Revista Nivel 2
Número 35 Octubre-2023
Nueva Sección:
Psicología Transpersonal y Espiritual
Revista de divulgación de la sabiduría del Maestro Tibetano (Djwhal Khul) y Vicente Beltrán Anglada.
Dep. legal Z 199-2015 Impreso en Huella Digital, Zaragoza.

TABLA DE CONTENIDOS

Página 2	**Editorial**		**J.A.S.L.**
Página 3	**Sección Maestro Tibetano (Djwhal Khul)**	*Tratado sobre magia blanca*, regla XI	M.T.-AAB.
Página 39	**Sección Vicente Beltrán Anglada**	Cambio energético en el aspirante espiritual	O. C. R.
Página 43		El proceso de transmutación de la sustancia	V. B. A.
Página 63		Cuaderno Esotérico VBA Antakarana	Asociación VBA. (M.T.)
Página 81		Cuaderno Esotérico VBA El doble Om y el triple AUM	Manu
Página 91		El silencio, la puerta a realidades espirituales trascendentes	C. B. D. B.
Página 99	**Sección Sabiduría Antigua**	Marco Aurelio, el rey filósofo	J. R. G. O.
Página 108		Padre ¿por qué me has abandonado?	J. R. G. O.
Página 110		El verdadero Padre del Maestro Jesús	J.R.G.O.
Página 115		Quién fue Plotino	J. R. G. O.
Página 124		Padre nuestro, que estás en los cielos	J. R. G. O.
Página 127		La magia de la Creación y de la Evolución del Cosmos	J. G. G.
Página 136		Venga a nosotros tu Reino	J. R. G. O.
Página 138		Perdona nuestras ofensas	J. R. G. O.
Página 141	**Sección Muy Interesante**	Por qué nació el movimiento feminista	J. R. G. O.
Página 146		Los dos diagramas de Assagioli: el huevo y la estrella	J. R. G. O.
Página 155		Cuatro modos de orar	J.R.G.O.
Página 157		Separatividad, más allá del cuerpo y de la mente	J.A.S.L.
Página 162	**Sección Astrología Esotérica**	La crisis del alma (2)	E.G.R.
Página 165		Plenilunio de Libra	Joana
Página 169	**Sección Astrología**	JOHANN WOLGANG VON GOETHE	O. C. R.
Página 171	**Sección Artículos Literarios, cuentos…**	Os acompaño en el sentimiento	Ángel G. A.
Página 174		Juguetes rotos	E.G.G.
Página 176		David contra Goliat, 1904	E.G.G.
Página 178		Medicina convencional vs. Medicina funcional	A.C.M.
Página 186		La supraconciencia	F. J. A.
Página 188		Carta a María	Lulú
Página 189		Historias de griegos y romanos	J.R.G.O.
Página 193	Sección Psicología Espiritual y Transpersonal	Presentación.	J. G. G.
Página 209	**Sección Ingeniería Cognitiva**	Diseñando la trama de la vida	J.A.S.L
Contacto	**www.maestrotibetano.es** **Depósito legal Z-199-2015**	**orbisalbum@gmail.com**	

EDITORIAL OCTUBRE 2023

Cómo el mago convierte las ideas en fórmulas y las reglas en hechos, es la pregunta que tendremos que responder todos los discípulos comprometidos con el curso de magia, ya que en esta edición abordaremos la regla once. Quizás la relación entre teoría, ley y hecho se entienda mejor en el contexto de un sistema deductivo, el cual está conformado por supuestos, teoremas y hechos. Los supuestos constituyen la teoría, los teoremas constituyen las leyes y los ejemplos de los teoremas son los hechos. Cuanto más particular sea un enunciado, más se parece a un hecho; cuanto más general sea el enunciado, más se parece a una ley.

En la ***Revista Nivel 2*** insistimos sobre los detalles del vivir que debe controlar el discípulo que, frecuente y adecuadamente, trata de actuar como alma que dirige a la personalidad. Esto lo hacemos mediante un conjunto de reglas organizadas en tres paneles: las del cuerpo, las de la emoción y las de la mente.

En la regla ocho el maestro nos sugería aprender de memoria y utilizar la siguiente plegaria, todas las veces que nos veamos arrastrados por ilusorios temores e innecesarios presentimientos. "*Que la realidad rija todos mis pensamientos y la verdad predomine en mi vida*". Actualmente tenemos claridad en que los componentes del proceso cognitivo son la atención, la percepción y la memoria. La percepción nos ayuda a corregir los errores. El principio de la percepción es la luz, el perdón es el canal, el milagro es el medio, la curación es el resultado. Con el don número 35 los seres humanos tenemos la opción para decidir cómo construir la realidad, superando esos miedos que dan la sensación de estar al límite en la aventura de la vida.

En esta edición 35 de la revista queremos plantear las diferencias que existen entre un curso de magia y un curso de milagros, dado que la magia monta el escenario, el milagro desmonta la ilusión. La magia proyecta imágenes, el milagro las revela. La magia condena, el milagro perdona. El mago utiliza la materia oscura, el sanador utiliza la sustancia lumínica. El mago muestra su ingenio, el sanador demuestra su humildad.

El anillo codónico 35, el de los milagros -el triptófano- hace posible lo prodigioso en el mundo, abre todo tipo de posibilidades a todos aquellos que permiten que su mente funcione como la de un niño, para quien cualquier cosa es posible, lo que representa vivir en un estado de plenitud. Para activar el flujo de milagros hemos de liberarnos de todas las creencias y limitaciones impuestas por la mente valiéndonos de las personas y del mundo que nos rodea.

Finalmente, las reglas para obtener el control por el alma son el conjunto de virtudes, buenas intenciones y sanas cualidades. Representan el surgimiento de ciertas energías y tendencias que son inherentes al alma misma, y están a su vez regidas por energías y leyes de naturaleza distinta de las que gobiernan a la personalidad. Los poderes del alma, tal como se le presentan actualmente a la humanidad, constituyen un grupo de fenómenos que, varios siglos atrás, hubieran sido considerados mágicos, imposibles y sobrehumanos, es por eso que los redactores de ***Nivel 2*** hemos querido evidenciar el hecho de que la realidad supera la ficción.

COMITÉ DE REDACCIÓN

https://www.pinterest.es/pin/635500197435067546/

Sección
Maestro Tibetano

REGLA ONCE
Aquel que trabaja con la ley tiene ahora que llevar a cabo tres cosas*: Primeramente, descubrir la fórmula que confine *las vidas dentro de la muralla esferoidal; luego pronunciar las palabras que le expresen a esas vidas qué deben hacer y dónde llevar lo que ha sido hecho; finalmente, pronunciar la frase mística que lo salvaguardará de su trabajo.

ANÁLISIS DE LAS TRES FRASES

Esta regla es, como ya saben, la última de las que rigen el trabajo en el plano astral, y la tarea mágica de motivar esas formas mentales que serán la expresión de algún tipo de energía. Hemos considerado las diferentes energías con las cuales trabajan los hombres, y el poder que un hombre puede ejercer mediante la construcción de formas mentales. Vimos también cómo un hombre puede manipular los diversos grados de materia hasta revestir de materia mental y astral la idea incorporada. Por lo tanto, es una entidad vital, a punto de materializarse en el plano físico. Debería observarse que nada puede ya evitar que surja a la objetividad, excepto el acto expresado, por la voluntad de su creador, porque siendo la forma vitalizada por su creador, está siempre sujeta a su voluntad, hasta que él se desconecta de ella mediante la pronunciación de la "frase mística". Se supone que su decisión es que surja a la existencia efectiva y que el trabajo creador sea llevado adelante.

Debe tenerse en cuenta que este trabajo puede ser consciente o inconsciente. En la construcción inconsciente de formas mentales, como en el caso del hombre común, muchas personas nunca producen lo efectos deseados en el plano físico, fracasando en su propósito. Sin embargo, esto es algo benéfico mientras el hombre esté animado por el egoísmo y el odio. Afortunadamente para la raza humana, pocas personas trabajan con materia mental. La generalidad trabaja con materia astral o de deseos, y estas formas son fluidas y variables, y sólo poderosas por lo persistentes. Existe una base oculta en la afirmación de que al desear una cosa durante un prolongado período de tiempo se la llega a poseer. Ésta es la ley que rige el retorno a la reencarnación del hombre término medio. Faltando la unidad de enfoque de la materia del plano mental, a medida que es influenciado por la mente concentrada, estas formas de deseos no hacen el daño que de otra manera harían. Su efecto es ampliamente sentido por el creador de estas formas kamamanásicas y no por quienes lo rodean. Desde el momento que entra el factor mente y llega a ser dominante, entonces el hombre se hace peligroso o útil según el caso –peligroso no sólo para él mismo sino también para quienes lo rodean, o útil para realizar el plan de la evolución. Entonces él puede crear formas mentales, capaces de obtener resultados que se manifiestan externamente y producir efectos tangibles. Teniendo aspiración e impulsos espirituales, un hombre se puede convertir en verdadero ocultista y producir resultados organizados y organismos que actúen en el plano físico. Empleo premeditadamente la palabra "organismo", pues servirá para comunicar la idea de que cualquier forma mental es considerada por nosotros como una entidad subjetiva y existente, revestida de materia sutil y capaz de manifestarse. Esto es lo que comúnmente se llama "elaborar una idea", o

"llevar a cabo un proyecto"; a veces es llamado un "descubrimiento", una "invención", o algo similar. Durante todo el tiempo y sin darse cuenta, el hombre habla en términos ocultistas, evidenciando una apreciación interna de los métodos por los cuales todo lo que ha sido pensado (por Dios o por el hombre) viene a la existencia.

La idea encarnada o el pensamiento (siendo la primera potencialmente mucho más efectiva que el segundo), se ha encaminado hacia el margen de la manifestación física. Su creador, que en el caso de un "mago blanco" no está centralizado emocionalmente, es llevado conscientemente a la etapa en la que su propósito y plan internos pueden ser demostrados. Él mantiene la forma mental en su conciencia y le da forma y energía mediante el poder de su propio enfoque mental centralizado.

En la regla que estamos considerando, se dice que el aspirante debe realizar tres cosas:

1. Averiguar la fórmula que cristalizará esa forma que él ha construido en modo muy similar a como los arquitectos, o constructores de puentes, reducen la forma empleada a una fórmula matemática.
2. Pronunciar ciertas palabras que darán vitalidad a la forma y de esa manera conducirla al plano físico.
3. Expresar la frase que separe la forma mental de su aura y así evitar el drenaje de sus energías.

Se observará que la *fórmula* tiene relación con la forma mental, las *palabras de poder con* el objetivo para el cual la forma ha sido construida, y la *frase mística* concierne al corte del eslabón magnético que une al creador con su creación.

Por lo tanto una corresponde a la forma, otra al alma incorporada en la forma (cuya característica inferior es deseo, el reflejo del amor) y la última al aspecto vida con el cual el creador dotó a su creación. Por consiguiente enfrentamos nuevamente las eternas triplicidades espíritu, alma y cuerpo.

Debería recordarse que las Reglas de la Magia, según las entiende el verdadero esoterista, son tan verdaderas, respecto a un universo creado, un sistema solar o un planeta, como lo son respecto a una diminuta creación mental de un chela o aspirante.

La primera reacción de un estudiante común al leer el párrafo anterior, es pensar inmediatamente en la naturaleza del cuerpo, cuando expresa algún tipo de energía. De modo que lo que se observa es la dualidad, y eso que utiliza la cosa está presente en su mente. Sin embargo, una de las principales necesidades ocultistas en la actualidad, es esforzarse por pensar en términos de la Realidad una, que es la Energía misma, y en nada más. Por eso es de valor recalcar en nuestras discusiones sobre este tema tan abstruso, el hecho de que espíritu y energía son términos sinónimos e intercambiables. Sólo cuando esto sea comprendido podremos llegar a una reconciliación entre ciencia y religión, y a una verdadera comprensión del mundo de fenómenos activos que nos rodea y en el cual nos movemos.

Los términos orgánico e inorgánico, son en gran parte responsables de la gran confusión y la marcada diferencia que existe en las mentes de muchas personas, entre cuerpo y espíritu, vida y forma, y han conducido a negar la iden-

tidad esencial de la naturaleza de ambos. El mundo en que vivimos es considerado por la mayoría como realmente sólido y tangible, pero poseyendo algún poder oculto que está dentro de él, que produce movimiento, actividad y cambio. Está expresado con crudeza, lógicamente, pero es suficiente para resumir esta actitud ignorante.

El científico ortodoxo se ocupa mucho de las estructuras, relaciones, composición de las formas y de la actividad de las partes componentes de las formas y sus interrelaciones y dependencias. Los elementos y productos químicos, las funciones y partes que desempeñan y sus mutuas interacciones al componer las formas en todos los reinos de la naturaleza, son el tema de sus investigaciones. La naturaleza del átomo, de la molécula y de la célula, sus funciones, las cualidades de sus manifestaciones de fuerza y sus diversos tipos de actividad, la solución del problema referente al carácter y naturaleza de sus energías –enfocadas o localizadas en diferentes formas del mundo natural o material—, requieren la consideración de las mentes más capaces en el mundo del pensamiento. Sin embargo, los interrogantes ¿qué es la Vida? ¿qué es la Energía? o ¿cuál es el proceso de Ser y la naturaleza del Ser?, permanecen sin respuesta. El problema del porqué y para qué, es considerado como infructuoso y especulativo, casi insoluble.

Sin embargo, para la razón pura y mediante el correcto funcionamiento de la intuición, estos problemas pueden ser resueltos y estas preguntas contestadas. Su solución es una de las revelaciones comunes y uno de los logros de la iniciación. Los únicos verdaderos biólogos son los iniciados en los misterios, porque tienen una comprensión de la vida y su propósito, y están tan identificados con el principio vida, que piensan y hablan en términos de energía y sus efectos, y todas sus actividades, en conexión con el trabajo de la Jerarquía planetaria, están basadas en unas pocas fórmulas fundamentales que conciernen a la vida, cuando se hace sentir a través de sus tres diferenciaciones o aspectos: energía, fuerza, materia.

Debería observarse aquí que tal como el hombre se comprende a sí mismo, puede alcanzar una comprensión de aquello que es la suma total de lo que llamamos Dios. Esto es una gran verdad oculta, pero cuando es llevada a la acción, conduce a una revelación que hace que el actual "Dios desconocido" sea una realidad reconocida.

Permítaseme ilustrar:

El hombre se conoce a sí mismo como un ser viviente y llama muerte a ese proceso misterioso, cuando se retira ese algo que comúnmente se designa como el soplo de vida. Cuando éste se retira, la forma se desintegra, La coherente fuerza vitalizante se ha retirado y esto produce la separada disgregación de los elementos esenciales de lo que hasta entonces había sido considerado como el cuerpo.

Este principio de vida, la esencia básica del ser y factor misterioso y elusivo, es la correspondencia en el hombre de lo que llamamos espíritu o vida en el macrocosmos.

Así como la vida mantiene unida la forma en el hombre, la anima, la

vitaliza y la impele a la actividad y hace de él un ser viviente, así la vida de Dios –como la llama el cristiano— efectúa el mismo propósito en el universo y produce ese coherente, viviente y vital conjunto que llamamos sistema solar.

Este principio vida en el hombre se manifiesta en forma triple:

1. Como ***voluntad directiva***, propósito e incentivo fundamental. Ésta es la energía dinámica que pone al ser en funcionamiento, lo trae a la existencia, fija el término de su vida, lo conduce a través de los años y se abstrae al final de su ciclo de vida. Es el espíritu manifestándose en el hombre como la voluntad de vivir, de ser, de actuar, de proseguir, de evolucionar. En su aspecto inferior trabaja a través del cuerpo o naturaleza mental, y en conexión con el físico denso ***se hace sentir a través del cerebro***.

2. Como fuerza coherente. Es esa cualidad esencial y significativa que hace ser diferente a cada hombre, y produce esa manifestación compleja de disposiciones de ánimo, deseos, cualidades, complejos, inhibiciones, sentimientos y características, que producen la psicología especial de un hombre. Es el resultado del intercambio entre el aspecto espíritu o energía, y la naturaleza material o corporal. Constituye el hombre distintivo subjetivo, su colorido o nota individual, que es lo que fija el grado de actividad vibratoria de su cuerpo, produce su particular tipo de forma y es responsable de la condición y naturaleza de sus órganos, de sus glándulas y su aspecto externo. Esto es el alma y –en su aspecto inferior— actúa mediante su naturaleza emocional o astral, y en conexión con el físico denso, *mediante el corazón.*

3. ***Como actividad de los átomos y células de que está compuesto el cuerpo físico.*** Es la suma total de esas pequeñas vidas que componen los órganos humanos y comprende a todo el hombre. Éstos tienen vida propia y una conciencia que es estrictamente individual e idéntica. Ese aspecto del principio vida actúa por medio del cuerpo etérico o vital, y en conexión con el mecanismo sólido de la forma tangible mediante el ***bazo.***

No es posible, por supuesto, dar las palabras y frases mántricas mencionadas en esta regla. Serían profundamente incomprensibles para todos, excepto para los iniciados, y por lo tanto no es necesario que ocupen nuestra atención. Debe tenerse en cuenta que mucho de lo que se da en estas instrucciones se anticipa al pensamiento moderno, y tanto estas instrucciones como las del *Tratado sobre Fuego Cósmico,* serán plenamente comprendidas a fines de este siglo.

Consideremos esta regla, frase por frase, para llegar a una de las interpretaciones más fáciles para el aspirante común. Todas estas reglas pueden ser leídas desde el punto de vista del hombre inteligente y le significarán muy poco; pueden ser leídas desde el punto de vista del aspirante y entonces trasmitirán ciertas ideas prácticas que serán susceptibles de aplicación diaria y podrán ser elaboradas en el crisol de la experiencia de la vida. Llegarán a tener sentido a medida que el aspirante aprenda a manipular las energías, a trabajar en la materia mental y a colaborar creativamente con el Propósito subyacente en el plan evolutivo. Desde el punto de vista del

discípulo, estas reglas contienen ciertas poderosas instrucciones y lo conducirán a una comprensión del proceso del trabajo creador en la naturaleza, que está necesariamente oculto para la mente del aspirante. Con respecto a la comprensión del iniciado, estas palabras llevan órdenes definidas que sólo pueden ser interpretadas correctamente por su intuición iluminada. De los grados más elevados de inteligencias no es necesario que nos preocupemos. Por lo tanto, consideraremos esta regla únicamente desde el punto de vista del aspirante común, dejando otras interpretaciones para los individuos cuyo equipo interno les permita comprender.

I. *Averiguar la fórmula que confine las vidas dentro de dentro de su muralla esferoidal.*

Como ya se sabe, todas las formas en la naturaleza están compuestas de miríadas de diminutas vidas, teniendo cierta medida de percepción, ritmo y coherencia, de acuerdo con la fuerza de la Ley de Atracción, utilizada por el constructor de la forma.

Esto es verdad tanto respecto al Macrocosmos como al infinito mundo de vidas microcósmicas contenidas dentro del gran todo. Sistemas solares embrionarios, que vienen al ser mediante el impulso del pensamiento divino, primero son fluidos y nebulosos, de contornos cambiantes y se mantienen débilmente **unidos por el núcleo central de energía –otro modo de expresar la idea encarnada.** A medida que transcurre el tiempo adquieren otras condiciones, toman formas más definidas, entran en relación peculiar con formas similares adyacentes, y se ajustan a variables relaciones de naturaleza interna, con esas formas de imposible realización en las etapas primitivas. Eventualmente hallamos un sistema solar como el nuestro y miríadas de otros –un sistema solar que actúa como un sol con sus planetas que giran y rotan manteniendo sus diferentes órbitas, sus señaladas y relativas posiciones, activos como organismos independientes e interdependientes, y sin embargo presentando al ojo del astrónomo una coherencia, una unidad y una estructura, única en cada caso y no obstante funciona de acuerdo a la ley cósmica. Se ajusta a un vasto propósito concebido y mantenido firmemente en la Mente universal, que es a su vez un aspecto de esa entidad consciente de grupo y autoconsciente, autora de su ser y creadora de su forma.

Puede afirmarse que esta Vida inteligente crea en su meditación (o meditaciones, si se prefiere, pues qué importan las palabras cuando son inútiles para expresar la realidad tal como es) y por consiguiente en su mente reflexiva, lo que llamamos una forma mental. Esta forma mental tiene cuatro características principales:

1. **Es traída a la existencia mediante, el uso consciente de la Ley de Atracción.**

2. **Es formada por un infinito número de entidades vivientes que son atraídas por la mente del divino Creador, entrando en relación entre sí.**

3. **La forma es la exteriorización de algo que su Creador:**

https://www.pinterest.es/pin/53058101852432448/

a. **Ha visualizado.**
b. **Ha construido inteligentemente, "matizado" o "calificado", a fin de cumplir el propósito para el cual estaba destinado.**
c. **Ha vitalizado con la potencia de su deseo y la fuerza de su pensamiento viviente.**
d. **Ha mantenido formado durante el tiempo necesario para efectuar su trabajo específico.**
e. **Ha conectado en sí mismo, por un hilo magnético, el hilo de su propósito viviente y la fuerza de su voluntad dominante.**

4. **Este propósito interno, que se ha revestido de sustancia mental, astral y vital, es potente en el plano físico mientras:**

a. **Permanece conscientemente en el pensamiento de su Creador.**
b. **Conserva "su distancia", en sentido esotérico, de Su Creador. Muchas formas mentales son inútiles por estar "demasiado cerca" de su Creador.**
c. **Pueden ser dirigidas en cualquier dirección deseada, y de acuerdo a la ley de menor resistencia pueden encontrar su propio lugar, ejecutar su función deseada y llevar a cabo los propósitos para los cuales fueron creadas.**

Por lo tanto la "fórmula" puede ser considerada como la idea que emana del divino Pensador; podría ser definida como el propósito dinámico, la "cosa" como la ve el Pensador y la exterioriza en su mente y la visualiza como portadora de su intención. Las matemáticas que subyacen en la construcción de un puente, como los puentes de gran envergadura que señalan las hazañas humanas, nada expresan para el no iniciado, pero para quienes saben y comprenden, son el puente mismo, reducido a sus términos esenciales. Son el puente en latencia, y en estas fórmulas matemáticas subyace oculto el propósito, la calidad, la forma completa de la estructura y su utilidad eventual. Así sucede con los conceptos y las ideas que dan nacimiento a una forma mental. Estas fórmulas ocultas existen en el plano arquetípico que (para el aspirante) es el plano de la intuición, aunque en realidad es un estado de conciencia mucho más elevado. Estas fórmulas son la razón fundamental de un mundo de formas y deben ser conocidas por quienes están debidamente equipados para trabajar bajo el Gran Arquitecto del Universo. Simbólicamente hablando, hay tres grandes libros de fórmulas. Obsérvense las palabras "simbólicamente hablando" y no las olviden. Tenemos primero el ***Libro de la Vida***, leído y eventualmente dominado por los iniciados de todos los grados. Existe luego el ***Libro de la Sabiduría Divina***, leído por los aspirantes de todos los grados, llamado a veces el ***Libro de la Experiencia Conocedora***, y también el ***Libro de las Fórmulas***, que es lectura obligatoria para todos aquellos cuya inteligencia va despertando a la actividad funcionante. Ahora consideraremos el ***Libro de las Fórmulas.***

Pantajali habla de "la nube de cosas cognoscibles" que el alma percibe conscientemente. El aspirante, cansado del eterno divagar de sus propios pensamientos inútiles y sin importancia, procura extraer de los recursos de esa "nube" y así precipitar sobre la tierra algunos de los pensamientos de Dios. Trata de trabajar para promover la manifestación de las ideas del Creador. Para hacer

esto debe cumplir ciertos requisitos iniciales, que pueden ser resumidos brevemente de la manera siguiente:

1. **Conocer el verdadero significado de la meditación.**
2. **Alinear con facilidad el alma, la mente y el cerebro.**
3. **Contemplar o funcionar como alma en su propio plano. Entonces el alma puede actuar como intermediario entre el plano de las ideas divinas y el plano mental. Se verá aquí que tal participación en el proceso divino creador actúa como objetivo de todo verdadero trabajo de meditación.**
4. **Registrar la idea recibida intuitivamente por el alma y reconocer la forma que debe tomar. Estas últimas seis palabras son de vital importancia.**
5. **Reducir la vaga y nebulosa idea a sus esencialidades, eliminando las vagas imaginaciones y las formulaciones de la mente inferior, capacitándose así para lanzarse a la actividad y, mediante la constancia en la contemplación, recibir con exactitud la visión de la estructura interna o del armazón subjetivo, si puedo emplear este término, de la forma tal como será.**
6. **Cuando el alma registra en forma consciente esto en la mente, también lo registra conscientemente la mente, la cual se mantiene firme en la luz y puede considerarse como la reducción de la fórmula al anteproyecto. No es la fórmula misma, sino el proceso secundario. De acuerdo a la fuerza, simplicidad y claridad de la incorporación de la fórmula en una estructura sencillamente esbozada, así será finalmente el edificio completo y la consiguiente forma, que confinará dentro de la periferia externa de la forma misma, las vidas utilizadas en su construcción.**

Esto, en realidad, se asemeja a la etapa de la concepción. Latente dentro del germen (resultado de la interrelación femenina y masculina) se hallan todas las potencias y capacidades del producto final. Latente en la idea que materialmente ha sido concebida, pero que fue inspirada por el aspecto espíritu, están ocultas en potencia las formas mentales completadas. El aspecto materia, representado por la mente, ha sido fecundado por el aspecto espíritu, y la triplicidad será eventualmente completada por la forma creada. Pero en las primeras etapas existe sólo la "fórmula" –la idea concebida, el concepto latente aunque dinámico. Tiene suficiente potencia para atraer a sí misma lo esencial para su crecimiento y forma, pero ¿quién podrá decir si será un aborto, un producto débil y mediocre, o una creación de verdadera belleza y valor?

Cada idea exteriorizada posee, por lo tanto, forma, está animada por el deseo y creada por el poder de la mente. En el plano del deseo la mente impone sus concepciones a fin de producir la "idea encarnada", revistiéndola con la forma. Es, por consiguiente, el campo de gestación.

La mente ha sido previamente el receptor de la idea arquetípica, tal como la ha captado y visualizado el alma. A su vez el alma es el receptor de la fórmula, según le fue presentada en el mundo de las ideas. Tienen así la "idea presentada", la "idea percibida", la "idea formulada" y la idea desarrollándose en la manifestación.

Es conveniente tener en cuenta los siguientes factores que rigen la idea cuando surge de la Mente Universal y va al mundo, de las formas tangibles. Éstas son:

1. Las energías que emanan desde el plano arquetípico. Este plano es el foco de atención del grupo de Inteligencias más elevadas de nuestro planeta. Sus conciencias pueden responder y ser incluyentes en esa esfera de actividad en que la Mente de Dios se

expresa, libre de las limitaciones de lo que entendemos por forma. Son los custodios de la fórmula, son los matemáticos que preparan los anteproyectos del gran Plan, calculan los efectos de las fuerzas con las cuales el trabajo se lleva a cabo, y de las energías que deben ser manipuladas; tienen en cuenta los esfuerzos y las tensiones a las que deben estar sujetas las formas bajo el impacto de la fuerza de la vida; tratan con los impulsos cíclicos a los cuales deben responder los procesos evolutivos; conciernen a la relación entre el aspecto forma y el impulso de la vida.

2. El estado intuitivo de percepción. En este nivel de conciencia hallamos a los Maestros de Sabiduría efectuando Su trabajo, y en esta esfera de influencia trabajan con tanta comodidad y facilidad, como un hombre de inteligencia normal lo hace en el plano físico. Sus mentes están constantemente en contacto con las mentes arquetípicas, custodias de las fórmulas, y Ellos, tomando los anteproyectos (hablo nuevamente en forma simbólica), tratan con las especificaciones, buscan a esas personas adecuadas para controlar el trabajo y reúnen al personal necesario. Descubren entre Sus discípulos al más apto para servir de punto focal de información en el plano físico, o al grupo más apropiado para llevar a la manifestación la parte deseada del Plan. Trabajan con quienes han sido elegidos, impresionando en sus mentes esa eterna triplicidad de idea-cualidad-forma, hasta que empiezan a surgir los detalles y puede seguir adelante el trabajo, que es literalmente una "precipitación".

3. La actividad del estado mental de la conciencia. En el plano mental es donde necesariamente se ha hecho gran parte de este trabajo y hay una razón suficiente para el desarrollo, en lo que al aspirante concierne, de un intelecto entrenado. La "nube de cosas cognoscibles" se precipita ante todo en el plano mental, y una precipitación posterior se produce cuando discípulos y aspirantes son receptores. Estos últimos, a su vez, procuran impresionar y guiar a los trabajadores y aspirantes menores que, kármicamente o por elección, se hallan dentro de su radio de influencia. De ese modo la "idea" presentada es captada por muchas mentes y el aspecto fórmula del gran trabajo ha desempeñado su parte.

Puede verse que este trabajo es esencialmente trabajo grupal, y por lo tanto, sólo posible para quienes hayan dominado en parte el proceso de meditación y pueden "mantener la mente firme en la luz". En realidad esta luz emana de la Mente Universal, es de diversas clases, fue generada (esotéricamente hablando) en un sistema solar anterior y debe utilizarse y desarrollarse en el actual.

Con las palabras "la luz de la intuición" se imparte a nuestras mentes el tipo de energía que encarna el propósito, la voluntad de Dios, el Plan, tal como lo consideramos. En las palabras "la luz del alma", tenemos la expresión que resume el propósito, el plan, la voluntad, de esas entidades que, encarnadas en la forma humana, actuando a veces fuera del cuerpo, tienen la responsabilidad de materializar los divinos conceptos en los cuatro reinos de la naturaleza.

https://www.pinterest.es/pin/62276407340107467/

El reino humano es, por excelencia, el medio de expresión de la Mente Universal, y cuando los hijos de Dios sean humanamente perfectos, los problemas del mundo natural serán resueltos en gran parte. Los hijos de Dios plenamente conscientes, conscientes de sí mismos mientras están en la forma humana (pero aún son muy pocos), constituyen el cerebro de la vida planetaria.

Hay una verdadera significación oculta en las palabras "arrojar luz" sobre un problema, una condición o una situación. En su significado esencial quiere decir la revelación de la idea presentada, del principio que subyace en la manifestación externa. El reconocimiento de la realidad espiritual interna produce la forma externa visible. Ésta es la nota clave de todo el trabajo simbólico. La tarea de comprobar las fórmulas y trazar los planos o diseños subjetivos de impresión intuitiva, más la intensa actividad en el plano mental, es exclusiva de la jerarquía planetaria organizada. La segunda fase del trabajo es llevada adelante por aquellos trabajadores que, colaborando conscientemente con la Jerarquía, demuestran la realidad de ese trabajo en los tres mundos de la evolución humana. Llevan el germen de la idea y el concepto embrionario a una externa y completa existencia, mediante el proceso del correcto pensar, el despertar del anhelo y el fomento de la correcta opinión pública. Así se efectúa la necesaria actividad física.

Aspirantes, dirigentes de grupos y pensadores de todas partes del mundo, pueden estar dispuestos para este trabajo siempre que sus mentes estén abiertas y enfocadas. De acuerdo a la sencillez de su acercamiento a la verdad, la claridad de su pensamiento, su influencia grupal y su estado de percepción incluyente, y a su poder de soportar el prolongado esfuerzo, así se asemejará la forma externa a la idea interna y a la realidad espiritual subjetiva.

Trato de poner de manifiesto que el lector común de estas instrucciones nada tiene que hacer con las fórmulas. Captadas y comprendidas por los grandes Conocedores que están tras el proceso evolutivo, son responsables de su actividad funcional. La Jerarquía de Maestros, los iniciados mayores y los discípulos, prosiguen firmemente con ese trabajo; pero de acuerdo a la Ley ello depende de quienes deben producir las formas externas en el plano físico. Si fracasa la respuesta, habrá demora o construcción incorrecta; si cometen errores, habrá pérdida de tiempo y de energía, y nuevamente demora; si pierden interés y dejan de trabajar o se interesan principalmente en sus propios asuntos y personalidades, el Plan tendrá que esperar, y la energía disponible para resolver los problemas humanos y guiar a la humanidad, deberá encontrar salida en otras direcciones. Nada es estático en el proceso creador; la energía que fluye en el palpitar de la Vida una, y en su rítmica y cíclica actividad –que nunca finaliza ni descansa—, es utilizada en alguna parte y halla su camino en alguna dirección, a menudo (cuando el hombre falta a su deber) con resultados catastróficos. El problema de los cataclismos, la causa del constante y acrecentado peligro de los insectos, por ejemplo, se relaciona con el influjo de energía no utilizada ni reconocida, factible de correcta orientación y propósito, y sirve al progreso del Plan si los aspirantes y discípulos del mundo asumen sus responsabilidades grupales, sumergen sus perso-

nalidades y logran verdadera realización. La humanidad debe ser más activa e inteligente en el cumplimiento de su verdadero destino y obligaciones kármicas. Cuando los hombres estén universalmente en armonía con los custodios del plan, y sus mentes y cerebros sean iluminados por la luz de la intuición, del alma y de la mente universal, y cuando puedan entrenarse a sí mismos para responder inteligentemente a los impulsos oportunos que cíclicamente emanan del aspecto interno de la vida, entonces habrá un constante ajuste entre la vida y la forma y un rápido mejoramiento de las condiciones mundiales.

Es interesante recordar que el primer efecto de la respuesta a las fórmulas, de los hijos más avanzados de los hombres, según traducidas y trasmitidas por los Conocedores, será el establecimiento de correctas relaciones entre los cuatro reinos de la naturaleza, y también entre unidades y grupos de la familia humana.

Se está dando un paso en esta dirección. Las relaciones entre las cuatro esferas de actividad que llamamos humana, animal, vegetal y mineral, no están actualmente bien ajustadas, porque la energía de la materia es principalmente el factor regente. En el reino humano la actuación de esta energía se manifiesta en lo que llamamos egoísmo. En el reino animal se demuestra en lo que llamamos crueldad, y no se puede criticar allí donde sólo existe el sentido instintivo y temporario de responsabilidad. En el reino vegetal estos ajustes equívocos se demuestran durante el período planetario de abuso y enfermedad.

¿Les sorprende esto? La enfermedad tiene sus raíces principalmente en los desajustes y en las fuerzas mal dirigidas del reino vegetal; éste afecta a los reinos animal y mineral y por consiguiente al humano. La demostración de esto se halla aún muy lejana, pero cuando sea comprendido, los investigadores deberán enfocar la atención en ese reino de la naturaleza y la extirpación de las enfermedades encontrará eventualmente su solución.

I. Pronunciar las palabras que le expresen a esas vidas qué deben hacer y dónde llevar lo que ha sido hecho.

Recordemos que esta regla sólo es poderosa de acuerdo a cómo "el que trabaja con la Ley" está en armonía con la realidad interna dentro de sí mismo, el alma.

Es esencial que su conciencia esté plenamente despierta para que el alma actúe a través de él. El alma es quien pronuncia las palabras. El alma es quien expresa la frase mística, pero es el alma controladora o regente del mecanismo, el de la forma. Este control sólo es posible donde hay alineamiento del cerebro, la mente y el alma.

Nuevamente es necesario recordar, que esta regla, siendo una expresión del trabajo creador, se aplica a todo proceso creador, macro o microcósmico, o al tratar de Dios como creador del sistema solar, del alma como creador del mecanismo humano, o del hombre cuando intenta dominar la técnica del trabajo mágico y así llegar a ser un creador de formas en su propia esfera. Todos deben elaborar la verdadera significación de esta regla, porque Dios actúa bajo la Ley de Su Ser, y esta Ley nos demuestra las leyes de la naturaleza.

En la frase que estamos considerando, están incluidas las ideas de actividad ordenada y de una meta consciente e intencionada.

El constructor de cualquier forma es ante todo un controlador de vidas y el árbitro de los destinos de ciertas entidades. Este pensamiento ilumina el tema del libre albedrío y de la Ley de Causa y Efecto.

No debe olvidarse sin embargo, que el misterio de las causas está oculto en universos pasados –todos, en su día, fueron "formas habitadas por Dios". Para nosotros no puede haber tal cosa como la causa pura, sino únicamente el desarrollo de efectos mayores. Así como una realidad tal como la razón pura es totalmente incomprensible e inasequible para nosotros, así también sucede con la causa pura. Estos factores son anteriores a nuestro sistema solar, y por lo tanto será inútil especular sobre ellos, excepto en lo que tiende al desarrollo del mecanismo mental. Nuestro sistema solar es un sistema de efectos, que a su vez genera causas. Únicamente la familia humana y entre aquellos que utilizan conscientemente el poder mental, se generan causas de cualquier clase. Todas las causas iniciadas por alguna mente que actúa conscientemente y piensa con claridad, presupone un Pensador, y en realidad ésta es profundamente la posición de las ciencias ocultas. Nuestro sistema solar es una forma mental que tiene existencia real mientras persiste el pensamiento. Todo lo que existe forma parte de la corriente de ideas que emana del divino Pensador. Todos los pensamientos son parte de la corriente divina. Las multitudes no piensan y así no generan causas que a su debido tiempo producen efectos.

Se preguntarán, ¿dónde está entonces la verdad afirmada en muchos libros esotéricos modernos, de que la tendencia de la vida o los ciclos de la vida, indican necesariamente el futuro y que las causas iniciadas en una vida se desarrollan como efectos en otra?

Donde las vidas son predominantemente emocionales y están físicamente orientadas, no es determinada vida la que marca el paso, sino un grupo de vidas que interactúan simultáneamente, predisponiendo el futuro en ciertas líneas.

Esto es eternamente verdad respecto a todos los seres humanos en cierto nivel de desarrollo consciente, donde son dominados por un conjunto de ideas, moldeados irreflexivamente por la tradición y la opinión pública; están decididamente sumergidos en intereses egoístas, y no comprenden las condiciones, pues son llevados adelante en la marea de la evolución.

Es una forma de actividad grupal (grupos regidos por la vibración de formas físicas y astrales) que produce las características y tendencias causantes de la situación y circunstancias ambientales. En la comprensión de esto se halla oculto el secreto del karma y de las condiciones raciales y nacionales.

En estos grupos se encuentra sumergido el hombre común activo y sensible, y para salir de esta sumersión debe encontrar su camino, descubriendo y utilizando su mente.

Moncayo-Mayo-2023
Fotografía de Conchita Gil Sierra.

El instinto tiene que ceder el lugar al intelecto. Durante ciclos de vidas, grupos de almas encarnan por la atracción de las formas materiales. Estas energías atractivas han sido anteriormente utilizadas por el alma –finalmente eliminadas y desintegradas.

En el primer caso la potencia de la forma atrae al alma a la encarnación, porque en la primera mitad del proceso evolutivo la materia –-altamente organizada en un sistema solar anterior— es el factor dominante. Más tarde, como es bien sabido, el espíritu se eleva sobre la materia. La interacción conjunta de espíritu y materia es ahora tan potente que una de las experiencias más importantes que puede sobrellevar un alma, es lograr la etapa donde la atracción de la materia empieza a disminuir y el alma aprende a desprenderse de ella. La humanidad está pasando ahora por esta experiencia – también es una actividad grupal en una vuelta más alta de la espiral.

Las amplias generalizaciones son más seguras que la información detallada y frecuentemente errónea de las reglas que rigen la apropiación y el abandono de formas, que tanto abunda en nuestra literatura pueril, y aún estas generalizaciones deberían ser consideradas con mucho recelo.

Lo único que se puede afirmar es que, bajo la Ley de Causa y Efecto, la materia y el espíritu se fusionaron y los mundos fueron hechos.

Regidas por la misma ley, las formas fueron creadas y llegaron a ser expresiones materiales del impulso de vida. Fueron arrastradas dentro y fuera de la manifestación de acuerdo a una pulsación cíclica rítmica, iniciada en sistemas solares que precedieron al sistema inmediato al nuestro. Grupos de formas aparecían y desaparecían y estaban regidas casi completamente por su vibración y coherencia grupal. Así progresó la vida a través del reino elemental e involutivo, y de los tres reinos inferiores de la naturaleza hasta el reino humano.

La misma actividad grupal reina en las etapas humanas inferiores y en la etapa del hombre animal, sólo que (como en los reinos involutivos) los grupos son cada vez más pequeños a medida que las unidades individuales logran, una por una, el estado de verdaderos individuos autoconscientes y comienzan a actuar como almas.

Entonces no sólo llegan a ser creadores por el poder de permanecer solos, por la facultad de pensar con claridad y por la correcta visualización, sino que demuestran ser poseedores del arte creador o facultad de imaginación creadora. Pasan a través de una vida tras otra de autosuficiencia, donde desarrollan y utilizan la personalidad; luego empiezan a descubrir su grupo subjetivo, que oportunamente ocupará en sus conciencias el lugar de los grupos materiales externos. De ese modo vuelven a adquirir existencia grupal, pero esta vez con pleno conocimiento y control.

En el grupo, con el cual están subjetivamente afiliados, encontrarán a muchos de los que trabajaron con ellos en la etapa masiva anterior, es decir, trabajarán en íntima asociación con quienes han estado más cerca y unidos a ellos en el gran ciclo de la vida.

A estas etapas se les da ciertos nombres en los archivos ocultos, que son sugestivos e iluminadores y por supuesto simbólicos. Podría ser de interés si expusiera algunas de estas antiguas expresiones crípticas, las cuales proporcionarán los tres datos siguientes: el nombre de la etapa, su color esotérico y su símbolo. Quisiera señalar, sin embargo, que estos intrigantes fragmentos de informaciones que a veces imparto y que algunos estudiantes parecen considerar como de importancia vital, son de mucha menor trascendencia que el mandato de vivir benévolamente, expresar palabras gentiles y sabias y practicar el autoolvido. Los datos ocultos son leídos y observados; las instrucciones familiares son descuidadas y pasadas por alto. Nosotros, que trabajamos con aspirantes, frecuentemente sonreímos por la simplicidad y la falta de discernimiento que evidencian aquellos a quienes enseñamos. ***Dígasele a un estudiante que practique con constancia la ley de benevolencia amorosa, y dirá que tratará de hacerlo,*** pero en su fuero interno lo desvirtúa, debido a la familiaridad del requerimiento, considerándolo a lo sumo como una trivialidad necesaria. Dígasele al estudiante que se le darán algunas frases ocultas o alguna información sobre los Grandes Seres, y con ansiedad, excitación, satisfacción propia y complacida curiosidad, se preparará para recibir la importante revelación.

Sin embargo, el primer requerimiento es portador de información oculta y le indica una ley que –si es seguida correctamente— lo conducirá a la libertad y liberación. El segundo concierne a los fenómenos, y este conocimiento no conduce al cansado peregrino a los portales del cielo. Es necesario que recuerden esto.

Las etapas que preceden a la humana, son omitidas, porque ninguno de los que leen estas palabras posee el equipo necesario para comprender su significado interno. Comenzaremos por lo tanto con las etapas del reino humano.

1ª Etapa.

La vida ha ascendido muchos peldaños al utilizar diariamente la forma. A través de los tres inferiores, con lento progreso, fue hollado el largo sendero. Ahora otra puerta está abierta. Y son emitidas las palabras: "***Penetra en el camino del verdadero deseo***".

La vida, que se conoce a sí misma sólo como forma, se reviste de rojo vívido, el rojo del conocido deseo, y por medio del rojo todas las formas deseadas se acercan, son captadas y retenidas, utilizadas y desechadas, hasta que el color rojo cambia al rosa, del rosa a un rosado pálido y luego al blanco. Entonces florece la rosa blanca y pura de la vida.

La diminuta rosa de viviente vida se ve en capullo; mas no la flor abierta.

2ª Etapa.

El cuadro cambia de forma. Otra voz, que viene de muy cerca, pronuncia otra frase. La vida sigue su camino. "***Entra en el campo donde juegan los niños y participa de sus juegos".*** Cuando ha despertado al juego de la vida, el alma atraviesa el portal. El campo es verde y sobre su ancha extensión las muchas formas movientes de la Vida una se divierten; forjan la danza de la vida las muchas formas modeladas que Dios adopta. El alma entra "en el campo de recreo del Señor" y juega en él hasta que ve la estrella de cinco brillantes puntas y exclama: "Mi Estrella". La estrella es sólo un punto de luz, aún no es un sol radiante.

3ª Etapa.

El camino del rojo deseo fracasa. Pierde su seducción. El campo de recreo de los hijos de Dios ya no ejerce atracción. La voz emitida dos veces desde el mundo de la forma, se enuncia ahora dentro del corazón. Llega el desafío: "***Prueba tu propio valor. Posesiónate de la esfera anaranjada de tu propósito centralizado***". Respondiendo a la palabra emitida, el alma viviente, sumergida en la forma, emerge de las muchas formas y abre su camino hacia adelante. Viene el camino del destructor, del constructor y nuevamente del destructor de las formas. Las formas destruidas no tienen el poder de complacer. La propia forma del alma es ahora el gran deseo, y así entra al campo de recreo de la mente. Pero en estos sueños y fantasías llega a veces una visión – la visión de un capullo de flor de loto, sus pétalos cerrados, apretadamente sellados; sin aroma todavía, pero bañado en una fría luz azul.

El color naranja y el azul, en lejana época serán fusionados. Su fusión baña en luz el capullo y trae su futura apertura. Que la luz brille.

4ª Etapa.

Dentro de la oscuridad prosigue la vida. Una voz diferente parece surgir: ***"Penetra en la caverna y encuentra tu propia caverna; camina en la oscuridad y sobre tu cabeza lleva una lámpara encendida"***. La caverna es oscura y solitaria; es fría y un lugar de numerosos sonidos y voces. Las voces de los muchos hijos de Dios, que quedaron jugando en el campo de recreo del Señor, y claman pidiendo luz. La caverna es larga y estrecha. El aire está cargado de nieblas. El ruido del agua que corre se encuentra con el del viento impetuoso y el frecuente retumbar del trueno. A lo lejos, nebulosa y muy vagamente percibida, aparece una abertura ovalada de color azul. ***Extendida a través de este espacio azul, se ve una cruz rosada, y en el centro de la cruz, donde se unen los cuatro brazos, una rosa.*** **En el brazo superior, un vibrante diamante brilla en el centro de una estrella de cinco puntas**. El alma viviente se arroja con ímpetu hacia la cruz que impide su camino hacia la vida, revelada conocida. La cruz aún no ha sido cargada y, por lo tanto, quedó atrás. Pero adelante va el alma viviente, los ojos fijos sobre la cruz, los oídos atentos a los lamentos de todas sus almas hermanas.

5ª Etapa.

¡Afuera hacia la radiante vida y luz! La caverna es dejada atrás; la cruz es echada abajo; el camino queda expedito.

https://www.pinterest.es/pin/1077838123298995509/

https://www.pinterest.es/pin/671740100694625028/

Las palabras suenen claras dentro de la cabeza y no dentro del corazón. ***"Entra de nuevo en el campo de juego del Señor y esta vez dirige los juegos".***

El camino hacia el segundo rellano está cerrado, pero por obra del alma misma. ***El rojo deseo ya no rige la vida, pero ahora la clara llama azul arde con fuerza.*** En el último peldaño del Camino cerrado él vuelve atrás y pasa abajo hasta el campo de juego, donde encuentra envolturas muertas construidas en una etapa anterior y pisando sobre las formas descartadas y destruidas tiende las manos serviciales. Sobre su hombro está el ave de la paz; en sus pies las sandalias del mensajero.

¡Aún no ha llegado la completa gloria de radiante vida! ¡Aún no ha penetrado en la paz eterna! Aún queda el trabajo y la elevación de los pequeños.

Aquí tenemos en forma simbólica cuadros de la vida y del progreso humanos, de la vida en la forma y en el crecimiento mediante el proceso constructivo que caracteriza el trabajo creador. Es sólo una escueta traducción de algunas frases mántricas y algunos símbolos básicos, y de ninguna manera deben considerarse como algo que únicamente indica un proceso, velado y expresado de manera tal, que sólo quienes saben pueden comprenderlo. Los esotéricos observarán que estas cinco etapas abarcan el período de vida de toda forma, no importa que el creador sea cósmico, planetario o humano.

Toda forma es construida por una chispa impulsora de vida, emanada de un creador, y crece etapa tras etapa bajo la ley de crecimiento –un aspecto de la ley de atracción, que es la ley de la vida. Esta ley colabora con la Ley de Causa y Efecto que, como sabemos, es la que rige la materia.

Causa, atracción o deseo, crecimiento y efecto –estas cuatros palabras rigen la construcción de cualquier forma mental.

Cuando esta última es una entidad completa, constituye un efecto producido por el crecimiento, bajo el poder de una causa organizada.

La raza ha evolucionado hasta un punto en que pensamos en los efectos en términos de cualidad más bien que de materia.

Para nosotros existe una forma mental cuyo fin es producir un efecto. Hemos llegado a sentir que la razón de ser de todas las formas es expresar alguna cualidad subjetiva, que nos dará la clave del propósito de su creador.

Reflexionen sobre estas palabras. Por lo tanto en esta regla encontramos que el propósito de la palabra pronunciada es decirle a las vidas que constituyen la forma "***qué deben hacer y dónde han de llevar lo que ha sido hecho***". Así nos encontramos con la idea de propósito, actividad y meta.

No es necesario acentuar o agregar a la enorme cantidad de literatura publicada, la significación del propósito en conexión con una forma mental tal como un sistema solar, un planeta, un reino de la naturaleza o un ser humano. En cierto sentido esta subjetiva triplicidad de propósito, actividad y meta, es bien conocida, y en otro sentido es de naturaleza demasiado elevada e inescru-

table para ser tratada en estas instrucciones e internarnos en los reinos de la especulación. Desde largo tiempo la religión se ha preocupado por la meta; actualmente el científico intenta tratar con el aspecto actividad; los pensadores y filósofos más avanzados constantemente especulan con la voluntad de Dios. Sólo cuando el hombre se someta a la disciplina de su propia voluntad espiritual, controle la actividad de las vidas dentro de su naturaleza forma y se oriente hacia la meta, a medida que progresivamente hace un llamado a su visión, llegará a una verdadera comprensión del plan, el cual constituye la voluntad de Dios, en la medida en que pueden captarla los seres humanos.

Ahora nos ocuparemos de las formas mentales que el hombre comienza a crear mientras diariamente aprende a pensar, pues es la primera lección que debe aprender en el trabajo mágico.

El creador en materia mental debe:

a. Aprender a construir inteligentemente.

b. Dar el impulso, mediante palabras correctas, que animará lo que ha construido y permitirá a la forma mental trasmitir la intención de la idea.

c. Exteriorizar su forma mental, orientándola correctamente hacia su meta, dirigiéndola con tal exactitud que alcance el transmisor su objetivo y cumpla su propósito.

La necesidad de pensar claramente y eliminar pensamientos ociosos, destructores y negativos, aumenta cuando el aspirante progresa en su camino.

Cuando se va acrecentando el poder de la mente y el ser humano distingue su pensamiento del pensamiento de la masa, inevitablemente construye formas de sustancia mental. Al principio lo hace automática e inconscientemente. No puede evitarlo y, afortunadamente, para bien de la raza, las formas construidas, por ser tan débiles, la mayor parte son inocuas o están muy de acuerdo con los pensamientos de las masas que sus efectos son insignificantes.

Pero a medida que el hombre desarrolla su poder, se acrecienta su capacidad de dañar o de ayudar, y a menos que aprenda a construir adecuadamente y a darle un móvil correcto a lo construido, se convertirá en un agente destructor y en un centro de fuerza maligna –destruyendo y dañándose no solamente a sí mismo, como pronto veremos, sino también a quienes vibran en su nota.

Al admitir todo esto, cabe preguntarse: ¿Hay alguna regla simple que el neófito sensato y sincero pudiera aplicar a esta ciencia de construcción, y tan clara y concisa que produzca el efecto necesario? Las hay, y las estableceré tan sencillamente que el principiante podrá, si las sigue, eludir los peligros de la magia negra y aprender a construir de acuerdo con el plan. Si sigue las reglas que doy, evitará el intrincado problema que él mismo ha construido ciegamente y que en verdad impide la entrada de la luz del día, oscurece su mundo y lo aprisiona dentro de un muro de formas que son para él su propia gran ilusión. Estas reglas quizás le parezcan demasiado sencillas al aspirante entrenado, pero

para quienes están dispuestos a volver a ser niños, encontrarán que son una guía segura hacia la verdad y oportunamente les permitirá pasar las pruebas para el adeptado. Algunas están expresadas en términos simbólicos, otras necesariamente veladas, y aún otras expresan la verdad tal como es:

1. Observa el mundo del pensamiento y separa lo falso de lo verdadero.
2. Aprende el significado de la ilusión, y en su centro localiza el cordón dorado de la verdad.
3. Controla el cuerpo emocional, porque las olas que surgen en los mares tempestuosos de la vida engolfa al nadador, impiden la luz del sol e inutilizan todos los planes.
4. Descubre que posees una mente y aprende su uso dual.
5. Concentra el principio pensante y sé el maestro de tu mundo mental.
6. Aprende que el pensador y su pensamiento y lo que constituye el medio del pensamiento, son diversos en su naturaleza, y sin embargo uno en la realidad última.
7. Actúa como el pensador y aprende que no es correcto prostituir tus pensamientos en el vil deseo separatista.
8. La energía del pensamiento es para bien de todos y para la ayuda del Plan de Dios. Por lo tanto no la utilices para fines egoístas.

9. Antes que una forma mental sea construida por ti, visualiza su propósito, asegura su meta y verifica su móvil.

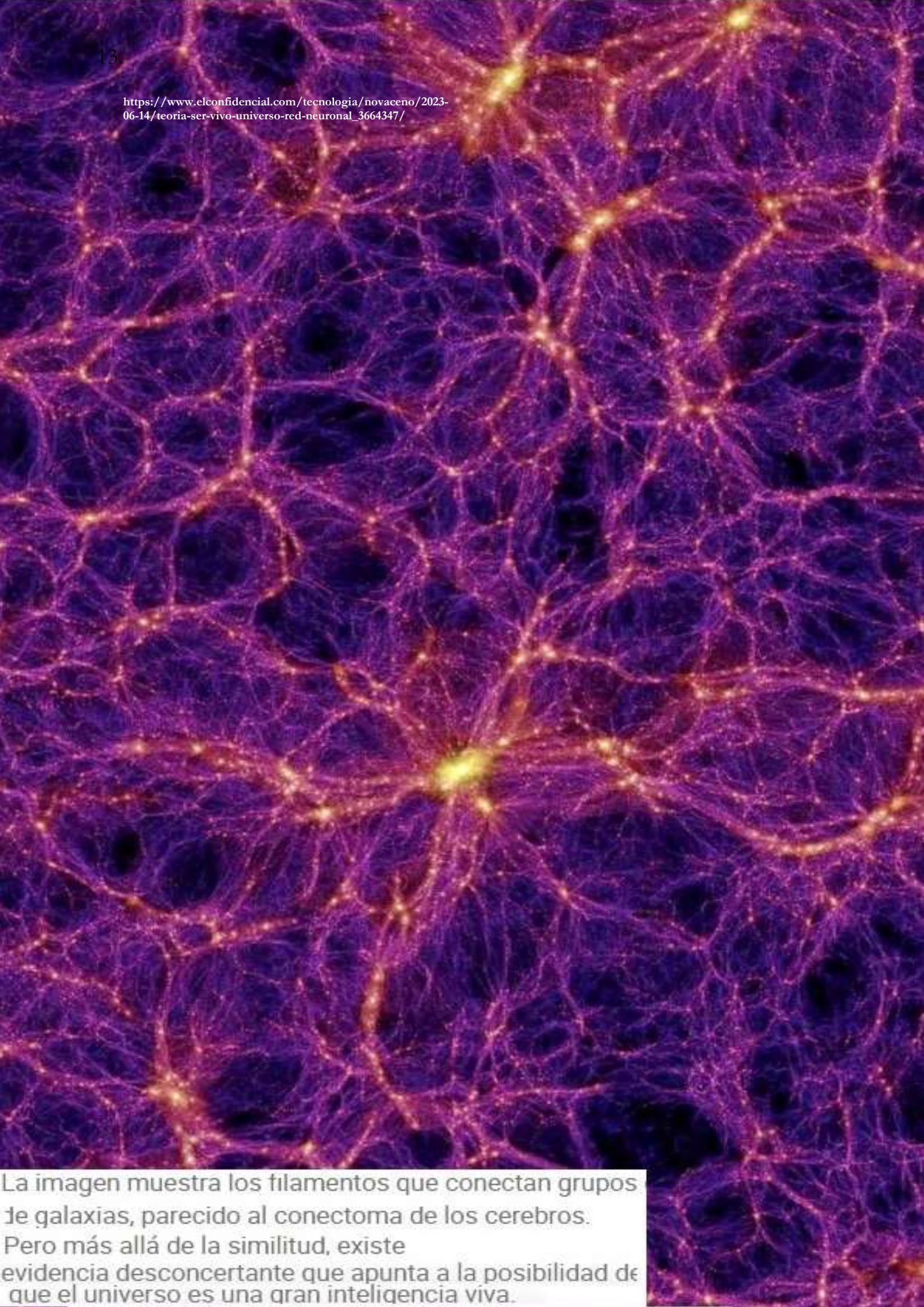
10. Para ti, aspirante en el camino de la vida, el camino de construcción consciente no es aún la meta. El trabajo de limpiar la atmósfera del pensamiento, cerrar para siempre las puertas al odio, al dolor, al temor, a los celos y a los bajos deseos, debe preceder al trabajo consciente de construcción. Cuida tu aura, oh caminante en el sendero.

11. Vigila atento los portales del pensamiento. Guárdate del deseo. Elimina todo temor, todo odio, toda codicia. Mira afuera y arriba.

12. Porque tu vida está principalmente centralizada en el plano de la vida concreta, tus palabras y tu lenguaje indican tu pensamiento. Presta a éstos cuidadosa atención. Las palabras son de tres tipos. Las ***palabras vanas*** producirán su efecto cada una. Si son buenas y amables, nada necesita hacerse. De lo contrario el pago del precio no demorará mucho. Las ***palabras egoístas,*** emitidas con gran intención, construyen un muro de separación. Largo tiempo requiere la destrucción de ese muro para liberar el propósito egoísta acumulado. Reflexiona sobre tu móvil y trata de emplear esas palabras que fusionen tu pequeña vida con el gran propósito de la voluntad de Dios. La ***palabra de odio,*** la expresión cruel que arruina a quienes sienten su conjuro, la habladuría ponzoñosa que va de boca en boca porque causa una emoción, matan los impulsos vacilantes del alma, cortan las raíces de la vida y traen la muerte. Si son pronunciadas a la luz del día, traerán justa retribución; dichas y registradas como mentiras, refuerzan ese mundo ilusorio en que vive quien habla, y detienen su liberación.

13.

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2023-06-14/teoria-ser-vivo-universo-red-neuronal_3664347/



La imagen muestra los filamentos que conectan grupos de galaxias, parecido al conectoma de los cerebros. Pero más allá de la similitud, existe evidencia desconcertante que apunta a la posibilidad de que el universo es una gran inteligencia viva.

Si se pronuncian con la intención de herir, dañar y matar, vuelven al que las ha emitido y lo hieren y matan.

14. El pensamiento vano, egoísta, cruel y de odio, expresado en palabras, produce una prisión, envenena todas las fuentes de vida, provoca enfermedad y causa desastres y demora. En consecuencia, sé amable, bondadoso y bueno, dentro de tus posibilidades. Guarda silencio y la luz entrará en ti.
15. No hables de ti mismo. No te compadezcas de tu suerte. Los pensamientos del ego y de tu destino inferior impiden que la voz interna de tu propia alma suene en tu oído. Habla del alma; trata de explayarte sobre el plan; olvídate de ti mismo construyendo para el mundo. Así se neutraliza la ley de la forma. Así la ley del amor puede entrar en ese mundo.

Estas simples reglas son las bases correctas para llevar adelante el trabajo mágico, y harán al cuerpo mental tan claro y poderoso que el correcto móvil controlará, y el verdadero trabajo de construcción será posible.

La mayor parte de la significación de esta regla debe quedar en teoría y será considerada un desafío hasta el momento en que el verdadero trabajo mágico de construir formas mentales llegue a ser universalmente posible. Como se ha visto, la *fórmula* permanecerá desconocida por todos durante largas épocas futuras, excepto por los miembros de la Jerarquía de Adeptos. Pueden ser descubiertas las *palabras directrices,* pero sólo por aquellos que trabajan conscientemente bajo la guía de sus propias almas y, mediante el control mental y absorbidos en profunda meditación, podrán manipular la materia mental y convertirse en "creadores conocedores". Éstos pueden pronunciar y pronuncian las palabras impulsoras que traen a la existencia esas nuevas formas y organismos, esas expresiones de ideas y esas organizaciones, que viven su ciclo de vidas y sirven su propósito, y así llegan oportunamente a su fin designado. Estos creadores son los conductores y organizadores, los instructores y los guías en todos los aspectos del vivir humano. Su sonido es emitido hacia todas las tierras y su nota es reconocida internacionalmente. Centenares de nombres son fácilmente recordados y surgen en forma imprevista a la mente. Viven en la memoria de las multitudes, pero sólo vive el sonido de sus éxitos, sea bueno o malo.

Pero en la frase a considerar tenemos descrita una función universal, aún cuando sólo se efectúe en su mayor parte en forma inconsciente. Estas palabras son:

III. *Finalmente, pronunciar la frase mística que lo salvaguardará de su trabajo.*

Por lo tanto, al finalizar el trabajo mágico de creación, se debe pronunciar una frase que efectúe la salvación y produce dos tipos de liberación –libera al agente creador de la forma que él ha creado, y emancipa a esa forma del control de quien la produjo.

Es evidente que la relación del lenguaje con las ideas encarnadas está siendo algo comprendido. Estúdiese el método del lenguaje que es el principal factor empleado ahora para "lanzar una idea". Obsérvese que todos los inventos (que no son ni más ni menos que conceptos encarnados) vienen a la existencia exotérica en el plano físico mediante

el poder de la palabra hablada, y considérese también atentamente el significado oculto subyacente, en todas las conferencias, reuniones, consultas y discusiones, concernientes al lanzamiento de alguna idea o serie de ideas, sobre el mar de la necesidad pública. ¿No será posible que bajo los métodos de actividad, empleados por las agencias de publicidad y el constante entrenamiento de los vendedores sobre el uso de la palabra hablada, como medio de acercamiento al público a fin de vender una idea, hallemos las primeras indicaciones distorsionadas de la emanación de esas frases místicas que traerán a la existencia en todos los campos de la empresa creadora, lo que el alma ha creado?

Parte de la creciente comprensión del trabajo mágico lo constituye el entrenamiento de la opinión pública, la utilización de juegos de palabras y lemas llamativos, la tendencia a incorporar los conceptos propagandistas en frases vulgares y apropiadas.

Todos estos medios son empleados ciegamente y sin una verdadera comprensión; constituyen parte de las emergentes actividades de una humanidad que se encuentra al borde del verdadero trabajo creador, cuyos principios aún no son comprendidos ni aplicados científicamente. Pero indican el camino, y bajo la simplificación que señala el retorno a la síntesis, tendremos la cesación del lenguaje hablado y la utilización de formas más sencillas. De acuerdo al impulso evolutivo hemos tenido el Sonido creador, la Palabra, el Lenguaje. Este último, a su vez, se ha diferenciado en palabras, frases, sentencias, párrafos y libros, hasta encontrarnos ahora en la era en que esta diferenciación está en su apogeo; tenemos conferencias a todas las horas del día y de la noche; la tribuna pública para llegar al pueblo; la radio para llegar a todas las clases y razas de la humanidad, en un esfuerzo por moldear la opinión pública y llevar ciertas ideas y conceptos a la conciencia del pueblo. Existen además millones de libros publicados y todos desempeñan su parte en el mismo gran trabajo, y vemos estos dos métodos de comunicación, prostituidos en fines egoístas y propósitos ambiciosos, de parte de quienes hablan y escriben. Sin embargo, unos pocos creadores verdaderos procuran hacer oír su voz y tratan de pronunciar esas palabras místicas que permitirán a la humanidad ver la visión. Así, serán dispersadas oportunamente las nubes de formas mentales que en la actualidad ocultan la diáfana luz de Dios.

El tema es demasiado amplio para ser elaborado en este tratado. Sólo procuro hacer sugerencias que darán al lector inteligente alguna idea del enorme progreso hecho en el trabajo mágico. De este modo se capacitará para seguir adelante con optimismo, sabiendo que hasta ahora todo ha sido para bien, porque el hombre ha progresado en el conocimiento. Del actual conglomerado de palabras y discursos, alocuciones y libros, seguramente emergerán algunos claros conceptos que hallarán eco en los corazones de los hombres. También ellos serán conducidos hacia la nueva era, donde "el lenguaje morirá y los libros serán inútiles", porque las líneas de comunicación subjetiva estarán abiertas. Los hombres reconocerán que el ruido actúa como un obstáculo para el intercambio telepático. La palabra escrita tampoco será necesaria, pues se utilizarán símbolos de luz y color para complementar mediante el ojo lo que ha registrado el oído subjetivo. Pero aún no

hemos llegado a eso, aunque la radio y la televisión son los primeros pasos en tal dirección.

Expresando la verdad tan sencillamente como es posible, podría decirse que mediante la complejidad de la oratoria y la composición de libros, las ideas pueden ahora tomar forma y cumplir así su ciclo de actividad. Pero este método es tan poco satisfactorio en el campo del conocimiento, como las velas de sebo en el campo de la iluminación. La luz eléctrica las ha reemplazado y algún día la verdadera comunicación telepática y la visión, reemplazarán a las palabras y a los escritos.

Llevando los mismos conceptos al campo del verdadero trabajo esotérico, tenemos al trabajador en materia mental que construye sus formas mentales y "confina las vidas" que expresan y responden a su idea dentro de un "círculo infranqueable". Este último persistirá mientras su atención mental y energía animadora sean dirigidas hacia él. Pronunciará las palabras que permitirá a la forma mental hacer su trabajo, cumplir la misión para la cual fue construida y llevar a cabo el propósito para el que fue creada.

Todo lo que se ha dado hasta ahora referente a las palabras utilizadas en el trabajo creador, es la séptuple palabra sagrada AUM. Cuando ésta es utilizada correctamente por el alma en el plano mental, vitaliza y da curso a todas las formas mentales, produciendo una actividad exitosa.

Es interesante observar que en los días atlantes la palabra usada era TAU, pronunciada en forma explosiva y con tanta fuerza que las formas mentales así energetizadas y expelidas actuaban inevitablemente como un "boomerang" y volvían al que las había enviado.

Esta palabra TAU es también, en forma simbólica, el símbolo de la reencarnación. Desear la forma produce el uso de la forma y causa constantes renacimientos cíclicos. La continua utilización de la palabra TAU, provocó la catástrofe final por medio del agua, barrió la antigua civilización atlante; los pocos que empleaban la palabra AUM en esos días no eran bastante poderosos como para contrarrestar la fuerza del deseo. Los cuerpos mentales de la raza no podían responder a ese nuevo sonido creador.

La humanidad estaba todavía impulsada totalmente por los deseos y anhelos en tal grado, que el deseo unido de poseer y gozar la forma, empujó esotéricamente a los hombres "dentro de las aguas".

El deseo por la forma aún obliga a la humanidad al constante proceso de renacimiento, hasta que la influencia de TAU haya terminado y el sonido de AUM pueda dominar.

Sin embargo, la influencia de la primera se va debilitando, y el AUM acrecentando en poder hasta ser el factor dominante. A este último sonido le seguirá la palabra del alma, y a su turno reemplazará totalmente a la palabra AUM.

https://www.pinterest.es/pin/125256433377386075/

El rumor de las numerosas aguas (modo simbólico de expresar la influencia de TAU) cesará, y llegará el momento como asegura la Biblia Cristiana, en que "no habrá más mar". Entonces ocupará su lugar el sonido AUM, del que se habla simbólicamente como el "rugido del fuego", y es el sonido del plano mental.

La palabra del alma no se puede expresar, excepto en el lugar secreto de la iniciación. Tiene su propia vibración Y nota especial, pero esta no puede ser trasmitida hasta que el AUM sea utilizado correctamente. Así como la palabra TAU, al llevar la nota del deseo y la urgencia de poseer y de ser, fue mal utilizada y condujo su civilización al desastre, así la palabra AUM puede también ser mal empleada y conducir su civilización hacia el fuego.

Ésta es la verdad que realmente subyace tras la mal comprendida enseñanza cristiana, acerca del fuego del infierno y del lago de fuego. Expresan simbólicamente el fin de la era, cuando las civilizaciones del plano mental lleguen a un fin catastrófico en lo que respecta al aspecto forma, así como las civilizaciones anteriores llegaron a una culminación acuosa.

Quiero hacer aquí una insinuación, que con frecuencia se pasa por alto. En el plano mental no existe el factor tiempo, por eso la ecuación tiempo no entra en la idea de un fin, por medio del fuego. No hay una hora fija para un desastre o catástrofe. Todo el efecto tendrá lugar en el reino de la mente, y ¿no podría decirse que actualmente el fuego de la ansiedad y la preocupación y del presentimiento y el temor, abrasa nuestros pensamientos y absorbe nuestra atención mental?

Su trabajo es purificar y limpiar, así que el AUM haga su trabajo y que todos los que puedan lo empleen con frecuencia y con correcto pensamiento, a fin de que la purificación mundial proceda con rapidez. Mucho de lo que obstruye el camino para el surgimiento de nuevas ideas y nuevas formas arquetípicas debe ser quemado y consumido. Éstas dominarán oportunamente a la nueva era y harán posible que la palabra del alma sea emitida y escuchada exotéricamente.

Comprendo que lo que he impartido aquí es difícil de captar, pero los párrafos anteriores contienen una advertencia para los incautos y mucha instrucción para el sincero buscador de luz.

Trataré brevemente dos aspectos de la frase que estamos considerando. Hay muchos aspectos de los cuales podría ocuparme, pero serán suficiente dos, para hacer una sugerencia práctica e indicar ideas que los aspirantes de todas partes harían bien en captar. Debe ser considerado el pensamiento de liberar, del efecto, a las ideas encarnadas en las formas, y desearía también abarcar desde dos puntos de vista la idea de la "liberación".

El aspirante debe liberarse de las formas mentales construidas diariamente durante su vida mental, y un alma encarnada debe también ser salvada de la adhesión de las formas que durante épocas han crecido y se han fortalecido y de las cuales él debe ser liberado mediante el proceso que llamamos muerte. Por lo tanto dividiremos nuestro tema de la manera siguiente:

I. Liberación del poder ejercido por las formas mentales que nosotros mismos hemos creado.

II. Liberación del poder del triple cuerpo que ha construido el alma, mediante la mágica liberación llamada muerte.

Sobre esta última deseo ocuparme principalmente, pero debo decir ciertas cosas concernientes al poder de las formas mentales y a su peligro y modo en que pueden ser evitados.

LA LIBERACIÓN DE NUESTRAS FORMAS MENTALES

Hablo ahora para los aspirantes que, mediante la concentración y la meditación, están adquiriendo poder mental.

Hablo para los pensadores del mundo que, por su centralizada atención y devoción hacia *los negocios, la ciencia, la religión o los diversos modos de actividad humana*, han orientado sus mentes (no las emociones, sino las mentes) hacia una constante actividad que lógicamente es parte de la actividad divina en un amplio sentido.

Precisamente aquí, en la utilización del pensamiento, puede verse la diferencia entre la magia negra y la magia blanca.

Egoísmo, crueldad, odio e impiedad, caracterizan al trabajador en sustancia mental, cuyos móviles están centralizados, durante muchas vidas, en su propio engrandecimiento, enfocados en la adquisición personal de posesiones y dirigidos por entero al logro de placeres y satisfacciones, no importa lo que acontezca a los demás. Tales hombres son afortunadamente pocos, pero el camino hacia ese punto de vista es fácilmente asequible y muchos necesitan protegerse para no encaminarse irreflexivamente hacia el materialismo.

El gradual y constante crecimiento de la conciencia y responsabilidad grupales; el sometimiento de los deseos del yo personal y la manifestación de un espíritu amoroso, caracterizan a quienes están orientados hacia la vida del divino todo.

Puede decirse que los seres humanos tienen cabida en tres grupos principales:

1. **La gran mayoría no siendo buenos ni malos, son simplemente irreflexivos y están completamente sumergidos en la marea evolutiva, en el trabajo de desarrollar una verdadera conciencia del yo y en la necesidad de capacitarse.**

2. **Un pequeño, muy pequeño número, que definida y conscientemente trabaja en el aspecto materialista o del mal –si prefieren expresarlo así. Son poderosos en el plano físico, pero su poder es temporal y no eterno. La ley del universo, que es la ley del amor, está eternamente contra ellos, y del mal aparente surgirá el bien.**

3. **Un número considerable de precursores del reino del alma, exponentes de las ideas de la nueva**

era y custodios de ese aspecto de la Sabiduría Eterna, que será próximamente revelado a la humanidad. Este grupo está constituido por hombres y mujeres altruistas e inteligentes en todos los campos del esfuerzo humano, por los aspirantes y discípulos, por los iniciados que emiten la nota para los distintos grupos y tipos y por la oculta Jerarquía misma. La influencia de este grupo de místicos y conocedores es excesivamente grande y la oportunidad de trabajar en colaboración con él en esta época, es más fácil de obtener que en cualquier otra época en la historia de la raza.

El primer grupo es irreflexivo, los otros dos grupos comienzan a pensar y a emplear las leyes del pensamiento. Me ocuparé del empleo del pensamiento por el aspirante. Mucho sobre el pensamiento encontrarán en ***Tratado sobre Fuego Cósmico***, pero intentaré dar algunas ideas y sugerencias prácticas que ayudarán al aspirante común a trabajar debidamente.

Recordaremos ante todo que ningún aspirante está libre de faltas, no importa cuán sincero y devoto sea. Si lo estuviera, sería un adepto. Todos los aspirantes son aún egoístas, propensos al mal genio y a la irritabilidad, a momentos de depresión y a veces hasta sentir odio. Con frecuencia ese mal genio y odio puede ser despertado por lo que podríamos llamar causas justas. Injusticias por parte de otros, crueldad hacia seres humanos o animales, odio y depravación hacia los semejantes, hacen despertar en ellos las reacciones correspondientes, ocasionándoles mucho sufrimiento y demora. Una cosa hay que tener siempre en cuenta.

Si un aspirante siente odio por un compañero, si demuestra mal genio y encuentra aversión y antagonismo, es porque no es totalmente inofensivo; hay en él todavía la simiente de las dificultades, pues es ley de la naturaleza recibir lo que damos y producir reacciones de acuerdo a nuestra actividad física, emocional o mental.

Hay ciertos tipos de hombres que no caen dentro de esta categoría. Cuando un hombre ha llegado a una etapa de elevada iniciación, el caso es diferente. Las ideas simientes que trata de trasmitir, el trabajo que está autorizado a hacer, la empresa precursora que trata de llevar adelante, puede provocar –y a menudo lo hace— odio y furia por parte de quienes no sienten la belleza de su causa y la exactitud de la verdad que enuncia, y de lo cual no es responsable personalmente, causándole muchos trastornos. Este antagonismo procede de los reaccionarios y los fanáticos de la raza, y debe tenerse en cuenta que es en gran parte impersonal, aun cuando está enfocado sobre él como representante de una idea. Pero no me refiero a estas almas elevadas, sino a los estudiantes de la Sabiduría Eterna que están aprendiendo, no sólo que raras veces piensan, sino que cuando lo hacen, con frecuencia piensan erróneamente, porque son forzados a una actividad mental por reacciones que residen en sus naturalezas inferiores, basadas en el egoísmo y la falta de amor.

https://www.pinterest.es/pin/890375788809001295/

Hay tres lecciones que todo aspirante debe aprender:

***Primero,* que él construya cada forma mental bajo el impulso de alguna emoción o deseo; en casos muy raros puede ser construida en la luz e incorporar por lo tanto alguna intuición.** Pero en la mayoría, el impulso motivador que despierta la materia mental a la actividad, es emocional, o también un potente deseo que puede ser bueno o malo, egoísta o altruista.

***Segundo*, se debe tener en cuenta que la forma mental así construida puede quedar dentro de su propia aura, o encontrar su camino hacia un objetivo presentido. En el primer caso, dichas formas mentales formarán parte de una densa pared, que lo rodeará completamente o constituirá su aura mental, y acrecentará en poder a medida que fija su atención en ella; podrá ser tan grande que le oculte toda realidad, o tan dinámica y potente que resulte víctima de lo que ha construido.**

La forma mental será más poderosa que su creador, de manera que llegará a obsesionarle sus propias ideas y a ser impulsado por sus propias creaciones. En el segundo caso su forma mental encontrará su camino hacia el aura mental de otro ser humano o grupo. He aquí la simiente del trabajo mágico maligno y la imposición de una poderosa mente sobre otra más débil. Si ésta halla su camino en algún grupo, formas análogas impulsivas (encontradas dentro del aura del grupo) se unirán a ella, teniendo el mismo valor o medida vibratoria. Entonces ocurrirá lo mismo que tuvo lugar en el aura grupal y sucedió dentro del "círculo infranqueable" individual –el grupo tendrá a su alrededor un muro separador de formas mentales y estará obsesionado por alguna idea.

Aquí tenemos la clave de todo sectarismo y fanatismo, y de alguna forma de locura, individual o grupal.

***Tercero,* el creador de la forma mental (en este caso un aspirante) es responsable.**

La forma permanece vinculada a él por su propósito vital y en consecuencia, por el karma de los resultados, correspondiéndole el trabajo final de destruir aquello que ha creado. Esto es verdad respecto a toda idea encarnada, tanto buena como mala. El creador de todas ellas es responsable por el trabajo de su creación. El Maestro Jesús, por ejemplo, tiene aún que enfrentarse con las formas mentales que denominamos la Iglesia Cristiana, y tiene mucho que hacer. El Cristo y el Buda tienen todavía algún trabajo que consumar, aunque no con las formas que encarnan sus principios enunciados, sino con las almas que han evolucionado mediante la aplicación de esos principios.

Sin embargo, el problema es diferente con el aspirante que aún está aprendiendo a pensar. Tiende a utilizar la materia mental para encarnar su comprensión equívoca de las verdaderas ideas, tiende a expresar sus simpatías y antipatías mediante el poder del pensamiento; se siente inclinado a utilizar la materia mental para lograr los deseos de la personalidad. Esto lo atestiguará todo aspirante sincero.

Muchos de ustedes controlan dema-

siado sus pensamientos y protegen la formulación de las ideas. Algunos pensamientos son ideas, revestidas de materia mental y residen en el plano de materia mental. Éstas son las concepciones abstractas y los hechos apenas percibidos de la vida oculta interna o mística, que pasan a través de la mente del pensador. No son tan difíciles de proteger, por ser sus vibraciones tan elevadas y sutiles que pocas personas tienen el poder de revestirlas adecuadamente de materia mental, y su número es tan reducido que no es mayormente grande el riesgo de que tales expresiones sean imprudentemente propaladas.

Además la enseñanza oculta implica las comunicaciones. El círculo de los que las captan se está ampliando, y esas formas mentales frecuentemente atraen hacia sí y llevan al corazón del estudiante la materia astral del deseo con el fin de verificar, corroborar y participar con el grupo, cuyo conocimiento es tan vital como el suyo. A veces esto es posible y otras no. Si se prohibe, ¿cuál será entonces el medio de protección? En gran parte no permitir que la materia del plano astral se adhiera a la forma mental. Combatir la cuestión en el nivel del deseo e impedir se forme ese tipo de materia. Donde no existe deseo de hablar y donde el esfuerzo va dirigido a evitar la acumulación de materia alrededor del núcleo, se produce otra forma mental que interviene y protege.

Aún surge otro tipo de forma mental –el más predominante y causa de la mayor parte de los trastornos. Éstos son la información, el material detallado, las noticias (si así prefieren llamarlo), base de lo que puede degenerar en habladurías referentes al trabajo administrativo y de otra índole, y aquello que concierne a otras personas. ¿Cómo evitar que la mente no trasmita hechos como éstos? Ellos tienen su origen en los acontecimientos del plano físico, y aquí reside la dificultad. Los hechos internos de la vida oculta y aquellos que se originan en el plano mental no son difíciles de ocultar. No llegan, a ustedes hasta que el templo de las vibraciones sea bastante elevado como para poder captarlas y, por regla general, cuando esto sucede, se posee un carácter y sabiduría suficientemente estabilizado. Pero esto no acontece con un hecho en el plano físico. ¿Qué debe hacerse? Los pensamientos anteriores descienden desde arriba; los posteriores se elevan hacia arriba desde el plano físico y aumentan su vitalidad por el conocimiento de la mayoría, generalmente de la mayoría inculta. Uno se origina nebulosamente en el plano mental; sólo el tipo más elevado de mente puede formularlo y revestirlo de materia con precisión geométrica, y una mente de esta naturaleza tiene por lo general la suficiente sabiduría para no revestirlo de materia del plano astral. Esto no acontece en el plano físico. Cuando se la encuentra y se hace contacto con ella es una entidad vital, ataviada con materia del plano astral y del plano mental. En este caso, ¿la vitalizarían o la detendrían? Se puede detener mediante un impulso y una oleada de amor hacia el sujeto implicado que envuelve a la forma mental y la devuelve a quien la origina, llevada por una emanación de materia astral, de fuerza suficiente como para impulsarla a través y alrededor de ella, tal vez desintegrándola, pero con toda seguridad será devuelta a quien la envió, sin causarle daño. Puede ser una información maligna, una mentira o una habladuría. Desvitalícenla por medio del amor, destrúyanla mediante el poder de una forma mental

opuesta, de paz y armonía.

Quizás pueda ser una verdad, un acontecimiento funesto o una mala acción cometida por algún hermano descarriado. ¿Qué hay que hacer entonces? La verdad no puede ser desvitalizada o desintegrada. La Ley de Absorción les ayudará en este caso. Absorban en sus corazones la forma mental que encuentren y trasmútenla mediante la alquimia del amor. Permítanme ser práctico e ilustrar esto, porque la cuestión es de mucha importancia.

Si un hermano les habla de un hecho cualquiera de otro hermano –hecho que el mundo denomina maldad—, ustedes que saben más que el común de los hombres, comprenderán que eso que se llama maldad podrá ser sólo la expiación de karma o tener como base un buen móvil, erróneamente interpretado. No deben agregar nada más a las habladurías, ni propalarlas; de este modo, en lo que a ustedes concierne, la forma mental construida alrededor del hecho ha llegado a un punto muerto.

¿Qué harían entonces? Construir una corriente contraria de pensamientos que enviarán (sobre una ola de amor) al hermano, aparentemente errado: bondadosos pensamientos de ayuda, de valor y aspiración y una inteligente aplicación de la lección que deberá aprender, resultante de la acción cometida. No utilicen la fuerza, porque los pensadores fuertes no deben influenciar a otras mentes, sino enviar una nueva corriente de amor inteligente y transmutador. He aquí tres métodos, ninguno estrictamente oculto, porque éstos, impartidos más adelante, serán asequibles a la mayoría:

1. La forma mental mantenida en los niveles mentales, por ejemplo, la inhibición de la materia del plano astral.

2. La forma mental destruida y desintegrada por una corriente de la fuerza del amor bien dirigida.

3. La absorción de la forma mental y la formulación de un pensamiento contrario de sabiduría amorosa.

Inhibición-Desintegración-Absorción

Hay tres castigos principales que acompañan al erróneo empleo de la sustancia mental y el aspirante debe aprender a resguardarse y evitar esas actividades; oportunamente esto hará que el proceso de liberación sea innecesario:

1. Una forma mental potente puede actuar como un "boomerang". Vuelve a quien la envió para cumplir su misión con mayor intensidad. El odio profundo revestido de materia mental puede retornar a su creador cargado con la energía de la persona odiada, y por lo tanto causa estragos en la vida del aspirante. No odien, porque el odio siempre retorna a su punto de partida. Hay una profunda verdad en el antiguo aforismo: "Tanto las maldiciones como los pollos vuelven a casa a dormir".

Un gran deseo de posesión material vuelve trayendo inevitablemente lo que ha sido deseado, hallando sólo en la mayoría de los casos que el aspirante ya no tiene el deseo vehemente de posesión, sino que lo considera como una obligación o, al mismo tiempo, ya posee más de lo que necesita; está saciado y no sabe qué hacer con todo lo adquirido.

Una poderosa forma mental que incorpora la aspiración de iluminación espiritual, o el reconocimiento por parte de un Maestro, puede atraer tanta iluminación como para cegar al aspirante y hacerlo poseedor de una riqueza de energía espiritual para la cual no está preparado ni en condiciones de utilizar.

También el aspirante puede ser atraído por la forma mental de uno de los Grandes Seres, y se introduce más profundamente en el mundo de la ilusión y del astralismo. De allí la necesidad de humildad, de anhelo de servir y, por consiguiente, de olvido de sí mismo, si se quiere construir verdadera y correctamente. Tal es la ley.

2. Una forma mental también puede actuar como agente ponzoñoso y envenenar todas las fuentes de la vida. Quizá no tenga fuerza suficiente para salir del aura de su creador (muy pocas formas mentales la tienen) y hallar su meta en otra aura, para acopiar allí fuerzas y volver a su punto de partida, pero puede tener una vitalidad propia capaz de devastar la vida del aspirante. La violenta aversión, la roedora preocupación, los celos, la constante ansiedad o el anhelo por algo o alguien, puede actuar tan potentemente como un excitante o veneno, que echará a perder toda su vida e inutilizará su servicio.

Toda una vida se amarga y desvitaliza por la preocupación, el odio y el deseo encarnado en él. Todas las relaciones con otras personas son inutilizadas y hasta nocivas, pues el aspirante preocupado o suspicaz, echa a perder el círculo familiar o el grupo de amigos por su actitud interna ponzoñosa, dominado por una idea.

La relación con su propia alma y la fuerza de contacto con el mundo de las ideas espirituales se paralizan, no progresa, queda detenido por el veneno de su sistema mental. Su visión se deforma, su naturaleza se corroe y todas sus relaciones impedidas por los pensamientos agotadores que él mismo ha encarnado en formas, poseen una vida tan poderosa que pueden envenenarlo. No logra librarse de ellas por más que lo intente, aunque vea claramente en teoría la causa de su dificultad.

Ésta es una de las formas más comunes de dificultades, porque tiene sus raíces en la vida personal egoísta, frecuentemente tan fluida que parece desafiar la acción directa.

3. El tercer peligro del cual el aspirante debe protegerse es obsesionarse con sus propias ideas encarnadas, ya sean aparentemente correctas o fundamentalmente erróneas. Recuérdese que las ideas correctas son temporarias, y en su oportunidad ocuparán su lugar como verdades parciales, cediéndolo más tarde a verdades mayores.

Un hecho del momento es considerado luego como parte de un hecho más grande. Un hombre puede haber captado algunos de los principios menores de la Sabiduría Eterna con mucha claridad, y estar tan convencido de su corrección que, olvidándose del todo mayor, construye una forma mental sobre la verdad parcial que ha visto, lo que se convertirá en una limitación y lo mantendrá prisionero, impidiendo su progreso. Está tan seguro de poseer la verdad, que no puede ver la verdad de otro. Puede estar tan convencido que es real su particular concepto de la verdad que ha llegado a él mediante su propia alma, matizada por su rayo y construida en cierta forma por su mente personal separatista, que olvida las limitaciones de su propio cerebro. Sólo vive para esa pequeña verdad, no puede percibir otra; quiere inculcar su forma mental a otras personas, y se convierte en un fanático obcecado y mentalmente desequilibrado, aunque el mundo lo considera cuerdo.

¿Cómo puede el hombre resguardarse de estos peligros? ¿Cómo podrá mantener el equilibrio que le permita juzgar correctamente y conservar el contacto mental con su alma y las de sus semejantes?

Primero y ante todo, mediante la constante práctica de la Inofensividad. Esto implica inofensividad en la palabra, en el pensamiento y en consecuencia en la acción. Es una inofensividad positiva, que significa constante actividad y vigilancia, no es una tolerancia negativa y fluida.

Segundo, cuidar diariamente los pensamientos y supervisar la vida mental. No se permitirán ciertas líneas de pensamiento; viejos hábitos mentales deben ser neutralizados por un pensar constructivo y creador; ciertas ideas preconcebidas (obsérvese el valor esotérico de esta frase) serán relegadas a segundo término para poder visualizar los nuevos horizontes y penetrar en las nuevas ideas.

Esto significa una constante vigilancia diaria, hasta que los viejos hábitos hayan sido vencidos y el nuevo ritmo establecido. Entonces el aspirante descubrirá que la mente está tan enfocada sobre las nuevas ideas espirituales, que las viejas formas mentales dejarán de llamarle la atención y morirán por inanición. Éste pensamiento es alentador. El trabajo de los primeros tres años será el más arduo. Después, la mente será acaparada por las ideas y no por las formas mentales.

Tercero, rehusará vivir en el mundo de los propios pensamientos y entrará en el mundo de las ideas y corrientes de pensamientos humanos. El mundo de las ideas es el mundo del alma y de la mente superior. La corriente de pensamientos humanos y opiniones, pertenece a la conciencia pública y a la mente inferior. El aspirante *debe* actuar libre en ambos mundos. Obsérvese esto cuidadosamente. No significa que debe actuar libremente, lo cual implica la idea de facilidad, sino que debe actuar como un agente libre en ambos mundos. De la meditación constante diaria obtiene lo primero, y mediante lecturas generales y el interés y comprensión lo segundo.

Cuarto, debe aprender a desprenderse de sus propias creaciones mentales y librarlas a fin de que cumplan el propósito para el cual él inteligentemente las envió. Este cuarto proceso se divide en dos partes:

1. **Mediante una frase mística, corta el vínculo que retiene una idea incorporada en su aura mental.**

2. **Desligando su mente de la idea, una vez que la ha enviado a cumplir su misión, aprende la lección del *Bhagavad Gita* y "trabaja sin apegos".**

Estos dos puntos variarán de acuerdo al crecimiento y posición del aspirante. Cada uno, por sí mismo, formulará su propia "frase de ruptura" y aprenderá por sí solo y sin ayuda, a apartar su mirada de los tres mundos en los cuales trabaja, en su esfuerzo por impulsar la idea del trabajo que debe realizar. También ha de aprender por sí mismo a apartar su atención de la forma mental que ha construido, donde está encarnada esa idea, sabiendo que mientras viva como alma y la energía espiritual fluya a través de él, su forma mental expresará la idea espiritual y llevará a cabo su trabajo. Se mantiene unida por la vida del alma y no por el deseo de la personalidad. Los resultados tangibles siempre dependen del impulso de la fuerza espiritual que anima la idea encarnada en su forma mental. Su trabajo reside en el mundo de las ideas y no en los efectos físicos. Automáticamente los aspectos físicos responderán al impulso espiritual.

https://www.pinterest.es/pin/561964859767088260/
Nicolas Chammat

SECCIÓN
VICENTE BELTRÁN ANGLADA
Octavio Casas Rustarazo

EL CAMBIO ENERGÉTICO EN EL ASPIRANTE ESPIRITUAL

Octavio Casas Rustarazo

En el nacimiento y desarrollo de cualquier Universo de manifestación, se parte siempre de unas leyes sagradas que son las encargadas del desarrollo del mismo, una de dichas leyes es *la Ley permanente de Transmutación*, que como movimiento renovador de la Naturaleza, abarca el desarrollo de todo tipo de elemento existente, sea el desarrollo de un átomo, célula, arquetipo humano, planeta, sistema cósmico o galaxia. En nuestro caso, se nos dice a través de los tratados esotéricos, que actualmente vivimos en un 2º Universo de manifestación, con la disolución del primero, se recogen todas aquellas experiencias y situaciones ya generadas y construidas, y después de un gran Pralaya, se empieza a conformar el nacimiento del siguiente y afín Universo al anterior. Nosotros estamos en este 2º Universo y son ya muchos miles de años que han pasado y conformado el crecimiento y preparación de determinados arquetipos, éstos que ya están preparados para su posterior crecimiento y embellecimiento en el presente ciclo.

A medida que el aspirante avanza en el desarrollo de su propio arquetipo espiritual, va poco a poco familiarizándose con nuevos estados de conciencia, va ajustándose a nuevos patrones energéticos en sus diversos cuerpos de expresión, no sin ello, teniendo que pasar por innumerables situaciones de crisis, pues para ello debe ir dejando atrás aquellos apegos, y patrones de comportamiento que le siguen atando aún a sus tres cuerpos de manifestación: el físico, el emocional y el mental. Se hace necesaria la pregunta de si es necesario estar pasando por continuas crisis para que ello suceda, y realmente pensamos que sí, ya que para que se produzca un grado no sólo de integración o, mejor, diríamos de redención de la substancia a la cual pertenecemos, debemos de ir dejando atrás los viejos lastres de aquellas energías que nos atan a lo más burdo en el presente plano existencial o de manifestación. Se hace necesario no sólo un trabajo constante de atención a todo cuanto nos sucede y rodea, y es por ello que salvo sorpresas en almas ya a punto de dar un salto ya prácticamente conquistado, la evolución del aspirante o discípulo, es algo tan unipersonal, que requiere la necesidad de un trabajo arduo, consciente y bien dirigido. Existe la expresión esotérica que llamamos *la Escalera de Jacob*, aquella que implica la necesidad de ser muy consciente de que cada escalón conquistado a lo largo de nuestra existencia, debe ser dado con paso muy firme; y es por ello que se hace necesario darse un largo tiempo para alcanzar un cierto grado de elevación espiritual.

Nada viene regalado en la conquista espiritual, es un campo de batalla que nos enfrenta a mil y una situaciones hasta que se consolidan y se integran de manera natural aquellos nuevos estados de conciencia, así como un nuevo refinamiento energético en la expresión de nuestros cuerpos. Curiosamente cuando sobreviene la muerte, aquella *Balanza de Justicia*, hace que nuestra próxima encarnación esté mucho más cerca de lo que pensamos en la conquista de nuestro arquetipo divino. Asimismo y, en

vida, nuestro avance interior y nuestra liberación de lo viejo, se produce muchas veces sin apenas darnos cuenta, y quizás hemos avanzado más de lo que suponíamos; pero, nada es gratuito y afortunadamente las leyes kármicas y divinas operan con tal grado de efectividad, que en ambos casos, el camino conquistado siempre tiene su recompensa.

Conforme el aspirante va integrando sus tres vehículos de manifestación, se produce un cambio de radioactividad que poco a poco le va acercando a aquellas áreas cercanas a la cuarta dimensión, es allí donde se le presenta una nueva visión de su existencia. Dicho cambio de panorámica le lleva a sentirse mucho más integrado dentro de Dios o del vasto Universo en el que se mueve, siente ser parte de esa Divinidad, pues se ha producido claramente un cambio radical en su conciencia, y lo que vive y observa ha adquirido otro matiz.

En el origen de la creación de todas las cosas, y teniendo una visión mucho más profunda, dice Vicente: ***"…la palabra a través del éter pone incandescente el éter y crea los átomos, y crea los niveles de actividad y crea los ángeles y los hombres y crea la naturaleza entera, y místicamente dice al hombre: " Tú debes realizar la gran proeza de redimir toda la substancia que está aquí y devolvérmela a mí pura y redimida, tal como salió de mí", de ahí que en el hombre está el proceso del principio y el fin de todas las cosas, y que realmente en este incesante fluctuar de un lado hacia otro, buscando constantemente el ideal , estamos realmente buscando a Dios constantemente, y al buscarle estamos redimiendo cada vez más porciones de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo emocional o de la mente, para llegar todo esto hacia arriba, al Yo, y de decir: "He ahí, he redimido todo esto, éste es mi trabajo, éste es mi karma, dadme mi destino", y entonces viene la Palabra de Dios y dice: "Éste es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas todas mis complacencias", y desciende místicamente la paloma, que es el Cristo en ti esperanza de gloria, y se convierte el hombre en una entidad celeste, en una entidad divina".***

Y, no por ello hemos de buscar fórmulas mágicas o técnicas revolucionarias que nos acerquen antes de hora a nuestro proceso normal de crecimiento, recalcamos las fatalidades que a veces se producen a aquellos buscadores de Dios que emplean dichos usos para, por ejemplo, elevar la energía kundalínica, pues el despertar, antes de hora, de aquellas energías dormidas que necesitan su propio ciclo de reactivación y posterior adaptación, conducen sin duda alguna a grandes desastres en nuestros cuerpos de manifestación. Nos advierte Vicente de ello en la presente conferencia: ***"…según lo más acrisolado dentro de los misterios de la naturaleza, y todas aquellas personas que han oído hablar de Kundalini y quieren despertar Kundalini sin estar convenientemente preparados para poder ascender este fuego sin peligro, es mejor que esperen que haga el trabajo la naturaleza. Es un trabajo que pertenece a la naturaleza, es el trabajo de transmutación al cual nos hemos referido al principio, (es un trabajo) que ha de convertir el ser humano en un ser divino, luego esto es como la fruta, no podemos mortificar la naturaleza creando un fruto***

fuera de tiempo. Es algo que escapa a la ley, siendo el ser humano un árbol que debe dar frutos de sabiduría, de comprensión, de amor y de inteligencia, si queremos descubrir, desarrollar este secreto, como en el Jardín del Edén, que estaba prohibido desde el punto de vista iniciático: descubrir el valor permanente del bien y del mal para ser como dioses. Entonces hay que dejar que la naturaleza actúe por sí misma; la única misión del hombre es dejar abiertas las puertas a la vida, y ahí está otra vez la fuerza del misterio y al propio tiempo la potencia de un nuevo desafío a nuestra conciencia".

Ahondando un tanto más concretamente en el presente ciclo, viendo el ciclo astrológico y planetario actual y, desde hace unos pocos siglos, se está notando de manera palpable la mutación por la que nuestro sistema está pasando, nosotros, como parte de la misma, debemos de actualizar en nuestras vidas el momento tan especial que estamos viviendo, la falta de alineación con el mismo producirá un grado de estancamiento no sólo en nuestras vidas, sino en el desarrollo general del proceso. El deber y responsabilidad del aspirante es la alineación con el mismo, de lo contrario los efectos negativos y de ajuste general producirán estados de crisis profundos, reajustes con cierto grado de sufrimiento y efectos para los cuales se hace necesario pasar a la siguiente fase para que la Naturaleza dé el siguiente avance. Esa es nuestra misión como aspirantes, finalmente, así es como lo comenta Vicente: ***"Por lo tanto, estamos aquí un grupo de personas que quieren trabajar internamente, que quieren deshacer los entuertos del pasado, como vulgarmente se dice, y que quieren reorientar completamente sus energías hacia estas olas de renovación que nos vienen del Cosmos. Y aquí está el proceso."***

Os dejamos con la presente conferencia, dada por Vicente en Barcelona en el año 1975. Para la extracción del texto en PDF pulsar *Crtl + clic en* Texto Completo y para la extracción del sonido en MP3 *Crtl + clic en* Sonido

Barcelona, 12 Abril 1975. — Conversaciones Esotéricas: El Proceso de Transmutación de la Substancia. El principio fundamental de *"conócete a ti mismo"*. El problema de las metas. El trabajo ángel/hombre. La palabra y la creación. El éter y los cuatro elementos. La integración en el campo de lo divino. Cuarta dimensión o plano emocional. El contacto con el Maestro. Sobre los diferentes átomos. Sobre la imagen de los Maestros y sus confusiones. El poder del hombre y el reino angélico. Símbolos externos y devas. El contacto dévico y la construcción progresiva de una nueva sociedad.

Octavio Casas Rustarazo

Conversaciones Esotéricas

El Proceso de Transmutación de la Substancia

Vicente Beltrán Anglada

Vicente.— Quisiera ante todo hacer un pequeño extracto, una pequeña síntesis de lo que hablamos el mes anterior, porque el tema "***Conversaciones Esotéricas***" es tan vasto y al mismo tiempo tan complicado, que ni en una, ni en dos, ni en treinta, ni en cien sesiones, podemos dilucidar sus implicaciones más profundas. Vamos siempre a atenernos a lo inmediato, reconociendo un hecho fundamental, y es que el esoterismo es la ciencia que estudia la evolución del individuo desde las razas más primitivas hasta la realización de los más soberbios arquetipos de la naturaleza. Es la primera definición con que iniciamos conversaciones esotéricas, diciendo que el esoterismo es asimismo la ciencia que busca las causas que promueven las energías y al propio tiempo el estudio de las fuerzas condicionadas por estas energías que, convenientemente controladas, rigen el proceso de la evolución humana hasta realizar justamente esos arquetipos.

Hablamos, así, brevemente, sobre el espacio multidimensional, reconociendo que el vacío que existe entre una persona y otra, entre cualquier cuerpo opaco en el espacio —incluidos los astros y las más lejanas galaxias—, está lleno de una substancia de vinculación que se reconoce técnicamente como *éter*, siendo el éter la substancia que dinamiza precisamente el espacio, que lo llena y que permite que las ideas, las emociones y cualquier pensamiento vaya directamente al objetivo a través de este vehículo inconsútil, el éter.

Hablamos también que, fundamentalmente, y relacionada con la evolución del éter, existe una substancia que es la que rige el proceso estructural del universo: *Prana*. Prana es la substancia que, convenientemente asimilada, permite la continuidad del proceso de la vida, relacionado también con el éter y con esta substancia, a medida que el hombre —la mujer, el ser humano— evoluciona, va desarrollando un aspecto psicológico particular, más sutil, más en consonancia con su proceso evolutivo. Entonces vamos introduciéndonos ya en el campo de las facultades, de otras dimensiones, el imperio sobre lo físico, sobre el tipo emocional, sobre el aspecto mental, hasta hacer contacto con algo que está más allá y por encima de estos vehículos. Este yo trascendente del cual se ocupa la psicología trascendente, y que constituye y ha constituido siempre la meta de los verdaderos investigadores.

Hablamos también de dos aspectos muy definidos dentro del individuo, por un lado le definimos un aspecto, digamos, que tiende hacia la materialidad, hacia el aspecto más grosero de sí mismo y que esotéricamente toma el nombre de *El Guardián del Umbral*; por otra parte, reconocimos coexistente con esta entidad creada a través de las generaciones, otra entidad consciente denominada esotéricamente *El Ángel de la Presencia*. Es decir, que el hombre, el ser humano, está desenvolviendo sus actividades constantemente entre dos polos, un polo positivo y un polo negativo, por un lado el Guardián del Umbral, que también toma el nombre de demonio, y por otro lado el Ángel de la Presencia, que también toma el nombre de ángel, y naturalmente todo este proceso es el campo de atracción y de repulsión, la contracción solar del corazón del Sol, su sístoles y su diástoles, que con su impul-

so permite la respiración de todos los seres creados, hasta coincidir en la gran respiración cósmica, que, manifestada a través de nosotros, permite dinamizar nuestro proceso hasta alturas indescriptibles.

Hablamos también de la ilusión mental, cómo la persona cuando le falta este mínimo de atención o de observación hacia todo el contexto que le rodea, viene a caer precisamente en una serie de ilusiones, y si precisamente estamos introduciéndonos, vía esotérica, hacia este mundo desconocido del éter, de la cuarta, de la quinta y de otras dimensiones del espacio todavía no controladas, ni establecido contacto con el hombre, es porque estamos en una época en la cual el proceso de la vida tiende hacia síntesis, hacia un dinamismo vital que tiene por objeto ser consciente de lo que científicamente podía ser denominado: *los espacios intermedios*, aquello que existe entre ustedes y yo, o entre ustedes entre sí.

Cuando sepamos exactamente qué es lo que existe entre un ser y otro ser, qué es lo que lo galvaniza, qué es la energía que se mueve en este nivel inconsútil que es el éter, empezaremos a desarrollar conscientemente otros vehículos, además del físico, el emocional y el mental concreto. Entraremos en una dimensión abstracta, y entonces podremos contemplar la vida desde lo alto de la montaña y no desde el valle, donde existe la ilusión, y donde existe siempre la fantasmagoría más tremenda y el imperio de la duda, del temor, la desesperanza y todo cuanto lleva el hombre a *maya*, el proceso kármico, el proceso de vinculación con las cosas pasajeras y la pérdida completa del espíritu de eternidad que está en todos los seres humanos.

Entonces —ya para terminar—, hablamos de una técnica para purificar el individuo, para transformar lo que se llama el Guardián del Umbral en el Ángel de la Presencia, y hablamos brevemente y científicamente de la ciencia del exorcismo —que ahora esta de moda—, que es una técnica que se ha empleado desde luengas edades para facilitar el equilibrio de las razones antagónicas que existen en el individuo, y que a través de la tradición ha venido propagándose hacia nosotros en forma de un figura espantable, una figura horrible con la denominación de demonio, los asuras digamos del hinduismo, del brahmanismo, y los ángeles o los devas también del brahmanismo, pues estos están en todas las religiones.

Tienen por objeto llegar a establecer un día un equilibrio perfecto, a fin y a efecto que el individuo pueda encontrar entonces su propia y única realidad, esta realidad que es el Yo, que es aquello que está por encima de la limitación de los sentidos, de la atracción de las emociones y de los sentimientos, y que está en alturas trascendentes de equilibrio y razonamiento estable.

Llegados a este punto ya podemos empezar a *(comentar)* un proceso que se está realizando actualmente a través precisamente de la ciencia, que es: *El Proceso de la Transmutación de la Substancia.*

Antiguamente los alquimistas, que fueron los precursores de la química, estaban buscando el oro a través de la dignificación de los metales viles como el hierro y el plomo para convertirlos en oro.

https://www.pinterest.es/pin/95349717088099416/

El trabajo aparente era buscar una transmutación meramente física, pero el verdadero alquimista, el verdadero Maestro en esoterismo, está buscando una transmutación que nada tiene que ver con la conversión del hierro o del plomo en oro sino que tiene por objeto ***restar energía al Guardián del Umbral y convertirlo en el oro del Ángel de la Presencia,*** y todo el proceso de la evolución desde el principio de los tiempos está en separarse del campo magnético o gravitatorio del demonio, esta entidad que nos ha venido facilitada a través de las generaciones por la tradición y quizá a veces por la superstición. Pero, ¡cuidado!, tengan ustedes en cuenta, que realmente existen cosas en el universo donde nos movemos, donde vivimos y donde tenemos el ser, que todavía no han encontrado explicación científica, en tanto que la filosofía esotérica desde hace siglos y siglos está ya intuyendo lo que hay más allá y por encima de los sentidos, de las emociones y aún del pensamiento más profundo e indescriptible. Por lo tanto, si vamos a crear una nueva sociedad, una Nueva Era, dentro de la cual el proceso de la vida debe dignificarse hasta el extremo de que el hombre se convierta en un ángel, deberemos pasar por un proceso de transmutación, una transmutación física que lleva a la integración del cuerpo físico, una transmutación de lo físico hacia lo emocional, para convertir en radioactivas todas las células del mundo emocional, y llegando aquí, transmutando constantemente el proceso, debemos llegar a purificar la mente de todo peso objetivo, de toda realidad pasajera, para que se comprenda cuál es la génesis que está vibrando más allá y por encima del yo actual, del campo actual de nuestras percepciones. Y entonces ya nos estamos introduciendo en esta cuarta dimensión, de la cual no sólo tenemos que ser conscientes sino plenamente autoconscientes, es decir, capaces no de ser una pequeña parte oscilante dentro de la historia genética también del plano emocional, porque también tiene sus genes, sino de ser conscientes de nosotros en relación con la panorámica de lo que estamos observando, y que empieza, en algunos casos, en el fenómeno del sueño. Porque en el sueño a veces nos damos cuenta de que estamos soñando, ya es un principio de autoconciencia astral, pero plenamente astral significa que el campo de las emociones debe ser tan exquisitamente llano y tan cuidadosamente trillado, que ninguna emoción grosera sea capaz de apoderarse de su dominio; es decir, que cuando hablamos del Guardián del Umbral, estamos refiriéndonos concretamente a un hecho social, y aunque parezca algo inaudito es la realidad, porque, ¿qué conocemos de nuestro ambiente?, ¿qué sabemos de las corrientes de pensamiento o de emoción?, ¿qué sabemos de estos sentimientos de integridad y de belleza, que se introducen por no sabemos qué misteriosa alquimia dentro del cuerpo emocional o dentro de la mente? Pues precisamente el estudio de esos problemas debe constituir el punto de partida para el hombre social de la Nueva Era, porque si no comprendemos exactamente el sentido del Templo de Delfos *"Conócete a ti mismo",* con todas las dimensionalidades del ser, no solamente reconocerse como el "yo" sino como señor de los sentidos, señor de las emociones, señor de los pensamientos, señor de todo el campo de aquello que nace y muere, porque Él está por encima de la vida y de la muerte, está por encima de la *Rueda de Samsâra* que lleva a la muerte y al nacimiento; y por tanto, todas estas cosas que vamos a decir, y

que no deben ser aceptadas porque lo diga una persona en la cual se confía, sino que sea el producto de un razonamiento, de una lógica, de un proceso de estructuración de este gran monumento que es el pensamiento humano, para llegar a la conclusión finalmente de que realmente sabemos muy poco. Reconocer esta humilde aceptación es el principio de la búsqueda, porque a medida que vayan avanzando dentro de las dimensiones del espacio serán conscientes de unas perspectivas, yo diría, bordadas por crepúsculos de ensueño, donde la mente es capaz de paralizarse y no puede hacerlo porque debe continuar su búsqueda constantemente. No hay nada peor para el individuo que crearse una meta, o crear una estructura. Cuando creamos una meta ya estamos limitando la visión, ya estamos limitando la longitud eterna del pensamiento, estamos auto-ofreciéndonos en holocaustos de falsos valores, pero si continuamos la búsqueda del proceso, si continuamos observando, si queremos ser seres realmente sociales, debemos empezar a reconocer que el misterio que aguarda al hombre en esta Nueva Era es adueñarse de la cuarta y de la quinta dimensión, reconociendo un hecho innegable, y es que en cada dimensión, en cada plano oculto de la naturaleza y en cada rincón del cosmos, hay un secreto para el hombre. Y que el hombre debe esforzarse constantemente para recoger esta ofrenda de los dioses, este fuego, este sol de Prometeo y llevarlo con toda su riqueza dentro del corazón, si no es así no podrá reconocer nunca los valores del espíritu y jamás tendrá un entendimiento capaz de revelar aquel "yo" esotérico, aquel arquetipo para el cual ha sido programado.

Bien, existe un proceso de magia, y siendo magia el poder de dirigir a conciencia, a voluntad, dentro de un espíritu de bien, a todas estas fuerzas, estas criaturas conscientes e invisibles que pueblan los éteres, todas las dimensiones del espacio, y todos los elementos de la naturaleza, para constituirse en Señor de todo el proceso estructural del universo, para convertirse en un creador universal. Porque todas las religiones, sin distinción alguna, reconocen que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, por tanto, es la semilla eterna de una realidad inconsútil, de una realidad que todo el mundo, por profano que sea, algún día tendrá que reconocer como un hecho vital en su vida. Y este proceso es el que les ha llevado a ustedes hoy aquí, y si ustedes analizan el misterio que se agita en el silencio, el que se está provocando, ya tendrán una pequeña noción de lo que hay que entender por este aspecto dévico de la naturaleza, es decir, los ángeles.

No hay ninguna religión en el mundo que no rinda culto a los ángeles, bajo nombres distintos, serán devas, ángeles, arcángeles, asuras, serafines u otros nombres o *Agniswhattas* según el brahmanismo hindú, pero en el fondo todo esto es un proceso de unificación de la psicología del hombre con la psicología de otra evolución de la cual poco sabemos, y sin embargo, de la cual cada vez tenemos que estudiar más su significado. Es decir, que el hecho de que ustedes me oigan, el hecho de que estén atentos al proceso que está desarrollándose, es una demostración de que este éter no está vacío, que existe una substancia inteligente que guía los pensamientos, que atrae la atención, que crea nubes si conviene, o luces o colores, porque las palabras vistas en una cuarta dimensión se convierten en colores, y este color será tanto o más bonito y agradable cuanto mejor sea el pensa-

miento que la emite o la palabra que se pronuncia. Entonces, todo el proceso de la atención ya debe empezar cifrándose en el valor cualitativo de la palabra, siendo la palabra el principio emanado del Verbo o sea el principio de la creación, pues todas las religiones sin distinción, dicen: *El Universo es el resultado de la Palabra del Creador*. Dios dijo: "Hágase la Luz", el AUM, la Luz se hizo. Pero cualquier religión oriental dice lo mismo, cuando el Señor inició su canto surgieron los soles, las estrellas y surgieron los planetas, entonces no es sin razón que la palabra tiene una motivación oculta y que esta motivación oculta es lo que debe emplear el pensador para interpretar correctamente las emanaciones arquetípicas del yo trascendente, para servir de vehículo de comunicación con los demás seres, y no como hasta ahora que la palabra constituye todavía un germen de separatividad. No olviden ustedes unas palabras del evangelio, de Cristo: *"El día del juicio* -todo es simbólico naturalmente- *os serán tenidas en cuenta incluso vuestras palabras inútiles"*. Ya nosolo las palabras insanas, la murmuración, la crítica o la maledicencia, sino las palabras lanzadas sin ton ni son, y que constituyen como un bumerán, un arma que vuelve contra aquel que las ha emitido, constituyendo el principio del karma. Y si van ustedes, en el proceso estructural del universo, ya, buscando la aceptación mística de lo que ocurre en los elementos de la naturaleza, la tierra, el fuego, el aire y el agua, e interpretan esto desde un punto de vista esotérico, como que estos elementos tienen vida, y que esta vida es consciente, y que dentro de los elementos existen entidades que lo componen, que lo constituyen, y que se llaman elementos de la naturaleza, y que estos están actuando en y sobre el individuo constantemente, tendrán materia para pensar en grandes proporciones. Ya se estarán introduciendo en el campo magnético de lo que será el hombre del futuro, el hombre que interpretará la voz de los ángeles y al propio tiempo será capaz de cumplir con su cometido, de dominar las fuerzas elementales de la naturaleza a través los cuatro elementos conocidos, la tierra, el aire, el fuego y el agua, porque dentro de estos elementos está la vitalidad de Dios y esta vitalidad es la que crea la estructura del universo, y que el éter es el transmisor de la verdad de la divinidad, y en los cantos antiguos se dice que el éter es la sangre de los dioses, luego significa, que realmente estamos inmersos en la sangre del propio Dios. Y cuando esotéricamente se dice: *En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él tenemos el ser*, estamos diciendo que estamos dentro de la sangre del propio Dios, y que dentro de esta sangre los cuatro elementos tienen que depararnos el motivo de futuras creaciones.

Ustedes, y todos en general, de pequeños se nos ha enseñado que existen elementos invisibles, las hadas de los bosques, de las flores, los enanitos de la tierra, las ondinas del agua, los silfos del aire, las salamandras del fuego, pero ha quedado como un cuento infantil, como algo solamente para las mentes infantiles, y no obstante, lleva la tradición de lo real, de lo que sucede en el éter, de aquello que está más allá y por encima del entendimiento actual.

Estamos programados para tener a nuestra disposición las fuerzas condensadas y las energías pletóricas de la vida de Dios, que es el éter, la multidimensionalidad del espacio, el poder que promueve toda

https://www.pinterest.es/pin/26740191526179122/

posible evolución, y aquel poder que crea el principio y el fin de todas las cosas, que es la serpiente mordiéndose la cola del Brahmanismo, el día y la noche es la misma cosa, es la oposición del mismo proceso, los crepúsculos y las auroras, los días y las noches. Todo está conjuntamente, y el día que la persona aprenda a reconocer esto dentro de otra dimensionalidad sabrá cuál es el proceso que debe seguir para tener a su control aquellas pequeñas vidas que se agitan en el éter, ya sea en el agua, en el aire, en el fuego o en la tierra, para convertirse en un proceso místico de integración, en un perfecto Hijo de Dios aquí en la Tierra.

Esto es fundamentalmente el objetivo de estas conversaciones esotéricas, y si alguna cosa parezca extraña ruego solamente que se medite, que se piense en aquello que hemos aprendido, en los sueños de cuando éramos niños. Qué pasaba en nosotros cuando éramos puros todavía, cuando la mente todavía no estaba contaminada por el pensamiento, cuando no sentíamos el agobio del deseo, cuando estábamos inmersos todavía en aquella mística cuarta dimensión de la cual proveníamos, para saber que estamos ahora reproduciendo un proceso que debe seguir contrariamente las agujas del reloj de la vida actual, debemos dar un giro completo de 360º grados, volver al principio de lo que fuimos, para reconocer en cada vuelta del nuevo camino cuál es la espiral que debemos coger y cuál ha de ser nuestro verdadero camino. Porque estamos hablando de integración, en yoga se habla de integración de los vehículos de la personalidad, se nos habla de respiraciones, se nos habla de posturas, pero, ¿se ha meditado bien profundamente el significado de las asanas, por ejemplo, de las respiraciones, de todo el significado de la concentración y que cuando se nos habla de integración espiritual o material en cualquier vehículo, se nos está dando una idea de que en nosotros está ardiendo este fuego promotor de lo creado, y que debemos utilizar este fuego para producir cosas mejores, tal como dijo Cristo? Entonces, el proceso es de un estudio constante de todo aquello que ahora se presenta ante nosotros como una interrogante, hay que llamar a la puerta de los misterios para que los misterios respondan, hay que llamar para que nos abran la puerta de esos misterios, hay que pedir constantemente, porque pidiendo e interrogando al futuro es cuando seremos libres en el presente. Y esto es precisamente lo que debemos hacer constantemente, ser conscientes en el presente de todas las dimensiones para saber lo que es el gozo de la integración. La integración solamente del cuerpo físico exige años y años de lenta y estructurada práctica. Existe una concentración constante de estos límites y fronteras que nos hemos autoimpuesto, debemos estar constantemente pendientes de la influencia del tiempo que está pasando y no dejar pasar ni un solo minuto sin tener una responsabilidad respecto a este minuto, que es cómo se libera uno del karma, es decir, del destino nefasto que aparentemente viene transmitido por las estrellas. No es así. Las estrellas nunca pueden obligar al hombre a realizar algo que está fuera de sí, las estrellas solamente nos inclinan, indican un camino, tú debes decidir si has de seguirlo, y esto es precisamente la base del esoterismo: que sintiendo la influencia de las estrellas puede dominar su influencia a través del estudio concentrado de esta obligación autoimpuesta, de esta regulación incesante de la vida, de este poder inmenso sobre los elementos y sobre los

éteres, para llegar a un punto de concentración en cada uno de los cuerpos y vehículos capaces de producir por esta fuerza impulsiva de invocación una gran integración de principios. Y entonces podremos ver, reconocer y saturarnos del principio del reconocimiento divino, veremos que realmente cuanto nos dijeron los sabios del pasado, los grandes filósofos, lo que vivieron los místicos y lo que nos ha legado a nosotros la tradición, tiene su punto de aceptación real, pero no hay que reconocerlo mentalmente como un nuevo conocimiento, que es lo que ocurre desgraciadamente con el esoterismo, se está reconociendo integralmente el esoterismo. Se está simplemente estudiando, reconociendo, el esoterismo, pero ¿existen realmente vidas esotéricas?, ¿existen discípulos en el mundo? Esto naturalmente es un desafío impuesto a nuestra condición de pensadores, de observadores de este proceso que está a nuestro alrededor constantemente. Por tanto, si somos capaces de aceptar el desafío de los hechos, si somos capaces de reconocer que sabemos muy poco en relación con lo mucho que hay que aprender, y que aun lo poco que sabemos es solamente de tipo intelectual, no nos extrañemos que la sociedad esté en crisis. Que los valores fundamentales del espíritu estén relegados a un segundo, tercero, cuarto o quinto término, y que solamente exista un principio de separatividad y de egoísmo, y que existan guerras y conflictos por doquier, porque todo este proceso está llevado por este poder del hombre que tiene sobre los elementos. Porque, naturalmente, se nos dice en táctica militar, por ejemplo, la guerra es el principio que nace de dos voluntades opuestas, no es más que reconocer que constantemente existe en la sociedad —porque existe en el individuo— una oposición constante contra sí mismo o contra los demás, y que solamente cuando el hombre tiene paz es cuando se siente unido a los demás. Cuando exista un proceso estructural armonioso y equilibrado en marcha y la sociedad puede *(podrá)* convertirse entonces en un arquetipo de lo que debe ser la verdadera sociedad.

Estamos andando quizá por caminos no trillados, pero no duden ustedes que en el fondo del corazón existe una verdad eterna que dice "sí" a todo aquello que es verdadero y que automáticamente dice "no" a aquello que es falso, es la voz del corazón- Es la voz que nace cuando hay una integración perfecta de principios, cuando la inteligencia funciona adecuadamente, cuando la voluntad está libre de la imposición de los elementos, ¿por qué?, porque está dominando sencillamente los elementos, está creando un campo magnético —si ustedes me permiten esta expresión— en el éter, creando un misterio que debe ser revelado a los demás, y a ello se le llama inspiración, y se expresa por medio del verbo, la palabra, y todos podemos expresar esta palabra después de hacer un vacío en el seno del éter donde estamos inmersos.

Así que tenemos una gran responsabilidad por el solo hecho de aceptar —aquellos que lo acepten como cosa real y natural— el principio de que estamos inmersos en un éter y que este éter está ocupado por una multitud de vidas que desconocemos, y que estas vidas son las que traen a nosotros un control o un descontrol, un equilibrio o un desequilibrio, una paz o una guerra, un principio de unidad o un principio de separatividad, ya estamos nuevamente hurgando en el misterio del Ángel del Umbral y del Ángel de la Presencia, porque están dentro de nosotros.

Cuando la mente está actuando positivamente en el éter, está atrayen-

do unas substancias inteligentes, un campo magnético que crean esas substancias a nuestro alrededor que nos aísla de todo complejo de mal, y cuando estamos inmersos en los grandes problemas sociales o individuales o personales o familiares, estamos al mismo tiempo atrayendo una considerable cantidad de elementos y energías que constituyen un campo gravitatorio que es el germen donde se apoya, crece y se desarrolla el Guardián del Umbral.

¿De quién depende entonces el proceso estructural de la vida? Todo lo tenemos a nuestro alrededor, solamente debemos desarrollar la capacidad de recibir lo mejor y de rechazar lo peor, lo bueno y lo malo, las tinieblas y la luz están constantemente dentro del corazón humano, en este vaivén del principio de analogía hermética de polaridad. Cuando nos quedemos centrados en un punto estable, cuando el mecanismo de recepción de las energías, cuando el poder de la mente tenga abiertos los cauces de la intuición, cuando el corazón sea casto, cuando el sentimiento haya logrado penetrar dentro de la radioactividad divina, cuando pueda expresar un sentimiento realmente creador, entonces podremos decir que estamos en contacto con estas fuerzas angélicas de la naturaleza, y que ellas colaboran con nosotros para que nosotros como seres humanos realicemos aquel arquetipo para el cual hemos sido programados. Este es un proceso que hay que estudiar de una manera no mecánica, *(sino)* de una manera sentida, sintiendo que el corazón… *(se produce un corte de sonido)* … Dios cósmico puede ser el cuerpo emocional de no importa qué Logos Supercósmico, por el cual, está la cosa de una manera que va extendiéndose la mirada por el infinito, que hay que reconocer que el hombre no puede señalarse una meta porque es perderse y es perder de vista lo insondable de lo eterno.

¡Sí!, podemos, debemos, vivir todas las dimensiones del espacio, por eso las conversaciones esotéricas, las conversaciones que tienen que ver con la unidad, no de pensamiento sino de alma entre nosotros, debe capacitarnos para hacer un vacío dentro del éter contaminado por los pensamientos y por las emociones degradantes, y reconocer, vía el espíritu, que realmente podemos y debemos dominar estas dimensiones.

Para más aclaración, señora, la cuarta dimensión que tanto está la ciencia tratando de buscar y que todavía no ha alcanzado, es el cuerpo emocional, es el plano emocional. Que la quinta dimensión es el plano de la mente, si somos autoconscientes mentales, no simplemente conscientes mentales, sabremos de lo que es realmente el quinto principio cósmico a través de la mente de Dios, que es el quinto plano de la naturaleza, y que se manifiesta como mente en nosotros.

Y si vamos ascendiendo todavía más, vienen las otras dimensiones, y a través de un proceso místico, llamado iniciación, vamos penetrando estos misterios, a través del cómputo, digamos, correcto, claro y concreto de esas dimensiones, poder establecer un contacto vía cerebro y no ya vía intuición, sino que la intuición ha establecido un contacto tan perfecto con nuestra mente, y la mente la ha transmitido tan fielmente en el cerebro que podemos vivir constantemente en el estado de *samadhi*, en el estado puro de iluminación.

Flor de cactus, 20 cm. de diámetro.
Fotografía de Conchita Gil Sierra.
02-07-2023. Duración de la flor: 24 horas.

Y esto es lo que hacen los grandes Maestros de la humanidad, sean reconocidos o no, pero un Maestro de esta categoría quizá lo encontremos por la calle y no sepamos reconocerle, porque así viene la palabra santa: *"Pasará el Maestro por tu lado y tú no lo vas a reconocer",* porque estás en otra dimensión. Hay que estar en la propia dimensión del Maestro para que el discípulo pueda reconocerlo, si no es así, no existen discípulos, discípulo es todo aquel ser capaz de establecer contacto consciente con el Maestro en su propia dimensión. No tiene que esperar nunca que descienda el Maestro, debe ser el discípulo quien debe ascender por la ruta del arquetipo hasta decir: *"Yo estoy aquí, Padre, hágase tu voluntad"*, que es la memoria mística de todos los grandes buscadores e investigadores de las leyes del espíritu.

Interlocutor.— ¿Este sentido puede ser consciente o inconsciente, el contacto con el Maestro?

Vicente.— Realmente no se puede establecer contacto inconsciente con el Maestro.

Sra.— Quiero decir, en estado de vigilia o en estado de sueño.

Vicente.— En estado de sueño sí, pero eso no es inconsciente, eso es consciente, ¡eh!

Sra.— Sí, eso quería decir.

Vicente.— Se puede establecer contacto con un Maestro, y cuando esotéricamente hablamos del Maestro nos estamos refiriendo a un ser que ha trascendido la vida humana, y que por tanto está viviendo en un plano al cual solamente tiene acceso aquel que por vía mística ha logrado controlar sus cuerpos y ha establecido un vínculo, un *antakarana,* de relación entre su mente y la mente poderosa del Maestro.

Sra.— Quiere decir que en este estado él se acuerda, cuando no nos acordamos no ha pasado nada.

Vicente.— Sí, sí, exacto, es decir, que no hay ninguna experiencia realmente espiritual y mística que no deje sus señales en el cerebro o en el corazón.

De ahí que hay que liberarse de la ilusión de haber establecido contacto con el Maestro. No hay que ser nunca extravagante en estas cosas, no podemos establecer contacto con el Maestro si no estamos en su propia dimensionalidad, hasta donde él se digne descender, y nunca será más abajo del plano mental superior.

Así que todas los sistemas de yoga, todos los sistemas de entrenamiento espiritual-esotérico, y todas las escuelas esotéricas del mundo, están preparando al hombre sólo y únicamente para que pueda establecer contacto con el ser superior que llamamos el Ángel Solar o el arquetipo humano, porque una vez se establezca contacto con este vínculo de relación, con esta Alma o Yo Superior, entonces se puede afirmar sin duda alguna que desde aquí es fácil establecer contacto con el Maestro, y entonces el Maestro puede dar su mensaje a su discípulo y el discípulo a su vez lo transmite al mundo, a todos los seres humanos. Es la Ley, y siempre ha sido así y siempre será así, es la afinidad de los arquetipos celestes.

Interlocutor.— ¿Es el átomo el Verbo?

Vicente.— ¿El átomo? Bueno, yo diría que el átomo... hay muchos átomos, hay el átomo ultérrimo, hay el átomo en cada plano, hay la célula, hay el vínculo

del éter de relación y hay la palabra, pero la palabra es la voluntad de Dios manifestándose en el éter. Ahora bien, cuando la Voz, el Verbo de Dios, se transmite por el éter, está creando un reguero de fuego, y entonces está creando los átomos, es decir, que todo átomo no es ni más ni menos que un resultado de la palabra de Dios descendido a varios niveles; es decir, que cuando el OM sagrado, cuando el Verbo de Dios llega a lo más bajo, se crea el mundo mineral con todos los átomos, siendo el más fuerte el plutonio. Un átomo de plutonio es el más fuerte que hay, el más pesado, y al propio tiempo el de más carga radioactiva, de ahí que cuando en el proceso de rotura del átomo se libera la energía, se está enseñando al hombre la técnica de la transmutación y de la liberación, pero el átomo, y todo cuanto nos envuelve, es átomo. Es prana en acción. Desde el átomo físico ultérrimo, el último que llega a la actividad por la actividad del Tercer Logos o el Espíritu Santo, se transmite hacia arriba a través del Hijo hasta llegar al Padre, está siguiendo un reguero de fuego, desde el fuego de Kundalini, que es el átomo radioactivo de la materia, pasando por el fuego Solar del corazón del hombre redimido, hasta llegar al fuego de Fohat del espíritu ha seguido un proceso, y todos son átomos. Pero la vitalidad de un átomo eléctrico, digamos así, de un electrón o de un protón perteneciente a la actividad del 5º subplano de la naturaleza o la mente cósmica, no somos capaces ni la ciencia, ni nadie, de poder descubrirlo por su increíble sutilidad y por su tremenda fuerza radioactiva, de ahí que cuidado los que practican el yoga, pues si no pueden controlar la fuerza de la materia que es Kundalini ¿cómo van a monopolizar la fuerza de Fohat, la fuerza del Espíritu, este fuego eléctrico que lleva precisamente la iluminación, la perfección, la liberación de todas las cosas?

Así que, resumiendo, la palabra a través del éter pone incandescente el éter y crea los átomos, y crea los niveles de actividad y crea los ángeles y los hombres y crea la naturaleza entera, y místicamente dice al hombre: *"Tú debes realizar la gran proeza de redimir toda la substancia que está aquí y devolvérmela a mí pura y redimida, tal como salió de mí"*, de ahí que en el hombre está el proceso del principio y el fin de todas las cosas, y que realmente en este incesante fluctuar de un lado hacia otro, buscando constantemente el ideal —como decía la señora—, estamos realmente buscando a Dios constantemente, y al buscarle estamos redimiendo cada vez más porciones de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo emocional o de la mente, para llegar todo esto hacia arriba, al Yo, y de decir: *"He ahí, he redimido todo esto, éste es mi trabajo, éste es mi karma, dadme mi destino"*, y entonces viene la Palabra de Dios y dice: *"Éste es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas todas mis complacencias",* y desciende místicamente la paloma, que es el Cristo en ti esperanza de gloria, y se convierte el hombre en una entidad celeste, en una entidad divina.

Interlocutor.— Podría aclarar, cuando una persona piensa, por ejemplo, en un Maestro que no conoce, en el momento que piensa se plasma una imagen, ¿es esa imagen que viene a la mente de uno o es tu mente que va a ésta imagen?

Vicente.— Bueno, la imagen del Maestro no podemos determinarla. Vamos a ver, la mente del hombre por su propia creación es capaz de crear una imagen, y todo el mundo crea imágenes, ya sea del Maestro si tiene aspiración

hacia el Maestro o porque ha visto alguna fotografía del Maestro, y situarlo como una ofrenda más al plano mental. Pero como hay muchas personas que piensan en el Maestro, vamos a poner al Maestro Jesús, por ejemplo, que es el más conocido en Occidente, una idea o una imagen del Maestro Jesús de una persona, automáticamente toma cuerpo en el plano mental, por la acción de los devas, ya estamos aquí; otra persona está creando asimismo una imagen del Maestro Jesús y también queda situada en el plano donde está situada la otra imagen porque está más o menos dentro de un plano de devoción.

Cuando hay millones de personas que están pensando en una idea definida, aunque distinta del Maestro Jesús, tendremos en el plano mental una imagen del Maestro Jesús que no será el Maestro Jesús, que será una idea que tiene la humanidad del Maestro Jesús, entonces, una persona que tenga una cierta predisposición a ir al plano de la mente puede captar una idea o un significado o una imagen propio de esta forma que ha creado la humanidad del Maestro Jesús y cae en la tentación de decir: "*He establecido contacto con el Maestro Jesús*", cuando lo que realmente ha hecho es ponerse en contacto con una forma de pensamiento del Maestro Jesús creada por la humanidad.

Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar al Maestro Jesús en el corazón, y no pensar en arriba y abajo, porque cuando estamos reproduciendo la imagen del Maestro es que estamos alejados del Maestro, cuando el Maestro establece contacto con un discípulo es porque el discípulo lo tiene ya en el corazón, no como imagen sino como realidad.

¿Pueden establecer ustedes la diferencia que existe entre un contacto mental con la figura de un Maestro hasta sentir al Maestro dentro del corazón? Otro desafío para nuestra actividad de observadores, de cronometradores de la ciencia divina. Así que, lo mismo que ocurre con el Maestro Jesús puede pasar conmigo, porque cada uno de ustedes tiene una idea de mí que no será igual. Pues bien, ustedes tendrán una idea del Sr. Beltrán o de cualquiera de ustedes en el plano mental; los que están aquí esta noche pensarán algo de mí cuando recuerden la experiencia de contacto, pero ninguno tendrá la misma característica debido a los matices del entendimiento, al colorido, a la intensidad con que han sabido seguir la conversación, y si sueñan al Sr. Beltrán dirán: "*El Sr. Beltrán me ha dicho esto, he estado con el Sr. Beltrán*", y han estado con la forma mental del Sr. Beltrán que han creado ustedes.

Entonces, fíjense si es difícil encontrar la verdad dentro del mundo de la ilusión, teniendo en cuenta que el pensamiento humano es creador por algo, porque al pensar creamos un campo magnético, que este campo magnético según su grado de densidad está atrayendo la actividad o bien de los devas o de los asuras, o bien de los ángeles o los demonios, tal como los conocemos más.

Y, naturalmente, si una persona piensa mal del Sr. Beltrán y otra piensa en bien, estarán luchando en el plano mental dos ideas superpuestas.

https://www.pinterest.es/pin/39195459250451666/

Ahora bien, cuando en un país o en otro país, están pensando las gentes así de los gobiernos, o pensando cómo haríamos esto o cómo haríamos nosotros si estuviéramos en el poder, realmente están creando imágenes de los hombres de estado que no son reales y, ¡cuantos de nosotros no hemos soñado a Franco algunas veces! Y qué buen hombre.

No sabemos que estamos con una forma de pensamiento creado por la nación, y que esta imagen y que lo que entraña para nosotros es solamente que tenemos un gran poder de proyección.

Vamos a hacer una experiencia en conjunto un día u otro de pensar en un mundo real para todos, en un mundo donde no existan penas ni conflictos, ni odios ni dificultades, y vamos a plasmarlo en el plano mental, porque por ley de afinidad, por esta ley del bumerán que se lanza y vuelve a ti, llevando a ti lo bueno y lo malo que has sembrado, entonces podemos formar un mundo mejor, pero, esotéricamente, y aconsejo mucho esto, no pensemos nunca hasta que estemos seguros dentro del corazón que hemos establecido contacto con un Maestro, es decir, con un habitante del 5º Reino de la Naturaleza.

Interlocutor.— Entonces no podemos ir en contacto de ningún Maestro, ¿pueden llegar a algunas personas por alguna gran meditación en contacto con los planos superiores espirituales dentro de ellos mismos?

Vicente.— Naturalmente. Es que no hay que buscar el Maestro para encontrarnos a nosotros mismos, porque el gran principio espiritual es que tú eres tu único Maestro, ya se nos dice, "*estas hecho a imagen y semejanza del Creador*", y el Creador está por encima de todos los Maestros. Por lo tanto, no se trata de un compromiso con el Maestro, el Maestro existe como una realidad inmanente y trascendente, y está en nosotros en forma inmanente porque todavía no lo hemos realizado, y está trascendente en cuanto nosotros tenemos la posibilidad de actuar algún día en los niveles donde actúa el Maestro, pero la escuela máxima del yoga es la que dice *bástate a ti mismo*, no busques el apoyo de nadie en tu búsqueda de Dios, porque tú eres tu único Maestro. Por lo tanto, cuando decimos conócete a ti mismo, estamos tratando de llegar a unas alturas del yoga donde todavía prácticamente no se ha llegado, que es la síntesis, buscar el Maestro interno, o Cristo en ti esperanza de gloria.

No se trata de un Cristo histórico, tal como acostumbramos a creer, se trata del Dios Universal que bajo la forma de Cristo o el nombre de Cristo, está en nosotros.

Por lo tanto, cuando nos referimos al Maestro, es referirnos a aquellas posibilidades que tenemos nosotros de poder conquistar la altura de un Maestro. Que el Maestro tenga contacto social con nosotros es lo más lógico, porque la ciencia de la vinculación, del cual el éter es el agente, indica que los soles, los planetas, los satélites y las galaxias están unidos formando una familia, y que existen visitas periódicas de elementos celestes de unos y otros planetas, y que todo planeta tiene vida diga lo que diga la ciencia, porque la ciencia está operando con medios mecánicos y el espíritu de Dios esta más allá de esas cosas. Por lo tanto, la búsqueda del Maestro debe ser el objetivo del yoga, el Maestro Interno, y cuando realicemos el Maestro Interno veremos lo que pasa.

Pero antes vamos a buscar el Maestro interior, teniendo en cuenta

una cosa fundamental, y esto lo recuerda mucho Krishnamurti, que si estamos pendientes de la ayuda del Maestro *perderemos la facultad, la capacidad de trabajar por nosotros mismos, de ser creadores*, y entonces al perder la creación caeremos bajo el yugo de la tradición o de la teología, o bien del dogma.

El yoga es la escuela del espíritu para llevar el hombre de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad.

Interlocutor.— Tenemos o vivimos un poco bajo la influencia de los asuras y de los devas, según está el mundo parece que hay más cantidad de gente mala, con las guerras y todo, ¿es que los asuras tienen más fuerza que los devas sobre la mente humana?

Vicente.— Bueno, es que no se trata de que los asuras o los demonios tengan más influencia que los ángeles o los devas, sino que ***el hombre virtualmente por su poder invocativo, según su estado de evolución y según los humores del ánimo, atraerá, o bien asuras o devas;*** *(es real)* que existe por ejemplo una atracción de asuras en cantidad considerable, asuras es el nombre de estas fuerzas de la naturaleza que desconocemos pero que constituyen una de las vidas de algunos de los elementos de la naturaleza.

Es decir, que cuando hablamos del ángel y del demonio dentro del hombre, estamos hablando de que existen realmente fuerzas en el éter, y que nosotros podemos monopolizarlas, y que no existe ninguna forma de pensamiento que no esté habitada por un deva o por un asura, siendo los asuras un aspecto inferior de los devas, una jerarquía de devas.

Sra.— Lo que nosotros consideramos como el bien y el mal.

Vicente.— Exacto. Es decir, que vamos bajando de gradación y encontramos los elementales de la naturaleza, ¿o es que creen ustedes que las piedras o las plantas y el agua se construyen por si solas? Son esos elementos que crean el agua, son ellos los que vitalizan la atmósfera, los que dan vitalidad al fuego, y naturalmente, la persona que es capaz de integrarse a sí misma, integra a sí y en sí a los cuatro elementos de la naturaleza, y tiene poder sobre la tierra, sobre el agua, sobre el aire y sobre el fuego. Un mago —un mago blanco y un mago negro también con poderes—, puede encender y apagar la luz a voluntad, puede andar por encima de las aguas, puede romper algo a distancia por el poder de la mente, que no es más que crear un campo magnético de asuras, que trabajan con las fuerzas elementales de la naturaleza, o puede crear el misticismo de la levitación, o puede crear también el contacto angélico en los altos niveles del sistema solar. Somos creadores siempre, pero distingamos constantemente que dentro de nosotros y en el fondo del corazón hay la posibilidad del bien y del mal, y que si vamos avanzando en el camino del bien atraeremos a nosotros los devas, los ángeles del Señor, los elementos benéficos de la naturaleza, y que si trabajamos en el aspecto negativo con los malos pensamientos, emociones indeseables y errónea conducta, estaremos repletos, rebosantes, en nuestra aura de asuras o de demonios. Pero no tengan miedo a la palabra, porque es científicamente —vamos a analizarlo en un sentido puramente científico y no desde el ángulo de la tradición—, y fíjense bien, que todas las iglesias del mundo, y no hay ceremonia alguna ritualística ya sea de la masonería o de cualquier aspecto de síntesis, que no esté trabajando

con estos elementos y que no utilice el incienso, o el sándalo o las campanas, ¿por qué? Porque el ruido, el aroma, atraen, se han preguntado alguna vez por qué existe el incienso en las iglesias, o en los ritos religiosos, o en los ritos mágicos, y la espada, la cruz y la campana son símbolos mágicos para atraer estas fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué perdura una religión a pesar de que su actuación a veces sea incorrecta?, por la fuerza del ritual, y el ritual al atraer ángeles en cada momento del ritual o de la ceremonia, está creando un campo magnético que ayuda a la totalidad de aquella creencia religiosa o iglesia.

Por lo tanto, estamos llevando las cosas a un punto en que no vamos a participar en ningún acto social y humano que no contemos de antemano con la fuerza de la naturaleza, con esta fuerza que se agita en los éteres y de los cuales somos responsables, porque muchas veces son fuerzas ciegas y pueden cegarnos.

Sra.— Entonces, ¿es la persona por su propia voluntad, por su propio corazón, quien tiene que ayudar a que los devas echen a los asuras?

Vicente.— Exacto, es la única realidad existente. Supongo que estarán ustedes ya cansados *(se comenta que no en el ambiente),* de todas maneras son muy indulgentes, pero yo creo que podríamos centrar ya la atención para preparar la meditación. Entonces, ya casi creo que podemos finalizar, pero para centralizar el pensamiento una vez más sobre todo cuanto decíamos, y me recordaba muy bien el amigo Rodríguez, que cada persona debe aceptar de lo que aquí se diga aquello que sea capaz de interpretar inteligentemente, porque se pueden decir muchas cosas, y además asegurarlas por ser consubstancial con la propia experiencia, y no obstante convertirse en algo que ofrezca un vacío enorme según el criterio de cada uno de ustedes.

En todo caso, yo siempre digo que cuando exista una duda entre la verdad o lo falso de cualquier información hay que dirigir la vista siempre al corazón, no a la mente, porque la mente está ofuscada por el principio del atavismo y del crecimiento consciente de las memorias acumuladas en el tiempo, de ahí que si cada cual cree aquello que pertenece a su libre y exclusivo criterio, que es capaz de dar un valor, por ejemplo, de realidad a una palabra aunque sea la primera vez que la oiga, o establecer contacto mental con un principio que ignoraba y que en aquel momento ha visto una luz y su corazón dictamine que es verdad, aquello puede ser aceptado como verdad,

y en esto existe nuevamente este fenómeno de intercesión dévica que se va convirtiendo y se convertirá cada vez más en el futuro en un elemento social con el cual se deberá contar para constituir, formar y desarrollar la nueva sociedad del futuro, en la cual los hombres de buena fe y buena voluntad, y estas fuerzas inteligentes de la naturaleza que tratan de inspirarnos y de establecer contacto, se constituya *(como)* un andamiaje de relación que permita constituir dentro de la humanidad un punto de confluencia, de tendencias y principios, que pertenecen a aquella gloriosa potestad que nosotros denominamos Dios, o el Creador del Universo.

Y que cada cual sepa interpretar el misterio que se agita en cada uno y en cada aspecto de la naturaleza y en las

https://www.pinterest.es/pin/303781937381954195/

acciones del prójimo, para llegar a la conclusión que fraternidad es un término más amplio y dilatado del que hasta aquí ha tenido vigencia, y que la fraternidad no incluye solamente el hemisferio terrestre en donde se agita la raza de los hombres sino que hay que contar con todo el complejo atómico que constituye cada uno de nuestros cuerpos, y de los cuales somos responsables.

Hay que contar también con la vinculación de los astros del sistema solar dentro del cual estamos inmersos y que agranda todavía más el campo de la fraternidad, y extender también la fraternidad a este campo inmenso, invisible, que no podemos palpar ni medir con manos, ni señalar con el lápiz, que es el mundo de los ángeles, que es el mundo de los elementales, para llegar a la conclusión de que si realmente podemos comprender y asimilar esta idea, y no aceptar la autoridad de la palabra de una persona con la que se tiene confianza, o en la que se confía, puede ser el punto de partida para establecer contacto con estos seres, que desde tiempos inmemoriales han establecido contacto con los hombres, con aquellos hombres que iluminados en parte por el fuego de la divinidad, o sea, por su propia evolución, o porque tienen características de sensibilidad distintas a los demás, han podido transmitirles ciertas verdades.

Verdades que deben ser guardadas como un tesoro, pero no dentro del corazón para que se pudran allí como muchos secretos se pierden, sino como una ofrenda a los demás, para que los demás gocen del mensaje, y también reconocer la responsabilidad que tenemos con este punto social donde estamos inmersos, que es la vida de la sociedad en un momento dado, con la civilización que esto comporta y el tipo de creación que precisa el momento dado.

Se nos dice, se nos asegura, y según el calculo astrológico es cierto, que estamos entrando ya en la zona de luz de la gran Constelación de Acuario, esta franja de los cielos que el planeta Tierra recorrerá durante 2500 años, se dice que lleva una fuerza extraordinaria, una oportunidad magnífica para los seres humanos. Si esto es verdad y nuestra mente y nuestro corazón lo aceptan así, tenemos en nuestras manos por primera vez en la historia de la humanidad una de las grandes conquistas que debe llevarnos a la relación y vinculación con los mundos ocultos, no de una manera esporádica sino concretamente, objetivamente y conscientemente, para llegar a la conclusión, de que a partir de ahí todo fenómeno en la naturaleza se va a reconocer como una intervención divina en los negocios humanos, y de esta manera ir creciendo en conciencia y en integridad, hasta llegar a un punto en que podamos abrazarnos a los ángeles, de participar de su vida y hacer que los ángeles participen de la nuestra, tal como ocurre con el fenómeno de la música o con el fenómeno de la poesía, del arte creador, en que los ángeles están introduciéndose vía corazón dentro de los seres humanos...

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

12 de Abril de 1975

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 14 de Diciembre de 2007

Cuaderno esotérico VBA
Antakarana

La Magia suprema del ser humano, el destino de su vida y su sendero de proyección cósmica se extiende conscientemente a través de aquel sutilísimo "hilo de luz" destilado de la mente del discípulo en proceso de integración espiritual llamado esotéricamente "**Antakarana**", y va del Centro Ajna al Centro Coronario, es decir, desde el intelecto a la intuición (**Conversaciones esotéricas**).

La mente del iniciado ampliará también enormemente su poder ensanchando de manera considerable el puente de luz o Antakarana que ha de unir progresivamente la mente inferior, concreta o intelectual, con la mente superior o abstracta (**Los Misterios de Shamballa**).

Contenido del cuaderno

1. **CONVERSACIONES ESOTÉRICAS** 67
1.1. El Antakarana y La Magia Suprema 67
1.2. Entrenamiento espiritual y Antakarana 68
1.3. El Antakarana y Los Rayos 69
2. LOS MISTERIOS DE SHAMBALLA 71
3. LA JERARQUIA, LOS ANGELES SOLARES Y LA HUMANIDAD **72**
3.1. La iniciación y el antakarana 72
3.2. El Antakarana y la intuición 72
4. LOS MISTERIOS DEL YOGA **73**
4.1. El Antakarana y el principio de analogía 73
4.2. El puente místico de luz y el Antakarana 73
5. LAS FUERZAS OCULTAS DE LA NATURALEZA **75**
5.1. El Antakarana y la vida espiritual 75
6. ESTRUCTURACIÓN DÉVICA DE LAS FORMAS **75**
6.1. Los mundos dévicos y el Antakarana 75
7. INTRODUCCIÓN AL AGNI YOGA **76**
7.1. El Antakarana y el nivel búdico 76
7.2. El Raja Yoga y El Antakarana 77
7.3. El Antakarana y El Ángel Solar 77
7.4. El Agni Yoga y El Antakarana 78
7.5. El Antakarana y la mente superior o abstracta 80
8. DIARIO SECRETO DE UN DISCÍPULO **81**
8.1. El Antakarana y los poderes espirituales 81
8.2. El proceso de construcción del Antakarana 82

1. CONVERSACIONES ESOTÉRICAS

a. El Antakarana y La Magia Suprema

La Magia suprema del ser humano, el destino de su vida y su sendero de proyección cósmica se extiende conscientemente a través de aquel sutilísimo "hilo de luz" destilado de la mente del discípulo en proceso de integración espiritual llamado esotéricamente "**Antakarana**", y va del Centro Ajna al Centro Coronario, es decir, desde el intelecto a la intuición.

En el centro intelectual, o mente concreta, se inicia el gran recorrido y la gran transmutación creadora que ha de convertir el A.U.M. en el O.M. De ahí la importancia que se le asigna ocultamente al centro del entrecejo en orden al desarrollo de la Magia organizada que opera a través de cada uno de los centros de conciencia, haciendo resonar su particular nota invocativa e irradiando el magnetismo especial que a cada uno de tales centros corresponde para "dinamizar" el espacio con el tipo definido de éter que ha de substanciar, concretar u objetivizar las requeridas formas etéricas, psíquicas o mentales cuya elaboración po construcción constituyen el secreto mismo de la Magia. (CE-33)

Sin embargo, sólo cuando el intelecto o la mente individual concreta ha profundizado mucho en el orden oculto y es capaz de controlar conscientemente sus reacciones psicológicas más íntimas, lo cual es un signo evidente de que ha construido un gran tramo del luminoso "puente de luz" del Antakarana que va de la mente inferior a la superior, puede penetrar en algunos de aquellos secretos o misterios que ocultamente definimos como ''Magia organizada''. (CE-34)

Después de esta obligada Transfiguración el Yo interno está preparado para dar el siguiente paso, es decir, el Drama de la Pasión y Muerte, el cual se inicia en el Huerto de Getsemaní en donde el Cristo enfrenta la prueba del Cáliz supremo al cual debe renunciar para siempre, siendo este Cáliz no sólo una expresión de la vida en los tres mundos, un resultado de la actividad mágica del A.U.M., sino también el Tabernáculo sagrado o "Cuerpo de Luz" al que se refiere Pablo de Tarso, "el cual no ha sido construido por las manos de los hombres" sino por los sutilísimos devas AGNISHVATTAS de la más elevada integración y be-

lleza. Cuando Cristo, representando el alma humana, pronuncia aquellas palabras encarnantes del más profundo sentimiento de soledad y de agonía: "Padre, aparta de Mí este Cáliz de Amargura", enlaza de hecho el Cielo y la Tierra y allí, en la soledad infinita de aquel divino Huerto, tiende por vez primera en el devenir histórico y evolutivo de la raza de los hombres, un Antakarana, un camino de Luz y de Resolución que enlazará para siempre el centro planetario de la Humanidad con SHAMBALLA, el Centro en donde la Voluntad de Dios es conocida. (CE-48)".

b. Entrenamiento espiritual y Antakarana

En los estudios esotéricos que hacen referencia a las técnicas de entrenamiento espiritual se insiste frecuentemente en la capacidad que tiene el discípulo de atraer más luz a las áreas psicológicas de su vida, y se le observa desde el ángulo oculto, espiritual o ashrámico, de acuerdo con la intensidad de aquella luz, la cual se localiza en ciertas zonas de la cabeza desde donde irradia en forma de ondas concéntricas de un vivísimo color blanco azulado.

Esta proyección de luz causal, o "Luz en la Cabeza", le indica al Maestro el grado de sensibilidad de un discípulo a las zonas causales de donde irradia la Luz del Alma y esta sensibilidad, de carácter iniciático, es, a su vez, el centro mágico de atracción de un sinnúmero de elementos dévicos o angélicos coexistentes con el éter, a quienes la tradición (CE-71) esotérica denomina "los Ángeles de la Luz" y son una especie particular de AGNISHVATTAS.

Absolutamente conocedores de sus múltiples expresiones, son los eficaces colaboradores del discípulo en el difícil arte de construir el Antakarana, o "puente de arco iris", que se extiende del centro Ajna al centro Coronario, el del Loto de los Mil Pétalos.

El Antakarana es también un resultado místico de la sensibilidad del corazón, la cual infunde la luz en la cabeza del discípulo y le orienta hacia el Bien supremo, creando todos y cada uno de los tramos o estadios espirituales que en lenguaje místico llamamos "el Sendero".

Vean ustedes como la Ciencia del Yoga en cada uno de sus as-

pectos característicos es la expresión de los tramos que se van construyendo dentro del cerebro para constituir aquel sutilísimo puente de luz que llamamos "Antakarana" el cual, si bien lo observan, es otra forma de expresar el significado místico del Sendero. Como siempre, el supremo dictado de la analogía hermética marca la pauta de nuestra investigación esotérica. (CE-75)

La afirmación absoluta de la fe en la Divinidad trascendente arrancando de lo íntimo del yo psicológico, y los esfuerzos (CE-110) realizados desde el centro de éste buscando las Fuentes originales de su procedencia cósmica es lo que técnicamente llamamos evolución.

Y de ahí, de este punto, surgirá de nuevo una penosa interrogante ¿Qué hay que hacer entonces para hallar el camino de los trascendentales impulsos que han de liberarnos de las tensiones, inquietudes y problemas a que está sujeto nuestro yo inmanente? ¿Cómo trazar el camino de Luz, el puente luminoso de "arco iris" o el antakarana que ha de unir las dos grandes orillas que separan la existencia material de la trascendente vida espiritual?

c. El Antakarana y Los Rayos

Nuestro estudio de los RAYOS podrá tener una gran importancia, ya que nos permitirá crear consciente y deliberadamente la línea luminosa del Antakarana que debe llevarnos progresivamente a la Iniciación. Esotéricamente sabemos que el Antakarana que se extiende de la mente inferior (CE-115) o concreta del investigador espiritual a su Mente superior es técnicamente "la Línea de Rayo" que debe consumar su vida en el océano infinito de la Liberación…

La línea efectiva de un Rayo, la creación del verdadero Sendero de vida sólo surge como resultado de una serie ininterrumpida de atentas y profundas observaciones de todo cuanto nos rodea, de todo suceso que se produzca dentro y fuera de nosotros y de nuestras reacciones psicológicas a este incesante cúmulo de circunstancias.

Todo ello se mueve, como podrán ustedes observar, dentro del marco tradicional de lo que llamamos "contactos sociales", siendo la vida espiritual el establecimiento consciente dentro de

este mundo de relaciones de un anclaje perfecto de las actividades superiores del alma o Yo superior, es decir, de lo que anteriormente describimos como “Sendero místico del Antakarana”. (CE-118)

Pero entiéndase que este “puente de arco iris solo puede ser creado por la voluntad del hombre y por la ayuda que pueda ofrecerle (CE-201) el Ángel Solar viendo su decidida voluntad de acción. Consideren ustedes la técnica “COMO SI” … como la forma más directa y precisa de crear el Antakarana de Luz en el alma del discípulo...

No es edificando y construyendo conceptos acerca de la Verdad o estableciendo rigurosas normas de disciplina que podrá ser construido el “Puente de Luz” del Antakarana sobre las dos orillas de la gran separatividad humana. Habrá que recurrirse cada vez más frecuentemente al supremo dictado de la Sabiduría del Corazón para poder estructurar los campos de la Vida sobre suelos de inmortalidad. (CE-244).

2. LOS MISTERIOS DE SHAMBALLA

La mente del iniciado ampliará también enormemente su poder ensanchando de manera considerable el puente de luz o Antakarana que ha de unir progresivamente la mente inferior, concreta o intelectual, con la mente superior o abstracta. La expansión de conciencia en el alma del Iniciado será notoria después de la Iniciación, y la luz de los Altos Lugares brillará mucho más intensamente en su corazón iluminando perfectamente su existencia kármica y volviéndole cada vez más apto para el servicio creador de la Logia. (LMSh, 132-3 v. e.)

Si la atención del clarividente no se deja impresionar por la belleza del espectáculo que se manifiesta ante su visión y se mantiene profunda y serenamente expectante, observará también aquel finísimo e imponderable hilo de luz que conecta el pequeño diseño arquetípico con el Arquetipo mental del que dimana. Utilizando la clave de la analogía, se verá que este finísimo hilo de luz es de la misma substancia dévica que aquel que crea el Antakarana o puente de "arco iris" que enlaza la mente inferior del discípulo con la mente superior del Alma o Yo espiritual y es este Yo trascendente o Ángel solar, el Arquetipo ideal de perfección que ha de desarrollar el ser humano en esta cuarta ronda planetaria. En realidad, este Antakarana o hilo de luz del propósito de la vida espiritual en cada una de las formas vivas de la Naturaleza, forma el lazo de unión con la vida universal. (LMSh, 166 v. e.)

Esta actividad mental concreta desarrolla en el ser humano el primer tramo del puente de "arco iris" del Antakarana y establece un sistema de relaciones entre la mente concreta y la mente superior o abstracta. Se trata de una actividad creadora que se apoya en tres puntos principales: la observación, el Análisis discriminativo y el discernimiento, los cuales, si bien se analizan, constituyen las bases sustanciales de la actividad meditativa de los seres humanos. (LMSh 190-1 v. e.)

3. LA JERARQUIA, LOS ANGELES SOLARES Y LA HUMANIDAD

a. La iniciación y el antakarana

Quienes hayan realizado estudios esotéricos, saben que el cuerpo causal es el vehículo de relación del hombre inferior con el Yo superior, que ambos están unidos por un hilo de luz sutilísimo llamado "sutratma que permite la comunicación. Este hilo sutilísimo "más fuerte que el más fuerte diamante", según reza el Antiguo Comentario o Libro de los Iniciados, se convertirá en fases más adelantadas del proceso en el Antakarana , o proyección de la mente inferior en la superior, con que comienza el gran proceso iniciático de contacto consciente entre el yo humano y el Alma Solar. (JASH, 17 v. e.)

Utilizando el Antakarana, este hilo sutilísimo de luz creado entre la conciencia inferior y la superior o causal, los acontecimientos pasados o futuros adquieren una proyección mágica o simultánea en esta síntesis del tiempo que llamamos "ahora", y que es realmente de orden eterno. (JASH, 115 v. e.)

b. El Antakarana y la intuición

Respecto al discípulo debemos indicar que el resultado de sus esfuerzos de apaciguamiento mental-espiritual es la conquista de la intuición, siendo ésta el Antakarana o vehículo de luz superior por el que asciende a las sublimes alturas donde establece contacto con el Maestro, con su propia Alma inmortal, con sus condiscípulos del Ashrama y con los Devas, las fuerzas vivas de la Naturaleza. De cada una de estas Fuentes superiores recibe el discípulo las inspiraciones precisas y el poder necesario para manifestar ostensiblemente en la vida la gloria revelada de un perfecto Hijo de Dios, gloria hacia la cual tiende incesantemente dejando en cada recodo del Camino jirones de honra y de bienes personales. (JASH, 145 v. e.)".

4. LOS MISTERIOS DEL YOGA

a. El Antakarana y el principio de analogía

Existe un antakarana luminoso que, surgiendo de las profundas oquedades de la mente, en donde queda archivada toda historia real de la humanidad dentro de un sagrado arcano de los hechos, y elevándose hacia regiones sutiles de la intuición, permite al observador, como en una elevada atalaya, percibir con igual claridad los hechos del pasado como los que tendrán lugar en el futuro. La creación de esta atalaya, de esta línea de proyección ascensional que llamamos técnicamente "antakarana", exige un perfecto entrenamiento mental y una utilización constante del principio hermético de la analogía, que, en ciertos casos, permite adueñarse del secreto de la historia. Se trata, por así decirlo, de engarzar los acontecimientos del pasado con los del futuro por medio de la atalaya del presente, la cual brindará un radio de visión o de percepción tanto más extenso cuanto más elevada sea la perpendicular del luminoso antakarana desde donde efectuemos nuestras observaciones… LMY, 20 v. e.

(Los Devas del Plano Mental).… Siguiendo las líneas seguras del correcto sentido humano que desarrolla el verdadero discípulo, tales Devas construyen con la sustancia de luz que irradia de su propia vida, el luminoso puente o antakarana, que va de la mente inferior, intelectual o concreta del discípulo hasta el más elevado nivel mental. El Yo Superior del ser humano, su Ángel Solar, que constituye el alma del gran proceso de la evolución humana, se halla en el centro mismo de esta actividad de los Devas Solares y del crecimiento espiritual de las almas en el Sendero y dirige conscientemente, desde "su alto lugar de observación, el proceso conjunto de la voluntad del discípulo y de la actividad dévica… (LMY, 134 v. e.).

b. El puente místico de luz y el Antakarana

Se abre entonces el ciclo de una nueva integración, la del triple vehículo que ocupa el alma “en encarnación”, con la Entidad gloriosa que “desde el principio de los tiempos la arropó con su manto de amor y sacrificio” (Libro de los Iniciados). Es precisamente aquí, en este punto de integración, donde la meditación humana se hace realmente consciente y empieza a crearse deliberadamente el An-

takarana, aquel puente místico de luz que salvando el límite o cauce que separa dentro del corazón humano la eternidad del tiempo, une la personalidad humana con la individualidad divina. (LMY, 150-1 v. e.)

Al ascender progresivamente por el Antakarana luminoso que se va creando a través de la Meditación, se es consciente un día de lo que implica la Vida del Pensador y cuál es su obra en relación con aquel diminuto ser humano que se eleva de los tres mundos tratando de ser consciente de su vida y procedencia divinas. (LMY, 152 v. e.)

Esta evolución meditativa dentro del cerebro humano desarrollará un día una capacidad de síntesis hasta aquí desconocida para la gran mayoría de los seres humanos y que sólo poseen los grandes pensadores, aquellos que a través del luminoso Antakarana o puente de arco iris, conectaron su pequeña mente con la gran mente del Pensador. (LMY, 153 v. e.)

Ahora bien, todos los intentos del Pensador de expresarse por medio de la mente humana y todos los esfuerzos del ser humano para descubrir el gran secreto divino por medio de la meditación, quedan objetivamente registrados en el cerebro y determina el desarrollo progresivo de dos glándulas principales, la pituitaria y la pineal. El camino que une ambas glándulas a través del cerebro y que todavía está en período de formación en la gran mayoría de los seres humanos, es el reflejo en tiempo y espacio del Antakarana de luz que va progresando desde la mente inferior hacia la superior, desde la personalidad humana hacia la Individualidad divina. (LMY, 153-4 v. e.)".

5. LAS FUERZAS OCULTAS DE LA NATURALEZA

a. El Antakarana y la vida espiritual

La creación del Antakarana en la vida espiritual del discípulo, es decir, del sutilísimo hilo de luz causal que va del intelecto a la intuición es obra también de ciertos Ángeles de elevada jerarquía espiritual.

Proceden del planeta Venus y son unas de las corrientes de vida angélica que actuaron en el aura etérica de la Tierra cuando encarnó en la misma el Logos planetario de nuestro Esquema terrestre por medio de SANAT KUMARA, Aquel a Quien los tratados esotéricos denominan el SEÑOR DEL MUNDO y los textos bíblicos EL ANCIANO DE LOS DÍAS. (FON, 85 v. e.)

6. ESTRUCTURACIÓN DÉVICA DE LAS FORMAS

a. Los mundos dévicos y el Antakarana

Estas ideas, …induce a introducirse conscientemente en los mundos dévicos, para cuyo logro será evidentemente necesaria la integración del triple vehículo de manifestación del alma y del vehículo etérico de relación de las energías sin cuyo concurso resultaría imposible toda comunicación de los distintos niveles entre sí, y la creación de un definido tramo del gran Puente de ARCO IRIS o Antakarana solar que ha de unir nuestra pequeña vida con la Vida de algún elevado Deva, Quien, conociendo las leyes sagradas de la construcción, puede ayudarnos en nuestras pesquisas acerca del proceso de estructuración de las formas. (EDF, 42 v. e.)

7. INTRODUCCIÓN AL AGNI YOGA

a. El Antakarana y el nivel búdico

El Antakarana creado a través de las prácticas asiduas del RAJA YOGA, unifica el centro del entrecejo con el centro coronario, pero que queda allí envuelto en la luz del propio Antakarana, pero sin poder franquear la entrada pues "la palabra de pase" –si es que (IAY-128) podemos decirlo así- corresponde a la actividad maravillosa del corazón, estableciendo contacto con el Antakarana y robusteciéndole al extremo de que le sea posible perforar el centro coronario y perderse dentro del océano de Luz del nivel búdico. Ahí, en este nivel, la mente y el corazón están plenamente integrados y el alma solo experimenta paz y plenitud.

No se limita, por tanto, a programar una serie de actitudes complacientes ante la vida kármica o de aconsejar que las cosas y los hechos sean observados con serena y expectante atención, sino que indica (IAY-129) también la necesidad de preservar el ánimo de todo irreflexivo temor evitando que la imaginación reemplace la acción del discernimiento, el cual suele ver las cosas en su justa proporción y es a través del mismo que el alma del discípulo, o del verdadero investigador esotérico, crea los tramos sucesivos del puente de arco iris del Antakarana.

Al principio, el temor incapacitaba el ánimo para continuar la investigación serena de lo que constituye el gran Misterio de la vida del Ser dentro de las inmensas y silenciosas avenidas por donde se penetra en el plano búdico de Unidad y de Síntesis, y fruto de aquel temor fueron en algunos casos la regresión al pasado o la renuncia a proseguir en el intento liberador, aferrados a la escasa consistencia (IAY-130) de un Antakarana insuficientemente establecido o débilmente estructurado.

La actividad mental tiende hacia metas definidas y estas son necesarias hasta haber sido establecido el puente de Arco Iris del (IAY-158) Antakarana que une entre sí las dos orillas de la separatividad humana, es decir, la mente inferior con la superior, haciendo vibrar así el contenido místico del Corazón e incitándole a su más íntima e importante actividad, la de unir la vida humana con todas las vidas del Cosmos.

b. El Raja Yoga y El Antakarana

(IAY 202) … La creación del Antakarana, una actividad desarrollada en el proceso íntimo del RAJA YOGA, toma como misión fundamental vincular entre sí las dos orillas de la separatividad humana, es decir, tender un puente, definido poéticamente de "arco iris", entre la personalidad inferior del aspirante espiritual y su Yo trascendente, llamado esotéricamente el Angel Solar.

Este puente de arco iris o el Antakarana, estaba construido con la energía de luz del propósito espiritual y, tal como se dice en términos ashrámicos, esta energía de construcción era segregada por el alma del discípulo, de manera muy similar a como la araña teje su tela y utiliza sus delicados filamentos para desplazarse entre las ramas de los árboles... Se trata, por tanto, de una obra creadora en la que el hombre es el principal actor y si bien éste puede recibir mucha información esotérica acerca del Antakarana, solo él será capaz de crearlo y de prolongarlo hasta la meta requerida o prefijada. Así debe ser, ya que el Antakarana presupone un propósito de base, como un punto de partida, y un objetivo concreto y definido como punto de (IAY-203) llegada, pero durante la construcción del puente pueden ocurrir muchos y muy diversos acontecimientos y pasar considerables cantidades del tiempo conocido. Tal es evidentemente la regla de la evolución.

c. El Antakarana y El Ángel Solar

Decíamos antes que el propósito del Antakarana era acercar entre si las dos orillas de la separatividad humana y tender un puente entre ambas. El principio de acercamiento es una obra conjunta del ser, cuya voluntad espiritual viene representada por el Angel solar, operando desde el fondo místico del alma humana, estando representado el esfuerzo por las actividades mentales del yo inferior. Así, una de tales orillas o vertientes es de carácter discernitivo, la otra es de orden intuitivo y el discípulo deberá utilizar creadoramente cada una de sus intuiciones espirituales y convertirlas en experiencias de carácter psicológico. Es esta doble actividad la que va construyendo el Antakarana.

Ahora bien, al llegar a cierto punto dentro de la obra de construcción, se da cuenta el discípulo de

que a medida que avanza se siente menos estimulado por el contacto con el Yo superior y que cada vez suceden menos cosas en el interior de su conciencia. Esta es una experiencia muy importante en la vida del discípulo y puede indicar quizás que el Antakarana ha llegado a un punto en el que ni a uno ni a otro lado de las orillas encuentra ya materiales con los que proseguir la obra de construcción del puente. Persiste el propósito, pero no la capacidad constructora.

(IAY 205) … Hay que tener en cuenta, además, y esto deberá tenerlo muy presente el aspirante espiritual que recién ahora ha empezado la construcción del Antakarana, que cada entrada en un nuevo estado de conciencia –aunque no necesariamente el que precede a la Iniciación– suscita del alma una crisis de orden y reajuste, una especie de alto en el camino a través del cual el juicio mental es estimulado, las fuerzas reagrupadas y puestas todas las energías del propósito en intensa y elevada tensión. Esta coincidencia produce siempre un cierto estado de soledad interna, la cual, si bien lo examinamos, no es sino el resultado de previos trabajos de alineamiento meditativo y de integración de los vehículos de la conciencia.

d. El Agni Yoga y El Antakarana

(IAY-206) Los términos "serena expectación" y "atención profunda" deben ser examinados analíticamente por los aspirantes espirituales, pues contienen la clave intima del AGNI YOGA en todas sus infinitas vertientes, de la misma manera que el cuidado y desarrollo de la imaginación fue la regla en el BAKTI YOGA y el discernimiento mental es el artífice principal en la creación del Antakarana a través del RAJA YOGA.

(IAY-207) … nuestro interés particular se centrará solo en aquel momento estelar y cíclico dentro de la vida del hombre, en que habiendo trascendido en una elevada medida el proceso de creación del Antakarana mental a través del RAJA YOGA, empieza a sentir dentro de si el estímulo de un Yoga supe-

rior cuya trascendencia desconoce, pero cuya existencia le viene revelada por medio de frecuentes y repetidos relámpagos de intuición.

El paso que va del RAJA YOGA al AGNI YOGA exige unas especiales características individuales… y que habitualmente denominamos de intuición, "el lenguaje secreto de los dioses para comunicarse con los hombres", tal como puede leerse en unos viejísimos escritos de la Jerarquía bajo el título de "El Libro de los Iniciados", un libro excepcional que compendia las experiencias de la Raza humana a través de las edades y ha de ser leído en la luz astral de los acontecimientos planetarios.

Tales relámpagos de intuición –insisto en este significado intimo– deberán convenirse un día en "la luz dentro de la cabeza" y esta frase, tan profundamente esotérica, nos da razón de un estado de conciencia en el cual el Antakarana creado por los esfuerzos del discípulo dentro de las disciplinas del RAJA YOGA, en realidad un relámpago de luz en el tiempo, deja de crear camino dentro de la conciencia y tal actividad aparece entonces como algo fijo, posado en las redes quiméricas del tiempo, incapaz de resistir la Luz que vibra y se expresa más allá de todo concepto de luz fabricado por la mente...

En tal caso, esta Luz no es algo objetivo como lo es el Antakarana visto clarividentemente, sino que es la (IAY-208) Luz del Todo tratando de iluminar creadoramente al ser humano, es decir, de avivar hasta la trascendencia la pequeña luz individual. He allí, pues, el dilema que se le presenta al discípulo dentro de las practicas del AGNI YOGA: dejar de ser para poder Ser, o fundir su pequeña y hasta este momento vacilante luz, representada por el puente de arco iris del Antakarana, dentro de la LUZ omnipresente y omniabarcante del Cosmos, representado en esta fase evolutiva del hombre por el plano búdico.

(IAY.210) … Aparece así el subplano abstracto de la mente como una inmensa zona de experiencia dentro de las practicas del RAJA YOGA, el cual, en sus fases más elevadas, le permite al discípulo espiritual percibir las luminosas formas de los Arquetipos causales y también la estela de Luz que deja en el espacio mental el puente de arco iris del Antakarana que fue construido a través del tiempo.

Pero, al llegar a la cúspide del proceso de construcción del Antakarana, empieza automáticamente una nueva fase de vida y una nueva ordenación dentro de la conciencia, una fase tan distinta de todas las demás vividas anteriormente que lógicamente ha de dejar perplejo el ánimo del discípulo.

e. El Antakarana y la mente superior o abstracta

(IAY-211) … He dicho anteriormente que se ha remontado en conciencia a la mente superior o abstracta, en donde puede percibir todavía formas arquetípicas y ser consciente del rastro de luz creado en los éteres mentales del espacio por el hilo de Luz, o puente del arco iris, del Antakarana. Ahora, sin embargo, deberá mirar hacia adelante y a lo lejos, sin deseo alguno de ver dibujarse allá en aquellas lejanías impresionantes alguna insospechable perspectiva o un punto de llegada en donde el ánimo pueda anclarse o estabilizarse…

Meditación –tal como la ve el gran PATANJALI– consta de dos (IAY-226) amplias vertientes por las que son canalizadas todas las energías mentales. A la primera la llama "reflexiva o inductiva" y en el desarrollo de la misma se trabaja sobre lo que él denomina "pensamiento simiente". El pensamiento simiente constituye el aspecto objetivo de la meditación. A la segunda vertiente la denomina "contemplativa o intuitiva" y sugiere en relación con la misma que la mente deje de trabajar con el pensamiento simiente y trate de profundizar, sola y sin apoyo objetivo o concreto alguno, dentro de las infinitas y desconocidas áreas del ser. La primera actividad crea aquel puente de luz que en términos esotéricos llamamos Antakarana, siendo la misión de este puente enlazar la mente inferior, intelectual o concreta, con la mente superior o abstracta. La actividad contemplativa empieza a actuar en el preciso momento en que la mente concreta ha llegado a un punto dentro de sus cavilaciones o reflexiones, a partir del cual el Pensador ya no puede seguir adelante en el trabajo de construcción del Puente.”.

8. DIARIO SECRETO DE UN DISCÍPULO

a. El Antakarana y los poderes espirituales

La (DS-133) …Toda la gama de poderes espirituales –no simplemente psíquicos- se van desarrollando a medida que progresa el Antakarana, este misterioso camino abierto entre los éteres que separan entre si los centros superiores de la cabeza y las dos zonas del cerebro implicadas en el proceso. De manera que a medida que avanza el discípulo en la creación del Antakarana, cuya meta es lograr la intuición espiritual, el cerebro físico se resiente, pues no hay que olvidar que la línea luminosa del Antakarana está creada por fuego solar y que éste al converger en el cerebro a través de los nadis etéricos, aspecto sutil del sistema nervioso, produce "verdaderas quemaduras", pues las energías que surgen del Antakarana convergen en las células del cerebro y efectúan en ellas una verdadera alquimia de transmutación, basada como toda verdadera transmutación en la actividad del fuego creador.

Los Angeles o Devas son los reguladores de la actividad telepática. Son los agentes ígneos de la Voluntad del Pensador que, a través de Ellos, envía Sus instrucciones al alma en encarnación, a (DS-136) la personalidad humana que evoluciona en los tres mundos, físico, astral y mental. En tal caso el vehículo telepático es de la misma sustancia que la del Antakarana que construye el alma en encarnación, ayudada siempre por aquella estirpe de Devas que llamamos místicamente "guardianes de la humanidad".

(DS-137) … Todo en la vida del universo es "relación", lo mismo entre las células físicas que entre las almas de los hombres. Varia únicamente la calidad de estas vinculaciones y el grado de aproximación causal entre las entidades humanas con sus respectivos Rayos causales -un Antakarana perpetuo podríamos decir-, o la de la relación sintónica de estas mismas entidades con aquellas otras a las que por misteriosos efectos kármicos o de simples corrientes de sentimientos afines, los Angeles mantienen estrechamente conectados entre sí a través de los éteres.

b. El proceso de construcción del Antakarana

(DS-158) … Podríamos decir que el desarrollo de la facultad telepática se inicia con las practicas del Raja Yoga, mediante la creación del Antakarana, la línea de luz o de fuego que une las dos orillas de la separatividad humana, la mente concreta o inferior con la mente superior o abstracta. El proceso de construcción del Antakarana trae como consecuencia:

- Discernimiento.
- Control mental.
- Sumisión a la mente cualificada del discípulo del vehículo pasional.

En estas tres etapas la facultad telepática se ha desarrollado hasta cierto punto, pero a medida que ha ido creándose (DS-159) el Antakarana, las células del cerebro acusan el paso del impulso ígneo, volviendo incandescentes las células que obstruían el camino entre el centro Ajna y el Centro coronario, entre la glándula pituitaria y la glándula pineal, originando un gran sufrimiento en las áreas cerebrales del discípulo…

Es un proceso doloroso que puedes suspender cuando lo desees, dejando de presionar tan potentemente tu vehículo mental, un proceso que, si bien muy doloroso no constituye sin embargo un peligro para tu estabilidad física." Naturalmente, y alentado por las palabras del Maestro, continué operando sobre la mente y sobre el cerebro físico, hasta que de improviso sentí un día la mente tan vacía, tan serena y tan ligera que no podía creerlo. Había terminado de construir el puente de fuego del Antakarana y empezaba para mí una nueva etapa de entrenamiento que iba a depararme la oportunidad de hacer de mi mente un cobijo de la intuición y de la facultad telepática...

AULA DE INVESTIGACIÓN

Todos los libros y todas las conferencias en un fichero único para poder **realizar búsquedas** por áreas o temas concretos. Por ejemplo: serena expectación, kamaloka, devachan, ángel solar, reglas básicas Agni Yoga, OM, AUM, atención, el silencio, la iniciación, el sentido de la vida, transmutación, éter primordial, Alkahest, taumaturgia, etc.

https://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/aula-investigacion-

Cuaderno esoterico vba

El doble OM y el triple AUM

El doble OM y el triple AUM son los sonidos que en su mutua y armoniosa conjunción producen al hombre realizado, al ser humano perfecto o Maestro de Compasión y de sabiduría.

La estrella de cinco puntas es, desde el punto de vista de nuestro estudio acerca de la Palabra, Verbo o Sonido, un resultado de equilibrar el Verbo Solar OM con el triple sonido AUM, que es una respuesta de los tres reinos inferiores de la Naturaleza, mineral, vegetal y animal, a la voluntad del Hombre espiritual o alma, que los utiliza como vehículos de expresión.

"Recopilaciones libros y conferencias"

Contenido del cuaderno

1. LA VOZ DEL ALMA Y EL OM 85
2. LA VOZ DEL SILENCIO Y EL OM 85
3. EL OM Y LA VOZ DEL LOGOS SOLAR 87
4. LA EVOLUCIÓN PLANETARIA Y EL OM 87
5. EL DOBLE OM Y EL TRIPLE AUM 88
6. EL MANTRA SOLAR OM 89
7. EL OM Y LOS CONTACTO ANGELICOS 90
8. EL OM Y LA LUZ EN EL SENDERO90
9. El OM SAGRADO 91

1. LA VOZ DEL ALMA Y EL OM

La voz del Alma, el poder del gran sonido OM que la caracteriza, es creadora de situaciones permanentes y reside en ella la capacidad de transformar la vida y destruir el karma.

La magia de la Voz del alma es poderosísima, pues es un vehículo de la Voluntad de Dios.

El secreto del cuarto reino, o reino humano, reside en el consciente empleo del Mántram solar OM, de cuyo sonido específico cada alma participa en la medida justa de sus fuerzas y posibilidades.

A medida que el individuo va sutilizando sus expresiones de luz y de color se va acercando al Sonido característico del Alma Solar o Planetaria, el OM, y aprende a ver la luz que este OM genera al poner incandescentes los éteres, que lo hacen sensible a la Vida que rige el conjunto planetario.

En esta forma se pone inteligentemente en relación con Aquel que utiliza el planeta Tierra como cuerpo de Su expresión, y aprende la técnica suprema de reproducir en su pequeña vida el OM solar, por el cual es posible la evolución de los planetas del Universo.

2. LA VOZ DEL SILENCIO Y EL OM

La voz del silencio podría ser descrita como una síntesis de todos los sonidos de la creación. Se la puede oír en su elevada trascendencia después de la pronunciación correcta del OM sagrado.

Se produce entonces un vacío dentro de nosotros y a nuestro alrededor que es llenado por esta fuerza misteriosa del silencio que, en sus aspectos universales, es aquel SILENCIO o GRAN PRALAYA, que precede a la creación de los mundos.

Es también el sonido invocativo de las huestes angélicas, de nuestros desconocidos hermanos de los mundos invisibles.

No sé cuánto tiempo permanecí allí bajo el castaño apoyada mi espalda a su tronco.

Sólo sé y sólo recuerdo que sentí resonar de pronto el OM sagrado dentro de mí mismo, como si del fondo de mi corazón surgiese aquella VOZ, muy familiar, pero que no podía identificar en aquellos momentos con nada conocido y cuya vibración determinaba en mí un estado de armonía e integridad que nunca había conocido ni experimentado.

Al abrir los ojos, incapaz de resistir aquella tensión creadora y aquel poder que me transformaba internamente, vi ante mí sonriente, pero lleno de majestad a un resplandeciente Deva.

Su forma era casi la humana, aunque supongo que había adoptado aquella forma para mejor establecer contacto conmigo.

3. EL OM Y LA VOZ DEL LOGOS SOLAR

El Maestro, dentro del Ashrama en el momento de entrenamiento que era adecuado, nos hizo testigos del encuentro de los Ángeles Solares con los hombres animales, que "con la copa en alto esperaban la venida del Señor".

El espectáculo contemplado, que en mística invocación del Maestro, se desarrollaba en la luz astral, era de una belleza y un dramatismo inenarrables; el OM solar imposible de describir.

Dentro de un mar de fuego, con potentísimas descargas eléctricas que rasgaban los éteres y dinamizaban todos los planos evolutivos del planeta, retumbando por doquier el OM sagrado, la Voz del Logos Solar, reproducida por el Logos Planetario, llegaron las cohortes angélicas creadoras de nuevas formas y situaciones.

4. LA EVOLUCIÓN PLANETARIA Y EL OM

Pude ver en ciertos momentos recortándose muy definidamente de todo aquel océano de Luz, no su Faz resplandeciente, sino la inmaculada estrella de cinco puntas, el símbolo sagrado de Cristo, que representa la perfección del Hombre, la unión de los aspectos divinos de Voluntad e Inteligencia dentro de un Centro de Amor infinito, la fusión de los dos Sonidos creadores, o Mántrams sagrados, el doble OM y el triple AUM dentro del eterno marco de la evolución planetaria. Y sentí mi corazón profundamente sobrecogido por la inmensidad de aquel Misterio de Unión inenarrable.

La estrella de Cristo irradiaba una Luz que dejaba oscura la propia luz, magnificente sin embargo de aquel lugar sagrado donde se estaba realizando aquella trascendente ceremonia. Pude comprender entonces directamente y sin intermediarios, el significado exacto de aquellas frases esotéricas: "Dentro de la Luz verás la LUZ" y "Cristo, la LUZ del mundo".

A medida que el individuo va sutilizando sus expresiones de luz y de color se va acercando al Sonido característico del Alma Solar o Planetaria, el OM, y aprende a ver la luz que este OM genera al poner incandescentes los éteres, que lo hacen sensible a la Vida que rige el conjunto planetario.

5. EL DOBLE OM Y EL TRIPLE AUM

El doble OM y el triple AUM son los sonidos que en su mutua y armoniosa conjunción producen al hombre realizado, al ser humano perfecto o Maestro de Compasión y de sabiduría. Cuando nos referimos al Cristo, como Maestro de Maestros, en su simbólica apreciación espiritual y no simplemente física se lo ha presentado como una estrella de cinco puntas de un brillo azulado intensísimo que se proyecta en lo infinito de los éteres.

La estrella de cinco puntas es, desde el punto de vista de nuestro estudio acerca de la Palabra, Verbo o Sonido, un resultado de equilibrar el Verbo Solar OM con el triple sonido AUM, que es una respuesta de los tres reinos inferiores de la Naturaleza, mineral, vegetal y animal, a la voluntad del Hombre espiritual o alma, que los utiliza como vehículos de expresión.

También el triple AUM tiene relación con los vehículos periódicos de la personalidad, que utilizan materia de cada uno de los reinos para crear unas estructuras definidas, que servirán de Cáliz, Recipiente o Tabernáculo para la expresión del verbo. El OM es un Sonido Solar o Verbo del Alma. Participa a la vez de la gloria monádica y del sonido o palabra que se eleva de cada uno de los Reinos.

La descripción simbólica de Cristo como una estrella perfecta de cinco puntas indica que Cristo es el verdadero hombre perfecto o Solar y que el AUM o triple sonido de la Naturaleza se manifiesta, a través de cada uno de los cuerpos expresivos del hombre, estando sometidos armoniosamente a la Voluntad superior del OM sagrado. El símbolo de esta armonía por la cual el hombre celeste tiene poder omnipotente sobre sus vehículos y a través de los mismos sobre cada uno de los reinos de la Naturaleza, lo tenemos en su más pura expresión en el gran misterio iniciático de la transfiguración en el Monte Tabor en el que Cristo; ellos simbolizan los tres cuerpos periódicos de manifestación cíclica que el alma utiliza para su evolución espiritual. En este cuadro en que presentamos el Verbo Solar OM como alma espiritual y al triple sonido AUM como los tres sonidos que se elevan de cada reino, como un Canto al Padre, está resuelto el gran Misterio de la Creación Universal

6. EL MANTRA SOLAR OM

Por la práctica hemos aprendido ciertas técnicas de invocación con respecto al OM sagrado, al que nos referiremos más adelante, que nos han hecho conscientes de ciertas claves de armonía de la que participan ciertas fuerzas bienhechoras del ambiente, singularmente dévicas, que utilizamos en las meditaciones espirituales de grupo. Se trata de una técnica definida de contacto consciente con estas fuerzas subjetivas de la Naturaleza, que rigen la evolución de los "tattwas" o corrientes eléctricas de expresión cíclica. Idéntica técnica, pero realizada por elevadas Entidades planetarias, sirve de invocación a "corrientes especiales" de ordenación cíclica, como aquellas fuerzas liberadas en los solsticios y en los equinoccios o de algún otro planeta específico con el que se quiere entrar en contacto.La voz del Alma, el poder del gran sonido OM que la caracteriza, es creadora de situaciones permanentes y reside en ella la capacidad de transformar la vida y destruir el karma. Esta capacidad inherente al alma, de transformar la vida en términos de realización, es Magia, el poder de crear a voluntad las situaciones kármicas, que aparecían como aspectos fatales e implacables de la Voluntad de Dios respecto a nosotros, y de conducir la nave de la vida hacia océanos infinitos de liberación. El Verbo, o Voz del Alma, es el poder mágico que convenientemente empleado puede destruir dentro de la conciencia el aliento de todas las voces menores, recuerdos de otras vidas y apegos a lo inmediato que nos circunda y que en su mutua y fatal interdependencia crea y origina el misterio del karma

El secreto del cuarto reino, o reino humano, reside en el consciente empleo del Mántram solar OM, de cuyo sonido específico cada alma participa en la medida justa de sus fuerzas y posibilidades. Cada reino tiene su propia Voz, su propio distintivo en color y sonido, y en el descubrimiento de este misterio se halla el conocimiento de las almas grupales, minerales, vegetales y animales que en cada reino de la Naturaleza realizan su evolución. De esta manera el esoterista entrenado, o el iniciado, pueden seguir fácilmente la historia del planeta con solo aguzar sus experimentados oídos para escuchar la Voz o seguir el rastro de luz que cada una de las almas grupales emite como característica distintiva de su vida en evolución.

7. EL OM Y LOS CONTACTO ANGELICOS

Cada iglesia y cada grupo religioso tienen sus peculiares sistemas de contacto angélico, aunque se utiliza casi indistintamente la campana como principal agente invocativo, pues de todos los instrumentos conocidos es el que más acertadamente imita el Mántram solar AUM, u OM. Se nos ha explicado esotéricamente que los grandes sacerdotes atlantes habían construido las primeras campanas ajustando su forma a la de la laringe humana, la única en la Naturaleza que puede pronunciar correctamente el Mántram solar. Así las ceremonias de casi todas las religiones tratando de reproducir ritos solares utilizan la campana como elemento de contacto con determinadas jerarquías angélicas capaces de responder a estos místicos sonidos.

8. EL OM Y LA LUZ EN EL SENDERO

La voz del silencio podría ser descrita como una síntesis de todos los sonidos de la creación. Se la puede oír en su elevada trascendencia después de la pronunciación correcta del OM sagrado. Se produce entonces un vacío dentro de nosotros y a nuestro alrededor que es llenado por esta fuerza misteriosa del silencio que, en sus aspectos universales, es aquel SILENCIO o GRAN PRALAYA, que precede a la creación de los mundos.

Es también el sonido invocativo de las huestes angélicas, de nuestros desconocidos hermanos de los mundos invisibles. El silencio realizado dentro de nosotros, tras las necesarias disciplinas de serenidad mental y estabilidad emocional, emite un sonido particular inaudible que atrae a los devas. Según sea el grado de silenciación de nuestros efectos y cualidades personales, así será el poder e intensidad de nuestro sonido invocativo y por lo tanto, la elevación espiritual de los devas, con quienes podemos establecer contacto. Es precisamente a esta técnica de “silenciación”, a la que se refiere “LUZ EN EL SENDERO” en aquella esotérica máxima de “El discípulo no puede hablar en presencia del Maestro hasta no haber perdido toda posibilidad de herir” (por medio de la palabra, del verbo humano). Sólo la palabra que surge de lo profundo del espiritual silencio establecido en nuestras mentes y corazones es incapaz de herir. Es, expresado de otra manera, la voz del VERBO revelado, a que se refiere Juan, el iniciado evangelista.

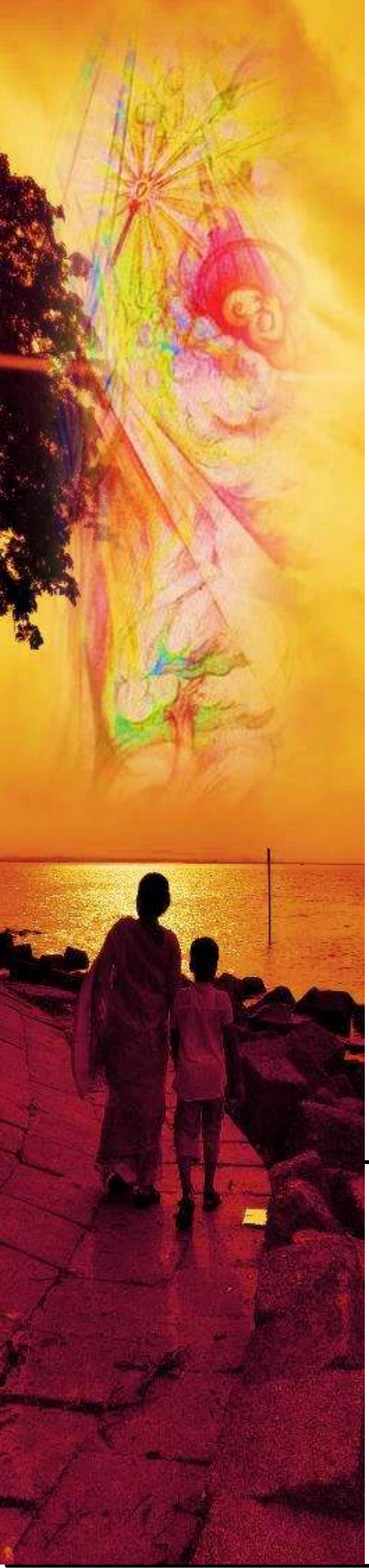
9. El OM SAGRADO

Me preocupaba muy profundamente cómo podría presentar el OM en su función de poder coordinador de los tres vehículos periódicos del hombre y también su entonación perfecta para poder producir cambios apreciables dentro de uno mismo y a su inmediato alrededor, es decir, como vehículo, sutilísimo de contacto con el Yo superior y la Tríada espiritual.

No sé cuánto tiempo permanecí allí bajo el castaño apoyada mi espalda a su tronco, ni sé tampoco si me dormí fatigado por el peso de mi esfuerzo meditativo. Sólo sé y sólo recuerdo que sentí resonar de pronto el OM sagrado dentro de mí mismo, como si del fondo de mi corazón surgiese aquella VOZ, muy familiar, pero que no podía identificar en aquellos momentos con nada conocido y cuya vibración determinaba en mí un estado de armonía e integridad que nunca había conocido ni experimentado.

Al abrir los ojos, incapaz de resistir aquella tensión creadora y aquel poder que me transformaba internamente, vi ante mí sonriente, pero lleno de majestad a un resplandeciente Deva. Su forma era casi la humana, aunque supongo que había adoptado aquella forma para mejor establecer contacto conmigo. Surgían de su aura como poderosos haces de luz que se extendían en insoladas ondulaciones de un intenso color azul violáceo, abarcando con sus destellos toda la extensión del lugar en donde me hallaba situado. No me sobresalté sin embargo lo más mínimo.

El poder del OM “pronunciado dentro de mí por aquel bendito Deva” me había “transfigurado” de tal manera que me era posible contemplarle, oírle en su mágica expresión y comprender el alcance infinito de su mensaje.



EL SONIDO OM, denominado ocultamente el "DOBLE SONIDO". Es "la VOZ de VISHNU". Está especialmente conectada con el Fuego solar de la Divinidad. Es el Sonido mediante el cual el Amor de Dios puede introducirse en el corazón de los seres humanos. Se le llama también, en términos esotéricos, "el Sonido de Resurrección" o la Voz del Alma de todas las cosas. Por medio de su correcta pronunciación, el discípulo espiritual puede establecer contacto consciente con su Ángel solar en el plano causal y, más adelante, con su Maestro en el Sendero iniciático. SANAT KUMARA, el Señor de SHAMBALLA, es el exponente augusto del doble Sonido OM, la "Palabra de VISHNU", en nuestro planeta. **EL TRIPLE SONIDO AUM**. Es la Voz o Palabra de BRAHMA -el sonido del tercer aspecto de la Divinidad- el que constituye la Actividad Creadora e Inteligente del Logos, ya sea de un sistema o de un Esquema planetario. Fue el factor predominante en el primer Sistema solar y el elemento coordinador que en contacto con los Ángeles solares produjo a su debido tiempo la mente humana. Mediante el triple sonido de BRAHMA, que abarca los tres planos inferiores del Sistema, los tres primeros reinos de la Naturaleza, los tres mundos del esfuerzo humano y los tres cuerpos periódicos del hombre, físico, astral y mental, se produce el misterio de la integración solar en la vida de la Entidad planetaria que rige el esquema de la Tierra y, consecuentemente, el de la creación de las bases donde se asienta la sociedad humana. LOS TRES GRANDES KUMARAS, Discípulos de SANAT KUMARA, descritos esotéricamente como BUDAS de ACTIVIDAD, son los representantes planetarios del triple Sonido AUM o Palabra de BRAHMA. **En este link** puedes escuchar la remasterización del OM de Vicente Beltrán realizado por Juan Carlos García. Esta afinada a la frecuencia de 432 Hz (Fibonacci). Esta frecuencia está más en armonía con la Naturaleza y con el propio oído humano. En algunos entornos esotéricos esta frecuencia la relacionan también con la geometría sagrada y la proporción áurea.

Todos los libros y todas las conferencias en un fichero único para poder **realizar búsquedas** por áreas o temas concretos. Por ejemplo: serena expectación, kamaloka, devachan, ángel solar, reglas básicas Agni Yoga, OM, AUM, atención, el silencio, la iniciación, el sentido de la vida, transmutación, éter primordial, Alkahest, taumaturgia, etc.

https://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/aula-investigacion-libros-conferencias/

EL SILENCIO

LA PUERTA A REALIDADES ESPIRITUALES TRASCENDENTES

Por Carmen Barber y Daniel Barrantes

"El SILENCIO es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado".

Vicente Beltrán Anglada

Desde hace algunos años, varias de las personas que conformamos el equipo de Sirviendo a la Humanidad, un programa de radio de Mantra FM, estamos sintiendo la llamada a investigar y practicar el Silencio, como parte de una indagación acerca del Agni Yoga y la Serena Expectación, tal y como nos presentó estos conceptos Vicente Beltrán Anglada.

A lo largo de esta investigación, hemos ido descubriendo diferentes aspectos del Silencio, de los cuales vamos a presentar algunos aquí.

En primer lugar, habría que destacar a qué tipo de silencio nos estamos refiriendo. A nivel físico, el silencio se relaciona no solo con la ausencia de palabras, sino también con el uso adecuado y justo del verbo, con una utilización precisa y consciente del lenguaje. En el siguiente nivel, el emocional, estaría representado por paz y equilibrios internos, ausencia de apego o rechazo a las emociones, a través de la observación atenta de las mismas. El silencio mental es aquel estado más allá de las habituales rumiaciones de la mente; los vaivenes y oscilaciones del pensamiento entre los recuerdos del pasado y las fantasías sobre el futuro son sustituidos por una atención centrada en el momento presente, emergiendo una experiencia más plena de aquello que acontece en cada momento, sin interpretaciones ni juicios preconcebidos.

Entendemos que investigar e incorporar en nosotros, en la medida de lo posible, estos tres tipos de Silencio es más que nunca necesario en la agitada época que estamos viviendo, para llegar a un contacto con nuestra parte espiritual y acceder a mayores niveles de comprensión y vivencias de realidades internas.

Aquello que en esencia somos, nuestro Ser más real, está siempre presente pero oculto por las construcciones mentales-emocionales de la personalidad, que lo mantienen velado y nos sumen en la ilusión de maya, en la cual lo habitual es estar oscilando entre los duales opuestos, en un continuo rechazo de aquello que nos disgusta, y un ferviente deseo de obtener lo que como personalidad nos place. Si aspiramos a vivir como almas, a empezar a percibir de manera fehaciente que somos Espíritu, o conciencia universal, expresándose a través de unos vehículos de manifestación, ineludiblemente tendremos que entrenarnos en el arte de la observación silenciosa, agudizando nuestra percepción, tanto de lo que ocurre fuera como dentro de nosotros. No es posible experimentar nuestra parte superior y entrar en un nuevo estado de conciencia, obviando o no reconociendo las diferentes energías que componen nuestra personalidad.

La indagación espiritual transita por senderos de sinceridad y desnudez absoluta, en los cuales hemos de reconocer tanto al guardián del umbral como al ángel de la presencia; se trata no de una modificación o mejora de la personalidad, de un pulir el "yo" conocido, sino de algo mucho más radical y profundo, del paso a otro nivel de conciencia, en el cual cesa la fuerte identificación de nuestro "yo" con los habituales patrones emocionales y mentales, apareciendo una nueva e incuestionable vivencia de nuestro Yo más real. La observación silenciosa es la llave y el motor de este proceso, pues la luz que derrama en nosotros destruye la identificación con la personalidad, con lo conocido, con aquello que hasta el momento creíamos ser.

Es precisamente este punto el que aleja a muchas personas, incluso genuinamente comprometidas en principio, de seguir progresando en el camino espiritual, de embarcarse en la experimentación del silencio, pues existe un temor a desaparecer, a dejar de existir. Nuestro sentido del "yo" se ve de manera habitual fuertemente identificado con nuestros procesos mentales, y si estos se acallan parece que vayamos a quedar reducidos a la nada; así nos lo suele transmitir nuestra mente, poniendo todo tipo de excusas para rehuir el silencio, pues significa la muerte de lo acumulado en nuestra personalidad en el transcurso del tiempo.

¿Qué se encuentra en el silencio?

Aquello que cada uno encuentra cuando nos embarcamos en la aventura de hacer silencio interior, va a depender mucho de nuestra intención, los determinantes kármicos, el momento evolutivo en el cual nos encontremos y los aprendizajes y tareas que nuestra alma debe desplegar en una determinada encarnación. Por lo tanto, podemos afirmar que la experiencia de silencio en cada persona es íntima y particular; a cada cual le será revelado aquello que necesita en cada momento. Al mismo tiempo, hay puntos en común que muchas personas comparten.

En un primer lugar, y como paso previo a estados de silencio más profundos, se desarrolla la habilidad de la atención u observación silenciosa. En este punto nos convertimos en testigos de deseos, expectativas, creencias y patrones culturales que constituyen nuestra personalidad. Emergen partes inconscientes, y posiblemente aparezcan ante nosotros características de nuestra personalidad que no son de nuestro agrado. La mente concreta, aferrada a su concepto del "yo", intentará por todos los medios que no sigamos adelante, pues la supervivencia de las estructuras que le dan soporte como entidad se ven amenazadas.

Si persistimos en mantener nuestra atención, con intención pura y de servicio, exenta de deseos de experiencias extraordinarias o fuera de lo común, el silencio se irá profundizando, de manera que las sensaciones del cuerpo físico y las emociones habituales se diluyen; gracias a la atenta observación somos capaces de adquirir una distancia respecto a los pensamientos que aparecen en la pantalla mental, llegando a un punto en que la atención es tan intensa que el pensamiento no aparece, si la situación no lo requiere. En este punto, el silencio adquiere una mayor entidad, una presencia viva, y algunas personas empiezan a reconocer que su verdadera identidad es el Silencio consciente, donde se expresa la conciencia compartida.

Fotografia de Conchita Gil Sierra.
Paisaje cercano a Martes.
Huesca, España.

LA GRAN INVOCACIÓN

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres; que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres; que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que denominamos la raza de los hombres, que se realice el Plan de Amor y de Luz y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

Surge una vivencia de unidad con todo lo que existe que es difícil o imposible de expresar con palabras. Aparecen asimismo experiencias de plenitud, alegría, libertad… una constatación de que nuestro Ser es amor y luz, y que se encuentra más allá del pensamiento. Hay quienes se quedan en este nivel de silencio, y otras personas siguen profundizando, yendo más allá; el "yo" personal desaparece totalmente, y pueden tener lugar diversos tipos de experiencias trascendentes. El estado de no-dualidad nos puede llevar a experimentar una conexión no solo con todos los seres humanos y demás reinos del planeta, sino también con otros planetas, galaxias y universos. La sensación de amor y de expansión llega a ser inenarrable, completamente desconocida, imposible de describir con parámetros humanos.

En resumen, el silencio, la vacuidad o el vacío preparan nuestro espacio áurico para ser receptores de energías más sutiles que nos transforman y que, con el tiempo y el afianzamiento de muchos seres humanos, darán lugar a una nueva sociedad. Evidentemente, no dejaremos de tener emociones, pero irá cambiando su cualidad y nos iremos acercando a la vivencia del amor universal. Los pensamientos tampoco desaparecerán, sino que serán los adecuados a la necesidad del momento; utilizaremos la mente concreta cuando sea necesario, y permanecerá callada cuando no se requiera su intervención. Entonces, al liberarnos de una rumiación mental inadecuada, creamos un espacio para que se manifiesten intuiciones e ideas abstractas; nos abrimos a captar arquetipos divinos y encontrar propuestas originales, benéficas, soluciones innovadoras a los problemas de la humanidad. La inspiración angélica superior no encuentra obstáculos, y podremos asistir a un nuevo renacimiento de las artes, que reflejen la belleza y armonía de los mundos superiores.

Silencio y el despertar espiritual en la actualidad

Desde la antigüedad se ha reconocido la importancia del Silencio –ya Pitágoras lo estableció como requisito para entrar en su escuela-, y siempre ha formado parte de distintas tradiciones religiosas, como por ejemplo el cristianismo místico, el budismo zen, el sufismo dentro de los musulmanes, la cábala en los judíos, el vedanta advaita y el hinduismo, entre otras.

Sin embargo, el interés por la atención y el silencio tanto interno como externo ha ido aumentando en gran medida en nuestra época, siendo muy destacable desde mitades del siglo XX. Dicho interés ha superado las barreras de lo religioso y lo esotérico, manifestándose también en la psicología, medicina y neurociencia. En esta difusión a gran escala han contribuido autores muy destacados tanto orientales como occidentales: Krishnamurti, Dhiravamsa, Thich Nhat Hanh, Ilie Cioara, Ramana Maharshi, Nisargadatta, Consuelo Martín, Sesha y una innumerable lista de instructores de la no-dualidad como Enrique Martínez Lozano y Eckhart Tolle, entre otros muchos.

También cristianos como Fran Jalics, Willigis Jagger, Anthony de Mello, Javier Melloni, Pablo d'Ors, que a su vez tienen su antecedente en John Main, Thomas Keating y Laurence Freeman, entre otros.

Se empieza a hablar actualmente de las ciencias contemplativas como una

continuación ampliada de lo que es mindfulness y en este ámbito científico podemos mencionar a John Kabat-Zinn, Richard Davidson, Daniel Goleman, el psiquiatra García Campayo, Vicente Simón, que están expandiendo el mindfulness o atención plena aplicándolo en la medicina, la educación, las empresas, la política y la sanidad… como paso inicial a una toma de conciencia más profunda sobre nuestra identidad espiritual.

En el terreno esotérico, queremos mencionar la obra de Vicente Beltrán Anglada, ya que un estudio profundo de la misma nos revelará la importancia que el autor dedica a la atención y el silencio, en relación a la vivencia del Agni Yoga.

Todo esto mencionado está generando un movimiento mundial de despertar de conciencia que varios autores e instructores describen como un **despertar espiritual colectivo.**

Este proceso está reflejado en la investigación que ha realizado Steve Taylor y que ha publicado en el libro "El Salto – El mapa del Despertar Espiritual", donde explica las diferentes formas de despertar. Nos muestra que es habitual que personas comunes y corrientes, provenientes de muy distintos ámbitos y condiciones sociales, sean capaces de "despertar" a una realidad más intensa e inclusiva, aun cuando no posean ningún conocimiento o experiencia previa sobre las vías o las prácticas espirituales.

Atendiendo a lo expuesto, concluimos que somos muchas las personas que estamos percibiendo que el Silencio es la puerta a vivencias espirituales trascendentes que nos permitirán adquirir una visión más verdadera de quiénes o qué somos. Este despertar, o toma de conciencia colectiva, va a abrir el camino que nos permita vivir sin conflicto con nosotros mismos, con los demás y el mundo que nos rodea. El ideal de un mundo en paz, de un compartir global justo y una armonía en las relaciones entre los pueblos se hará posible en la medida en que cada uno de nosotros nos comprometamos a descubrir las energías sutiles que se hallan ocultas tras el maya de la existencia conocida. Si tenemos el valor de desnudarnos en el silencio y soltar aquello que creemos ser, nos constituiremos en cálices receptores de las energías del Espíritu que todo lo compenetra.

El Silencio como un aspecto del Agni Yoga

Entendemos que el cambio de paradigma que está ocurriendo, trae consigo el despliegue de la sabiduría del corazón. Se ha estado preparando durante las últimas décadas, y tiene que ver con el Agni Yoga que nos presentó el Maestro Morya. Consideramos que el Maestro presentó este yoga, basado en la atención, el silencio, la serena expectación y la adaptabilidad, para que el mayor número posible de discípulos lo pusieran en práctica y pudieran colaborar en dos aspectos fundamentales para evitar el triunfo del materialismo y las fuerzas retrógadas. Primeramente, limpiar los éteres planetarios, contribuyendo a la destrucción de egregores dañinos, y en segundo lugar, introducir energías del plano búdico que toquen el corazón de los seres humanos por irradiación y ayuden a un despertar espiritual colectivo.

Lo que suele ocurrir con el Agni Yoga es que nos desconcierta en razón de que no tiene técnicas ni disciplinas,

como sí lo tienen otros yogas. Trataremos de explicar qué sucede cuando practicamos Agni Yoga.

En un primer momento lo que hemos de realizar es vivir atentos a todo lo que sucede en nuestro interior y fuera de nosotros durante las 24 hs de cada día. En relación con el exterior es estar atento a todos los seres con los que nos ponemos en contacto, sean seres humanos o seres de los reinos mineral, vegetal y animal. Esto establece una nueva relación.

Si observamos con atención nuestro interior, es decir, las energías del cuerpo físico, las emociones y los pensamientos, ya sea que lo hagamos en la meditación de atención plena o de silencio, o mientras vivimos nuestra vida cotidiana se produce un silencio.

Si hay atención, consecuentemente hay silencio. Esto es muy fácil de comprobar en la meditación; al observar atentamente un pensamiento éste comienza a disolverse, a desaparecer. Y si mantenemos la atención firme y profundamente el pensamiento desaparece y se produce el silencio mental. También ocurre lo mismo con las emociones.

Como hemos vivido desatentos y distraídos por mucho tiempo la atención no suele mantenerse y vuelven las emociones y los pensamientos. Es cuestión de insistir hasta que aparezca una atención estable y sin esfuerzo. Ello nos llevará a un silencio que permanece en el tiempo.

Cuando el silencio se perpetúa en el tiempo aparece lo que se llama serena expectación, que es muy similar a lo que se describe como contemplación.

Hasta ahora tenemos: atención, silencio y serena expectación. Esta situación nueva en el ser humano produce la apertura de tres chacras o centros de energía que están ubicados en la parte superior: el Ajna, el Corazón o centro cardíaco y el centro Coronario o de la cima de la cabeza.

El despertar del Corazón produce muchas cosas muy elevadas pero fundamentalmente la vivencia del estado de unidad con todas las cosas y todos los seres, lo cual también puede ser descripto como estado de No-dualidad.

Cuando estamos allí hay entonces como consecuencia una perfecta adaptabilidad a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros.

Llegados aquí, a esta experiencia o vivencia, el Corazón nos hace conocer desde dentro todo lo que existe, nos conecta, por decirlo así, con la Sabiduría Cósmica. Ustedes habrán escuchado decir que el Corazón es Sabio y también que la mente se puede equivocar, pero el Corazón jamás.

Sintetizando tenemos: atención, silencio, serena expectación y adaptabilidad. Por esto se dice que el silencio es un aspecto del Agni Yoga y también que es la puerta a realidades espirituales trascendentes. Todos los contactos y experiencias que antes anhelábamos pero que nos estaba vedado vivirlas, con la puerta del silencio abierta por la atención, ahora son cosas que comienzan a ocurrir en la vida del ser humano. Hay un cambio casi total, nace un nuevo ser humano.

Pero dejemos que Vicente Beltrán Anglada nos diga con sus propias palabras cuáles son las posibilidades que se abren con la **Puerta del Silencio:**

En el silencio con los ángeles

"El proceso de sensibilización psicológica que precede al contacto dévico debería iniciarse con un voluntario silencio de palabras, ya que según expresión de los propios Ángeles, el silencio contiene espíritu y las palabras suelen contener aspectos materiales. Sea como sea, el silencio ha sido adoptado como norma de desarrollo espiritual por todas las escuelas esotéricas y místicas del mundo y el contacto angélico, que es una expresión del desarrollo espiritual del ser humano, no podía escapar de la regla. El silencio de palabras atrae por simpatía el silencio de deseos y pensamientos y, según mi propia experiencia, la quietud mental ha sido una norma natural para establecer contacto con los Devas."

Acercamiento al Ángel Solar

"De ahí que el único sistema de acercamiento consciente al Ángel Solar de nuestra vida, a nuestro primero y único Maestro, es mantener el oído atento, delicadamente sensibilizado por un gran número de silencios, constante y persistentemente orientados hacia adentro, hacia aquel centro de conciencia que arranca en forma de vida desde el corazón, penetra en la mente y desde allí asciende hacia arriba, hacia las más elevadas cumbres de nosotros mismos, borrando con su estela de luz el recuerdo de pasados errores, de deseos inconsumados y de todo germen de pasión humana."

Silencio en los Ashramas

"Los Maestros nos están enseñando desde hace años que la técnica del silencio es la única que puede liberar. En los principios del Raja Yoga se nos obligaba a ejercicios mentales, a trabajar con pensamientos simientes, pero a medida que avanza la raza, avanzan las posibilidades y va entrando la fuerza de Shamballa en el mundo a los grupos, hay que cambiar la técnica; la técnica que va del intelecto a la intuición, y el vacío que va del intelecto a la intuición es silencio, ¿por qué no practicáis el silencio?"

El Silencio abre las puertas de Shamballa

"El silencio es la antesala, yo diría que es la llave que abre cada una de las Siete Puertas de Shamballa. Shamballa, no sé si lo sabréis, pero esotéricamente se le llama a este centro La Ciudad de las Siete Puertas, y esto en un plano muy objetivo; se ven siete esferas de luz, y cada esfera de luz exige una iniciación y un estado de silencio, hasta llegar a la cuarta esfera que corresponde al plano búdico, en la cual el silencio, desde el ángulo de vista del Pensador, es total."

La meditación es el silencio – Contacto con el Ser y con Dios

"En el silencio creador, en el vacío tremendo que hemos creado existe Dios, existe el Ser, existe la eternidad, existe la paz, la fraternidad. Repito, ¿por qué no dejáis de pensar, ya, en lugar de meditar? No digo que no estudiéis, digo meditar, tal como lo hacéis. Yo he estado meditando, he estado enseñando meditación durante muchos años, hasta que me he dado cuenta de que en la Nueva Era, la meditación es el silencio, porque estamos dentro de unas energías superiores; las energías del 1er Rayo se manifiestan intelectivamente, se manifiestan en términos de intuición tremenda, o en términos de atención y hay que aprovechar los dictados de la Nueva Era, sino quedaremos circunscritos,

como siempre, dentro del límite de los recuerdos, del pasado."

Silencio y servicio

"Cuando se hace la meditación y cuando todo está en silencio, en un gran y místico silencio, hay un acto de servicio, una ofrenda; la forma del grupo en esos momentos es la del Santo Grial, se convierte en una copa inmensa, de oro, brillante, que es el espíritu del grupo, y entonces viene el Espíritu de los Avatares que puede manifestarse a través de este Santo Grial, de esta copa. Se vierte el contenido, digamos, del Grial Sagrado, de la mónada o del grupo de mónadas del grupo, se introduce en la copa y entonces se produce una unificación del grupo, y esta unificación del grupo es necesaria si de una u otra manera queremos estar afiliados a la Jerarquía en forma consciente, no de una manera intermitente como sucede actualmente."

Silencio y puertas sagradas

"Estamos tratando también de que la palabra que surge de este silencio expectante se convierta en la palabra santa que debe abrir todas las puertas sagradas, porque debemos entender que el silencio es universal y que hay un silencio que pertenece al propio logos, al Logos planetario y al Logos solar y, entonces, en este silencio místico se está preparando la propia y futura creación."

Conclusión

A modo de conclusión de esta exposición, compartimos unas citas de VBA:

"***Si hay atención, hay silencio,*** *¿se dan cuenta? Para mí esto es la realidad.*"

"*Al principio, la aparición del silencio es fugaz, pero en la medida que el ser humano vive con profunda atención los momentos de silencio son cada vez más frecuentes y duraderos.*"

"*Se trata simplemente de vivir tan* ***atentos*** *y observantes en todos los momentos, que en cada momento del día o de la noche exista un silencio en nosotros.* ***La perpetuación del silencio es la serena expectación.***"

"***La expectación serena de la mente*** *–tal como decía un gran Maestro de la Jerarquía–* ***es la avenida que conduce a la Síntesis, al Corazón*****".**

"*Una mente* ***serena*** *y un* ***corazón*** *abierto son la clave de la* ***Sabiduría Cósmica***".

¿Por qué no practicáis el silencio?**"**

Nota: Este artículo fue presentado como ponencia en el Encuentro de Convivencia y Buena Voluntad, realizado en abril de 2023, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

Carmen y Daniel

Ver vídeo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=1y_pKtPpXpE

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/

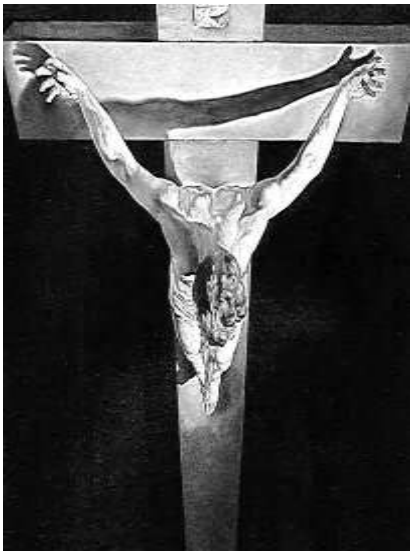
Padre, ¿por qué me has abandonado?

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*".

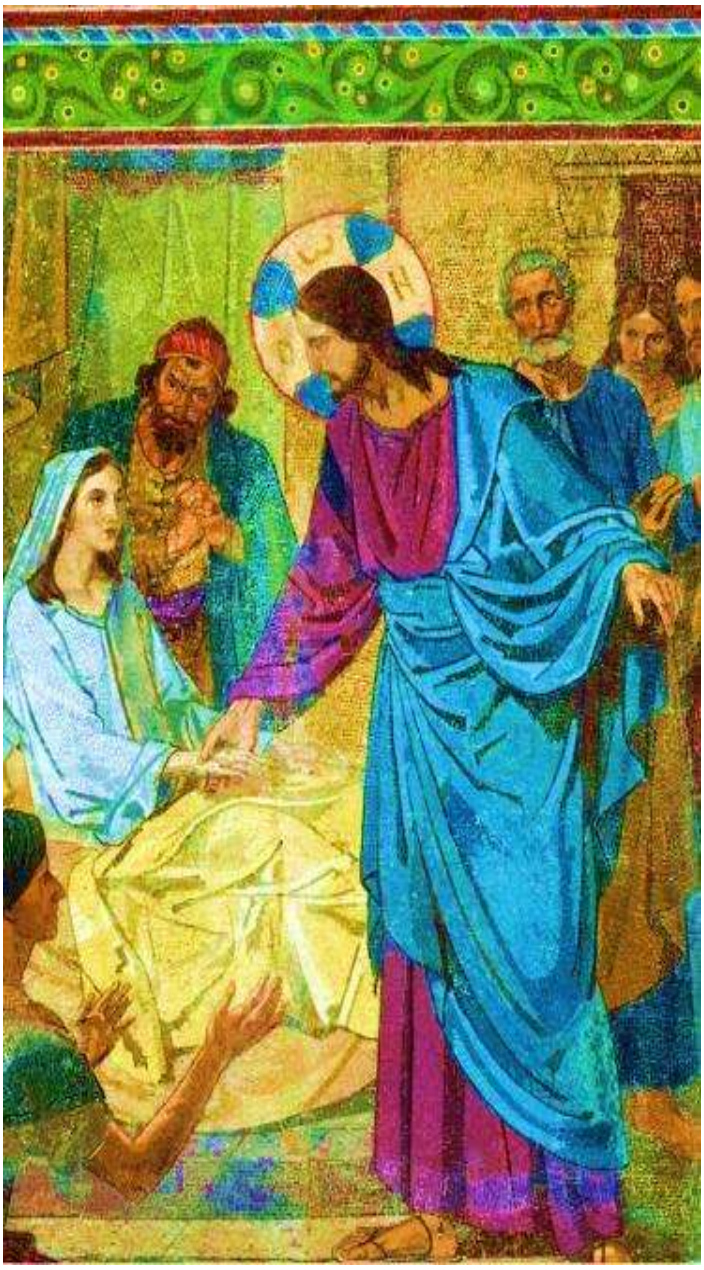
Por otra parte, el animal llamado "pantera", cuyo nombre es sospechosamente idéntico al del supuesto padre natural del Maestro Jesús, tiene una amplia simbología en todas las referencias cósmicas. La piel de la pantera era el atributo de Dioniso, pues esa piel brillante y negra, sugiere al firmamento 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.

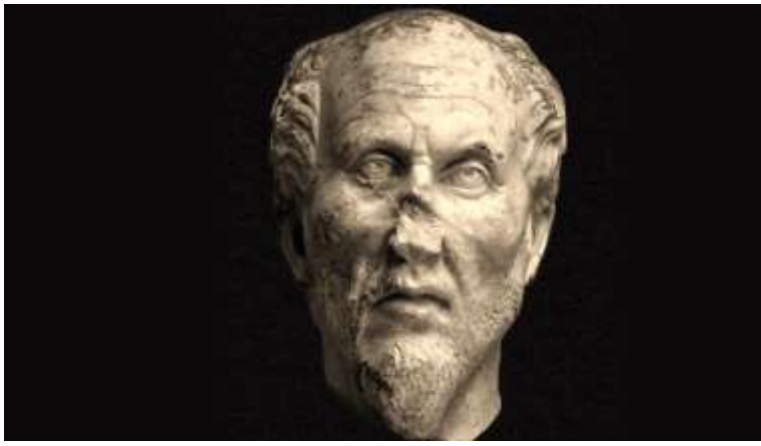
Una llama sagrada ardía en su interior, y esta era tan visible que una vez un perro rabioso, enloquecido, babeante, rehusó morderlo y se acostó gimiendo entre sus pies, buscando en su divinidad curación para su enfermedad.

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.

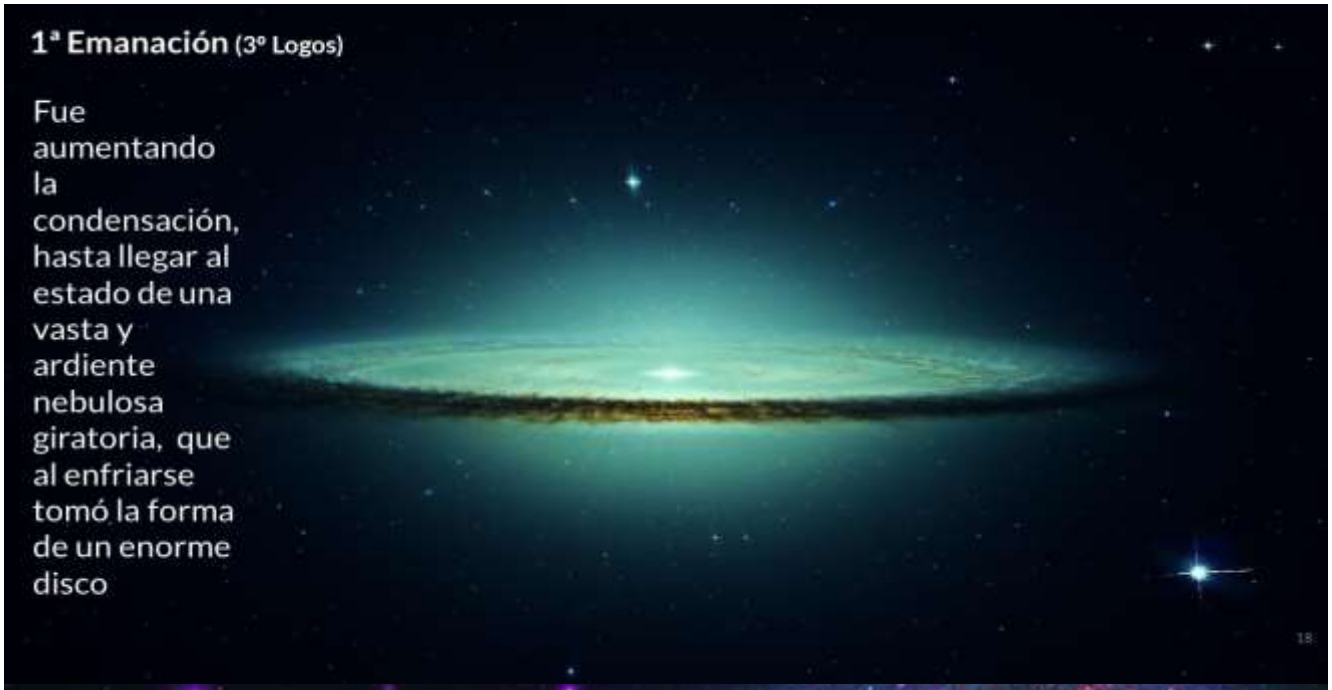
1ª Emanación (3º Logos)

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.

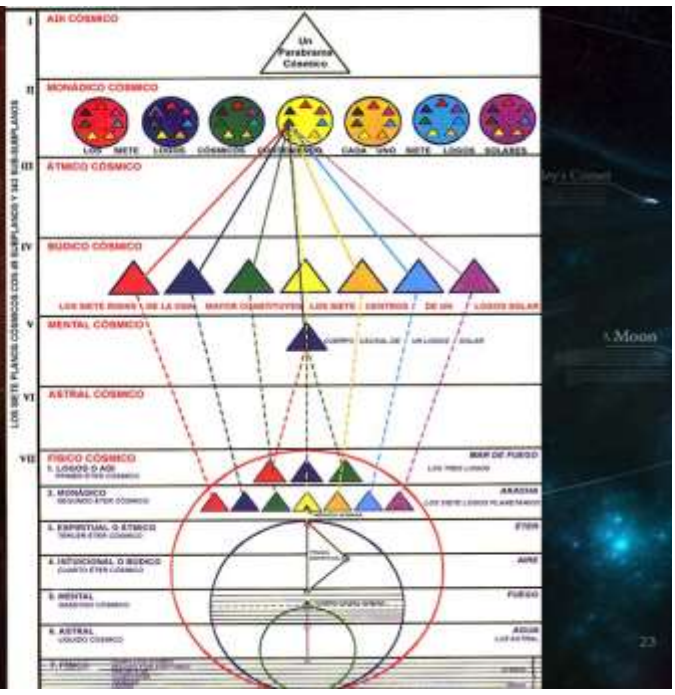
21

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



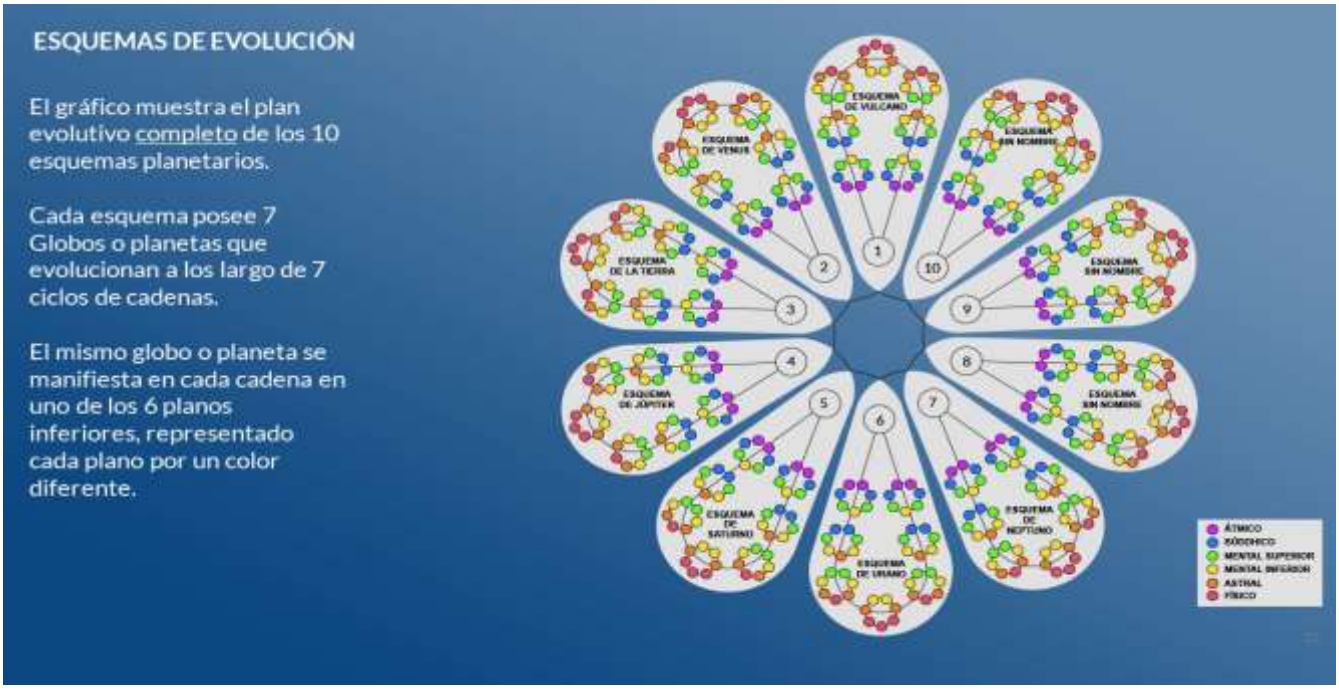
23

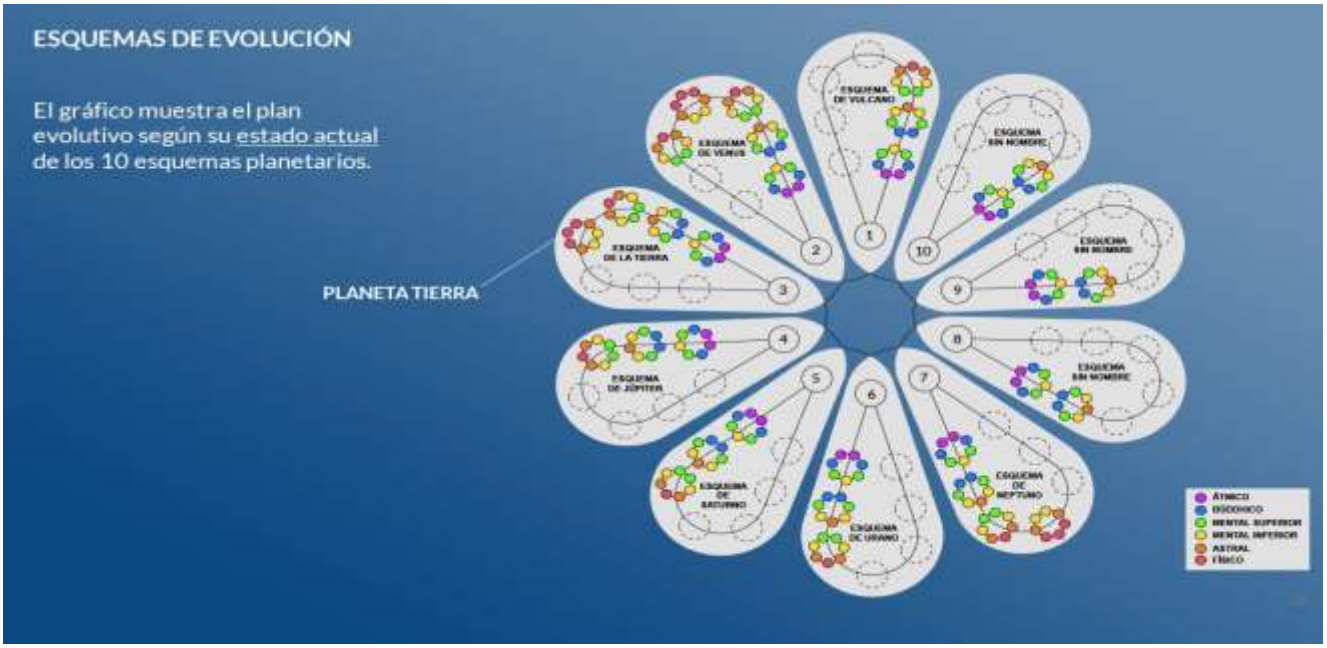
6. CICLOS MAYORES DE EVOLUCIÓN EN EL SISTEMA SOLAR

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

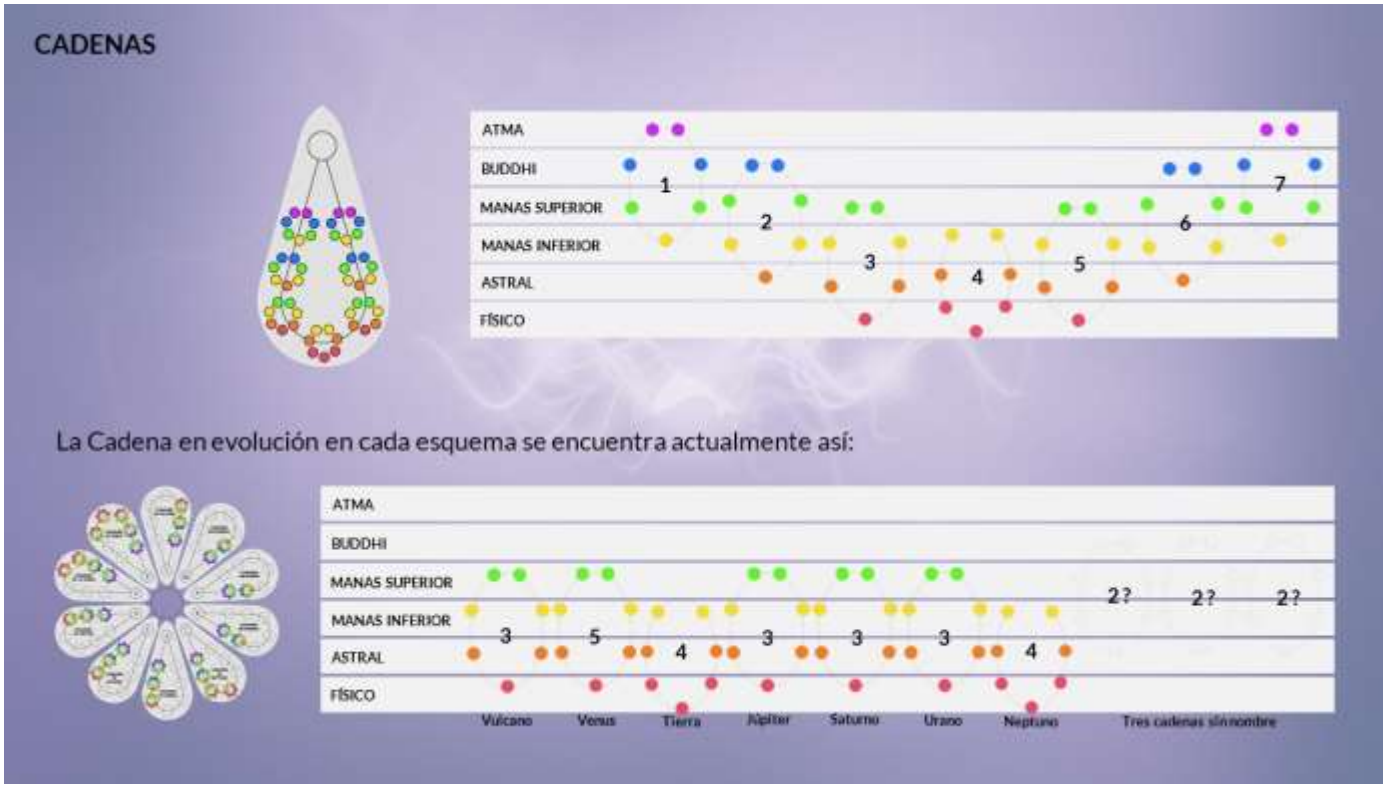


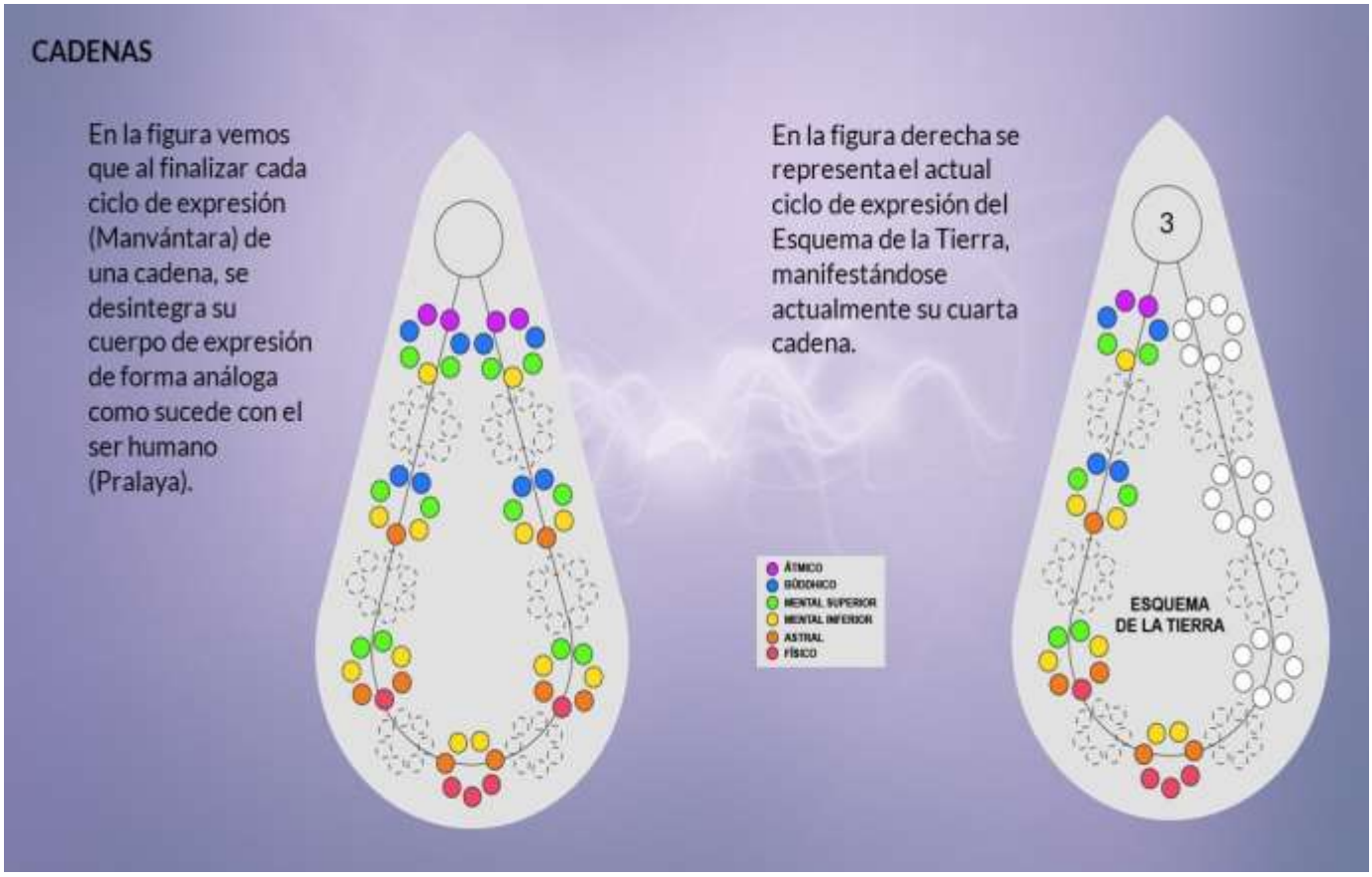


CADENAS

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.

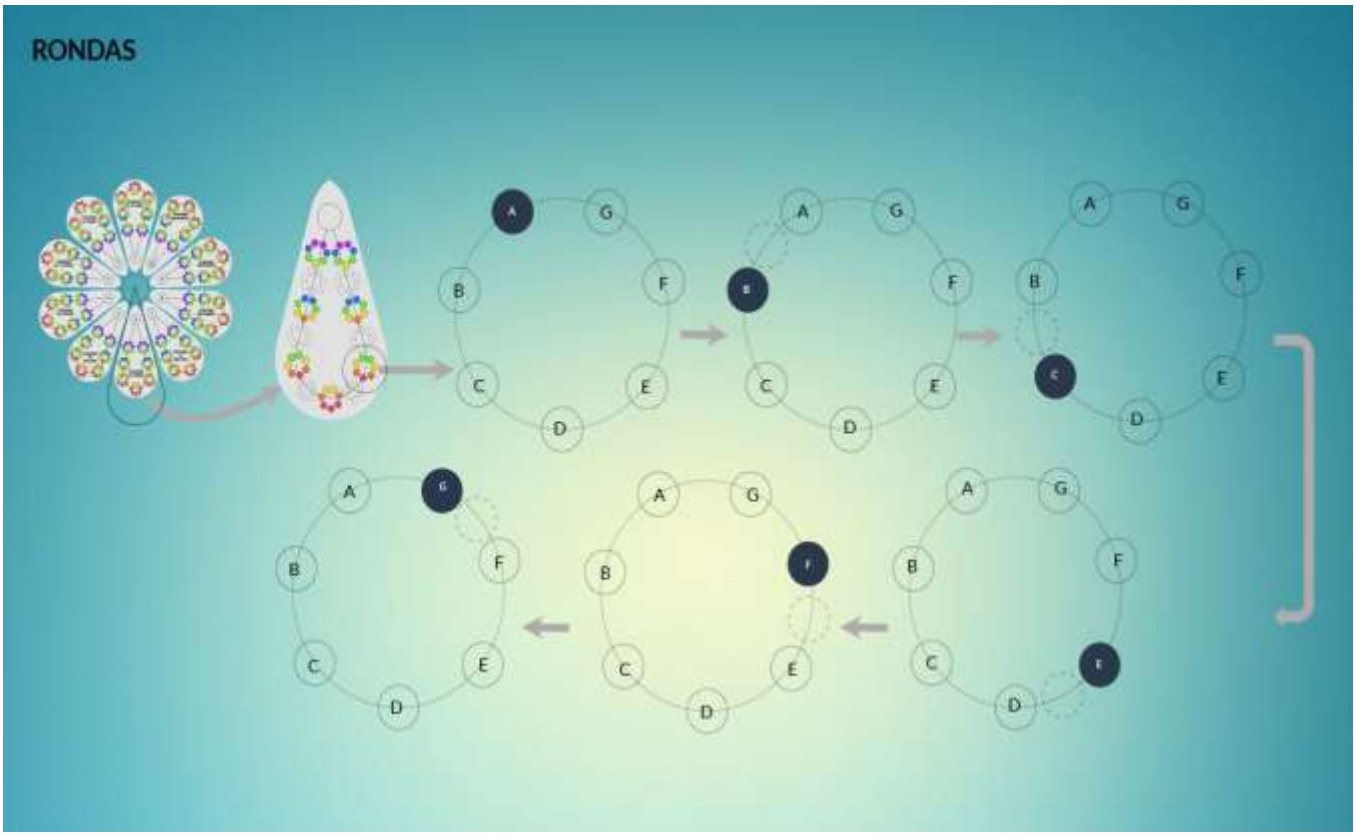


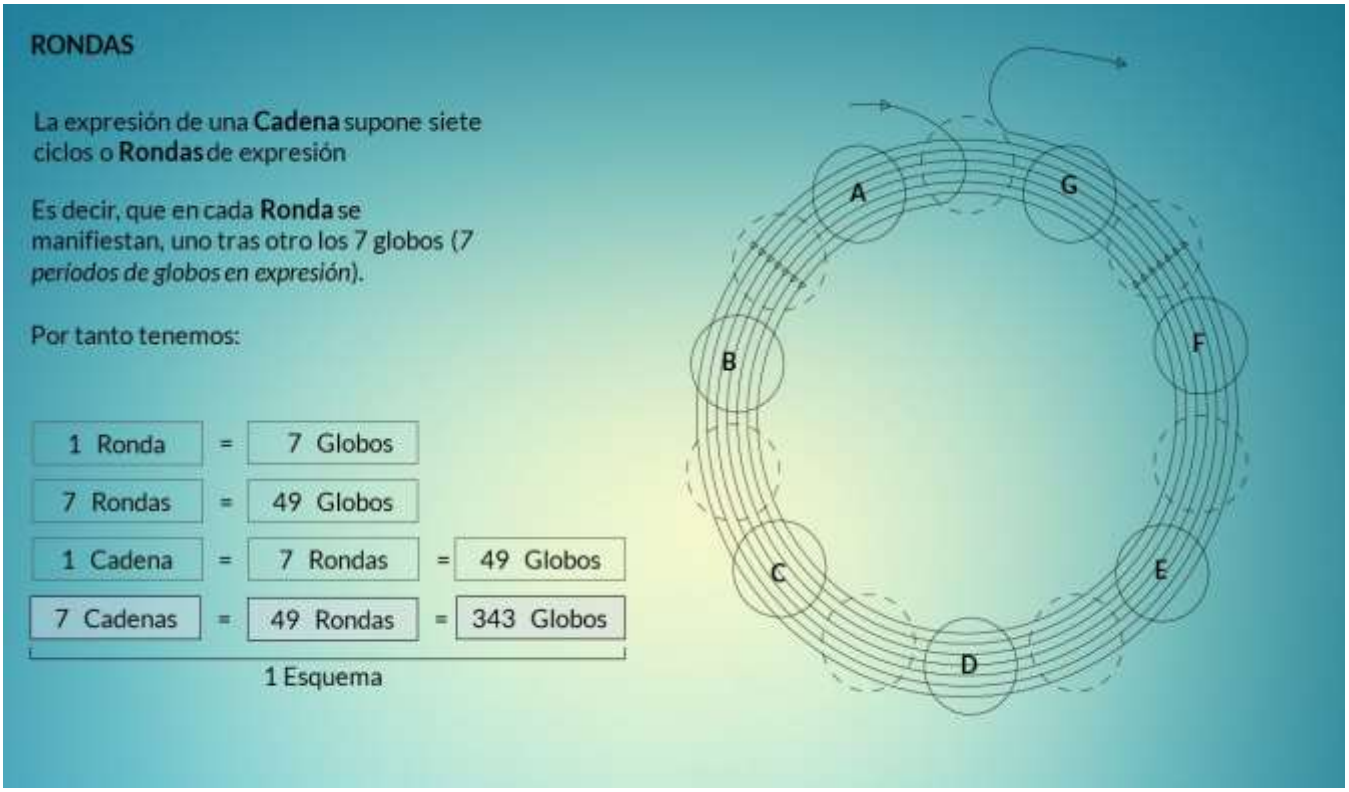


RONDAS

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)

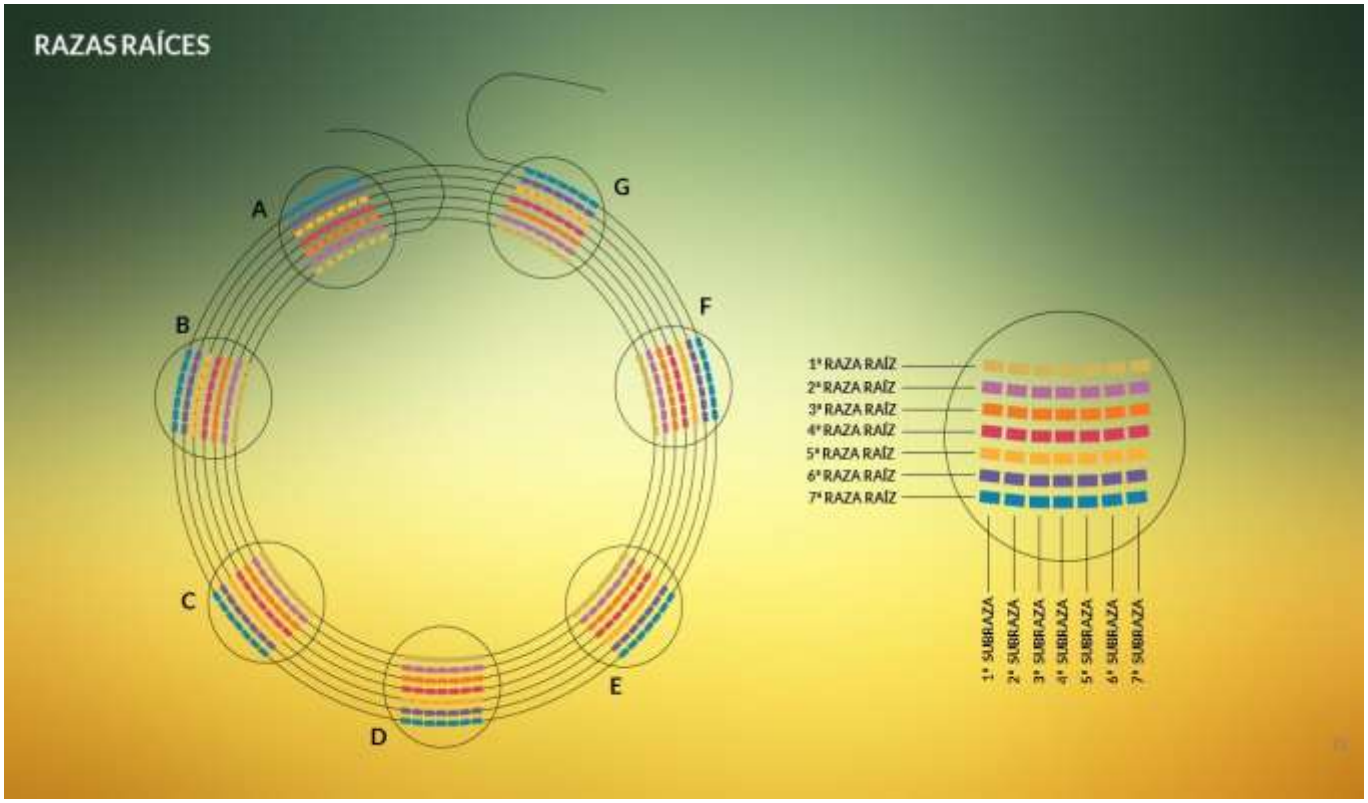




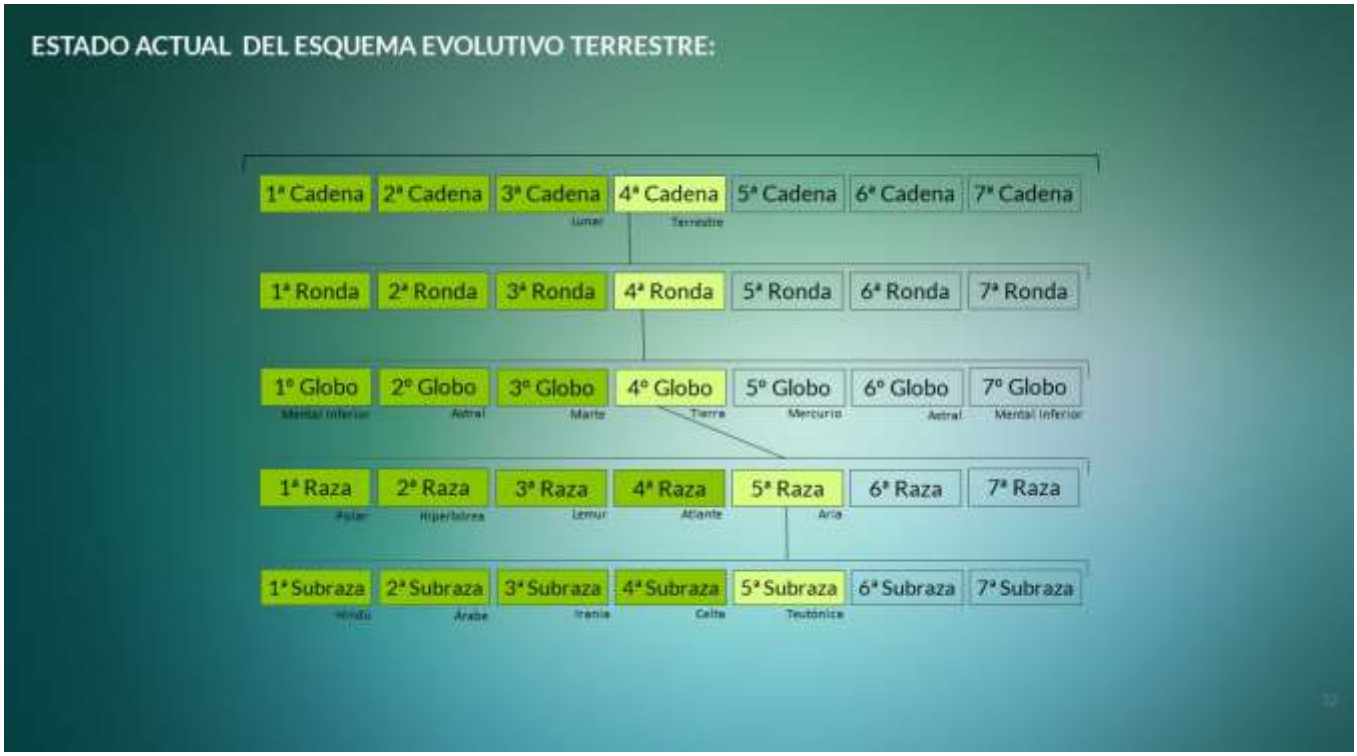
RAZAS RAÍCES

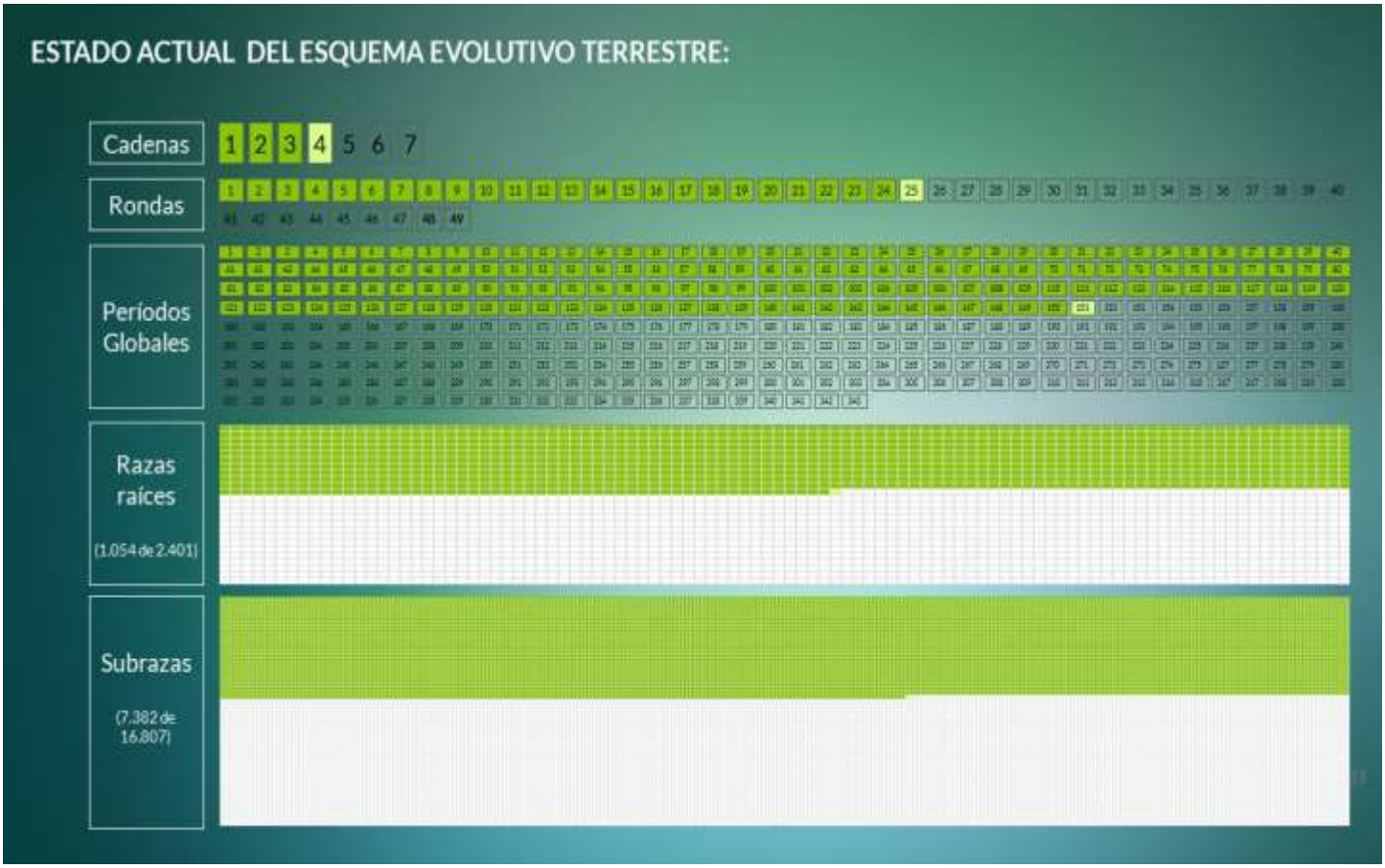
La expresión de un Planeta (o Período Global) se realiza a través de 7 Razas raíces.

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.

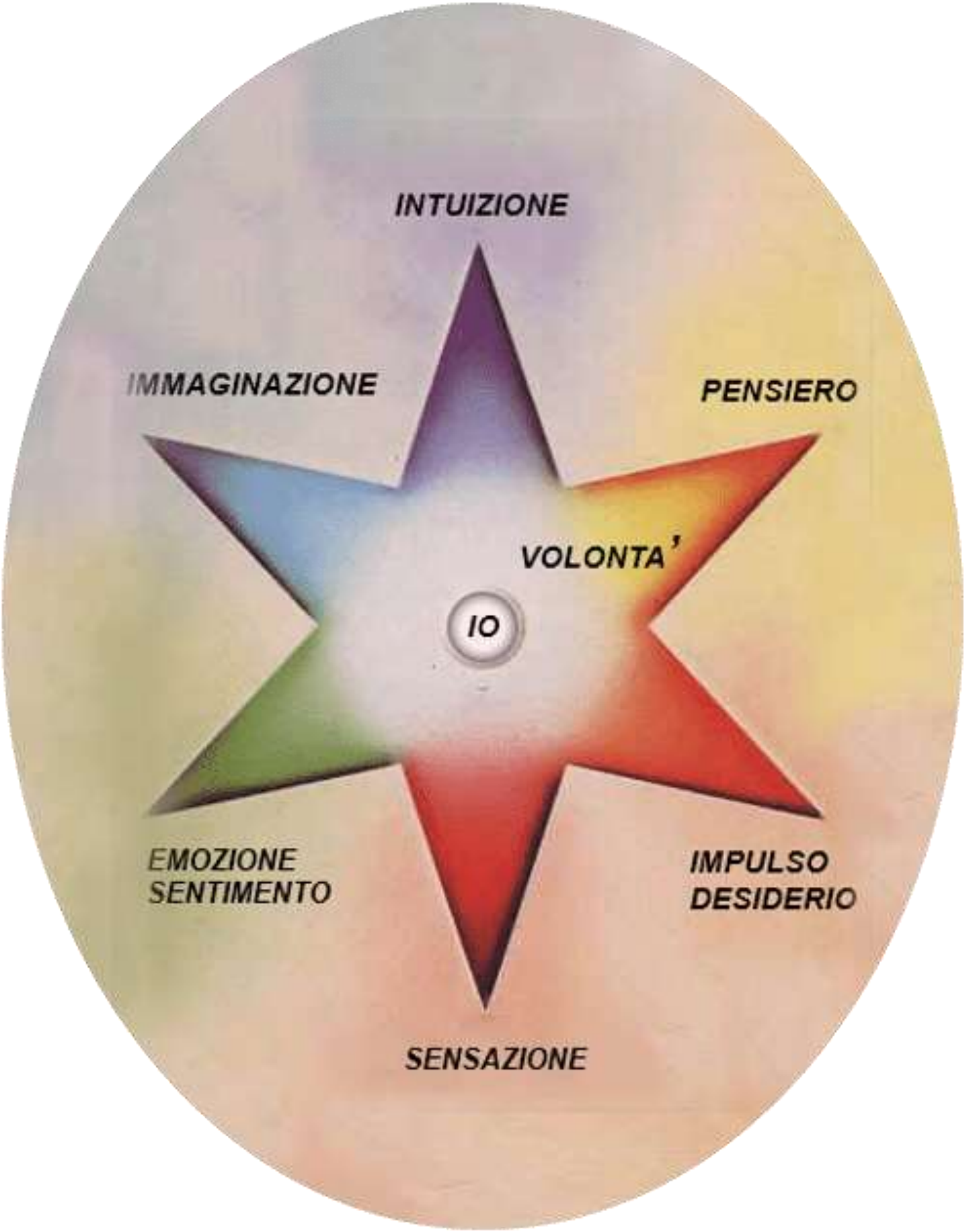
Actualmente, como resultado de todo esto que hemos intentado describir, no solo la natalidad ha descendido hasta límites históricos, sino que también se ha retrasado al edad de matrimonio. Considerando que dos de cada tres matrimonios acaban en divorcio, hablar de la "resurrección del pensamiento familiar" 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.

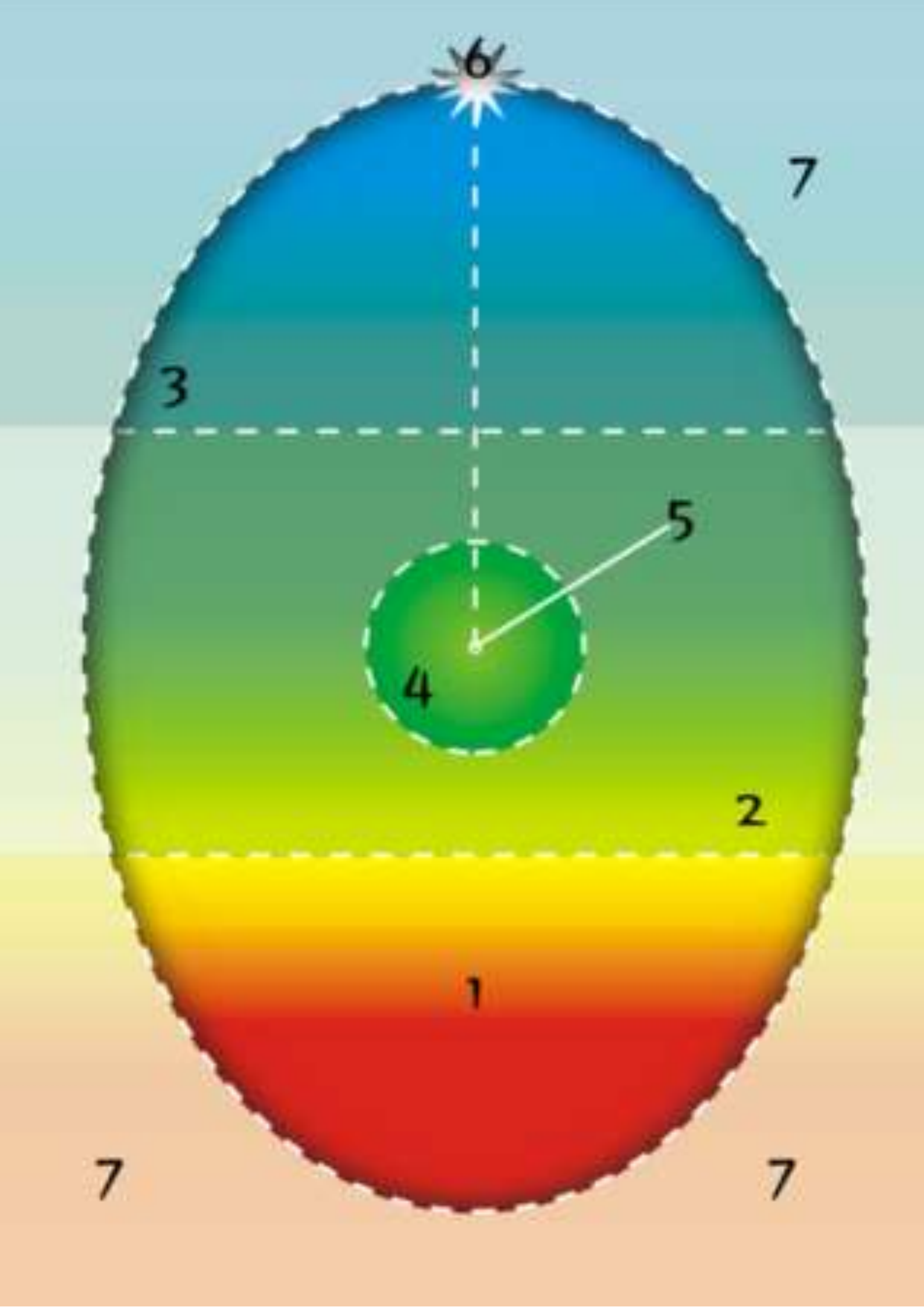
El diagrama del huevo es importantísimo y ha sido muy usado desde que Assagioli lo presentase.

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

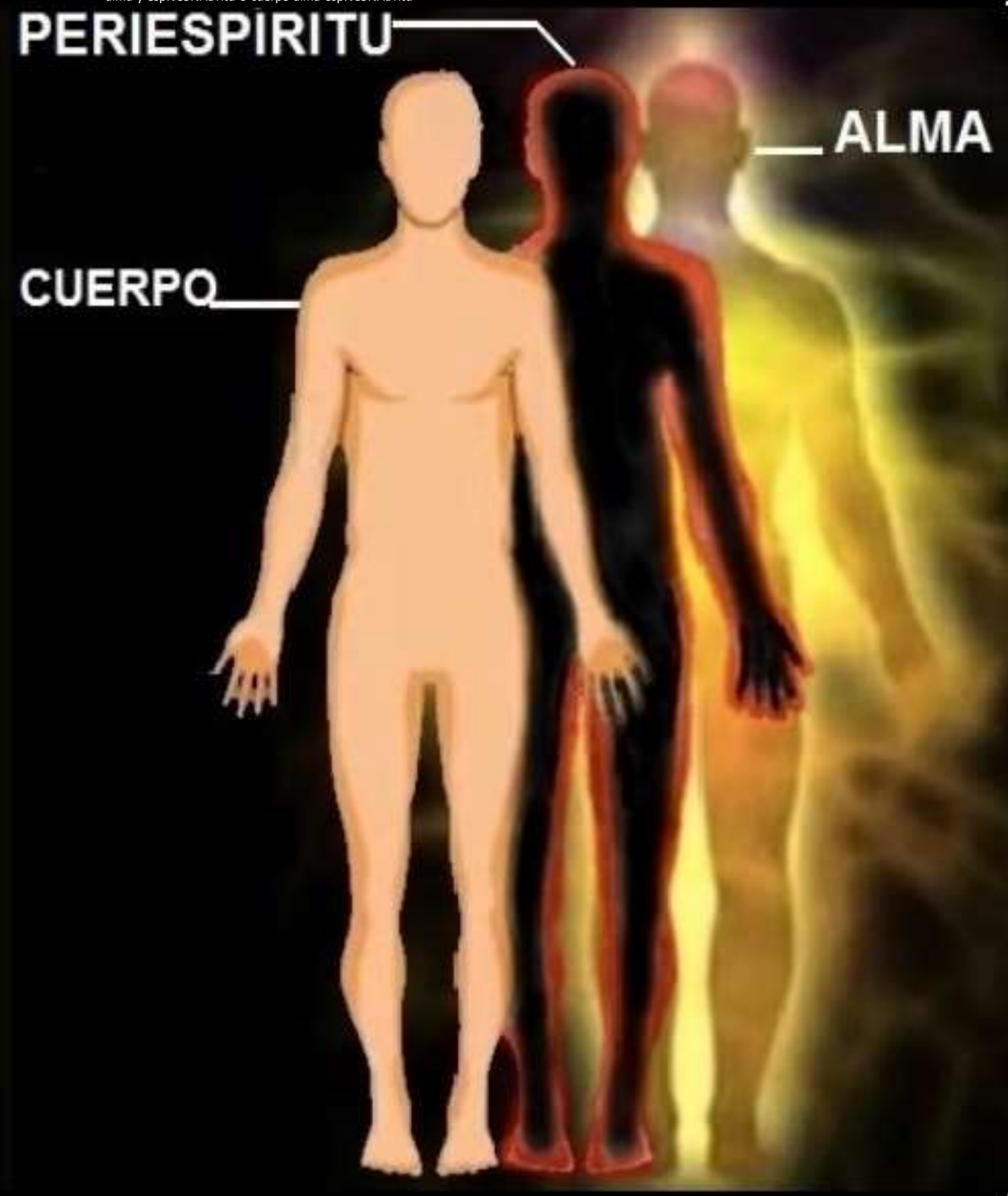
"Gira hacia el sol, hacia la luz. Desde lo más profundo que hay en ti, vuélvete hacia la luz. Haz de ello el mayor deseo de tu cuerpo de amapola, de tu carne de amapola, de tu savia. Estás clavado en el suelo, como una humilde florecita, pero puedes volverte hacia la luz divina de lo alto. No te hacen 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.

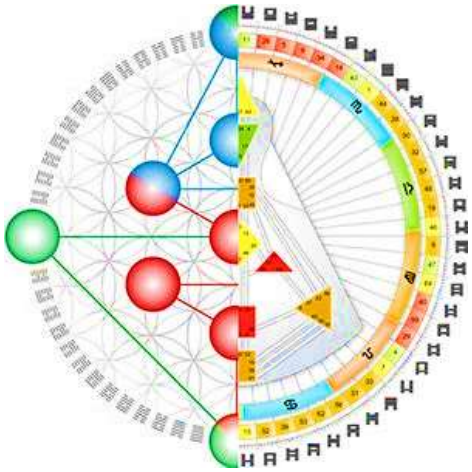
"*Mujer Maravilla es una propaganda psicológica para el nuevo tipo de mujer que debería ser, en mi opinión, para gobernar el mundo*". **William Moulton Marston**.

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

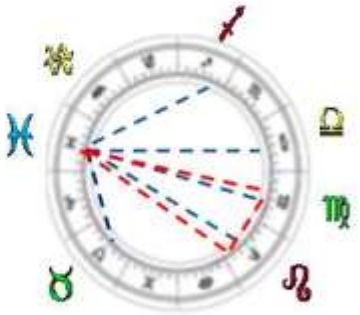
https://www.pinterest.es/pin/39265827994600472/

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.**



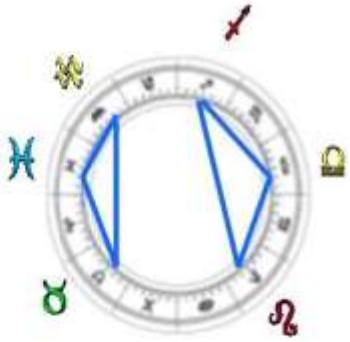
La influencia de este triángulo se expresa simbólicamente en la vida del individuo autoconsciente que logra la autopercepción en **Leo**, la cultura en **Virgo** y la autoliberación en **Piscis.**

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



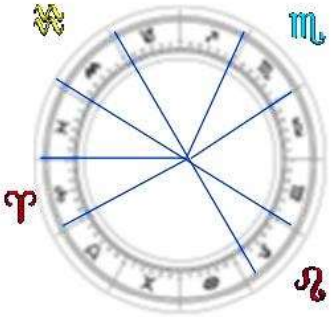
No rehuyan estas crisis por duras y difíciles que parezcan ser. Son difíciles, pero no olviden que el hábito de enfrentar las crisis ha establecido en la conciencia de la humanidad. El hombre tiene el "**habito de las crisis**", si puedo denominarlo así. **Sólo son puntos para analizar la fortaleza, 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.

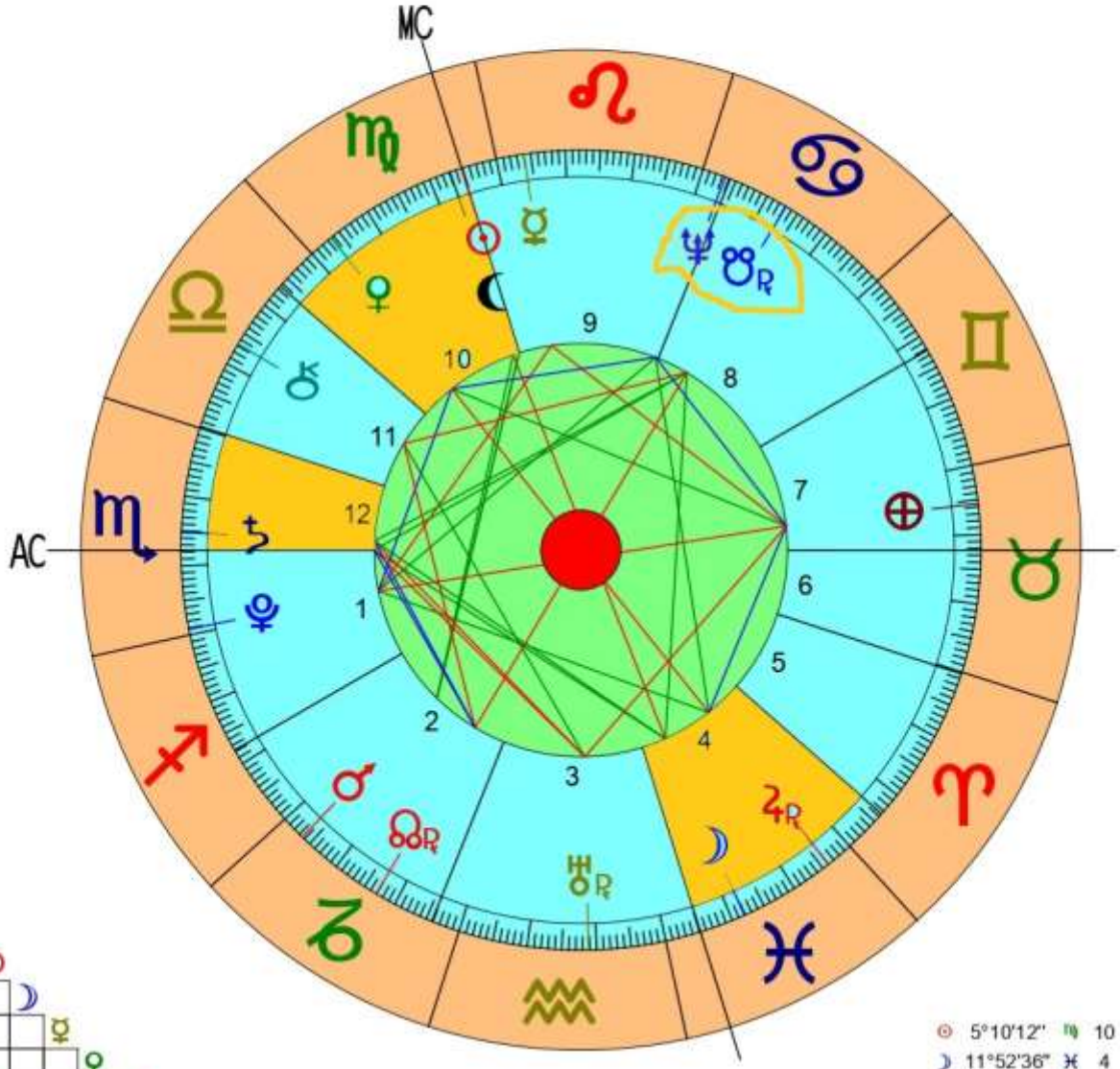
Si nos extendemos y preguntamos las áreas en las que es más ducho el presente nativo, no encontraríamos nunca una en concreto, y así fue como ocurrió en la realidad, porque Goethe destacó no sólo por su obra literaria, poesía, etc., sino que estudió prácticamente casi todas las materias de su época, 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

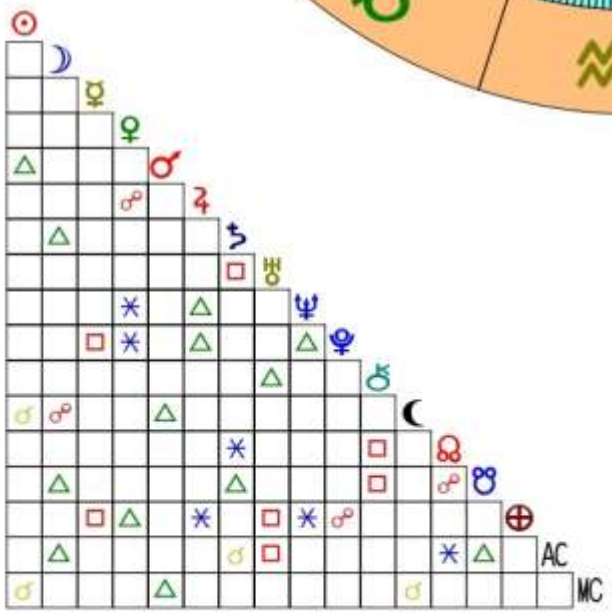
Johann Wolgang von Goethe

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

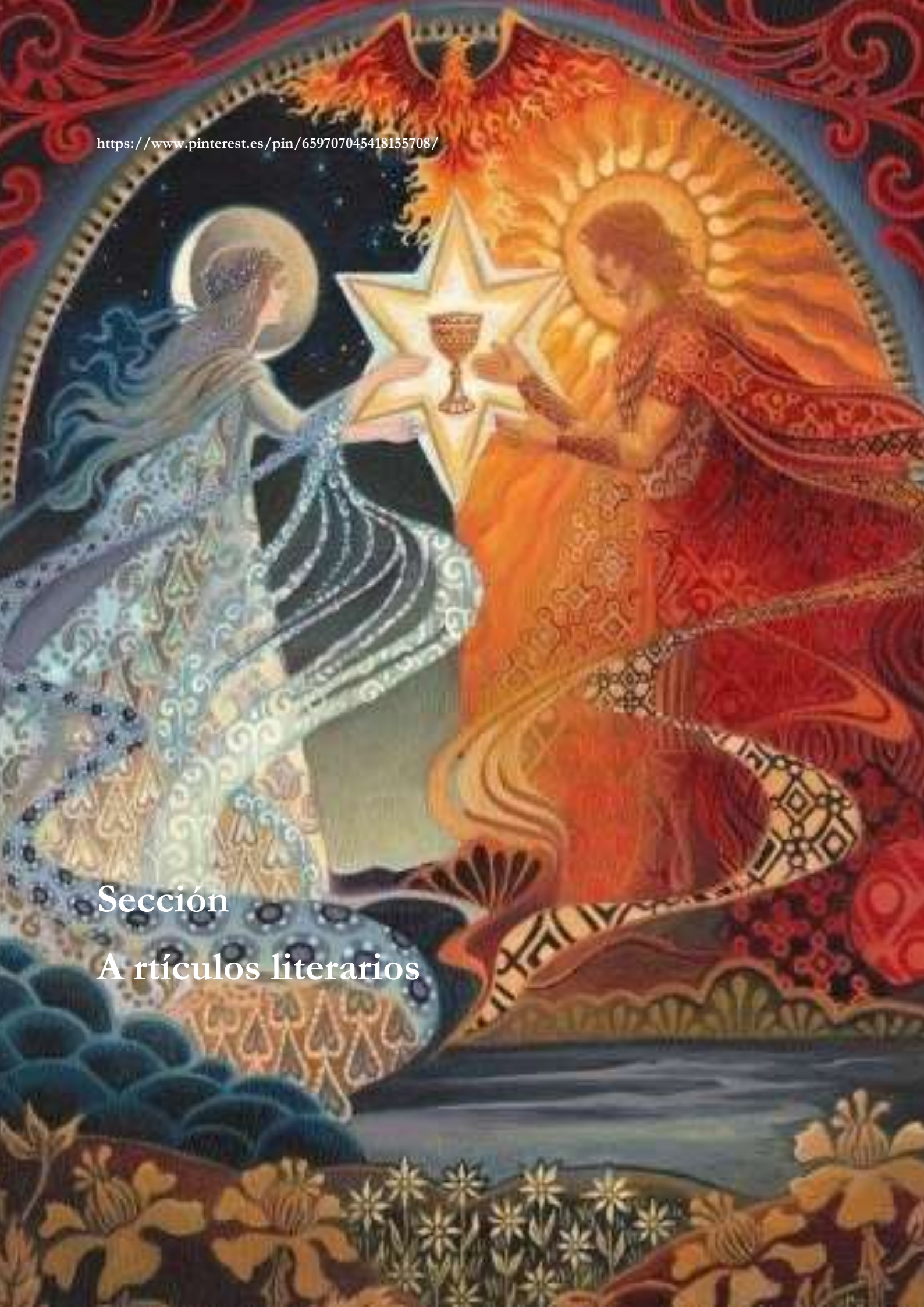
1	17°45'24" ♏	☉	5°10'12" ♍ 10
2	17°46'14" ♐	☽	11°52'36" ♓ 4
3	25°50'47" ♉	☿	25°56'21" ♋ 9
4	5°07'21" ♓	♀	26°24'44" ♍ 10
5	6°27'46" ♈	♂	3°33'04" ♉ 2
6	29°44'14" ♈	♃	25°58'06" ♓ 4
7	17°45'24" ♉	♄	15°12'14" ♏ 1
8	17°46'14" ♊	♅	18°48'16" ♒ 3
9	25°50'47" ♋	♆	26°36'16" ♋ 9
10	5°07'21" ♍	♇	29°09'52" ♏ 1
11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

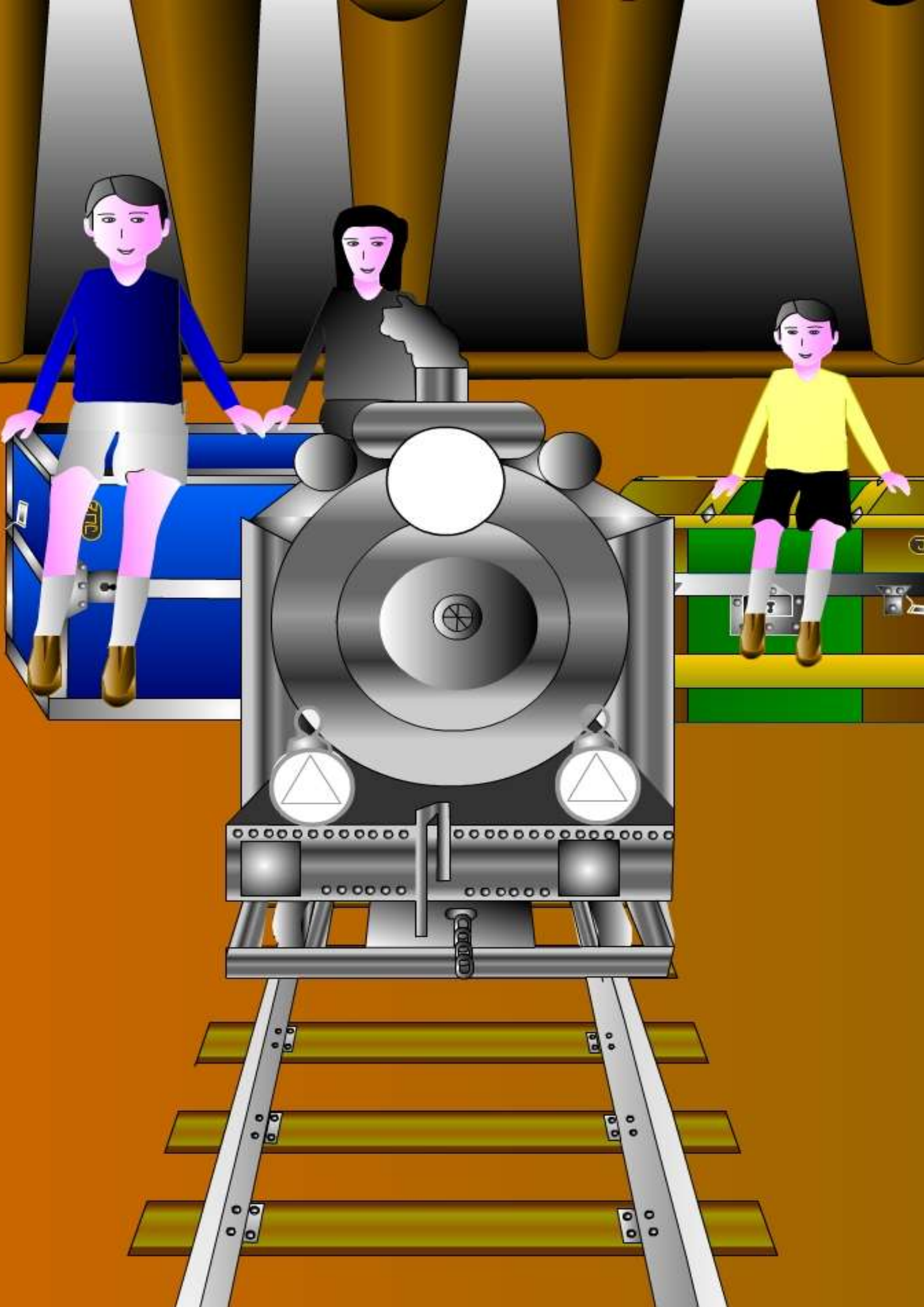
-"Algún día descubriréis, claro está que alguno de vosotros, lo que ahora os pueda parecer exagerado: el gran pecado de la Humanidad, la llama que aviva los fuegos de sus desdichas, tiene un nombre: omisión. No lo olvidéis".

¿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.

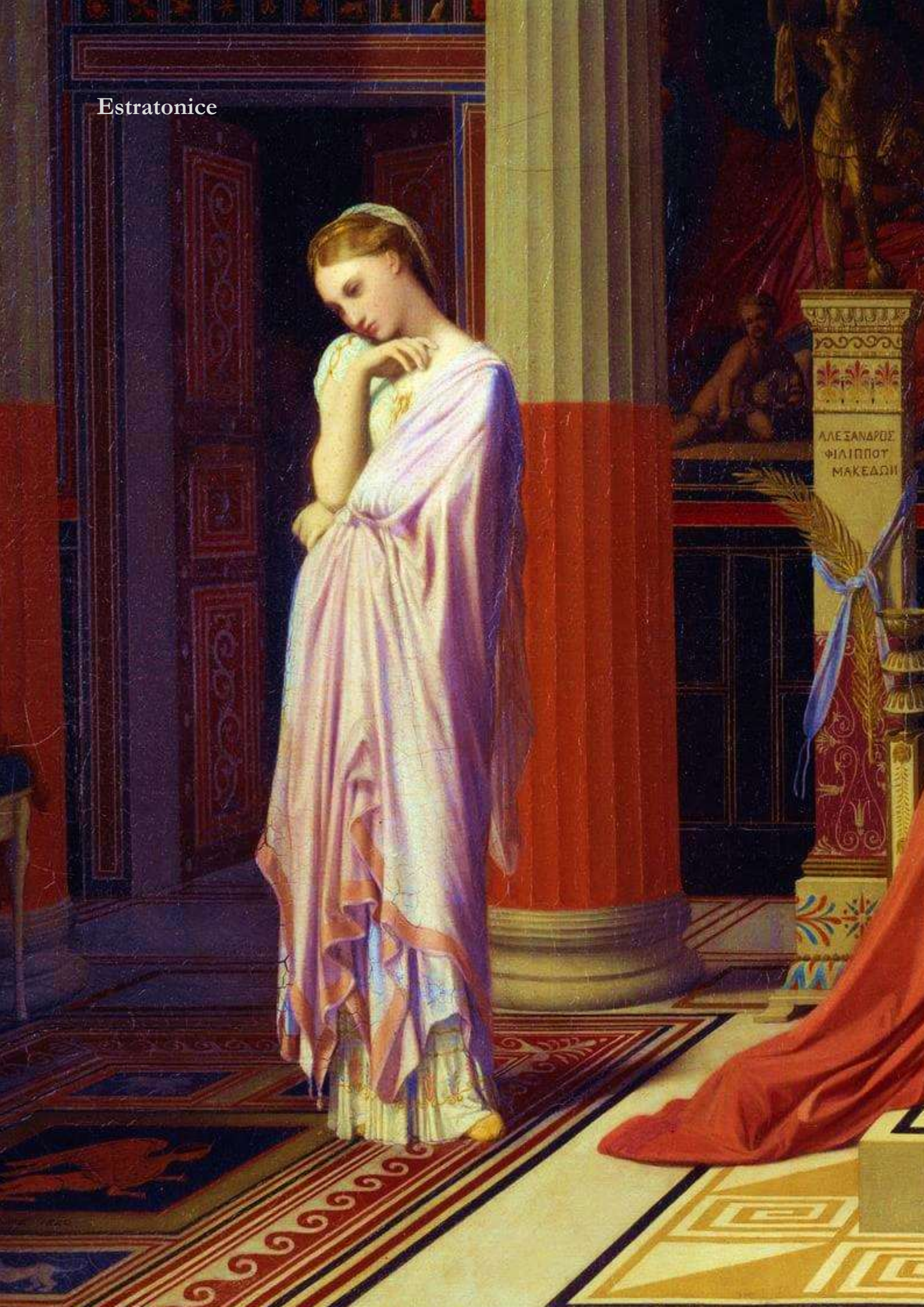
No decir nada

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.

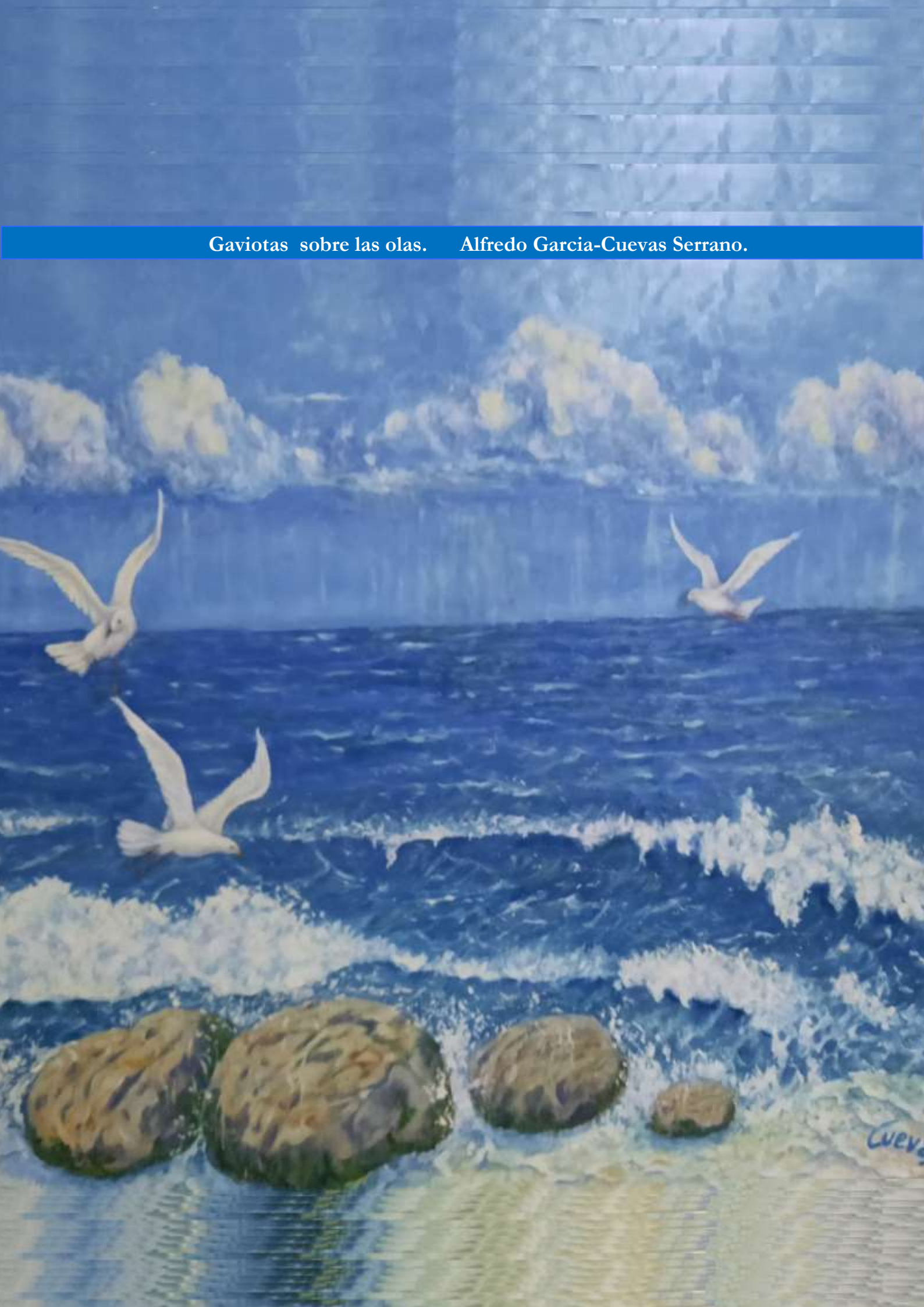
Las pequeñeces que nos preocupan a nivel individual a menudo pierden su importancia cuando las vemos desde una perspectiva más amplia y conectada.

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.

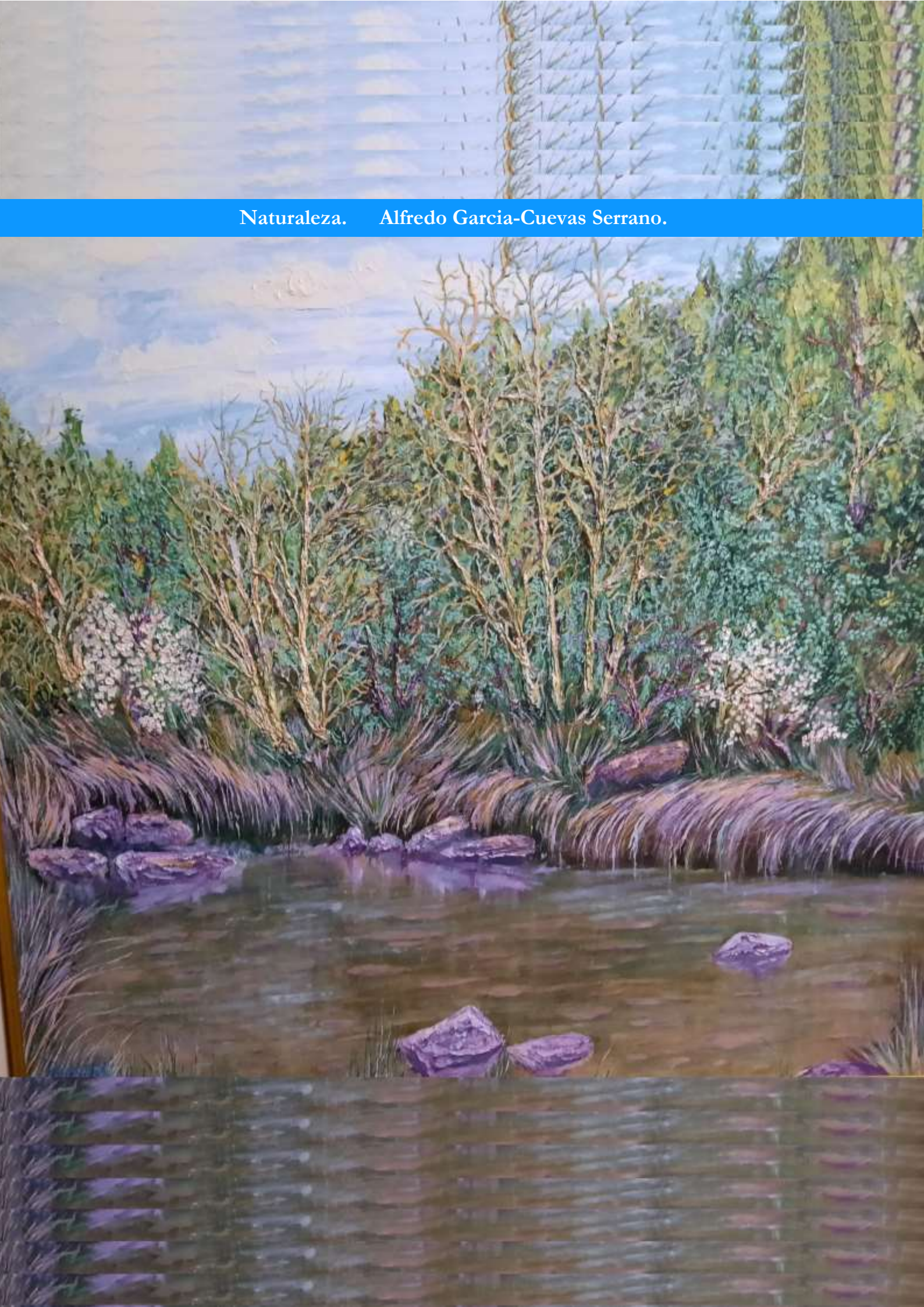
También hemos de prestar idéntica observación interna a este flujo de energía de la otra persona, como lo hacemos con el nuestro, pues se trata de observar ese impacto en nosotros, pero no permitir que su flujo nos arrastre.

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.

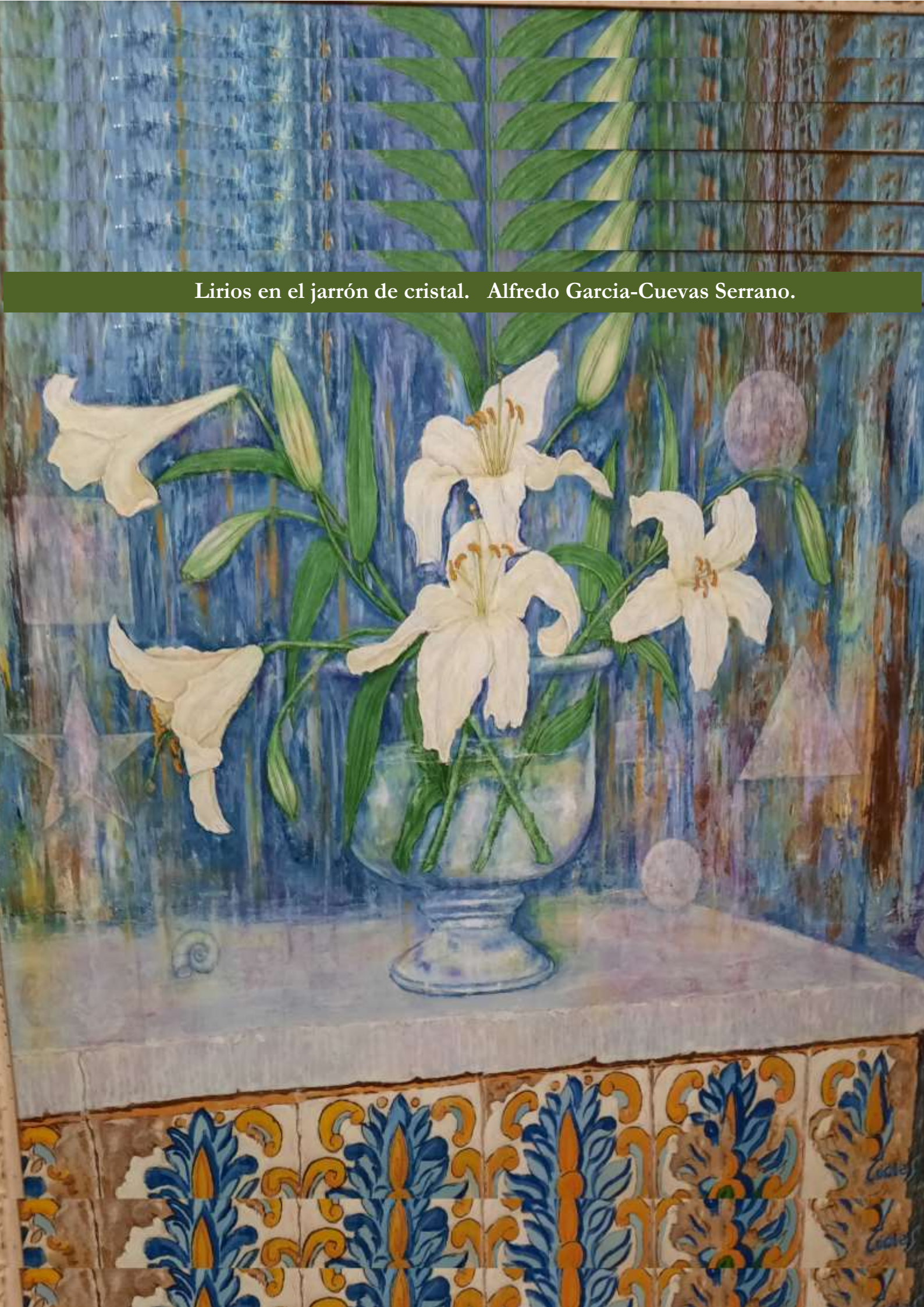
No olvides realizar esta práctica con cierto grado de humor.

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.

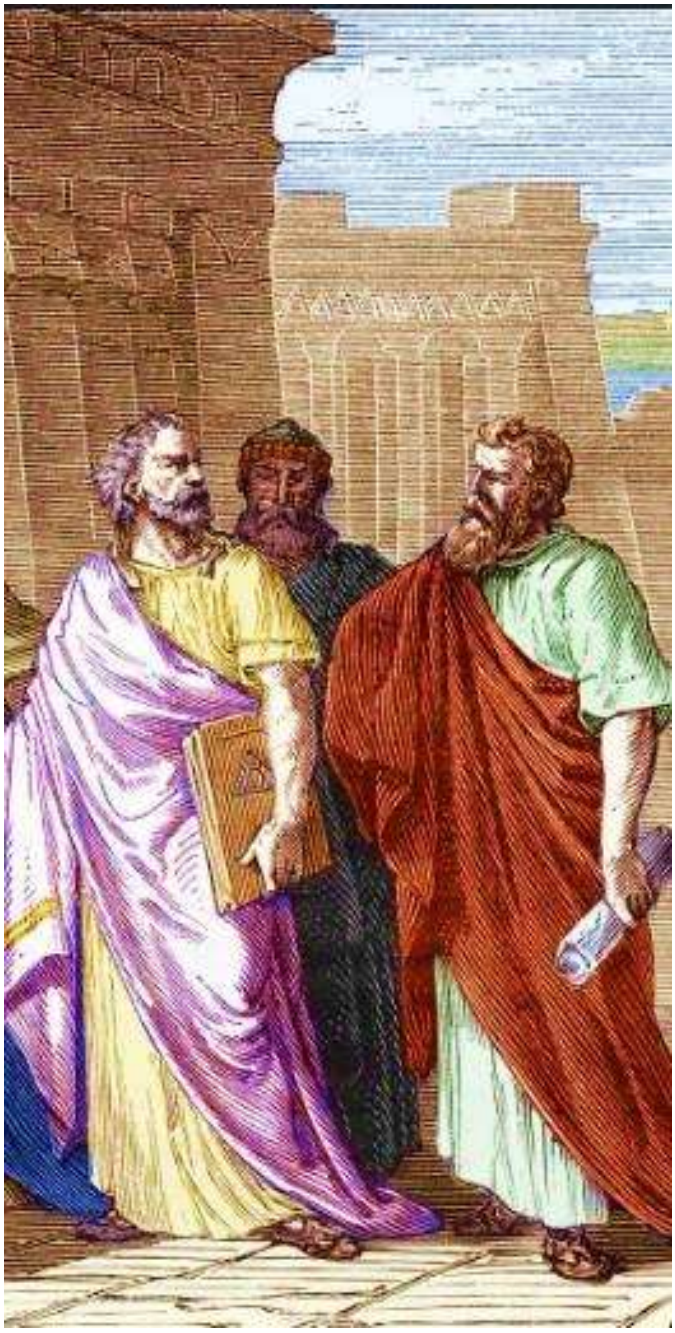
Para ello, es esencial que cuando interaccionemos, estemos centrados desde nuestra conciencia testigo, y observemos con desapego el flujo de nuestras ideas y emociones y el de las otras personas.

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:

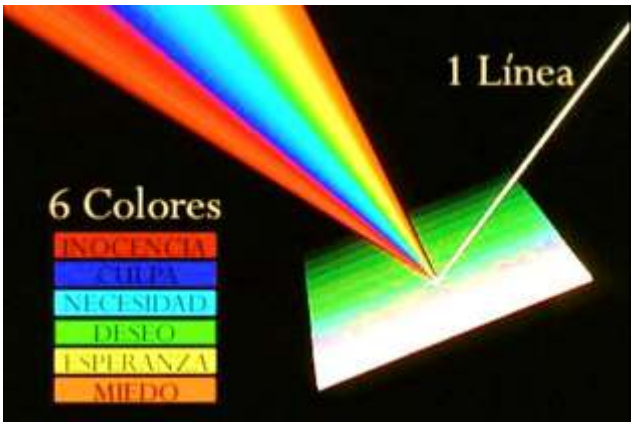
https://youtu.be/c0hu-AMSw4g

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.

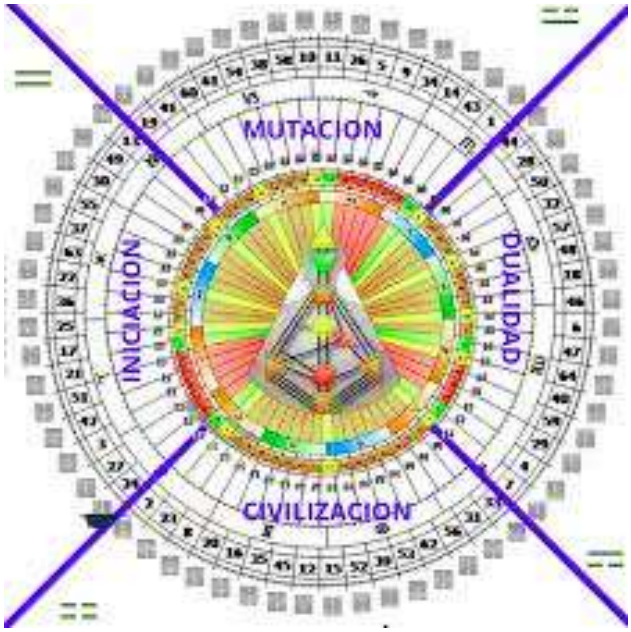
Nuestro Universo local cuenta con 100 constelaciones, de las cuales han sido conocidas ochenta y ocho.

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.

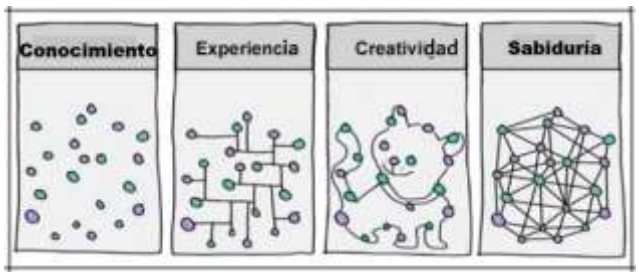
Entramos al planeta tierra por uno de los cuatro cuadrantes de la galaxia. Tres de esos cuadrantes están regidos por Alcione, Dubhe y Sirio respectivamente. El cuarto cuadrante está regido por Júpiter.

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.

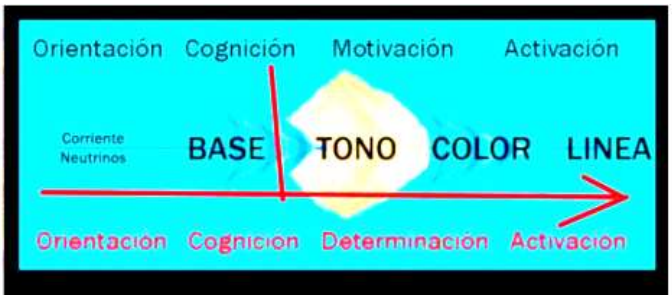
Culpa: el color 5 representa la búsqueda de respuestas y resuena con las grandes preguntas que provienen del primer binario (1 y 2). El color 5 da las respuestas del porqué de todo.

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.

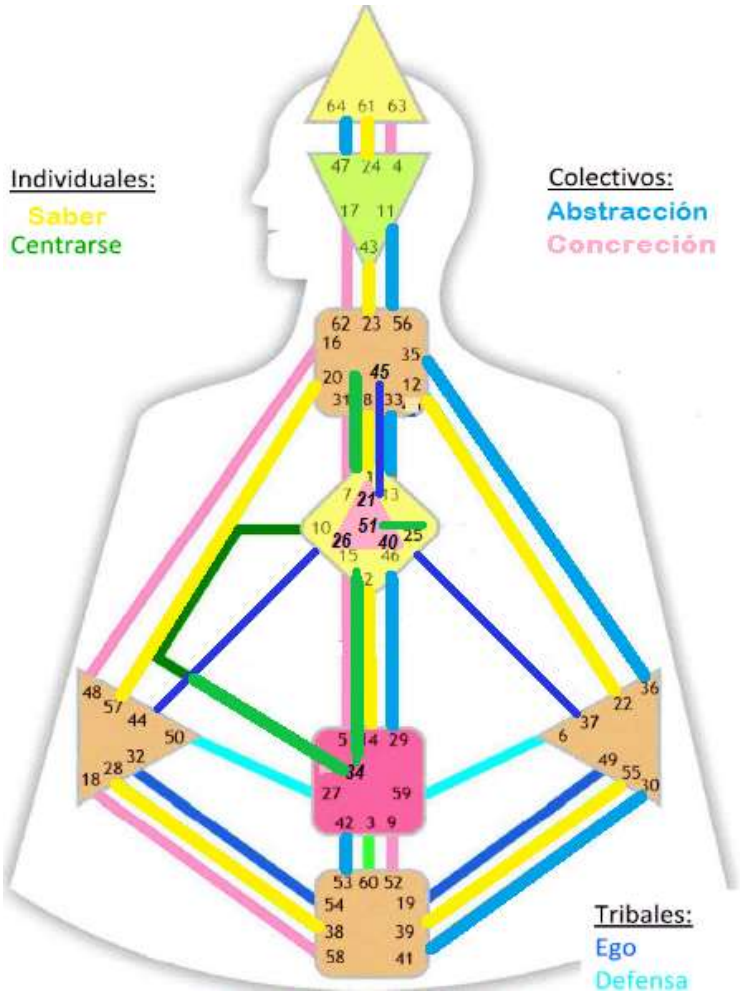
TONOS ESPLÉNICOS	TONOS AJNA	TONOS PLEXO SOLAR
1.-Seguridad. Olfato.	3.-Acción. Visión hacia fuera.	5.-Juicio. Sentimiento.
2.-Incertidumbre. Gusto.	4.-Meditación. Visión hacia adentro.	6.-Aceptación. Tacto.

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/