasta tal punto eso fue así, que cuando nuestro viajero tuvo que volver a la Ciudad al despedirse del ilustre romano, le dijo: "parece que yo soy el que parte al destierro pues tú eres mi patria y mi alma, y sin ti, Marcelo, viviré en el destierro más aborrecible".

Cuando Polión invitó a comer al frugal emperador Augusto, avisó a toda su servidumbre de que castigaría con la pena capital a todo aquel que en presencia del Emperador cometiese un error mientras

sirviese, o una falta contra el decoro. Quiso su esclavo Afer cometer ese error, y cuando tomaba la copa de Augusto para servirle vino del Falerno la dejó resbalar de sus manos y la copa de cristal cayó al suelo quebrándose en mil pedazos. Polión estalló en cólera y quiso que el esclavo inmediatamente fuese lanzado al estanque de las morenas, pues se decía de ellas que, si estaban hambrientas, y las de Polión lo estaban, devoraban carne humana. Augusto pidió calma y rogó que antes de precipitar al esclavo en el lago de las morenas le mostrasen el resto de las copas de cristal. Polión se serenó un momento y mandó que trajeran la cristalería. Una vez que la extendieron sobre la mesa, Augusto levantó su bastón y las rompió todas. Y mirando a Polión le dijo, "Yo te he hecho más destrozo que tu esclavo, sin embargo, a mí no me vas a echar a la piscina de las morenas. Te ruego que si a mí no me lo haces tampoco se lo hagas a él, que solo ha roto una copa".

Todos se quedaron admirados, en silencio, con la boca abierta. Allí mismo, el gran Augusto le compró a Polión su esclavo, pagándole cinco veces más su valor.

Al día siguiente, unos carromatos le traían a Polión docena y docenas de múrrinos vasos, hechos del más puro vidrio, y adornados con ónices y camafeos.

Popea Sabina, segunda esposa del emperador Nerón y tal vez la mujer más bella de Roma, no fue incinerada, sino que su cadáver fue depositado en un ataúd que contenía afeites, sedosos ungüentos, cremas perfumadas y bálsamos bien olientes. Pasó por ahí un filósofo y al ver cómo depositaban el cuerpo de la mujer en la caja repleta de pomadas y de sebo sonrosado, dijo: "Al final, nuestra reina no ha valido más que un cebollino encurtido pues eso es en lo que actualmente se ha convertido".

Cuando Marco Antonio conoció a Cleopatra, se quedó sin aliento nada más verla, a pesar de que la soberana de Egipto no era especialmente hermosa, y no sabía qué hacer para llamar su atención. Un día, Antonio se puso a pescar junto al Tíber sabiendo que cuando pasase Cleopatra con su comitiva forzosamente se pararía a hablar con él. Marco Antonio, había dispuesto que en cuanto Cleopatra se acercase, unos sirvientes, a los que ya tenía apostados, lanzarían peces vivos, de unas cestas en las que los transportaban, con la esperanza de que picarían en el anzuelo de Antonio. Y así fue. Mientras Antonio exhibía sus dotes de gran pescador, Cleopatra se fijó en un grupo de gente muy atareada unos metros más arriba y comprendió de qué se trataba.

Pasados unos días, Cleopatra invitó a Antonio a pescar en alta mar en una de las fastuosas naves de la Soberana de Egipto. Cleopatra también tenía sus esclavos preparados para jugar a las trampas. Y en cuanto Antonio lanzó su anzuelo al mar, notó que ya había picado un gran pez. Cuando sacó el pez todos se rieron, pues Cleopatra había mandado que le pusieran un pez ya cocinado y atado a su bandeja de plata.

Juan Ramón González Ortiz

https://www.pinterest.es/pin/1829656092381519/

Nos complace anunciar la inclusión de una nueva y apasionante sección en Nivel 2, dedicada a la Psicología Espiritual y Transpersonal. Esta sección busca explorar la intersección de la psicología con los principios teosóficos, ofreciendo un enfoque único y enriquecedor para nuestros lectores. Esta intersección nos permitirá profundizar a nivel práctico en la vida cotidiana, en la esencia misma del ser humano y su relación con el cosmos.

SECCIÓN
PSICOLOGÍA ESPIRITUAL Y TRANSPERSONAL
Josep Gonzalbo Gómez

La dama del Lirio. Alfredo García-Cuevas Serrano.

000 PRESENTACIÓN

La psicología espiritual y transpersonal es un campo de la psicología que se ocupa del estudio de la conciencia, la espiritualidad y la experiencia humana. Se centra en los aspectos más elevados del ser humano, como la búsqueda de significado, la conexión con lo divino y el desarrollo de la consciencia.

Principios de la Psicología Espiritual y Transpersonal

Los principios de la psicología espiritual y transpersonal reflejan la integración de las dimensiones espirituales y trascendentales de la experiencia humana con la psicología contemporánea. Estos principios ayudan a guiar la práctica y la teoría:

1. **Naturaleza holística del ser humano**: Reconoce que la verdadera identidad de los seres humanos no radica en su personalidad: cuerpo físicos, cuerpo emocional y cuerpo mental, sino en una dimensión espiritual o trascendente.
2. **Potencial para la trascendencia**: Cada individuo tiene la capacidad de ir más allá de su ego, yo inferior o personalidad, es decir, reconoce el potencial humano para crecer y trascender más allá de los estados normales de conciencia.
3. **Interconexión fundamental**: Existe una interconexión fundamental entre todos los seres y el cosmos, la cual ha sido profundamente abordada desde la teosofía. Esta interconexión puede trabajarse y desarrollarse desde un ámbito psicológico, transformando el cuerpo de dolor que nos mantiene atrapados e identificados en los niveles más bajos de conciencia.
4. **Reconocimiento de lo sagrado**: Reconoce y aprecia la naturaleza divina o sagrada en todos los seres.
5. **Desarrollo espiritual como parte del crecimiento**: El crecimiento espiritual es una parte integral y esencial del desarrollo humano completo. Ve al ser humano como un ente en un cosmos en evolución, y busca comprender su papel y propósito dentro de este contexto más amplio.
6. **Ética y Compasión:** Prioriza la empatía, la comprensión y el respeto hacia los demás, así como la responsabilidad hacia uno mismo y el entorno.
7. **Integración de sabidurías antiguas y modernas**: Integra las antiguas tradiciones espirituales, la sabiduría antigua y las prácticas contemplativas con las comprensiones contemporáneas de la psicología.

Prácticas de la Psicología Espiritual y Transpersonal

La psicología espiritual y transpersonal utiliza una variedad de prácticas para facilitar la comprensión y la integración de las dimensiones espirituales y transcendentales en la vida de un individuo:

1. **Conciencia testigo**: es la capacidad de observar nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones sin juzgarlos. Es una forma de ser consciente de nuestra experiencia sin identificarnos con ella.
2. **No dualidad**: es la experiencia de que no hay separación entre el observador y el objeto de la observación. En este estado, el observador experimenta una unidad con todo lo que existe. La nodualidad se puede cultivar a través de la meditación, la atención plena y otras prácticas espirituales.
3. **Meditación**: la meditación es una práctica milenaria para promover la paz interior, la claridad mental y la conexión con lo divino. Hay muchos tipos diferentes de meditación, pero todas tienen como objetivo entrenar la atención para que se concentre en el presente y se desidentifique del yo inferior.
4. **Mindfulness**: es la práctica de prestar atención completa y consciente a la experiencia presente, observando los pensamientos, sensaciones y emociones sin juicio alguno.
5. **Estudio y aplicación de textos y tradiciones espirituales**: Incorporar sabidurías de diversas tradiciones espirituales para proporcionar contexto y guía.
6. **Terapias holísticas**: el objetivo es tratar a la persona en todas sus dimensiones: física, mental, emocional y espiritual. Incluyen terapias corporales, energéticas, psicoterapia, prácticas espirituales, etc.
7. **Trabajo con arquetipos y mitos**: Usar arquetipos universales y narrativas míticas (como por ejemplo, los 12 trabajos de Hércules) para explorar y entender la psicología individual y desarrollar el crecimiento espiritual.
8. **Integración de experiencias pico**: Ayudar a las personas a integrar experiencias cumbre o místicas en su vida diaria para que puedan vivir desde un lugar de mayor conciencia y conexión.
9. **Trabajo con la naturaleza**: Las prácticas que conectan a los individuos con la naturaleza pueden ser herramientas poderosas para la sanación y la conexión espiritual.
10. **Terapias y trabajos de grupo**: Permiten explorar y sanar dinámicas familiares y sociales en un contexto grupal gracias a su enfoque sistémico y su visión de sanación transgeneracional.

La psicología espiritual y transpersonal es un campo relativamente nuevo, pero está creciendo rápidamente. Cada vez más personas están interesadas en explorar su espiritualidad y su conexión con lo divino. La psicología espiritual y transpersonal puede ser una herramienta valiosa para ayudarte a encontrar significado y propósito, y a desarrollar tu consciencia en la vida.

001 NO SUFRAS POR PEQUEÑECES

A menudo nos dejamos alterar por cosas que si las vemos en su justa medida no son realmente tan tremendas.

Nos obsesionamos por problemas y preocupaciones pequeños que realmente no tienen ninguna importancia.

Por ejemplo volvemos del trabajo a casa y otro conductor nos bloquea el paso y encima nos reprende por nuestra actitud impaciente, entonces nos enojamos pensando que está totalmente justificado ese enojo.

Encima nos llevamos ese enojo a casa y lo contamos o lo manifestamos con otras personas de nuestro entorno.

¿Por qué no te limitas a dejar qué ese otro conductor siga con su limitada visión de la vida y su propio enojo?

Como este ejemplo, hay otros muchos que acaecen a lo largo de nuestra vida diaria, como cuando tenemos que escuchar de una crítica injusta de nosotros, o cuando nos corresponde realizar la parte más pesada de una tarea, etc. etc.

De esta forma, por todo este conjunto de pequeñeces que acontecen a diario nos perdemos la magia y la belleza de la vida.

Las pequeñeces a las que a menudo damos importancia son temporales y efímeras en comparación con nuestra verdadera naturaleza.

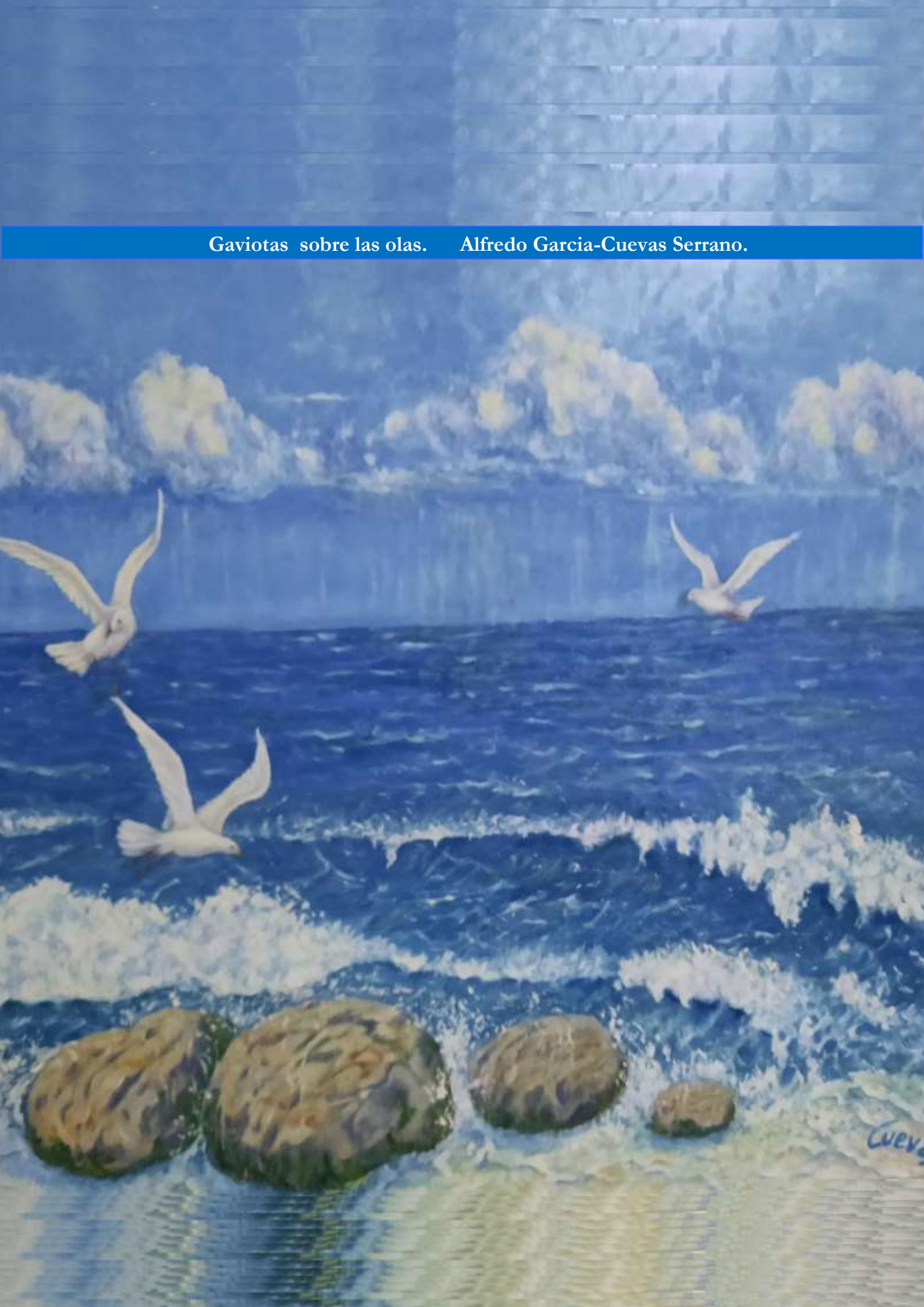
Las pequeñeces que nos preocupan a nivel individual a menudo pierden su importancia cuando las vemos desde una perspectiva más amplia y conectada.

Al conectarnos con nuestra esencia espiritual, podemos descubrir un propósito y significado más profundos en la vida. Esto nos ayuda a priorizar lo que realmente importa y a no perder energía en trivialidades.

En definitiva, desde la perspectiva de la psicología espiritual y transpersonal, "No sufras por pequeñeces" es una invitación a reconectar con nuestra verdadera esencia, a ver la vida desde una perspectiva más amplia y a vivir con mayor propósito, paz y alegría.

Vídeo en Youtube:

https://youtu.be/vgxsFznUaHE



Gaviotas sobre las olas. Alfredo Garcia-Cuevas Serrano.

002 HAZ LAS PACES CON LA IMPERFECCIÓN

La necesidad de perfección y el deseo de paz interior habitualmente suelen estar en conflicto.

Siempre que nos empeñamos en que las cosas sean de determinada manera o mejor de lo que ya están o de una forma diferente, nos encontramos en una batalla perdida.

Hemos de darnos cuenta que cuando nos centramos en lo negativo de las cosas o de las personas es porque solemos estar insatisfechos o descontentos con algún aspecto de la vida.

Centrarnos en las imperfecciones de las cosas y de las personas nos apartan de nuestra meta de ser amables y bondadosos con la vida.

La salida a este atolladero consiste en detenerte cuando caigas en el hábito de insistir en que las cosas o las personas deberían ser diferentes de cómo son.

Con amabilidad recuérdate que la vida está bien como es.

Recuerda también que la insatisfacción con la imperfección de la vida tiene que ver con tu necesidad de control de todo lo que te rodea, pues así te sientes seguro o segura.

Y esta necesidad de control está relacionada con algún aspecto doloroso de nuestras vidas que todavía no hemos acabado de resolver.

Si eres honesto, honesta con la vida, te darás cuenta que al resto de las personas les sucede lo mismo.

Por tanto, cuando comiences a eliminar tu necesidad de perfección en todas las áreas de la vida empezarás a descubrir la perfección en la vida misma.

Vídeo en Youtube:
https://youtu.be/WATBBboqc7k

003 NO NECESITAS ESTAR EN TENSIÓN

Muchas personas piensan que deben de estar en la vida siempre en Guardia.

Me refiero a ese estado de alerta en el cual nuestra reactividad está siempre apunto para responder ante las interacciones que la vida diaria nos va poniendo por delante.

Obviamente, este estado de alerta es un mecanismo de defensa Para evitar que estas situaciones adversas nos generen, dolor o insatisfacción.

Esa tensión es parte del guion de aquellas partes de nuestra vida, en las cuales intentamos controlar nuestro entorno o al menos que nos afecte lo menos posible.

Y es posible que esto nos funcione en determinados casos, pero a largo plazo deberíamos de plantearnos si realmente conseguimos mayor felicidad o mayores estados de paz.

Te sugiero que estés atento o atenta a estos estados y que te observes internamente para descubrir que es realmente lo que estás intentando proteger, pues así descubrirás algún aspecto de tu vida que resta por resolver.

Y no te preocupes todos los tenemos. El cambio sustancial es comenzar a darte cuenta que los tienes o seguir protegiéndote como hasta ahora.

Y una vez que te das cuenta, relájate, permite que las situaciones que la vida te pone por delante y tengan lugar sin tener que defenderte.

Al principio será un tanto doloroso o desagradable, pero con la práctica descubrirás que no es necesaria ningún tipo de protección y que puedes abrir tu corazón a la vida.

Vídeo en Youtube:
https://youtu.be/gO9fg5kOrhU

004 TOMA CONCIENCIA DEL EFECTO DE BOLA DE NIEVE DE TUS PENSAMIENTOS

¿Te has dado cuenta de lo tenso o en lo tensa que te pones cuando te encuentras atrapado o atrapada en tus pensamientos?

Y encima cuanto más te dejas llevar por el torrente de esos pensamientos, peor te sientes. Un pensamiento lleva a otro y este último a otro más y así sucesivamente, sin parar hasta que se va apoderando de ti una agitación increíble.

Incluso suele suceder que te despiertes en medio de la noche, recordando que tienes que afrontar alguna situación desagradable el día siguiente, o complicada, o tal vez lo que aconteció el día o días anteriores.

Si te fijas en estos pensamientos y sensaciones verás que se retroalimentan unos a otros, formando un efecto de bola de nieve que atrapa todo tu foco de conciencia.

Una bola de nieve, que suele detenerse con un estado emocional de preocupación, de frustración, de miedo y hasta incluso de lástima de ti mismo o de ti misma, en función del tamaño de esta bola de nieve.

Hay personas que no llegan a descansar por las noches debido a esta rumiación mental y emocional.

Y claro, esto encima afecta negativamente a nuestro estado de conciencia el resto del día siguiente, y a las personas con las que interaccionamos.

Cuanto antes te des cuenta de este efecto de bola de nieve, más fácil de resultará detener el proceso.

Puedes emplear la misma sensación de malestar o de sufrimiento, a causa de esta bola de nieve, como señal, o de que debes de tomar conciencia testigo de lo que está pasando.

Es decir, ya sea en la noche o durante el día, cuando empiezas a encontrarte mal debido a tus preocupaciones a tus pensamientos, a las sensaciones provenientes del cuerpo… es el momento para darte cuenta de que tienes que tomar la riendas de tu conciencia.

Y en ese punto comenzar a observar desapegadamente tanto tu diálogo interno, como tu emotividad y tus sensaciones.

Este es un proceso que iremos comentando en estos vídeos de canal.

Si la bola de nieve tiene lugar por la noche, ten próximo a ti un Bloc de notas y un bolígrafo para anotar aquello tan importante que la mente te dice que no debes de olvidarte.

A continuación bebe un poco de agua, ve al baño y vuelve a la cama y realiza un ejercicio de respiraciones conscientes, es decir, de forma cómoda y relajada, centras tu foco de conciencia en como el aire que inspiras entra fresco por tus fosas nasales y sale un poquito más cálido cuando lo expiras.

Y seguramente la mente intentará recordarte aquello tan importante que debes tener en cuenta para el día siguiente.

Pero como ya lo tienes anotado, no te vas a olvidar y lo que sea que tengas que hacer lo vas a afrontar con tu mayor conciencia posible y de la mejor forma que sepas y con la mejor buena voluntad posible.

Vídeo en Youtube:

https://youtu.be/MpExs47MHxo

005 DESARROLLA EL SENTIDO DE LA COMPASIÓN

La compasión es un sentimiento de amor. La compasión tiene un significado bien distinto al que nos ha transmitido algunas de las tradiciones religiosas.

La compasión, a la cual me refiero implica una actitud de empatía real, pues implica la voluntad de meterse en la piel de otra persona.

Pero para poner en práctica este tipo de empatía, es imprescindible que previamente desarrollemos la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones internas y no dejarnos arrastrar por el flujo magnético de esta energía.

Eso es lo que nos sucede habitualmente cuando interactuamos con el resto de personas: no las estamos escuchando realmente, no estamos realmente percibiendo su alegría, su dolor, su frustración, pues lo que percibimos son sus estados pero filtrados por nuestro sistema de creencias e ideas, lo cual lo trastoca absolutamente.

Incluso cuando vamos a interactuar con algunas personas, previamente recuperamos rápidamente nuestra valoración y juicio sobre cómo son, lo que han hecho y cómo deberían ser…para prepararnos para esa interacción, y todo en base a nuestra relación pasada con ellas.

Si no las conocemos, da igual, lo hacemos del mismo modo, pues en base a su aspecto físico y su forma de expresarse las asimilamos o integramos en algún estereotipo de cómo son las personas.

Es por ello, que muchas veces hablamos de empatía o de compasión, pero ciertamente nos encontramos muy lejos de ser empáticos o compasivos.

Por lo tanto, cuando somos capaces de observar los juicios internos y las emociones que se desarrollan en nosotros cuando interactuamos con una persona, de forma que no nos dejamos arrastrar por su influjo magnético,

entonces, en nosotros se desarrolla como una especie de vacío que nos permite escuchar y sentir nítidamente a la otra persona, inundándonos con todo lo piensa y siente.

Y de esta forma conseguimos comprender y sentir realmente las vivencias y estado de la otra persona.

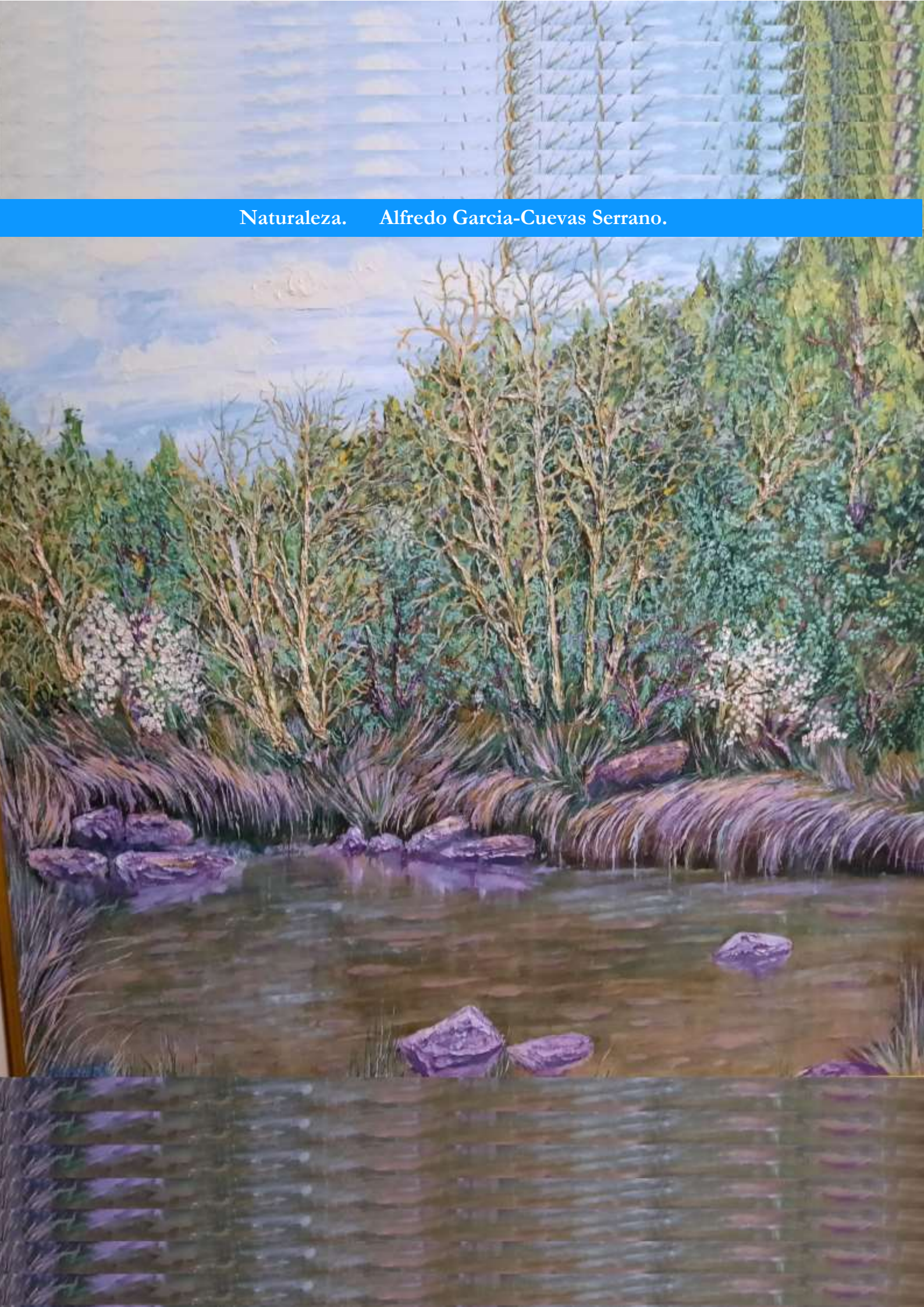
También hemos de prestar idéntica observación interna a este flujo de energía de la otra persona, como lo hacemos con el nuestro, pues se trata de observar ese impacto en nosotros, pero no permitir que su flujo nos arrastre.

Es un estado en el cual llegas a la conclusión de que tú pensarías, sentirías, o actuarías, como lo está haciendo la otra persona. Y llegas a esa conclusión por ese estado de compenetración total con su yo interno

Si te das cuenta, si extendiéramos ese estado de compasión o de empatía a todo el mundo, no volveríamos sentir rechazo, abandono, ni afrontamiento por parte de ninguna persona, pues sólo albergaríamos sincera aceptación .

De esta forma, todo lo integrarías porque lo que estaríamos expresando es verdadero amor.

Vídeo en Youtube:
https://youtu.be/AoPVzGigqx4



Naturaleza. Alfredo Garcia-Cuevas Serrano.

006 LA COMPASIÓN Y LOS ACTOS COTIDIANOS DE BONDAD, ENRIQUECEN LA VIDA

Te propongo un reto diario :

1. Tómate 5 minutos por la mañana para meditar en el bien que harás por otros durante ese día.
2. Ponerlo en práctica a lo largo del día, abriéndote completamente a vivenciar la experiencia práctica que elijas o que se te presente
3. Estar atento o atenta a la reacción que provocamos
4. Estar atento o atenta a las sensaciones que provoca en nosotros esa reacción

Ejemplos de práctica:

- Llama a algún familiar o amistad con que hace tiempo no contactas, y exprésale todo el afecto y el agradecimiento que tienes con esa persona.
- Unas palabras de alabanza y de reconocimiento a tus hijos, dándoles gracias por lo que son, cómo son y todo lo que te aportan
- Lo mismo con tu pareja
- Lo mismo con tus padres
- Sonríe y saluda con buenos días a algún vecino o vecina con la que te encuentres y pregúntale cómo le van las cosas. Pregúntale con compasión, con verdadero interés en que te cuente su historia.
- Sonríe y saluda con buenos días a gente que te encuentres trabajando en la calle: un comerciante, un barrendero, algún obrero etc.
- En el supermercado, cuando vayas a comprar saluda mirando a los ojos al cajero/ cajera y pregúntale cómo le va el día. Cuando pagues, mírale a los ojos, agradécele su servicio y deséale que tenga un buen día.
- Cede amablemente el paso a otras personas cuando sea adecuado, ya vayas andando o en vehículo.
- Ofrece ayuda a alguien que parezca necesitarlo, como cargar una bolsa pesada o abrir una puerta
- Compartir tus conocimientos o habilidades con alguien que necesite ayuda en alguna circunstancia que la vida te ponga por delante
- Haz un cumplido sincero a alguien: puede ser por su ropa, su peinado, su trabajo, su personalidad, etc
- Escucha a alguien que necesita desahogarse o simplemente hablar.
- Invitar a alguien a tomar un café o compartir una comida juntos.
- Sé paciente y comprensivo con alguien que esté pasando por un momento difícil.
- Envía una nota o mensaje de ánimo a alguien que lo necesite.
- Realiza algún tipo de contribución (voluntariado, material o económica) con algún grupo o asociación que defienda alguna causa de tipo humanitario, solidaria, ecológica, etc.
- Visitar a alguien que esté enfermo o que necesite apoyo emocional.
- Hacer una lista de cosas por las que estás agradecido o agradecida en la vida y compartirla con alguien.
- Acompañar a alguien a un evento cultural o deportivo al que no hubiera podido asistir de otra manera.
- Dejar que alguien se adelante en la cola o ceder el asiento en el transporte público a alguien que lo necesite.
- Ayudar a un vecino o vecina con tareas del hogar
- Recoge la basura que encuentres en la calle o en el parque y depósitala en una papelera o en un contenedor.
- Ayuda a un compañero o compañera de trabajo con una tarea difícil o abrumadora. Etc. etc. etc.

¡Nunca subestimes el poder de un pequeño gesto de bondad!

Vídeo en Youtube:
https://youtu.be/8kmSJUy5Gjw

007 INTERRUMPIR O ACABAR LAS FRASES DE OTRAS PERSONAS

Hay personas que suelen interrumpir a otras personas cuando hablan o incluso les acaban las frases.

Muchas de ellas te interrumpen te cuentan su relato, habitualmente centrado en una misma temática y se van.

Algunas otras personas da la sensación de tener prisa por acabar la conversación y zanjar el asunto que se está comentando.

Y es curioso que cuando interrumpimos o acabamos las frases, lo hacemos con algunas personas, pero no con otras

Esto está relacionado con las expectativas que tenemos con el tipo de personas con las que interlocutamos.

Probablemente tengamos tendencia a interrumpir menos aquellas personas que suponen para nosotros un modelo de vida a alcanzar o supone para nosotros algún tipo de autoridad, o albergamos algún tipo de expectativa con esa persona, o simplemente, nos aporta tranquilidad escucharlas pacientemente.

En todo caso, lo que resulta innegable es que a las personas que interrumpimos o les acabamos las frases no las estamos escuchando ni percibiendo sus estados emocionales.

Y esto sucede, porque como ya hemos comentado en otros vídeos de este canal, no estamos centrados.

Me refiero que no estamos centrados en nuestra conciencia testigo y somos observadores del torrente incesante de pensamientos y valoraciones que tienen lugar en nuestro interior mientras interactuamos con otras personas.

Estamos tan centrados en el discurso de esa voz interior, que es ella realmente quien toma las riendas de la interlocución con otras personas.

Y por supuesto, esa voz interior no va a estar dispuesta a estar callada ni que le narren o expliquen la vida de una forma diferente a su punto de vista.

Un punto de vista que como hemos comentado ya en otros vídeos, está condicionado, está mediatizado por esa necesidad de controlar nuestro entorno para así evitar situaciones que despierten el cuerpo de dolor que todavía mantenemos arraigado en nuestro más profundo yo inferior.

Y por lo tanto, recuerda que nosotros no podemos cambiar a las otras personas, pero si podemos cambiar nuestras respuestas y por tanto si consigues mantenerte en esa conciencia testigo, comprobarás que esa tendencia a interrumpir o acabar las frases de otras personas va a ir disminuyendo.

Al tiempo que vas a ir incrementando tu capacidad de escucha, y por lo tanto va a tener un efecto beneficioso en todas las relaciones de tu vida.

Vídeo en Youtube:
https://youtu.be/ypSvhQ8FGSg

008 IMAGÍNATE QUE TODO EL MUNDO ES PRECLARO

Ahora te voy a proponer otro ejercicio para tu vida cotidiana. Aunque si te soy sincero, realmente te lo voy a proponer para el resto de tu vida.

La práctica consiste en que desde que te despiertas por la mañana, te quites esas gafas protectoras que tu ego o yo inferior ha ido elaborando con esmero desde que eras pequeño o desde que eras pequeña para protegerte de todo y de todos y contemples a todas las personas que conoces y con las que te encuentres a partir de ahora como personas preclaras.

Con preclaras me refiero a que todas ellas tienen algo que enseñarte.

Por ejemplo el conductor impaciente, el vecino irrespetuoso, el camarero o dependiente poco amable, el compañero o compañera de trabajo egoísta, el jefe o la jefa implacable, el amigo, amiga o familiar que abusa de la confianza, o por supuesto, esas circunstancias de nuestra vida cuyas obligaciones nos hacen sentirnos permanentemente cautivos y frustrados.

Tu papel en esta prueba consiste en determinar lo que tratan de enseñarte todas las personas que hay en tu vida.

Esta práctica te va a posibilitar cambiar la pregunta ¿por qué me están haciendo esto? que habitualmente te haces con esas gafas oscuras del ego a la nueva pregunta:

¿Qué está intentando enseñarme esta persona o ¿Para qué me está sucediendo esto? si en lugar de una persona. se trata de una circunstancia que te acaece en la vida.

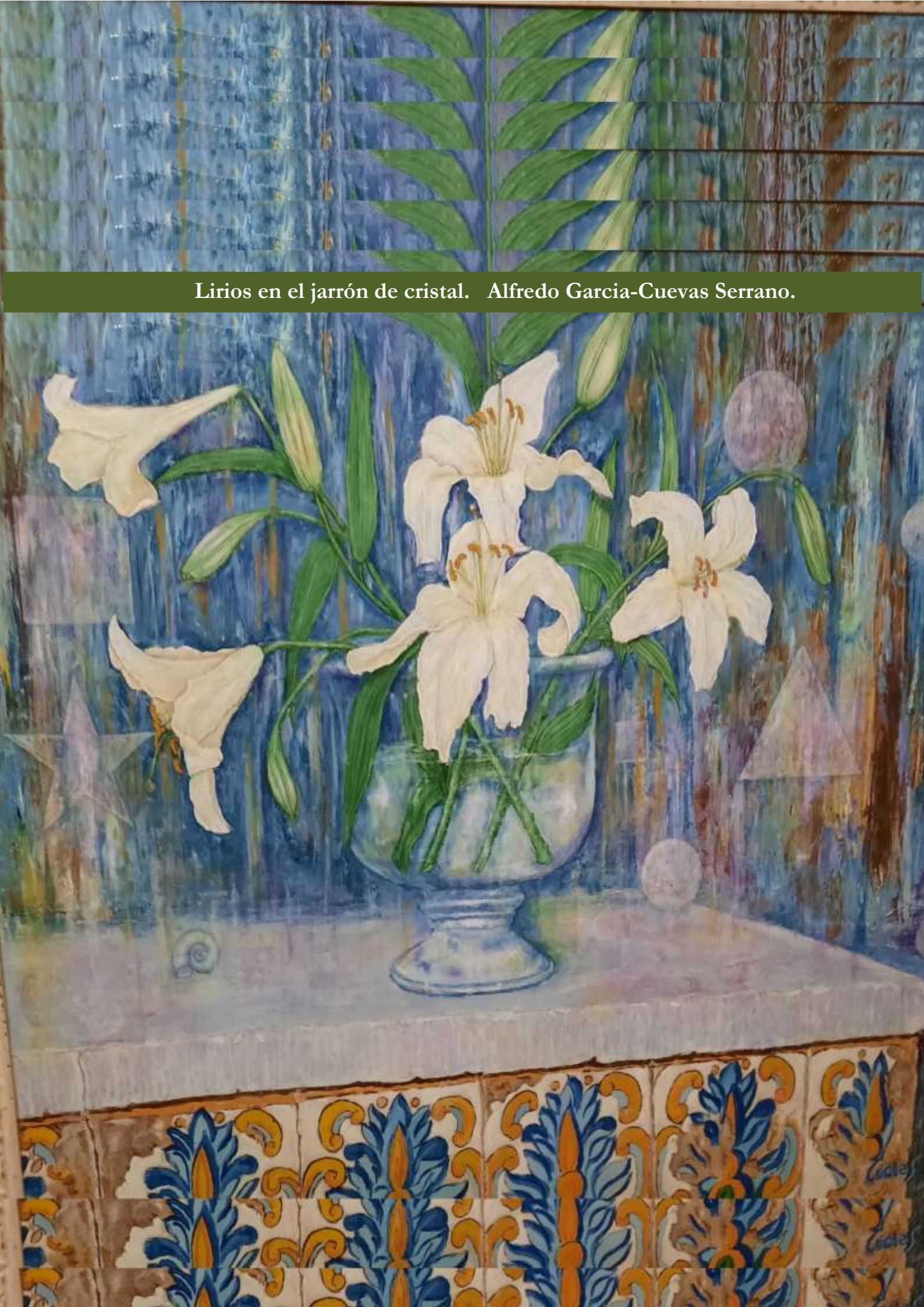
No olvides realizar esta práctica con cierto grado de humor.

Un humor que te devendrá natural con la práctica, cuando recuerdes cómo interpretabas antes esas mismas interacciones con las gafas del ego.

Con la práctica continuada, descubrirás que te sentirás mucho menos fastidiado o fastidiada, molesto o molesta y frustrada o frustrado a causa de las acciones e imperfecciones de los demás.

Y además sin darte cuenta, sin proponértelo, vas a desarrollar un impresionante carácter compasivo con todos los seres que te rodean, pues este camino conduce a un inmenso agradecimiento a toda la vida.

Vídeo en Youtube:
https://youtu.be/RPac5KSJMjg



Lirios en el jarrón de cristal. Alfredo Garcia-Cuevas Serrano.

009 CÓMO MANTENER CONVERSACIONES POLÍTICAS ENRIQUECEDORAS

Afrontar opiniones políticas contrarias a las propias puede resultar desafiante, especialmente cuando sentimos una fuerte conexión emocional con nuestras creencias políticas.

Y justamente en esa identificación emocional con nuestras ideas, ese apego a ideas y creencias, reside la causa de tensas y, en ocasiones, desagradables conversaciones de carácter político o social.

Algunas personas defienden ardientemente sus ideas políticas como si les fuera la vida en ello. Y no me refiero a que no se deba de reflexionar o argumentar con pasión nuestras ideas.

Me refiero a que ese sano intercambio puede realizarse sin apego, de forma que alguien nos pueda mostrar algun aspecto mejorable o más certero, algún punto de encuentro, entablando una conversación tranquila con otras personas.

Esto actualmente es casi una quimera, pero esa posibilidad de cambio puede, debe, necesita comenzar individualmente, por nosotros mismos.

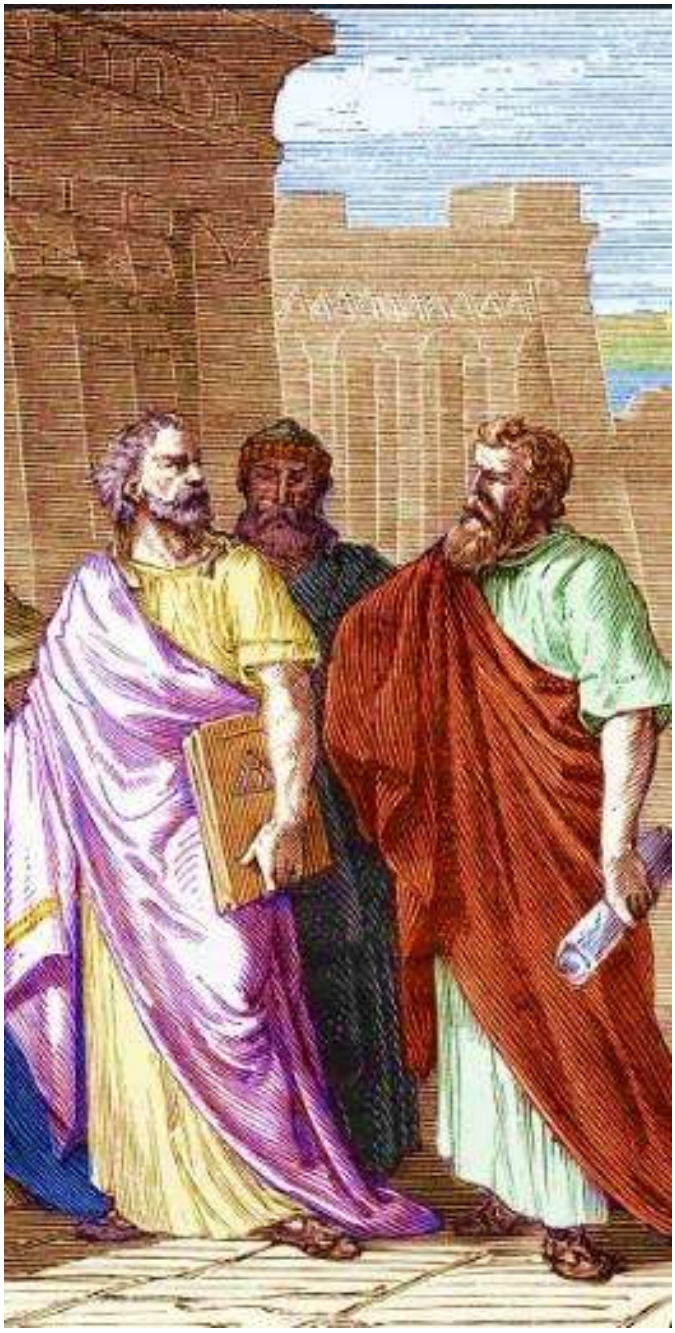
Para ello, es esencial que cuando interaccionemos, estemos centrados desde nuestra conciencia testigo, y observemos con desapego el flujo de nuestras ideas y emociones y el de las otras personas.

Desde este punto de centramiento, de atención, de desapego, intentar no dejarnos arrastrar por el flujo energético, muy magnético, de estas ideas.

En la conversación te aconsejo:

1. **Escuchar activamente**: Presta atención a las opiniones de los demás de manera abierta y sin interrumpir. Intenta comprender sus perspectivas y motivaciones detrás de sus creencias políticas. La empatía y la comprensión son fundamentales para un diálogo constructivo.
2. **Mantén la calma**: Puede ser tentador dejarse llevar por la emoción y reaccionar de forma impulsiva. Sin embargo, es importante mantener la calma y ser respetuoso durante las discusiones políticas. La ira y la agresividad verbal solo pueden exacerbar la tensión y dificultar el diálogo.
3. **Haz preguntas y expresa tus puntos de vista de manera constructiva**: En lugar de atacar directamente las opiniones contrarias, formula preguntas para entender mejor la perspectiva de la otra persona. Expresa tus puntos de vista de manera clara y respetuosa, respaldados por argumentos razonados y evidencia, en lugar de caer en ataques personales o generalizaciones.
4. **Busca puntos en común**: A pesar de las diferencias políticas, es posible que encuentres áreas de acuerdo con las personas que tienen opiniones contrarias. Identificar puntos en común puede ayudar a establecer una base para una discusión más constructiva y encontrar soluciones comunes.

5. **Reconoce tus límites y establece límites saludables**: Si la discusión se vuelve demasiado intensa o no parece llevar a ninguna parte, es posible que sea necesario establecer límites saludables. No todas las conversaciones políticas resultan ser continuas o productivas, y está bien alejarse si se vuelven egocentradas y separativas



Recuerda que la diversidad de opiniones es parte fundamental de una sociedad democrática y que el respeto mutuo es esencial para el diálogo constructivo.

A veces, es posible que no llegues a un acuerdo, y eso está bien.

Lo importante es fomentar un ambiente donde se respeten las diferencias y se promueva un intercambio de ideas informado y constructivo.

Afrontar y participar en este tipo de conversaciones de forma centrada e inclusiva, es muy importante para el crecimiento espiritual de toda la humanidad.

Vídeo en Youtube:

https://youtu.be/WQ9hSzWqz6U

010 SÉ MÁS PACIENTE

La paciencia es una de las cualidades que más te ayudarán a impulsar una vida más plácida y afectuosa.

Cuanto más paciente seas más fácil te resultará aceptar las cosas, tal y como son, es decir, abrirte a las interacciones y a las circunstancias que se te van a ir presentando a lo largo del día.

Sin paciencia la vida resulta extremadamente frustrante porque insistimos en que las cosas tienen que ser como a nosotros nos gustaría, lo cual acaba terminando en estados de fastidio, molestia, e irritación frecuente.

Desarrollar esta paciencia implica por tanto abrir el corazón al momento presente, aún a pesar de que inicialmente no sea de tu agrado.

Esta paciencia únicamente puede desarrollarse gracias a la observación de esos sentimientos y pensamientos que se desencadenan ante circunstancias incómodas para nosotros.

Cuanto antes percibas que comienzan a desencadenase en ti esas sensaciones y pongas en práctica esa observación interna, más fácil te será impedir que te arrastren hacia estados poco positivos.

Nada más los detectes, comienza a centrar tu conciencia en la respiración, sin intentar impedir que lo que esté aconteciendo tenga lugar.

No escapes, no huyas, no lo reprimas … vívelo, experiméntalo, pero dándote cuenta de que estás observando tu respiración interna y, adicionalmente, estás percibiendo esas emociones y pensamientos.

Desde esa observación interna, es decir, esa conciencia testigo, consigues desidentificarte de esas emociones y pensamientos. Tú no eres eso que sientes, tú no eres eso que piensas, tú eres quien observa eso que está sucediendo.

Tan solo que ahora te estás dando cuenta de que das cuenta, lo cual desarrolla en ti de forma natural la paciencia.

Fundamentalmente, porque también te das cuenta que las personas que antes desencadenaban en ti esa impaciencia, les sucede que están absortos en sus respectivos pensamientos, ideas y emociones y están siendo arrastrados por el flujo de su energía.

Y esta comprensión es plenamente compasiva.

Conforme te vayas, convirtiendo una persona más paciente y plácida, irás descubriendo que comienzas a disfrutar de muchos de los momentos que antes solían causarte frustración y vivir la vida de una forma mucho más plena

Vídeo en Youtube:

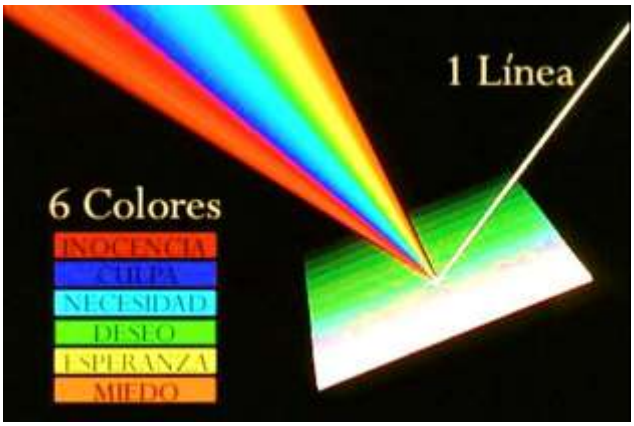
https://youtu.be/c0hu-AMSw4g

Sección:
Ingeniería Cognitiva

Jorge Ariel Soto López
Editor de https://hermandadblanca.org

COGNICIÓN: diseñando la trama de la vida

Jorge Ariel Soto López



El universo es una red neuronal, un sistema de nodos interconectados similar a redes neuronales en el cerebro humano. La dinámica del universo está gobernada por las leyes de la teoría de la gravedad y de la mecánica cuántica. La teoría de la relatividad describe la gravedad a gran escala, mientras que la mecánica cuántica describe el comportamiento de las partículas a escala subatómica.

Existe por lo tanto una interconexión entre nodos cósmicos. La red cósmica y la red neuronal son tejidos parecidos, por lo que podemos comprender el sistema de transmisión de información instantáneo entre los nodos del cosmos.

Entonces ¿Cómo aprende y evoluciona el universo?, ¿Cómo se formó esta red neuronal cósmica?

Un Ser desconocido fue conformado por siete constelaciones. Un Ser cósmico está conformado por siete sistemas solares. Un Ser solar está conformado por siete esquemas planetarios. Un Ser celestial está conformado por siete cadenas planetarias. Un ser humano está conformado por siete centros etéricos.

EL UNIVERSO: Constelaciones y galaxias

Estamos inmersos en un universo múltiple cuyos flujos de información que hacen posible toda su riqueza configurativa proceden de dos polos. Un polo es el generador de la información, el otro polo es el cosmos generado. Uno es espiritual y el otro material, uno es trascendente y el otro inmanente, uno es positivo y el otro negativo. De ambos polos surge la mente universal.

La evolución consiste en ajustar el aspecto material al aspecto Espiritual, a fin de que el primero sea adecuado como cuerpo de expresión para el segundo. La conciencia expresa lo que puede ser considerado como el punto medio de la manifestación.

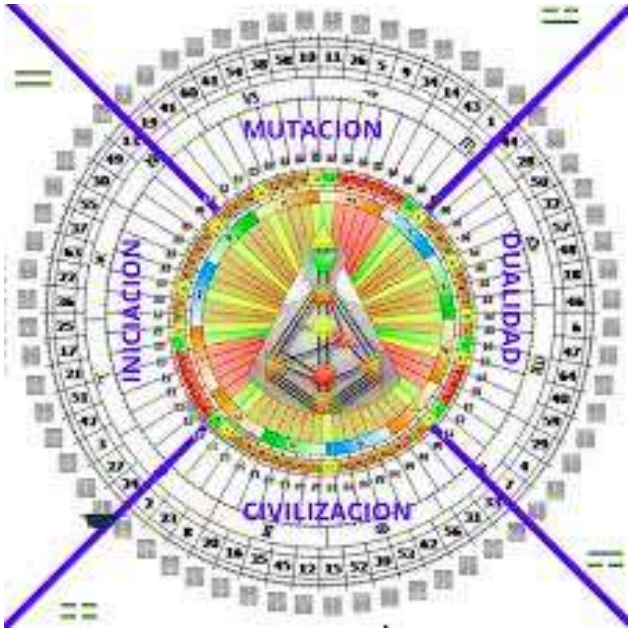
Nuestro Universo local cuenta con 100 constelaciones, de las cuales han sido conocidas ochenta y ocho.

LA TRAMA DEL UNIVERSO: Planos y niveles.

El esfuerzo que se ha realizado en el planeta tierra ha consistido en la transformación de la red etérica, pasando de una red de cuadrados a una red de triángulos. La red del Sol está conformada por círculos entrelazados.

El sistema solar es un átomo cósmico. Los siete planos son siete vastas esferas que giran latitudinalmente dentro de la periferia solar. Planos y rayos constituyen la totalidad del sistema solar y producen su propia forma esférica. Nuestro sistema solar es parte de un vasto todo que se mantiene vivo por su virtud, fusionado por su voluntad y conservado por su Intención.

LA VIDA: rayos e iniciaciones



Los siete rayos son las siete formas que ocultan a los Espíritus, bandas esferoidales de color que giran longitudinalmente y forman una vasta red entrelazada. Este tejido está conformado entonces por una urdimbre (hilos verticales) y una trama (hilos horizontales). Los planos giran de este a oeste y los rayos giran de norte a sur.

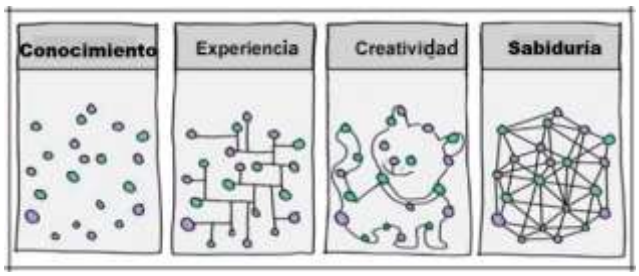
Entramos al planeta tierra por uno de los cuatro cuadrantes de la galaxia. Tres de esos cuadrantes están regidos por Alcione, Dubhe y Sirio respectivamente. El cuarto cuadrante está regido por Júpiter.

LA TRAMA DE LA VIDA: patrones y secuencias.

La Vida es energía dinámica proveniente de Sirio, transformada en energía magnética por siete sistemas solares, por medio de siete rayos que pasan a través de las doce constelaciones.

Patrones, estructuras y secuencias conforman la terna de la vida. Nuestro patrón de vida es autopoiésico, un patrón en red en el que la función de cada componente es participar en la producción o transformación de otros componentes. El hemisferio derecho del cerebro proyectará imágenes a través del ojo izquierdo, una secuencia de imágenes que describen la experiencia humana. El hemisferio izquierdo define patrones a través del ojo derecho que busca un patrón fijo. La estructura es la corporeización física del patrón de organización del sistema. El proceso vital es la actividad involucrada en la continua corporeización física del patrón de organización del sistema. La cognición es el proceso vital de los seres vivos: sus procesos mentales.

EL CONOCIMIENTO: tipos e inteligencias



Al configurar la trama de la vida se tienen en cuenta tres fuentes de conocimiento: el conocimiento teórico, el discriminador y el intuitivo. El hemisferio izquierdo del cerebro genera conocimiento concreto, el hemisferio derecho proporciona conocimiento abstracto. Será la inteligencia la que aporte el conocimiento práctico.

El Conocimiento es como puntos en una hoja, la Experiencia ofrece un diseño esquemático que une estos puntos, la Creatividad surge como una forma fluida

de estos datos sueltos, finalmente, la Sabiduría es una red interconectada.

Para adquirir conocimiento de manera creativa es necesario hacerlo en las fases de cognición, diseño y planificación, dado que la cognición hace referencia a la inteligencia experiencial, el diseño a la inteligencia práctica y la planificación a la inteligencia experimental: pasado, presente y futuro.

LA TRAMA DEL CONOCIMIENTO: líneas, colores y tonos

La ciencia cognitiva plantea el desarrollo de varios sistemas cognitivos diferenciales, que procesan distintos tipos de información, a lo que se denomina inteligencias múltiples. Dominar ese perfil de inteligencias nos llevará a la comprensión. Cada inteligencia sigue una línea de rayo.

Las líneas: Cada línea tiene una estructura binaria. Una línea tiene un arco de 56' y 15" (porque 365 grados dividido entre 384 líneas de 56 minutos con 15 segundos), un hexagrama ocupa 6 grados, lo que conforma la puerta de entrada. La sección mayor de una línea tiene 48' y 45". Esta sección mayor de una línea representa su naturaleza básica, y la definimos como la Línea de Base. Los últimos 7' y 30 " de cada línea son un área de transición o cambio, donde la naturaleza básica de la línea comienza un proceso de transformación que desemboca en el nivel siguiente.

Yendo a planos más sutiles podemos encontrar que las líneas abren aun 6 posibilidades que son los colores, por debajo, aún más sutilmente tendremos 6 tonos para cada color y todavía más profundamente llegamos a las bases, que son 5 para cada tono. La mente como sexto sentido, integra las percepciones que cada uno de los cinco sentidos, por separado, realiza.

Detrás de toda forma existe una vida subjetiva conocida por su cualidad, color y atributos; La conciencia ha de expandirse hasta conocer gradualmente esos atributos y cualidades, procurando que formen parte del propio equipo consciente.

SENTIDO	PREGUNTA	BASE	TONOS	COLOR	LÍNEAS
Oído	¿Quién?	Subjetivo: Personalidad	Meditación	Miedo	Primera
Tacto	¿Cuándo?	Objetivo: Cuerpo	Aceptación	Esperanza	Segunda
Vista	¿Dónde?	Reactivo: Individualidad	Acción	Deseo	Tercera
Gusto	¿Qué?	Integrativo: Mente	Duda	Necesidad	Cuarta
Olfato	¿Por qué?	Proactivo: Alma	Seguridad	Culpa	Quinta
Mente	¿Para qué?	Progresivo: Espíritu	Juicio	Inocencia	Sexta

Con las horas actuales de nuestras cartas es difícil determinar a ciencia cierta qué Color, Tono y menos aún qué Base nos corresponde. Sin embargo, es necesario conocer esas ramificaciones a fin de poder aplicarlas en el momento adecuado. En psicología cognitiva se le denomina temperamento a la base de los paquetes emocionales y conductuales de la personalidad adulta. En los primeros años de vida la mente/cerebro graba un esquema determinado con el que capta partes de la experiencia. Los perfiles del Diseño Humano están basados en un profundo entendimiento estructural de las mecánicas de las líneas.

Los colores: Cada una de las líneas activadas tiene un color subyacente. El color permitirá alinearse con la verdadera trayectoria- la propia geometría, ya sea personal, transpersonal o yuxtapuesta y libera del dolor de sentirse separado. El Color que será de importancia mayor es el que motiva la línea del Sol de personalidad. Es el color lo que va a darle un cierto sabor a esa línea, la ¨colorea¨, le añade una motivación, dándole el matiz que le corresponde según los 6 distintos colores. Estos colores o motivos se agrupan en 3 binarios: Supervivencia, Aprendizaje y Sabiduría.

Color 1: Miedo. Comunitario-Separatista.
Color 2: Esperanza. Ateo-Teísta.
Color 3: Deseo. Líder- Seguidor.
Color 4: Necesidad. Maestro-Discípulo.
Color 5: Culpa. Condicionador-Condicionado.
Color 6: Inocencia. Observador-Observado.

Miedo: El miedo tiene orígenes diversos, cuando no se identifica su fuente se le conoce como ansiedad, un miedo flotante, de apariencia irracional.

Esperanza: Toda espiritualidad es motivada por este color. La llamada de Dios.

Deseo: La motivación del color tres se relaciona con el dinero. Representa el deseo de poder y a través de él conducir a la prosperidad a los liderados.

Necesidad: En este color la relación personal con el otro es necesaria. El desarrollo de los motivados por este color requiere la presencia de un maestro. El aprendizaje sólo es posible si media el amor hacia el maestro.

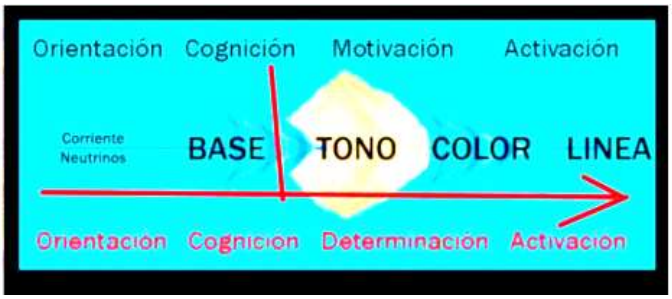
Culpa: el color 5 representa la búsqueda de respuestas y resuena con las grandes preguntas que provienen del primer binario (1 y 2). El color 5 da las respuestas del porqué de todo.

Inocencia: Responde a las incógnitas basado en la exploración del color 3 por intento y error, acompañada de su motivación de poder despertar un seguidor o encontrar un líder.

Tonos: Se tienen seis por cada color, su función es orientar los sentidos, por eso se les llama sensores. Se trata de la infraestructura básica del vehículo. También es el sistema primario de salud. Todos los procesos conectados con la salud corporal tienen su origen aquí. Barren 01'.33".75 de arco. Cambian cada 40 minutos.

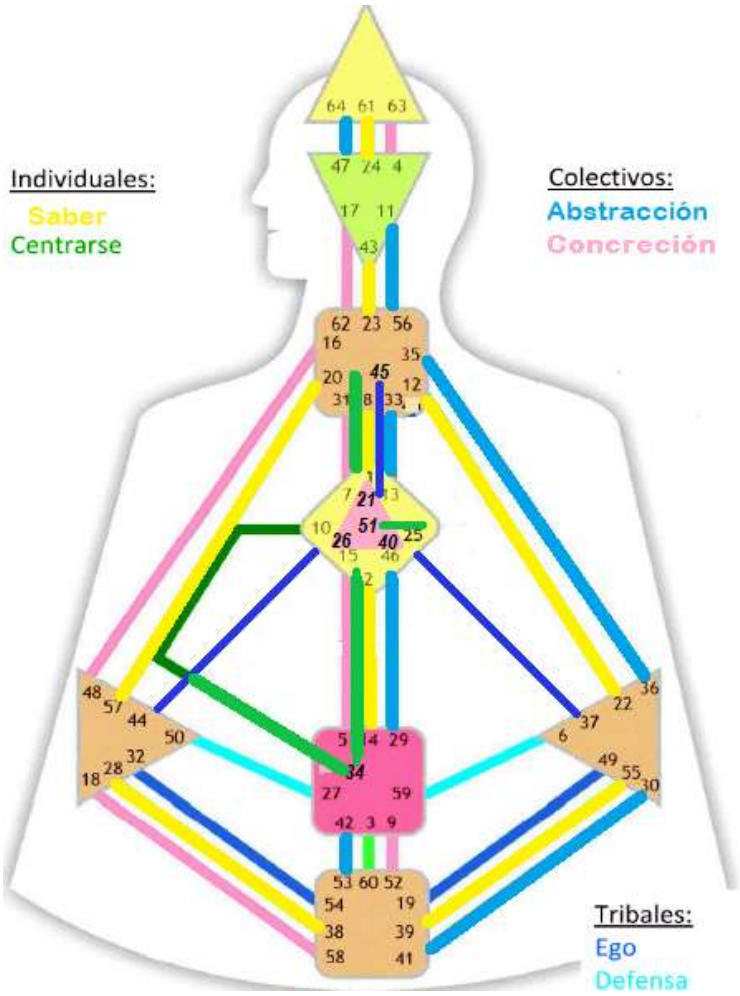
TONOS ESPLÉNICOS	TONOS AJNA	TONOS PLEXO SOLAR
1.-Seguridad. Olfato.	3.-Acción. Visión hacia fuera.	5.-Juicio. Sentimiento.
2.-Incertidumbre. Gusto.	4.-Meditación. Visión hacia adentro.	6.-Aceptación. Tacto.

Las bases son en realidad la base de todo cálculo, es como podríamos leer en realidad el diseño, de dentro afuera. Las bases fijan la perspectiva desde donde operará el tono. No tenemos acceso consciente a ellas. Hay 5 bases por tono y corresponden a las 5 facetas de la Personalidad. Barren un arco de 18.45 segundos. Hay 8 minutos de base a base.



El cristal de Personalidad encarna siempre con la misma base. Las bases son:

Subjetivo:	Personalidad.	Oído.	¿Quién?
Objetivo:	Cuerpo.	Tacto.	¿Cuándo?
Reactivo:	Individualidad.	Visión.	¿Dónde?
Proactivo:	Ego.	Olfato.	¿Por qué?
Integrativo:	Mente.	Gusto.	¿Qué?



Jorge Ariel Soto López

Filosofía Oriental y Desarrollo Personal

http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org

https://www.hermandadblanca.org
(Jorge Ariel Soto López)

https://www.antarkarana.org
(Josep Gonzalbo Gómez)

http://www.libros-azules.org

https://www.maestrotibetano.es
https://www.revistaalcorac.es
https://www.fuegocosmico.com

https://www.sabiduriarcana.org

https://www.lucistrust.org/es/

http://www.serenaexpectacion.blogspot.com.es

https://www.lasendadefuego.com

https://www.nucleoaquarianobrasil.org/

https://www.youtube.com/channel/UCIkrOZ2jcoU3ReCC0T5Dmiw/videos

REVISTA NIVEL 2 en facebook

https://www.facebook.com/revistanivel2/

REVISTA NIVEL 2 TODOS LOS NÚMEROS
https://www.revistanivel2.es
https://www.maestrotibetano.es/revistanivel2.htm

Infantiles y Juveniles
https://www.lacuevadeloscuentos.es/
https://www.facebook.com/LaCuevaDeLosCuentos/