



Revista Nivel 2

Número 43

Febrero-2026

**Revista de divulgación de la sabiduría del Maestro Tibetano
(Djwhal Khal) y Vicente Beltrán Anglada.**
Dep. legal Z 199-2015 Impreso en Huella Digital, Zaragoza.

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/>

REVISTA NIVEL 2 en facebook

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

REVISTA NIVEL 2 TODOS LOS NÚMEROS
<https://www.revistanivel2.es>

Infantiles y Juveniles

<https://www.lacuevadeloscuentos.es/>
<https://www.facebook.com/LaCuevaDeLosCuentos/>

TABLA DE CONTENIDOS

Página 2	Editorial		Jorge A.
Página 3	Sección Maestro Tibetano (Djwhal Khul)	La 5ª Iniciación	
Página 31		Viaje de ida y vuelta, versión extendida	Enrique G.
Página 60	Sección Vicente Beltrán Anglada	El aspirante espiritual y la conquista de los valores psicológicos	Octavio C.
Página 64		El concepto meditación	V.B.A.
Página 81		La armonía secreta y mágica de las esferas	MANU
Página 93	Sección Sabiduría Antigua	Quién fue el filósofo Proclo	Juan Ramón
Página 97		Enteuxis	Juan Ramón
Página 99		La Sábana santa de Turín	Juan Ramón
Página 104		El don de las musas (Virgilio)	Juan Ramón
Página 108		Carta de Fedra a Hipólito	Juan Ramón
Página 110		El concilio de Nicea	Juan Ramón
Página 115	Sección Muy Interesante	El verdadero Richard Wagner	Juan Ramón
Página 122		El doctor cerebro	Jorge Ariel
Página 125		Subiendo la montaña del dolor	Juan Ramón
Página 130		Por qué me siento solo cuando estoy rodeado de gente	Juan Ramón
Página 133		Qué es la Deconstrucción	Juan Ramón
Página 137		Pasado y Presente, Una lección para la vida y la muerte	Juan Ramón
Página 141	Sección A vista de Cóndor	¿Qué es el esoterismo verdadero y de dónde procede?	J. Antolínez
Página 152		La octava esfera III	J. Antolínez
Página 160		El libre albedrío	J. Antolinez
Página 168		El arte, inspiración o técnica, 2	J. Antolínez
Página 178	Sección Astrología Esotérica	La relación existente entre los siete Rayos y las doce Constelaciones	Enrique G.
Página 182		Plenilunio de Capricornio	Joana G.
Página 185	Sección Astrología	Richard Wagner	Octavio C.
Página 189	Sección Artículos Literarios, cuentos...	El número 13 de Agapito Rapids	Alejandro G.
Página 193		El señor Dimitrescu entra en coma	Juan Ramón
Página 204		La filosofía de Byung-Chul Han	F. J. Aguirre
Página 208		Reencuentro de seminaristas 50 años d.	Antonio y Q.
Página 211		La Mainara	Eduardo G.
Página 217		El canto de los jilgueros	Eduardo G.
Página 219		Cómo conocí a Aleister Crowley	Juan Ramón
Página 230	Sección Medicina y Salud	La sociedad de las adicciones	A.C.M.
Página 241	Sección Recomendaciones Literarias	Un viaje al corazón del misterio de Jesucristo	Jesús Zatón
Página 256	Sección Psicología Espiritual y Transpersonal	¿Te apuntas a la construcción de puentes?	Josep G. G.
Página 270	Sección Ingeniería Cognitiva	La mente estructurada	Jorge Ariel
Contacto	www.revistanivel2.es Depósito legal Z-199-2015	orbisalbum@gmail.com	

Para el año 2026 ya no es nada esotérico hablar de una **ciencia de la impresión**, aquella que abarca el estudio de los procesos de reproducción de imágenes y texto, abarcando desde técnicas artísticas tradicionales como la xilográfia y la litografía hasta la impresión 3D y la manufactura aditiva.

Para los estudiosos de la sabiduría eterna, la impresión hace referencia a la actividad mental vibratoria de las mentes, así como a la comunicación telepática. Y es que, para los Maestros, la impresión está relacionada con el mundo de las ideas, existiendo varias fuentes de impresión en nuestra vida planetaria. Gracias a la meditación, todos los aprendices procuran hacerse más sensibles a la impresión para poder registrar lo aprendido en la nube de cosas cognoscibles.

La clave de todo el proceso en lo que concierne a la Tierra reside en las palabras *trascendencia, transmisión, transformación, transfiguración, traslación*, siendo parte de los procesos espiritualizantes. En el campo de la tecnología, al invento del telégrafo, le siguieron los del teléfono, la televisión, las comunicaciones inalámbricas, etc, que tienen que ver con la transmisión de símbolos. La computación, por su parte, manipula lógicamente símbolos, que es la naturaleza del pensamiento.

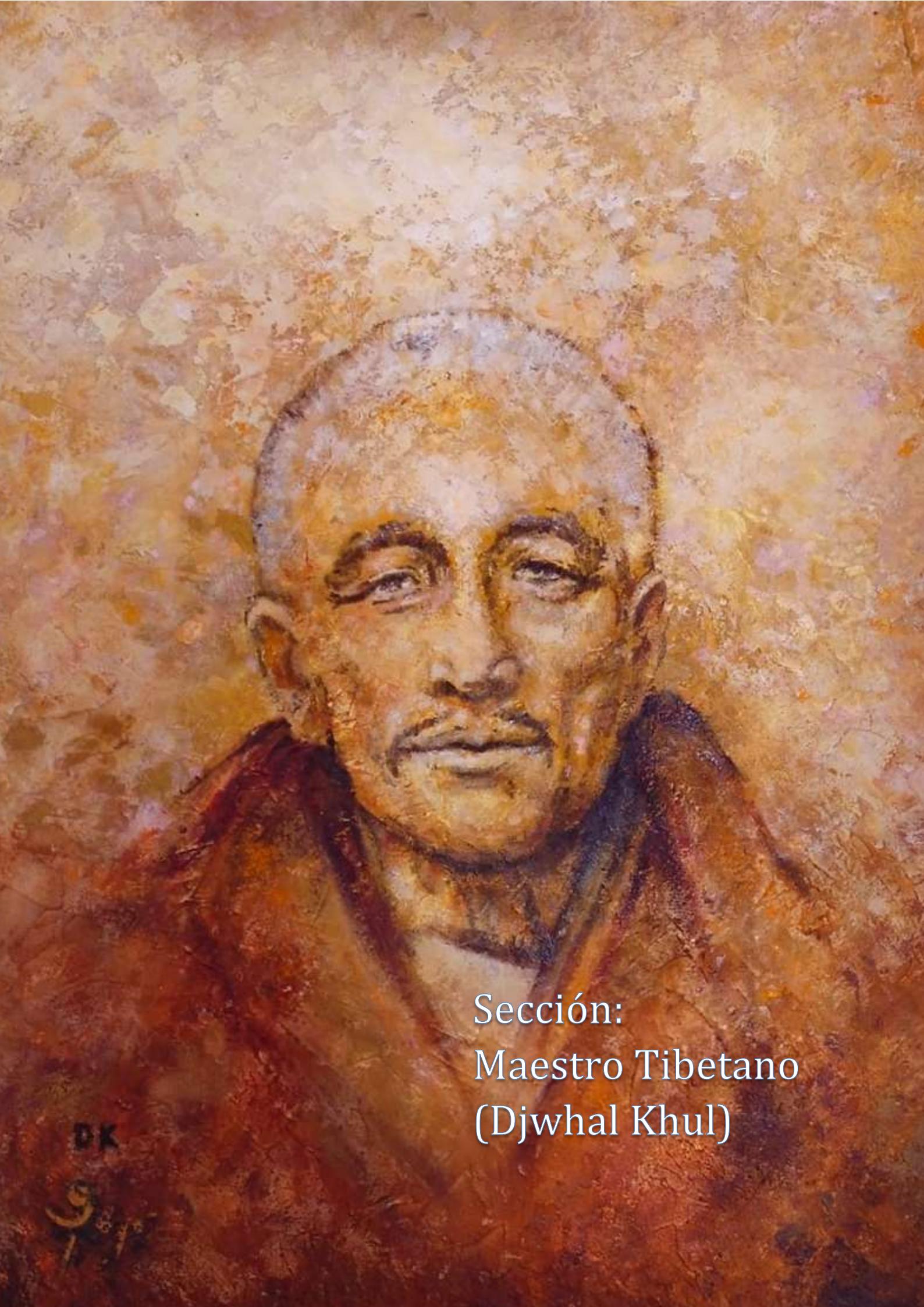
La transferencia y la transcripción son cruciales en la digitalización porque permiten el movimiento, el uso y

la accesibilidad de la información digital. La transferencia al mover los datos entre sistemas, posibilita la colaboración, el acceso en tiempo real, la seguridad y la escalabilidad en la nube. La transcripción, por su parte, convierte información de un formato a otro, como voz a texto, para hacerla accesible para búsquedas, análisis o para personas con discapacidad visual.

Todo lo anterior nos ha permitido llegar a entender la quinta iniciación, la de la revelación. Y es que la revelación no se ve, sino que se oye a un nivel subacústico y se experimenta como un flujo de conocimiento al interior de las células. En la **Revista Nivel 2**, nos hemos encontrado con varios puntos de revelación, entre ellos los que se pueden leer en las ediciones número 23 así como en la 33. En la primera se puede revisar la manera en que el cosmos nos lleva a desarrollar la virtud y en la segunda, el darnos cuenta de las diferencias entre deseos y sueños.

En esta edición número 43 nos adentramos en el misterio de la comunicación, pues es en la garganta donde las imágenes se convierten en sonido. Cuando Jesús exclamó “*Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu*”, lo que puso en sus manos fue el aspecto superior de la Voluntad, contraria a la del deseo, y así permitir la transferencia de la transcripción de la experiencia humana a los mundos internos, utilizando su clave de Wi-Fi: SHAMBALLA.

COMITÉ DE REDACCIÓN



Sección:
Maestro Tibetano
(Djwhal Khul)

BK

Extractos del libro *Los Rayos y las Iniciaciones*. (Volumen número 5 de *Tratado sobre los Siete Rayos*) de Alice Bailey y Maestro Tibetano (Djwhal Khul)

Quinta Iniciación. La Revelación. Primer Rayo.
La energía de la Voluntad al bien. Poder.

LOS RAYOS DE ASPECTO Y LAS INICIACIONES SUPERIORES

Hemos terminado nuestra consideración del efecto que producen los *cuatro Rayos de Atributo* sobre la totalidad de la Humanidad y el discípulo individual. Si estudian la relación de estos rayos entre sí, descubrirán que las energías que hicieron su impacto sobre el pseudo iniciado fueron, ante todo, dos rayos: el séptimo Rayo de Orden Ceremonial y el quinto Rayo de Ciencia, estando ambos en la línea del primer Rayo de Voluntad o Poder, además de otros dos rayos, el sexto Rayo de Devoción o Idealismo y el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, perteneciendo ambos a la línea del segundo Rayo de Amor-Sabiduría. Estos rayos de atributo actuaron -en conexión con las iniciaciones implicadas- *dentro del reino del conocimiento*; sin embargo, es conocimiento dedicado eventualmente a la intención espiritual, alcanzada a través del conflicto.

Llegamos ahora a la consideración de los *tres Rayos de Aspecto* y su efecto general e importante sobre la humanidad en este ciclo y sobre el

discípulo que se prepara para la iniciación. Por lo tanto estudiaremos:

El primer Rayo de Voluntad o Poder, activo en relación con la quinta iniciación.

El segundo Rayo de Amor Sabiduría, activo en relación con la séptima iniciación.

El tercer Rayo de Inteligencia Activa, activo en relación con la sexta iniciación.

La actividad unida de estos rayos eleva a la humanidad al reino espiritual superior y concierne a esas iniciaciones que están aún muy alejadas del género humano. También se hallan a considerable distancia del sendero, desde la actual etapa del discípulo común. No obstante, me ocuparé de ellas lo mejor que pueda, porque en los próximos cien años se verá una evidente orientación, de discípulos entrenados, hacia la percepción superior. De esta información extraerán lo que puedan, y concierne principalmente a la actividad en el ashrama -actividad que sin embargo ataña al desarrollo y bienestar humano.

La octava y la novena iniciaciones, regidas por los cuatro Rayos de Atributo, actuando en síntesis con los tres Rayos de Aspecto (y trabajando simultáneamente), lógicamente está mucho más allá de nuestra comprensión; más no puedo decirles, porque sé poco.

¿Les sorprende esta última observación? No debería sorprenderlos. Desde el ángulo exotérico, evolución significa crecimiento y desarrollo, y es aplicable mayormente al aspecto forma de la naturaleza, y el

término "evolución" podría así quedar enteramente limitado a la evolución de la naturaleza forma. También podría ser aplicado al desarrollo dentro de los tres mundos y al tercer aspecto de la Vida divina. Sin embargo, desde el ángulo esotérico, *evolución significa una creciente y constante sensibilidad a la luz y a la iluminación*: Un Maestro quizás no tenga todo el conocimiento posible desde el ángulo exotérico, y no lo necesita porque (después de la evolución, en la línea del conocimiento, fue decidido por Su tipo de rayo) está en el "camino de la luz", y la luz que está en él y en la cual vive, se mueve y actúa, sirve un propósito dual:

1. Puede ser utilizada para procurar lo que necesita en el reino del conocimiento mediante la revelación de la fuente donde puede obtener la información necesaria; literalmente es así, y más de lo que ustedes creen. Al emplear este tipo de luz, yo, por ejemplo, descubrí a A.A.B. Buscaba una secretaria que poseyera una cultura y percepción fuera de lo común, y la luz la reveló desde el *ángulo de la personalidad* en los tres mundos.

2. Puede también ser utilizada para revelar al Maestro lo que tiene por delante y esas regiones de percepción a las cuales sabe que debe llegar eventualmente.

Los aspectos inferiores de esta luz son, en realidad, generados por el alma, mientras que los superiores emanan de la mónada. Cuando un iniciado recibe la quinta iniciación (que consideraremos ahora) debe demostrar Su habilidad para em-

plear la "luz disponible", iniciando algún nuevo proyecto en línea con el Plan jerárquico y a tono con los impulsos de su propio rayo. Este proyecto debe tener un aspecto tanto exotérico como esotérico. (Para ilustrarlo diré: El aspecto exotérico del trabajo que yo -Maestro recientemente nombrado- había dispuesto realizar, se observa en las actividades que pude emprender en el mundo externo mediante los libros que A.A.B. ha escrito para mí, y en el establecimiento de las actividades de servicio, asociadas a la Escuela Arcana. El aspecto esotérico lógicamente lo conozco, pero un análisis del mismo no tendría valor para ustedes, pues no poseen todavía la conciencia iniciática requerida).

Sin embargo, verán que la información que antecede puede arrojar luz sobre nuestro tema inmediato.

Quinta Iniciación. La Revelación. Primer Rayo.

La energía de la Voluntad al bien. Poder.

Esta iniciación ha sido denominada, en la iglesia cristiana, la Resurrección, aunque la séptima iniciación constituye la verdadera resurrección. El nombre correcto para la quinta es la ***Iniciación de la Revelación***; significa el poder de manejar luz, como portadora de vida a los tres mundos, y también el conocimiento del siguiente paso a dar en el Camino de Evolución Superior. Este Camino se le revela al iniciado en una nueva luz y con una significación totalmente diferente cuando recibe la quinta iniciación. Es el real momento de surgimiento desde la

tumba de la oscuridad, y constituye la entrada en una luz, de naturaleza totalmente distinta a cualquier otra experimentada hasta ahora.

Desarrollo y revelación o (si lo prefieren) una revelación en desarrollo, forma esencialmente el tema y el objetivo de toda actividad sobre nuestro planeta. Esto nos da un indicio acerca de la meta del Logos planetario. Toda vida, desde el primer descenso del alma a la encarnación, es sólo una serie de revelaciones, las cuales conducen a la revelación acordada en la quinta iniciación. La relación entre la quinta y la séptima iniciaciones es excesivamente profunda y misteriosa. La revelación acordada en la quinta iniciación hace posible la séptima iniciación. El Maestro, al surgir a la luz del día en la quinta iniciación, llega a comprender en esa luz:

1. La verdadera significación hasta entonces desconocida de los tres mundos, observados casi enteramente desde el ángulo del *significado*. Ahora su *significación* es evidente y la revelación es tan enorme que "se retira al mundo de la luz y se une a Sus hermanos. Reúne todas sus fuerzas y busca nueva luz sobre el Plan. Esa luz brilla, y por la fuerza de su poder revelador, surgen nuevas adhesiones, se ven nuevas metas y aquello que es y lo que debe ser se pierden ambos en la radiante luz de la revelación".

2. Que la primera vibración o energía influyente del rayo cósmico de la prevaleciente energía, en su aspecto más elevado, es Rayo de Amor-Sabiduría y ahora ha entrado en contacto con ella, lo cual ha sido

possible por la respuesta del Maestro al primer Rayo de Poder o de Voluntad al bien, experimentada en su segundo aspecto en la quinta iniciación.

Recuerden que todos los rayos tienen tres aspectos y que la conciencia humana del hombre espiritual puede entrar en contacto con los tres, poniendo así a su disposición las energías de los siete rayos y de las veintiuna fuerzas.

Esta síntesis es revelada en la quinta iniciación y -como he dicho anteriormente- la combinación de estas fuerzas produce la Ascensión; todavía ustedes no pueden captar este grandioso misterio. Desde la cima del Monte de la Ascensión la luz se vierte sobre el Plan jerárquico de tal manera, que el propósito existente en la mente del Logos planetario es (por primera vez) verdaderamente captado.

3. Desde esa altura también es revelado el misterio del alma humana, y un gran diseño triangular podrá verse relacionando al espíritu humano con el mundo de las formas, con la Jerarquía unida y con la Cámara del Concilio del Señor. No puedo extenderme más, porque no debemos alejarnos demasiado de nuestro estudio. Sólo puedo decirles una cosa: desde ese lugar elevado, atma-budi-manas (voluntad, amor y acción inteligente) y en actividad conjunta, puede ser vista la teoría de un Plan existente y la creencia en los tres aspectos divinos, o en la Trinidad de Energías, se manifiesta en forma efectiva.

El Moncayo fotografiado desde
El Alto de La Muela. 10-01-2026.
Conchita Gil Sierra



El primer Rayo de Voluntad o Poder se caracteriza por la más elevada cualidad divina conocida (hay otras más elevadas aún). En la palabra BUENA VOLUNTAD reside oculto el propósito secreto del Logos planetario. Es llevado lentamente a la atención de la humanidad por medio de tres frases: Dios es Amor. Buena Voluntad. Voluntad al Bien.

Estas tres frases en realidad se relacionan con los tres aspectos de primer rayo.

Cuando un Maestro recibe la quinta iniciación, ya conoce la significación de los dos primeros aspectos y debe llegar a ser conscientemente consciente del aspecto superior: la Voluntad al bien. Ha desarrollado en Sí Mismo "el amor necesario para la propia salvación, y la de quienes Él ama, Sus semejantes"; todas sus acciones y Su pensamiento están calificados por la buena voluntad en un sentido esotérico, y la significación de la Voluntad al bien está ante Él, y le será revelada posteriormente.

Como este primer rayo no está en encarnación en la actualidad y, por lo tanto, las almas que pueden expresarlo plenamente están ausentes, todo el tema respecto a este tipo de energía y su influencia y calidad, es muy difícil de expresar cuando se relaciona con las energías y las fuerzas. Cada gran rayo al venir a la encarnación, transforma el lenguaje del ciclo, enriquece el vocabulario existente y trae nuevo conocimiento a la humanidad; las muchas civilizaciones -pasadas y presentes- son el resultado de esto. Quisiera que consi-

deren la relación de la quinta iniciación, el quinto Rayo de la Ciencia y el primer Rayo de Voluntad, porque allí reside la clave de la revelación acordada al iniciado-Maestro.

Como podrán ver, nos aventuramos a invadir reinos que están mucho más allá de la comprensión de ustedes, pero el esfuerzo por captar lo inalcanzable y ejercitar la mente en el pensamiento abstracto, siempre es valioso.

Debe recordarse por lo tanto (y lo reitero), que la revelación acordada al discípulo iniciado es en la línea del primer rayo de Voluntad o Poder, rayo que está aún muy lejos de la plena manifestación. Desde un ángulo, se halla lógicamente siempre en manifestación, pues este rayo mantiene al planeta y a todo lo que existe en él, en un todo coherente manifestado; el esfuerzo evolutivo en cumplir el propósito divino constituye la razón de esta síntesis coherente. El primer rayo siempre complementa ese propósito. Desde otro ángulo, es cíclico en su manifestación; aquí quiero significar desde el ángulo de la manifestación *reconocida* -esto sucede en la actualidad.

El Efecto que en la Actualidad Produce el Primer Rayo sobre la Humanidad

Debido al estímulo extraplanetario, a la crisis planetaria inmediata y a la actual demanda invocadora de la humanidad, se ha permitido a la energía de Shamballa actuar sobre el "centro que llamamos la raza de los hombres", produciendo dos resultados poderosos: primero, la precipitación de la guerra mundial, y

segundo, la fisión del átomo, dando por resultado la bomba atómica. Ambos acontecimientos fueron posibles por la afluencia de la energía y el poder del tercer aspecto del primer Rayo de Poder o Voluntad. Este es el aspecto inferior y produjo efectos definidamente materialistas. Por lo tanto, el primer aspecto que entró en efecto fue el destructor. Dividió la forma mental del vivir materialista (que regía y controlaba a la humanidad de todas partes) en el plano mental y, al mismo tiempo, produjo un gran agente de destrucción en el plano físico.

Así se inauguró la nueva era y estableció el escenario para un futuro mejor. Esta fue la intención y el propósito de Quienes forman la Cámara del Concilio del Señor. Le corresponde a la humanidad aprovechar la oportunidad ofrecida, que ha hecho posible esta manifestación *destrutiva*.

Aunque Shamballa actuó así, no obstante es la Jerarquía que traerá a la expresión cierta medida del segundo aspecto del primer Rayo de Voluntad o Poder, y para ello se está preparando; Cristo se está capacitando para este acontecimiento, a fin de actuar como Agente distribuidor y Factor directriz, con la concentrada ayuda de la Jerarquía, lo cual comenzará a manifestarse cuando Él aparezca. Tenemos aquí la verdadera razón de Su anunciada Venida o reaparición. Quedará claramente demostrada la diferencia entre la vida material y la vida espiritual, y ello será posible por la desaparición, en niveles mentales, de la antigua forma mental materialista; cuando

este hecho sea captado, la reorientación del pensamiento humano habrá producido sus primeros resultados en los niveles emocionales por la expresión concentrada de la buena voluntad humana; éste es el aspecto inferior del segundo Rayo de Amor-Sabiduría, complementado y fortalecido por el segundo aspecto del primer Rayo de Voluntad.

En el plano físico, el gran descubrimiento científico, denominado familiarmente la "fisión del átomo", será eventualmente aplicado para establecer esas condiciones que permitirán al género humano ir en pos del bien, la belleza y la verdad. Los hombres podrán hacerlo, libres de la temible presencia del pensamiento puramente materialista. Esto no es una vana visión o un vano sueño. Hoy muchos científicos y particularmente aquellos que aman a sus semejantes, no sólo visualizan el aspecto constructivo de la energía atómica, sino que están empeñados en dominar -en bien de la humanidad- algunos de sus productos y propiedades radiactivas.

En forma curiosa el empleo sabio y controlado de los resultados de esta aventura científica, en conexión con la bomba atómica, traerá con el tiempo una revelación específica acerca de la naturaleza de ciertas fuerzas en relación con la luz; este acontecimiento transformará el pensamiento humano o mundial, y conducirá a un nuevo tipo de proceso transmutador, en lo que al hombre se refiere.

De lo que antecede no se debe inferir que toda la humanidad recibirá la quinta iniciación, pues no es así.

Muchas almas avanzadas (quizás alcancen algunos miles) pueden recibir y recibirán esta iniciación, pero las masas de todas partes, que constituyen la suma total del discípulo mundial, recibirán oportunamente la primera o la segunda iniciaciones.

Sin embargo, el efecto de los acontecimientos jerárquicos, en conjunción con Shamballa, conducirán finalmente al gran estímulo del quinto principio de manas, principio inteligencia en el hombre. Una revelación no percibida, desvinculada e inexpresada, no presta ningún verdadero servicio al género humano, excepto desde un punto de vista puramente subjetivo; sin embargo, por el estímulo propuesto, los esfuerzos de quienes han recibido o recibirán la quinta iniciación, y por la nueva dirección de la energía de primer rayo proveniente de Shamballa, el plano mental recibirá tal afluencia de energía, que el principio pensante, el factor razonador de la humanidad, alcanzará nuevas alturas. De esta manera la "luz afluirá a las mentes de los hombres", y la primera estrofa de la Invocación demostrará que puede recibir y recibirá respuesta a su llamado invocador.

Sería conveniente que su imaginación *espiritual* mire hacia el futuro y luego visualizar -si pueden- el verdadero significado de la grandiosa actividad de la Jerarquía.

Uno de los signos de la llegada de esta nueva luz y afluencia de energía es definitivamente curioso y se lo descubre **en la inestabilidad del mecanismo mental humano** y en los ac-

tuales procesos pensantes que han respondido prematuramente a la nueva potencia entrante.

Es una reacción masiva y, por lo tanto, los informes estadísticos son algo engañosos. Quienes *no están preparados* reaccionan así, lo cual no implica alusión alguna para los que están en esas condiciones (y pertenecen a todas las clases y naciones). La Ley del Renacimiento se encargará de esta reacción y, en la próxima encarnación, estas mismas personas tendrán un cuerpo físico mejor equipado. En realidad, esta energía de Shamballa en su tercero y destructivo aspecto, está actuando sobre ciertos miembros de la familia humana y evocando desgraciadamente una rápida respuesta. Lo expongo para alestarlos; la destrucción evoca siempre la duda en las mentes sintonizadas con el bienestar humano y en esos pensadores que sienten aprensión por los sufrimientos que padecen sus semejantes.

Una de las cosas más difíciles de ser comprendidas e interpretadas por el hombre común reflexivo, son los procesos destructivos de lo que él (a falta de mejor término) llama "la voluntad de Dios". Éste es uno de los resultados (y sólo uno) de una civilización puramente materialista, que ha puesto todo su énfasis sobre la experiencia del aspecto forma y considera al bienestar físico y la comodidad física, más las posesiones materiales, como la verdadera meta de todo esfuerzo humano.

Parque nacional de Ordesa, Huesca, España
Desde Camino Cazadores
Antonio Callén Mora 5-11-2025



Sobre estas ampliamente difundidas actitud y reacción, se concentrará la nueva y entrante luz; a medida que la luz revela la realidad, el mundo de los fenómenos y el mundo de los valores espirituales entrarán en una directa y mejor relación.

Por lo antedicho observarán que algunos de los efectos sobre la humanidad conjunta y la estructura del nuevo y bello futuro, vendrán como resultado de la nueva y entrante actividad de primer rayo. No puede darse todavía ningún detalle, pero se ha escrito suficientemente respecto a la causa básica predisponente, para que el lector reflexione, espiritualmente hablando, sobre el posible efecto.

Lo que está por venir es una civilización de naturaleza diferente, aunque todavía materialista, pero animada por el hecho de que las masas de todas partes registrarán crecientemente un objetivo espiritual emergente que trasformará toda vida y dará nuevos valores y propósitos a lo material.

Luego consideraremos el efecto de esta energía de primer rayo sobre el discípulo individual, cuando se prepara para la quinta iniciación y se pone a tono con la revelación prometida, abriéndose a una afluencia de fuerza totalmente nueva, debiendo hacerlo *conscientemente*.

Es la consciente absorción de energía y su consciente asimilación, más su consciente empleo, que distingue al iniciado del resto del género humano; lógicamente existen muchos grados de esta deseable conciencia.

El iniciado recibirá, como resultado de la energía de primer rayo, una afluencia del segundo aspecto de este rayo -un fulgor de luz que le revelará claramente y en un instante, la significación de lo que es lentamente revelado en la Tierra; por primera vez, verá esta visión en su totalidad.

En la cuarta iniciación responde al tercer aspecto de este rayo, el aspecto destructor; éste lo despoja de todo, y final y eternamente destruye aquello que lo retenía en los tres mundos del esfuerzo humano. De este modo se produjo la armonía a través del conflicto, y el éxito del iniciado individual es la garantía del éxito final del discípulo mundial.

Cuando lleguen a considerar el efecto de este rayo en el momento de recibir la quinta iniciación, deben tener presente que el discípulo ha pasado, en una encarnación anterior, por la Iniciación de la Renunciación y ha establecido dentro de sí mismo una condición de total armonía, como resultado del conflicto -un conflicto que tuvo lugar durante milenarios y cuya meta fue siempre la revelación. Así como una cámara fotográfica debe ser correctamente enfocada a fin de registrar perfectamente lo visto, así esta armonía, finalmente alcanzada, puede ser considerada como una especie de orientación enfocada. A través de las muchas vidas vividas por el discípulo, hubo muchos de esos momentos, pero fueron breves y pasajeros, sirviendo únicamente para agitar la aspiración en actividad. En lo que respecta al discípulo de cuarta iniciación, que está en entrenamiento

para recibir la quinta, la orientación y el enfoque logrados *llegan a ser una condición permanente*. Éste es el preludio de un ciclo de experiencia espiritual enteramente nuevo -la experiencia de la evolución superior- que conduce a ese gran momento en que la revelación de los siete Senderos le es accordada en la siguiente o sexta Iniciación de la Decisión.

En lo que concierne al hombre común, la aspiración impelente (si puedo emplear una frase tan inusitada) es de naturaleza material y se relaciona con su triunfal progreso en el mundo de la vida cotidiana del plano físico. Sería conveniente considerar la ambición como expresión inferior de la aspiración, la cual abarca las muchas fases del Sendero de Evolución, desde la ambición del salvaje nato, en la época primitiva, por obtener alimento y vivienda para sí mismo y sus familiares, hasta la ambición del hombre de negocios moderno por alcanzar la cumbre del poder y adquisición financieros.

Habiendo alcanzado esa meta, a menudo, en el camino de la octava etapa superior de la ambición (la aspiración), puede sobrevenir un ciclo de vidas donde la ambición es dirigida a las artes creadoras.

Luego llega gradualmente la transmutación de todas estas ambiciones, en una aspiración conscientemente espiritual que aumenta constantemente. Entonces el hombre huella el sendero de probación y eventualmente el sendero del discipulado y, a medida que aumenta su ambición espiritual, paralelamente a un crecimiento igualmente constante de la comprensión mental, pasa de

una iniciación a otra, hasta sobrevenir la culminante quinta iniciación.

Ha renunciado a todos sus conocimientos pasados -tanto el material como el espiritual. Permanece totalmente libre de todos los aspectos del deseo.

El deseo ha sido sustituido por la voluntad espiritual. Luego, reforzado por la energía shambálica de primer rayo, y no ofreciendo él ninguna obstrucción o impedimento dentro de sí mismo como personalidad, está en posición de recibir el estímulo que le permitirá "ver lo que debe ser revelado y aceptar la revelación", trasmutándola en esa definida comprensión que le permitirá vivir por medio de su luz.

Existen, por lo tanto, ciertas palabras que conciernen al método por el que se acuerda la visión y se otorga la revelación:

1. Ambición, complementada por la determinación.

2. Aspiración, complementada por la devoción o centrada atención.

3. Revelación complementada por la voluntad, en sus dos aspectos inferiores.

4. Conocimiento, complementado por la voluntad en su aspecto más elevado.

Ésta es brevemente la historia evolutiva del "iniciado bien conceputado", siendo básicamente la historia de la voluntad para el propio mejoramiento, la voluntad para el servicio humano, la buena voluntad y finalmente la voluntad al bien.

Podemos ver, por lo tanto, que el gran primer aspecto de la divinidad, por intermedio de sus tres aspectos, es la potencia oculta, básica y moti-

vadora de la vida y de la evolución, desde los albores del ciclo evolutivo.

El iniciado bien conceptuado mira el corazón de las cosas, se ha abierto camino al mismo "Corazón del Sol" (empleando esas palabras en un sentido planetario, no solar) y -desde ese punto ventajoso- llega a ser consciente del "Sol Central Espiritual" y del Camino de Evolución Superior que conduce inevitablemente al prometido centro del Altísimo. Los tres mundos del vivir material y el mundo interno de significados, que el alma le ha revelado, son dejados atrás; se enfrenta repentinamente con el mundo de las significaciones, con el verdadero mundo de las causas y de los orígenes y con el reino de lo universal. Descubre que todo lo que creyó sobre la Ley de Causa y Efecto es tan limitado que -a la luz de Evolución Superior- se ha convertido en algo sin sentido, excepto como el abecé, por el cual puede enseñar a los hijos de los hombres. Por la revelación concedida comprende, con más claridad que nunca, el Propósito del Logos planetario.

Desde que recibió la tercera iniciación dicho propósito fue revelándose gradualmente, lo ve expresarse por intermedio de Sanat Kumara, que es la expresión de la Personalidad del Logos planetario.

En el curso del próximo intervalo y ciclo de preparación para la sexta iniciación, ese propósito irrumpirá en una fulgurante y sintética gloria. Por consiguiente, le es revelado el camino al Sol Central Espiritual y sabe que está frente a un periodo de intensa preparación (no entrena-

miento, tal como esa palabra es generalmente comprendida) durante un lapso, determinado por la necesidad del mundo, la naturaleza de su servicio y ciertas condiciones de rayo, indefinibles. Debe llenar la condición magnética que le permitirá formar su propio ashrama, y desarrollar una nueva fase de discriminación espiritual selectiva. Sin embargo, la palabra discriminación conduce a error, porque la acepción que él puede darle ahora no encierra ninguna cualidad de rechazo o separación.

Es el conocimiento y la comprensión correctos de quienes están kármicamente vinculados a él; el correcto empleo de una fuerza atractiva impelente que atraerá, hablando esotéricamente, la atención de quienes deberían ingresar en su ashrama, más un proceso esotérico de fusión, de él y su ashrama, en el cuerpo de la Jerarquía.

Los nuevos ashramas dentro de la Jerarquía presentan el mismo tipo de dificultades y problemas, con la entrada de un nuevo discípulo en un ashrama.

Podría decirse que lo que mantiene unida a la Jerarquía y produce un ashrama coherente, es la revelación recibida en la luz, que esa revelación produjo y que conduce al conocimiento. La responsabilidad ashramica, el constante servicio en la Vida planetaria y el sometimiento de Sí Mismo y de Su Ashrama al estímulo cíclico desde Shamballa, más ciertos procesos misteriosos que nada tienen que ver con la forma o la conciencia, sino con la "sensibilidad del universo", ocupan el intervalo entre la quinta y la sexta iniciaciones.

A.G.G-IA



SIGNIFICACIÓN

Quinta Iniciación. La Revelación.

Al entrar a considerar la siguiente iniciación, tres factores surgirán en la conciencia con una nueva luz. Por lo que diré se inferirá también que son factores relacionados con pasadas experiencias y, sin embargo, se refieren a experiencias que están aún muy lejos en el sendero, las cuales quizás no lleguen a comprenderlas realmente, y son:

El factor de la Ceguera, que conduce a la revelación.

El factor de la Voluntad, que produce la síntesis.

El factor del Propósito, que se exterioriza por medio del Plan.

Todos están implícitos en la nueva experiencia iniciática, pero deben ser encarados con toda la intuición de que son capaces; el esfuerzo consiste en tratar de pensar *como si* hubieran recibido las iniciaciones superiores. Deben tener presente que cada iniciación permite al iniciado "ver adelante" un poco más, pues la revelación es siempre un factor constante en la experiencia humana. La vida toda es revelación; el proceso evolutivo, en relación con la conciencia, es guiar al ciego fuera de las zonas oscuras de la conciencia hacia la luz mayor y, por lo tanto, a una visión más vasta.

Como bien saben, esta iniciación particular ha sido denominada "Resurrección" por el mundo cristiano, destacando ese aspecto en la experiencia del iniciado, que con-

duce a la revelación, es decir a su "*ascensión desde el océano de la materia a la clara luz del día*". La idea de la revelación también puede verse en la enseñanza cristiana acerca de la "Ascensión" -iniciación que no tiene existencia real ni debe ser llamada iniciación. Tenemos, por lo tanto, la siguiente secuencia relacionada con la cuarta y la quinta iniciaciones:

- 1. Renunciación, que produce la crucifixión y conduce a la***
- 2. Ascensión, o a la total "elevación fuera de" o "al ascenso más elevado" que conduce a la***
- 3. Revelación, que da la visión, recompensa de las dos etapas anteriores.***

Los teólogos cristianos han convertido estas dos iniciaciones en tres episodios distintos, pero no tiene ninguna importancia (el iniciado de Occidente pronto lo aprende); sabe ya que la serie de iniciaciones, con sus causas, efectos e intenciones resultantes, son sólo una secuencia de procesos que conducen de una iniciación a otra. Una correspondiente secuencia puede verse en el desenvolvimiento de la conciencia del ser humano desde la infancia a la plena madurez; cada desenvolvimiento es parte de una serie de revelaciones, a medida que se desarrolla su visión de la vida y su capacidad para adquirir experiencia. Esto es aplicable a todos los hombres desde el más primitivo hasta el iniciado avanzado, residiendo la diferencia en que cada uno aporta a la experiencia, como resultado de anteriores esfuerzos, su etapa de conciencia y la cualidad

de los vehículos por cuyo medio la conciencia se desarrolla. Lo mismo sucede en el caso del discípulo iniciado, penetra conscientemente en cada experiencia y *es parte integrante de su intención*.

Habiendo renunciado a los tres mundos y regresado -después de un contacto de gran importancia e interés- a esos tres mundos y a todo lo que es familiar en ellos, el iniciado comprende repentinamente que en verdad se ha liberado, que es ciertamente libre, que ha sido elevado de la oscuridad y está libre ahora en un nuevo mundo de experiencias. Sabe que ha escalado la cima de la montaña, o "ascendido" al plano bídico, desde donde debe trabajar permanentemente, no sólo ocasionalmente, como fue el método empleado hasta ahora.

Puede trabajar a través de un cuerpo físico (con sus envolturas sutiles) o no, como lo juzgue conveniente. Comprende, como individuo, que no necesita ya un cuerpo físico o una conciencia astral y que la mente es sólo un *instrumento de servicio*. Funciona ahora en un cuerpo de luz que posee su propio tipo de sustancia. Sin embargo, el Maestro puede construir un cuerpo que le permitirá acercarse a Sus discípulos que entran y también a los que han recibido las iniciaciones superiores; cuando es necesario construirá normalmente Su cuerpo a semejanza de la forma humana, haciéndolo instantáneamente y por un acto de la voluntad. La mayoría de los Maestros que trabajan definida-

mente con la humanidad, conservan el antiguo cuerpo en que recibieron la quinta iniciación, o si no construyen, con sustancia física, el "mayavirupa" o cuerpo de maya. Este cuerpo aparecerá en la forma que tuvo originalmente al recibir la iniciación. Respecto al primer caso, yo lo hice personalmente, es decir, conservé el cuerpo en que recibí la iniciación. El Maestro K.H. lo hizo creando un cuerpo a imagen de aquel en el cual recibió la quinta iniciación.

Quizás les interese saber que Cristo no ha decidido todavía qué tipo de vehículo físico empleará en caso de tomar forma física y actuar definitivamente en el plano físico. Espera cerciorarse qué nación o grupo de naciones hacen el mayor y más convincente trabajo, en preparación para Su reaparición. Sin embargo, *no* tomará cuerpo judío como lo hizo antes, porque los judíos han perdido ese privilegio. El Mesías que ellos esperan será uno de los discípulos avanzados de Cristo, pero *no* el Cristo como fue la intención original. Simbólicamente los judíos son la representación (desde el punto de vista de la Jerarquía) de aquello de donde surgen todos los Maestros de Sabiduría y los Señores de Compasión: materialismo, crueldad y conservadurismo espiritual, de modo que actualmente viven en épocas de *El Antiguo Testamento* y están dominados por la mente concreta inferior, separatista y egoísta.

Pero tendrán otra oportunidad y quizás cambien, cuando los fuegos del sufrimiento logren finalmente

purificarlos y consumir su antigua cristalización, liberándolos en tal medida que podrán reconocer a su Mesías, el Cual *no* será el Mesías mundial. Los judíos necesitan ser humildes, más que ninguna otra nación. Por la humildad pueden aprender algo de valor, así como también el necesario sentido de proporción. Son amados por el corazón de Cristo porque -al ejecutar Su más grande trabajo- eligió un cuerpo judío, pero su materialismo y rechazo a la oportunidad espiritual no ha permitido emplear nuevamente el mismo tipo racial. Hubiera constituido un obstáculo demasiado grande. Probablemente el Maestro Jesús asuma (por instrucción de Cristo) la parte del Mesías.

El Maestro, por estar dotado de una plena comprensión del pasado, de una sólida apreciación de lo que tiene que ofrecer en servicio a la humanidad y de un sentido de expectativa, permanece simbólicamente en el Monte de la Ascensión. Durante el precedente ciclo de vidas de servicio iniciático para la humanidad, Él ha oído varias veces "*la Voz del Padre*". Ésta es una frase simbólica que indica el contacto con ese aspecto de sí mismo responsable de la aparición de su alma y de su largo ciclo de encarnaciones: la Mónada, el Espíritu, el Uno, la Vida, el Padre. Cada vez que esa Voz habló, impartió reconocimiento. ***En realidad es la voz del Iniciador en el Cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.*** Todas las visiones anteriores del Maestro lo han conducido a este elevado punto de expectativa; ya sabe donde

está Su campo de servicio -dentro de la Jerarquía, trabajando para bien de todos los seres vivientes.

También sabe que aún debe progresar, avanzar y que Lo enfrenta la gran Iniciación de la Decisión (la sexta) para la cual debe prepararse.

Sabe también que ello implica una *correcta elección*, la cual depende además de la correcta comprensión, la correcta percepción, la correcta disposición, la correcta visión o revelación. De manera que otra vez permanece en la cima de la montaña, esperando nuevamente a la Presencia. Se da cuenta que es necesario algo más, si quiere servir correctamente en forma simultánea, realizar Él Mismo un progreso espiritual.

Aquí no me es posible indicar la naturaleza de la revelación acordada al iniciado de la quinta iniciación. Se halla muy estrechamente relacionada con Shamballa y en esta vida sólo he recibido la quinta iniciación y he escalado el Monte de la Ascensión. Aún no he recibido la revelación completa y -en cualquier caso- mis labios están sellados. Sin embargo, puedo abordar dos puntos con ustedes que pueden aclarar su visión.

Volveré a recordarles que lo que escrito en este último tomo de *Tratado sobre los Siete Rayos* es para discípulos e iniciados. Los discípulos verán algunas de las significaciones detrás del símbolo, e interpretarán de acuerdo a la etapa alcanzada en el sendero.

<https://es.pinterest.com/pin/10203536651165491/>



Debe recordarse que actualmente el mundo está lleno de hombres que han recibido alguna de las iniciaciones y hay grandes discípulos, pertenecientes a todos los rayos, que se desempeñan en el plano físico como trabajadores avanzados para la humanidad, regidos por la Jerarquía; habrá muchos más durante los próximos cien años (escrito en 1949).

El cerebro físico de algunos de ellos no registra su particular categoría jerárquica, pues han eliminado deliberadamente este conocimiento a fin de llevar a cabo determinado trabajo. Lo que aquí escribo está destinado -durante los próximos cuarenta años- a llegar a sus manos, con el intento deliberado de hacer surgir a la superficie de su conciencia cerebral, quiénes y qué son Ellos en realidad.

Ésta es una parte del programa planificado por la Jerarquía, previamente a la exteriorización de los ashramas. Los Maestros creen que estos discípulos e iniciados avanzados (en su lugar) deben empezar pronto a trabajar con más autoridad. Esto no significa que afirmarán su identidad espiritual y pretendrán tener categoría de iniciados. Tampoco podrían hacerlo, debido a su etapa en la escala de la evolución espiritual. Pero -sabiendo quiénes son, desde el ángulo de la Jerarquía, y lo que se espera de ellos- fortificarán su trabajo, atraerán más energía e indicarán el camino con mayor claridad. Se reconocerá su sabiduría, así como también su compasión, pero ellos mismos se relegarán a un

segundo plano; quizás aparenten ser menos activos externamente, siendo por ello erróneamente juzgados, pero su influencia espiritual aumentará, y no les importará lo que piensen de ellos. Reconocen además los puntos de vista erróneos de las religiones modernas, respecto a Cristo; algunos podrán ser perseguidos en su propia comunidad, o por quienes ellos tratan de ayudar. Nada de esto les incomodará. Su camino está claro y conocen la extensión de su servicio.

Los dos puntos que ahora consideraré son:

1. La parte que desempeña la energía al inducir a la revelación.
2. El lugar que ocupa la Voluntad en la secuencia revelatoria:
Revelación. Interpretación. Intención. Voluntad.

Estos deben ser considerados desde el ángulo del discipulado y no en su valor aparente o forma común; abordados desde el ángulo del mundo de significados y, si es posible, desde el mundo de la significación, de lo contrario la enseñanza será tan exotérica que no aparecerá su naturaleza esotérica.

La Parte que Desempeña la Energía al Inducir a la Revelación.

Un indicio de lo que tengo que decir lo hallarán si estudian una afirmación anterior, págs. 439-40. Allí se infiere que son necesarias tres energías para ser empleadas por el iniciado que busca la revelación;

cualquiera sea la revelación o la categoría del discípulo, o la iniciación que enfrenta, estas tres energías entrarán en actividad, y son

- 1. La energía generada por el discípulo.**
- 2. La energía proveniente de la Tríada espiritual.**
- 3. La energía del ashrama al cual está afiliado.**

Constituyen las tres energías esenciales, y sin su síntesis en la mente del discípulo o en uno de los tres centros superiores, no puede haber una verdadera revelación de orden superior o relacionada con los procesos de la iniciación.

En lo que se refiere a *la energía generada por el discípulo*, será evidente que esto incluirá la energía del rayo del alma, hasta la quinta iniciación, cuando sea reemplazada por la energía de la mónada, la cual le llegará, ante todo, como energía de la Tríada espiritual, y más tarde será reemplazada a su vez, por la energía directa de la misma mónada; entonces, el iniciado sabrá prácticamente (y no sólo teóricamente) lo que Cristo significó cuando dijo: "Yo y mi Padre somos uno".

En las primeras etapas del sendero del discipulado, el discípulo trabaja con la energía del rayo de su alma, tanto como puede recibir, más la cantidad de energía del rayo de la personalidad, que responde a esa energía del alma.

Obrando así puede desarrollarse una gran medida de discrimi-

nación, y éste es uno de los primeros lugares en que puede observarse el valor del mandato "*Conócete a ti mismo*".

La naturaleza del rayo del alma en este momento determina la naturaleza de la revelación; la naturaleza de la personalidad y su rayo es, al mismo tiempo, una ayuda o un obstáculo.

A las energías que ha generado dentro de sí mismo, el discípulo aprende a agregarle las del grupo, al cual ha tratado de servir con amor y comprensión.

Todos los discípulos, cualquiera sea su posición, reúnen a su alrededor aquellos pocos o muchos que ellos mismos han descubierto y son capaces de ayudar; la pureza de la energía generada por este grupo ***depende de su altruismo, su liberación de la autoridad o del control del discípulo y la calidad de su aspiración espiritual.***

De la misma manera que el Maestro o el discípulo los ha ayudado a generar esta energía, también se sincronizarán necesariamente con la suya, y estará disponible como corriente de fuerza pura que fluye a través de él en todo momento; puede aprender a enfocarla e incorporarla con su propia energía (también enfocada), a fin de prepararse para otra visión, *con tal de que su móvil sea siempre altruista*.

El segundo grupo de energías ***llegan al discípulo desde la Tríada espiritual***, siendo relativamente nuevas para él, y personifican las cualidades divinas que hasta entonces

desconocía; teóricamente sabe aún poco, y su actitud hacia ellas ha sido hasta entonces mayormente especulativa.

Desde que puso por primera vez sus pies en el sendero, ha tratado de construir el antakarana. Eso ha sido para él un acto de fe y, en las primeras etapas, prosigue con el trabajo de construcción, sabiendo apenas lo que hace.

Acata ciegamente las antiguas reglas y trata de aceptar como real, lo que no le ha sido probado como tal, pero está testimoniado por incontables miles de personas en el transcurso de las edades.

La naturaleza del proceso constituye el triunfo culminante de ese sentido innato de la Deidad que ha impulsado al hombre hacia adelante, desde las más primitivas experiencias y aventuras físicas, hasta esta gran aventura de construir un sendero para sí, del mundo material denso al espiritual.

Estas energías espirituales superiores han sido hasta ahora reconocidas por él a través de sus efectos; debe ante todo aprender a manejarlas, dejándolas que afluyan en él y a través de él, vía el antakarana, dirigiéndolas luego hacia el objetivo inmediato del plan divino.

Hasta entonces ha trabajado principalmente con el hilo de la conciencia establecido en la cabeza y, por medio de esa conciencia, se han unido su personalidad y su alma, hasta convertirse en una personalidad fusionada con el alma; así ha alcanzado la unidad con su yo superior.

Mediante la construcción del antakarana se agrega otro hilo a la personalidad fusionada con el alma, vinculando al verdadero individuo espiritual con la Tríada espiritual, quedando bajo su dirección.

En la cuarta iniciación, el cuerpo del alma, el cuerpo causal (así llamado), desaparece, y el hilo de la conciencia ocultamente se rompe; ni el cuerpo del alma ni el hilo son ya necesarios; ahora son únicamente el símbolo de una dualidad inexistente.

El alma ya no es la depositaria del aspecto conciencia como hasta entonces. Todo lo que el alma ha acumulado sobre conocimiento, ciencia, sabiduría y experiencia (cosechados en el ciclo de vida de muchos eones de encarnación), pertenecen únicamente al hombre espiritual individual. Los transfiere a la analogía superior del mecanismo perceptivo-sensorio, la naturaleza instintiva, en los tres planos de los tres mundos.

No obstante, sigue siendo consciente de todos los acontecimientos pasados, y sabe ahora por qué es lo que es; descarta gran parte de los conocimientos acerca del pasado, los cuales han servido su propósito, dejándole el residuo de la sabiduría experimentada.

Su vida adquiere un nuevo colorido sin ninguna relación con los tres mundos de su experiencia anterior. Él es la suma total del pasado; enfrenta nuevas aventuras espirituales; tiene que hollar ahora el sendero que lo aleja de la evolución humana normal y lo lleva al Camino de Evolución Superior.

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 las pequeñas voluntades de los hombres,
propósito que los Maestros conocen y sirven.

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

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

Entonces está bien equipado para enfrentarse con esta nueva experiencia.

Tres energías principales comienzan a hacer impacto en su mente inferior, son:

1. La energía que impulsa las ideas, que llegan de la mente abstracta a lo largo del antakarana, y hacen contacto con su mente inferior ahora iluminada que, en este punto, las transforma en ideales para que las ideas divinas -que complementan el propósito divino- puedan ser la herencia de la raza de los hombres.

Cuanto mejor entrenada y controlada esté la mente, tanto más fácil será la manipulación de este tipo de energía. Mediante esta energía impulsora la Jerarquía (en el plano búdico) lleva adelante a la humanidad.

2. La energía de la intuición, es la palabra que empleamos para describir un contacto directo con la mente de Dios en algún nivel relativamente elevado de la experiencia.

El efecto de esta energía, sobre la personalidad fusionada con el alma, consiste en dar a la mente (receptiva a la energía de las ideas) un tenue destello, y proporcionar una leve revelación del propósito de las ideas, subyacente en toda actividad jerárquica, en beneficio de la humanidad.

La intuición concierne totalmente a la actividad grupal; no se interesa ni va dirigida a la revelación de cosas que conciernen a la vida de la personalidad.

El crecimiento de lo que podríamos denominar vehículo búdico (aunque es un nombre poco apropiado) prepara al hombre para la novena iniciación final, que permite al iniciado, en forma incomprensible para nosotros, "intuir" (en una brillante luz) la verdadera naturaleza del plano astral cósmico.

No olviden que el plano búdico está estrechamente vinculado con el plano astral cósmico y que toda intuición, cuando es controlada, requiere el empleo de la imaginación creadora, a fin de ser desarrollada y presentada a la mente de los hombres.

Hablando en forma general, los Maestros intuyen las fases inmediatas de las intención divina, lo que constituye la "nube influyente de cosas conocibles", que ellos las transforman en el Plan; entonces Sus discípulos -con su capacidad intuitiva desarrollada lenta pero firmemente- empiezan a intuir tales ideas, a presentarlas como ideales a las masas y así precipitar en el plano físico, los aspectos necesarios del Plan.

3. La energía dinámica de la voluntad, viene luego y (a medida que el discípulo perfecciona el antakarana) pasa, por medio del contacto, a la mente de la personalidad fusionada con el alma, y desde allí encuentra su camino al cerebro. Aquí me refiero lógicamente al discípulo en entrenamiento y no a los Maestros que trabajan en el centro de esas energías; *la Jerarquía es un gran punto receptor para los tres aspectos de la Tríada espiritual; la voluntad espiritual, la intuición o razón pura y la mente abstracta.*

En los ashramas de los Maestros el discípulo entra en relación directa con dichas energías, dinámicas, reveladoras e impulsoras. Estas tres energías se enfocan a través de los tres Guías de la Jerarquía y son dirigidas por Ellos: El Manu, El Cristo, el Mahachoan.

El Manu es el receptor y agente de la energía de la voluntad divina para la humanidad; el Cristo es el agente distribuidor de la energía que atrae la revelación intuitiva; el Mahachoan es responsable de la afluencia de ideas a la conciencia del discípulo, del aspirante y de los intelectuales.

Quisiera que recuerden que el principal esfuerzo de la Jerarquía espiritual es en bien de la humanidad, porque el cuarto Reino de la Naturaleza es el Macrocosmos del triple microcosmos de los tres reinos inferiores de la naturaleza.

Este tema es demasiado vasto para tratarlo aquí, pero he dado mucho a este respecto en *Tratado sobre Fuego Cósmico*. Mucho más de lo que posiblemente pueda dar, es revelado al iniciado en el momento de la quinta iniciación. Los indicios, los pensamientos, los conceptos abstractos, las ideas fugaces que todos los discípulos perciben, se convierten en certidumbre en esta iniciación, y el Maestro puede ocupar Su lugar como distribuidor de energía triádica. La distribución de ideas o el empleo de la intuición, a fin de captar la etapa del Propósito divino, en cualquier momento dado, no constituye el más grave problema que enfrenta el Maestro, sino el de desarrollar la voluntad espiritual, en comprenderla y emplearla en servicio mundial. Así como el discípulo

debe aprender a utilizar la mente de dos maneras:

Como sentido común, que selecciona la información, para que dé por resultado un canon de vida, una vida de servicio planificada y dirigida y una percepción de relaciones.

Como faro que ilumina las ideas e intuiciones necesarias, lo mismo el Maestro debe aprender a utilizar voluntad. Estrechamente relacionada con la idea de la revelación puede verse una secuencia natural.

Sobre la cima del Monte de la Ascensión, seguido de la experiencia de la "enseñanza a los espíritus aprisionados", el Maestro recibe una revelación; este derecho le corresponde, y el extenso y anterior ciclo de iniciación Lo ha preparado para ello. La revelación debe ser seguida por la comprensión y el reconocimiento de que:

- 1. La correcta interpretación de la revelación es lo esencial.**
- 2. El siguiente paso que debe dar es formular Su intención basada en la revelación, y dirigida a Su servicio mundial.**
- 3. Habiendo recibido la revelación, interpreta y determina dentro de Sí Mismo qué intenta hacer, luego se da cuenta que el factor voluntad debe ser empleado ahora si Él y aquellos que tratan de ayudar deben beneficiarse por la revelación.**

Esto nos introduce en el tema de la Voluntad, su naturaleza y relaciones, y debemos estudiar durante un tiempo: *la secuencia de Revelación. Interpretación. Intención. Voluntad.*

El Lugar que ocupa la Voluntad para inducir a la Revelación

Hay tres palabras relacionadas con esta iniciación que son de real importancia para la correcta comprensión, y son: Surgimiento, Voluntad, Propósito.

Hemos tratado ya el aspecto surgimiento bajo el término de "elevación" o "transición", desde la oscuridad de la materia a la luz del espíritu. Pero de la voluntad, su empleo y su función, poco sabemos todavía.

El conocimiento de la naturaleza de la voluntad, en su verdadero sentido, sólo llega después de la tercera iniciación.

A partir de ese momento, el iniciado expresa acrecentada y firmemente el primer aspecto divino, la Voluntad, y el empleo correcto del Poder. Este primer aspecto de la divinidad está estrechamente asociado con el primer Rayo de Poder o Voluntad.

Sin embargo, lo consideraré sólo incidentalmente desde el ángulo del rayo, pues quiero dilucidar la naturaleza de la voluntad con cierta claridad, aunque no es posible su total comprensión.

Se dice que el Señor del Mundo es el único depositario de la voluntad y del propósito de Su alma cósmica afluente. Estas dos palabras -volun-

tad y propósito- no tienen idéntico significado. Sanat Kumara y Su concilio en Shamballa, son los únicos Seres en nuestro planeta que conocen con exactitud la naturaleza del propósito divino.

Su función y obligación consiste en desarrollar ese propósito en la manifestación, y lo hacen empleando la voluntad.

La voluntad desarrolla siempre el propósito.

El depositario del aspecto voluntad de la divinidad innata en el hombre, se halla en la base de la columna vertebral; la que puede funcionar correctamente y llegar a ser el agente de la voluntad divina, pero después de la tercera iniciación.

El centro coronario es el custodio del propósito; el centro de la base de la columna vertebral indica la voluntad cuando complementa el propósito.

El propósito es revelado lenta, muy lentamente, al iniciado durante las cinco iniciaciones finales, y esto es posible sólo después de la Iniciación de la Renunciación.

En ese momento el iniciado dice, al unísono con el gran guía de la Jefarquía, el Cristo: "***Padre, no mi voluntad sino la Tuya sea hecha***". Luego se inicia el surgimiento fuera de la materia, y de allí en adelante el iniciado comienza a vislumbrar el propósito del Logos planetario; hasta entonces Él ha visto sólo el plan y se ha dedicado al servicio del plan.

<https://es.pinterest.com/pin/13440498883630344/>



Hasta entonces también ha tratado de ser sólo un exponente del amor de Dios; ahora debe expresar, con creciente plenitud, la voluntad de Dios.

Anteriormente, en la página 339 se dice que el problema que enfrenta la Jerarquía, cuando trata de preparar discípulos para las sucesivas iniciaciones, consiste en el empleo correcto de la voluntad, tanto el empleo de Su propia voluntad, en relación con el iniciado, y el empleo que hace el iniciado de la voluntad al trabajar para el plan, cuando este complementa el propósito. Para lograrlo se necesita la expresión directa, comprensiva y poderosa de este primer aspecto. Hay varias razones por las cuales la voluntad presenta un problema. Enumeraré algunas de ellas y obtendremos así comprensión.

1. La energía de la voluntad es la más poderosa en todo el esquema de la existencia planetaria. Se la denomina la "fuerza shambálica", que mantiene unidas todas las cosas en la vida siendo en realidad, la vida misma.

Es la fuerza vital o voluntad divina (que complementa la intención divina) por cuyo intermedio Sanat Kumara alcanza Su meta. En menor escala, es el empleo de uno de los aspectos inferiores de la voluntad (autovoluntad humana) que permite al hombre llevar a cabo sus planes y alcanzar el propósito que se ha fijado - si es que lo tiene.

Donde no hay voluntad el plan muere y el propósito no se realiza.

Incluso en lo que atañe a la propia voluntad, constituye en verdad la "vida del proyecto". En cuanto Sanat Kumara haya logrado Su propósito planetario, retirará Su poderosa energía, y (al hacerlo) sobrevendrá la destrucción. Por temor a producirse un impacto demasiado grande sobre los reinos de las naturaleza que no están preparados, esta fuerza shambálica está firmemente sujeta. Esto se refiere también a su impacto sobre la humanidad.

Se ha dicho que esta fuerza -durante este siglo- ha hecho su primer impacto directo sobre la humanidad; hasta ahora llegó al género humano en los tres mundos, después de haber sido aminorada y modificada en su tránsito a través del gran centro planetario, al que denominamos Jerarquía. Este impacto directo se repetirá en 1975, y también en el 2000, pero los riesgos no serán entonces tan grandes como en el primero, debido al crecimiento espiritual del género humano. Cada vez que esta energía hace impacto en la conciencia humana, aparece un aspecto más pleno del plan divino. Esta energía produce la síntesis, que retiene todas las cosas dentro del círculo del amor divino. Desde que hizo impacto en los últimos años, el pensamiento humano se ha ocupado más en alcanzar la unidad y lograr la síntesis en todas las relaciones humanas como nunca lo hizo antes, y uno de los resultados de esta energía fue la formación de las Naciones Unidas.

2. Por lo tanto, será evidente que esta energía es el agente de la revelación y del propósito divino. Probablemente sorprenda que la Jerarquía considere esto como un problema, pero si este poder -impersonal y potente- cayera en manos de la Logia Negra, los resultados serían verdaderamente desastrosos.

La mayoría de los miembros de este centro del mal cósmico pertenecen al primer rayo, y parte del propósito divino es conocido por unos pocos, pues -en su debido lugar y en el régimen iniciático- también son iniciados de grado elevado, pero dedicados al egoísmo y a la separatividad.

Su particular forma de egoísmo es peor de lo que pueden imaginar, porque están completamente despegados y divorciados de todo contacto con la energía denominada amor.

Se han apartado de la Jerarquía espiritual, a través de la cual el amor del Logos planetario llega a las formas de los tres mundos y a todo lo que ellos contienen. Dichos seres malignos, pero poderosos, conocen bien el empleo de la voluntad, pero sólo en su aspecto destructor.

Hemos hablado mucho del propósito del Logos planetario. Cuando empleo la palabra "propósito" me refiero a la respuesta a la pregunta: ¿Por qué el Logos planetario creó este mundo e inició el proceso evolutivo creador?

Sólo se ha permitido dar una respuesta hasta ahora. Sanat Kuma-

ra ha creado este planeta y todo lo que en él se mueve y vive a fin de obtener una síntesis planetaria y un sistema integrado, por el cual podrá percibirse una grandiosa revelación solar.

Al decir esto, en verdad no hemos penetrado muy lejos en el significado del propósito divino; sólo he indicado el método por el cual se está logrando, pero el verdadero objetivo sigue siendo un oscuro misterio -rígidamente conservado en la Cámara del Concilio de Sanat Kumara.

Revelar este misterio y "secreto" planetario divino, es el objetivo del trabajo que realiza la Logia Negra. Aún no están seguros del propósito y todos sus esfuerzos se dirigen a descubrir la naturaleza del misterio, de allí el problema jerárquico.

3. La energía de la voluntad, correctamente enfocada, permite a los Miembros avanzados de la Jerarquía complementar ese propósito. Solo los iniciados de cierta categoría pueden recibir esta energía, enfocarla dentro de la Jerarquía y luego dirigir su potencia a ciertos fines conocidos sólo por Ellos. Simbólicamente hablando, la Jerarquía tiene lo que podría llamarse un "depósito de intención divina" bajo la custodia de Sus miembros más avanzados. Constituye la analogía superior a la cual Patanjali se refiere con las palabras, "la nube de cosas conocibles", que se cierne sobre la cabeza de todos los discípulos que pueden ver algo en la Luz.

Así como la humanidad avanzada puede precipitar la lluvia del conocimiento desde esa nube de cosas conocibles (las ideas divinas, desarrollándose como intuiciones en las numerosas zonas del pensamiento humano), así los iniciados menores y los discípulos dentro de la Jerarquía, pueden empezar a precipitar en su conciencia parte de esta "intención divina". Este depósito de poder personifica parte del Propósito que complementa el Plan.

Uno de los problemas de la Jerarquía consiste, por lo tanto, en conocer el momento propicio para la revelación de la intención divina y en dirigir el pensamiento y los proyectos hechos en Sus ashramas por los receptores: iniciados y discípulos. Nuevamente volvemos a la necesidad de una correcta interpretación de la revelación o la visión.

4. El problema también debe enfrentarlo cada Maestro en relación con su propio desarrollo espiritual, porque esta energía es la dinámica o potencia necesaria que le permite hollar el Camino de Evolución Superior.

Cuando se recorra el camino hacia la liberación y se huellen los Senderos del Discipulado y de la Iniciación, el ser humano deberá emplear la dinámica o la potencia del Amor de Dios; en el Camino de Evolución Superior debe ser la dinámica y la potencia de la Voluntad.

Por lo tanto les pediría a todos reflexionar sobre la diferencia que existe entre:

1. Autovoluntad. 2. Determinación.
3. Firmeza de propósito. 4. Voluntad.
5. Voluntad espiritual. 6. Voluntad divina.

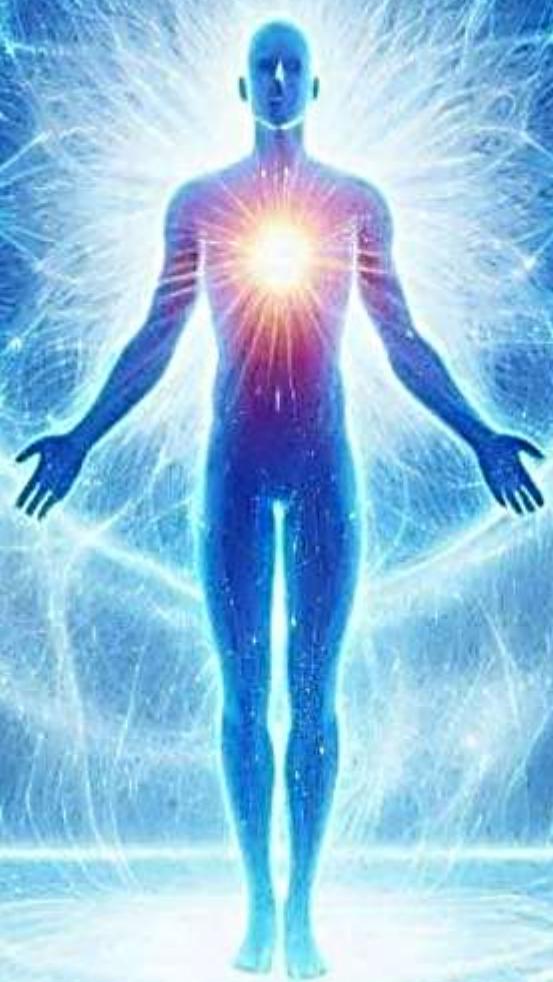
No consideraré estas palabras con ustedes. Cada una indica cierto aspecto de la voluntad; mucho más aprenderán sobre este punto si hacen sus propias reflexión y definición.

Mi esperanza y ruego es que la voluntad individual de cada uno pueda ser **sumergida en la voluntad divina, que obtengan acrecentada revelación y que con creciente firmeza huellen el Sendero de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad.**

UN VIAJE DE IDA

VERSIÓN EXTENDIDA

Enrique Guerrero Romero

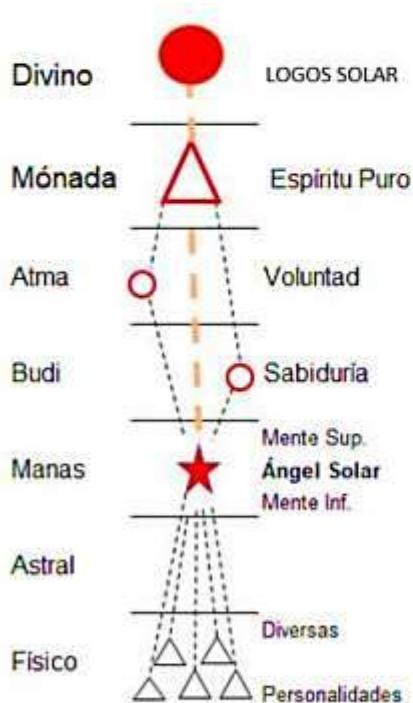


Y VUELTA

LAS MÓNADAS Y LAS TRÍADAS

Al emprender esta aventura **EL VIAJE DE IDA** es la **EXISTENCIA MISMA, LA VIDA, LA CONSCIENCIA**, Imperecedera e Individualizada que habita y anima el cuerpo del hombre, **LA TRIADA Superior**, que constituye la Mónada como Atma, Budi y el Mental superior; pero como Atma y Budi es universal en realidad estos dos principios se manifiestan en todos los diferentes individuos o personas.

EL ORIGEN DE LAS MÓNADAS forma parte de la Creación de nuestro Sistema Solar. Las Mónadas entran a formar parte de la Cadena terrestre en su principal ciclo de Vida. El Centro común de las Mónadas es el Centro del Logos Solar y a la vez pertenecientes al Centro del Logos Cósmico.



Tales cantidades de Mónadas proyectan su propio e independiente mundo mental, actuando en el mundo en el que se proyecta la conciencia a través de los planos. Para nuestra comprensión, son átomos divinos que contienen en sí todos los atributos del Logos Solar. Se podría decir que es una manifestación concreta de la Energía Universal no individualizada.

Las Mónadas irradian sus rayos de vida descendiendo a la materia, apropiándose por medio de los átomos permanentes para la evolución de los planos inferiores. Las Mónadas, por lo tanto, permanecen fuera de los mundos inferiores.

Las Mónadas son de siete tipos o Rayos, y cada una de ellas, pertenecen a uno de los siete tipos de Logos Planetarios, que canalizan las fuerzas del Logos Solar.

No obstante, aunque cada Mónada pertenece a uno de los diferentes tipos de Rayos, tienen en sí algo de todos los Rayos, aunque permanecerá siempre dominante uno de ellos. **Cada uno exterioriza sus Cualidades,**

Virtudes, Vicios, Fortaleza y Debilidades. Estos diferentes aspectos divinos, es con lo que cuenta, y para el “hombre mente”, es la lucha en cada Signo, en su oportunidad por elevar las vibraciones de los átomos de sus cuerpos, y elevarlos a vibraciones superiores de luz, “elevando la vibración de la materia”.

La vida de las Mónadas proviene del Primer Logos, pues la voluntad de Éste de manifestarse es también la voluntad de la Mónada, aunque las raíces de su vida se encuentran en el plano de Adi. Las moradas de las Mónadas están en el plano Monádico, todavía sin formas, por medio de los cuales pueden expresarse y permanecen en dicho plano hasta que el 3er. Logos crea los átomos de los cinco planos inferiores. “Fohat los electrifica dándole vida y separa la sustancia primordial”.

Entonces, cuando la esencia monádica aparece por primera vez entre nosotros como primer reino mineral, ya no es una Mónada, sino muchísimas Mónadas. No una sola corriente de vida, sino muchas corrientes de vidas paralelas. Nosotros mismos representamos una de esas oleadas, la que sigue inmediatamente a la nuestra anima ahora al reino animal, la siguiente está ahora en el reino vegetal y la cuarta se encuentra en el reino mineral, mientras que la quinta, sexta y séptima están representadas en los reinos elementales. Así pasan durante la Ronda por el reino mineral, reino vegetal, reino animal y reino humano.

Por lo tanto, como la Naturaleza, el poder físico evolucionario no podía nunca desarrollar la inteligencia sin ayuda, este vacío lo llenan los Manasa Dhyani. Los Devas que representan el poder evolucionario de la Inteligencia y la mente, el lazo de unión entre el Espíritu y la Materia en esta Ronda. Los Devas guían a las Triadas a formar almas grupales.

Las almas grupales existentes en los reinos mineral, vegetal y animal, representan estados intermedios que llegan a la diferenciación completa en entidades o unidades humanas separadas. Por eso, no encontramos un alma en el bloque mineral, ni en una planta, ni en un animal. En cambio, encontramos un bloque de vida que anima a una inmensa cantidad de sustancia mineral. ¿Cuándo se produce el cambio de alma grupal a alma individual? Cuando hay mucha experiencia acumulada y sus Triadas se dividen por efecto de la experiencia. Es decir, las Triadas se separan del grupo.

De lo que se deduce que las Mónadas, aun perteneciendo al plano divino, permanecen en el plano monádico esperando el día de la manifestación

de los Hijos de Dios. Cada una de ellas es igual al Padre en cuanto a su divinidad, e inferior al Padre en cuanto a su naturaleza humana, y cada una de ellas ha de penetrar en la materia a fin de desarrollar todos sus poderes. Aunque Omnisciente y Omnipresente en su propio plano, es inconsciente e insensible en todos los demás, por lo que, ha de velar su gloria en materia que lo oculta, a fin de llegar a ser Omnisciente y Omnipresente en todos los planos, capaz de responder a todas las vibraciones divinas en el universo.

Debe tenerse en cuenta, a pesar de todo lo dicho, que una Mónada no puede ser afectada por ninguno de los estados por los que pasa. La Mónada no es de este plano. Puede ser considerada como una estrella de Luz y Fuego Divino indestructible, arrojada a nuestra Tierra como tabla de salvación para las personalidades en las cuales reside.

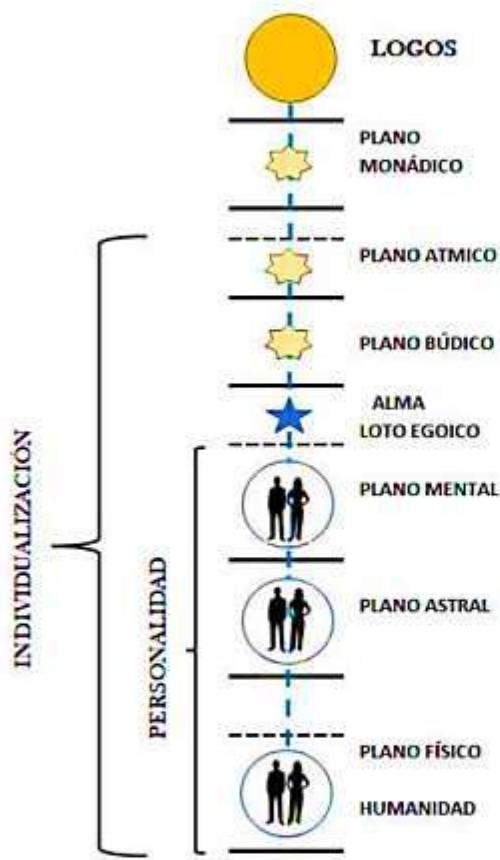
LAS TRÍADAS representan el triple aspecto a través del cual la Monada se expresa en los planos más cercanos a la evolución humana. Es el puente entre la Mónada y el Alma. En su descenso se distingue tres aspectos de la conciencia de LA TRIADA SUPERIOR, Atma como Voluntad espiritual, ocupando el plano Átmico. Buddhi como Amor-Sabiduría, ocupando el plano Búdico, y Manas superior como inteligencia espiritual, ocupando el plano mental, y sirve para actuar como vehículo del Yo Divino en estos planos elevados. Es la misma Mónada envuelta por los velos de la materia, la Mónada por su propia naturaleza no puede descender más abajo del plano Monádico, por lo que utiliza los átomos de cada plano.

LA TRIADA INFERIOR está formada por la Unidad mental, un átomo permanente astral y un átomo permanente físico. Este es un proceso que se repite en los planos inferiores, el hilo de vida envuelto en materia bídica, con la unidad mental agregada, desciende hacia el plano astral donde de manera similar se une a un átomo astral permanente, avanza y se anexa un átomo físico permanente revestido de materia etérica.

Debido a esta asociación con los átomos permanentes es por lo que la evolución ha sido más rápida de lo que podría hacerse de otra manera.

LA INDIVIDUALIZACIÓN

LOS SIETE PLANOS en los que se representa al Logos Solar en Su manifestación en realidad son esferas que todas se interpenetran una a la otra, correspondiéndose las más sutiles con las más densas.



EL RAYO de la conciencia Divina (que representa un alma) atraviesa todos los planos y energiza una serie completa de vehículos que los conecta con los diferentes planos. En este descenso de conciencia, plano tras plano, el alma pierde sus poderes y sus atributos paso a paso, hasta que en el plano físico, que es el más externo, estas limitaciones alcanzan su punto culminante.

Una vez despierta la conciencia en este plano y en las tres dimensiones, no puede imaginar las condiciones de los planos superiores, y por eso nos resulta difícil la simple idea de las relaciones con los otros planos entre sí. Así pues, cuando el alma actúa a través del vehículo físico, la conciencia está condicionada por la naturaleza del plano físico, pero todos los demás vehículos del alma también están presentes en el campo de acción e influyendo la vida en este plano.

LA PERSONALIDAD es la conciencia que actúa a través del cuerpo físico, astral y mental inferior. De la misma manera que los tres vehículos son temporales y se forman de nuevo en cada encarnación, por lo que vemos que la personalidad es una manifestación temporal, y desaparece a medida que los tres cuerpos se desintegran, uno tras otro, durante la progresiva retirada de la conciencia que tiene lugar después de la muerte.

LA CONCIENCIA que actúa a través de la personalidad en una encarnación, no es nada más que un rayo de la conciencia divina, y como consecuencia de las limitaciones y de las ilusiones de los planos inferiores, este conocimiento de origen divino se pierde y llega a la existencia una entidad temporal que se considera independiente y separada de los demás.

LA HUMANIDAD (Hombre y Mujer) como Yo Superior, es consciente de su naturaleza divina inmortal, es consciente de la unidad de la vida y de su unidad con esa vida, y reconoce el propósito divino en la evolución. Tiene memoria de todas las vidas por separado, a través de los cuales ha pasado las personalidades sucesivas, y se relaciona con la conciencia de todos los seres a través del vehículo Búdico, y puede alcanzar la conciencia divina a través del vehículo Átmico, y es a través de estos vehículos que la INDIVIDUALIDAD representa el elemento espiritual del hombre, que es el Yo Inmortal que dura vida tras vida hasta que desarrolla todos los atributos y poderes divinos.

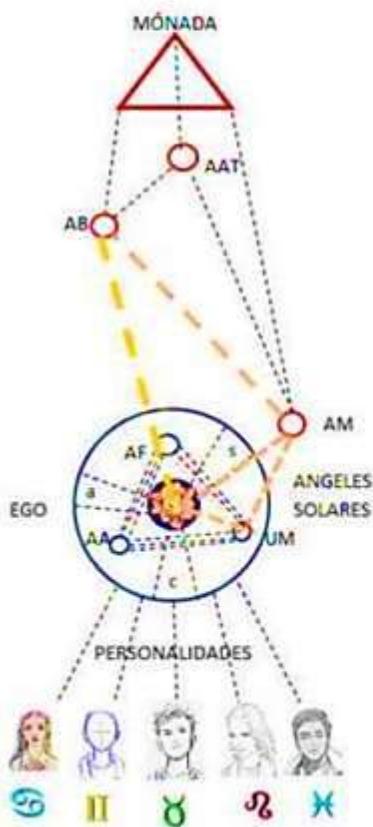
Lo que aparece como evolución y desarrollo de la INDIVIDUALIDAD en los planos inferiores está, de alguna manera eternamente presente en la Mónada. Por eso es por lo que nosotros no evolucionamos al azar, sino que nos convertimos en algo que ya somos en nuestra naturaleza eterna.

No tan sólo lo inferior es un reflejo de lo superior, sino que además todo lo que ocurre en los planos inferiores causa impacto e influye en los planos superiores. Lo interno y lo externo, lo superior y lo interior, parece que están reaccionando el uno en el otro, y entre ellos originan el proceso que nosotros consideramos como desarrollo evolutivo.

EL HOMBRE en su esencia fundamental, es la Triada Superior manifestándose por medio de una forma que evoluciona gradualmente, el cuerpo egoico o causal, y utiliza la triple personalidad inferior como medio de contacto con los tres planos inferiores. Todo esto tiene por finalidad el desenvolvimiento de la autoconciencia perfecta.

LOS ANGELES SOLARES

LA MATERIALIZACIÓN DEL HOMBRE (VARÓN Y HEMBRA)



El proceso de la materialización del hombre en el plano físico tuvo lugar con el descenso de la Mónada a la materia, y para ello, vela parte de su materia divina en los planos inferiores, creando en Atma un átomo Átmico, en Budi un átomo Búdico y en Manas un átomo Manásico, formando la Triada Espiritual.

Pero... para individualizarnos, necesitamos del factor inteligencia que la naturaleza por sí mismo no lo puede crear, y aquí es cuando entran los Señores de la Llama con los Ángeles Solares o Cuarta Jerarquía Creadora, que habían estado esperando para este momento tan especial.

Para que este factor monádico que es el Espíritu Puro y la Materia puedan entrar en contacto, es necesario un tercer factor que sirva de unión entre el Espíritu y la Materia, lo que conocemos como Alma. En términos espirituales podríamos decir que, la Mónada o Fuego eléctrico positivo para hacer contacto con la Materia o Fuego por fricción negativo, necesita del Alma o Fuego Solar como factor neutro, (que es introducido por los Ángeles Solares) y de esta forma, se produce la luz.

LOS ÁNGELES SOLARES traen el factor Mente o Fuego Solar, y queda entronizado en el centro del corazón espiritual del hombre (3er. subplano del plano mental). Este descenso de la Mónada, viene acrecentada por una fuerte corriente de vida monádica entre los átomos permanentes bídico y manásico.

En el momento que llegan LOS ÁNGELES SOLARES que traen el principio autoconsciente, suceden cuatro cosas:

1º. En el tercer subplano del Plano mental se inicia ciertos impulsos vibratorios, cinco que son producidos por la llegada de los Ángeles Solares, y cuatro por la vida inherente a la materia en ese subplano, produciendo en cada ser humano un loto de 9 pétalos cerrado.

2º. Se forma un triángulo de fuego en el plano Mental que comienza a circular lentamente entre el átomo Mental permanente, el centro del Loto egolico y la Unidad Mental, que ha aparecido en el cuarto subplano producido por el instinto innato del hombre animalizado. Este triángulo de pura fuerza mental producida por la presencia del Ángel Solar, permite la unión del Espíritu con la Materia.

3º. Desde Budi, el cuerpo espiritual del Yo Soy, desciende al mismo centro del loto de nueve pétalos una afluencia de energía. Es el momento donde el Espíritu desciende a la Materia y aparece el hombre como unidad compuesta del Espíritu-Alma-Cuerpo. Debido a esta influencia del Yo Soy o Espíritu, se introduce en el loto de nueve pétalos una nueva vibración y aparecen tres pétalos que se cierran sobre la Llama central procedente de Budi. Es la Joya del Loto, la conciencia Crística portadora de la Luz del Yo Soy.

4º. Cuando ya han ocurrido estos acontecimientos, la luz y el fuego que circulaba por el triángulo en el plano mental se retira. Entonces, la energía de los pétalos, la de los átomos y la de la Joya, se centralizan y el cuerpo Causal queda listo para hacer descender su energía al mundo del esfuerzo humano. Los átomos permanentes son puntos vibrantes de fuerza que emana del 1º aspecto de Amor-Sabiduría, que acumula en sí el tercer aspecto (Actividad Inteligente) y que son la base para la construcción de las formas.

EL EGO puede considerarse como una manifestación de la Mónada en el Plano Mental Superior. Así tenemos a la Mónada en su triple vestidura de Atma, Budi y Manas, y al Ego en su triple cuerpo inferior mental, astral y físico-etérico.

En el antiguo comentario se dice: "Cuando el Corazón del Cuerpo palpita con energía espiritual y cuando su contenido séptuple vibra por el impulso espiritual, la corriente se extiende y circula, y la divina manifestación se convierte en Realidad; el Hombre divino encarna".

EN EL PLANO FÍSICO la analogía la constituye el estímulo de la vida que se extiende entre el tercero y cuarto mes del periodo prenatal, cuando el corazón del niño vibra con vida y la existencia individual se convierte en

posibilidad. Esta vibración de vida emana del alma de la madre y coincide con el despertar de la tercera espirilla del átomo físico permanente del niño.

LA MANIFESTACIÓN DEL CUERPO ETÉRICO contiene en sí dos momentos brillantes. **PRIMERO**, el momento previo a la encarnación física, cuando la luz descendente trayendo vida, dentro de la esfera, se enfoca con toda su intensidad alrededor del cuerpo físico. Esta luz enfocada se concentra en siete zonas del círculo infranqueable. Creando así los siete centros mayores. De allí son irradiados veintiún puntos menores de luz, haciendo que los 49 fuegos fulguren y arden. **ES EL MOMENTO** en que los puntos palpitantes convertidos en una **LLAMA** adquieren forma y **COMPENETRA EL CUERPO FÍSICO EN LA EXPERIENCIA DE LA ENCARNACIÓN**, y en la que, en la formación del cuerpo físico del hombre, en el feto, se reproducen todas las etapas y formas anteriores hasta alcanzar la humana, lo cual determina el periodo antes del nacimiento. **He aquí, HA NACIDO UN HOMBRE** (Varón o Hembra).

EL PRIMER reconocimiento de esto en el plano físico es el "SONIDO" proferido por el niño recién nacido, culminando el proceso.

EL SEGUNDO momento brillante se produce a la inversa de este proceso y anuncia el periodo de restitución y abstracción final, por parte del Alma, de su propia energía. **CUANDO** el **ALMA** decide que se produzca **LA VERDADERA MUERTE**.

EL MES de NACIMIENTO indica el mes bajo el signo del zodiaco que desencarnó en la vida anterior, iniciándose con las mismas energías y los cuerpos con que salió de la vida terrena más la reflexión adquirida. **EL ALMA** elige a los padres que le puede proporcionar esos cuerpos, o la envoltura física necesaria y luego espera la **encarnación**. LOS PADRES sólo aportan el cuerpo físico denso. Aportan nada más que un cuerpo de calidad y naturaleza particular, que proporcionará el necesario vehículo de contacto con el medio ambiente exigido por el ALMA encarnante, porque **la VIDA, la CONSCIENCIA, las VIRTUDES y DEFECTOS, las CUALIDADES, las OBLIGACIONES y DEBERES, y la META ESPIRITUAL**, lo aporta **EL ALMA** para cumplir los requisitos de su encarnación.

LA ENERGÍA VITAL

EL CUERPO ETÉRICO interpenetra todo el cuerpo físico y al mismo tiempo se extiende más allá de éste formando el **AURA HUMANA**. Está formado por una red energética de finos canales, que forman un sutil cordón trenzado -el cual es parte del eslabón magnético que une los cuerpos físico y astral, cortándose al retirarse el cuerpo etérico del cuerpo físico denso en el momento de la muerte. El cuerpo denso está compuesto de sólidos, líquidos y gases, y el Cuerpo Etérico o doble, se compone de materia más fina del cuarto Éter (Etérico, Superetérico, Subatómico y Atómico).

EL CUERPO ETÉRICO es el medio conductor de la corriente ordinaria de electricidad y del sonido. El Superetérico es el medio conductor de la Luz. El Subatómico es el medio conductor de las formas sutiles de la electricidad. El Atómico es el medio para la transmisión del pensamiento de cerebro a cerebro. Toda partícula sólida, líquida y gaseosa del cuerpo físico está rodeada de una envoltura etérica; de ahí que el Doble Etérico, sea un duplicado perfecto de la forma densa.

EL CUERPO ETÉRICO es el Receptor de Prana, la energía vital en el hombre. El Cuerpo Etérico puede clasificarse como negativo y positivo con respecto a los rayos del sol. El triángulo principal de recepción de prana es: El Centro entre los omóplatos. El Centro arriba del diafragma y el Bazo.

EL PROCESO se lleva a cabo cuando el prana al penetrar por cualquiera de estos centros, circula tres veces por todo el triángulo, antes de ser transmitido al vehículo etérico y de éste al cuerpo físico denso. El órgano principal de asimilación es el BAZO (el centro etérico y el órgano físico denso). Es el Centro de la vitalidad, en relación con la actividad planetaria y la radiación proveniente del sol.

LOS COLORES del Prana en el Bazo se distribuyen de la siguiente manera:

EL RAYO AZUL-VIOLETA relampaguea hacia arriba a la garganta, en donde parece dividirse. La luz Azul se queda para atravesar y activar el Centro Laringeo, en tanto que el Azul oscuro se gasta en las partes inferiores y central del cerebro, mientras que el violeta inunda la parte superior, y parece darle vigor especial al Centro Coronario,

difundiéndose principalmente por los 960 pétalos de la parte exterior de este Centro.

EL RAYO AMARILLO está dirigido hacia el corazón, pero después de ejecutar allí su labor, parte de él también pasa al cerebro y lo penetra, dirigiéndose hacia la flor de 12 pétalos en medio del Centro Coronario.

EL RAYO VERDE inunda el abdomen, y se centraliza en el Plexo Solar, vivificando el hígado, riñones e intestinos, y el aparato digestivo en general.

EL RAYO ROSA corre por los nervios de todo el cuerpo y la vida del sistema nervioso, el principio vital.

EL RAYO ROJO-ANARANJADO fluye a la Base de la Columna Vertebral y de allí a los órganos regenerativos, con los que se encuentra íntimamente ligado a una parte de sus funciones. En el hombre normal este Rayo parece también entrar en la Sangre para ayudar y mantener el calor del cuerpo.

EN EL SER HUMANO los Centros se encuentran en el plano mental donde se origina el impulso que lleva a la existencia en el plano físico, o la voluntad de encarnar; puede aplicarse además en el nivel astral y oportunamente en los niveles etéricos hasta el 4º éter, donde prácticamente sufren la misma evolución que siguieron los Centros planetarios, por cuyo intermedio se produce la objetividad -pues son Centros de fuerza-.

LOS CENTROS están formados en su totalidad por corrientes de fuerza que descienden del EGO, que las trasmite desde la Mónada. Constituyen remolinos de fuerza que hace girar la materia etérica, astral y mental para que se desarrolle cualquier clase de actividad. Cada Centro (chakra), están localizados a lo largo de la columna vertebral y aunque sólo estén presentes en materia sutil (cuerpo etérico), se exterioriza en el plano físico como una glándula endocrina, igual que los nadis se materializan como el sistema nervioso.

EL CUERPO ETÉRICO está compuesto de líneas de fuerza y de puntos donde esas líneas se cruzan, formando al cruzarse Centros de Energía.

Donde los "Nadis" se cruzan 21 vez, se hallará 1 Centro mayor, hay 7.
Donde se cruzan 14 veces, aparecen los centros menores, hay 21.
Donde se cruzan 7 veces, tenemos centros menores, hay 49, y hay centenares diminutos.

Los 21 centros menores se encuentran localizados: uno en cada oreja, uno sobre el pecho, otro donde las clavículas se juntan, uno en la palma de cada mano, uno en la planta de cada pie, uno justo detrás de cada ojo, uno relacionado con cada gónada, uno cerca del hígado, uno conectado con el estómago, dos sobreimpuestos conectados con el bazo, uno detrás de cada rodilla, uno cerca de la glándula timo, y uno cerca del plexo solar.

Los 18 Centros que corresponde a los 3 planos (4 en el mental y 7 en cada uno de los 2 planos inferiores) son ruedas radiantes de fuego, caracterizánse cada grupo por un color específico y girando con tal rapidez que el ojo apenas puede seguirlos.

LA FUNCIÓN del CUERPO ETÉRICO es la de un cuerpo de energía que mantiene y sostiene al cuerpo físico denso y lo energetiza para que entre en actividad. Su principal propósito es hacer de receptor, asimilador y trasmisor de energía pránica; a través de este cuerpo fluyen todas las energías, emanen ya del alma, del Sol o de un planeta. Es una trama de la energía de luz, pero la calidad y tipo de energía e impresiones a los que responden varían de acuerdo a la etapa del desarrollo evolutivo.

CUANDO desaparece la “voluntad de vivir”, entonces los “Hijos de la necesidad” dejan de manifestarse objetivamente. Entonces el hombre comienza a vivir conscientemente su propia vida de deseo, y nace en ese nuevo mundo donde vive en forma más sutil, el “cordón plateado se desata” y el hombre rompe su vínculo con el cuerpo físico, retirándose por el centro superior del cuerpo; pasa así a vivir en un mundo superior y en otra dimensión.

1º Eter Cómico

II PLANO MONÁDICO

MONÁDICO

2º Eter Cómico

III PLANO ESPIRITUAL

ÁTMICO

3º Eter Cómico

IV PLANO INTUITIVO

A.B.P.

BÚDICO

4º Eter Cómico

V PLANO MENTAL

MANÁSICO

EL LOTO EGOICO

Subplano Cómico Gaseoso

Cuerpo causal

VI PLANO EMOCIONAL

Subplano Cómico Liquido

VII PLANO FÍSICO

Subplano Cómico Denso

BC OG PS

EL ALMA

A.M.P.

Plano del EGO

- EL ANGEL SOLAR -

Mente Superior

A.A.P.

Plano emocional

A.F.P.

Plano Físico

Gaseoso

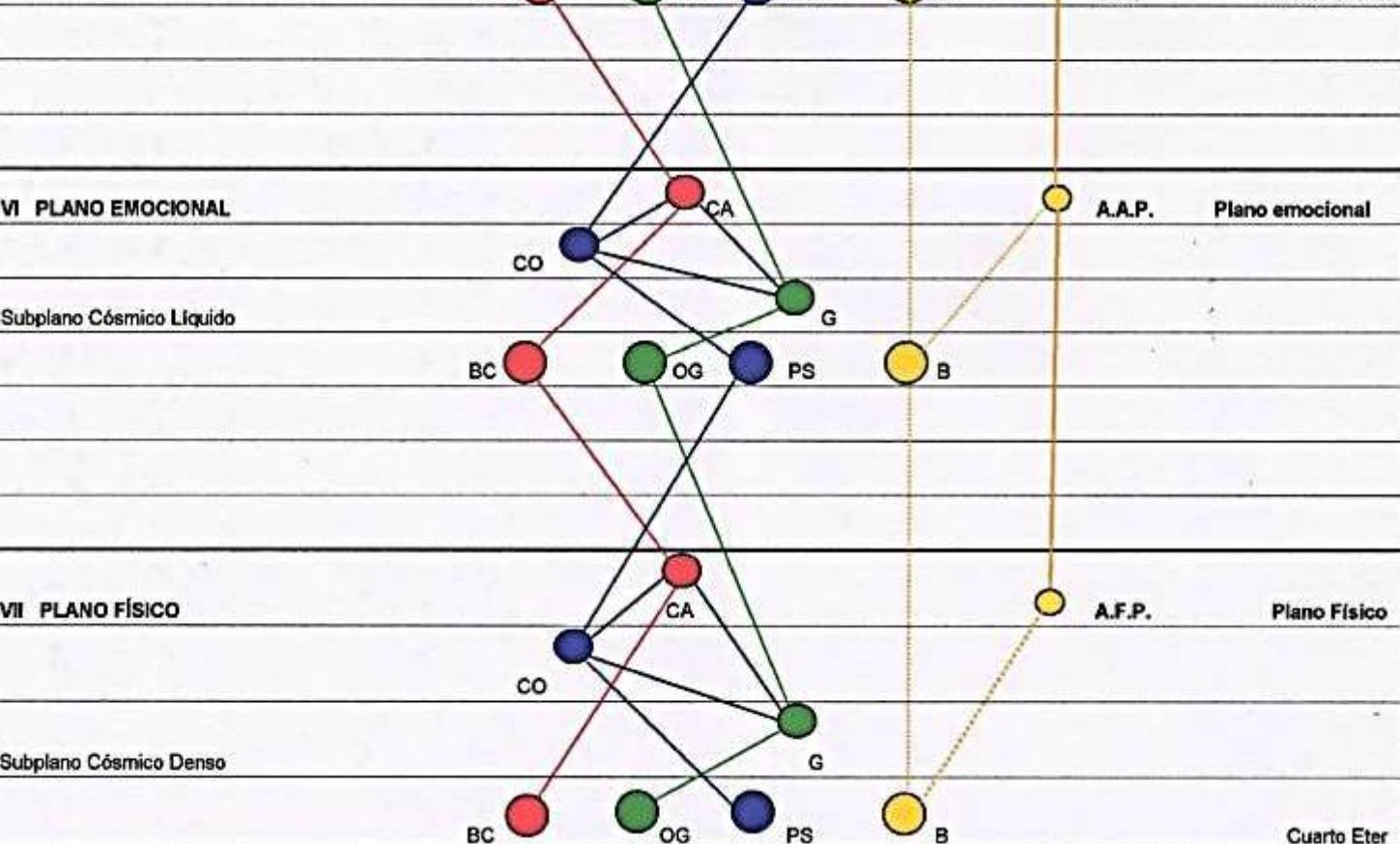
Líquido

Denso

s= a los pétalos de sacrificio...a= a los pétalos de amor...c= a los pétalos de conocimiento

CA=cabeza...CO=corazón...G=garganta...BC=base columna...OG=órganos genitales...PS=plexo solar...B=bazo...

AAP=átomo Atmico permanente...ABP=átomo Búdico p...AMP=átomo manásico p...AFP=átomo físico p...UM=unidad mental



GLANDULA PINEAL CORONARIO { CERBRO

GLANDULA PITUITARIA AJNA { OJOS
GLOBO OCULAR
OÍDOS
NARIZ

GLANDULA TIROIDES LARINGEO { APARATO BUCAL
SISTEMA BRONQUIAL
PULMONES

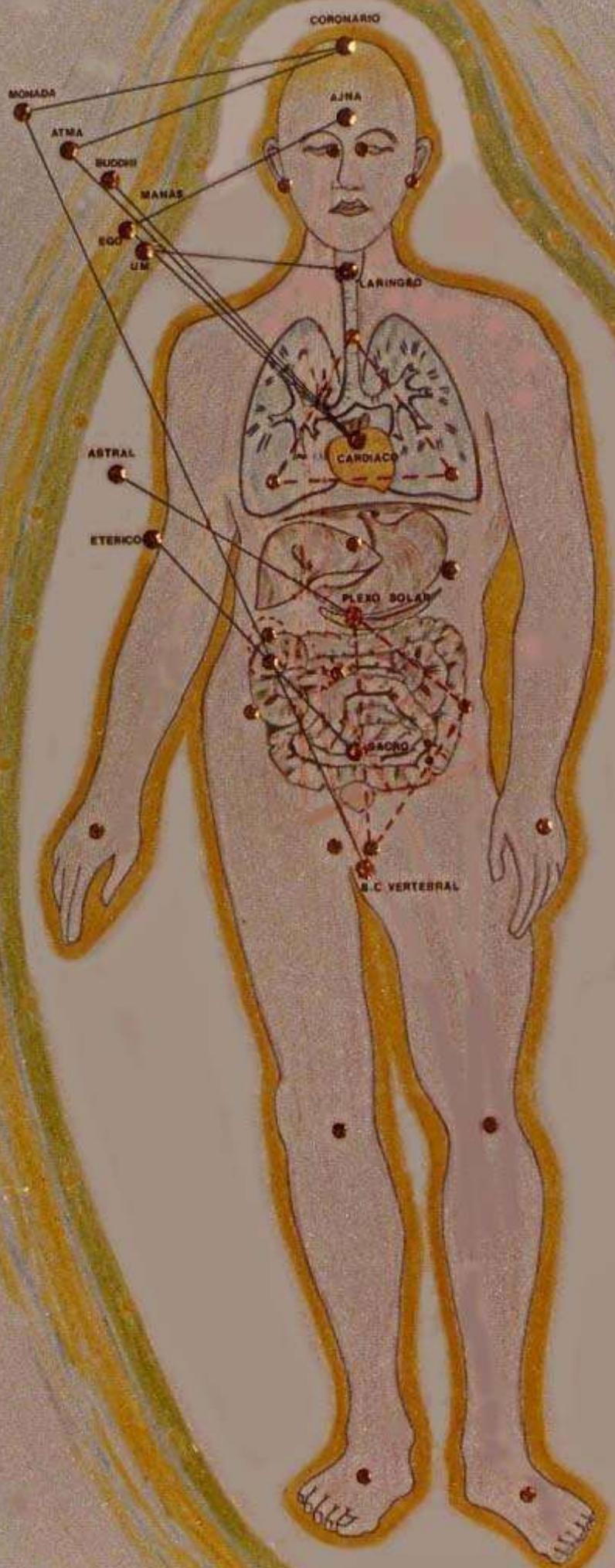
GLANDULA TIMO CARDIACO { CORAZÓN

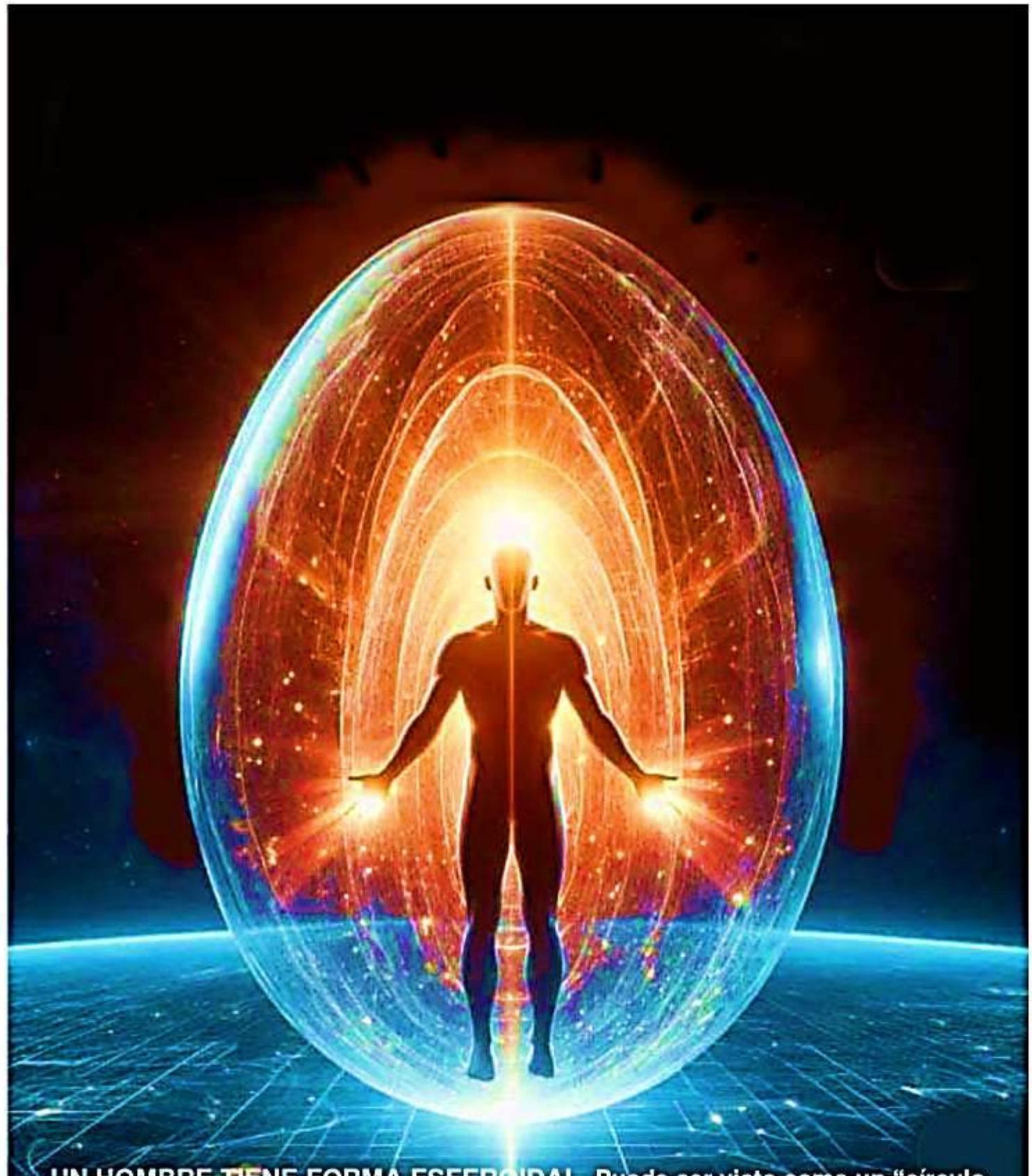
DIAFRAGMA — — — — — BAZO

GLANDULA PANCREAS PLEXO SOLAR { PANCREAS
HIGADO
VESICULA BILIAR
ESTOMAGO
RÍONES
INTESTINOS

GLANDULA GONADAS SACRO { GENITALES

GLANDULA ADRENALES B.C. VERTEBRAL





UN HOMBRE TIENE FORMA ESFEROIDAL. Puede ser visto como un “círculo no se pasa” esférico, una esfera de materia con un núcleo en el centro, el Cuerpo Causal, punto medio entre el Espíritu y la Materia. Todos los átomos están animados por la vida del hombre, debido a su persistente voluntad de ser.

VISTO desde los planos superiores el hombre aparece como una esfera (o esferas) de materia diferenciada, que vibran de acuerdo al grado de evolución que haya alcanzado, coloreada por determinado color y girando a un ritmo fijo - **EL RITMO DEL CICLO DE SU VIDA.**

EL RETORNO: LA MUERTE FÍSICA

El Maestro Tibetano Djwhal Khul y Alice A. Bailey, nos han acercado al problema de la muerte que tanto ha afligido y aflige a la humanidad.

LA MUERTE es una GRAN AVENTURA, pero esta aventura es la VIDA, el retorno al hogar del PADRE. El temor a la muerte es una de las grandes anormalidades o distorsiones de la verdad divina, de las cuales son responsables los Señores del Mal Cósmico Inicial. Cuando en las primitivas épocas Atlantes surgieron del lugar donde habían sido confinados, y obligaron a que la Gran Logia Blanca se retirara temporalmente a niveles subjetivos, su primer gran acto distorsionador fue implantar el temor en los seres humanos, comenzando con el temor a la muerte. Desde ese momento los hombres han puesto el énfasis sobre la muerte y no sobre la vida, y cada día han sido dominados por el temor.

LA MENTE del hombre está tan poco desarrollada que el temor a lo desconocido, el terror a lo no familiar y el apego al cuerpo, han provocado una situación en la que uno de los acontecimientos más benéficos en el ciclo de la vida de una encarnación, es considerado como algo que debe ser evitado y postergado el mayor tiempo posible. La muerte es, esencialmente, cuestión de conciencia. **En cierto momento estamos conscientes en el plano físico; en otro, nos retraemos a otro plano y estamos allí activamente conscientes.**

LAS PERSONAS olvidan por lo general que todas las noches, durante las horas de sueño, morimos en lo que respecta al plano físico y vivimos y actuamos en otro lugar. Después de todo, la muerte es sólo un intervalo más extenso en la vida de acción en el plano físico; nos vamos "al exterior" por un periodo más largo. Pero el proceso del sueño diario y el proceso de la muerte ocasional son idénticos, con la única diferencia que en el sueño el hilo magnético o corriente de energía, a través de la cual corren las fuerzas vitales, se mantiene intacto, y constituye el camino de retorno al cuerpo. Con la muerte, este hilo de vida se rompe o corta. Cuando esto ha ocurrido, la entidad consciente no puede volver al cuerpo físico denso, y al faltarle al cuerpo el principio de coherencia, se desintegra.

OTRO TEMOR que induce a la humanidad a considerar la muerte como una calamidad es el que ha inculcado la religión teológica, los protestantes fundamentalistas y la Iglesia Católica Romana: "el temor al Infierno, la imposición de castigos y el terror impuesto por un Dios iracundo. Le dicen al hombre que debe someterse y que no hay escapatoria posible, excepto por medio de la expiación vicaria". Como bien saben, no existe un Dios iracundo, ni un Infierno, ni tampoco la expiación vicaria. Solo existe un gran principio de AMOR que anima a todo el universo; existe la presencia de Cristo indicando a la humanidad la realidad del alma y que somos salvados por la vivencia del alma, y que el único Infierno que existe es la tierra misma, donde aprendemos a trabajar por nuestra propia salvación, impulsados por el principio de amor y de luz e impelidos por el ejemplo de Cristo y del anhelo interno de nuestra propia alma.

ESTAS ENSEÑANZAS acerca del Infierno nos recuerdan el giro sádico que la Iglesia Cristiana, en la Edad Media, dio al pensamiento y a las erróneas enseñanzas establecidas en el antiguo Testamento, acerca de Jehová, el Dios tribal de los judíos. Jehová no es Dios, ni el Logos planetario, ni el Eterno Corazón de Amor que Cristo reveló. A medida que estas erróneas ideas vayan desapareciendo, será eliminado, de la mente del hombre, el concepto del Infierno y reemplazado por la comprensión de la ley que hace al hombre su propia salvación en el plano físico, lo cual conducirá a corregir los males cometidos durante sus vidas en la tierra.

PARA LOS NO EVOLUCIONADOS, la muerte es un sueño y un olvido, porque la mente no está bastante despierta y el archivo de la memoria está vacío.

PARA EL HOMBRE COMÚN REFLEXIVO, constituye un momento de crisis. La cesación y fin de todo lo amado, lo familiar y lo deseable, la entrada en lo desconocido e incierto y la terminación de todos los planes y proyectos.

PARA EL HOMBRE COMÚN Y BUENO, la muerte es la continuidad en su conciencia del proceso de la vida. No percibe mucha diferencia, está bien cuidado y a menudo no se da cuenta que ha pasado por la muerte.

PARA EL PERVERSO Y CRUEL EGOISTA, el criminal y esos pocos que viven únicamente para el aspecto material, son los denominados "atados a la tierra". Los vínculos, que han forjado en la tierra, y la atracción hacia ella, de todos sus deseos, los obliga a permanecer cerca de la misma de su último medio ambiente terreno. Tratan desesperadamente por todos los medios posibles, de ponerse en contacto y volver a penetrar en él.

PARA EL ASPIRANTE, la muerte es la entrada inmediata en una esfera de servicio y de expresión a que está acostumbrado, percibiendo enseguida que no es nueva. En las horas de sueño ha desarrollado un campo de servicio activo y de aprendizaje. Ahora sencillamente funciona en él durante las 24 horas, en vez de las breves horas de sueño en la tierra.

LA LIBERACIÓN DEL ALMA por medio de la enfermedad y la muerte no es un acontecimiento desgraciado. Es necesario que se adopte una nueva actitud hacia la muerte como proceso natural de la liberación de la forma.

MUCHAS DE LAS ENFERMEDADES y las causas de la muerte se deben a las condiciones ambientales de las cuales él no es responsable. Pueden ocurrir por accidente, que puede ser causado por negligencia personal, acontecimientos grupales, descuidos de otras personas, refriegas callejeras, huelgas o guerras. Pueden ocurrir por infecciones que llegan al hombre externamente, constituyendo las diversas enfermedades infecciosas y contagiosas. Pueden ser contraídas por desnutrición especialmente en los niños. Pueden venir como debilidad hereditaria que predispone a ciertas dolencias y llevan consecuentemente a la muerte.

Todas estas predisposiciones y circunstancias especiales pueden llevar a la muerte, pero se debe comprender que continuar viviendo en un cuerpo físico no constituye la meta más eleva. La existencia corpórea no es, sin embargo, el bien más preciado. Liberarse de las limitaciones del cuerpo físico es verdaderamente beneficioso, se deben reconocer y aceptar la ley del karma.

Los curadores y la medicina en general, adoptan la posición de que es muy importante liberar al vehículo físico de enfermedades y arrebatarlo de manos de la muerte. SIN EMBARGO, quizás sea preferible dejar que la ENFERMEDAD realice su trabajo y la MUERTE libere al alma de su aprisionamiento. Llega inevitablemente el momento, para todos los seres encarnados, en que el alma demanda liberarse del cuerpo y de la vida de la forma, y la naturaleza tiene sus propios y sabios métodos para hacerlo. ENFERMEDAD Y MUERTE deben ser reconocidos como factores liberadores, cuando se producen como resultado del exacto momento elegido por el ALMA.

EL CUERPO HUMANO, La Forma, o El Vehículo Físico, es un conglomerado de átomos erigidos en organismos y finalmente en un cuerpo coherente, el cual se mantiene unido por la Voluntad del Alma. Nadie cuyo karma indica que ha llegado su hora ha regresado de las "puertas de la muerte". Entonces termina el ciclo de vida en el plano físico, a no ser que sea un trabajador del Ashram, un discípulo de cierta categoría, cuyo trabajo y presencia son aún necesarios en la tierra, para terminar su tarea asignada.

POR LO TANTO, la tradición, las costumbres, el pasado, ha creado una barrera que el hombre puede encarar y superar el temor a la muerte. Se ha puesto demasiado énfasis al cuerpo físico, a la soledad y a la perdida de las cosas familiares. SIN EMBARGO, la soledad que acontece después de la muerte, cuando el hombre se encuentra a sí mismo sin el vehículo físico, no tiene comparación con la soledad del nacimiento. **AL NACER,** el Alma se halla en un nuevo ambiente, sumergida en un cuerpo que al principio es incapaz de valerse por sí misma durante un largo periodo de tiempo.

EL HOMBRE viene a la encarnación sin recordar la identidad del grupo de almas con la que está relacionado, pero esta soledad desaparece gradualmente, y solo cuando establece sus propios contactos personales, descubre a los que congenia con él y eventualmente reúne a su alrededor a quienes considera sus amigos. DESPUÉS de la muerte no sucede lo mismo, porque el hombre encuentra en el más allá a quienes conoce y se vincularon con él en la vida de plano físico y nunca está sólo. También es consciente de los que poseen aún cuerpos físicos. Puede verlos, captar sus emociones y también sus pensamientos, pues no

existiendo el cerebro físico no actúa como obstáculo. Si la gente tuviera mayor conocimiento, temería a la experiencia del nacimiento y no a la de la muerte, porque el nacimiento encierra al alma en una prisión y la muerte física es sólo el primer paso hacia la liberación.



NUNCA se insistirá bastante en el hecho de que al morir no ocurre cambio alguno en el hombre, por el contrario, se mantiene, después de la muerte, exactamente como era antes, excepto que ya no posee cuerpo físico. Posee la misma inteligencia, la misma disposición, las mismas virtudes y los mismos vicios. La pérdida del cuerpo físico no lo convierte en un hombre distinto. Las condiciones en que se encuentra son las que él mismo ha creado con sus pensamientos y deseos. No hay recompensa ni castigo, sino las consecuencias de lo que haya hecho, dicho y pensado, mientras vivía en el plano físico.

EL HOMBRE al llegar al Plano Astral, después de la muerte física, no siempre tiene la impresión de haber muerto, y aunque se dé cuenta de lo ocurrido, no comprende, de momento, en que se diferencia el astral del físico. En algunos casos, la persona cree que el hecho mismo de estar todavía consciente, es prueba absoluta de que no ha muerto.

PERO.....como son pocos los que observan el fenómeno de cerca, el hombre al morir rara vez se da cuenta, al principio, que haya ocurrido cambio alguno, porque todavía ven, oyen, sienten y piensan. El convencimiento de lo ocurrido llegará probablemente, poco a poco, a medida que se da cuenta de que, no obstante ver a sus amigos, no siempre puede comunicar con ellos. A veces les habla, pero ellos parecen no oír. Tratan de tocarlos y notan que no pueden hacer impresión alguna sobre ellos. Aun así, por algún tiempo, creen estar soñando, porque, a

veces, cuando sus amigos duermen son perfectamente conscientes y les hablan como antes. Y poco a poco se va dando cuenta de la diferencia entre la vida en dicho plano y la que vivió en el plano físico.

A pesar de las condiciones favorables durante la vida en el plano astral sobre la física, no justifica el buscar la muerte o el suicidio. Los HOMBRES encarnan en cuerpos físicos con un propósito, que sólo puede realizarse en el plano físico. **HAY LECCIONES** que aprender, las cuales, no pueden realizarse en otro plano y cuanto antes las aprendamos, más pronto quedará el hombre libre de las limitaciones del plano físico.

EL EGO tiene que experimentar muchas molestias para encarnar en un cuerpo físico, así como, para vivir durante el pesado periodo de la primera edad, por lo tanto, estos esfuerzos no han de ser desperdiciados tontamente, pues es deber del hombre aprovechar lo más posible su vida terrena y retenerla lo más que permitan las circunstancias. A causa de que el hombre, como PERSONALIDAD, sólo es completo en el plano físico es por lo que puede lograr la LIBERACIÓN solamente durante la vida física, y no en la vida después de la muerte, en el plano astral y en el mental.

Durante la vida terrena ordinaria, el concepto, que toda persona se forma de todo cuanto lo rodea, es imperfecto e inexacto en muchos sentidos. El hombre normal, no sabe nada de fuerzas etéricas, astrales o mentales, que actúan en todo cuanto ve, aunque constituya, de hecho, la parte más importante. Su visión está limitada a la porción de cosas que sus sentidos, su intelecto, su educación y su experiencia le permiten percibir. Por tanto, vive en un mundo en gran parte, de su propia creación, pero no se da cuenta de ello, porque es todo lo que conoce.

A medida que la humanidad vaya siendo consciente del alma, la muerte será considerada como un proceso por mandato llevado a cabo con plena conciencia y compresión del propósito cíclico. Esto terminará con el temor que hoy prevalece y eliminará también la tendencia al suicidio. Un asesinato en realidad constituye un pecado, por el hecho de que interfiere en los propósitos del alma y no por haber dado muerte a un determinado cuerpo físico humano. POR ESTA RAZÓN la guerra no es un asesinato como lo consideran muchos fanáticos bien intencionados, sino la destrucción de las formas con una intención benéfica del Logos Planetarios. Sin embargo, los móviles de quienes originan la guerra en el

plano físico la convierten en un mal. Si la guerra no tuviese lugar, la vida planetaria se vería obligada, mediante los "actos de Dios", a hacer retornar en gran escala a las almas de los hombres. Cuando los hombres perversos precipitan una guerra, Él convierte el mal en bien.

Cuando se acerca el momento de la muerte y el sufrimiento parece terminar y sobreviene el debilitamiento, se permite a la persona moribunda prepararse, aunque esté aparentemente inconsciente, para la gran transición. En el lecho mortuorio se debe de guardar silencio y los familiares desechar las ideas funestas y morbosas de que todo se acabó. El dolor y las lamentaciones de parientes y amigos solo entorpecen la gradual retirada del alma.

Se deben de preparar para adoptar una actitud más alegre y considerar la muerte como algo más feliz que un nacimiento, pues para el alma que ocupa el cuerpo supone un momento de felicidad al liberarse de la forma que ocupa. Se ha de recordar que la persona moribunda está por lo general inconsciente. Esta inconsciencia es aparente y no real. En ellos hay percepción cerebral, con plena conciencia de lo que ocurre, pero existe parálisis completa de la voluntad para expresarse y total incapacidad para generar la energía indicadora de vida.

Cuando se ha establecido la muerte por medio del médico y se ha asegurado que no queda una chispa de vida en el cuerpo físico, entonces es necesario realizar la cremación en lugar del enterramiento. La cremación debería ser una medida saludable y sanitaria. Los cementerios deberían desaparecer por ser lugares síquicos e insalubres, así como la adoración a los antepasados o el culto a la posición social heredada.

Mediante la aplicación del FUEGO, todas las formas son disueltas. Cuanto más rápidamente se destruye el vehículo físico humano, con más rapidez se rompe el aferramiento del alma que se retira. Cuando no se hace así, el cuerpo etérico puede deambular por un largo periodo de tiempo en el "cuerpo de emanación" y frecuentemente persistirá hasta la total desintegración, tal como se practicó en Egipto, y el embalsamamiento, como se practica en Occidente, han sido responsables de la perpetuación del cuerpo etérico, a veces durante siglos.

Se debe recordar que el Propósito y la Voluntad del alma utiliza el Sutratma, el hilo del alma, la corriente de VIDA como medio de expresarse en la forma física. Esta corriente de vida se divide en dos corrientes o hilos cuando llega al cuerpo, y así, una es introducida en el CEREBRO

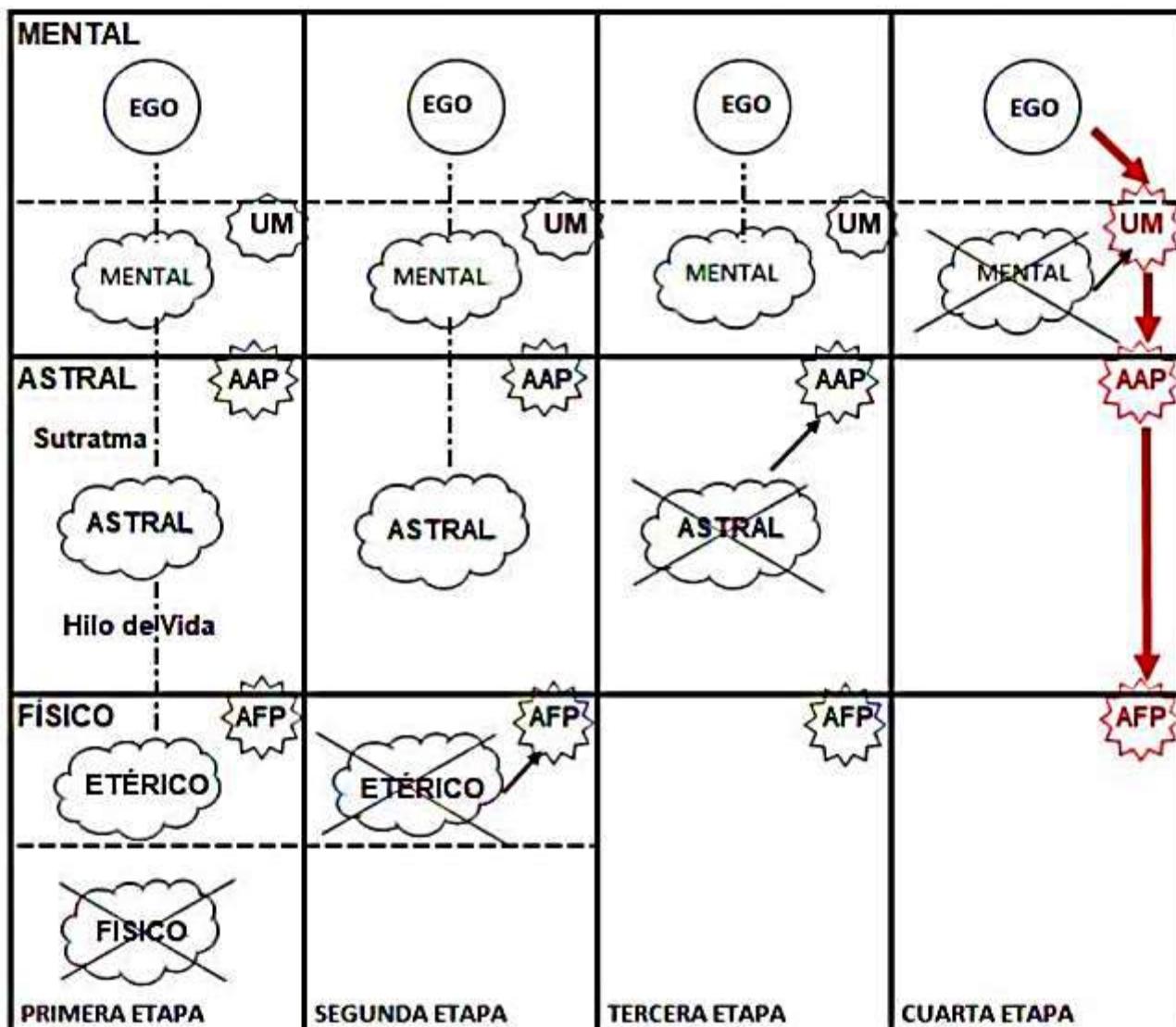
cerca de la glándula pineal, convirtiendo al ser humano en racional, inteligente, autoconsciente y autodirigido. El otro hilo situado en el CORAZÓN, es el principio VIDA, el núcleo central de energía positiva, mediante el cual los átomos del cuerpo se mantienen unidos por el principio de integración. Este principio de VIDA utiliza la corriente sanguínea como modo de expresión por todo el sistema endocrino, a fin de hacer al hombre una entidad viviente, consciente y activa, gobernada por el alma en todas las actividades diarias.

POR LO TANTO, LA MUERTE es el retiro del CORAZÓN y de la CABEZA de esas dos corrientes de energía, produciendo, la completa perdida de conciencia y la desintegración del cuerpo. La MUERTE difiere del sueño en que ambas corrientes de energía son retiradas. En el sueño se retira el hilo de energía introducido en el cerebro y cuando esto ocurre, el hombre queda inconsciente. Su atención ya no está dirigida a las cosas tangibles y físicas, sino que se desvía hacia otro mundo del ser y queda enfocado en otra parte. **AL MORIR**, los dos hilos son retirados o unificados en el hilo de vida. La vitalidad cesa de penetrar a través de la corriente sanguínea y el corazón deja de funcionar, lo mismo que el cerebro deja de registrar y así se establece el silencio. **LA CASA ESTÁ VACÍA.**

CUANDO EL ALMA Decide que se Produzca la VERDADERA MUERTE, entonces se establece, primero, el control sobre el bazo, luego el control sobre los dos centros menores, y finalmente el control sobre el centro cardiaco, y el hombre muere físicamente. **La prisión de la carne es disuelta mediante el retiro de la LUZ Y VIDA.** Los cuarenta y nueve fuegos dentro del organismo físico se apagan. Su calor y luz son absorbidos por los veintiún puntos menores de luz, que a su vez son absorbidos por los siete centros mayores de energía. **LUEGO** es pronunciada la "PALABRA DE RETORNO" y el aspecto CONCIENCIA, LA CUALIDAD, LA LUZ Y LA ENERGÍA, del hombre encarnado, son abstraído al CUERPO ETÉRICO. El Principio VIDA es retirado también del Corazón. A continuación, le sigue el brillante surgimiento de una LUZ ELÉCTRICA PURA y el "CUERPO DE LUZ" rompe finalmente todo contacto con el vehículo denso, se enfoca durante un breve instante en el cuerpo vital y luego desaparece. **EL ACTO DE RESTITUCIÓN SE HA REALIZADO.**

PERIODO ENTRE DOS ENCARNACIONES (PRALAYA HUMANO)

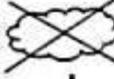
PLANOS:



SUBPLANO ATÓMICO PERMANENTE (FÍSICO - ASTRAL - MENTAL)



CUERPO O FORMA (FÍSICO - ASTRAL - MENTAL)



CUERPO O FORMA DESINTEGRADO



SUTRATMA O HILO DE VIDA SUJETO AL EGO



CUERPO CAUSAL



ACTIVACIÓN DE LOS ÁTOMOS PERMANENTES EN LA NUEVA ENCARNACIÓN

UM= UNIDAD MENTAL

AAP= ÁTOMO ASTRAL PERMANENTE

AFP= ÁTOMO FÍSICO PERMANENTE

PERIODO ENTRE DOS ENCARNACIONES (PRALAYA HUMANO)

- 1^a Etapa.** Consiste en retirar la fuerza vital del Vehículo Etérico del triple hombre físico (denso, líquido y gaseoso) siendo dispensado en sus elementos. El hombre físico o forma desaparece y el ojo físico ya no lo ve, aunque se halla en su Cuerpo Etérico. Cuando la mayoría de la raza pueda ver a un hombre actuar en su cuerpo físico etérico, el abandono del cuerpo denso será considerado como una "liberación".
- 2^a Etapa.** Consiste en retirar la fuerza vital del Cuerpo Etérico y en desvitalizarlo. El Sutratma o hilo de Vida se desprende del Cuerpo Etérico y vuelve al subplano atómico físico vitalizando el Átomo Físico Permanente.
- 3^a Etapa.** Consiste en retirar la fuerza vital de la forma astral y para que se desintegre en forma similar y la vida se centralice dentro del átomo astral permanente.
- 4^a Etapa.** Consiste en ser retirado la fuerza del Vehículo Mental y éste se desintegra. Las fuerzas vitales, después de éstas cuatro abstracciones, se centralizan totalmente dentro del Cuerpo Causal o esfera egoica.

El contacto con los tres planos inferiores sigue siendo posible por medio de los átomos permanentes, centro de fuerza de los tres aspectos de la personalidad, y que volverán a entrar en actividad cuando el ALMA decida volver a la encarnación física.

Toda esta información recogida en los átomos permanentes en sus cuerpos físico, astral y mental, será puesta en actividad cuando decida reencarnar y lo que había sido antes de la muerte física, volverá con su nuevo cuerpo, reiniciando una nueva etapa de actividad grupal, donde las virtudes, los vicios y las oportunidades, volverán a su vida continuando su evolución espiritual. De aquí la importancia de aprovechar cada encarnación física.

LA LEY DE RENACIMIENTO

Parecería que únicamente son aplicables hasta ahora dos reglas, en conexión con el retorno del ego a la encarnación física. **PRIMERO**, si no se ha alcanzado la perfección, el alma debe retornar y continuar el proceso de perfeccionamiento en la Tierra. **SEGUNDO**, el deseo insatisfecho constituye el impulso que predispone al ego a tal actividad.

Ambas afirmaciones son parcialmente verídicas y genéricas en su efecto, pero sólo verdades parciales e incidentales a otras verdades mayores, aún no presentadas u observadas con exactitud por los esotéricos; son secundarias y están expresadas en términos de los tres mundos de la evolución humana, de la intención de la personalidad y de los conceptos sobre tiempo-espacio.

FUNDAMENTALMENTE no es el deseo el que impulsa al retorno, sino la voluntad y el conocimiento de Plan. Tampoco es la necesidad de lograr la perfección final lo que impele al ego a adquirir experiencia en la forma, porque el ego o yo ya es perfecto. El incentivo principal es sacrificio y servicio para esas vidas menores que dependen de la inspiración superior (que puede dar el alma espiritual) y la determinación de que ellas pueden, además, alcanzar estados planetarios equivalentes al del alma sacrificada.

Según el “Budismo esotérico” afirma que, el periodo entre muerte física y renacimiento físico siguiente, varía notablemente según el individuo, pero que es casi imposible renacer antes de los mil quinientos años, dependiendo del grado de conciencia, de la manera en que se individualizó, y la duración y forma de vida en su última encarnación que posea la persona en su camino hacia el plano mental. Por lo tanto, hay una amplia gama de egos humanos que, dependiendo de la época en que se individualizaron, sus periodos varían entre cientos de años y mil quinientos años, y sus estancias en el plano astral sería de veinticinco a cincuenta años, el resto sería en el devachan (cielo).

Tengan presente siempre esto, cuando estudien el tema del renacimiento y reencarnación. Los términos Renacimiento y Reencarnación son engañosos; “**impulso cílico**”, “**repetición inteligente, plena de propósito**” y “**consciente inhalación y exhalación**”, describirían con más exactitud este proceso cósmico. Sin embargo, es difícil que capten esta idea, porque es necesario poseer la capacidad de identificarse con **Aquel** que así respira – **El Logos planetario** - y, el tema, por lo tanto, debe permanecer relativamente confuso hasta haber recibido la iniciación. **Esotéricamente hablando, el punto de mayor interés reside en el hecho de que el renacimiento grupal tiene lugar en todo momento, y la encarnación del individuo es incidental a este gran acontecimiento.** Esto ha sido en gran parte ignorado u olvidado, debido al intenso y egoista interés en la vida y experiencia personales, evidenciando en las detalladas conjeturas sobre el retorno del individuo, expuesto en los libros comunes seudo ocultistas, siendo la mayoría inexacta y ciertamente sin importancia.

Es necesario comprender intelligentemente el **Plan** antes de que pueda surgir con claridad, en la conciencia pública, la verdad real, respecto a la reencarnación, **Los grupos de almas vienen cíclicamente y al mismo tiempo a la encarnación a fin de desarrollar el Plan y permitir que continúe esa interacción entre el espíritu y la materia**, la cual hace posible la manifestación y amplia el desarrollo de las ideas divinas, tal como existen en la **Mente de Dios**.

EN VIRTUD DE LA LEY KÁRMICA, las buenas o malas consecuencias de todos los actos, palabras y pensamientos del hombre reaccionan sobre él con la misma fuerza con que obraron, y así es que tarde o temprano, en la presente o en venideras existencias, cada cual recoge exactamente lo mismo que ha sembrado. Nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros pensamientos, nuestros actos, son los que, por virtud de dicha ley, nos vuelven a traer repetidas veces a la vida terrestre determinando la naturaleza de nuestros renacimientos.

Todas las desigualdades, todas las diferencias que vemos en la condición de las diversas personas, son hijas de los merecimientos o de las culpas de cada uno, y por lo tanto, lo que se considera generalmente

como favores o crueidades de la suerte, no es en realidad otra cosa que el correspondiente y justo premio o castigo de nuestra conducta pasada. Cierto es que puede un hombre degradarse y llegar a ser hasta peor, moralmente, que cualquier bruto, pero no puede hacer dar vueltas a la rueda del tiempo ni hacerla girar en dirección contraria.

SOMOS NOSOTROS MISMOS quienes forjamos nuestro porvenir y labramos nuestra futura felicidad o desdicha, sin que por ello podamos bendecir ni culpar a nadie más que a nosotros mismos. No somos en manera algunos esclavos de nuestro destino, sino sus dueños y creadores: el destino es inevitablemente nuestra propia y exclusiva obra, porque se opone abiertamente a las leyes fundamentales de la Naturaleza.

EL EGO HUMANO no puede encarnar sino en formas humanas, pues solo estas ofrecen las condiciones mediante las cuales son posibles sus funciones; no puede vivir jamás en cuerpos animales ni puede retroceder hacia el bruto porque esto sería ir contra la ley de la evolución.

LA CLAVE para comprender estos factores salvadores reside en la venidera capacidad intuitiva para reconocer a los grupos reencarnantes, como grupos y no como individuos, mediante sus cualidades de rayo. **LOS GRUPOS** son regidos por los signos astrológicos y por los rayos, así como lo son los individuos, y esto rayos los afectan por medio de los planetas regentes.

Obras consultadas: Tratado sobre los Siete Rayos. Tratado sobre Magia Blanca. La Doctrina Secreta.

Enrique Guerrero Romero

SECCIÓN

VICENTE BELTRÁN ANGLADA

Octavio Casas Rustarazo



**EL ASPIRANTE ESPIRITUAL
Y LA CONQUISTA DE VALORES PSICOLÓGICOS**

El Aspirante Espiritual y la Conquista de Valores Psicológicos

Octavio Casas Rustarazo

A medida que el aspirante espiritual conquista aquellos nuevos valores psicológicos que poco a poco le van acercando a una mayor apertura de conciencia, comienza a percibir y a familiarizarse con aquellas zonas dimensionales que representan al llamado 5º Reino de la Naturaleza.

El Buda nos habla del Sendero del Medio, y Vicente Beltrán viene a expresar lo mismo en ese llamado *equilibrio de valores* que definitivamente conducen al aspirante hacia el descubrimiento de una más profunda y, al mismo tiempo equilibrada visión, de ese sendero espiritual que empieza a recorrer, y que ya en discípulos más avanzados representa una continuidad de conciencia.

Insistir, sin duda alguna, que dicho campo de continuidad, viene dado de la mano de una perfecta atención a todos aquellos hechos que nos rodean, bien sean mentales, nuestro campo de relaciones, el silencio creador, etc., esa suprema atención que nos va acercando a esos nuevos estados de conciencia que de una u otra manera nos van revelando nuestra entidad espiritual.

Insiste Vicente: "...significar que tienes que estar muy atento al desarrollo de un hecho, tratar de escudriñar su significado y hacer que toda tu mente tenga un sentido de continuidad que te lleve a un silencio constante, y

no estos vacíos que te desguarnecen, que te incapacitan para llegar a un aspecto creador; porque la creación en la mente del ser humano solamente se realiza cuando en su mente no hay ya discontinuidad, que todo es un proceso de continuidad de conciencia.

De esta manera vemos cómo la identidad del aspirante se acerca a aquel estado meditativo que, de una u otra manera, constituye su forma de vida, y cuando hablamos de meditación nos referimos a una forma de vida en constante observación, una observación que se instala en su práctica como algo intrínseco a la forma de vivir, y definitivamente deja de ser algo que constituya un esfuerzo y forme parte natural de una conquista en su camino de perfección.

Matizar que no se trata de una falta de valoración el emplear ciertos métodos que nos permitan facilitar ciertos estados, no sólo de relajación o de cierta práctica útil meditativa, tratamos de dar a entender que el *estado meditativo* es algo que se debe lograr porque la finalidad de un estado de atención, de observación o conciencia meditativa, es producto de su propia manifestación, de algo que sobreviene porque siempre ha estado allí, pertenece a una fuente dimensional que no se crea, es algo ya preexistente.

Lógicamente se requiere cierto esfuerzo para ello, es una conquista, una lucha interna que lógicamente lleva un proceso de reajuste y que debemos verlo como algo que se ha de producir tarde o temprano.

Lo importante es el aspecto *aspiración*, y como ave fénix aceptar todos aquellas caídas, fracasos o estados críticos por los que hay que pasar para llegar a ello.

La idea de técnicas, de pararse momentos a meditar, y posteriormente aceptarlo como un logro, daría freno a esa aspiración fundamental que no trata de lograr ningún estado, es la aspiración la que permite alcanzar dicho estado como algo trascendente que no se produce por dichas prácticas.

El estado meditativo viene por sí mismo y es algo que se producirá tarde o temprano de manera progresiva y natural sin ninguna técnica a través de la misma.

En palabras de Vicente se clarifica más la presente idea: “*Siempre que utilizamos una técnica, estamos esforzando la mente hacia una dirección determinada, y la dirección determinada siempre chocará, naturalmente, con todas las técnicas establecidas en el mundo, que de una u otra manera se aparten de la imagen que tenemos formada de la propia meditación, y existe dentro de la meditación un campo conflictivo. ¿Qué ocurre con las creencias? ¿Qué ocurre con las filosofías y las religiones? Todas ellas se creen depositarias de la verdad, y están tan convencidas de que tienen la verdad, y esta verdad se ha convertido en una imagen tan exageradamente condicionante que todas aquellas personas que están dentro de esta estructura tienden, sin darse cuenta, a luchar contra las otras estructuras, y todas esas estructuras, singularmente si son de tipo religioso, están hablando*

del mismo Dios, del mismo amor universal, y de la misma inteligencia suprema y, sin embargo, están luchando entre sí, porque han creado una imagen, y ellos y la imagen son la misma cosa, y en tanto exista una imagen no puede haber creación, ni puede haber amor, ¿verdad? ¿Se dan cuenta?”

Así, recalcar que la idea o mensaje final de lo que es meditación es buscar ese aspecto de *eternidad* en todo cuanto nos rodea, vivir ese momento presencial en todo, ese momento que permite el no conjeturar mentalmente en alcanzar logros, metas o imágenes que no suponen más que frenos a un estado de serena expectación que es suficientemente valido por sí mismo. Cuando estamos muy atentos, estamos ya meditando, estamos como dice Vicente “*labrando el edificio de la propia eternidad.*”

Os dejamos la presente conferencia, dada por Vicente en noviembre del año 1982, podréis descargarla en sonido y texto pulsando [Ctrl + doble clic] en los siguientes enlaces:

Barcelona, 28_Noviembre_1982. — Conversaciones Esotéricas: Concepto de Meditación. La meditación, técnicamente hablando, es el paso que va desde el centro Ajna al centro Coronario. La atadura a las técnicas y a las imágenes falsas creadas. El observador y la cosa observada. La vía de la atención. La meditación y su grado de profundidad. Sobre el deporte. Sólo por la atención llegaremos a la liberación y al vacío creador.

Texto Completo **Sonido**
YouTube

<https://www.maestrotibetano.es/Indice-Descargas-Vicente-Beltran.pdf>



¿Podemos llegar a este punto dentro del cual la pequeña gota del yo inmanente, del yo que crea imágenes, ideas y pensamientos, y crea metas definidas, y busca intermediarios, llegue a un punto de extinción que llegue realmente a fundirse en el mar de lo absoluto, de la trascendencia? Yo digo que si es posible, siempre y cuando observemos todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros mismos con atención profunda y serena expectación . VBA

EL CONCEPTO MEDITACIÓN

Conferencia de don Vicente Beltrán Anglada

Vicente. — Hoy vamos a conversar acerca de *la meditación*. La meditación, técnicamente hablando, es el paso que va desde el Centro Ajna al Centro Coronario, y esto es muy fácil de explicar, incluso gráficamente como hicimos el mes pasado. Pero, la meditación es algo más profundo de lo que solemos percibir, de lo que solemos comprender. Una definición de la meditación sería: *es la liberación del proceso de degeneración mental, es la detención del proceso de envejecimiento de las células cerebrales*. Y esto no se tiene habitualmente en cuenta, porque estamos dentro de una serie de técnicas meditativas y cada cual, de una u otra manera, está atado, apegado a su propia técnica. Y, por lo tanto, cuando a la persona que tiene alguna técnica definida se le dice que la técnica en sí ya paraliza la meditación, tiende a sentirse un poco, casi... burlado en sus propósitos, y a pensar que realmente aquella persona que está diciendo estas cosas quizá no está muy bien de la cabeza. Pero, realmente, la meditación, que tiene por objeto regenerar la mente y rejuvenecer las células del cerebro, es realmente lo que nos ha traído aquí, porque cuando una persona realmente busca un cambio de situación en su vida, es que realmente está intentando renovarse, rejuvenecerse de una u otra manera, y como que cuando hablamos de meditación, ha-

blamos del nivel mental, precisamente la técnica que utiliza el hombre en la meditación suele a veces ser un arma de dos filos.

Todos hemos creado una imagen mental de nosotros mismos, y también hemos creado una imagen mental de todo cuanto nos rodea, es decir, que la relación humana se basa en imágenes; unas imágenes que, si ustedes lo analizan, vienen siempre del pasado, de un pasado lejanísimo, de un pasado ancestral; con todos sus deseos, sus esperanzas y sus temores. Como que la mente ha creado una imagen de sí misma, cuando habla de meditación, lo que intenta la persona que medita es perpetuar su mente, o engrandecer su mente siguiendo un proceso de acumulación de valores psicológicos, y me pregunto si la mera acumulación de valores psicológicos puede liberar a la persona de su condición humana, porque si fuésemos muy analíticos, diríamos que la meditación es el paso que va del 4º Reino -el reino humano- al reino divino; y así veríamos más claro el proceso que tal como lo vemos actualmente, circumscristo solamente a las pequeñas esferas de nuestra mente, tratando de evadirse de su propio sistema de valores establecidos.

Es decir, que cuando estamos utilizando cualquier técnica de meditación, lo que estamos realmente haciendo es tratando de engrandecer nuestra mente, de perpetuarla en sus significados más o menos íntimos; pero, la meditación, tal como esotéri-

camente se considera, es el paso que va, precisamente, de la imagen al vacío. Y ustedes se preguntarán el por qué el vacío puede ser meditación, en el sentido de que cuando la meditación se ha hecho constante, no ha sido producto de cualquier momento que hemos robado el tiempo de nuestra vida, para aplicando una técnica buscar auto-significados mentales, nos damos cuenta inmediatamente que esta forma de meditar es una trampa que nos tiende la propia mente, que nos tiende la propia condición humana, que nos tiende nuestras propias limitaciones. Es decir, cuando meditamos, en primer lugar, estamos intentando superar un estado de cosas, y quizás establecemos una meta, y aquella meta puede ser un pensamiento simiente, puede ser un propósito más allá del tiempo, puede ser cualquier cosa, pero, siempre hay un fondo inamovible, y este fondo inamovible, o esta imagen que hemos creado de nosotros mismos, en lugar de liberarnos, nos ataca cada vez más y más a nuestra condición psicológica natural, normal. Pero, cuando nosotros estamos creando una imagen, y al mismo tiempo que creamos la imagen buscamos una meta donde esta imagen, tiene que llegar robustecida hasta un extremo, dentro de los valores conocidos, entonces caemos en el error de sentirnos atados a la técnica, y si nos sentimos atados a la técnica, automáticamente perdemos el significado total de la vida.

La vida es total, ustedes piensen totalmente; y cuando piensan uste-

des con la mente fragmentada es cuando dicen: "Estoy meditando". ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la observación de la mente sea total, cuando el observador, el pensador, el alma, como ustedes quieran, está enfocado muy fundamentalmente, muy profundamente, en cualquier situación, entonces existe realmente una meditación, porque la meditación no es una lucha de un estado contra otro estado, no es la lucha de una persona que parte de un punto equis para llegar a otro punto equis o zeta, sino que es un movimiento de renovación. Si ustedes se paran un momento de su vida para meditar, están deteniendo el proceso de la vida, porque la vida es total, no es un solo enfoque psicológico. Esta totalidad de percepciones es lo que hace al individuo creador. La imagen creada del hombre de sí mismo, y la imagen que ha creado de los demás forma el sistema de relaciones, es decir, que no se relaciona en vida sino en puntos concretos de la mente. De ahí, que nuestras relaciones siempre son separativas, competitivas, de una u otra manera hemos perdido el éxtasis de la unidad.

Solamente habrá unidad cuando la persona esté meditando con la totalidad de su ser y no solo como una fracción de sí mismo. ¿Se han dado cuenta ustedes, cuando están muy atentos, lo que sucede? ¿Hay distancia? ¿Hay tiempo? ¿Dónde está la mente cuando ustedes están muy atentos? Cuando hay atención, la mente no existe prácticamente. Y cuando la mente deja de crear una

imagen de sí misma, cuando el yo pierde ya el deseo de perpetuarse en el tiempo, entonces hay real meditación; porque meditación es el movimiento eterno de la vida, no es una meta definida hacia la cual queramos llegar para establecer un punto en nuestra vida, muy concreto y definido, y decir que he llegado aquí, esto es falso desde un principio, porque la vida no tiene ninguna meta, salvo la propia vida, salvo el propio movimiento de la vida. Cuando dejamos de perpetuar la imagen, entonces existe una unión entre el observador y la cosa observada, o entre el sujeto que observa y el sujeto observado, y en esta intercomunicación hay algo que falta fundamentalmente en la vida, que es el amor.

¿Se dan cuenta que no podemos amar en tanto nuestra mente esté dividida, en tanto nuestra mente solamente perciba con una pequeña parte del ser, solamente con la mente? ¿Se dan cuenta, también -si son muy críticos y analíticos- que hay momentos en sus vidas que ustedes prácticamente no piensan? En estos momentos ustedes están meditando, no cuando están estableciendo una técnica que va de equis a zeta. Entonces, la perfección, la meta, todo esto es ilusorio, primero, porque la perfección no es una meta sino que es un movimiento, y la meta que está persiguiendo la mente a través de sus múltiples imágenes, siempre es tratar de alcanzar un punto rígido e inamovible en el tiempo. Y en nuestras relaciones sociales, ustedes se darán cuenta porque es una expe-

riencia muy evidente, no hay amor, hay confusión y hay caos, hay incluso crueldad en nuestras relaciones, porque la competición, que es la exageración de la imagen que hemos creado de nosotros mismos, nos conduce a esta extrema rigidez, a estos pequeños criterios, a estos pequeños conceptos, cuando la vida es una totalidad, no está circunscripta en un concepto sino que es un movimiento constante renovándose a sí mismo, que solamente puede ser seguido cuando igual se preste atención a un pequeño hecho que a una gran circunstancia.

Bien mirado, no podemos dividir la mente y el corazón en pequeñas y grandes cosas, todas forman parte de algo total, y como forman parte de algo total, no podemos fragmentarlas a través de la imagen exagerada de nuestra mente que siempre está buscando resultados definidos, y a ser posible, espectaculares. Cuando no hay espectacularidad, se dice que no hay meditación, pero,

¿hay paz dentro del corazón? Realmente no hay paz, ¿verdad?, porque la paz solamente se consigue cuando hay un eterno equilibrio entre la razón y el amor, cuando la mente ha distendido tanto su orillas que se pierden en el infinito, entonces, la mente se convierte en vacío, un vacío creador, un vacío infinito donde no hay ni imágenes, ni ideas, ni pensamientos y, sin embargo, hay la vida y hay el Yo.



LA ENERGÍA FOHAT Y EL MUNDO DÉVICO

¿Podemos llegar a este punto dentro del cual la pequeña gota del yo inmanente, del yo que crea imágenes, ideas y pensamientos, y crea metas definidas, y busca intermediarios, lleve a un punto de extinción que lleve realmente a fundirse en el mar de lo absoluto, de la trascendencia? Yo digo que si es posible, siempre y cuando observemos todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros mismos con atención profunda y serena expectación, que todo cuanto examinemos esté dentro de nosotros, no esté separado por la barrera de la mente, que la imagen que hemos creado de nosotros mismos, y la imagen externa que también hemos creado nosotros, se funda en el infinito donde no existe imagen definida, donde existe la totalidad del ser, donde existe el seno de la creación.

Siempre que utilizamos una técnica, estamos esforzando la mente hacia una dirección determinada, y la dirección determinada siempre chocará, naturalmente, con todas las técnicas establecidas en el mundo, que de una u otra manera se aparten de la imagen que tenemos formada de la propia meditación, y existe dentro de la meditación un campo conflictivo. ¿Qué ocurre con las creencias? ¿Qué ocurre con las filosofías y las religiones? Todas ellas se creen depositarias de la verdad, y están tan convencidas de que tienen la verdad, y esta verdad se ha convertido en una imagen tan exageradamente condicionante que todas aquellas personas que están dentro de esta estructura tienden, sin darse cuenta, a luchar

contra las otras estructuras, y todas esas estructuras, singularmente si son de tipo religioso, están hablando del mismo Dios, del mismo amor universal, y de la misma inteligencia suprema y, sin embargo, están luchando entre sí, porque han creado una imagen, y ellos y la imagen son la misma cosa, y en tanto exista una imagen no puede haber creación, ni puede haber amor, ¿verdad? ¿Se dan cuenta?

Entonces, la atención sobre los hechos, la atención sobre los propios sistemas, la atención sobre las propias disciplinas, la atención sobre todo cuanto estemos realizando, puede devenir negativo por completo, por cuanto existe dentro de nosotros un punto vacío dentro del cual no es posible haber creación, porque estamos condicionados por la imagen que hemos creado de la propia creación, y hemos perdido la habilidad del ser. Y buscamos constantemente intermediarios en nuestra vida porque, naturalmente, para pasar del ser inmanente al ser trascendente, vienen los especialistas religiosos, los especialistas meditativos, los gurús, los maestros; y nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos y cómo debemos conducirnos en nuestras relaciones sociales, así es que mecánicamente hemos dejado de pensar. Ya no piensa el hombre, piensa la imagen, piensa la estructura, piensa el sistema condicionante, y luego decimos: "Estoy meditando". ¿Se dan cuenta de la falacia de los argumentos?

Y, sin embargo, cuando menos se

dan cuenta ustedes, están meditando, cuando están observando una flor, o escuchando una linda melodía, o viendo una puesta de sol, o viendo el verdor de un prado, sin darse cuenta quedan en silencio, quedan extasiados. Y cuando se dan cuenta, vuelven a meditar, ya han perdido el éxtasis, porque se preguntan: ¿qué es lo que me sucede? Ya se ha perdido el éxtasis; se ha perdido ya, porque sin darse cuenta crean una imagen, y han creado con la imagen, un punto de desunión entre el hombre y la Naturaleza. Y ustedes y yo, y todo cuanto existe es la Naturaleza, sin compromisos kármicos, sin nada que pueda atar nuestra mente, ni pueda condicionarla. Bien mirado, ¿por qué nos sentimos condicionados? O ¿por qué tenemos que estar rígidamente dentro de estructuras definidas?

El asunto es más serio de lo que ustedes pueden sospechar, porque la causa del conflicto social, la causa del miedo, la causa de toda estructura condicionante, es esta propia imagen que hemos creado del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. ¿Podemos vivir entonces sin crear imágenes, sin crear ideas, sin crear metas rígidas e inamovibles, sin buscar sistemas de perfección que nos condicionan a la larga? Sí, puede ser posible. Examinemos fríamente la situación. Todo cuanto sucede tiene un valor eterno, porque cuando decimos: "Estoy aquí ahora" ¿Qué queremos decir exactamente? ¿Estamos realmente aquí y ahora? ¡Cuántas veces aquí y ahora, estamos lejos de aquí y ahora! Pues, o estamos en el

pasado de lo que hicimos, o estamos pendientes de lo que haremos en el futuro, y aquí, sin embargo, está la gloria de acción.

La meditación nada tiene que ver con el recuerdo, por lo tanto, es algo totalmente nuevo, es algo inédito, es algo impersonal, es algo insuceptible de condicionar por cualquier tipo de imagen conocida. Así, cuando ustedes están muy atentos, cuando observan profundamente lo que ocurre a su alrededor y dentro de ustedes mismos, están meditando, están labrando el edificio de la propia eternidad en ustedes, se están liberando de las condiciones del espacio y el tiempo, se están liberando de todas las imágenes construidas ahora y en todo el larguísimo trayecto del pasado. Y cuando llega aquí el pasado, irrumpiendo en nuestra vida, lo convertimos en un sistema de valores psicológicos, y decimos: "esto soy yo", y el yo es la imagen deformada de todo cuanto fuimos, y de todo cuanto fue en las generaciones pasadas. Es decir, que cuando hablamos de la subconciencia racial, y del inconsciente colectivo, estamos diciendo lo que somos actualmente, porque estamos pendientes de lo que hicimos en el pasado y jamás enfrentamos abiertamente el presente; por lo tanto, como nos vemos incapaces de abarcar el presente en su totalidad, tenemos que recurrir al pasado con sus técnicas y con sus imágenes. De ahí que cuando creamos una imagen, ya hemos creado una barrera entre el pasado y el presente, el presente deja automáticamente de fun-

cionar y es el pasado quien está funcionando dentro de nuestra vida.

Bien, no sé si han comprendido el objeto más profundo de esta disertación, que luego vamos a exteriorizar más profundamente con sus preguntas, pero, sí que hay que resaltar que todos, absolutamente todos, y yo no me excluyo tampoco, estamos viviendo acumulando valores, que todo cuanto acumulamos en el tiempo, se convierte en la trampa dentro de la cual caeremos inexorablemente; por tradición, y la tradición es la gravedad, el peso específico de nuestra conciencia.

Y, naturalmente, incapaces de gobernar el movimiento de la vida aquí y ahora, todo sistema frenante del pasado está aquí como una barrera que nos impide percibir el futuro y, entonces, todo el intento de salir dentro de este marasmo mental lo llamamos meditación. Y lo que hacemos realmente es hacer crecer nuestra mente en imágenes y conceptos, porque ocurre que como que el presente va siguiendo su curso y nosotros lo paralizamos, entonces, todas las imágenes incomprendidas se acumulan en el presente aumentando la confusión.

Ya no se trata entonces sólo de residuos memoriales, se trata también de un suma y sigue de todos los actos incomprendidos del presente, de todo cuanto pudimos hacer bien y lo hicimos mal, de todo cuanto pudimos hacer y por negligencia no hicimos, y esto constituye la barrera mental

del hombre en nuestro siglo. Pero, ¿qué ocurrirá -y voy a terminar- cuando estemos enfrentando muy honestamente el problema psicológico de nuestra vida, cuando nos veamos honestamente tal como somos, sin aplaudirnos, pero tampoco sin despreciarnos, cuando estemos en una situación de vernos así, no aplaudiendo nuestros actos sino incluso despreciando los actos completamente? Entonces, empezaremos a meditar, y veremos que la meditación es algo más profundo de lo que han enseñado hasta aquí las escuelas esotéricas.

Y digo que la meditación es necesaria, y la meditación es el acto supremo de conciencia del hombre, y en esto imita perfectamente al Creador que desde el principio de los tiempos está meditando en su propio universo, está creando un mundo mejor para todos, siempre y cuando nosotros dentro de la inmanencia pasemos a la trascendencia y cumplamos el propósito. Y ahora espero sus preguntas...

Interlocutor. — Quería hacer dos preguntas, la primera se puede definir como la atención continua en la vida cotidiana, según dices es la meditación, entonces, esa vida cotidiana es la continua concentración que llevamos, la aplazamos en un momento de descanso en nuestra vida cotidiana, porque, naturalmente..., entonces, cuando estamos sentados tranquilamente, relajados, esta atención, ¿dónde la tenemos?



Vicente. — ¿La atención?, ¿cuándo estamos sin actividad? Es que siempre hay actividad, es que la forma más grande de actividad es cuando la mente está vacía. Mientras estamos pensando -que decimos que estamos meditando- la mente no está vacía, está traficando con imágenes, aunque sea la imagen del Maestro, la imagen de cualquier Gurú, o del propio Dios; estamos generando una energía que está de acuerdo con una imagen creada, o con las pretensiones de lo que buscamos. Pero, ¿por qué no aceptar también el relax como una forma de atención, siempre y cuando no exista algo, un imperativo de conciencia mayor que la propia meditación? Es que lo que estoy diciendo, va por la propia meditación. Pero, ¿qué ocurre con la meditación propiamente dicha? Que aislamos un momento del tiempo para la meditación, y nos relajamos, o estamos acumulando valores espirituales, o lo que sea, pero, la vida continúa. Entonces, el proceso de estar atentos, puede estar incluso en los momentos de distensión de la mente. Pero, ocurre, que cuando la mente que está observando muy atentamente el fluir de la existencia, el fluir de las cosas, de los hechos y las circunstancias, en la fruición de esa atención está relajado completamente, entonces, es ilógico buscar un momento de distensión porque automáticamente existe una distensión. Y me refiero, a que si estamos muy atentos, ya no habrá necesidad de separar un momento de nuestra vida para relajarnos, o para meditar, o para hacer nuestras oraciones, o para contribuir a esto que

llamamos nosotros, meditación universal.

Estamos, realmente, tan dentro del objeto supremo de la vida, que nuestra mente ha perdido poder adquisitivo, que es lo que le ocurre a la mente, no especula con valores, ni analiza sistemas, ni se separa de los demás, está viviendo, y esta vivencia hace que la mente deje de ser una partícula perdida en solitario dentro del gran movimiento creador, sino que este punto se convierta en la propia creación, y cuando la mente del observador está tan vacía de sí mismo que ha perdido la noción del yo, es cuando hay meditación, porque ya no es el hombre, ya es el *ser trascendente*, se lo llame como se lo llame, Dios en nosotros, o Cristo en nosotros, esto no tiene mucha importancia, es la vida, y la vida no puede confinarse en cualquier situación, digamos, específica o determinada, es todo, es total.

Una meditación total es cuando existe una gran atención, cuando se observan los hechos dándole una importancia suprema. No como hacemos ahora, que nos divertimos y la mente no está atenta. Estamos mirando las cosas por encima, y yo digo que meditar es llegar al corazón de todas las cosas. Y esto no puede ser en tanto la mente busque un resultado, aunque sea el resultado de la propia liberación, o del contacto con el Maestro, que eso se produzca en el devenir de la Naturaleza, hay que aceptarlo como parte de la meditación. No hay que negar nada, tam-

poco hay que aceptar nada por principio, hay que seguir el movimiento, y cuando estamos muy atentos, seguimos el movimiento. Tú me puedes decir, por ejemplo, que me es imposible llegar a estar atento en todo momento, en toda situación y en todo lugar, no hay que preocuparse, porque lo que se busca realmente es la liberación, entonces, sin despreciar el trabajo de los demás que meditan, la persona que quiere la perfección real, la liberación, el movimiento, solamente sabiendo que tiene la eternidad por delante, no desprecia un solo segundo de su vida. Eso es meditación. No hay que preocuparse, si hay un momento en que dejas de estar atento, vuelve sin preocuparte, sin esfuerzo, sin disciplina, porque entonces caeríamos en el riesgo de la meditación rígida, y nos estaríamos totalmente autocastigando y diciendo: esto lo hago mal, o esto no lo hago como yo quisiera. Pues bien, esto no tiene nada que ver con la realidad meditativa.

Es decir, todo el sistema de valores establecido en la vida de la Naturaleza, y en la vida de nuestra sociedad humana, se basa en la competencia mental, se basa en el compromiso, no hay amor, hay un compromiso. Incluso el matrimonio es un compromiso. ¿Hay amor en un matrimonio? Hay un compromiso tácito entre dos personas. Nos soportamos, ¿verdad? Somos tolerantes, y cuando decimos: "Soy tolerante", es que no hay amor; es como aquella persona que dice: "Soy honrado"; si es honrado no lo dirá. Y si amas, tampoco lo dirás, pero tú amarás.

También se dice, porque ahí está la gracia de la meditación, que aquel que pueda amar a una persona, tan profunda, tan mística y tan humanamente, que dentro del confín de su propia vida limitada, ha llegado a un sumum de amor, está reflejando dentro de su pequeña parcela humana, el amor universal. Afortunadamente hay este amor de la vida, de la Naturaleza. No lo conocemos, y como que no lo conocemos, no lo podemos practicar; pero, existe. Todos sabemos que existe este amor; y lo estamos buscando desesperadamente. Quizá, en el fondo de nuestras meditaciones con técnica, estamos buscando engrandecer este amor, pero yo me refiero, no a crecer poco a poco este amor sino a liberar al hombre de lo que le separa realmente del amor, no que crezca en perfecciones, ni que crezca en facultades, sino que deje de crecer, que decrezca completamente, porque cuando llegue a la nada completa, entonces, también tendrá la suprema plenitud, el supremo éxtasis del Yo.

Interlocutor. — Bueno, volviendo otra vez a este tema, es que me gustaría que nos dijeses una explicación de la importancia que tiene el hecho del ejercicio físico, en cuanto al deporte, bien entendido, en el hecho de que cuando realizamos el deporte correctamente, no necesita un entrenamiento, sino que si nos concentramos única y exclusivamente en el ejercicio físico, y así, digamos, al mismo tiempo liberamos gran cantidad de tensiones, y de otros factores que, digamos, nos estructuran.

Vicente. — ¿Te refieres entonces a la práctica del Hatha Yoga, a algún asana definido?

Interlocutor. — No, al deporte en general.

Vicente. — Todo cuanto se hace con atención, sin buscar los móviles, las causas determinantes, simplemente la acción en si, es meditación.

Interlocutor. — Yo me refiero a que cuando a veces hacemos un ejercicio, que nos tenemos que fijar a cómo lo hacemos intensamente, y con interés, que tenemos nuestra mente, curiosamente, concentrada en este hecho, y una vez realizado este ejercicio, nos sentimos con un cansancio agradable que nos hace tener un relax interno y físico, que de alguna manera nos permite ligar más nuestra mente a la del Cosmos.

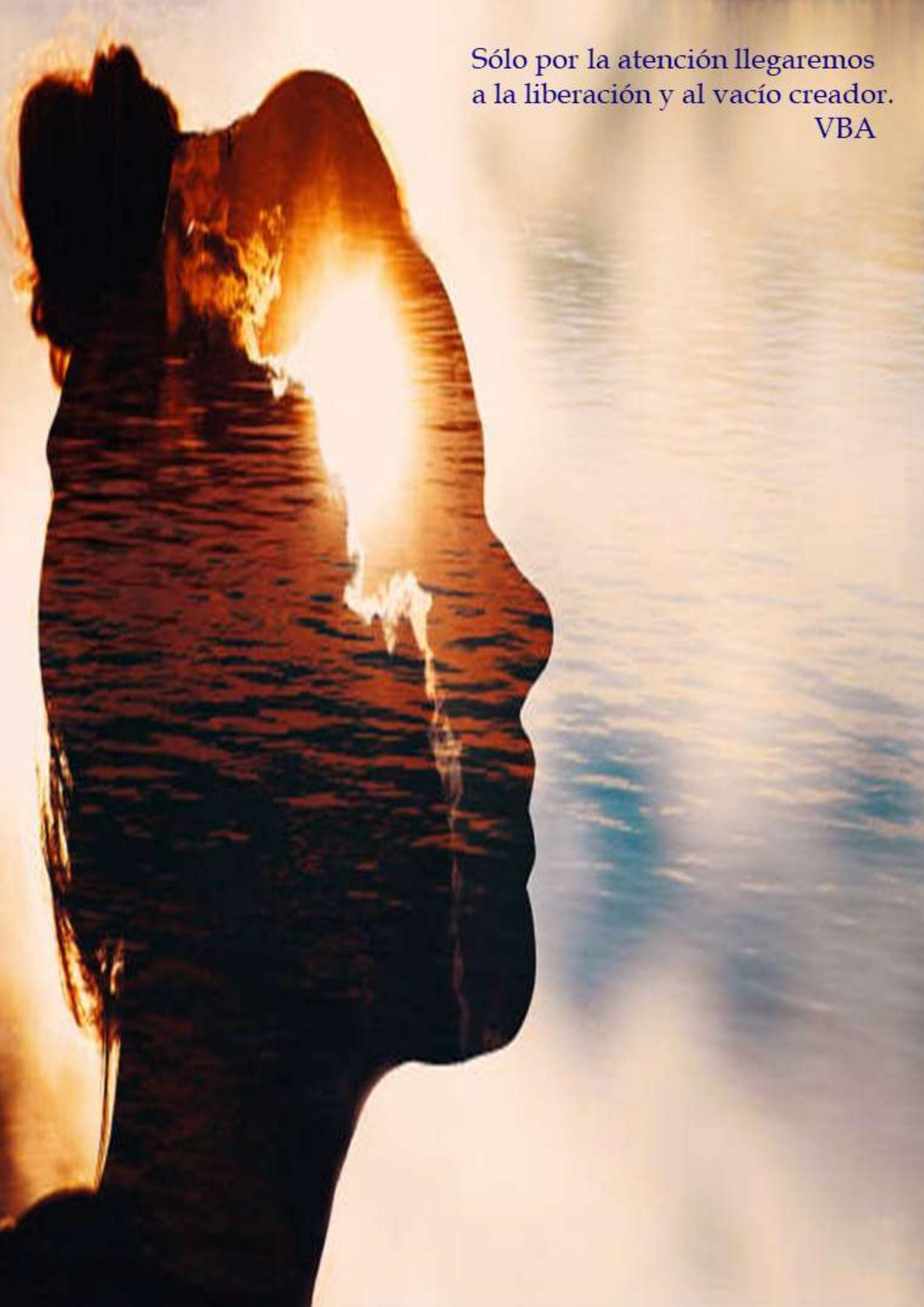
Vicente. — Aparentemente parece ser así, pero, es que resulta que cuando la persona está enfocada solamente en un movimiento físico, sea el deporte, sea lo que sea, se olvida que la individualidad humana es multidimensional; y como que es multidimensional, no puede ser circunscripta solo al cuerpo físico, por bien que realice el deporte, sino que existe una mente que dirige y un corazón que está siguiendo el proceso. Es decir, hay que seguir atentamente el desarrollo de la acción, no el desarrollo de un ejercicio ¡cuidado! el desarrollo de la acción, porque si se sigue el desarrollo de la acción, el ejercicio será entonces perfecto. No cuando la atención va sobre el propio

ejercicio, es la acción, el dinamismo vital de lo que es la intención que lleva al individuo a hacer aquello, porque una de las formas de describir la meditación, es exteriorizar la intención profunda del pensador.

Siempre hay un móvil, hay un motivo, hay una causa dentro de todos y cada uno de los recovecos de nuestro ser. Incluso, cuando se practica un arte físico, si se analiza el propósito de base, puede ser también una manera de activar el proceso creador que tiene lugar dentro de nuestra mente, dentro del propio corazón; para llegar a un punto de éxtasis, de distensión total. El vacío creador. Todo cuanto se realiza, si no llega como fundamento a un estado de profundo vacío creador, en nuestra mente hay algo que fundamentalmente no va de acuerdo con el propósito esencial de nuestra vida. De ahí la distensión que hay entre la idea como base, como motor, y la acción como complemento. Pero, si la acción está separada del intento, si hay una fracción, si hay una distancia entre el deseo y la acción, la acción es falsa.

Es decir, que la idea de la acción, aunque sea el deporte, deber ser, completamente, digamos, simultánea.

¿Qué es lo que ocurre cuando estamos observando atentamente? Hay un proceso de simultaneidad en el tiempo. De hecho, el tiempo se va haciendo cada vez más pequeño y, sin embargo, el espacio se hace cada vez más dilatado.

A high-contrast silhouette of a person in a dynamic, forward-leaning pose, possibly dancing or performing a physical exercise. The person's body is angled towards the right, with one arm extended downwards and the other upwards. The background is a bright, warm glow, suggesting a sunset or fire, with a reflection of light on the right side.

Sólo por la atención llegaremos
a la liberación y al vacío creador.

VBA

Interlocutor. — No sé si podemos coger el deporte como un buen ejemplo, o como un buen sistema para intuir lo que puede ser la atención continua a través de los cuerpos.

Vicente. — Como deporte, no como competición, ¿verdad? Porque cuando hablamos de deporte, tenemos la función de un bando o de otro bando, y todos estamos, digamos, adheridos a un bando, lo cual significa que no hemos llegado a querer el deporte por sí mismo, sino que hemos asignado una imagen preponderante a un tipo de deporte, a un tipo de club, o a un tipo de partido. Es decir, amar el deporte en sí, es una cosa, amar un bando es muy distinto. Me refiero a esto, cuando hay atención, una atención profunda e impersonal, hay realmente un éxtasis vital. Tiene que haber paz y silencio. Si en el desarrollo de la acción no hay paz, es que no hay meditación, hay distracción. Es decir, que incluso la técnica meditativa se puede convertir en un lazo que ate nuestra mente a la imagen del pasado, y el pasado con todas sus tradiciones ya está aquí, está gravitando sobre nuestra mente, es la gravedad total de nuestra vida. Y es difícil,

¿verdad?, gobernar todos los recuerdos, las tradiciones, las memorias, todo cuanto fuimos. Estamos enfrentando actualmente, una realidad nueva totalmente, una realidad que no pertenece al yoga en sí, pertenece al individuo si puede liberarse del yoga casi, vamos más allá del yoga. Un mundo donde no exista otra cosa que acción, una acción que venga producida, no por un análisis, y

que como producto del análisis surja un sistema, una estructura, un partido, o un conjunto de deportes, sino que sea una cosa natural y armónica. Y eso lo podemos hacer todos, estar atentos es fácil, hay que estar atentos.

Atención es escuchar con las dos orejas, y ver con los dos ojos, y esto muy sencillamente. No podemos escuchar con una sola oreja, y con la otra oreja fijar barreras, o decir: "No estoy de acuerdo con esto, o estoy de acuerdo", porque en el momento en que una oreja esté con el tema de la otra, se pierde la atención. Lo mismo sucede con la mirada, con la vista y, naturalmente, la deformación de los sentidos gravita sobre la mente, y entonces se crea una imagen.

Cuando estamos muy atentos, vemos el valor en sí, no la idea de cómo es aquello. No podemos ver un árbol y decir: "Está contrahecho", o "el fruto de este árbol no me gusta porque es de otro color que el que yo preferiría". Podemos contemplar un árbol tal cual es, sin buscar definiciones, sin conclusiones mentales. Un poco, jolgoriamente, podíamos decir, ¿podemos contemplar una escoba sin pensar en el barrer? Y son cosas sencillas que podemos hacer. No podemos ver un objeto sin asociarlo a una acción. No vemos nunca el objeto en sí, y tampoco vemos la persona en sí, vemos un proceso, una continuidad de proceso, una continuidad de memorias, y a esto le llamamos *meditar*, a una acumulación de memorias en el tiempo.

Si nos vemos tal cual somos, y tal

cual somos nos reconoczamos completamente, sin aplaudirnos ni condenarnos, habrá en el mundo una nueva orientación psicológica, habrá un nuevo poder en nuestra vida.

Es decir, que la vida es muy sencilla y la estamos complicando. Traten de separar las memorias de la vida y verán que es muy distinta la vida actual a como nosotros la hemos considerado hasta aquí, o a nuestros hermanos, a nuestra familia; con una nueva visión, tratando de comprender ocultamente el sentido de las cosas, lo cual sólo es posible cuando estamos muy atentos, cuando observamos muy profundamente. Entonces, se produce el milagro, nos reconocemos en el otro, y aún en las pequeñas partículas de la vida de la Naturaleza; en el canto del pájaro, o en la nube del cielo. Estamos allí, aquí y ahora. No nos perdemos en conclusiones, ni en interrogantes. Cuando interrogamos, estamos realmente atándonos al pasado. Es decir, podemos vivir sin preguntar. Esto es duro de aceptarlo, porque el hombre es un interrogante abierto al Cosmos. Pero, yo hablo a los espíritus..., a aquellos que quieran *arrebatar el cielo por la violencia*, no la violencia de la rigidez de lo conocido, sino de la audacia del buscador, que no esté de acuerdo con todo cuanto sucede, que esté más allá y por encima del prejuicio religioso, económico, político, o como sea. Ver-nos aquí y ahora... [Corte de sonido]...cuanto hagamos, tiene sus repercusiones cósmicas.

Es decir, que el hombre es muy importante, más de lo que creen, es el centro de la creación. El 4º Reino es el objeto preponderante ante los ojos de la Divinidad. Y las humanidades de todos los sistemas son las que rigen los desplazamientos de la conciencia, de lo individual a lo cósmico. Por tanto, hay que darle un nuevo énfasis al hombre, -al ser humano me refiero- para, de esta manera, llegar a un punto en que no tengamos necesidad de hablar del amor, ni de la honradez, ni de la honestidad, ni de las virtudes cardinales, ni tampoco de los defectos, de los prejuicios, ni de todos los fenómenos que vienen a causa de las propias limitaciones.

Cuando se ven las cosas tal cual son y el hombre no aplaude ni condena, entonces, se produce el milagro, entonces, la paz viene a nosotros, la mente se disuelve, es el receptor entones de los pensamientos madre, de los arquetipos creados por la propia Divinidad, piensa en unas proporciones muy distintas de las conocidas. Pero, para pensar a la altura de Dios, hay que dejar la mente también como un instrumento muy afinado para la mano de Dios. Hay que tener lamente muy escasamente desarrollada de cosas humanas y muy altamente capacitada para absorber los valores divinos, y esto solo es posible cuando la mente está silenciosamente vacía, estática por completo, serenamente expectante ante esta realidad que está produciéndose constantemente desde el principio de los tiempos, aquí y ahora.

Leonor. — Esto viene a decir que es como el poder ser dentro del no-ser. Pero, para esta atención tan tremenda, hay que dejarse guiar en la espontaneidad de cada uno de los niveles en los cuales nos movemos. Ha de existir una espontaneidad psicológica para ver y no juzgar; y para actuar en cada momento de la vida; profesionalmente, en la vida cotidiana, sin juzgar, pero hay que actuar; y para actuar hay que tener, cuando menos, esta espontaneidad, toda la plenitud de lo que antes habías mencionado de la mente. Creo yo.

Vicente. — ¿Cómo puede haber espontaneidad, si la mente no está vacía? Dense cuenta. La persona solamente es espontánea, es pura y libre, cuando no hay nada en su mente, cuando está libre por completo del conflicto de decidir, del conflicto de la elección; la elección entre esto y aquello. Cuando estamos dentro del proceso de elegir, no somos espontáneos, tenemos que utilizar el discernimiento, ¿verdad? Esto va bien, o esta va mal. Y mientras estamos discerniendo ¿dónde está la verdad? Porque el discernir, según el nivel, se puede equivocar. Por lo tanto, el propio discernimiento se puede convertir en otra trampa.

No puede haber espontaneidad cuando estamos eligiendo un camino, o estamos diciendo sí o no; o esto me gusta, o esto no me gusta. Estamos eligiendo simplemente.

Bien, entonces, digo: ¿Podemos vivir sin elegir, sin estar en el conflicto

de los opuestos?

Debe haber en nuestra vida un momento de silencio total dentro del cual la elección se produzca espontáneamente, como dice la señora, pero, si hay espontaneidad, producto de un vacío creador, que es producido a su vez por una gran atención, entonces sí hay un éxtasis en la acción, y a esto lo llamo oportunidad, o espontaneidad, porque, entonces, la mente está libre del conflicto de las decisiones.

Solamente elige la mente competitiva, la mente analítica, la mente que busca un resultado definido, la mente que busca espectacularidad, la mente que ha creado una meta rígida allá en lontananza, ¿verdad?

Pues bien, cuando todo esto ha sido disuelto, hay una espontaneidad natural. Es decir, que somos espontáneos cuando realmente estamos muy atentos, no son reacciones automáticas, como hace el cuerpo, por ejemplo, que es automático en sus reacciones. Cuando hablamos del Yo, lo suponemos en un nivel dentro del cual el automatismo del cuerpo se convierte en espontaneidad, y a esa espontaneidad se le puede denominar también meditación, una meditación constante que lleva a la realización, a la plenitud, a la paz, al amor, como ustedes quieran, pero, no paraliza el movimiento, está siguiendo el movimiento. Y la perfección, cuando la buscamos como una meta, ya ha perdido todo su significado, pero, cuando la perfección la consideramos presente aquí y ahora, siempre somos perfectos en tanto estemos aten-

tos.



La Integración Energética en el Ser Humano

Y ahora, dirán ustedes: "Voy a pensar sobre lo que ha dicho el Sr. Beltrán", porque en el momento en que ustedes digan: "Voy a pensar en lo que ha dicho el Sr. Beltrán", ya han perdido todo el éxtasis de la realidad, de lo que estamos viviendo juntos. No se acuerden ya jamás de esto. Vayan siguiendo la vida así, porque de esta manera siempre existirá en ustedes la creatividad, ya no será una idea del Maestro o del Sr. Beltrán, o de cualquier otra persona que ustedes consideren capacitado para dar algún consejo de ese tipo, sino que constantemente vivirán sin necesidad de recuerdos. Y cuando ustedes vayan aprendiendo, sin crear memorias, entonces, la paz se adueñará del ánimo, y la mente vacía será un depósito supremo de espontaneidad, no automatismo sino algo superior al automatismo del cuerpo, será la realidad sin fronteras que conduce a la liberación total. Y, repito, cuando hablo de la liberación total, me refiero exactamente a cuando estamos firmemente asidos al movimiento liberador, no cuando lo estamos condicionando a través de alguna meta definida, porque en el momento en que creamos una meta, automáticamente dejamos de pensar creadoramente, entonces, caemos en la mecanización técnica de la meditación, y ya no meditamos, ya hemos perdido la fruición, el éxtasis, la realidad; y volvemos al no-Yo memorial.

No sé si es muy difícil, se trata más de vivirlo que pensarlo. Si el corazón dice sí, es que es verdad, porque us-

tedes, todos, han vivido momentos de silencio, no provocados, espontáneos, han sido como pequeños relámpagos en una noche oscura, fulgidos, rápidos, pero han permitido ver una etapa suprema de nuestra vida. La acumulación sin sentido acumulativo de valores temporales, de los pequeños haces de los relámpagos de silencio en nuestra vida, se convertirá en el vacío creador de nuestra mente.

Todos podemos realizarlo, no pertenece a una hueste de personas superdotadas, es sencillo el proceso. No exige mecanismos ni adaptación técnica. Solamente requiere estar atentos, lo que no hacemos nunca. Y cuando estamos meditando en cualquier dirección, y hemos separado un momento de esta vida eterna, y decimos: "Voy a meditar", quiere decir que hemos separado un momento del eterno-ahora para ir a meditar, buscando una meta rígida.

¿Un poco de meditación, ahora? La meditación es el silencio...

OM OM OM

OM OM OM

Muchas gracias.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

28 de Noviembre 1982

Digitalizada por el Grupo de Trans-

cripción de Conferencias (G.T.C.) 1

de Diciembre de 2012

<https://www.maestrotibetano.es/Indice-Descargas-Vicente-Beltran.pdf>

Asociación Vicente Beltrán Anglada

Bajo el signo de Capricornio de 2026

CUADERNO ESOTÉRICO VBA LA ARMONÍA SECRETA Y MAGÍCA DE LAS ESFERAS

Cuando en los profundos tratados místicos se nos habla de la “Luz cósmica” o de la “Música de las Esferas”, se nos está informando en realidad de una entidad psicológica de infinitas proporciones que está manifestándose kármicamente en el seno de una familia cósmica y en un ambiente social de Dioses.

Así, uno de los grandes secretos a revelar en la Iniciación es el de iluminar la conciencia sobre la íntima y misteriosa vinculación existente entre aquel ambiente social de dioses y el ambiente social humano y sobre las formas geométricas sobre el cual se fundamenta la ley de evolución. La relación existente entre los siete planos del sistema solar y las siete esferas de SHAMBALLA serán evidentes a medida que prosigamos nuestros estudios e investigaciones.

“EXTRACTOS LIBRO VBA”

Contenido del cuaderno

1. LAS ESFERAS DE SHAMBALLA 85

- 1.1. Las siete esferas del reino de Shamballa 85
- 1.2. La primera esfera de Shamballa 85
- 1.3. La tercera esfera de Shamballa 86
- 1.4. La cuarta esfera de Shamballa 86

2. LA MÚSICA DE LAS ESFERAS 88

- 2.1. La música de la paz 88
- 2.2. La música de los siete pétalos 88
- 2.3. La música de la luz cósmica 88
- 2.4. La música del logo planetario 89
- 2.5. La música de la enseñanza esotérica 89

3. EL MOVIMIENTO DE LAS ESFERAS 91

- 3.1. El equilibrio de las esferas 91
- 3.2. Las esferas de evolución 91
- 3.3. Corrientes de vida dévica 92

4. LAS ESFERAS MAS ELEVADAS 93

- 4.1. Las esferas y la astrología 93
- 4.2. Las brillantes esferas ígneas 93
- 4.3. Las tres infinitas esferas de fuego 94



1. LAS ESFERAS DE SHAMBALLA

Dentro de la infinita complejidad de actividades que tienen lugar en cualquiera de las Esferas de SHAMBALLA, hay tres que sintetizan para la humanidad en su conjunto, los Propósitos y Designios de SANAT KUMARA:

- La Neutralización del Mal Cósmico.
- La Estimulación de las Simientes del Bien planetario.
- El Cumplimiento del Karma en la extensión del “círculo-no-se-pasa” del planeta.

1.1. LAS SIETE ESFERAS DEL REINO DE SHAMBALLA

Las siete esferas de Shamballa Son las Siete Avenidas de contacto del Logos planetario con todo cuanto existe dentro y fuera del ámbito planetario. Cada una de estas Esferas está regida por un glorioso y esplendente ARCÁNGEL, de categoría espiritual superior a la de los CHOHANES de RAYO. Representa en la extensión de la Esfera planetaria a su cargo...

ESFERA	CUALIDAD ARQUETIPO	ÁNGEL REGENTE	ÁNGELES DEL REINO
Ádica	Voluntad	SHIVA	SEÑORES DEL DESIGNIO
Monádica	Amor	VISHNU	ÁNGELES DEL PROPÓSITO
Atmica	Inteligencia	BRAHMA	ÁNGELES DE LAS IDEAS
Búdica	Armonía	INDRA	SEÑORES DEL DISEÑO
Mental	Verdad	AGNI	AGNISVATTAS
Astral	Bondad	VARUNA	AGNISURYAS
Física	Belleza	KSHITI	AGNISCHAITAS

1.2. LA PRIMERA ESFERA DE SHAMBALLA

La Primera Esfera de Shamballa La Esfera Ádica Como lógicamente se comprenderá, a medida que se asciende por la escala de valores jerárquicos en la vida de la Naturaleza, más difícil le resulta al investigador esotérico extraer conclusiones concretas o intelectuales acerca de las actividades que se realizan en las más elevadas Esferas de SHAMBALLA.



Tan sólo utilizando la intuición y la clave mágica de la analogía es posible extraer algunos significados místicos, muy levemente comprensibles a la más elevada percepción mental. Con respecto a esta última Esfera, la primera dentro del orden evolutivo de SHAMBALLA y la más elevada jerárquicamente hablando, podemos decir que se corresponde con el Centro Coronario o Chakra SAHASRARA, del SEÑOR DEL MUNDO, siendo éste el lugar más secreto, profundo e incluyente del planeta...

1.3. LA TERCERA ESFERA DE SHAMBALLA

La Tercera Esfera de Shamballa La Esfera Átmica Se la denomina esotéricamente “La Esfera del Propósito Revelado” ya que expresa subjetivamente los Designios de SANAT KUMARA con respecto al planeta Tierra. En su segundo subplano se halla místicamente ubicada la CÁMARA DE CONCILIO PLANETARIO, donde únicamente pueden penetrar los Altos Dignatarios y grandes Entidades planetarias y extraplanetarias que componen el CONSEJO PRIVADO DEL GRAN SEÑOR. Tales son, en orden de jerarquía espiritual, las Entidades que componen el GRAN CONCILIO DE SHAMBALLA: 1. SANAT KUMARA, el Señor del Mundo, encarnación física y representante directo del Logos planetario del esquema terrestre.

1.4. LA CUARTA ESFERA DE SHAMBALLA

En realidad, el Misterio total de SHAMBALLA sólo está al alcance del propio SANAT KUMARA y de los Seis BUDAS DE ACTIVIDAD, tres esotéricos y tres exotéricos, que representan aquí en la Tierra, junto con el SEÑOR DEL MUNDO, “la Séptuple Gloria” o séptuple Misterio del Logos planetario, el HOMBRE CELESTIAL de nuestro esquema terrestre, Uno de los SIETE ESPÍRITUS ANTE EL TRONO DE DIOS. De todo cuanto estamos afirmando con respecto a las siete Esferas de SHAMBALLA, se puede deducir, sin embargo, un hecho místico de la más elevada trascendencia, y es el que está relacionado con la cuarta Esfera y muy definidamente con su cuarto nivel, aquel que muy intencionadamente hemos definido como CORAZÓN MÍSTICO DE SANAT KUMARA.



La relación existente entre los siete planos del sistema solar y las siete esferas expresivas de SHAMBALLA serán evidentes a medida que prosigamos nuestros estudios e investigaciones.

El lector atento y apercibido se preguntará, sin duda, singularmente en lo que hace referencia al contenido histórico, psicológico y místico de las Esferas de SHAMBALLA, cómo es posible “tener acumuladas tantas cosas, tantos hechos y tantas situaciones” en el interior de sus ocultos Santuarios, pues, de acuerdo con la lógica intelectual, todas aquellas formas, sea cual fuere su grado de utilidad, sumadas en su totalidad, deberían superar con amplitud la capacidad de contención de aquellas misteriosas cuevas o Estancias ocultas denominadas esotéricamente “AULAS DEL CONOCIMIENTO”, “AULAS DE LA SABIDURÍA” y “AULAS DE LA CÓSMICA OPORTUNIDAD”.

SHAMBALLA, la Morada del SEÑOR DEL MUNDO, es el Centro más íntimo e incluyente del planeta, la más secreta y misteriosa de las siete Esferas que constituyen el contenido planetario. Es el Centro vital, coordinador, organizador y ejecutor de las decisiones del Logos planetario con respecto a Su esquema terrestre del cual nuestro planeta en su totalidad constituye la expresión más densa.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que cada una de estas siete Esferas es la proyección o reflejo de alguno de los siete Planos del Sistema solar estudiados en el capítulo anterior.

Así, cuando en el devenir de este estudio sobre SHAMBALLA hagamos referencia a la séptima Esfera, la más periférica dentro del “círculo-no-se-pasa” planetario, estaremos considerando en realidad aquella parte dentro del Plano físico solar que nuestro Logos planetario “ha absorbido” -utilizando aquí una muy correcta expresión- para poder manifestarse a través del planeta físico llamado Tierra...



2. LA MÚSICA DE LAS ESFERAS

2.1. La música de la paz

Tal como se halla escrito en uno de los Libros Sagrados de la Logia, ... “hay una paz que a toda comprensión trasciende, es la Paz de los Maestros, de AQUÉLLOS que moran en lo eterno”. Una ligera brisa de esta paz, insuflada en el corazón del discípulo por la Voluntad del Maestro en momentos de dramática tensión crea las requeridas condiciones de serenidad mental y estabilidad emocional para poder soportar sin desfallecer, las más arduas pruebas y duras disciplinas de la vida personal. Es muy frecuente así, el éxtasis de la contemplación en los momentos de soledad más profunda. Se trata de un silencio de paz entre dos sonidos de crisis. El resultado es “visión” y sus consecuencias inmediatas son el estímulo y la fuerza para seguir hollando el Sendero hacia la Meta. La Paz es el poder dinámico que produce el equilibrio del Universo. Su expresión en el mundo universal del sonido, es la música de las esferas...

2.2. La música de los siete pétalos

Esotéricamente se nos dice que el Universo “en el cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser”, contemplado con la visión de algún elevado RISHI, aparece como una maravillosa Flor de SIETE Pétalos, cada uno de los cuales con su propio y distintivo color. Extendiendo esta idea en alas de nuestra fantasía podríamos imaginar que el Olfato de Aquella excelsa Entidad cósmica puede oler la fragancia de la Mística Flor Universal, el perfume que emana de sus cualidades inmortales, e incluso que el Aliento vivificador de aquellas inmensas soledades cósmicas llevará a los afinados oídos del Gran RISHI, el Canto particular que emite cada uno de los sagrados Pétalos produciendo aquellos místicos Sonidos esotéricamente cualificados como “MÚSICA DE LAS ESFERAS”.

2.3. La música de la luz cósmica

Así, cuando en los profundos tratados místicos se nos habla de la “Luz cósmica” o de la “Música de las Esferas”, se nos está informando en realidad de una



Entidad psicológica de infinitas proporciones que está manifestándose kármicamente en el seno de una familia cósmica y en un ambiente social de Dioses. Así, uno de los grandes secretos a revelar en la Iniciación - de la cual nos ocuparemos oportunamente- es el de iluminar la conciencia sobre la íntima y misteriosa vinculación existente entre aquel ambiente social de dioses y el ambiente social humano y sobre las formas geométricas a que da lugar el principio de Jerarquía Espiritual sobre el cual se fundamenta la ley de evolución....

2.4. La música del logo planetario

La belleza de los Arquetipos captados del Cosmos por la potencia invocativa de los grandes Magos planetarios o incorporados, siguiendo misteriosas aunque muy claramente definidas líneas de luz, en las formas o símbolos expresivos de los reinos, las razas y la totalidad de las especies, constituye el nervio vivo de la Magia Organizada, y cuando esotéricamente se nos habla de “la Música de las Esferas”, se trata de representar simbólicamente la NOTA o el TONO característico emitido por el Logos planetario, para ser reconocido como Entidad creadora en las áreas infinitas del Ambiente Social de los Dioses”.

2.5. La música de la enseñanza esotérica

La Paz, tal como la experimentan Aquellos que viven en lo eterno, es inconcebible para la mente humana. Es el propio impulso de la vida infinita del Logos Solar, expresada a través de todos Aquellos que pueden responder a la tremenda magnitud de su propósito universal.

Hablar de paz, respecto al hombre, es referimos a un proceso de expansión espiritual con pleno conocimiento, de causa. De ahí el énfasis que se presta en la enseñanza esotérica al espíritu de investigación y a la constante observación de los hechos que suceden a nuestro alrededor y por doquier.

El proceso constante de investigación y la disciplina personal que a ella conduce, orientan las actividades del aspirante espiritual por las sagradas rutas del propósito interno y hacia el mundo de las causas originales.



Deberemos confiar mucho, por tanto, en la capacidad intuitiva de nuestra conciencia y en la profundidad y persistencia de nuestras investigaciones. De todas maneras, se halla ahí, en esta idea, una explicación esotérica de aquel fenómeno cósmico definido ocultamente como Música de las Esferas, la cual sólo puede ser oída por los grandes Iniciados del Sistema. Los oídos mortales del ser humano sólo pueden escuchar algunas de las notas de aquella mágica sinfonía, las cuales se traducen en la música que nos cautiva, sensibiliza y deleita.

Así, cuando en los profundos tratados místicos se nos habla de la “Luz cósmica” o de la “Música de las Esferas”, se nos está informando en realidad de una Entidad psicológica de infinitas proporciones que está manifestándose kármicamente en el seno de una familia cósmica y en un ambiente social de Dioses. Así, uno de los grandes secretos a revelar en la Iniciación - de la cual nos ocuparemos oportunamente- es el de iluminar la conciencia sobre la íntima y misteriosa vinculación existente entre aquel ambiente social de dioses y el ambiente social humano y sobre las formas geométricas a que da lugar el principio de Jerarquía Espiritual sobre el cual se fundamenta la ley de evolución...

La belleza de los Arquetipos captados del Cosmos por la potencia invocativa de los grandes Magos planetarios o incorporados, siguiendo misteriosas aunque muy claramente definidas líneas de luz, en las formas o símbolos expresivos de los reinos, las razas y la totalidad de las especies, constituye el nervio vivo de la Magia Organizada, y cuando esotéricamente se nos habla de “la Música de las Esferas”, se trata de representar simbólicamente la NOTA o el TONO característico emitido por el Logos planetario, para ser reconocido como Entidad creadora en las áreas infinitas del Ambiente Social de los Dioses...

3. EL MOVIMIENTO DE LAS ESFERAS

De la misma manera que el estudio de un rayo de sol puede darnos una idea del sol, por cuanto sus cualidades se expresan a través de todos y cada uno de sus rayos, así nosotros humildes aspirantes en el Sendero espiritual, reconstruíamos dentro de nosotros, por efecto de aquellos momentos solemnes de paz, la Paz infinita de lo eterno y escuchábamos dentro de nosotros algunos de los mágicos sonidos, que trasmitten al oído espiritual, las esferas en movimiento dentro y más allá del círculo-no-se-pasa de nuestro Universo.

3.1. EL EQUILIBRIO DE LAS ESFERAS

Al referirme a la Paz que nos confería el Maestro con su divina intercesión, debemos decir que éramos conscientes de que aquella Paz, no era tanto un fruto de nuestra elevación espiritual, como un testimonio vivo de la compasión del Maestro.

El hecho que por su mediación viviéramos la paz, no implicaba la paz profunda de vida, nacida de la fusión o unión infinita con el principio de paz, sino un reflejo de la Paz del Maestro que a su vez era un punto de confluencia de la Paz y del equilibrio de las esferas en movimiento.

Que esta paz, siquiera refleja, nos allegara visión y el desarrollo efímero de ciertas cualidades espirituales, como el poder de penetrar en la raíz de cualquier cosa o hecho, o de “oír la música de las esferas”, no implicaba que debíamos dejar de luchar contra nuestros problemas.

3.2. LAS ESFERAS DE EVOLUCIÓN

Una efusión de luz, de amor y de poder de incalculable magnitud está llegando a la Tierra proveniente de la gran Constelación de Acuario, “cuyas estrellas brillan más para nosotros que para ellas mismas”. (Del libro de los Iniciados, haciendo referencia a la época planetaria que empezamos a vivir).

La tendencia de la Naturaleza, en todos sus niveles vibratorios y en todas sus esferas de evolución,



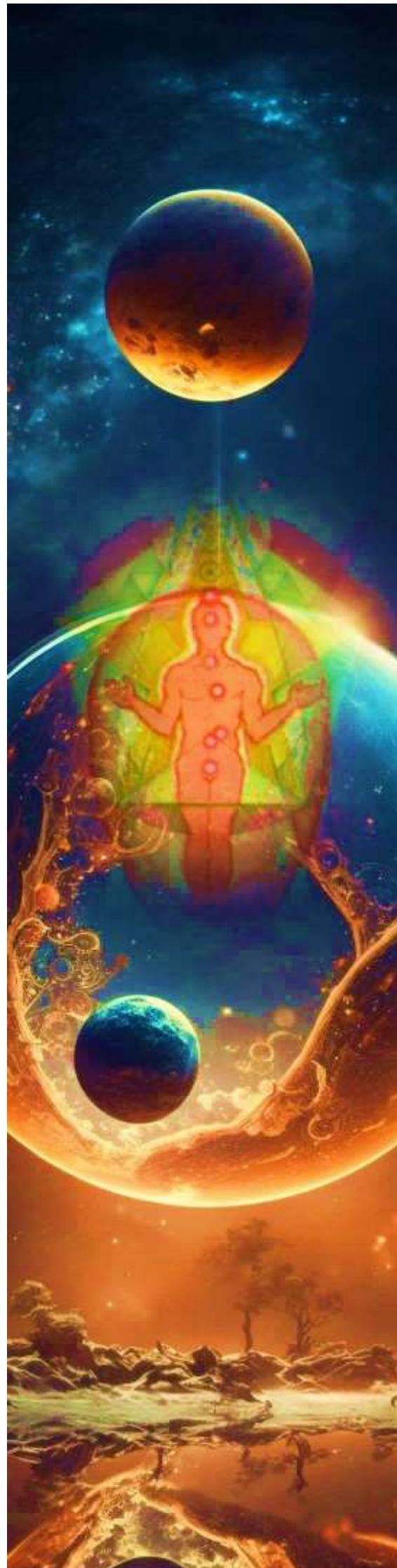
es hacia SÍNTESIS, el poder indescriptible que debe crear el sentimiento de unidad dentro del corazón humano. SÍNTESIS tiene un significado profundamente espiritual y está relacionada con la Vida mística de SHAMBALLA y con el Fuego eléctrico del Señor del Mundo....

3.3. CORRIENTES DE VIDA DÉVICA

Grandes poderes cósmicos gravitan hoy sobre la Tierra. Una de estas potentísimas energías, canalizadas por aquel Gran Ser que esotéricamente definimos como “El Avatar de Síntesis”, está actuando constantemente sobre el Centro planetario de Shamballa, el Centro en donde la Voluntad de Dios es conocida. Otra de estas grandes corrientes de energía, proveniente del Gran Sol SIRIO, está actuando preferentemente sobre la Jerarquía de Maestros e Iniciados, el Centro planetario del Amor de Dios, a través de una esplendente Entidad espiritual que en términos del Ashrama llamamos “El Espíritu de la Paz”.

Otra corriente menor, aunque no menos importante, proveniente asimismo del gran impulso acuariano, enlaza Shamballa con la Humanidad, el Centro planetario donde Dios ejerce Su Inteligencia Creadora, vivificando el centro espiritual más elevado en muchos seres humanos y actuando definitivamente en ciertos niveles específicos de la Naturaleza, despertando allí y poniendo en actividad “ciertas corrientes de vida dévica” relacionadas con el fuego creador que brota de las entrañas de la Naturaleza y que los esoteristas denominan “Fuego serpentino o de Kundalini”, que ha de desarrollar en muchos seres humanos los centros superiores de su constitución etérica, psíquica y espiritual y prepararles para el gran Misterio de la Iniciación.

Los Devas de jerarquía espiritual superior, que salvaguardan los misterios contenidos en cada una de las demás Esferas de SHAMBALLA y son misteriosos portadores del Fuego iniciático. Del primero y segundo tipo de Guardianes se habla mucho en las leyendas místicas del pasado y en las grandes tradiciones populares que suelen ser fieles exponentes, bajo sus aparentemente inocentes simbolismos de grandes verdades espirituales. Dan también fe de ello las narraciones y experiencias de los nativos del Tíbet.





4. LAS ESFERAS MÁS ELEVADAS

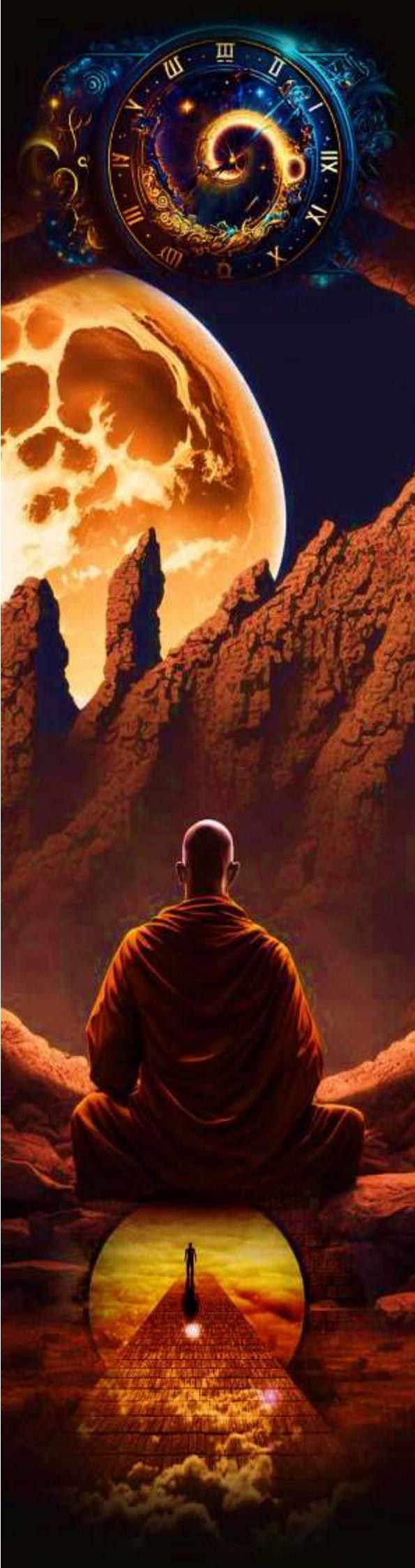
Será la presión del futuro actuando en el presente lo que motivará la traslación del estudio a esferas más elevadas que las convencionales existentes. Hablando en un sentido muy esotérico podría decirle que la Astrología, lo mismo que cualquier otra ciencia de los hombres, debe pasar del estudio del Cuerpo al del alma y del estudio del Alma al del Espíritu, pues hay tres clases de Astrología: una Convencional, otra Esotérica y otra de infinita trascendencia que podríamos denominar Jerárquica. Hablando en términos más concretos Podríamos decir que hay una Astrología del Pasado, otra del Presente y otra del Futuro.

4.1. Las esferas y la astrología

Actualmente, y salvo muy dignas excepciones, el campo de estudio de la Astrología es muy convencional y abarca sólo aquellas cualidades, aquellos hechos y aquellas situaciones que pertenecen al aspecto personal del hombre, cuya estructura pertenece todavía al pasado. El estudio psicológico del Alma atraerá como consecuencia la visión astrológica del presente, es decir, la Astrología Esotérica, y cuando el campo de estudio del ser humano traslade o polarice su atención al Reino de la Mónada o del Espíritu, entonces se estudiará la Astrología Jerárquica. Como comprenderán, el tema es muy complejo y precisaría para su completo desarrollo una mente excepcional que todavía no poseemos...

4.2. Las brillantes esferas ígneas

En el séptimo subplano, el más elevado del Plano mental, pueden ser contactadas por los altos Iniciados las Formas de los Señores AGNISHVATTAS que centralizan en Sus exaltadas Vidas la Voluntad del Creador para los tres mundos de experiencia kármica, el mental, el emocional y el físico. Pueden ser percibidos también "los átomos permanentes" mentales que utilizan las Mónadas espirituales humanas para "descender" vía el SUTRATMA, o Hilo de la Vida, a los mundos inferiores.



La visión de tales átomos permanentes constituye una experiencia única para el investigador esotérico cualificado -un Iniciado de la Tercera Iniciación-, pudiendo observarlos como brillantes esferas ígneas de un poder radiactivo -utilizando aquí una locución científica correcta- o de energía cualificada que forma parte del Fuego Creador de la propia Divinidad por medio de los altos Regentes AGNISHVATTAS. Dichos REGENTES "avivan la visión y permiten penetrar en los Altos Designios del Señor", que en el Plano mental del Sistema comienzan a tener para el osado investigador un pleno e inteligente significado.

4.3. Las tres infinitas esferas de fuego

Si pudiésemos expresar gráficamente la Forma del Gran Señor del Fuego lo haríamos en forma de Tres infinitas Esferas de Fuego; la del centro, representando Su naturaleza Eléctrica o cósmica más elevada, la Esfera intermedia, que sería la representación de Su Corazón interno dotando de vida consciente a todo el Universo y la Esfera, que representada la superficie de este vasto esquema de Fuego, constituiría la expresión más objetiva de Su Fuego Creador, dotando de vida física a todas las formas creadas, ordenando de esta manera el proceso de la evolución cíclica del Sistema Solar entero. Y, sin embargo, pese a Su tremenda y exaltada evolución, el Dios AGNI es solamente el Vehículo Mental de la Divinidad, el Instrumento Sagrado del que se vale para infundir Vida, Conciencia y Forma a todas las Mónadas espirituales que "viven, se mueven y tienen el Ser" en este Universo. Llegados a estas conclusiones, podríamos establecer el siguiente cuadro de analogías:

<u>FUEGO</u>	<u>CUALIDAD</u>	<u>RELACIÓN PLANETARIA</u>	<u>A DESARROLLAR</u>
Cósmico	Eléctrico	SHAMBALLA	Síntesis
Solar	Pránica	JERARQUÍA	Intuición
Kundalini	Material	HUMANIDAD	Intelecto

AULA DE INVESTIGACION

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.
Página Asociación VBA

<https://es.pinterest.com/pin/12877548932629230/>



Sabiduría Antigua

Juan Ramón González Ortiz

¿Quién fue el filósofo PROCLO?

Juan Ramón González Ortiz

Fue el gran Ammonio Saccas el fundador en Alejandría de la escuela neoplatónica, cuya línea de progresión se extiende desde el siglo II hasta el siglo VI, ambos d.C.

Pero, aunque esta escuela naciese en Alejandría no es de aquí de donde irradió sino que su expansión tuvo lugar desde Roma. El más encumbrado miembro de esta escuela, Plotino, trabajó en Roma y desde “La Ciudad”. Gracias a Plotino, el pensamiento neoplatónico, un conocimiento muy hermético y elitista, pasó ser conocido de todo tipo de gentes cultas y avanzadas.

A la muerte de Platón, y aunque parezca mentira, sus ideas dejaron de interesar y lentamente empezaron a desdibujarse y finalmente, pasados cuatro siglos, estaban a punto de desaparecer.

Proclo nació en Constantinopla, la Nueva Roma, en el año de 411 d.C., cuando Plotino llevaba ya cien años muerto.

Siendo Proclo niño, y estando este muy enfermo, se le aparecieron Apolo y Minerva para curarle. El dios Apolo le tocó en la cabeza y lo sanó, mientras tanto, Minerva le animaba a que dejara su pequeña ciudad de Licia y fuera a estudiar a Atenas.

Allí, en Atenas, Plutarco, ya muy anciano, llegó a conocerlo en el seno de la “Academia platónica” ¿Qué pen-

samientos, qué sentimientos, tendría el viejo Plutarco al ver a este joven que a su escasa edad ya se interesaba por la filosofía y que, además, dijo que fue Minerva, nada más y nada menos, quien le comunicó la necesidad que marchara a estudiar a Atenas?

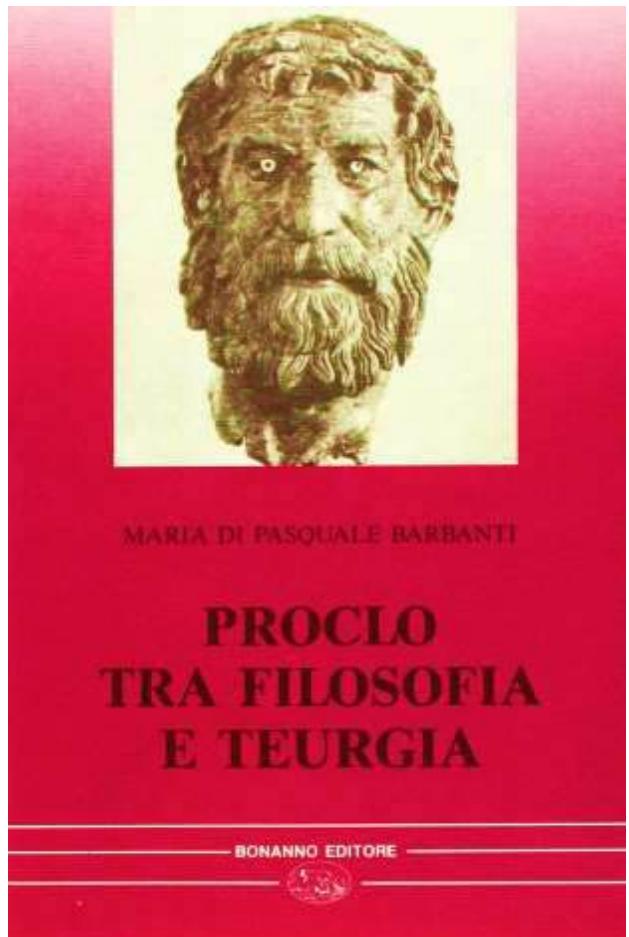


<https://es.pinterest.com/pin/675540012895296227/>

Asclepiigenia, la hija de Plutarco, sacerdotisa en Eleusis, también se dio cuenta de la valía del muchacho, iniciándolo en los **misterios de Eleusis**.

Muy pronto, Proclo, fue dotado por los “**daimones**”, o almas elevadas, del poder de sanar. No solo eso, sino que era capaz de ver sus propias vidas pasadas. Gracias a eso reconoció al soldado romano que después sería conocido como San Albano y que fue decapitado cuando Teodosio declaró que se persiguiese a los gnósticos.

Proclo fue adversario del Cristianismo dogmático e irracional que se impuso en Nicea y que fue impulsado por Eusebio y Cirilo, fundamentalmente, y también por Ireneo.



Proclo dejó escrito que un filósofo debía conocer todos los cultos, conocer todas las tradiciones religiosas y todas las revelaciones divinas pues su fin era ser “ hierofante del mundo entero”.

Proclo no solo es importantísimo

- por haber sabido resucitar a Platón y haber suscitado el interés por este filósofo entre las élites cultas,
- sino que también supo continuar la obra del maestro anterior a él, Plotino. Trabajo que realizó con absoluta independencia de juicio.

En tiempos de Proclo, dos escuelas predominaban:

- la escuela de Jámblico,
- y la de Plotino.

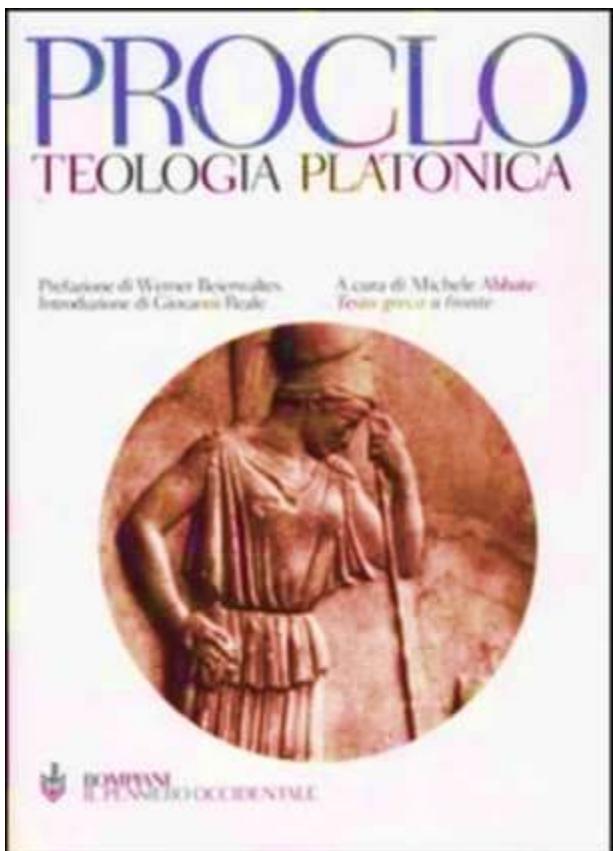
Jámblico, cuyo maestro, Porfirio, era discípulo de Plotino, insistía en mantener la comunicación voluntaria y consciente con las Potencias Celestiales. Jámblico, sin embargo, no se preocupó de la reforma de los caracteres ni de que un practicante de estas artes debería de mantener una ética estricta. Digamos que la mejora personal provenía de la práctica de rituales mágicos y de la teúrgia,

Plotino, y Porfirio, por el contrario, le concedieron mucha importancia a ir depurando el psiquismo y también insistieron mucho en el estudio de la metafísica porque esta iría elevando el espíritu humano, al margen de religiones y liturgias.

Proclo se situó en medio de las dos escuelas, cada vez más y más enfrentadas. Efectivamente, Proclo concilió los criterios opuestos de ambas escuelas. Por una parte impuso una fuerte disciplina mental y una fuerte realización ética. Y por otra, como teúrgo, mantuvo el desenvolvimiento psíquico espiritual.

Proclo, supo conservar el espíritu de las antiguas religiones gnósticas, según el cual la religiosidad no puede ser una ostentosa manifestación de masas.

Precisamente, pensando en las masas y en su educación escribió sus **“Comentarios a los Diálogos de Platón”**, así como su obra maestra: **“Elementos de Teología”**, donde propone que la racionalidad no sea expulsada nunca de la religión, por muy alta que sea nuestra espiritualidad.



En su doctrina, Proclo, distingue dos principios, uno era el que proporciona la individualización, y es el alma, y el otro proporciona la personalidad, y es el cuerpo.

El alma dentro del cuerpo se halla limitada, constreñida, y solo puede expresar una mínima parte de los conocimientos y de las experiencias acumulados a lo largo de sus vidas pasadas. Esas experiencias adquiridas en la vida terrenal, se asimilan en el alma durante el espacio que, después de la muerte, media entre dos encarnaciones. En esa especie de paréntesis que es la muerte solo existe vida espiritual.

Para Proclo, a medida que el alma avanza en su proceso de conocimiento, va sustituyendo, cada vez más, la pluralidad de fuerzas que dirigen su vida por una única fuerza: ***el libre albedrío***.

Cada vez que el alma experimenta un contenido trascendental, o que se despoja de un vicio, rompe uno de los eslabones de la cadena de acero que la retiene, desconocida por el ser humano y adherida a la vida común.

Ya hemos dicho que, al contrario que Jámblico, en el terreno de la ética, Proclo era muy estricto. Proclo daba una importancia enorme a la conducta, a la limpieza exterior y sobre todo a la interior. Sin embargo, al igual que Jámblico, practicaba la teúrgia: se elevaba en intensos éxtasis a las regiones propias de la conciencia más sutil, a las regiones causales, así llamadas porque en ellas se origina todo lo demás.

Todos los neoplatónicos, en general, y Proclo también, afirman que solo el que ha visto y conocido los planos superhumanos puede traer de vuelta a la tierra, bajo la forma de Filosofía, alguna joya o algún tesoro.

Proclo murió en el 485, a los 75 años de edad.

Cuarenta y cuatro años más tarde, un edicto de Justiniano cerraba la Escuela de Atenas y prohibiendo en todo el imperio la enseñanza de la Filosofía.

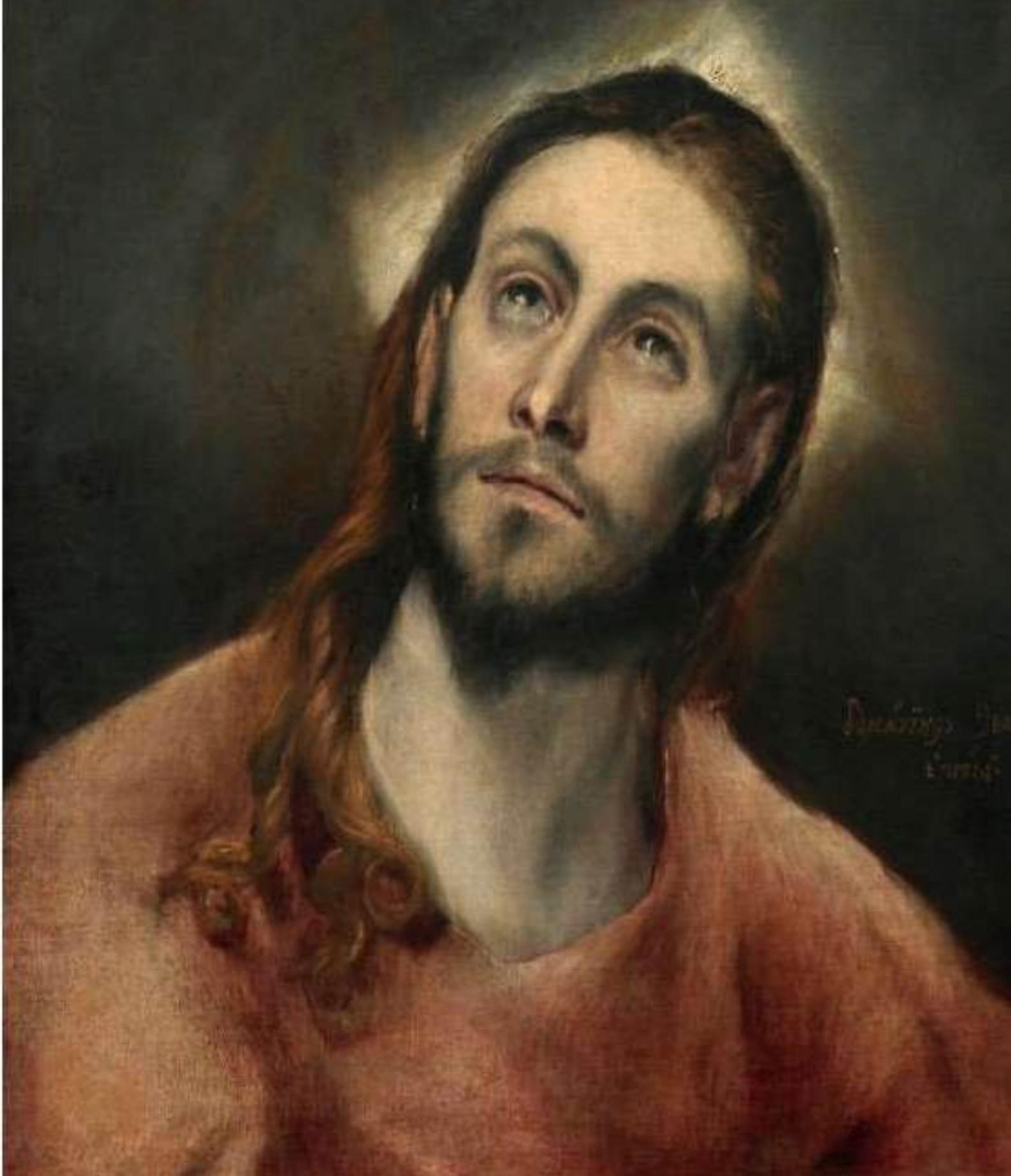
Algo de esto pudo imaginarse nuestro hombre, pues fue desterrado de Atenas, y cuando se le permitió volver, solo se le dejó enseñar Filosofía en privado.

Juan Ramón González Ortiz

Enteuxis

Por Juan Ramón González Ortiz

Pintura de "EL GRECO"



ENTEUXIS

Juan Ramón González Ortiz

Había dos palabras, en griego clásico, para expresar súplica. Una era “enteuxis”, que se traduce como ‘*interceder por...*’.

Así, por ejemplo, el Cristo permanentemente, intercede por nosotros ante Dios Padre.

La otra palabra empleada para la súplica, es “Entugchanein”, que significa ‘*unirse a otra persona*’, o ‘*coincidir con una persona*’, ‘*encontrarse con alguien*’.

Naturalmente, cuando nos encontramos con alguien conversamos con él, nos saludamos, recordamos cosas del pasado que nos unen, bromeamos, etc., así el verbo entugchanein acabó significando ‘*tener amistad íntima*’, o ‘*estar en comunión con alguien*’.

Sócrates, cuando pudiendo huir, muestra su disposición a morir, y da la bienvenida a la muerte diciendo que por fin por fin podrá hablar con los héroes de la gloriosa antigüedad, por ejemplo, Ajax o Palamedes, inventor de los dados y del ajedrez, ambos muertos a consecuencia de una injusticia y de una traición, emplea el verbo “entugchanein”.

Y sigue diciendo que tener camaradería con esos grandes héroes es el regalo que la muerte nos hace.

Aquí, pues, aquí está la primera idea de entugchanein: el derecho de acercarse a Dios. El íntimo compañerismo que nos permite gozar con Dios; significa que podemos hablar con Dios como un amigo conversa con su amigo. De la misma forma que

nos encontramos con nuestros amigos, y el júbilo y la alegría surgen de inmediato, espontáneamente, entre los dos, así también deberíamos de encontrarnos con Dios.



Hemos indicado, al principio, que la palabra enteuxis significaba ‘*interceder por*’. Hubo una traslación semántica, debido al contexto en el que aparecía la palabra, y vino a ser la palabra de uso común para la expresión de ‘*petición hecha al rey*’.

Por ejemplo, los gemelos Taues y Taous, que era sacerdotes del templo de Serapis, en Menfis. Estos dos se quejaban de que no se les trataba según lo prometido. Ptolomeo VI Filometor (‘amante de su madre’) y Cleopatra II fueron a visitar el templo y los gemelos acudieron junto a los reyes con una enteuxis, o sea, una petición.

El verbo entugchanein pasó a significar ‘*hacer tal petición*’.

Cando oramos, le hacemos una enteuxis, una petición al Rey. Porque en verdad estamos ante el mismísimo Rey.

Tenemos el privilegio de poder estar en presencia del Rey de reyes; y, cuando comparecemos ante él, igual que los gemelos del Serapío, todo su poder y toda su grandeza nos respondan para procurarnos recursos.

La oración es nada menos que enteuxis: una súplica dirigida a la presencia del Omnipotente para que nos ceda sus inagotables recursos, lo recursos del Eterno.



El Sudario de Turín, o Sábana Santa, es el largo trozo de tela en el que Cristo fue envuelto de pies a cabeza al ser enterrado. Junto con la Lanza de Longinos, en el Museo Histórico de Viena, y el Santo Grial, de la Catedral de Valencia, es la reliquia más poderosa de toda la cristiandad,

Mateo hace referencia a esta tela o "sábana":

"Y tomando el cuerpo, José de Arimatea lo envolvió en una sábana limpia".

Marcos y Lucas también lo mencionan. San Juan menciona además a Nicodemo, quien ayudó a José de Arimatea a envolver el cuerpo.

Pero lo importante es que ninguna de estas versiones, que sí que nos dicen que Cristo fue envuelto a la manera tradicional en una sábana, nos indica que la huella de ese cuerpo quedó impresa en el lienzo de la sábana.

El Santo Sudario de Turín mide 4,36 metros de largo por 1,11 de ancho, y muestra trazas de arrugas y quemaduras, producidas por el gran incendio de la Santa Capilla de Chambéry en 1532. Posteriormente, sufrió otro incendio más.

La mención más antigua del Santo Sudario es del año 726 y fue hecha por el papa Gregorio II. El Sudario va pasando por diversos puntos de la cristiandad: Constantinopla, Lirey (Francia), Turín, Milán, Niza, y de nuevo Turín.

En 1898 cobró una gran importancia gracias a la fotografía que reveló el abogado Secundo Pia en la que se apreciaba perfectamente la imagen de la persona amortajada.

Esta fotografía fue importantísima. Incluso se realizaron congresos internacionales para estudiar la Sábana y obtener conclusiones sobre el fenómeno que mostraba.

Todo este interés condujo a la creación del Proyecto de Investigación de la Sábana de Turín, o STURP. Se tomaron más de tres mil fotos.

Enseguida empezaron a aparecer preguntas. Una de las primeras fue: Puesto que según el relato evangélico, el cuerpo había sido lavado, ¿cómo es que todavía permanecen tantas y tantas manchas de sangre?



En 1988 tuvo lugar un acontecimiento importantísimo en relación con el Santo Sudario: se autorizó en tres laboratorios diferentes (Zúrich, Oxford y Tucson, Arizona) que analizasen el Sudario mediante la prueba del Carbono 14.

Esta prueba reveló que la Sábana Santa era medieval. Como suena. Con un intervalo de confianza del 95%, se determinó que el Sudario databa de 1260, 1312, 1353 o de 1384, pero nunca de la época de Cristo.

Fue algo tremendo.

Pero la Iglesia Católica no se amilano. Convocó un congreso de expertos en París y fundó en esa capital el Centro Internacional de Estudios sobre el Sudario de Turín, o CIEL. Este centro destacó el hecho de que las muestras, de escasos 40 milígramos, que se obtuvieron para el Carbono 14 procedían de los extremos, y no del centro. Y había que tener en cuenta que en las reparaciones hechas a la Sábana a lo largo de los siglos, se habían añadido, precisamente, telas recientes.

El Vaticano entendió, por tanto, que la parte de Sábana elegida no era representativa del resto de la pieza. En consecuencia, los resultados obtenidos solo eran representativos de esa parte de la tela.

Los resultados fueron todos publicados en la revista “Nature”.

Nada más publicar las conclusiones oficiales, se empezaron a plantear críticas con respecto a la elección de la muestra tomada para las

pruebas, con sugerencias de que la muestra puede representar un fragmento de reparación medieval en lugar de la tela que lleva la imagen. Prestigiosas autoridades de química que participaron en el Proyecto STURP, sostuvieron que las muestras no eran idóneas.

El químico Raymond Rogers tomó 32 muestras de cinta adhesiva de todas las áreas de la superficie textil, y 14 muestras de hilo que estaban en poder del físico Luigi Gonella.

Hubo expertos que empezaron a dudar de la procedencia real de estos hilos. Según el experto Luigi Gonella estos hilos provenían del centro de las muestras anteriores. Pero, desde luego, Luigi Gonella no estaba autorizado a retener ningún tipo de material...

En 2005 salieron las conclusiones del químico Raymond Rogers: se tomaron la peor de las pruebas para la radiodatación por medio del carbono 14. Posteriormente, expertos internacionales en el tema de la restauración textil argumentaron que esas piezas eran muy válidas solo que previamente, antes de su análisis, fueron sometidas a una limpieza.

El experto Harry E. Gove dice: *“that what was measured in the laboratories was genuine cloth from the shroud after it had been subjected to rigorous cleaning procedures. Probably no sample for carbon dating has ever been subjected to such scrupulously careful examination and treatment, nor perhaps ever will again.”*

Lo que traducido es:

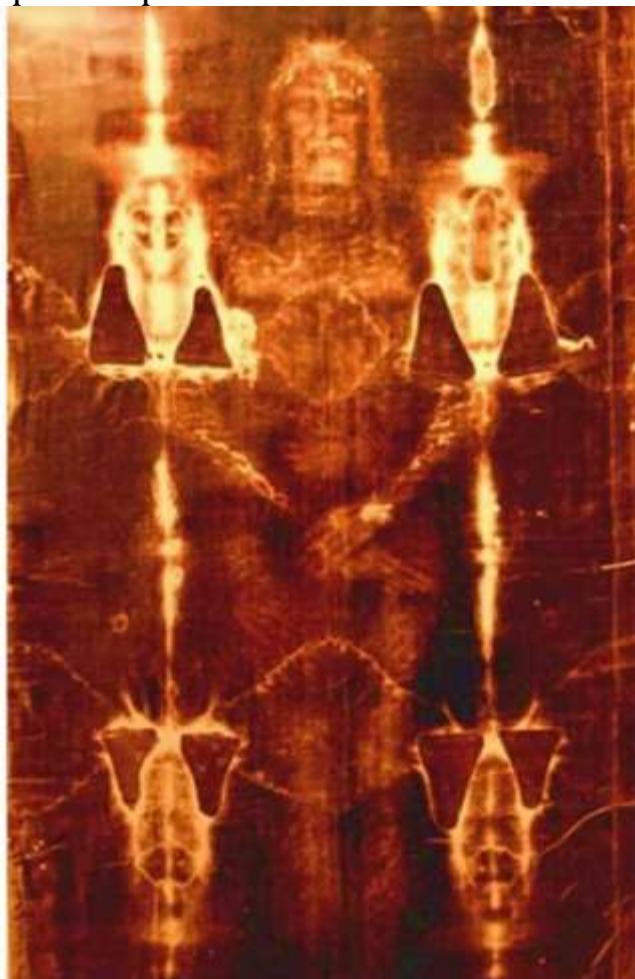
"lo que se midió en los laboratorios era un paño genuino de la cubierta después de haber sido sometido a rigurosos procedimientos de limpieza. Probablemente ninguna muestra para la datación por carbono ha sido sometida a un examen y tratamiento tan escrupulosamente cuidadoso, ni tal vez nunca más lo hará".

- En resumen, Iglesia argumentó, la pérdida de vainillina, que se detectó sobre los hilos. La pérdida de vainillina sugiere que la tela tiene entre mil trescientos y tres mil años de antigüedad.
- Contaminación por bacterias: no se tuvo en cuenta que las bacterias y los residuos asociados (subproductos bacterianos y bacterias muertas) llevan carbono-14 adicional que sesgaría la fecha del radio-carbono hacia el presente.

• Contaminación por el carbono producido en los incendios (Carbono Reactivo): La plata del relicario que contenía la Santa Sábana se fundió en el incendio de 1532, y al menos una gota alcanzó a la Sábana y dejó una marca dispuesta simétricamente entre las diversas capas de la tela doblada. Las monjas clarisas trataron de reparar el daño con parches. Por otra parte, el agua utilizada para apagar las llamas pudo haber catalizado el carbono en el aire en la tela. El ruso Dimitri Kuznetsov, un biólogo arqueológico y químico, afirmó en 1994 haber logrado reproducir experimentalmente este supuesto enriquecimiento de car-

bono en la Sábana en la zona de los tejidos antiguos. Hay que decir que el profesor Dimitri Kuznetsov nunca realizó los experimentos que dijo haber realizado, incluso fue detenido en EE UU por aceptar sobornos para proporcionar a diversas revistas informes falsos. Actualmente, muchos entendidos lo consideran una especie de "agente" del Vaticano y opinan que sus teorías son invérificables.

- Contaminación por humo: En 2008 se lanzó desde el Centro de la Sábana Santa en Colorado una interesante teoría: la posibilidad de un enriquecimiento más reciente si el monóxido de carbono interactuara lentamente con un tejido para depositar su carbono enriquecido en la tela, interpenetrando en las fibrillas que componen la tela.



Efectivamente, no solo el carbono volátil que se originó en los dos incendios que sufrió el Sudario alteraron el contenido en carbono de la tela, sino también el clima cálido y el humo de las velas que también contribuyeron a incorporar moléculas de carbono a la estructura de celulosa de la Sábana.

Mi conclusión

Este es un tema apasionante. Me ha gustado con locura desde que asistía a mi cada vez más lejano colegio de curas. Aún recuerdo que en 2006 un laboratorio sacó nuevas e inusitadas conclusiones.

Hemos visto que tanto a favor como en contra, los dos grupos tienen argumentos. Por otra parte, una persona normal y simple espectadora, como yo, siente la tentación de pensar que ambos grupos de investigadores se comportaron con algo de "mala fe". Yo reverencio el Santo Sudario tanto si ha contenido el cuerpo de Cristo, o como si no lo ha contenido.

Evidentemente si Cristo imprimió la huella de su cuerpo con su poderosísima energía crística, se trata de un objeto sagrado en grado máximo.

Pero si Cristo no estuvo envuelto en la Sábana da igual porque la maravillosa devoción y el intensísimo amor que millones de personas, durante más de mil años, dirigieron a este objeto lo eleva a una categoría de sagrado. En algún momento ese

objeto, revestido por la vibración más pura, más desinteresada y más espiritual de los devotos, en sus instantes de máxima inspiración espiritual, cuando era su propia Alma la que se expresaba sintiendo la cercanía de Nuestro Salvador, impreso en el lienzo, fue habitado por un ángel o por alguna otra entidad, transformándose entonces en lo que los japoneses llaman un Go-Shintai, que es un objeto santificado por la potencia de un elevado ángel o de un gran deva. Así, una joya, una katana, una reliquia, podían ser verdaderos Go-Shintai si eran receptáculos de una alta entidad.

Luego, por tanto, nos da igual que la Sábana Santa sea históricamente lo que dice ser, o no.

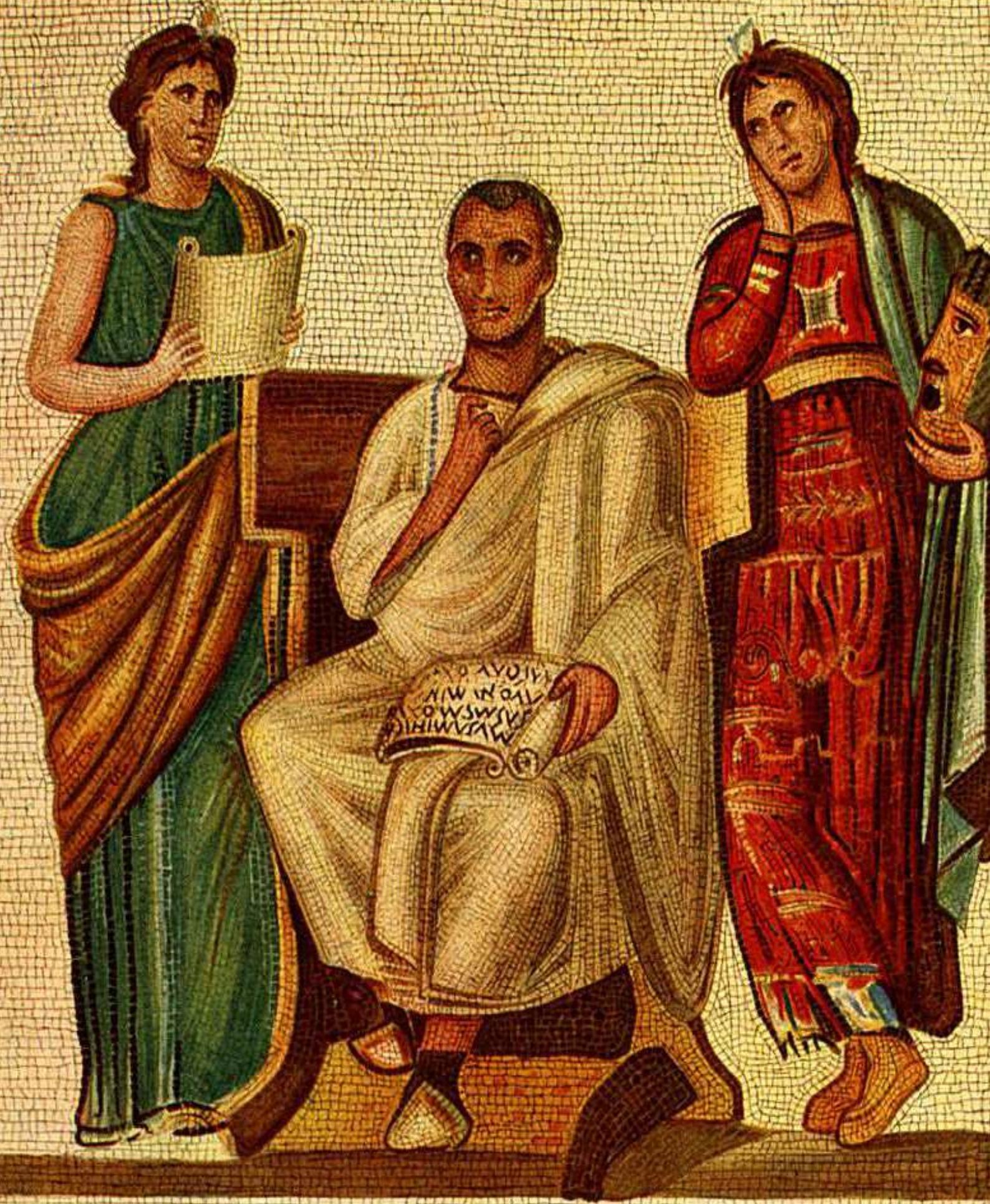
De las dos maneras es santa.

Juan Ramón González Ortiz



Quintín-Octavio-Juan Ramón

Virgilio y las musas



El don de las Musas.

El papel de las Musas en la poesía antigua

Juan Ramón González Ortiz

Sabido es que el poeta Virgilio no solo era poeta sino que también poseía el secreto de la poesía, y aún más; el secreto de la profecía, que es el mismo secreto que el de la poesía.

En griego clásico, “poeta” era ‘el que realizaba algo completamente original, nuevo, distinto a todo’.

Y el “carmen” (esto es en latín) era ‘la voz a través de la cual hablaba el oráculo’, Y era equivalente a ‘palabra mágica’, o ‘encantamiento’. Cuando el carmen (en plural carmina) inspira el canto son posibles todos los prodigios: sanan los enfermos, recuperan la vista los ciegos, los matrimonios rotos se reconstruyen, los caminantes se detienen y toman una nueva conciencia,...

El instrumento a través del cual fluía el carmen, aparte, claro, de la voz humana, era la siringa, o flauta pastoril.

En la famosa Primera Égloga, “Títyre, tu patulae recubans...”, Virgilio emplea intencionadamente el verbo “docere”, ‘enseñar’ ,‘ilustrar’, cuando le dice al boyero Títiro que “enseñe” a los bosques a repetir por doquier la cantinela de que “Amarilis es bella”.

Como vemos, la flauta es el vehículo del carmen, y el carmen es la inspiración divina contenida en el verso o en la melodía, o en el grito, ...

La siringa, la flauta de los pastores, formada por varias cañas desiguales en longitud unidas entre sí con cera,

fue un don de las Musas, igual que la inspiración, que es otro don. Porque existe un camino iniciático hasta que la musa te revela el arte de la siringa o permite que el carmen mane y fluya por ti.

Era la flauta la que poseía a su cantor. No al revés. Y otro tanto pasaba con el carmen.

Existe una cadena, un linaje iniciático desde Hesíodo, con quien comienza todo Virgilio afirma que esta sucesión, que ha sido ininterrumpida, tiene como principal característica la conciencia de pertenecer a una cadena áurea. Y por eso como talismán sagrado, los poetas se entregaban unos a otros la flauta sagrada que las Musas regalaron al primer poeta para que por ella corriera el soplo de la eternidad, que era la voz antigua e increada de las propias Musas.

Esta cadena áurea es una cadena amorosa.

Platón nos explica el mecanismo de la inspiración,

“una fuerza divina es la que me mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría llamó heráclea. (...) Así, también la Musa misma crea a los poetas inspirados, y por medio de ellos otros experimentan el entusiasmo y así se forma una cadena...”.

Las Musas transmiten amorosamente el instrumento que acerca al ser humano la inspiración.

¿Cuál es la naturaleza del milagro que las Musas efectúan en las almas de los poetas?

Las Musas son hijas de Júpiter y de Mnemosine:

- Ab Iove principium Musae: De Júpiter procede la Musa.
- Iovis Omnia plena: Todo está lleno de Júpiter.
- Ille collis terras, illi mea carmina curae: Él cuida de las tierras, él es quien me proporciona mis cantos.

Júpiter es el primer principio, el motor “inmovilis”. Representa el primer Logos, que es a la vez Padre-Madre. La Madre, que en el cristianismo es La Virgen María, es el Tercer Logos, representado también por el Espíritu Santo.

Júpiter desde siempre ha sido la fuente de la palabra, de la palabra divina:

*En efecto, el espíritu del Señor llena
la tierra,
da consistencia al universo
y posee el conocimiento de la pa-
bra.*

(Sabiduría 1,7)

En cuanto a la madre de las Musas, fue Mnemosine, diosa del recuerdo. Por eso, las Musas lo primero que hacen es ayudar al poeta a recordar. Por eso, la ENEIDA, empieza por una invocación a las Musas:

“Haced brotar los cantos (...), ya que os acordáis de ellos, ¡oh divinas Musas!, y podéis hacerlos recordar, porque a nosotros con gran dificultad llega a nuestros oídos un tenue soplo de la fama”.

Ser diosa del recuerdo (no de la memoria) equivale a decir que la Musa es la mantenedora de la antigua tradición, lo que los hindúes llaman el

SANATANA DHARMA. Y la musa hace colaborador suyo a Virgilio, que también pasa a ser un depósito de la Tradición. Por eso Virgilio, y otros poetas como él, no innovaron nada, Ni siquiera Homero es visto como renovador.

Exactamente igual, siglos después, otro eslabón de la áurea cadena es Dante, que al principio de su obra se dirige así a la Musa.

*¡Oh musas! ¡Ayudadme ahora!
¡Oh memoria que escribiste cuanto
yo vi,
aquí hablaré de tu nobleza!*

Ahora bien, ¿qué es eso que hemos olvidado y qué es lo que las Musas, y su madre, Mnemosine, nos hacen recordar?

Un antiguo texto griego nos habla de lo que sucede cuando uno muere. Pertenece a los llamados textos místicos, que no solo son difíciles de entender sino que son totalmente simbólicos.

En el texto en cuestión, el difunto recibe instrucciones para no equivocarse ante las dos fuentes que están a la izquierda y a la derecha de la puerta del Hades. Hay que escoger la fuente de agua fresca que procede del lago Mnemosine. Esta fuente tiene guardianes. Hay que exigirles que nos den de esa agua fresca, “Ellos mismos te darán de beber de la divina fuente. A continuación, reinarás con todos los héroes”.

La misión de las Musas es movernos hacia el recuerdo. Es decir, lo que la gente dice: refrescar la memoria.

En el texto anterior, el ser humano, perdido y olvidado de su propia naturaleza, de repente, recupera dos co-

sas: el recuerdo de su origen glorioso y divino, y la nostalgia, la inquietud, por volver a ese reino ("reinarás con todos los héroes").

Ese deseo de retornar a nuestra divina naturaleza se expresa simbólicamente bajo la forma de una ardiente, inacabable sed.

Por eso es necesaria la intervención continua y constante de las Musas.

Esa es la "patria perdida" de la que habla Virgilio, "el camino de regreso a la Vida que no perece", tal y como cuando la sibila de Cumas con extrañas palabras le revela a Eneas su destino:

"Via prima salutis (quod minime reris)

Graia pandetur ab urbe"

Traducido:

El camino primero de la salvación

(nunca lo creerías) se abrirá desde una ciudad griega.

Aunque comúnmente se piensa en "ciudad griega" como una mención de las ciudades griegas en general, la referencia se centra principalmente en Troya, la ciudad madre de Eneas y el escenario de su sufrimiento y perdida. El término "griega" se utiliza aquí para recordar el conflicto con los griegos, quienes destruyeron su hogar.

El cantor vulgar, el poeta común, olvida y ha perdido el secreto del canto, en cuyo interior vibraba el carmen. Este secreto IGUALABA al poeta a los mismísimos dioses. Es preciso rememorar la palabra perdida, que es la que contiene el carmen.

Puesto que en la antigüedad Música- Canto y Poesía eran todo una sola cosa, hablar de un poeta es también hablar de un músico y de un cantor.

Así pues, todo músico es un poeta y un cantor, y un iniciado por las Musas que han mostrado LA ARMONÍA CÓSMICA a quien usa los ojos y los oídos del Alma:

"Los cisnes cantando elevarán tu nombre hasta las estrellas"

En resumen, cada vez que un poeta retorna al canto divino de las Musas, nos podrá recordar a los demás

"LA VIA HUMILDE Y LÍRICA HACIA EL REINO DIVINO"

Este pequeño artículo habría sido imposible sin el libro de Mitología Oculta y sin mis apuntes de latín de cuando era estudiante, y traducía el libro II y el libro IV de la Eneida (todavía me estremece aquel sublime verso de "*Italiam non sponte sequor*").

¡Gloria pues al libro de Mitología oculta y gloria a mis maestros de la facultad!

Juan Ramón González Ortiz



Carta de Fedra a Hipólito

Por Juan Ramón González Ortiz



Carta de Fedra a Hipólito

Juan Ramón González Ortiz

(Fedra se casó con Teseo, y se enamoró perdidamente de su hijastro Hipólito, que estaba consagrado a Cibeles. Hipólito despreciaba los requerimientos de su madrastra. Sintiéndose incapaz de seguir viviendo así, Fedra, decidió suicidarse. Pero antes de hacerlo escribió una carta a Teseo acusando a Hipólito de violación. Cuando Teseo contempló el cadáver de su esposa y leyó la carta, expulsó a su hijo, Hipólito, de la ciudad de Trecena. Una vez que Hipólito se marchó, Teseo invocó al dios del mar para que aplicase justicia. Neptuno, entonces, envió un monstruo que devoró al inocente Hipólito)

¡Hipólito, Hipólito!, por ti he perdido la razón, y aún más que Medea, he sido una mujer peor que una Gorgona. Aunque todavía no creas en mi amor, yo fui la causa de que ahora habite las impalpables llanuras de asfódelos que tapizan el Orco fiero. Te adoré desde el primer momento en el que te vi, cuando llegué aquí, a Trecena, como un exvoto de mi padre, el rey Minos.

Yo misma pronto acabaré por ser tumba y ocasión de muerte. No pude quebrantar tu tozudez, porque tú eras sacerdote de los misterios de Cibeles y las mujeres y sus adornos te eran indiferentes.

Ni siquiera te ruborizabas cuando rechazabas con agrio desprecio mis abrazos.

Recuerda que una noche me presenté en tu aposento vestida como Deidamia, la madre de Pirro, confiada en que la devoción que tú sentías por la Ilíada te acercaría a mí, igual que las limaduras de hierro forzosamente

sonatraídas por la piedra de Heráclea. Palpaste con repugnancia mis cabellos, mi blanco pecho, mis piernas, y como si fueras el emisario de los dioses de la Muerte, abriste las puertas de par en par y llamando a los esclavos, que se levantaban adormilados bajo las tiernas vacilantes estrellas de la noche invernal, dijiste: "¿Algún de vosotros quiere acostarse con la puta más aristocrática que hay desde Epi- dauro hasta Halión. Tú, Monopodón, ¿no te animas? Tú, Xenós, tú, Kardiapizekón, ¿acaso no tenéis hambre?". Sofocada, muerta, en la oscuridad de la noche, con dos enormes lágrimas colgando de mis ojos como si fueran dos ennegrecidos frutos, hui, estupefacta, entre la turba de esclavos ¿Y tú eres el sacerdote del templo de Cibeles? ¿No es tu corazón tan rencoroso como duras son estas baldosas y estos ladrillos? Pero ya no hace falta que te diga nada, porque no soy tu rival. Ahora soy una pálida fantasmal sombra, junto a Paris, Aquiles, y Polixeno,...

No me perdonó la humillación de haberte amado, igual que Aquiles se sintió vejado por haber amado a Briseida. Y, sin embargo, no puedo dejar de amarte. Como si la locura de Ajax me hubiese alcanzado y herido, yo moriré. No tengo miedo a los jueces infernales, sino a los jueces de los vivos. Porque son aún más terribles.

Ahora, sudorosa, y ardiendo, me despido ya de ti.

Ojalá, Hipólito, hubiese nacido ciega o el destino me hubiese dejado ciega como Edipo, y así nunca te habría visto. Ojalá cuando estemos en los Campos del Relámpago pueda yo amarte en paz sin sentir la hoguera del deseo o sin pugnar entre nosotros como Eteocles y Polinice.

Adiós.

El tiempo ya me ha abandonado.

El Concilio de Nicea

Juan Ramón González Ortiz

Este año de 2025 se cumplen los mil setecientos años de la celebración del Concilio de Nicea, actual ciudad de Íznik (junto al Bósforo), en Turquía.

Para acabar con la extensión de las ideas de Arrio y con el malestar causado por los motines organizados por sus seguidores, y detractores, el emperador Constantino, aconsejado por el célebre Osio, obispo de Córdoba, convocó un concilio de obispos. El primer concilio universal o “ecuménico” donde se iban a reunir por fin la “*pars orientalis*” y la “*pars occidentalis*”. Este se celebró en el palacio de verano del emperador, en Nicea de Bitinia.

Comenzó el 20 de mayo del 325 y terminó el 25 de julio del mismo año. La mayor parte de los obispos asistentes procedía del Oriente; de Occidente, solo unos seis, dos representantes del obispo de Roma, un cartaginés, un calabrés, un galo y el obispo de Córdoba, Osio, que ejerció como presidente. El total de participantes entre 250 y 300; a 220 los conocemos por sus nombres.

El desarrollo del concilio, lo conocemos muy bien, gracias a la presencia del gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea (263?-339), el cual propuso como modelo el símbolo bautismal, o Credo, de su diócesis. Fue aceptado por todos, a excepción de Arrio y de dos obispos

libios que fueron excomulgados al rechazar el llamado “*Credo de Nicea*”.

Este concilio, como vemos, no solo preparó el primer cisma de la cristiandad sino que marcó profundísimamente nuestra religión a perpetuidad.

Tras más de mil años de Nicea, todavía no se han apagado sus ecos, muchos problemas teológicos y doctrinales que se suscitaron en Nicea todavía siguen desquiciando a la Iglesia Católica y a las iglesias ortodoxas.

Si se quiere comprender por qué se separaron las iglesias orientales de la joven iglesia romana, hay que estudiar antes un poquito.

Concluido el período de las feroces persecuciones, concretamente la última, con el emperador Diocleciano a la cabeza, todo iba razonablemente bien para la nueva religión hasta que de repente vino Arrio.

Arrio estableció la diferencia sustancial entre el Padre y el Hijo. Arrio (256 - 336 d.C.), que fue sacerdote cristiano en Alejandría desde el 311, desarrolló lo que hoy se conoce como *subordinacionismo*.

Esta palabra significa que, efectivamente, existe una subordinación real dentro de la Santísima Trinidad.

El paso siguiente, y natural, era negar la divinidad del Hijo, pues es de naturaleza inferior a la naturaleza del Padre.

ИСАЯК ИСРЫПОГОСУДА

НЕМНИКАМ



ИСАЯК ИСРЫПОГОСУДА

НЕМНИКАМ
ТОЛДАКИН

El Hijo era “*poiema*” o cosa hecha, criatura. Ello afectaba también al Espíritu Santo e implicaba que las personas de la Trinidad, salvo el Padre, tienen un comienzo en el tiempo y, por tanto, no son eternas. En consecuencia, esta es una manera de introducir la Trinidad en la Historia y de privarla de unidad sustancial.

Para Arrio, el Hijo es una criatura creada, que no ha existido siempre. El único que es eterno y absolutamente trascendente es el Padre, que es el “*agénnitos*”, o inengendrado. Hay una diferencia de sustancias marcada por el comienzo en el tiempo y por la eternidad.

En su obra “El Banquete” o Θάλεια, es decir, Zaleia o Thaleia, transliterado como Thalia, Arrio nos dice que hubo un momento en el que el Padre no era Padre;

“El Dios no siempre fue Padre; sino que alguna vez el Dios estaba sin ser Padre y más tarde se hizo Padre. No siempre existió el Hijo; porque habiendo sido hechas todas las cosas de la nada, siendo todas las cosas criaturas y obras, también el Verbo del Dios fue hecho de la nada, y alguna vez no existía.”

Como vemos, El Verbo es ad extra del Padre y constituye para Arrio un segundo dios.

No hay igualdad entre las personas divinas. Por eso la respuesta de Nicea fue tan contundente.

Sin embargo, antes de atender a la respuesta de Nicea, hay que fijarse en otra cuestión de Arrio que tiene importancia. Se trata de la mutabilidad del Verbo, el Hijo. Porque el Verbo no solamente no es eterno para el arrianismo, sino que está sujeto al cambio. Se transforma. En este punto es donde la perspectiva transhumanista del Verbo coincide con la arriana:

“Por naturaleza el Verbo está sujeto a mudanzas, como todos, pero siendo dueño de sí, es bueno mientras lo quiere. Si lo quiere, puede cambiar como nosotros, ya que es mudable por naturaleza. Por eso, previendo Dios que él había de ser bueno, le ha preferido dándole esa gloria que, como hombre y por su virtud ha tenido posteriormente”.

Es decir, que El Hijo, es la primera de todas las criaturas. Pero según Arrio no se puede exponer la relación entre el Padre y el Hijo de modo materialista; por otra parte, consideraban al Logos una hypóstasis, una persona o manifestación, distinta y subordinada al Padre, pero unida a Él en el plano dinámico del actuar.

Nos dice Arrio en una carta a Eusebio de Cesarea,

“El Hijo no es inengendrado y de ningún modo tampoco es parte del inengendrado ni deriva de un sustrato (lo que Arrio llama sustrato es la naturaleza, o la sustancia, del Padre); pero por voluntad y decisión del Padre ha comenzado a existir antes

de los tiempos y de los siglos. Y antes de haber sido engendrado, o creado, o definido, o fundado, no existía. El Hijo tiene un principio, mientras que Dios es sin principio. Esto es lo que afirmamos, en cuanto que no es parte de Dios ni viene de un sustrato. Por todo ello somos perseguidos”.

La temeridad y el error de Arrio estaba en la incomprensible incoherencia, en el terrible galimatías, de situar la generación en un espacio/tiempo intermedio entre la eternidad del Padre y la temporalidad que comienza con la creación. El Hijo comienza a existir «antes del tiempo y de los siglos», porque El Verbo tiene un principio, es creado, no es eterno como Dios.

Incluso el arzobispo Leadbeater confesó que al menos, por una vez, la razón estaba de parte de los católicos romanos.

Nos referíamos hace un momento a esta teoría como una sorprendente incoherencia cuando quiere mantener al Hijo como Dios total, aun habiendo dicho de él que no es eterno. Personalmente, yo creo que Arrio sucumbió a su propio galimatías entre «engendrado» y «creado».

Con esta postura Arrio niega la divinidad del Hijo. Para él, el Hijo es la del intermediario cosmológico, el demiurgo, tal y como lo emplea Platón en el Timeo, así como los neoplatónicos.

En griego antiguo, tener la misma sustancia se dice HOMOOUSIOS (el diptongo OU se lee como U), pues

OUSIA significa ‘esencia’ o ‘sustancia’, y HOMO equivale a ‘igual a’ o ‘idéntico a’. Esta era la palabra clave. Podríamos decir que tal vez es la palabra más importante en toda la historia de la Iglesia.

Homoousious significaría ‘de la misma sustancia’. Heteroousious sería ‘de una sustancia diferente’. Hay una palabra más que es importante en este contexto: **homoiousious**.

¡Ah, la i!, ¡su majestad la i! Esa i lo cambió todo.

Fue algo así como un extraordinario juego de prestidigitación.

Sin embargo, la i existente en la palabra HOMOI, significa ‘PARECIDO A’, ‘SEMEJANTE A’, y si le agregamos el lexema OUSIA, ‘sustancia’ cambia el significado de la palabra HOMOOUSIOS a otra palabra con el significado “de una sustancia similar”.

Decir que Cristo- Jesús era homoiousious con el Padre, es decir que era de una “sustancia similar”. Naturalmente, era “divino” pero no de exactamente la misma manera que el Padre era divino. Algo así como “un segundo Dios” (deuterós zeós), al estilo de la mitología griega.

En respuesta, un obispo llamado Atanasio insistió en que Cristo era homoousious con el Padre, o sea, de la “misma sustancia”, el mismo tipo de ser. En otras palabras, El Hijo es divino de la misma forma que el Padre lo es.

San Juan en su Evangelio, comienza afirmando la unidad de Padre e Hijo: “En el principio existía el

Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios".

En Filipenses 2, 6, también se nos dice: "siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse".

Finalmente, en Colosenses 2,9: "Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo".

En definitiva, para Arrio el único que permanece siempre Dios es el Padre; el Hijo y el Espíritu, son hypóstasis o personas degradadas, y están configuradas en el orden de las criaturas, anteriores a las demás, más elevadas, pero, al fin y al cabo, siempre criaturas, ya que

«las sustancias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están, por naturaleza, divididas en partes, son ajenas unas a otras, están separadas entre sí, son diferentes y no participan unas de otras».



Cómo acabó el Concilio de Nicea

Inicialmente Arrio y sus partidarios contaban con las simpatías del mismísimo emperador Constantino. Pero la minúscula representación de obispos occidentales logró lo que

parecía imposible: defender la igualdad del Hijo con el Padre.

Se elaboró un texto doctrinal, o símbolo, sobre la base del símbolo bautismal que usaba la Iglesia de Cesarea. El resultado fue el famoso Credo de Nicea, que todos nos aprendimos de memoria siendo chicos y que recitábamos en misa los domingos. Este Credo, todavía conserva en su original redacción en griego, la palabra mágica de HO-MOOUSIOS:

homoousios tou Patrou ("de la misma naturaleza que el Padre").

Todos los Padres Conciliares, excepto dos obispos, tres contando a Arrio, ratificaron ese Credo, el llamado Símbolo Niceno, el 19 de junio del año 325.

Arrio fue desterrado y se condenó su doctrina, y se adoptó como símbolo de la fe cristiana el credo niceano.

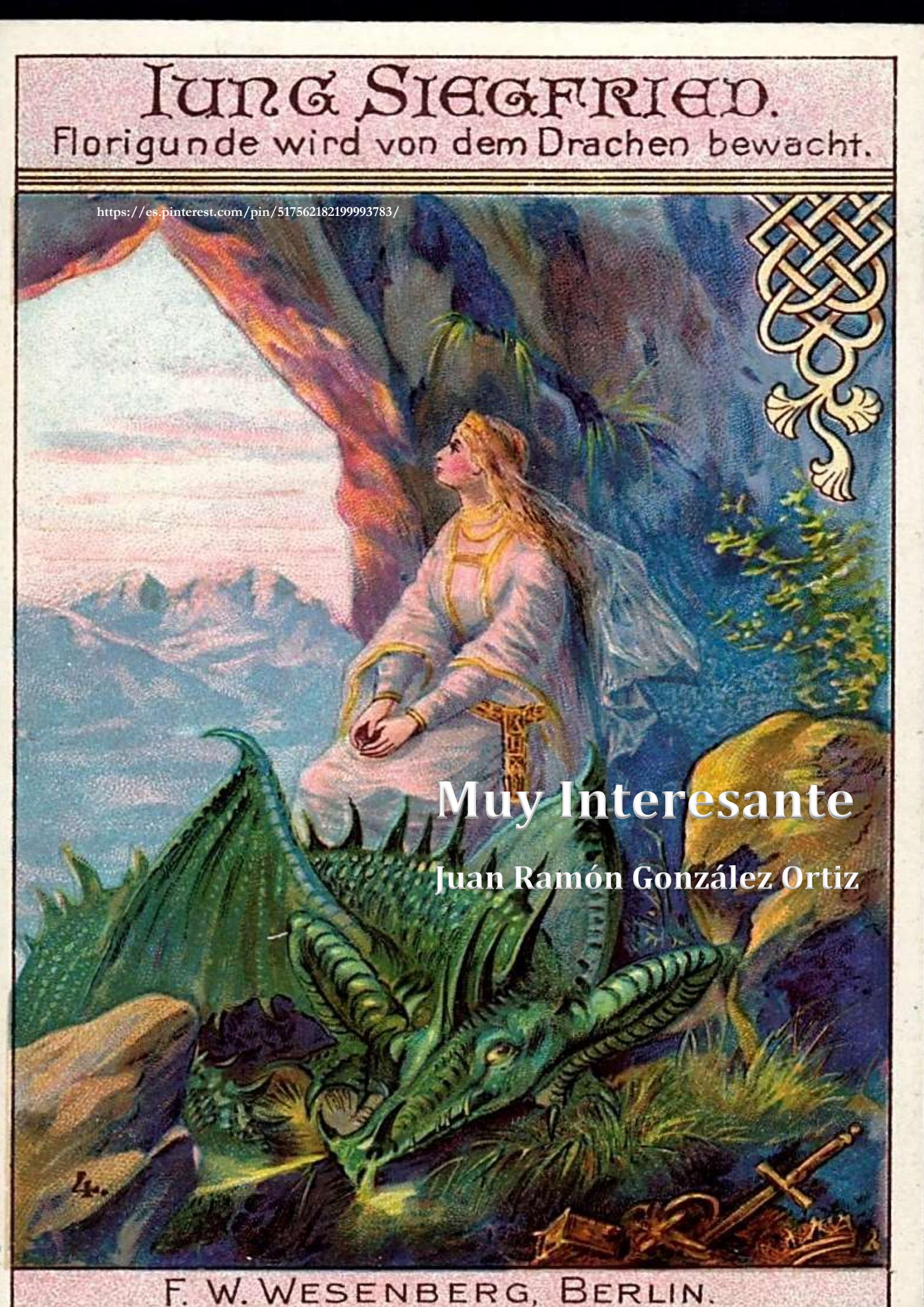
Sin embargo muchos fieles orientales quedaron muy resentidos por esta "victoria" del leve grupo romano, y el deseo de separarse de la comunión con la iglesia romana empezó a apoderarse de sus mentes y de sus corazones preparando así el inevitable Cisma de Occidente.

Juan Ramón González Ortiz

IUNG SIEGFRIED.

Florigunde wird von dem Drachen bewacht.

<https://es.pinterest.com/pin/517562182199993783/>



Muy Interesante

Juan Ramón González Ortiz

F. W. WESENBERG, BERLIN.

El verdadero Richard Wagner

Juan Ramón González Ortiz

Kurt Tucholsky, periodista judío nacido en 1890, solía decir: “**Dígame qué tema le interesa y yo le buscaré la cita adecuada de Nietzsche**”.

Lo mismo, exactamente lo mismo, se podría decir de Richard Wagner, porque la verdad es que existen dos Wagner,

- Uno es el Wagner que corresponde a los que conocen de veras su obra, y su personalidad,

- y otro es el Wagner que se imaginan los que sólo lo conocen por su nombre y por su reputación, por referencias, y por los documentales de Canal de Historia.

La piedra de toque en lo musical para comprobar esto que digo es el conocimiento y las opiniones de “**El anillo del Nibelungo**”. Las personas que no tienen un conocimiento de primera mano de esta obra la encuentran ruidosa, metálica, vulgar, agotadora, histérica, incomprendible y, en resumen, insopportable.

Mucha gente dice que Wagner les suena como la música de Ketelbey.

Tras esto, viene la acusación se ser un hipernacionalista germano. Un perfecto jingoísta, que atizó la hoguera nacionalista que llevó en derechura a la Segunda Guerra Mundial con todos sus desastres. En fin, esto es lo de siempre. Hasta las bisnietas de Wagner han alimentado esta teoría con esos demenciales montajes sombríos y violentos en los que siempre tienen que aparecer nazis.

Y la tercera cosa que dicen los que creen conocer a Wagner (pero no lo conocen) es su relación con Nietzsche.

Parece que para este grupo de gente hay algo intrínsecamente malvado en esa relación. Fue Wagner el que influyó poderosamente en Nietzsche, y no al revés.

Para esta gente, Wagner es la quintaesencia del furor germánico, la quintaesencia del racismo y el telón de fondo del Holocausto.

Sin embargo, cuando Wagner era joven, el sentimiento nacionalista era una de las causas que defendía la tendencia progresista, digamos la izquierda, por toda Europa central y oriental. Los políticos conservadores eran los que no querían la unificación de los territorios, ni la desaparición de las instituciones arcaicas, todas ellas creadas en la Edad Media.

El joven Wagner era también rabiosamente antisemita. Sin embargo, el antisemitismo entonces no estaba vinculado con los valores del derechismo más reaccionario ni con los puntos de vista de la derecha, como llegaría a estarlo en el siglo XX en Europa. Al contrario, el antisemitismo estaba diseminado por todo el espectro político, y se hacía notar bien entre las filas de izquierdistas revolucionarios: liberales, socialistas, comunistas y anarquistas. Recordemos que Carlos Marx, a la sazón, judío, escribió varias obras tan antisemitas que Engels tuvo que ponerse muy firme con él en este tema y rogarle que no hablase con odio ni con desprecio de los judíos. En el siglo XX la asociación del antisemitismo con la derecha política también es, en realidad, falsa: los regímenes comunistas de la Unión Soviética de Stalin y de la posterior la Europa del Este estaban saturados de odio a los judíos.

Incluso Kant, el paradigma de la decencia y la honestidad en la vida, fue abiertamente antisemita. Y Karl Marx

fue también antisemita toda su vida y escribió varias obras contra los judíos. Parece por tanto natural y hasta casi obligatorio que Wagner, un militante radical y revolucionario, fuese un activo "anti-sistema", porque el antisemitismo formaba parte de esa programación; y, al mismo tiempo, lo cual es actualmente muy chocante, era un hiper nacionalista.

También había un elemento más: la impugnación y la áspera crítica hacia lo francés, o hacia cualquier rasgo de sabor francés. Por eso, todos los "avanzados" saludan enfervorizados el desastre de Francia en la Guerra Franco-prusiana. La recuperación de la idea de la patria una tiene como manifestación principal, la preocupación por purificar el idioma y el arte alemán de rasgos afrancesados; y en música, acabar con la melodía de gusto parisino (**Rienzi**, por ejemplo, es una ópera que sigue el esquema de la ópera parisina, que no tienen nada que ver con la ópera francesa).

En Inglaterra también era común esa forma de pensar, y ningún inglés la consideraba en lo más mínimo ofensiva o faltona. Por el contrario, el idealismo romántico del imperio que nutría tales afirmaciones era aceptado por todos y tenía una especial influencia entre los jóvenes.

Pero Wagner exageró, personalmente, la hostilidad contra los franceses.

Wagner se sintió particularmente complacido por las derrotas y humillaciones infligidas por Prusia a los franceses, a pesar de que Francia cuando pudo zurró de lo lindo a los prusianos y a sus aliados, por ejemplo en Gravelotte-Saint Privat, que fue una victoria alemana conseguida al límite. La verdad es que así Wagner se resarcía de

las humillaciones que dijo recibir los dos años y medio que residió en París y que fueron horribles para él y para su mujer, Mina. Años en los que, verdaderamente, los Wagner padecieron auténtica hambre

Su odio hacia los franceses, en especial a los parisinos, era exactamente igual a la aversión que sentía por los judíos. En ambos casos entró en juego el complejo de persecución. En París, su ruina material fue tanta que su paranoia, componente fundamental de su personalidad, se agravó muchísimo.

Se veía a sí mismo como alguien a quien los parisinos habían ultrajado arrastrando por los suelos. Sobre todo culpaba de ello a los judíos, a los que tenía que recurrir, tanto por préstamos (hay que decir que Wagner tenía la mala costumbre de no devolver nunca el dinero prestado), como porque eran los que dirigían la Ópera.

Para Richard Wagner, ya iba siendo hora de que los alemanes consideraran que su propia tradición era verdaderamente grande, y que si seguían sometiéndose a los gustos franceses, lo que hacían era perder lo propio.

Los maestros cantores no era una glorificación de la grandeza estatal, administrativa, industrial y militar de la nueva Alemania, aunque en el Festival de Bayreuth, en el siguiente siglo, alguna vez se escenificara así; esta ópera es una glorificación del arte alemán, y por encima de todo, de la música alemana. La dominación extranjera de la música germánica, Wagner, la vio como una amenaza mortal, y que odió por esta razón. No era una dominación política o militar sino básicamente cultural.

Por eso podemos decir que, en un grado importante, el antisemitismo de Wagner, el odio hacia los franceses y el nacionalismo (los tres demonios que se

adjudican a Wagner) brotaban de una fuente común: el deseo de ver una Alemania unida, entregada a sus raíces culturales propias, una Germania no contaminada ni dominada por influencias culturales extranjeras, ajenas al alma alemana, que era lo que Wagner, en su papel de **Educator Germaniae**, intentaba revelar. A fin de cuentas Bach, Gluck, Telemann, Haydn, Mozart, Beethoven,... eran germánicos.

Estas iniciativas eran también la esperanza que anhelaba el radicalismo de **los jóvenes alemanes**, movimiento al cual se adscribió Wagner con poco más de veinte años. Nadie en ese tiempo habría considerado que alguna de las premisas anteriores estaba en modo alguno reñida con el punto de vista del progresismo social o con el punto de vista de la izquierda; al contrario.

Brian Magee decía: “*A menudo intento comunicarme con los que opinan que Wagner “era nazi”, y descubro que esta actitud va de la mano con otra actitud muy extendida entre la gente desprovista de conocimiento acerca de la realidad de las obras wagnerianas, que consiste en adoptar un sentido de superioridad personal respecto a éstas. No sé de otro gran artista a quien le haya ocurrido algo parecido.*

Con una frecuencia desconcertante nos topamos con gente que, si acaso habla de Wagner, lo hace en un tono irónico y con cierta superioridad, como dando por sentado que para personas como nosotros ese material de baja calidad no requiere ser tomado en serio; que realmente es bastante embarazoso cuando se habla de ello como si fuera un arte grandioso, o una bella música, o algo interesante por sus ideas; y esto es tan sólo la prueba de que tales personas no saben gran cosa de lo que están hablando y pue-

den ser tranquilamente tratadas con condescendencia.

El sentido de superioridad que adopta aquel que habla así sobre Wagner contribuye a reforzar claramente su propia autoestima; además de que tales palabras producen el efecto contrario que pretendía el locutor, su impropiedad respecto de Wagner, de entre todos los artistas, es grotesca”.

En la época en que, a sus cincuenta años, en la cima de su reputación, habiendo estrenado *Tristán, Los Maestros, La Valquiria*, etc., Wagner entra en una profunda crisis: se trata del Wagner que ha visto el fracaso de todas las revoluciones liberales, populares y sociales. Wagner desarrolla una especie de aceptación filosófica y pesimista de la condición humana que, aunque no fuera religiosa, era muy cercana, por una parte a Schopenhauer (que fue indudablemente la influencia más decisiva a partir de ahora), y por otro lado al budismo, dentro de lo poco y mal conocido que era en la Europa del momento.

Lo que sí que es cierto es que Wagner jamás viró hacia posiciones reaccionarias o regresivas, simplemente se desilusionó. Y viró hacia la metafísica.

He visto a muchos socialistas e izquierdistas que han seguido el mismo camino: abandonando gradualmente la confianza en la eficacia de cualquier tipo de solución política para los problemas de la humanidad.

Así, Wagner, desarrolló una especie de aceptación filosófica de la incurable condición humana. Su actitud global de desilusión hacia la eficacia de la acción política, le ocasionó un giro metafísico que convirtió su mirada en una mirada más interiorizada.

JUNG SIEGFRIED.

Jung Siegfried tötet den Drachen.

<https://es.pinterest.com/pin/667799450982089932/>



5.

F. W. WESENBERG, BERLIN.

En realidad, Wagner se desilusionó muy pronto de la nueva Alemania, la Alemania de Bismarck. La nueva Alemania resultó vulgar y muy agresiva, y sus militantes exageraron con estrépito las aspectos más chillones, en especial el antisemitismo.

Resulta irónico que los dos primeros wagnerianos más repelentes no hayan sido de origen alemán sino británico: Houston Stewart Chamberlain, casada con Eva, la hija de Wagner, y Winifred Williams, casada con Sigfrido, su hijo. Nos preguntamos si tendrá algún significado que; quizás no fuera más que una coincidencia.

Que dos de los tres hijos de Wagner tuvieran cónyuges británicos es algo, cuando menos, rarísimo pues Wagner no había tenido nunca un concepto muy elevado de los británicos, a quienes consideraba que eran “*amablemente estúpidos*”.

Así las cosas, cuando murió Sigfrido en 1930, Winifred se convirtió en la cabeza de la familia. Fue amiga personal de Adolf Hitler, y fue ella quien le llevó el papel, a la cárcel de Landsberg, en el cual se redactó *Mein Kampf*, que Hitler dictaba a Rudolf Hess, que copiaba. Winifred inició la especial relación que habría de manchar para siempre a Wagner. No olvidemos que en Bayreuth se estableció la auténtica corte de Hitler, que provocaría el punto más bajo de la reputación del compositor. Este fue el daño más serio que se hizo a la imagen de Wagner, el factor que más distorsionó a Wagner y deformó más que cualquier otro.

Un conocido vino a mi casa a visitarme cuando me rompí la pierna. Le llamaron la atención en la biblioteca los vistosos álbumes antiguos de las óperas de Wagner dirigidas por Georg Solti. Tras curiosear mi estantería wag-

neriana, me dijo mientras admiraba la sublime portada de *Tristán*: “*Yo creo que deberías retirar y guardar todas esta porquería*”.

La verdad es que todos los argumentos que se le ocurren a la gente para decir que Wagner “era nazi” son una estupidez total. A Hitler también le gustaba mucho *Fidelio*, y a nadie se le ocurrió jamás decir que esa ópera “es nazi”. Y también le gustaba muchísimo Tchaikovsky.

Encuentro perfectamente natural que a Hitler le gustasen las óperas de Wagner, igual que me gustan a mí. Y a muchísimas personas más, buenas y malas, bondadosas y malvadas, ... Decir que es sospechoso que a Hitler le gustase Wagner es como decir que el *Quijote* es sospechoso, pues Adolf también lo leyó. O que Esquilo es perverso porque Hitler lo leyó.

Con esto del antisemitismo de Wagner (que, recordemos, es el tercer aspecto odioso del pensamiento wagneriano junto con el odio a Francia y el ultranacionalismo) habría mucho de qué hablar.

En primer lugar, Wagner, más que antisemita sería “judeófobo”. Cuando oímos hablar de antisemitismo, enseguida pensamos en el exterminio de los judíos burocráticamente programado por los jerarcas nazis; o en la残酷 extrema en la persecución contra los judíos, por ejemplo, fusilamientos, tortura, internamientos en condiciones de miseria, ... Pero este tipo de antisemitismo no existe hasta las décadas finales del siglo XIX. Wagner se mueve en el odio al judío como un paroxismo de rabia y frustración. Socialmente este paroxismo de odio cesaba o, al menos, se aminoraba cuando el judío se cambiaba de religión. Este es el antisemitismo “de siempre”, la “judeofobia”, y

que solía tener en casi todos los casos un fuerte desprecio relacionado con sus actividades bancarias y de préstamo. Este antisemitismo, o más bien judeofobia, partía del hecho de que "***los judíos crucificaron a Cristo***". Este fue el antisemitismo que se vivió en la Inglaterra medieval (que fue el primer país en expulsar a los judíos de su territorio en 1290) o en la España medieval o en la Francia medieval (que también expulsó a los judíos antes que España) o en la Francia decimonónica antes del terrible asunto Dreyfus.

El actual antisemitismo no tiene nada que ver con el hecho de que los judíos mataran a Cristo. A partir de 1850, hubo una serie de autores, el médico inglés Robert Knox fue el primero, que dieron el definitivo y sombrío giro ontológico al tema del odio a los judíos, haciendo de él una cosmovisión completa y esencial para la comprensión de, absolutamente, todos los fenómenos históricos así como del devenir de las humanidad. Esta visión particular del judío, no le permitía escapatoria de ningún tipo, ni siquiera cambiando de religión. Este nuevo antisemitismo no tenía nada que ver con la religión, ni con la teología, Ni siquiera con la raza, entendida como depósito cultural, lingüístico y genético, sino que esencialmente era una teoría conspirativa.

Curiosamente, ninguno de esos autores que dieron el vuelco definitivo hacia la metafísica del tema judío, ninguno era alemán. Tras Robert Knox, la dulce Francia aportó al conde de Gobineau, pero de nuevo Inglaterra se puso a la cabeza con Houston Stewart Chamberlain, casado con Eva, hija de Wagner, gracias a lo cual pudo obtener la nacionalidad alemana, estableció el racismo y el supremacismo como base de

una cosmovisión filosófico- pragmática que todo lo explicaba.

En resumen, y para acabar,

Wagner es indudablemente antisemita. Sin ninguna duda.

Pero no es el antisemitismo que todos identificamos con el pensamiento nazi. Porque actualmente todos identificamos antisemitismo con nazismo, y eso no es así. No puede seguir siendo así.

El antisemitismo de Wagner es de corte antiguo, como pudiera ser, entre nosotros, españoles, el de Quevedo. O el de Shakespeare, que es aún mayor, en "El mercader de Venecia". Esta obra es bestialmente antisemita, pero este hecho, como siempre, es hábilmente escondido por los ingleses.

Por favor, no olvidemos que cuando hablamos del antisemitismo que mantuvieron algunas figuras literarias tenemos que distinguir muy escrupulosamente que no todos los antisemitismos son iguales.

Existen dos antisemitismos: el "clásico" llamémosle de tipo medieval, que podríamos denominar "judeofobia", y el antisemitismo metafísico, aliado al racismo y al odio más demencial, que se fue imponiendo a partir del s. XIX y que constituyó el elemento básico de la ideología nacionalsocialista.

Este antisemitismo racista moderno es el que construyó toda una teoría de la historia y de la sociedad a partir de las supuestas conspiraciones de los judíos contra las civilizaciones y los pueblos.

Juan Ramón González Ortiz



Doctor Cerebro

Jorge Ariel Soto López

Editor de <https://hermandadblanca.org>

DOCTOR CEREBRO: autonomía, automatismo y autismo. Jorge Ariel Soto López

Sewon es un niño quien a sus cinco años de edad (1990) quería desarmar los objetos para ver cómo funcionaban. No puede reír ni llorar y es incapaz de sentir empatía. La orientadora escolar lo remite al especialista donde es diagnosticado con un trastorno del espectro autista.

Doctor cerebro es una serie de televisión web surcoreana creada por el escritor, director y productor ejecutivo Kim Jee-woon. Es la primera serie en coreano producida para Apple TV+, y se estrenó el 4 de noviembre de 2021 junto con el lanzamiento del servicio de streaming en Corea del Sur.

La serie narra la historia de Sewon, un brillante neurólogo afectado por un trastorno del espectro autista. Tras una horrible tragedia personal, en la que pierde a su mujer y a su hijo, intenta encontrar pistas que le ayuden a comprender lo sucedido, y para ello decide llevar a cabo experimentos llamados sincronizaciones: conectar su propio cerebro al de personas recientemente fallecidas, para acceder a sus recuerdos mediante entrelazamiento cuántico. A medida que conecta su cerebro con el de los fallecidos, también adquiere algunas de sus habilidades y cualidades, y logra así experimentar sentimientos que nunca antes había tenido. En este proceso encuentra la ayuda de un enigmático detective privado.

A sus 35 años de edad, Sewon se presenta así:

Soy el Doctor Sewon Koh y desde niño quise saber cómo funciona el cerebro. Mi enorme curiosidad me condujo a la investigación cerebral. Mi deseo insaciable de entrar a las mentes de los demás no conocía límites.

Para Paul McLean el cerebro humano es triúnico: tres cuerpos separados que tienen su propia inteligencia es-

pecial, subjetividad, sentido del tiempo y el espacio, y memoria. El cerebro triúnco consiste en la paleocorteza, el sistema límbico y la neocorteza.

Sewon nació con un hipocampo dos veces más grande que el de un niño promedio y una amígdala que no alcanza a ser la cuarta parte de la de un tamaño normal. Había una gran distancia entre sus hipocampo y amígdala.

La amígdala forma parte del sistema límbico, y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. La amígdala se encarga principalmente de la formación y almacenamiento de memorias asociadas a sucesos emocionales.

El hipocampo desempeña principalmente funciones importantes en la memoria y el manejo del espacio, por lo que existe un interés considerable en verificar la posibilidad de que los declives asociados a la edad puedan estar producidos por el deterioro del hipocampo.

AUTONOMIA

El cerebro es una maravillosa "máquina" biológica capaz de generar patrones globales oscilatorios que literalmente son los pensamientos, percepciones, sueños, en fin, el "sí mismo".

Lo que IBM ha querido hacer con la palabra "autonómica" se reduce a cuatro objetivos tecnológicos: lograr que las computadoras puedan configurarse a sí mismas, lograr que los sistemas puedan sanarse a sí mismos, hacer que los sistemas puedan optimizarse a sí mismos y hacer que toda la red pueda "autoprotegerse". La computación autonómica tiene mucho que ver con el sistema nervioso autónomo, mientras que la Inteligencia Artificial se encarga de solucionar problemas que se resuelven en el lóbulo frontal del cerebro. Le falta mucho a la inteligencia artificial para emular la curiosidad, la interacción social, metacognición y otras funciones del cerebro.

El hijo de Sewon, Doyoon, fue secuestrado y dado por muerto y posteriormente a la esposa Jaeyi Jung, trata-

ron de asesinarla por lo que quedó en estado de coma. Sewon se sincronizará con los cerebros de cada uno de ellos para encontrar imágenes que le ayuden a clarificar lo sucedido.

Jaeyi se sacrifica para que su esposo pueda acceder sin obstáculos a su cerebro. Sewon pudo acceder a las memorias de su esposa y así descubrir dónde se encontraba Doyoon, su hijo.

El cuerpo etéreo de Doyoon es el instrumento de su energía emocional. Su memoria es como un laberinto dentro de su cerebro, por lo que ha de transferir sus memorias emotivas a los niveles etéricos de percepción, y al cambiar de actitud podrá comunicarse con su Padre.

AUTOMATISMO

Sewon ha desarrollado su mente de manera tal que parece una máquina de pensar: manipula símbolos. Manipular lógicamente símbolos es la esencia del pensamiento, de ahí que se haga referencia a la computadora como una máquina pensante. Los computadores se usan para controlar otros sistemas, para automatizar. La automatización tiene que ver con el reemplazo de la mente.

Cuando Doyoon realizó su grado de preescolar, aprendió a diferenciar formas, tamaños, colores y texturas mediante los bloques lógicos. Se orientaba determinando la posición de un objeto respecto a los ejes vertical y horizontal y a los puntos cardinales. Aprendió a establecer relaciones entre las partes y el todo.

En la actualidad los niños van a las escuelas para ir alcanzando niveles superiores de logro en el desempeño de una competencia. Lo mismo ocurre con los videojuegos ya que las habilidades que se aprenden en un ambiente simulado pueden trasladarse fácilmente al mundo real, pero lo más importante que ha de lograrse con una simulación es la confianza en las propias capacidades.

AUTISMO

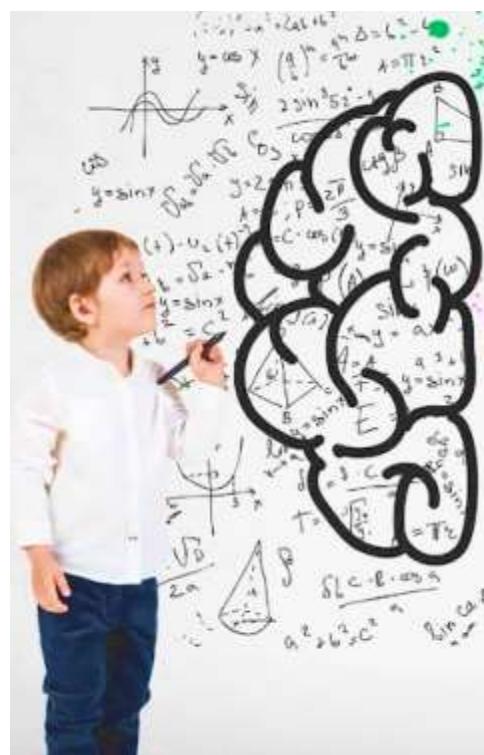
Sewon observó la manera en que su madre fue atropellada y lo que más le

impactó fue cómo las esquirlas le hirieron la cabeza, y es que todo autista ha de equilibrar los cristales de los hemisferios derecho e izquierdo de su cerebro.

El autismo es una imperfección de los genes hereditarios. Es un problema cerebral de ensamblaje. Cuando el cerebro se forma, varios circuitos no se ligan y esa parte del cerebro no se alimenta con información y queda desligado del mundo. Los circuitos que no se unen pertenecen a la corteza cerebral, el centro de procesamiento que acumula información hereditaria. En el campo metafísico, serían los recuerdos pasados de vidas y existencias.

Dentro del espectro autista está el Asperger, en lo referente a la PERCEPCIÓN que estos seres tienen de sí mismos y de su entorno, sus energías-pensamientos chocan y giran en un círculo vicioso, significa que los espejos de sus energías no logran emitir la imagen a otros círculos del cerebro, sino que rebotan y tienden a repetir lo mismo una y otra vez. Se le confunde con los grados mínimos del Autismo y es casi lo mismo, con la única diferencia de que el autista no sale del círculo vicioso y el Asperger sí.

Jorge Ariel Soto López



Subiendo la montaña del dolor

Juan Ramón González Ortiz

Una de las cosas más importantes que tienes que hacer con tu vida, y a la que nadie te ha enseñado, es qué hacer con el dolor. Dónde ponerlo. Qué hacer con él.

¿Qué hago con mis dolencias y mi dolor?

¿Cómo subir la montaña del dolor?

Porque el dolor a todos nos alcanza. Tarde o temprano. Y si no te ha alcanzado a ti todavía, si aún eres de los que se creen indestructible, y eres de los que no cesan de enorgullecerse de su buena salud, espera un poco, y ya veremos...

Hubo un místico católico, un místico moderno, cuya vida fue dolor, dolor, dolor, Me refiero al Padre Pío, el cual recibió los estigmas a los 31 años, adentrándose en una vida de dolor inimaginable, pues los estigmas son una tortura atroz.

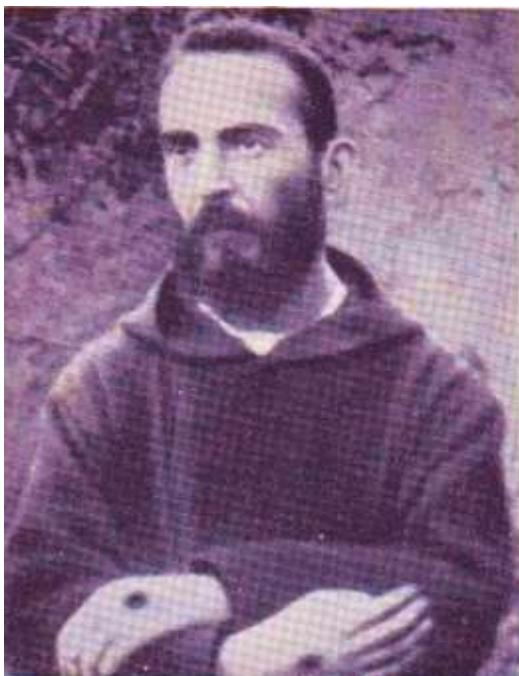


Foto: Padre Pío, cuando a los 31 años recibió los Santos estigmas, que permanecieron en su cuerpo durante más de 50 años.

Voy a centrar este artículo en las palabras y en el ejemplo de Padre Pío, pues fue el verdadero maestro de qué hacer con la enfermedad y el dolor.

Él sí que subió la montaña del dolor, con todo su dolor a cuestas, hasta la mismísima cima.

Lo primero que sobre el camino del dolor nos dice Padre Pío es que es muy difícil, a pesar que a todos nos alcanza. En el fondo el camino del dolor es el camino de la Purificación. Krishnamurti decía que no tenemos ni idea lo que implica la palabra Purificación. Es cambiar la nota musical de todos los tejidos y células del cuerpo, y sobre todo de la mente, a una tasa vibratoria más alta que empuje al alma lejos, muy lejos.

El Maestro Tibetano insiste, también, en la necesidad de purificación, y nos explica que creemos saber lo que significa esa palabra ("purificación") pero realmente no tenemos ni idea de su significado. Y mucho menos sabemos de sus implicaciones.

Padre Pío estimulaba y animaba a las almas a perseverar sin descanso en el camino doloroso. Pero con mucha frecuencia, se ofrecía él mismo, sustituyendo a las pobres víctimas de dolores, tomando él para sí mismo esos dolores, devolviéndoles, así, a ellos la normalidad en la vida del cuerpo pero dejándoles a ellos todo el mérito.

En realidad, su vida de crucificado por Cristo le enseñó a ser un crucificado para todos. Efectivamente, con mucha frecuencia nos olvidamos de que Nuestro Señor fue un crucificado, un atormentado, un flagelado.

Padre Kolbe



Es decir, es un Dios de dolor que nos enseña la trascendencia del dolor. Porque ÉL quiso sufrir el dolor resultante de cada uno de tus pecados, y de cada uno de mis pecados y de los de todos. Y de todos los que ha habido y habrá. ¿Para qué y por qué quiso sufrir todo este dolor que te estaba a ti destinado? ¿Para qué? Pues para que no lo sufras tú.

Es decir, él carga vicariamente con el sufrimiento que le es ajeno.

Se trata de una participación total en el sufrimiento y el dolor de la humanidad.

Tal y como hizo Martha Robin, la santa estigmatizada francesa, nacida en 1902 y muerta en 1981, que sufrió no menos de diez enfermedades muy graves, y que la llevaron a estar encamada toda su vida. O igual que hizo Santa Gema Galgani, patrona de los enfermos permanentemente encamados y también patrona de todos los enfermos medulares.

Padre Pío tenía en el convento un devoto muy especial, Giuseppino, ciego, que nunca le pidió la curación, a pesar de que Padre Pío había devuelto el don de la visión innumerables veces, e incluso curó a una niña (Maria Gemma Azario) que había nacido sin pupilas y con la retina mal formada, y que sigue viva a día de hoy. Giuseppino mantuvo la ceguera para que otros pudieran ver, haciéndose él cargo de la ceguera que les estaba destinada. De la misma manera que los padres al saber alguna picia de nuestros hijos, decimos muy dolidos: "Es culpa mía", aunque no sea así. Así obraba Padre Pío.

O cuando, al saber de un accidente o de cualquier cosa triste que le ha sucedido a un allegado nuestro, llevados de la piedad y del amor, decimos: "*Castíguenme a mí. Yo soy el único culpable en esta situación*". Y, así, exigimos el castigo para nosotros, que a pesar de todo, no hemos sido los trasgresores. El padre Kolbe, estando él excluido del castigo, se intercambió en la fila para el fusilamiento, como pena aleatoria de una fuga, con un gemebundo y pobre padre de familia...

Esta es la verdadera comunión de los santos.

Estos discípulos que he mencionado, auténticos argonautas del espíritu, verdaderos samuráis que supieron ir más allá del dolor físico, no hacían sino acoger el mandato del Cristo y participar en la tarea de redención de la humanidad. Recuerda las palabras de Cristo en el Evangelio de San Mateo:

"El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor".

En una carta a la famosa devota Raffaelina Cerase, a la que preparó para su muerte (sin que en ningún momento nadie hablase de una posible curación), le escribía:

"Haré míos todos sus dolores y los ofreceré todos en holocausto al Señor por Vd."

De eso se trata: sufrir con el otro, aceptando su dolor y rogando sustituirlo. Sin embargo, Padre Pío nunca deseó que alguien sufriese, aunque solo fuese un poco, por él.

Me viene a la cabeza que el escritor de Teosofía y Agni Yoga, Vicente

Beltrán Anglada decía que la manera más eficaz de no sucumbir a un cáncer, cuando ya se padece, es olvidarse uno, y no pedir por uno mismo, sino rogar y pedir mental y espiritualmente sanación por otro que conozcamos, por otro enfermo o por otros enfermos que conozcamos.

Cleonice Moncardi, su otra famosa devota, le pidió un día sufrir sus dolores y, Padre Pío le respondió,

"No, yo no me dejo arrebatar mis dolores. Bastante tienes con los tuyos."

Esta vida de gigantescos esfuerzos espirituales padeciendo con miles de seres humanos, y no compadeciéndose de miles de personas, significaba para Padre Pío el camino más difícil que pueda imaginarse. Igual que Cristo, tomó el camino más áspero de cuantos hay.

El profesor Gerardo de Caro, cuenta que vio una noche a Padre Pío caminando por el convento, y su martirio era insostenible.

"Era ya noche cerrada y Padre Pío volvía del coro, caminaba muy inclinado. Mucho. Arrastraba las sandalias por el suelo, como si cargara con una enorme Cruz. Manifestaba un tremendo dolor al caminar. Intentaba no prensionar los estigmas de los pies mientras andaba. Entonces fue cuando él descubrió que yo estaba allí y con gran esfuerzo se enderezó. Por un momento vi a Cristo arrastrando el madero de la Cruz."

Nuestro buen monje sabía la verdad de cada uno. Y sabía cómo adaptar su trabajo a la particularidad de esa alma en especial. Es por esto, por esa especial y única adaptación a la

persona sufriente, que Padre Pío decía: *"Cualquiera puede decir que el Padre Pío le pertenece."*

No olvides cuando tu dolor como enfermo parezca que te supera que Padre Pío nos dijo: *"La vida espiritual es agonía".*

Para Padre Pío así era la vida: de Getsemaní al Tabor pasando por el Calvario. Él mismo comentó muchas veces que su misión empezaría y se culminaría después de muerto. No dijó ni explicó qué quería decir, pues Padre Pío era muy enigmático.

Es muy conocida su frase: *"Daré más guerra después de muerto que en vida".*

De hecho, en la puerta de su habitación en el convento (la número 1), Padre Pío había escrito *"La Cruz siempre está lista y te espera en todas partes".*

En uno de sus tres únicos escritos, Padre Pío eligió para reflexionar el tema de la agonía en Getsemaní. Pues su vida entera fue eso: agonía y sufrimiento, Empezando porque sus estigmas sangraron diariamente durante cincuenta y dos años.



El dolor, aunque parezca mentira, nos cura. Nos redime. La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, borra nuestras faltas y todo se convierte en un florido vergel. Es el sufrimiento que fluye a través de nuestros corazones es muy poderoso.

Charles Baudelaire, en el extenso poema que su libro “*Las flores del mal*”, nos dice,

“Bendito seas, Dios mío, que das el sufrimiento como divino remedio para nuestras impurezas y como la mejor y la más pura de las esencias: la que prepara a los fuertes para los santos placeres”.

Solo se trata de enfocar ese dolor en el bien común. *“Mi Señor, acepto este sufrimiento. Sufro para que otros no sufran, sufro para que esta dolencia se extinga en el mundo, sufro para que los horribles pecados de mis vidas pasadas desaparezcan ...”*

El sufrimiento es sangre, querido lector, y sufrir es sangrar. No hay más. Esto es una guerra que no podemos perder. Una guerra santa espiritual. La sangre santa es la que se condensa para nuestra mejora en todos los Misterios y se nos ofrece como un misterioso Rocío. También nosotros estamos estigmatizados, pues tenemos herido el corazón por una llaga de amor hacia Dios y la Sabiduría Santa.

Nuestra herida se acrecienta con la separación del Amado.

También sangramos por nuestras tribulaciones, la dificultad de nuestras vidas y nuestros dolores que constituyen nuestra Pasión particular, con la que poco a poco vamos subiendo hacia el Gólgota eterno.

Juan Ramón González Ortiz
Habitación en Nueva York



Edward Hopper, 1932



¿Por qué me siento solo cuando estoy rodeado de gente?

Juan Ramón González Ortiz

La soledad de corazón justo cuando más nos rodea la multitud es un sentimiento que todo el mundo ha experimentado alguna vez.

Es un sentimiento de total desconexión.

Uno de los mayores solitarios que ha navegado por los océanos de la literatura, ha sido Dostoyevski, que fue un solitario total. Su madre murió prematuramente, y su padre, médico y alcohólico, muere, debido a su mal carácter, a manos de los campesinos de su propiedad de Darovoie. El joven Dostoyevski tenía entonces dieciocho años. Y todo esto le hizo introvertirse aún más.

Uno de los personajes más inmortales que supo crear, verdadera quintaesencia de la soledad, es el personaje principal de su juvenil novela "*Noches Blancas*", en la cual el novelista no nos dice el nombre del protagonista. Simplemente le llama el narrador o el héroe.

Ya en la primera noche, tras su encuentro ocasional con la inolvidable Nastenka, el héroe le confiesa a la jovencita que se está muriendo de soledad.

Yo también de joven he sido un atormentado, un soñador terriblemente solitario, fuera de todo, incapaz de encajar en cualquier ambiente. Como reacción me encerré en una monstruosa soledad. Deambulaba los domingos por los polígonos industriales, vacíos y espirituales, para no

encontrarme a nadie, salvo a los alcohólicos derribados por el suelo, en los cuales leía la misma enfermedad del alma que la mía. También de vez en cuando me encontraba con gente muy peligrosa, boxeadores locos, ex luchadores borrachos, mendigos esquizofrénicos, ...

Siempre me dejaron en paz. Cosa que no harían años después los agentes sindicales, o los representantes del gobierno, o los profesores de la universidad.

Internet, contra lo que pudiera creerse, aún ha exacerbado más ese sentimiento de soledad entre la multitud. Naturalmente, todas las acciones ante la pantalla ocurren a solas, por eso es tan contradictorio que estando a solas exista una amistad digital. Sentirse acompañado, bien considerado y apreciado, en el mundo digital, se manifiesta a través del símbolo llamado "like".

Así, la diferencia en la Red entre compañía o soledad depende del número de likes o comentarios que obtengas. El que solo obtiene uno, o ningún like, se percibe a sí mismo como un ser tan abandonado como el protagonista de la novela de Dostoyevski.

Si bien Internet es un entorno propicio para la desolación, no lo es menos que la ciudad, porque las grandes ciudades, en sí mismas, en su misma constitución, son el terreno más abonado que hay para el sentimiento de soledad.

Nadie como el pintor Edward Hopper supo plasmar la soledad urbana. En su obra "*Habitación en Nueva York*" vemos a un hombre abstracto, ausente del todo, postrado an-

te el periódico, mientras su mujer se apoya aburrida en el piano, donde toca una sola tecla. Esa nota aislada simboliza el estado interior de la mujer, que se siente como una nota sola, es decir, sin armonía ni acompañamiento alguno.

Olivia Laing en su obra “*The Lonely City: Adventures in the Art of Being alone*”, nos dice que la ciudad es el espacio más solitario que hay para un corazón humano, pues en la ciudad “*la soledad no es necesariamente lo mismo que el aislamiento físico, sino más bien la falta o deficiencia de conexión, relación estrecha o afinidad (...)* *Aunque parezca extraño, ese estado puede alcanzar su apoteosis en medio de la multitud*”.

Esa falta de afinidad de la que habla Laing, puede provocar dos respuestas: o melancolía, o soberbia. Aunque lo más común es una mezcla de ambas: “*No le importo nada a nadie, pero jodeos todos porque a mí el mundo me importa una m...*”



Foto; Joyce Carol Oates

Hay un áspero y oscuro poema a la soledad de Joyce Carol Oates titulado, Nighthawks, ‘Noctámbulos’, que contiene un intranquilizador y entristecedor final:

“Está pensando que es el hombre más afortunado del mundo.”

Entonces, ¿por qué no es más feliz?”

Los literatos que han desarrollado este tema y que han llegado a cimas muy altas, por ejemplo Kafka, Poe, Dostoyevski, Amiel, Pascal, etc., tienen la solución al problema de por qué nos sentimos tan desolados cuando estamos rodeados de mucha gente, en un espectáculo deportivo, o en un recital, por ejemplo, o en un concierto, ..., y nos ofrecen una conclusión inequívoca:

el deseo de sentirse arropado por los demás oculta la desconexión con uno mismo.

Así como las personas con conflictos internos sin resolver tienden a estar en guerra con el mundo y a crear relaciones tóxicas, cuando te conoces hasta en tu faceta más sombría, te aceptas, lo cual cuesta muchísimo, y hasta te amas tal y como eres, dejas de necesitar que te arrope la multitud, o cualquier otra “tirita” social. Sentirse solo entre la multitud, entonces, ya no tiene sentido. Cuanto más pacífica y correcta es la relación de uno consigo mismo, más fluida, menos problemática, conflictiva y difícil será entonces nuestra relación con los demás.

Fíjate, querido lector, qué solución tan fácil y evidente tenía ese angustioso problema que nos hacía setirnos como el mismísimo Werther.

El problema es que nadie mira dentro de sí. La solución, pues, es mirar dentro de sí,

Recibe mi sincero y fraternal abrazo.

Juan Ramón González Ortiz



Qué es la deconstrucción

Juan Ramón González Ortiz

En primer lugar, hemos de decir que el Deconstrucciónismo es un nuevo irracionalismo, uno de tantos, tal vez el peor.

La Deconstrucción es otra estrategia anti racionalista, ni más ni menos.

Es a partir del Existencialismo y del Estructuralismo, que las ideas fundamentales del Deconstrucciónismo comenzarán a tomar forma pero del campo del Materialismo. El Deconstrucciónismo surge para intentar convertirse en una ideología principal o hegemónica en la sociedad. Gramsci emplea el sintagma de “hegemonía ideológica” para explicar la ideología que se convierte en la base del poder político.

La primera deconstrucción: Derrida

Jacques Derrida, de origen judío, fue el padre de estas teorías. Pero si bien él avanzó en la deconstrucción, no es el responsable de lo que posteriormente se originó. Tal vez ese culpable sea Foucault.

Es verdad que en Francia ya había una gran tradición de cuestionarlo todo. Descartes hizo de la pregunta, de la cuestión, el núcleo de su método de investigación. Derrida aprovechó esta familiaridad francesa con el cuestionamiento básico para crear una teoría que explicase el

núcleo de la cultura del pensamiento occidental.

Derrida partió del lenguaje, en los diversos niveles en los que actúa y en el uso que hacemos de él, para mostrar lo que es el deconstructivismo.

Puesto que el lenguaje encierra simultáneamente varios niveles de uso, algunos en presencia y otros en ausencia, Derrida concluyó que en esa selva llena de atajos y de múltiples sentidos es imposible orientarse, por tanto: nos es imposible comprender la totalidad de sentidos y sugerencias que encierra un texto. De hecho, no podemos conocer un texto salvo muy superficialmente.

Derrida nos dice que, dada esa pluralidad de valores, de matices y todas esas capas de sentido, ningún pensamiento o concepto se puede transmitir en forma “pura” y perfecta, y que en consecuencia, casi cualquier interpretación, es legítima.

Deconstruir es romper, separar, deshacer. Ya sea una estructura, un símbolo, una época histórica o cultural, un líder, o toda una filosofía.



Para Derrida, desmontar un texto, simplemente es una forma de cuestionarlo. Se destruye un texto, o cualquier elemento, al deconstruir-

lo, y al final se halla la semilla, el pensamiento clave y nuclear que lo organiza todo, y luego se reconstruye según ese punto de vista interpretativo, que ya estaba dado por el propio texto en sí mismo.

Derrida dio el gran salto ontológico desde la crítica literaria y textual hasta el pensamiento occidental en su conjunto, incluidos sus elementos lingüísticos y el fenómeno de la traducción.

También, Derrida hizo objeto de la deconstrucción “*el problema judío*”, junto con los pensadores y los comentaristas judíos.

Como podemos imaginarnos, no escapó al bisturí de la deconstrucción, el propio temperamento germánico, neokantiano y tozudo.

La “deconstrucción” de la cuestión judía es una intención íntima de Derrida para arribar a la judeidad, a su ser propio, a su alma. Para esto, escruta las distintas “*judeidades*” de pensadores judíos, por ejemplo, Levinas, gran amigo suyo.

Derrida se desespera pues esta misión requiere tener en cuenta una enorme variedad de contextos históricos, políticos, sociales y filosóficos concretos, vividos y asumidos, ya sea antes de la “Shoah”, y después de la “Shoah” (“Holocausto”).

Derrida deconstruye pues, para reconstruir o al menos para asir el misterio de la identidad judía y la condición mental de todo pensador o filósofo judío.

“¿Somos griegos? ¿Somos judíos? Pero ¿quiénes nosotros? ¿Somos primeramente judíos o primeramente griegos?”.

De sus lecturas de Levinas aprende que lo más valioso para un individuo o un pueblo, lo que permanece, es la idea de rectitud, que en hebreo se llama “Temimut”, la esencia de Jacob. Rectitud equivale a honestidad, integridad.

Esa rectitud, esa honestidad no es otra que la aceptación sin reservas mentales de la Torah.

Esta aceptación hace que cualquier persona que, LIBREMENTE, haya aceptado sin límites la Torah, sea superior a quien no lo ha hecho, puesto que entonces es un no-libre. Lo cual le hace inferior, o, al menos, esclavo.

La segunda deconstrucción: Foucault

Michel Foucault desarrolla una segunda etapa de la deconstrucción. Al contrario que hizo Derrida, Foucault une la deconstrucción a los sofistas griegos, a Freud, a Marx y a Wittgenstein.

Foucault concibe la deconstrucción como un instrumento contra el poder político imperante. Para él, la deconstrucción sirve a la lucha ideológica contra el poder, pues, según Foucault, la Historia es un “estadio de guerra del que nunca se sale”.



Foucault se manifiesta de forma muy positiva frente a lo que él llama "fenómenos de ruptura", por ejemplo, la homosexualidad, el feminismo, el indigenismo, ..., y naturalmente los incorpora a la lógica de su crítica: destruir la "razón normalizadora", que es la que impone el "patrón social", o sea, lo permitido y lo no permitido, lo correcto y lo incorrecto, lo deseable y lo no deseable, ... Según Foucault, siempre se trata de binarismos, en el cual el término "correcto" es el que está sometido a la razón científica, o cartesiana, o a la tradición.

Saber y poder se integran y se completan de cara a imponer las "razón normalizadora".

Por tanto, ir contra la racionalidad es idéntico a ir contra el poder político.

Foucault pretende, deconstruir la "razón" occidental a partir de la

***"sinrazón"*, desde siempre colocada en la "marginalidad", actuando la locura y la sinrazón como formas de contrapoder.**

Después de la muerte de Dios, que anunció Nietzsche, nuestro buen francés anunció la muerte del ser humano, convirtiendo así a su filosofía en un anti humanismo. Lo que quiere decir que el ser humano ya no es el punto focal de la Historia, puesto que el ser humano es una creación muy reciente, de poco más de dos siglos.



El pensamiento de Foucault es inestimable y fuera de todos los valores sociales en curso. Foucault admite que la existencia humana está en vías de extinguirse muy rápidamente, y que la construcción llamada "el ser humano" solo vive en el leguaje.

En definitiva, para Foucault, la doctrina deconstrucciónista es:

"sustituir tanto el paradigma de que "soy" esto como el paradigma de que soy el "sujeto" de tales acciones o tales atribuciones".

Tras Foucault empieza el post deconstructivismo, pero eso lo dejamos, por ahora.

Juan Ramón González Ortiz

Detalle. Óleo de Jose Ferre Clauzel

**Pasado y Presente
Una lección para la vida y la muerte**

Juan Ramón González Ortiz



**Pasado y presente.
Una lección para la vida y la muerte.
Juan Ramón González Ortiz**

Por más que me estrujo los sesos no logro fechar este viaje del que os voy a hablar.

Todavía ni me había casado. Es más, eso ni entraba en mis planes.

Por tanto, yo creo que seguramente tendría los veintitantes años. Tal vez fuese el año de 1986.

Parece que han pasado mil años, ¿verdad?

No me quedó claro de quién salió la idea, y mucho menos quién subvencionó el viaje. En aquella época estas dos cosas no me interesaban.

Me imagino que la idea de aquel viaje a **Grafenwöhr** provendría de las asociaciones de excombatientes. Posiblemente, también diversas entidades, como Cajas de ahorros, el Ministerio del Ejército, Universidades, ... dotarían con fondos para que aquellos hombres pagasen lo mínimo.

La expedición estaba abierta a familiares, simpatizantes y afiliados. Yo naturalmente no quería acogerme a subvenciones de ningún tipo. Pagué mi viaje completo, como si lo comprase en una agencia de viajes para ir a Benidorm.

Muchos de aquellos ancianos, ex divisionarios todos, pronunciaban descaradamente "Grafenberg". En el avión, estos me decían que ya de jóvenes lo pronunciaban así, "Grafenberg".



Foto: la famosa torre de observación de artillería de Grafenwöhr. Construida en 1926. Veintiún metros de altura.

Grafenwöhr estaba a pocos kilómetros de Nüremberg, y era el centro de instrucción asignado por el mando alemán para la División Azul. Se trataba de uno de los mejores de Alemania y aún hoy en día sigue siéndolo. Un inmenso recinto de unos 70 kilómetros de perímetro rodeado de bosque que disponía de teatro y cine, campos de deporte, un lago y grandes campos de tiro. En la actualidad, es la sede del Séptimo Ejército estadounidense.



Foto: Barracones en el campamento de Grafenwöhr

Los ancianos desconfiaban de mí: un jovencito entre tanta artrosis, insulina, temblores, mareos, úlceras gástricas... Me costó un poco que supieran que yo era un entusiasta de todo lo que significase División Azul. Por supuesto, les conté que mi padre fue divisionario, y que combatió como un endemoniado en el horror de Sinyavino, siendo uno de los poquísimos que quedó con vida de una compañía de doscientos hombres. Uno de aquellos soldadotes creyó acordarse de mi padre pero su memoria se había debilitado tanto y su frustración era tan evidente que en su lugar brotaron de sus ojos unas lágrimas saladas de profunda rabia que me enterneциeron de pies a cabeza. Aquel hombre vacilante, terco y doblado por los años, fue alguna vez un guerrero cuyo corazón ardía en la espera del fuego del combate.

Yo también estuve al borde de las lágrimas...

No me costó nada ver con los ojos del alma a todos aquellos hombres cuando eran jóvenes y bellos, fuertes y duros, ebrios de un sueño heroico y esforzado, dispuestos a morir en una tierra extraña, ya fuese en el campo de batalla o en el GULAG...

Ninguno de ellos vive ya. Todos han muerto....

¡Se acabaron los hombres que iban por la estepa solos!

Naturalmente todo el campamento de Grafenwöhr estaba cambiadísimo. Sin embargo, sobrevivían los mismos campos de lúpulo en torno al pueblo,

También una oficina bancaria, todavía, estaba en su mismo sitio.

- *"Mira, el banco. Está ahí ¿Te acuerdas?"*

- *"Allí, en la esquina. El bar al que íbamos. Es increíble. Todavía está ahí."*

Como os podéis imaginar todos entramos en aquel bar. Sus paredes exhibían viejas fotografías enmarcadas de soldados de la DA: bebiendo cerveza, charlando, ligando o, mejor, intentando ligar con chicas alemanas, e incluso unos soldados españoles zurrándose con unos alemanes. Había una foto muy curiosa en la que dos divisionarios estaban dando una clase de tauromaquia, en español, supongo, ante un silencioso público de soldados alemanes que escuchaban sin entender nada. La muleta, por cierto, era la camisa azul de uno de los dos conferenciantes....

Todos miraban las fotos esperando descubrirse en ellas.

A pesar de que el momento fue muy alegre, la melancolía lo atravesaba todo.

Yo sentí la herida de la tristeza en mi coronito de veinteañero, entonces, un buen divisionario me vio vacilar un momento y, como antes, como cuando peleaba ceñido el acero en su mano, vino en mi rescate.

Pidió café, nos sentamos en una mesa y entonces (y contarte lo que te voy a contar era el motivo inicial del artículo), me regaló con un maravilloso bocado de oro:

- Querido niño, ¿cómo es que tu corazón pierde la paz? ¿Acaso estas viejas y deseñidas fotos te han vendido?

Escucha lo que te quiero contar. Tu padre, yo, todos esos que están ahí ..., todos hemos sido soldados. Llevábamos una vida minúscula, absolutamente sencilla y simple. Vivir así es fácil y maravilloso. Éramos como ascetas y héroes.

Mira, todo cuanto necesitábamos cabía en un macuto de lona. Nada más nos hacía falta.

Ahora soy un viejo y vivo en un hogar del jubilado. Y como antes, todo lo que necesito y todo lo que tengo es lo que cabe en una estrecha taquilla. Que es mi actual mochila.

Como cuando era joven, sigo con mis bolsillos vacíos. Es decir, sin tener dinero.

Cuando éramos soldados, solo queríamos vivir. Seguir vivos. Per vivir. Ahora soy un viejo, y estoy lleno de dolencias. Pero sigo con el mismo impulso: vivir. Contra la muerte y los tremendos tiros artilleros de mis enfermedades, que abren huecos enormes en mi cuerpo: vivir. Pervivir un día más.

Métetelo en la cabeza: ser en la vida soldado. Soldado siempre. Solo posees los soles del rojo verano, y las brumas y hielos del triste invierno, tu mochila, tus bolsillos vacíos y tus ganas de vivir. Y nada más.

Ser en la vida soldado...

Siempre soldado.

Siempre con corazones nuevos.

Ser en la vida soldado.



250. Einheit spanischer Freiwilliger

División 250 de voluntarios españoles.

Juan Ramón González Ortiz

A detailed painting of a condor in flight, its wings spread wide, set against a backdrop of rugged mountains under a clear blue sky. The bird's plumage is rendered in shades of brown, tan, and white.

<https://es.pinterest.com/pin/119556565105056688/>

SECCIÓN:
A VISTA DE CÓNDOR
Javier Antolínez

¿QUÉ ES EL ESOTERISMO VERDADERO, Y DE DÓNDE PROCEDE?

Javier Antolínez

Resumiendo mucho este término tan manoseado, y denostado, diré que es el camino más directo, hacia el verdadero destino del ser humano, aunque no el único.

Su origen se remonta, según cuentan las crónicas recogidas de los antiguos Vedas, y guardadas celosamente en algunos de los templos Tibetanos más remotos, a que toda la sabiduría procede del Planeta Venus.

Según se cuenta, cuando uno de los grandes Iniciados de su esquema, vino a nuestro planeta, para implantar el mismo sistema de exámenes, que tanto éxito había tenido en su planeta, aquí en la Tierra, comienza la implantación de la humanidad en la Tierra.

El sistema consistía en una aceleración evolutiva, en base a etapas, que eran confirmadas por exámenes, a los que se llamó Iniciaciones, cuyo final exitoso, se coronaba con la imposición del Fuego Sagrado, sobre el que había alcanzado el nivel requerido para esa etapa.

Al frente de aquella expedición de Grandes Seres, se encontraba un altísimo Iniciado de la cadena de Venus, llamado Sanat Kumara, que venía acompañado de 111 Kumaras más, o altos iniciados de Venus.

Según se cuenta en antiquísimos textos, los Iniciados procedentes de Venus se instalaron a su llegada, en una isla, dentro de un mar paradi-

saco, conocido hoy en día, como el desierto del Gobi. Lugar donde permanece a día de hoy su asentamiento, en niveles vibratorios muy elevados.

Siendo esta zona altamente protegida por Grandes Entidades de poder, llamados Asuras.

Todo eso ocurrió según se cuenta, hace unos 18,5 millones de años atrás, año más, año menos.

El momento elegido fue cuando nuestro planeta ya se encontraba preparado, como un hábitat, casi perfecto, para albergar a la humanidad, que a partir de aquellos momentos se instalaría en él.

El trabajo de preparación del planeta, a lo largo de millones de años de los nuestros, estuvo a cargo de 72 Razas de Grandes Entidades de los 5 elementos, cuya misión fue dar forma material al planeta, tal y como lo conocemos actualmente para prepararlo para albergar a la humanidad.

Cada una de estas 72 razas se compone de miles de millones de miembros y son los primitivos habitantes, creadores de este planeta, que habitamos, y que lo fueron construyendo y adecuando a las condiciones necesarias para finalmente albergar a los reinos vegetal, animal y humano.

Estas 72 Razas, con los nombres de sus Reyes, se encuentran detalladas en los textos sagrados tanto orientales como occidentales.

Muchos de los fenómenos extraños, inexplicables para nosotros, que hoy y siempre se han visto, corresponden a su interacción con no-

sotros, aunque siendo ésta, siempre, muy limitada.

Todo esto lo dio a conocer a H. P. Blavatsky, un anciano cristiano copto en Egipto, que le sugirió, para mayor ampliación de toda la información que a él le habían transmitido, visitar un Lamasterio Tibetano. Lamasterio donde le instruirían, en profundidad, sobre toda la historia y la Ciencia Sagrada. Así lo hizo, y después de largos años de estudio, e investigación, dio luz a su ingente obra, donde plasma gran parte de todo lo recibido.

A partir de aquí, nace lo que hoy conocemos como ESOTERISMO. Se podrá creer en ello o no, pero de lo que no cabe duda, es de que un ancestral conocimiento que habla de nuestros orígenes, que fue custodiado y mantenido oculto a lo largo de miles de años, por monjes tibetanos, que se lo entregaron a una mujer, a la que no conocían de nada, deberían tener alguna poderosa razón para ello. Si no, es bien seguro que jamás lo hubieran hecho.

Una vez recibido y asimilado el ingente conocimiento, además de haber tenido que aprender un idioma que para ella era absolutamente desconocido, finalmente, lo dio a conocer a la humanidad mediante su publicación.

Se podrá creer en ella y en su obra, o no, pero la información única a nivel mundial, ahí está, difícilmente inventada. Tal increíble y vasta información, no solo planetaria, sino también Universal, que coincide escrupulosamente con textos sagrados orientales y occiden-

tales, no deja lugar a interpretaciones.

No pasa lo mismo con lo que se va descubriendo de antiguas civilizaciones, en las que hay que suponer, deducir, establecer posibles teorías, para desentrañar cuáles eran su ciencia, su modo de vida, etc.

Otras culturas, que sabemos muy avanzadas, nos han dejado legados que todos apuntan a contactos externos, pero para poder entenderlos llevamos años de largas y duras excavaciones arqueológicas, investigando y tratando de desbrozar, por lo que ha quedado de ellas, los conocimientos y ciencias que tenían.

Hablamos, por no ir muy lejos, de Egipto, que a pesar del ingente legado que se está descubriendo, todavía surgen profundas dudas sobre sus conocimientos y hasta donde llegaban estos.

En el caso de Egipto, se sabe que muchas cosas que han aparecido, se están ocultando a la opinión pública. Las razones de ello siempre están cubiertas de oscuras brumas. Pero, sin la menor duda, bajo mi punto de vista, queda al descubierto el enorme interés de que la humanidad no progrese.

No podemos olvidar que “*el Conocimiento es Poder*”.

Quien ostenta el poder, no quiere ser desplazado del mismo, eso no hay que explicarlo, ya que ese sentimiento subyace en el fondo de todos y cada uno de nosotros, en mayor o menor medida. Por esta misma razón, cuando aparece la información que nos pone al día de

nuestros inicios como seres humanos en este planeta, ¿alguien puede dudar que no ha habido movimientos ocultos para desprestigar y ocultar toda esta información?

El primer objetivo a destruir, siempre es el mensajero, al que, si se puede, se le corta la cabeza, y punto.

En el caso de H. P. Blavatsky, eso no era posible, puesto que venía muy bien protegida por Grandes Seres y además cumpliendo una misión Sagrada, como tantos otros mensajeros anteriores y posteriores.

La única solución era el desprestigio de su obra y de su persona. A ese desprestigio entran muy bien al trapo, mucha gente, e incluso conocidos personajes, muy allegados a ella. Se hizo y se sigue haciendo con los mensajes Sagrados de Grandes Seres, de Profetas Mensajeros de gran poder Espiritual, de profetas no mensajeros que eran discípulos iniciados de menor grado, pero con un mensaje más local y también sagrado. Incluso a muchos de ellos se los quitaron de encima de un violento plumazo.

Las fuerzas que ostentan el poder material, siempre han perseguido todo aquello que oliera a avance para el vulgo, puesto que la esclavitud de sus súbditos era una necesidad para poder mantener el poder. Hoy en día, no ha cambiado nada, y se podría afirmar que la vuelta de tuerca que se está dando, es mucho más apretada que antaño.

Teniendo en cuenta que el Esoterismo, engloba a las grandes Religiones desde su raíz, que las explica

de forma actualizada, desmitificadas y descarnadas, de toda manipulación, lo que no sería normal es que NO estuviera perseguido y manoseado, buscando su total desprestigio.

El desprestigio se busca, en particular, en un amplio sector social que hoy en día empieza a destacar. El sector al que me refiero, es esa creciente masa humana de intelectuales, que comienza a crecer desde hace algún tiempo. Este sector de la humanidad ya no tiene concesiones con historias de miedo y de infiernos pueriles de condenación eterna, pero es muy fácilmente manipulable en su propio terreno, puesto que todavía no ha llegado a consolidar una capacidad mental discernitiva suficiente, como para "saber lo que es verdad, o lo que es manipulación dentro de su esfera de actividad mental". Las técnicas más utilizadas para confundir y manipular a la gente que tiene un intelecto incipiente, son varias, pero siempre muy elementales todavía.

- Se invoca a la Ciencia como el máximo exponente del conocimiento, y del que no se puede dudar, puesto que son grandes expertos quienes afirman esto o aquello. En realidad al final se puede ver que los expertos, o no existen o están comprados por los poderes facticos, para que generen una opinión colectiva, que sea cierta o no da igual, lo importante es confundir, y llevar a la gente como ganado, al redil que más interesa.

<https://es.pinterest.com/pin/143341200636234672/>



- La repetición incansable de mentiras bien estructuradas, y difundidas machaconamente, por los medios de manipulación masiva, cuya propiedad es de los mismos poderosos, que pretenden mantener el control total.

- “*Un Troyano sumamente eficaz*”, que se ha introducido en el inconsciente de la creciente masa de nuevos intelectuales, ha sido el descreimiento de toda inteligencia Superior, capaz de haber creado todo lo manifestado. El creciente número de ateos y agnósticos en la sociedad, no son ninguna casualidad, sino un Mántram muy bien extendido, y debidamente fumigado, en la mente de los nuevos intelectuales. “*Ya sabemos que NO creer en Dios hace más moderno y más progresista*”.

Pero los verdaderos científicos, saben que nada podría existir sin una inteligencia superior que se escapa al entendimiento del más inteligente humano, de nuestros días.

El no creer en nada, en realidad, crea un profundo vacío existencial, en el que el alma inmanente, en su búsqueda de la trascendencia divina, se encuentra perdida, porque la mente no responde a sus permanentes requerimientos de trascendencia. Este vacío tiene que ser llenado de alguna forma.

Ahí están el alcohol, las drogas, la pornografía, el fútbol, y otros miles de distracciones que hoy en día tenemos a nuestra disposición.

Sin dejar de lado el considerable aumento de suicidios en la juventud, a nivel mundial, en gran parte creados por ese vacío que, en ciertas cir-

cunstancias personales, puede llegar a ser insoportable, para personas altamente sensibles.

Teniendo en cuenta todo esto, ¿Se podría esperar menos de ellos? ¿De que unos conocimientos como los que el Esoterismo aporta, se puedan manipular, denostar, vilipendiar y arrastrarlo por zonas pantanosas, con claros fines de desacreditarlo y desviarlo del entendimiento, de su esencia pura?

La semántica, muy bien establecida, ha sido siempre un vehículo perfecto, una valiosa herramienta, para que no apareciera en ningún momento, como un ataque frontal, ya que ese ataque aparecería, como una burda maniobra, fácilmente detectable.

Soy consciente de que escribo para conocedores de estos conceptos, pero así y todo, considero que es importante volver a sentar los términos que lo definen, con claridad.

El objetivo no es otro que tratar de despejar las muchas y negras nubes, que se han colocado sobre éste término, y por todo lo que está detrás de él, por quienes están muy interesados, en desacreditarlo.

Hoy en día ya se va sabiendo quienes son, pero todavía se ocultan muy bien, conocedores de sus debilidades.

Primeramente esbozaré lo que el Esoterismo, No es:

- *El Verdadero Esoterismo No es ninguna religión, No es ninguna Filosofía, No es ningún culto a Nada, ni a Nadie.*

- ***El Verdadero Esoterismo, NO se desarrolla dentro de ninguna estructura humana, se desarrolla en la Soledad Interna de la propia conciencia del Discípulo, en el transcurrir de su vida familiar, profesional y social.***

• Cuando el ser humano descubre en sí mismo, un profundo Amor Universal y además en su proceder, de forma definida y clara, se manifiesta una clara tendencia al Bien, es cuando el ser humano, aspira a conocer más sobre él mismo, haciéndose las tres clásicas preguntas:

¿Quién soy? ¿De donde vengo? ¿A dónde voy?

• Una vez dentro del Sendero Espiritual por propio reconocimiento, y propio convencimiento, sin ninguna presión, ni obligación de creer en nada, ni en nadie, de lo que va descubriendo, el aspirante que recorre el Sendero, donde todo se tiene que pasar por el tamiz de su propia conciencia, es la verdad pura, sin anestesias.

• “En el Verdadero Esoterismo, no hay ningún culto a nadie, solo discernimiento claro, respeto debido, amor fraternal y lealtad a un Plan auto reconocido, sin ninguna imposición de nadie. ***“El Plan de Dios, que los Maestros conocen, respetan y Sirven”.***

• Estos conceptos que para muchos pueden ser confundidos con la veneración a santos y dioses menores, de muchas religiones y creencias, son meridianamente opuestos en su totalidad, con cualquier creencia religiosa que requiere obedien-

cia y fe ciega, a sus creencias, dogmas y dignatarios de su fe.

Por lo tanto el ESOTERISMO es:

- ***Es el camino que le conduce a un ser humano a ingresar en el verdadero camino, del Conocimiento Profundo de la Creación, de la estructura del Universo, lo que supone comenzar la Carrera Superior, más complicada y dura de toda la existencia de un ser humano.***

• Es el camino que le lleva al Discípulo a la liberación del Reino Humano, para ingresar en el llamado Reino de las Almas Liberadas.

• Es el camino que le conduce a la Verdadera Inmortalidad, a la Juventud Eterna.

• Es el camino que le conduce de forma segura a ingresar en el Reino de las Almas Liberadas y de la Sabiduría Universal.

- ***Este Sendero, desde sus primeros pasos, siempre ha sido PERSONAL e INTRANSFERIBLE.***

• Es absolutamente independiente de clases sociales, culturales, religiosas, de poder y científicas. Solo depende de la Propia Elevación de la conciencia personal, y desarrollada a lo largo de las miles de vidas de aprendizaje y experiencia en la rueda de vidas y muertes. Ésta es denominada la Rueda de Shamshara.

¿Quiénes han fracasado en la misión de la transmisión de la Sabiduría Eterna?

- Las religiones, las Hermandades ocultistas, y obediencias masónicas, que nunca llegaron en su con-

junto, a proponer algo realmente estructurado y bien enfocado, para que sus miembros pudieran ascender adecuadamente en este Sendero.

El mismo termino con el que se autodefinen de “**Obediencias**”, les deslegitimiza por completo como transmisores de la Sabiduría Sagrada Eterna. Además, su cristalización en estructuras inamovibles, los ha llevado a ser inútiles para este cometido.

- En ambos casos, de religiones y obediencias masónicas, las fuerzas del Mal se infiltraron en sus filas, en menor o mayor medida, aprovechando conocimientos que se tenían en estas organizaciones, para sus propios fines, en extremo egoístas.

¿Cuándo un ser humano, puede acceder al entendimiento del Esterismo?

- Cuando en el corazón del ser humano avanzado, comienzan a nacer los primeros síntomas de verdadero Amor Universal y su tendencia natural, le predispone hacia el Bien Común, sus pasos firmes, le llevan a la puerta que da acceso al Sendero Espiritual. Una vez en él, su andadura le amplifica todo lo presentido, y el avance se hace firme.

- Cuando el Discípulo está preparado para comenzar una andadura más profunda, por la parte más difícil del Sendero, **aparecerá un instructor que le guiará**, jamás le impondrá absolutamente nada. Le proporcionará todas las ayudas necesarias para ir superando cada paso a dar, y así poder superar las durísimas crisis existenciales a las que el discípulo se tendrá que enfrentar.

Pero en la voluntad del discípulo está la de aceptarlas o no aceptarlas.

- Este instructor puede ser una persona física a la que puede conocer en ese momento, o un amigo cercano, o incluso un desconocido que se presente de forma momentánea, que le dará lo que necesita y desaparecerá de su vida, de la misma forma que había aparecido.

- La forma de ayuda es imprevisible, es totalmente personal y para reconocerla, el Discípulo tendrá que estar muy atento y saber discernir con meridiana claridad, si el mensaje es, o no es, el adecuado para él, o es una prueba de las muchas que tendrá que superar en el Sendero.

- Hasta no haber superado la 3^a Iniciación Planetaria, se está expuesto a desviarse al sendero de la Izquierda. El sendero de la manipulación, el egoísmo extremo, que con el poder adquirido hasta ese momento, le permitirá dominar a mucha gente y controlar grandes propiedades materiales.

Nadie le impedirá tomar este camino, siempre será una decisión muy personal, puesto que es una elección en la que nadie, excepto el interesado, puede intervenir. Se le avisará por si desea rectificar, pero jamás le será prohibido tomarlo.

- **Quien se desvía en estos niveles, lo hace con pleno conocimiento y conciencia de lo que hace, ya que dispone de un equipo intelectual muy afinado y eficaz, habiendo desarrollado además facultades de poder material, muy poderosas.**

<https://es.pinterest.com/pin/1029002214870275122/>



- A este sendero de la izquierda, cuando se llega a niveles profundos, se le llama **la Octava Esfera o Avit-chi**.

- *En el Sendero, o Camino, de la derecha, nadie obliga a nada, nadie impone nada, ni un ritmo, ni una creencia, ni una obediencia, no hay dogmas de Fe, no hay obediencias impuestas. Sólo el Discípulo elige lo que cree que debe elegir, mantiene el ritmo que quiere mantener, y la disciplina SIEMPRE ES, AUTOIMPUESTA, jamás impuesta por nadie. Si alguien ha llegado a éste nivel, es porque ha conocido el Verdadero Respeto, con todo lo que ello implica.*

Por mucho que sean verdaderos sabios, quienes le asistan en su caminar, el discípulo debe de pasar por el tamiz de su mente y su conciencia, todo lo que recibe, y jamás negar o aceptar nada, por el hecho de que la procedencia, sea de una fuente Divina, hasta haberlo comprobado por sí mismo, de acuerdo a su propio entender, a su propia experiencia, a su propia conciencia.

Si elige el Sendero de la Derecha, y toma todas las decisiones y auto compromisos, que ello implica, llegará a recibir la 3^a Iniciación Planetaria, entrando de lleno a formar parte de la Jerarquía Blanca Planetaria.

La 3^a Iniciación Planetaria, está considera realmente como la 1^a para la Jerarquía Blanca, puesto que a partir de ella, entre otras cosas, se obtiene la continuidad de conciencia en ambas dimensiones, si ésta no se había conseguido anteriormente.

Si un ser humano busca su origen, necesita conocer el origen verdadero, de toda Ciencia Sagrada. Lo podrá hacer desde cualquier punto de partida, ya sea el agnosticismo, las religiones, la ciencia, el arte, etc., pero todo ello, le llevará a centrarse finalmente en un solo camino.

Ese camino es lo que se ha dado en llamar el esoterismo, guste el término o no guste, puesto que todos los caminos nos llevan a él.

Los trasmisores fueron grandes Seres, o Avatares, o como se les conoce en occidente, como Profetas Mensajeros y Profetas no mensajeros.

La tradición judía, cristiana e islámica, observen que no digo católica, si no Cristiana, nos deja la cifra sagrada, de 313 Profetas mensajeros y 124.000 Profetas no mensajeros.

La primera cifra de 313 Profetas Mensajeros, además de ser un numero sagrado en la numerología sagrada, es el número exacto de grandes Iniciados de gran poder, con nombres e historia, de cada uno de ellos.

Todos, y cada uno, dejaron unos poderosos legados en forma de invocaciones a grandes Entidades, Ángeles de Fuego, y Ángeles Superiores, con el fin de que nos ayudaran y nos ayuden también hoy en día, a ascender a los altos lugares, a los que estamos destinados.

Todo ello está plasmado a la vista de cualquier lector en esos textos, pero “solo los que tienen los ojos bien abiertos, sabrán descifrar sus

profundos significados, que en ellos están inmersos, esta es la LEY.”

“Estos grandes enviados de Dios”, lo fueron a nivel planetario, y siempre en zonas donde la situación se estaba saliendo de los límites permitidos por el Libre Albedrio, con el fin de corregir en todo lo posible, las desviaciones. La lista comienza con Adam y acaba con Mahoma como último enviado de Dios. Entre medio de ellos, se encuentran algunos orientales, que aunque no se les nombra públicamente en occidente, sí que sus nombres e historia están recogidos en textos que se han ocultado al vulgo. Algunas personas han tenido acceso visual de estos textos y sorprende su amplitud, precisión y claridad, de todos y cada uno de los 313 Profetas Mensajeros, de sus vidas y obras.

Si nos remitimos a occidente, podemos ver a muchos de estos profetas en la zona de oriente medio, donde, de forma permanente, se materializaban graves desviaciones en esta materia. Debido a que toda esta información se había ocultado, manipulado y tergiversado, a lo largo de los milenios en occidente, a nivel público, fue guardado y custodiado celosamente por seres iluminados.

Antes de terminar, me veo en la ineludible responsabilidad de aclarar que el Esoterismo no es la única vía de acercamiento a la Iluminación. Cualquier religión, filosofía, creencia, incluso cualquier religión animista por elemental que pudiera parecer, llevada con honradez y lealtad, nos acercará a las puertas del discipulado.

El camino será más o menos largo, porque la evolución humana lo

es, pero si la devoción y las creencias son nobles y firmes, todo camino de honradez, y lealtad, nos lleva al mismo sitio. Pero también es cierto que el Esoterismo, para aquellos que han desarrollado el intelecto de forma adecuada, es la vía más rápida y segura, por la información que proporciona, pero nunca será la única, puesto que cada ser humano tiene su forma de ver las cosas, y, por lo tanto, de acercarse a Dios.

Tenemos que tener muy en cuenta que vivimos una larguísima época en la que ***el árbol de la MENTIRA*** ha extendido, no sólo sus raíces venenosas por todo el planeta, sino también sus poderosas ramas, albergando en ellas a las grandes instituciones internacionales, que han crecido de tal forma que su sombra, la sombra de la Hipocresía, cubre hasta el último rincón del planeta. Ante este dominio, el que busca la verdad, además de ser un verdadero peligro y enemigo del sistema, tiene que bucear profundamente en antiguos textos, para poder encontrar la esencia de la verdad, ocultada celosamente a lo largo de los siglos.

Vicente Beltrán Anglada nos dejó una frase lapidaria, que sintetiza de forma clara la esencia pura de la VERDAD. Esta frase que no deja espacio a la duda, y nos puede ayudar a entender situaciones complicadas. ***La verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar, y ate sin convencer.***

Javier Antolínez
Diciembre de 2025

De la película *La Sustancia*

A close-up photograph of a woman with dark hair pulled back in a bun. She is wearing a black, textured snakeskin-style dress with a high collar. Her makeup is dramatic, featuring dark eyeliner and red lipstick. She is looking off to the side with a serious expression. In her right hand, she holds a clear glass filled with ice and water. The background is a soft-focus blue and purple, suggesting a nighttime or indoor setting.

La octava esfera III
Javier Antolínez

LA OCTAVA ESFERA (III)

¿Por qué la octava esfera ha tomado tanta actualidad a día de hoy?

En los dos artículos precedentes sobre este tema, traté de exponer lo que era la *Octava Esfera*, y sus implicaciones en el ser humano.

Pero a pesar de ser un tema prácticamente marginal, incluso desde el punto de vista esotérico, hoy en día ha saltado a la actualidad, yo diría que de forma rabiosa.

Por eso pretendo alertar a todos aquellos que de una forma u otra están interesados en su proceso evolutivo, para que puedan mantener una **"Atención Serena"**, a lo que la vida nos ofrece, hoy día llena de grandes peligros.

La Atención Serena y sumamente expectante, para los que transitan en el Sendero Espiritual, es necesaria siempre, pero actualmente es de capital importancia.

Las razones de ello las voy tratar de exponer en este artículo, al menos las que, a mi entender, son las más importantes.

No podemos olvidar que cada persona es un mundo aparte, y que en su vivir diario, a todos y cada uno de nosotros, nos surgen aspectos vitales y experiencias que marcan, de forma individual, nuestra manera de proceder. Pero siempre hay unas normas generales que guían la *Evolución*, y a las que todos estamos sujetos.

Voy a refrescar, aquí, el comentario de A.A.B. inspirado por el Maestro Tibetano, en el **Tratado Sobre Fuego Cósmico**, que a pesar que se presenta como algo prácticamente insignifi-

cante en un tratado de semejante envergadura, hoy en día podríamos decir que se ha colocado en primer plano.

"Cuando la mente tiene un desarrollo indebido, cesa de unir lo superior y lo inferior y forma una esfera propia. Este es el desastre más grande, que puede suceder a un ser humano".

La razón por la que era prácticamente insignificante, es porque, en el Sendero Espiritual, la desviación hacia el camino, denominado de la izquierda, no era nada habitual.

Era una desviación de aquellos discípulos que al ir alcanzando ciertas cotas de poder espiritual, eran seducidos por ese poder, y se veían atraídos por el abuso del mismo. Se volvían a despertar en ellos ciertos fuegos, no extinguidos del todo en su proceso evolutivo, los cuales, con el poder adquirido, se volvían hogueras de dimensiones enormes que les resultaba muy difícil extinguir, y los iniciados caían en sus redes.

Esto les iba desviando de su posición espiritual, arduamente conseguida hasta entonces, y derivándoles lentamente hacia la acumulación de poder, y abuso del mismo, con fines clara y únicamente egoístas.

Las pocas desviaciones, y las más tristes, se daban en la fase que se encuentra entre la 2^a y antes de recibir la 3^a Iniciación Planetaria.

Las tentaciones en esta fase son muy fuertes, debido a que el discípulo se ve con un poder que hasta entonces no había tenido. Siendo aquí cuando el discípulo se tiene que aplicar a fondo para cortar todo vínculo que le une a cualquier aspecto mate-

rial, mediante la práctica del “desapego”. *Práctica que hay que llevarla a todos los extremos posibles de Atención y Discernimiento, para poder superar la sutileza de las pruebas que la vida nos pondrá en esta etapa del Sendero.*

En esta fase comienza a tener una especial relevancia “*el Octavo Sendero*”, descrito y promovido por el Sr. Buda, conocido por su nombre original, como el *Príncipe Shidarta Gautama*.

Este Sendero toma una vital importancia, a lo largo del proceso que precede a la 3^a iniciación, y se opone frontalmente a “*la Octava Esfera*”.

Caminar sobre el estrecho filo de la navaja, define, con meridiana claridad, la dificultad que tiene que atravesar el Discípulo, en esta fase, para poder superar las pruebas que la Vida le impondrá en ella. Pruebas de todo punto iniciáticas.

Cuando el Discípulo haya sido capaz de consumir en sí mismo, las tentaciones que el Poder mental adquirido le ofrece, será cuando obtendrá el verdadero poder de caminar, con un equilibrio estable y firme, sobre el estrecho camino llamado *el filo de la navaja*. Este camino es el que le lleva a las puertas de la 3^a iniciación.

En contraposición, como decía, se encuentra la otra elección, “*la Octava Esfera*”.

Antiguamente era altamente improbable que un Discípulo, en esta fase, se desviara de su camino y se fuera inclinando lentamente hacia ese sendero, sin correcciones adecuadas, al ser consciente de sus errores.

Pero hoy en día están ocurriendo cosas “inauditadas, aunque esperadas”. Una de las razones es que los Maestros ya no pueden encargarse directamente de los discípulos de su entorno, como lo hacían antes del 1825. Momento en el que se abrieron las puertas de los ahsramas para muchos aspirantes espirituales.

Esto propició que cada discípulo fuera responsable de su propio Karma, en forma exclusiva. Por lo que esa falta de atención directa y estrecha, por parte de los Maestros hacia los discípulos, ha podido producir algunos fracasos, quizás más de los deseables.

Los hermanos de la faz obscura, asistidos por unas entidades terrestres, que les dan un poder que hoy en día ya manifiestan de forma cada día más clara, están buscando y con notable éxito, la desviación de la humanidad en su total conjunto, hacia la *Octava Esfera*.

Estas entidades terrestres, de los niveles más bajos del astral, desde el punto de vista evolutivo, son invocadas en los rituales llamados satánicos.

Sobre esto tengo que aclarar que Satán nada tiene que ver con estas entidades, pero la tradición le ha colgado ese *sambenito*, cuando los verdaderos responsables son otras entidades muy diferentes que se encuentran en el arco involutivo.

Las entidades, jamás dan nada sin recibir el precio que ellas estipulan por su trabajo.

De ahí viene la costumbre ancestral de las ofrendas en los templos, que dependiendo a quienes vayan dirigidas, serán de diferentes calidades.

Nocturnarte. Youtube
Elizabeth Bathory



En cuanto a las ofrendas, existen una variedad enorme de posibilidades, dependiendo de la entidad a la que vayan dirigidas, y lo que se pretenda obtener con ellas.

El problema se crea cuando las peticiones van dirigidas a ciertas entidades que se encuentran en el arco involutivo y que tienen poder. Cuando se les invoca para conseguir su ayuda, el precio a pagar suele ser muy alto. En muchos casos la ofrenda suelen ser humanos.

Algunas de estas entidades se alimentan, entre otras cosas, de seres humanos, de sangre humana y de casi todo lo que somos los humanos. Además, una de sus preferencias es la interacción genética con seres humanos para poder tener un poder sobre la humanidad, que por sí solos no pueden.

Todo esto es lo que se les ofrece en esos rituales, mal llamados satánicos. Se les ofrendan niños, jóvenes o incluso adultos; también les obsequian con sangre, a ser posible, y mejor, muy joven, cargada de adrenalina, a la que se le llama "*adrenocromo*".

El llamado *adrenocromo*, que algunas élites consumen, se lo dan también a beber a estas entidades. Con la tortura, elevando el nivel de pánico y dolor, se carga la sangre de adrenalina a niveles máximos. Llegados a ese punto, se extrae la sangre a las víctimas, dejándolas exangües, por lo que evidentemente mueren.

En los rituales, consumen todo, la sangre y el cuerpo, mientras que, a su vez, los humanos implicados en el ritual hacen lo mismo, emulando a sus protectores, que a cambio de todo

ello, les conceden poder e inmunidad para poder controlar a la humanidad.

La humanidad, completamente inconsciente de todas estas atrocidades, sigue con su vida como si todo transcurriera de una forma normal.

Estas entidades, no sólo les proporcionan el poder que buscan, también les instruyen cómo mantener adormecida a la humanidad, para que no se rebale contra ellos. Esto es de vital importancia, puesto que al ser una minoría, serían fácilmente aniquilados por la gente, si despertara.

A pesar de estar muy bien blindados por guardaespaldas, el miedo y el odio al resto de la humanidad, les hace mantenerse completamente ocultos a los ojos del vulgo, al que desprecian.

También están alerta para conseguir anular a todo aquel que se oponga a sus planes, que desde hace muchas décadas, e incluso siglos, tienen implementados.

A las personas, a las que llaman "*Brillantes o Luminosos*", que no pueden dominar, manipular, o introducirlos en sus filas por los métodos más habituales, buscan la forma de eliminarlos físicamente, tratando de hacerlo de forma que parezca un accidente. En los casos que les resultan más difíciles, lo hacen directamente en forma de atentados.

Las herramientas, sumamente básicas que utilizan, son: dinero en abundancia, drogas, alcohol y sexo. Si con ello no consiguen tenerlos en sus filas, buscan la forma de anularlos socialmente, de silenciarlos, o en los casos de máxima resistencia, eliminarlos físicamente.

Ya sabemos que, para todos esos trabajos, tienen a su disposición humanos encantados de servirles. Han conseguido millones de sicarios, bien financiados, que les asisten fielmente.

Como la gran mayoría de la humanidad está dormida, anestesiada por completo, estos atentados se olvidan muy rápidamente, siendo muy bien silenciados por algunos medios de manipulación masivos, que ellos mismos controlan. Pero la pregunta que muchos de los lectores se harán, no creo que ande muy lejos de lo siguiente. **¿Cómo es posible que se haya llegado a estos niveles?**

La respuesta no es fácil, ni se puede explicar brevemente, y es complicada de dilucidar. Así que voy a tratar de exponer aquí algunas de las situaciones que considero más importantes, y que han dado lugar a esta situación actual.

- Uno de los motivos que ha ido propiciando esta situación, es el proceso evolutivo en el que la humanidad se encuentra. Esotéricamente se considera que en la actualidad y como media aritmética, el nivel evolutivo de la humanidad, corresponde, aproximadamente, a una edad de un adolescente de unos 12 años.

- El nivel de desarrollo mental en la humanidad, en su conjunto, ha evolucionado lo suficiente como para que, “**la base humana pueda ser mentalmente manipulada**”, y derivada hacia aéreas, fuera de su verdadero destino.

Para ello se utilizan infinidad de “cebos”, que son de mucho interés para la inmensa mayoría, y que en la actualidad están al alcance de la mis-

ma, ya que hasta ahora no habían existido tales posibilidades.

- Nos encontramos inmersos en un periodo mundial, llamado **Kali Yuga**, aunque ya estamos saliendo lentamente de él. El **Kali Yuga** es una Edad de Hierro, una edad de materialidad extrema. Este periodo, en un planeta como el nuestro, y con una humanidad en un proceso de manifestación como la actual, totalmente material, afecta de forma determinante a todos los procesos, que se encuentran exacerbados de forma extrema a nivel material.

- El Bien y el Mal son **CONSISTENCIALES** en la Naturaleza. Sin la interacción de los dos, la evolución sería o muy lenta o casi imposible. En nuestro caso, como humanidad, nos encontramos en un proceso intermedio, pero dentro de tal transformación, **estamos en una fase en la que el Mal domina de forma general sobre el Bien**. Esta interacción es establecida por una Inteligencia Suprema, mediante un proceso muy complejo, de entrada, en la *Evolución*, de unidades divinas que descienden a la materia, en lo que se llama “Arco Involutivo”.

De acuerdo a ciertos ciclos cósmicos, estas unidades, después de haber madurado pasando por todos los niveles evolutivos, regresan **transformadas**, en un proceso de perfeccionamiento, a los niveles de donde provienen.

En este proceso, unidades divinas que descienden y otras que ascienden, nos encontramos todos. En ese encuentro se produce la interacción.

La mejor forma de explicar este complicado desarrollo evolutivo, es mediante la ciencia del Yin y del Yang,

que a pesar de ser una ciencia sumamente compleja, nos puede dar una ligera y puntual idea de un proceso que se encuentra muy lejos de nuestras posibilidades mentales de entendimiento.

La interacción entre ambas fuerzas opuestas, el Yin representando la obscuridad del Arco Involutivo, y el Yang la luz del "Arco Evolutivo", se produce la evolución hacia la perfección. De acuerdo a esta ciencia, nos encontramos en la cúspide más alta de la manifestación del Yin, por lo que éste, se encuentra en una situación en la que ya ha consumido prácticamente toda su energía cinética, y sólo le queda, como opción, empezar a caer; únicamente le resta su declive total.

En esta ciencia, tal etapa es definida como Yin extremo, es decir, ***Yin de Yin de Yin***, tres veces Yin. Ante esta situación de haber alcanzado su extremo más alto, sólo le queda un camino, ***¡¡¡CAER, DESAPARECER!!!*** También es cierto que nunca llegará a esfumarse del todo, por lo anteriormente expuesto.

No podemos olvidar que no solo hay un Mal planetario, también hay un Mal en el sistema solar, en la galaxia y en todo el Universo.

Además, en todos los textos antiguos, esta caída está descrita de forma exhaustiva en nuestro planeta y todo apunta al momento presente.

Ciertamente, esta implosión es inminente y sin duda lo vamos a ver en breve.

Pero teniendo en cuenta que los cimientos de esta “civilización” están construidos con materiales muy densos, sin dar el menor resquicio al pro-

ceso evolutivo del ser humano, en términos superiores, el derrumbe va a ser una verdadera catástrofe planetaria. En primer lugar, mucha gente que no ha sido capaz de sincronizarse con las nuevas vibraciones que nos están llegando desde fuera, van a desaparecer de la manifestación física, y esta desaparición será, como todos estos procesos, muy traumática, pero en particular para los que queden. Obligando a los supervivientes, a un largo y duro proceso de reconstrucción de todo. Para ello se tendrán que estructurar unos nuevos cimientos con materiales más sutiles, absolutamente sincronizados a la **VERDADERA NUEVA ERA**. No vamos a entrar ahora a exponer las bases de la nueva construcción, puesto que lo que pretendo es tratar de esclarecer la peligrosidad de la ***octava esfera*** para la humanidad actual, y cómo evitar adentrarnos en ella.

- Ante la situación descrita, los hermanos de la faz oscura, o Magos Negros, que llevan siglos maquinando lo que ahora tienen implementado, se han visto obligados, por la presión de los tiempos, a sacar a la luz muchas de sus prácticas ancestrales, que mantenían en estricto secreto. Esto ha hecho que se estén haciendo visibles, por mucho que traten de evitarlo. Muchos seres humanos conocen ya sus prácticas y forma de proceder, de cómo hacen efectivo su poder, y cómo tratan de llevar a la humanidad hacia una esclavitud total y absoluta. Pero hay algo todavía más oculto. Tratan de arrastrar hacia la ***octava esfera***, a la mayor parte posible, de la humanidad.

Son muy conscientes de que no pueden salir de ese desastre evolutivo

que han construido para ellos mismos, y que les está llevando a su desaparición o aniquilación de su evolución, de forma total y absoluta.

Su vida está limitada al centro de esa esfera. Esta esfera, en términos físicos, es de carácter centrípeto, mientras que la evolución es centrífuga. Este concepto explica cómo el final de estos seres, que dejaron de ser humanos por propia voluntad, acabarán su existencia, después de un número indeterminado de encarnaciones. Por esto no quieren estar solos y esa es una de las razones por las que están construyendo esa misma esfera en el plano físico. ***El objetivo es meter a todo el que caiga en su trampa, en ella.*** La forma en que lo hacen, cada día es más visible para los que mantienen los ojos abiertos y están Atentos a los acontecimientos que se están desarrollando cada día con más rapidez. En otros artículos he delineado muchos de sus métodos, que hoy en día incluso debido a su distopía, están despertando de forma brusca, a muchos humanos. Como la presión que ejercen está siendo progresivamente más fuerte, están consiguiendo que mucha gente que estaba plácidamente dormida, se esté despertando bruscamente y empiece a ver la situación como una pesadilla.

Hay que decir que los que se encuentran en las sombras de todos estos planes, son los descendientes de grandes magos negros, que fueron los que planificaron todo esto siglos atrás. Pero estos descendientes, a pesar de que están dentro de esta esfera también, no tienen ni la inteligencia ni la capacidad creativa de algunos de sus antecesores, y solo están utili-

zando todo aquello que han heredado, que es muchísimo.

Poseen el poder totalitario de todo el planeta, en cuanto a lo material. ***Ahora buscan el control espiritual de la gente para conseguir la total esclavitud.*** Como no tienen ni la inteligencia, ni la creatividad de sus antecesores, aunque no por ello dejen de ser muy inteligentes, necesitan suministrarse de todo ello, robando la inteligencia y la creatividad de los seres humanos, que sí la tienen. Por esto necesitan acceder a las redes sociales y a todo aquello que les proporcione la riqueza creativa de la humanidad, además del control. Entre una de las actividades que han implementado últimamente para conseguir este fin, es la ***Inteligencia Artificial***, que de inteligencia tiene muy poco o nada, sino que trata de recopilar, robando, todo aquello que la gente aporta ingenuamente, preguntando en los programas implementados para ello. Lo han preparado de forma que resulte muy atractivo, y que aparentemente facilite el trabajo, sin la necesidad de tener que depender de mucha gente.

Pero el objetivo oculto es obtener los frutos de millones de personas que de forma ingenua recurren a ella, además de poder así conseguir medios más precisos de control social.

¿A quién no le gusta poder sacar sus trabajos de forma más fácil y rápida? A pesar de que todo es mucho más complejo y tétrico de lo que he podido exponer aquí, al menos podemos hacernos una ligera idea de cuáles son sus métodos y sus siniestros objetivos.

Javier Antolínez
Noviembre de 2025



EL libre albedrío
Javier Antolínez

El libre albedrío es un concepto, de todos, conocido, pero veo, cada día con más claridad, que es ampliamente mal entendido por mucha gente.

Llevo años hablando de él, como algo que considero extraordinario en la Creación. Cuando lo hago, a pesar de que es de uso habitual, y ser un concepto muy conocido, al menos dentro de nuestra cultura, observo expresiones que denotan un claro desconocimiento de lo que realmente es.

Todo el mundo tiene admitido y asumido, este concepto, y bien seguro que algunos lo entienden muy bien, pero tengo muy claro que la gran mayoría no.

Este escrito está dirigido a los que tienen dudas o sombras sobre este concepto de vital importancia, que nos permitirá entender muchas cosas, no sólo ocultas o esotéricas, sino también, para poder entender aspectos básicos de nuestro vivir cotidiano, de la moral y la ética personal y social y de cómo este concepto se distribuye de forma diferente en las diferentes capas sociales. Considerando estas capas sociales no desde el punto de vista económico-social, sino desde el punto de vista espiritual.

Vamos por partes;

¿Qué es el Libre albedrío?

"Es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder equivocarnos, y por lo tanto poder aprender y perfeccionarnos, mediante el uso y abuso de la Mente."

Esta capacidad, está dada a la humanidad para poder desarrollar el principio mental. Sin esta posibilidad, el proceso de evolución mediante la mente, sería de todo punto imposible".

El libre albedrío no es una avenida sin límites, tiene sus limitaciones, muy bien marcadas, que van impresas en nuestra conciencia, muy a pesar de que, aparentemente, no somos autoconscientes de ello.

Ya sabemos, todos, la capacidad extraordinaria del ser humano para acallar y justificar voces internas que nos alertan de nuestras acciones inadecuadas.

El Libre Albedrío es una autopista bastante ancha, desde el punto de vista humano, donde nos podemos mover con libertad dentro de estos límites, y hacer cosas, cometer errores de los que aprendemos, y que están fuera de las leyes universales impuestas al resto de la Creación.

Esto ocurre sin ninguna penalización grave, aunque no estamos exentos de ellas, los errores se pagan, en mayor o menor medida.

Dentro de estos límites, creamos un karma, que nos permite, cuando este se manifiesta, rectificar y aprender mediante esas rectificaciones.

Este proceso, es el que nos permite avanzar mentalmente como seres humanos, tanto individual como colectivamente.

Cuando se producen las grandes cargas kármicas, es en el momento en que nos salimos de los límites establecidos.

Nos podemos desviar por el lado positivo, o de la derecha, lo que nos aportará un karma positivo, o por el

lado negativo o de la izquierda, que nos aportará un karma negativo.

Quiere decir que, si nos pasamos haciendo el bien, acumulamos puntos positivos que nos ayudan a compensar los errores, y cuando nos desviámos hacia el lado izquierdo, es cuando se acumula el Karma “negativo o malo”.

Lo presento de forma sencilla, ya que no pretendo entrar en detalles, en un tema tan complejo y profundo como es el karma. Solo deseo dar unas pinceladas para poder entender el concepto del *Libre Albedrío*.

Es importante entender que respecto a las enfermedades que la humanidad tiene, ya sean a nivel colectivo o personal, su causa radica en gran parte en el karma creado en vidas pasadas.

Esta afirmación, que sin la menor duda sorprenderá a muchos, mientras que no se entienda personal y adecuadamente, difícilmente se podrá solucionar muchas de las enfermedades que asolan a la humanidad en la actualidad.

Su comprensión tiene que ser primero personal, y cuando haya un número adecuado de personas que sean capaces de entenderlo, la sociedad humana podrá entenderlo a nivel colectivo.

Muchos pueden pensar que nadie nos ha enseñado cual es el bien o el mal, y cuáles son los límites establecidos por el Libre Albedrío, pero nada más lejos de la realidad.

Venimos con una perfecta y clara impresión en nuestra conciencia ancestral de esos límites.

Además, desde los más altos niveles del planeta, se han enviado, a lo largo de los tiempos, a seres superiores que han instruido a la humanidad en todo ello.

Otra cosa es que la humanidad ha hecho caso omiso de todas estas enseñanzas, en términos generales y advertencias en su conjunto, incluso despreciando, denostando, y atacando, incluso de muerte a casi todos los enviados.

En la cultura occidental a estos enviados, que han ido apareciendo en lugares donde se necesitaba una corrección adecuada a comportamientos claramente opuestos a la Ley, se les ha llamado, santos, profetas y profetas mensajeros.

En nuestro planeta han sido enviados 313 Profetas Mensajeros, en ambos hemisferios.

En el mundo oriental, han tomado otros nombres, como Avatares, Sábios, Maestros, iniciados, discípulos, etc.

Los seres que vinieron al principio, en los albores de la humanidad, eran procedentes de otros esquemas planetarios, particularmente de Venus y después, seres humanos terrestres adelantados, liberados del Reino Humano, con poderes y sabiduría, muy por encima del resto de la humanidad, todos ellos fueron dejando legados más que suficientes.

Siguiendo estos legados, la humanidad podría vivir de forma sana, en paz, feliz, y podría avanzar, con gran rapidez, hacia su legado final de Liberación; incluso solo con la práctica de algunas de estas enseñanzas.

¿Dónde empieza y dónde acaba el Libre Albedrío?

Comenzamos planteando “la longitud del Libre albedrío”, no la anchura de sus avenidas.

Comienza con la entrada en el Reino Humano procedentes del Reino Animal.

Acaba en el Sendero de Iniciación, cuando el Iniciado entra en el Reino de las Almas liberadas.

En cuanto a los márgenes laterales, los desconozco, pero se puede intuir que cada una de las acciones que cada uno de nosotros, todos, tomamos, tienen unos límites definidos para cada uno, y para la acción a tomar.

Todo dependerá del karma personal y de otros factores externos.

Los márgenes laterales no son para todos iguales. El ser humano normal, básico, tiene unas avenidas amplias, donde se puede mover con bastante libertad.

Conforme se va evolucionando, el camino se va estrechando lentamente.

Con el progreso, a lo largo de múltiples vidas, van aflorando, en la conciencia de cada uno, las Leyes Universales. Estas aparecen en nuestra conciencia, bajo la estructura de la ética y la moralidad.

Estos conceptos, conforme se van instalando lentamente en “la naciente conciencia humana”, van reduciendo de forma personal y voluntaria, los anchos márgenes iniciales del Libre Albedrío. Esto dará lugar a que el ser humano que ha llegado a estos niveles, busque respuestas a su existencia,

y que al ir obteniéndolas, se vea ante el portal del Sendero Espiritual, tratando de entrar en él.

Al entrar en el Sendero Espiritual, conforme se va avanzando, el camino se va estrechando más y más.

Después de la Segunda Iniciación Jerárquica, comienza un periodo en el que el Sendero se estrecha hasta un límite que da paso al Octavo Sendero Espiritual, ***el Sendero del Filo de la Navaja***.

Las dificultades para mantenerse estables en este recorrido, son muchas y posiblemente las más duras del Sendero.

Las razones de estas dificultades también son múltiples, ya que el aspirante cuenta casi, en exclusiva, con su mente altamente afinada, un intenso Amor que crece con fuerza en su ser y una naciente intuición.

En este periodo, se presentan las pruebas más difíciles de superar, para el aspirante a la Tercera Iniciación.

En este periodo del Sendero, es donde hay más posibilidades de desviarse a la izquierda, que si no se corrige el desvío a tiempo, las posibilidades de entrar en la Octava Esfera, son altas.

Una vez superado este difícil periodo, el Iniciado ha podido entender una parte sustancial de las Leyes que rigen el Universo, lo que da paso al abandono voluntario del privilegio del Libre Albedrío.

No podemos olvidar las palabras de Jesucristo, que dijo: “Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos”.

Isabel de Portugal
Pintura de Tiziano



Estas palabras, que como siempre, han sido muy mal interpretadas por los altos dignatarios de la religión, no están aludiendo en exclusiva a los ricos en dinero, sino a todo tipo de posesiones, ya sean físicas, emocionales y mentales. Posesiones que hay que ir dejando, mediante el desapego.

Puede ser que un hombre muy rico, no tenga el menor apego a su riqueza, estando libre por completo de estos apegos, mientras que el pobre se apegue a las escasas posesiones que pudiera tener.

Así que, para traspasar esa puerta, y ser un perfecto aspirante a la 3^a Iniciación, tendremos que abandonar toda posesión, en todos los niveles de manifestación, “*tendremos que habernos desprendido de toda riqueza terrenal, ya sea física, emocional o mental*”.

En ese abandono de todo, se incluye el Libre Albedrío, que es sustituido por la aceptación de la Ley Universal.

¿Quién o quienes tienen libre albedrío en la Creación y en qué Reinos?

Solo lo tenemos las humanidades, que como la nuestra, se encuentren en un periodo evolutivo, en el que avanzamos, “*mediante el uso del principio mental*”.

Únicamente nos remitimos a nuestro planeta, en el presente estado evolutivo. Solo la humanidad y ciertas entidades terrestres, tienen este llamado privilegio.

Tales entidades no se encuentran en nuestro nivel material, ya que están en otras dimensiones para nosotros más sutiles, y por lo tanto invisibles para la inmensa mayoría de los humanos.

Estas entidades también evolucionan de forma paralela a nosotros, en el desarrollo de la mente y en muchos aspectos similares a los nuestros. Encontrando entre ellos, las mismas buenas y malas personas, siendo en este caso Entidades.

Ningún reino inferior al humano, tiene este privilegio, todos sin excepción están sujetos a las Leyes de Dios, a las leyes del Universo.

Los reinos inferiores siguen estrictamente las Leyes Universales. En el reino animal, esta ley la conocemos, como instinto animal.

Todos los animales, sin excepción, siguen la ley del instinto, razón por lo que ningún animal está teñido por la ley del Karma.

Su actividad vital se rige siempre por el instinto, que proviene directamente de la Ley Divina, por lo que sus comportamientos, sean los que sean, por extraños o crueles que nos puedan parecer, no comportan ninguna creación de Karma.

La Ley del Karma, solo empieza a actuar en el momento de la entrada en el Reino Humano, de forma exclusiva, al tener a nuestra disposición el 5º Principio Mental, con quien comienza a su vez, el Libre Albedrío.

La Iniciación de la Individualización da el paso del Reino Animal al Humano, lo que supone que la conversión de un fragmento del alma grupal animal se disgregue de esa alma colectiva animal, y se convierta en un alma individualizada, un alma humana recién nacida.

En las siguientes reencarnaciones, esta alma recién nacida, como humana, utilizará un vehículo de manifestación animal con forma humana, que mantendrá durante largas vidas, manteniendo las características instintivas animales que traía, pero con una mente que lentamente se irá manifestando y creciendo en él, a lo largo de cientos de vidas.

Conforme la Mente va tomando cuerpo en el “nuevo ser humano”, se va haciendo consciente de todo lo que puede poseer, y lucha por conseguirlo ferozmente, de acuerdo al instinto animal heredado, junto con una mente naciente.

Estas acciones violentas, para adquirir todo tipo de posesiones, se convierten en egoísmo humano, y son las que producen el karma.

Lo generan bajo el privilegio del Libre Albedrío y la mente que le permite ir discerniendo lo que está y bien y lo que no lo está. Sobre todo cuando la Ley del Karma le cae con todo su peso, entonces, y sólo entonces, entiende las diferencias.

No tardará en darse cuenta, al principio, de que traspasar estos límites, inicialmente no le resulta gravoso, con lo que el fuego de la ambición de poseer, comenzará a arder con intensidad.

Pero cuando el karma de sus excesos, se manifiesta, comienza a darse cuenta de que hay límites, que no se pueden pasar. Entonces comienza aprender.

Todo esto discurre dentro del privilegio que el Libre Albedrío le aporta.

La creciente mente, con su capacidad de discernimiento, comenzará a

ejercer su hegemonía, marcando barreras que con el tiempo aprenderá a respetar.

Este crecimiento, vuelvo a hacer hincapié, lo podrá hacer, gracias al libre albedrío que le da la oportunidad de decidir mediante aciertos y equivocaciones continuas.

Como decía, en este proceso largo y tedioso, es donde se produce el Karma ya sea bueno o malo, por expresarlo de una forma sencilla.

El aprendizaje se hace por facetas, que irá desarrollando y perfeccionando, vida tras vida, de acuerdo a sus tendencias o aficiones.

Estas facetas, son “semejantes” a las múltiples facetas que tienen los ojos de las moscas, para poder entender en cierta forma el proceso del desarrollo mental.

Conforme estas facetas se van completando y perfeccionando, la mente se va optimizando y sus capacidades van creciendo, en un continuo, aunque lento desarrollo.

Cuanto más completo sea el Puzle de las facetas mentales acumuladas, más clara se podrá ver la imagen mental que nos acercará a las fronteras de la Intuición.

Conforme la experiencia se acumule, el tiempo dará paso a un crecimiento mental exponencial.

Este proceso da lugar a que el alma encarnada comience la búsqueda de su destino superior, y lo va colocando a las puertas del Sendero Espiritual.

Una vez dentro del Sendero Espiritual, conforme el hombre escala en su conciencia, la amplia avenida del Libre Albedrío se va estrechando y lo hace hasta el punto de convertirse en

un estrecho sendero lleno de dificultades heredadas, y en las últimas etapas se habrá estrechado tanto, que se habrá convertido en “**el fino filo de la navaja**”.

Cuando el ser humano llega a la liberación del Reino Humano, el alma humana ya completa, madura, y habiendo alcanzado “la mayoría de edad” con todo lo aprendido, acepta las leyes del Universo como suyas.

Lo hace de forma voluntaria, por lo que deja de crear karma, abandonando de forma voluntaria, el Libre Albedrío.

Así pasa con todos los reinos superiores, que habiendo entendido, asumido, e incluido en su ser, la Ley Universal, no necesitan el libre albedrío, para su posterior y eterna evolución, puesto que se han sometido de forma totalmente voluntaria a la Ley de Dios.

Hasta aquí, he delineado, someramente, ciertos aspectos del Libre Albedrío.

Sin lugar a dudas, todos aquellos que en la búsqueda de la verdad, se esfuerzen, podrán descubrir muchas más facetas de este privilegio, que el Universo nos ha dado a la Humanidad para poder evolucionar.

En el proceso evolutivo, todo está previsto, y aunque pensemos que la humanidad con su egoísmo primitivo actual, está fracasando, en realidad está siguiendo unas pautas de comportamiento previamente establecidas. Por lo que en realidad lo que estamos viviendo son desviaciones, temporales, del camino de perfección, pero que una vez se hagan las correcciones oportunas, que en nuestro caso ya están muy próximas, la huma-

nidad en su conjunto volverá a los cauces establecidos.

Los que han conseguido desarrollar ciertos niveles de conciencia, aliñeados con la Evolución Cósmica, tienen ciertamente responsabilidades en todo este proceso.

Estas responsabilidades están a mano en su vivir diario, y entre las responsabilidades adquiridas, se encuentra la de dar FE de su pensar y sentir, sin miedo, sin complejos, sin tratar de convencer, ni arrastrar a nadie que no quiera ser informado, pero sí de que sus vidas estén en perfecta coherencia con su pensar.

Si alguien es capaz de hacer esto, conseguirá modificar los ambientes sociales que le rodean, de tal forma que las fuerzas que se oponen a la evolución quedaran anuladas, lentamente.

Javier Antolínez
Noviembre de 2025

La Anunciación
El Greco



No podía abandonar este tema, sin ampliar ciertos conceptos que conciernen profundamente a la evolución humana y por lo tanto al arte, puesto que el arte se encuentra enclavado en el centro de toda actividad humana. Sea la actividad que un ser humano desarrolle, siempre tenderá a realizarla de la forma más estética posible. Cualquier presentación de un proyecto, por técnico que sea, siempre la estética y la belleza condiciona su aceptación por la sociedad.

La humanidad está absolutamente influenciada por las poderosas energías de los 7 Rayos, y el Rayo que se encuentra en medio de los 7, es el 4º Rayo.

El 4º Rayo es el rayo del Arte, pero además, el 4º Rayo es el rayo de la humanidad, que es el 4º Reino. Puede parecer una casualidad, pero en el Universo las casualidades no existen y el que el rayo del Arte se encuentre en medio de todos los rayos, tiene una importancia extraordinaria, ya que es el Rayo donde confluye la Armonía del Universo, es el Rayo donde se sintetiza la Sensibilidad y la Belleza, que el Gran Creador imprimió a su Magna Obra.

La humanidad, que también se encuentra en el centro de la evolución, representa el Conflicto en el estado actual, desde donde tiene que surgir la Belleza y la Armonía, del Universo, cuando los opuestos se hayan equilibrado.

Esa Armonía que, de una forma u otra, persigue la humanidad, lo hace, entre otras muchas cosas, a través de la búsqueda de la Belleza, en todas y cada una de sus acciones, no solo en el Arte. Es cierto que pocas veces lo consigue, pero cuando lo hace, es sublime.

Ante este planteamiento que yo me hago y que seguro muchos de los lectores, también se hacen, ¿Cómo es posible la fealdad, incluso extrema, de lo que actualmente llamamos Arte?

Hay muchas razones, pero en este artículo nos vamos a tocar algunas de ellas, que considero importantes. La primera y fundamental, es que:

¡El verdadero artista ha perdido la conexión superior, ha perdido a sus musas, a los ángeles o entidades que desde la más remota antigüedad han inspirado todos estos seres invisibles, que les asistieron en sus trabajos de arte, en una búsqueda incesante de la belleza, de la perfección!

El artista, como muchas otras profesiones, se crea por una clara tendencia vocacional. Esta tendencia vocacional impulsa potentemente al estudio y a la perfección de la técnica, a todo aquel que es tocado por una vocación determinada.

El verdadero artista, desde sus inicios, siente de forma incomprensible para él, la poderosa llamada de crear belleza en el ámbito en el que él se desarrolla, y conforme se va preparando para ello, va estableciendo la conexión interna con sus mentores, o musas.

Para un verdadero artista no hay obstáculos para producir sus crea-

ciones, porque brotan de él mismo, como un potente manantial de belleza.

En muchas ocasiones el artista, aparece socialmente como un elemento raro, que vive en otra dimensión.

Esto lo hemos podido comprobar, a lo largo de los siglos, en infinidad de artistas y obras de arte, incluso obras de arte exquisitas.

También tenemos en nuestra historia a grandes personajes conocidos que han marcado y abierto caminos de progreso, tanto en el arte, como en la ciencia, la mística, la filosofía, la medicina, etc, produciendo grandes avances.

Sin duda todos ellos han sido asistidos por sus musas.

En el arte, tenemos a Miguel Ángel, que decía que para crear una obra escultórica, solo se tenía que quitar lo que sobra del bloque de mármol.

También Mozart afirmaba que recibía su música al dictado; de hecho sus manuscritos están limpios de tachaduras y correcciones.

¿Pero cuáles son los mecanismos internos de un ser humano para poder ser asistido por sus musas, sea en el campo que sea?

En cualquier actividad humana, la inspiración es fundamental. Sin ella el ser humano repite una y otra vez mecánicamente lo que han descubierto y desarrollado otros, y lo hace de forma automática.

Pero cuando un verdadero artista busca desarrollar la esencia del Arte, tiene una mayor sensibilidad que en otras actividades profesionales; su

tendencia hacia la introspección le permite reconocer con más facilidad aspectos sutiles, que el resto de los profesionales.

Para analizar todo este complejo entramado, tenemos que tener en cuenta, la evolución de la persona, su nivel de conciencia. Difícilmente una persona con un nivel de conciencia bajo o elemental, tendrá capacidad para conseguir estas conexiones.

Esta parte de la evolución personal está totalmente al margen de su preparación cultural o socioeconómica. Claro que la preparación técnica, cuanto más depurada sea, más va a facilitar todo.

Por otra parte, siempre hemos podido ver a gente con muchos títulos universitarios, con puestos de mucha responsabilidad, pero sin la menor conexión interna. Siendo simples trasmisores de aquellos conocimientos adquiridos, de conceptos preestablecidos y acumulados en Universidades, desde donde se imparten.

Así mismo, tenemos muestras de grandes personajes surgidos de los niveles sociales más bajos, sin recursos económicos, ni formación cultural, que hicieron grandes obras y gestas.

Todo tiene su mérito, pero ahora hablamos de otra cosa.

Para que exista una conexión con las famosas musas, tienen que coexistir dos elementos: uno, el creador, el artista sensible y preparado, y dos, el ángel o los ángeles, con los que, por su nivel de conciencia, puede estar conectado.

Esta conjunción, nada fácil de conseguir, hoy en día está completamente desequilibrada.

Hay gente preparada para poder tener esa inspiración: artistas con una enorme capacidad inspirativa y muy bien preparados técnicamente, para llevar a cabo cualquier obra, por grande que sea, dentro de su ámbito.

Hay unos medios técnicos como nunca han existido, y sin embargo no hay Inspiración, los ángeles no están disponibles.

Este fenómeno creo que jamás había pasado en este planeta. Es un fenómeno absolutamente anómalo, y lo es porque los ángeles que se encuentran en el entorno del ser humano, que evolucionan cuando nos inspiran y nos ayudan, esperan nuestra invocación para poder trabajar y así evolucionar, y se encuentran con una barrera imposible de traspasar para ellos, y acceder al contacto humano.

Su manera de ayudar forma parte de su evolución y del proceso evolutivo del Universo. El hombre es el Creador, el arquitecto, y el ángel es el Constructor.

Solo esta afirmación supone uno de los secretos más importantes de la evolución y que la humanidad ha olvidado, despreciándolo, en la creencia de ser “El Todo, de creerse Dios”, pensando que solo él, es capaz de cualquier cosa, de poder hacer y construir lo que quiera, sin ayuda.

En esa creencia, de suprema soberbia, que nos caracteriza a la humanidad, todavía muy infantil, ha creado este divorcio de las fuerzas

ocultas de la naturaleza, y que nos está llevando a nuestra propia destrucción.

A lo largo de estos últimos siglos de creciente industrialización, la humanidad se ha ido distanciando de los ángeles, y esta separación ha creado una obscura nube, que cubre todo el hemisferio norte de forma muy particular. Esta nube está localizada sobre América del norte, y Europa, y está imposibilitando la comunicación con ángeles superiores, que son los que siempre han inspirado a los grandes artistas, y que son los que proporcionaron la inspiración a los extraordinarios pensadores y científicos que han jalónado nuestra historia durante siglos y a lo largo de todo el planeta.

Tal colaboración necesaria, permitió a Europa ser el faro de cultura y desarrollo tecnológico que hemos conocido.

Por eso, el arte es la primera víctima de esa soberbia, porque es la expresión humana más sensible de todas nuestras expresiones, sintetizadas en los 7 Rayos, pero que solo en la humanidad son un simple, y pobre reflejo, de la Expresión de la Divinidad.

Desde el comienzo de la revolución industrial, la soberbia humana, comandada por unidades de seres oscuros, que fueron poco a poco, tomando el poder sobre todas y cada una de nuestras actividades, han ido creando con la estrecha colaboración de miles, e incluso millones de seres humanos que les han seguido en pos de un materialismo extremo, una contracultura divor-

ciada totalmente de su fuente original de inspiración.

La humanidad ha estado siempre envuelta en enfrentamientos, aunque normalmente locales. Curiosamente, en estos tiempos, los enfrentamientos se han ido incrementando y extendiendo por todo el globo. Al mismo tiempo que las industrias armamentísticas han crecido, las armas han aumentado su poder de destrucción, y las guerras, cada vez más intensas y frecuentes, están siendo una de las peores pandemias, y que no parecen tener la menor intención de terminar.

No voy a tratar de referir los infinitos acontecimientos que han jalado estos casi tres últimos siglos, ya que están reflejados en todas las hemerotecas.

Pero sí que pretendo llamar la atención sobre las causas de lo que realmente es uno de los desastres, posiblemente más terribles, a los que la humanidad se ha enfrentado hasta la fecha.

Todo este proceso, en el que se ha puesto el acento, casi de forma total, en el desarrollo material, dejando de lado la parte humanista del ser humano, ha apartado por completo a los seres humanos de su verdadero destino, un destino sublime del que la misma humanidad ha prescindido, centrándose de lleno en la vida material.

Sin la menor duda, todo este proceso, no ha llegado solo como corrientes cósmicas que influencian a nuestro planeta, que por supuesto también han influido y mucho. Sino que hay algo más, procedente desde

el mismo seno de la humanidad, y que ha sido el principal factor de estos cambios hacia la extrema decadencia.

Personajes siniestros, miembros de la jerarquía obscura, que hasta entonces habían permanecido ocultos, y de una forma discreta, al ver ciertas oportunidades que se les presentaban, no perdieron el tiempo y lo supieron aprovechar, sin importar las situaciones que sabían que iban a generar.

Estas situaciones que fueron creando, aprovechando el crecimiento económico de la revolución industrial, les dio paulatinamente más poder. Poder con el que fueron infiltrándose en gobiernos, y saqueando recursos naturales de países más débiles, generando los grandes desastres y distopías, que hoy en día estamos sufriendo.

Estos personajes que siempre se sincronizan con entidades del arco involutivo o del bajo astral, mediante su interacción, y arrastrando a una gran parte de la población, han generado la nube oscura que cubre prácticamente todo el hemisferio norte.

La Flauta Mágica

W.A. MOZART

TEMPORADA DE
ÓPERA
2024



Sin duda, estos personajes siniestros han gozado de la inspiración y colaboración de entidades de los bajos niveles, que se encuentran en el arco involutivo. Ellos sí que se inspiran dentro de su esfera, y lo hacen muy bien.

A su vez, estas entidades siempre han buscado la interrelación con la humanidad para conseguir sus objetivos, poco limpios y menos claros, de injerencia en la humanidad, que por sí solos no pueden alcanzar.

Estas entidades siempre aportan poder a sus seguidores, pero a cambio de ofrendas, y ofrendas muy valiosas. Jamás dan nada gratis, jamás dan nada sin recibir lo que a ellos les gusta, y si no se les paga adecuadamente, una vez ellos hayan cumplido, directamente se lo toman de una forma u otra.

Ellos siempre cumplen, por Ley, pero muchos humanos, una vez recibido lo que pedían, olvidan el compromiso contraído. Por aquí vienen muchos de los problemas, que la humanidad tiene hoy en día.

A día de hoy, en el planeta entero la gente tiene los ojos, tanto físicos, como internos, bien tapados, y al haber perdido el contacto con los niveles superiores, posiblemente más que nunca, mucha gente recurre a su ayuda. Muy en particular los grandes líderes mundiales.

Mientras que las Entidades Superiores y los Ángeles jamás piden nada por su colaboración, tampoco jamás se aproximarán a personas que no tengan un comportamiento recto, y con una limpieza de espíritu consolidada.

Entre estas dos polaridades, hay niveles intermedios, acorde a los niveles de la gente que, de forma consciente o inconsciente, sea capaz de invocar.

Desde comienzos de este siglo, hemos visto como la distopía y la fealdad se han instalado con mucha fuerza, con cambios opuestos a los cánones de belleza que en todas las épocas se han buscado, cambios, sin la menor duda, a peor.

Todo se hace ver como moderno, y con estilo, a pesar de que la falta de estilo y belleza impere.

De hecho, han conseguido que los antiguos cánones de belleza se vean ridículos a los ojos de la juventud, que no tiene referencias del reciente pasado, donde todavía imperaban estos cánones.

En el arte, que como sabemos está regido por el 4º Rayo, *Rayo de Armonía a través del conflicto*, aquellos que se manifiestan polarizados en él, tienen una particularidad muy específica.

Podríamos decir que los jóvenes son verdaderas antenas, perfectamente afinadas, y en muchos casos de gran precisión, para percibir las tendencias sociales y al mismo tiempo expresarlas de mejor o peor forma, según su elevación de conciencia y su preparación personal.

La sensibilidad que proporciona el 4º Rayo, posiblemente no lo proporciona otro rayo, y si echamos la vista atrás, podemos ver cómo el arte da los primeros avisos de la decadencia, decadencia que hoy empieza a ser manifiesta en muchos sectores.

El comienzo del arte abstracto, que se consolida en verdaderas mamarrachadas en la pintura, en la escultura, en la arquitectura y en todas las artes, es una muestra de ello.

La aparición de la música rock, tecno, y metálica, donde la manifestación por mucho que a muchos hoy les pueda gustar, son un verdadero ejemplo de fealdad y un claro reflejo del inframundo, donde se puede observar, de forma descarnada, la degeneración humana. Solo hay que ver cómo en estos conciertos corre el alcohol y la droga.



Las celebraciones masónicas en ciertas olimpiadas e inauguraciones, como la del túnel de San Gotardo, el túnel más largo del mundo con casi 58 km., inaugurado en 2016, que exhibió una ceremonia satánica deleznable, y que pretendió ser simbólica de un próximo devenir, todavía más siniestro y distópico.

En contraposición, tenemos ejemplos magníficos del pasado, tanto en música, como en pintura, escultura, arquitectura, literatura, etc. Claro que hoy no podemos contar con aquella inspiración que fluía con asombrosa facilidad en la mente y en los corazones de aquellos grandes artistas.

Un claro y magnífico ejemplo en la música, por no extenderme dema-

siado en recopilaciones que todos conocen.

La famosísima ópera de Mozart, *La Flauta Mágica*.

Una obra compuesta en pocas semanas, con una intrincada métrica masónica de aquella época. Una ópera cuyo libreto está repleto de un simbolismo oculto y culto, y con una música que a pesar de estar encorsetada en una intrincada métrica masónica, desborda de belleza, en todas y cada una de sus notas.

Una obra de arte, muy difícil de superar en todas y cada una de las notas que se entrelazan de forma magistral, que incluso podríamos calificar de mágica. No es la única, pero destaca, de forma significativa, entre la explosión de belleza musical de aquella época.

Hoy en día tenemos el claro intento de destruir un pasado, que contiene de todo, bueno, mediocre o malo, y que se está destruyendo a marchas forzadas, de forma deliberada y a toda costa, de forma nada entendible para cualquier persona con un mínimo de sentido común.

Esa intención, que hoy en día es ya indudable, se lleva a cabo por mercenarios traidores, muy bien pagados, por seres siniestros, que en su día entraron voluntariamente en la Octava Esfera, o son candidatos a ella.

Seres que dejaron de ser humanos por propia voluntad, pero que están entre nosotros, y que habiendo alcanzado el máximo poder material y de dominio del planeta y de todos sus recursos, ven cómo su existencia se va extinguiendo lenta-

mente a pesar de sus increíbles esfuerzos por conseguir la juventud eterna y la inmortalidad, que jamás podrán alcanzar.

Ante esta evidencia, que ellos conocen, siendo absolutamente conscientes de ella, están implantando su esfera de fealdad, de destrucción, de control y esclavitud a la humanidad, en el plano físico, en la Tierra.

En definitiva están sembrando su futuro, su inminente futuro, que es su muerte y aniquilación, y lo están proyectando a la destrucción de toda la humanidad. Lo hacen de forma elemental, introduciendo un comunismo renovado, al que le han lavado la cara, dándole un aspecto de socialismo progresista, y una religión manipulada y deformada, insertada en grupos sedientos de sangre y de un dogmatismo sin límites.

No podemos olvidar que su proyecto va mucho más allá de lo físico. Es una planificación de destrucción de la **Transcendencia del ser humano**, interfiriendo, con una precisión quirúrgica, en la profunda **inmanencia divina** de todos y cada uno de nosotros. Esto se manifiesta ya en todos los niveles sociales y a todas luces. Un ejemplo que puede parecer lejano a esta afirmación, pero que lo evidencia, es la contaminación, que no solo es a nivel físico, también lo es a nivel mental, y emocional. Sobre esto podríamos escribir varios artículos. Está todo contaminado, distorsionado, fuera de su verdadera esencia vital. La causa oculta es que la humanidad ha dejado de invocar a los Ángeles, Santos y seres avanzados, a los que antes se

invocaban. Ahora somos todos iguales según estas doctrinas de muerte. Incluso ya han conseguido que la búsqueda de la excelencia, se considere como algo atrasado, algo típico de gente primitiva e inculta.

Mientras que las élites, que han organizado este desastre medioambiental, que han propagado estas ideas para desvincular a la humanidad de sus verdaderas raíces, no permiten entrar en sus filas a nadie que para ellos no sea un destacado personaje, dentro de sus cánones.

Han creado esta distopía en múltiples niveles vibratorios de nuestro entorno. Ellos invocan a entidades bajas del submundo. Lo hacen mediante rituales de muy bajo nivel vibratorio, llenos de obscuridad y suciedad, donde el miedo, el odio a todos los que no son de ellos, forma parte de su esencia ritual.

El ser humano en pocos años, ha creado un mundo artificial, aislado de la naturaleza y carente de Vida y de Luz. Ante esta situación desoladora, que no se podrá revertir mientras que los creadores de este desastre, permanezcan entre nosotros. Sólo se podrá revertir a base de un duro y largo trabajo de invocación y estrecha colaboración con seres elevados de otras dimensiones, cuando tan siniestros seres desaparezcan de nuestro planeta. Pero no podemos olvidar que si no invocamos la ayuda a quienes nos pueden ayudar, ellos seguirán manejando todo, como hasta ahora.

Únicamente la acción conjunta entre Hombre y Ángel volverá a devolver al planeta, la Vida que gozó en tiempos pasados, pero en una octava superior.

Entonces veremos resurgir el Arte como nunca se ha visto en este planeta, inspirado por grandes Ángeles y materializado por seres humanos avanzados. La ciencia dará tal avance, que hoy en día es prácticamente imposible poder ni imaginar. Todo ello será llevado a cabo, previa limpieza total de todas aquellas energías de bajísima vibración, que actualmente asolan el planeta.

Una vez eliminadas estas energías, de forma acorde a las nuevas energías que irán supliendo a las viejas, veremos cómo nosotros mismos iremos dejando, también, a la Naturaleza, libre por completo de toda contaminación. La plaga de plásticos que ocupan ciudades, lagos, ríos, bosques, y enormes extensiones en todos los mares y océanos, con todos los micro plásticos que se han ido generando y contaminando hasta nuestros cuerpos, desaparecerán por completo. Los cielos se verán limpios de venenos con los que ahora nos fumigan, las aguas volverán a fluir claras y cristalinas sin venenos, los cultivos volverán a ser alimentos naturales, sin la nefasta influencia humana actual, sin abonos químicos, ni herbicidas ni pesticidas venenosos, produciendo otra vez comida sana y fresca, como antaño. Las ideologías cancerígenas y ponzoñosas que a lo largo de estos siglos han ido creciendo y expandiéndose, dando por resultado enfrentamientos y regímenes depredadores, de odio, de enfrentamientos sociales, de terror, y guerras, desaparecerán, siendo sustituidas por los nuevos ideales de personas

evolucionadas, fraternales y libres de todo dogmatismo.

Los regímenes políticos, hoy encauzados al espolio y esclavización de la población, serán sustituidos por "verdaderos políticos" que accederán a sus cargos, por sus capacidades y valías largamente desarrolladas y demostradas, consolidando gobiernos que, de verdad, velen por las libertades de la población y controlen los excesos que siempre surgen y surgirán.

Las políticas de ideologías dogmáticas y sus teorías absurdas, con sus mentiras y manipulaciones, con sus políticas de enfrentamiento social, desaparecerán para siempre.

Las religiones manipuladas y falseadas desaparecerán, en la búsqueda y entendimiento de un solo Ser Creador por una gran parte de la humanidad. Todas las actividades humanas equilibradas, eficaces y útiles, las veremos resurgir de forma renovada y más evolucionada.

Lo que vendrá, es realmente el **Verdadero Orden Mundial** y no el esfínter multicolor de la agenda 2030, que nos pretenden vender. Todo esto está próximo a llegar, falta muy poco, pero quedan tiempos duros y cambios muy traumáticos, que tendremos que sufrir, donde una gran parte de la humanidad, lobotomizada de forma voluntaria, desaparecerá de la faz de la Tierra.

Javier Antolínez
Diciembre de 2025

LOS PORTALES DEL ZODÍACO

La astrología del Alma

Diseño cubiertas: Ingrid Guerrero López

https://www.revistanivel2.es/jerarquias_planetarias.htm



Enrique Guerrero Romero

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS SIETE RAYOS Y LAS DOCE CONSTELACIONES.

Los rayos afluyen a través de las siguientes constelaciones y son expresados y transmitidos por su intermedio. Pág.366. Astrología Esotérica. A.A. Bailey

Esta interrelación es efectiva en el actual ciclo mundial y seguirá siéndolo hasta el final de la era acuariana. Los siete triángulos de energía están ahora derramando su fuerza por intermedio de una de las constelaciones de cada triángulo.

En esta clasificación se observará que varias de las constelaciones se hayan en uno o más triángulo de energía.

1er. Rayo. Está activo en los tres puntos (**ARIES – SAGITARIO – CAPRICORNIO**) sus energías son transmitidas por intermedio de **ARIES**, es el más potente y activo. Pág.367

1ro. Rayo. Aries: Esta constelación, como podría esperarse es la fuente de la energía principal inicial, que introduce la Nueva Era.

2do. Rayo. Afluye a través de estas tres constelaciones (**GEMINIS- LEO- PISCIS**) están particularmente activos **VIRGO Y PISCIS** quienes llevan la tarea principal de transmitir la energía de 2do. Rayo y **sus energías son transmitidas por intermedio de VIRGO. La energía de Leo sale de la línea Búdica y pasa a estar activo en la línea del Principio Vida.**

Géminis se encuentra solamente en el triángulo de 2do. rayo y, en la actualidad, **Virgo y Piscis** llevan a cabo la tarea principal de transmitir energía de 2do rayo. Hoy el mundo está enfocado (espiritualmente o materialmente) y **las fluctuaciones de los Pares de opuestos han disminuido mucho, temporalmente**. Por lo tanto, Géminis es el punto inactivo del triángulo, aunque importante desde el ángulo esotérico individual del discípulo o el iniciado. Pág.367

2do. Rayo. Virgo: Esta constelación produce la acrecentada actividad del principio crístico en el corazón de la humanidad. Pág.366

3er. Rayo. Afluye a través de tres constelaciones (**CANCER- VIRGO- CAPRICORNIO**), estas energías son transmitidas por intermedio de **CÁNCER**, en lo que se refiere a la masa y de **CAPRICORNIO**, en menor escala, en relación con los discípulos del mundo. **Esotéricamente, Capricornio conduce a la exteriorización de los Misterios.** Pág.367

Libra también está relativamente inactivo en el triángulo del 3er. Rayo. Actualmente no hay un verdadero equilibrio, pero la oposición entre espíritu y materia es tan violenta, que la fuerza de **Libra** está relativamente pasiva.

3er. Rayo Cáncer: El movimiento masivo hacia la libertad, la liberación y la luz, que predomina hoy, es causado por la energía de este signo.

Cuadro de la Transmisión de los Siete Rayos

<i>Rayo</i>	<i>Constelación</i>	<i> Planetas ortodoxos</i>	<i> Planetas esotéricos</i>
<i>I. Voluntad o Poder</i>	<i>Aries, el Carnero</i>	<i>Marte</i>	<i>Mercurio</i>
	<i>Leo, el León</i>	<i>El Sol</i>	<i>El Sol</i>
	<i>Capricornio, la Cabra</i>	<i>Saturno</i>	<i>Saturno</i>
<i>II. Amor-Sabiduría</i>	<i>Géminis, los Gemelos</i>	<i>Mercurio</i>	<i>Venus</i>
	<i>Virgo, la Virgen</i>	<i>Mercurio</i>	<i>La Luna (Oculta un planeta)</i>
	<i>Piscis, los Peces</i>	<i>Neptuno</i>	<i>Plutón</i>
<i>III. Inteligencia Activa</i>	<i>Cáncer, el Cangrejo</i>	<i>La Luna</i>	<i>Neptuno</i>
	<i>Libra, la Balanza</i>	<i>Venus</i>	<i>Urano</i>
	<i>Capricornio, la Cabra</i>	<i>Saturno</i>	<i>Saturno</i>
<i>IV. Armonía a través del conflicto</i>	<i>Tauro, el Toro</i>	<i>Venus</i>	<i>Vulcano</i>
	<i>Escorpio, el Escorpión</i>	<i>Plutón</i>	<i>Marte</i>
	<i>Sagitario, el Arquero</i>	<i>Júpiter</i>	<i>La Tierra</i>
<i>V. Ciencia Concreta</i>	<i>Leo, el León</i>	<i>El Sol</i>	<i>El Sol</i>
	<i>Sagitario, el Arquero</i>	<i>Júpiter</i>	<i>La Tierra</i>
	<i>Acuario, el Portador de Agua</i>	<i>Urano</i>	<i>Júpiter</i>
<i>VI. Idealismo-Devolución</i>	<i>Virgo, la Virgen</i>	<i>Mercurio</i>	<i>La Luna</i>
	<i>Sagitario, el Arquero</i>	<i>Júpiter</i>	<i>La Tierra</i>
	<i>Piscis, los Peces</i>	<i>Neptuno</i>	<i>Plutón</i>
<i>VII. Orden Ceremonial</i>	<i>Aries, el Carnero</i>	<i>Marte</i>	<i>Mercurio</i>
	<i>Cáncer, el Cangrejo</i>	<i>La Luna</i>	<i>Neptuno</i>
	<i>Capricornio, la Cabra</i>	<i>Saturno</i>	<i>Saturno</i>

4to. Rayo. Afluye a través de tres constelaciones (**TAURO- LIBRA-SAGITARIO**), estas energías son transmitidas por intermedio de **ES-CORPIO**. Por medio de Escorpio, el **4to. Rayo enfoca esotéricamente el trabajo de los discípulos del mundo, preparándolos para la iniciación**. Pág.367

En (**Tauro- LIBRA- CAPRICORNIO**) el **4to. Rayo** no está activo exotéricamente, porque el **4to. Rayo** no está actualmente en manifestación.

El **4to. Rayo** después del 2025 vendrá lentamente a la manifestación.

4to. Rayo. Escorpio: Por intermedio de esta constelación es probada la humanidad, el discípulo mundial. Pág.366

5to. Rayo. Afluye a través de (**LEO – ESCORPIO - ACUARIO**), estas energías son transmitidas por intermedio de **LEO** y está activo en los tres puntos. Rige la relación entre la humanidad y la Jerarquía.

5to. Rayo Leo: Produce el desarrollo del individualismo y de la autoconciencia, tan prevaleciente hoy en la escala mundial. Pág.366 Actualmente, **Acuario** no es el punto activo para la transmisión de la energía de **5to. Rayo**. Sin embargo, en breve, cuando el Sol penetre más plenamente en el signo de Acuario, el triángulo volverá a girar y llevará el punto acuariano a una posición controladora. Pág.367

Es conveniente recordar que el **5to. Rayo** rige la evolución

de la conciencia mediante la revolución de su triángulo: **Leo, Sagitario y Acuario**. Pág.367

6to. Rayo. Afluye a través de (**VIRGO – SAGITARIO – PISCIS**). Está activo en los tres puntos. **Es transmitido por intermedio de SAGITARIO**. En la actualidad se va retirando lentamente, pero complementará la transformación ceremonial y ritual del **7mo. Rayo**.

6to Rayo Sagitario: Produce el esfuerzo enfocado y centralizado del aspirante mundial. Pág.366

El **6to. Rayo**, como es de esperarse, es igualmente expresivo y efectivo. Pág.367

7mo. Rayo. Afluye a través de (**ARIES – CÁNCER – CAPRICORNIO**) y está activo en los tres puntos. **Es transmitido por intermedio de CAPRICORNIO**. Este rayo traerá a la manifestación lo que fue visualizado y también lo que constituyó los ideales del presente ciclo de actividad del **6to. Rayo**.

El 7mo. Rayo, igual que el 1ro., está activo en los tres puntos, aunque Aries es el más potente y activo. Pág.367

7mo. Rayo Capricornio: La energía capricorniana produce la iniciación y el vencimiento del materialismo. Pág.366

Dirección de internet para descargar los libros de Enrique Guerreiro

https://www.revistanivel2.es/jerarquias_planetarias.htm

<https://es.pinterest.com/pin/329255422779840439/>



Plenilunio de Capricornio

Es un Signo Terrestre y pertenece a la Cruz Cardinal. Expresa el punto más denso de la materialización, pero en las últimas etapas abre la puerta hacia la Jerarquía. Libera al hombre de la vida de la forma y lo inicia en el reino donde se expresa la voluntad de la divinidad.

Las energías que ingresan desde el Universo afectan a todo ser humano creado. El impacto será proporcional a la atención y compromiso adquirido por cada uno de nosotros para que esa intensa energía de vida polarice nuestros pasos hacia una vida adecuada, la meta escogida de acuerdo con la mayor incidencia en la que cada Energía de Rayo sea reconocida por nuestro ser interior.

Cada servidor comprometido con la Sabiduría Eterna ha de sentir a través de un Signo como Capricornio que ha de estar activo en alguno de los movimientos humanitarios, sociales, artísticos, políticos o filosóficos.

El mayor compromiso que el discípulo o aspirante debe vivir con profunda entrega en este tiempo nuestro, sea quizás el humanitario, viviéndolo no de forma solamente espiritual y con buenas intenciones, que lógicamente son necesarias, sino en la forma activa que su nivel o situación en este ciclo de vida le permita.

Espejismos, autoengaños, indiferencia o bien pensar que todo "esto" no va con nosotros, es uno de los pe-

ligros que pueden enfatizar por la importancia de esta Luna Llena, todo cuanto acontece a nuestra humanidad. La involucración es, debe ser una obligación total en todo ser que ha despertado, para que tantas cadenas que oprimen, matan y angustian cambien y en profunda reflexión, invocando la pureza del alma, actuar y comprender que no solo con observar y -en exceso hablar y opinar- es suficiente.

La Luna de Capricornio con sus energías de transformación, introduce al hombre-mujer en una frecuencia más elevada que lo conduce hacia la iluminación. Es una oportunidad que las energías de Capricornio derraman sobre nuestra personalidad, y la transforma.

Capricornio, al igual que Escorpio, somete a la humanidad a pruebas que conducen a la liberación del dinero, sexo y afinidades materiales. La vida interior se intensifica y crea un mundo nuevo donde se manifiesta con una visión y percepción más elevada. La vida de la personalidad cambia y sus temores, dudas, se desvanecen porque la vida interior que percibe, hace que su miedo, su soledad y todo aquello que comprende es una ilusión. Hemos de invocar y sentir en nuestra mente superior la pureza que nos puede ofrecer la fuerza del Tercer Rayo para que cada palabra nacida de ese pensamiento lleve las semillas constructivas necesarias. Por otro lado, Marte, su opuesto, está exaltado en este Signo en el cual, sin embargo, Júpiter y Neptuno pierden fuerza.

En la Luna Llena de Capricornio, las energías disponibles, son entre

otras, las energías de Primero, Tercero y Séptimo Rayos.

La energía de Primer Rayo da un impulso enorme para adelantar en la propia evolución -un deseo ardiente para trascenderse a sí mismo, para conquistar limitaciones físicas, emocionales y mentales y adentrarse en un nuevo estado de conciencia.

Saturno es el regente esotérico y exótérico, y el Tercer Rayo de Inteligencia Activa tiene la capacidad de iniciar en el mundo físico todo lo que expresa la divinidad; este Rayo convierte la comprensión sensoria en conocimiento, el conocimiento en sabiduría y la sabiduría en omnisciencia. El Primer Rayo que se transmite a la Tierra por mediación de Saturno, es dar el impulso para la transformación del planeta; el Tercer Rayo construye el puente, y el Séptimo Rayo causa la manifestación.

En las Enseñanzas del Maestro D.K. a Capricornio se le llama la puerta al Reino de Dios, o el Reino de la Jerarquía Divina, o la puerta que conduce al hombre al Plan Divino. Se nos ha dicho que la energía de Capricornio nos prepara para pasar a través de esa puerta.

Estando la energía de Plutón influyendo en el último decanato de Capricornio y con Saturno en el primer decanato de Acuario, posiblemente sea éste un momento de iniciaciones, de respuestas y preguntas emitidas en tantas vidas bajo la influencia de Sagitario previa a este Signo de Capricornio que ahora nos baña en su potente luz.

Saturno ayuda a desarrollar el poder interno que se origina en la correcta disciplina y en el esfuerzo constante y organizado.

Saturno fertiliza la vida interior y su rayo mezcla del color amarillo-oro del cuerpo mental iluminado por Mercurio y por el azul del amor magnético expresado por Júpiter, estimula la concentración mental; considerado erróneamente con frecuencia, como expresión de la tristeza negativa cuando en realidad, Saturno provoca verdaderas realizaciones. Pero se trata solamente de logros internos resultante de acciones orientadas en el verdadero camino.

Junto con Mercurio, Saturno es el planeta más próximo al plano humano, Ellos son los organizadores del Plan, resultado del propósito del Logos.

La Luna Llena de Capricornio es una buena oportunidad para que la humanidad abra las puertas de la esperanza por un futuro mejor, en donde la armonía, la libertad, el amor, la inofensividad y la creatividad, ayuden a la humanidad a destruir las barreras que separan a un ser de otro.

Durante este mes es propicio trabajar con las virtudes de los rayos Primero, Tercero y Séptimo.

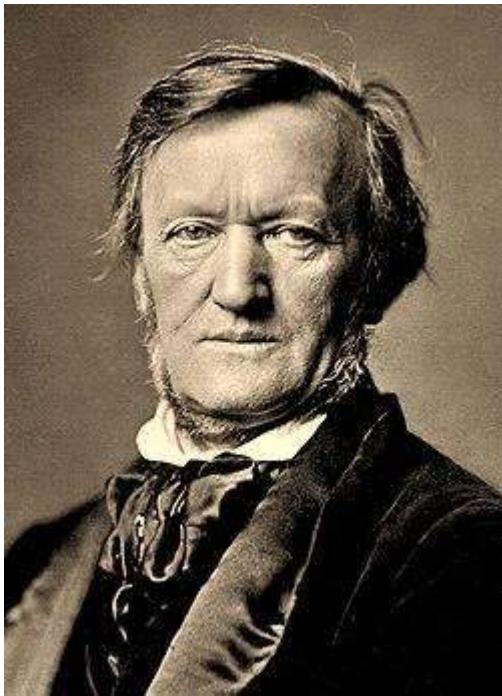
Joana García

Extracto del libro
Los Portales del Zodiaco
https://www.revistanivel2.es/jerarquias_planetarias.htm

Venus



ASTROLOGÍA
Octavio Casas Rustarazo



Richard Wagner

Aspectos significativos en el Mapa Natal de Richard Wagner

En la presente configuración natal, por la dificultad que entraña el poder discernir la posición solar naciendo prácticamente en el Ascendente, pero en el 0º de Géminis, y teniendo en cuenta que cuando ello sucede habría que verificar cuál es el real carácter solar del nativo, pues hemos de tener en cuenta que en muchos casos se da la posibilidad de una mayor influencia del signo predecesor, en éste caso Tauro, tendríamos que inclinarnos en que dicha polarización quedaría reflejada por la influencia del disponente solar, en éste caso serían tanto Venus (disponente de Tauro) y Mercurio (disponente de Géminis), pero con la salvaguarda de que ambos están en

el signo tauriano y, por tanto, la energía que prácticamente polarizaría el nativo estaría marcada por un carácter mayormente inclinado hacia el lado de la influencia artística, pero siempre teniendo en cuenta una línea fuerte de influencia de actividad mental que le secunda siempre en todo cuanto realice, no sólo por Géminis, sino asimismo por la influencia de otros signos de aire, especialmente de Acuario.

No obstante, la mayor fuente de claridad interpretativa, pasaría por las siguientes posiciones natales: la conjunción Sol/Venus naciendo prácticamente en el Ascendente, y que siendo una posición tan coincidente o conjunta en el mismo grado de dicho Ascendente y, por tanto, totalmente angular, ello indica claramente que el nativo ya proviene de unas cualidades innatas o desarrolladas en el momento de su nacimiento, si tenemos en cuenta la importancia venusiana, ya tenemos claro que la manifestación del arte y el desarrollo y práctica del mismo, es la línea fundamental que marca el destino de Richard Wagner.

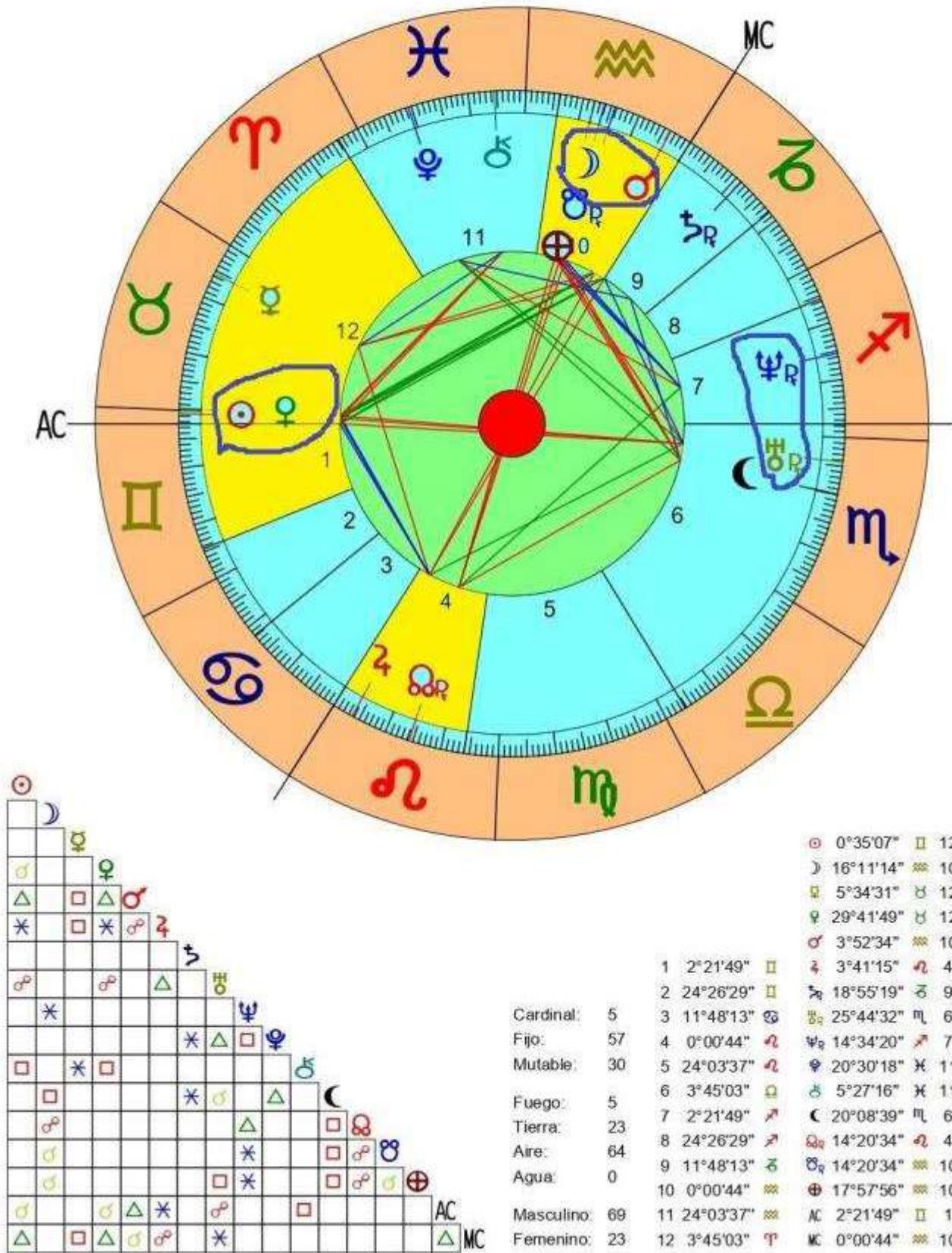
Otra posición determinante a tener en cuenta, estaría en la posición elevada en el mapa de la Luna y Marte en Acuario, en la máxima elevación posible, o sea, en el Sector X, éste que indica aquellas posiciones de éxito o de metas para tener un reconocimiento a nivel social.

Richard Wagner

Horóscopo Natal
Placidus
Tropical

Leipzig

Longitud: 12°20' E Latitud: 51°19' N
Fecha: 22.05.1813 Hora: 04:11 LMT (GMT +00h49m)
Hora sideral: 20:08.47



Aquí vemos claramente reflejada la manera de expresar el mundo de las emociones en Wagner, ya que nunca fueron de forma nada convencional. Se vislumbra una explosión de sentimientos que van dirigidos al mundo social, una actitud de carácter universalista y con un matiz totalmente intelectualizado. Todo ello, en combinación con un sentimiento artístico innato, es lo que refleja la historia contada. Wagner poseía la originalidad propia de Acuario, ese carácter creativo e innovador, pero poco convencional con todo lo que no fuera un sentimiento de apoyo a los sentimientos que protegían sus principios patrióticos, defendiendo siempre aquellas áreas que se fundamentaban en la nación que le vio nacer.

Marte en Acuario y Urano en Escorpio, están en recepción de armonía, pues ambos ocupan los signos regentes de dichos dos planetas. Ello significa que existe una mejor relación entre ambos y con grandes posibilidades de colaborar en sus tendencias o proyectos. No quiere decir que no haya un cierto grado de tensión, ya que son planetas sumamente explosivos. Se precisa, en este caso, una gran dosis de autocontrol, ya que la tendencia se dirige claramente hacia un espíritu innovador y sumamente creativo, pero donde la pasión y el carácter revolucionario están siempre operativos, matices que vimos claramente en la vida de Richard Wagner.

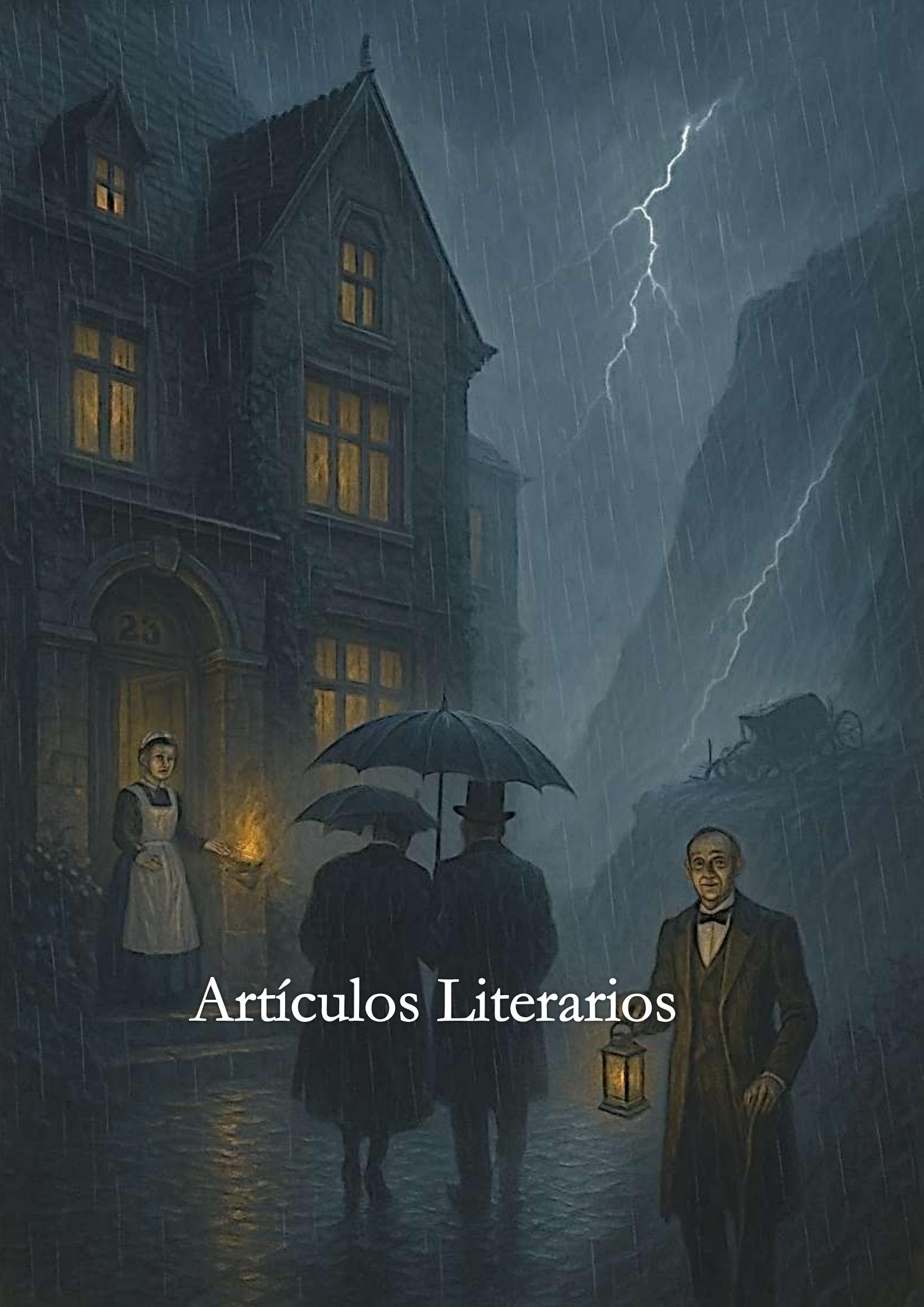


Cabalgata de las Valkirias

Finalmente, hay que matizar que la distribución planetaria la abren dos planetas mayores como son Urano y Neptuno; lo que indica astrológicamente una apertura de planetas guías elevados, indicio de un alma que posee un cierto bagaje desde un punto de vista iniciático.

Nos muestra un alma que posee la facultad de conseguir un alto grado de intuición, y la posibilidad de llegar a la esencia de las cosas de forma innata, sin necesidad de tener un aprendizaje demasiado elaborado.

Tales facultades superiores, en el caso de Richard Wagner, se dirigen al ámbito social y siempre con cierto grado de universalismo.



Artículos Literarios

El número 13 de Agapito Rapids

Alejandro García Gil

Pocos recuerdan lo ocurrido aquella noche de lluvia en el número 23 de Agapito Rapids. Los vecinos, cuando se les pregunta, bajan la voz y cambian de tema; algunos aseguran haber oído una música que no se parecía a nada humano, otros juran que la tormenta no era del todo natural. Lo cierto es que, en aquel banquete de boda, se reunieron personas de reputación intachable: magnates de la minería, industriales del petróleo, un músico célebre venido desde Andorra, y varios aristócratas cuya genealogía se perdía entre las sombras de la vieja Europa. Todo parecía preparado para una celebración memorable.

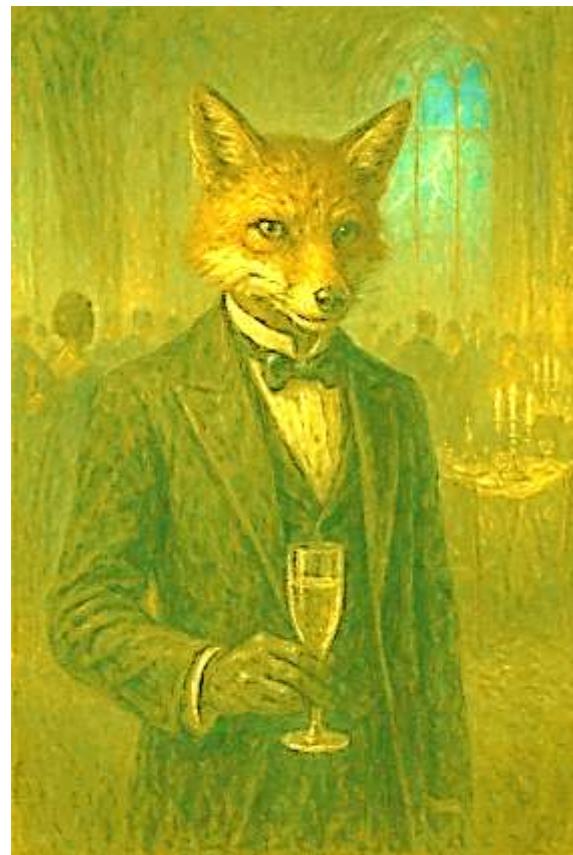
El mayordomo, un hombre de porte impecable y sonrisa de mármol, recibía a los invitados junto a la doncella, una joven de belleza etérea y mirada fija. Dentro, el fuego rugía en la chimenea, proyectando un color rojizo sobre los rostros de los invitados, mientras la lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. Sin embargo, cuando los relojes marcaron las nueve, una inquietud se deslizó por los pasillos: *los novios no habían llegado*.

La noticia de que el coche nupcial había sido hallado en el fondo del acantilado —destrozado, con el cadáver desmembrado del novio y sin rastro alguno de la novia— nunca llegó a la casa esa noche. O tal vez sí, y fue slientiada por una voluntad más oscura que la de los hombres. Sea como fuere, la fiesta continuó.

El testimonio del invitado

No sé qué me llevó a aceptar aquella invitación. Tal vez la curiosidad, o un deseo irracional de contemplar a los poderosos en su escenario natural. Lo cierto es que desde que crucé el umbral de la mansión sentí un peso en el aire, una densidad invisible, como si el mismo oxígeno contuviera partículas de algo antiguo y maligno. El licor que servían era algo espeso. Al tercer vaso, los sonidos parecían dilatarse, y las figuras de los presentes se movían con un ritmo extraordinariamente lento. Fue entonces cuando lo vi: una criatura con aspecto de **zorro**, vestida de etiqueta, con guantes blancos y una pajarita negra. Me observó con unos ojos impasibles —ni de animal ni de hombre— y, sin mover los labios, escuché en mi mente su voz:

—*La novia no vendrá. Está muerta.*





No supe cómo reaccionar. Pensé en una broma, en un disfraz, pero al volverme, la figura ya no estaba. Busqué refugio en el jardín, donde un caballero de sombrero de copa me ofreció una cerveza con un gesto cortesano. Hablamos de trivialidades, pero su mirada era tan fija, tan intensamente vacía, que tuve que apartarme.

Cuando regresé al salón, un relámpago iluminó el comedor, y en ese preciso instante apareció ***la novia***, estaba sentada en la mesa principal.

Su piel era del color de la ceniza, su vestido estaba mojado, y de una profunda herida en su mejilla izquierda salían unos gusanos que se deslizaban hacia un plato de carne corrompida.



¡No gritó nadie!

¡Nadie pareció verla! Sin embargo, sentí su mirada clavarse en mí con una fijeza que me dejó helado.

El músico andorrano —a quien algunos llamaban “Mozart”, aunque dudo que fuera su nombre— seguía hablándome de mercados y acciones, ajeno al espanto que yo presenciaba.

El mayordomo y la doncella comenzaron a preparar un extraño ri-

tual: vertieron, en un puchero de cobre, un licor ardiente, y emitieron unas palabras que un ser humano no debería pronunciar.

La atmósfera se volvió irreal. Todos los invitados —aún sonrientes— giraban en torno al fuego, repitiendo extrañas sílabas que parecían resonar más allá del oído. El licor ardía en el aire, y de pronto, entre las llamas, ***la cara de la novia apareció***. Tenía un color amarillento, como el del azufre.

El espectro vociferó, cual rugido, una plegaria. Maldijo a los presentes, habló de pactos sellados “en la raíz de las montañas y bajo los mares olvidados”, y al pronunciar la última palabra, su imagen se disolvió en un torbellino de fuego que dejó un olor insopportable a carne y salmuera.

Cuando todo terminó, el mayordomo se acercó con su sonrisa intacta y me ofreció una copa.

—¿Un trago, caballero? —dijo, guiñándome un ojo.

Apenas recuerdo haber asentido.
Bebí.

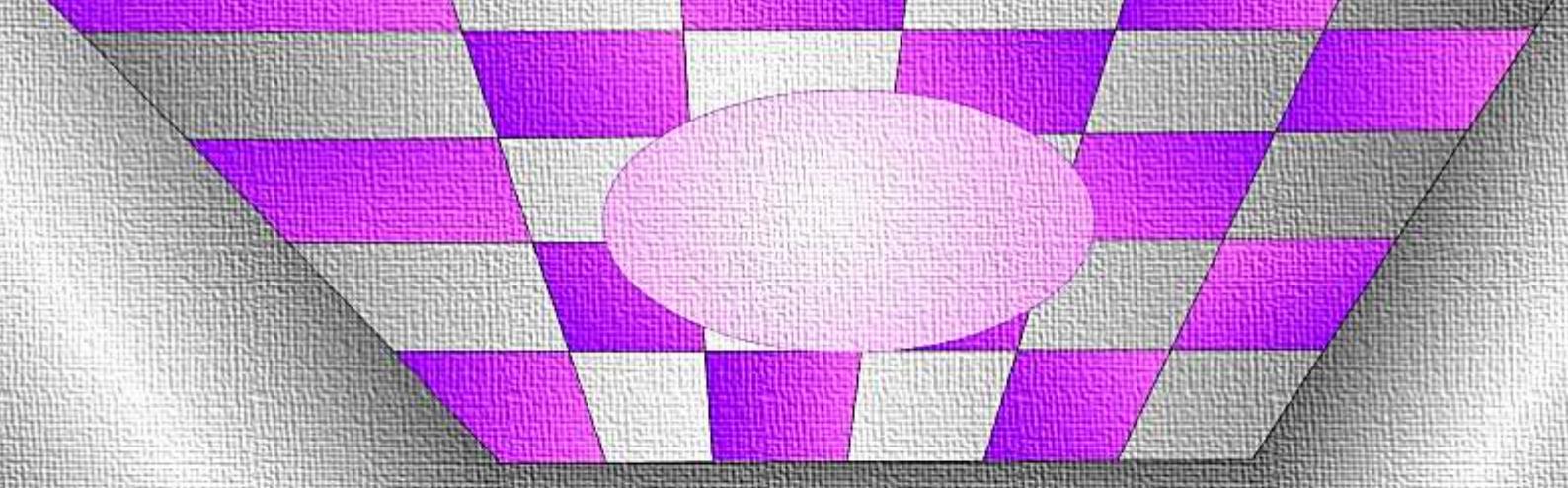
Caí en una oscuridad profunda, donde voces sin cuerpo recitaban nombres que nadie debería saber.

Desperté al amanecer, en un sofá empapado. La casa estaba vacía, el fuego, apagado, y sobre el suelo, un círculo de ceniza y una marca oscura que palpitaba, como si aún respirara.

Desde entonces, sueño con el número 23 de Agapito Rapids. Y a veces, entre el sueño y la vigilia, veo al zorro en el espejo, sonriendo, mientras repite con cierta ironía:

«*La novia no vendrá... porque ya está aquí.*»

Alejandro García Gil



EL SEÑOR DIMITRESCU ENTRA EN COMA

JUAN RAMÓN GONZÁLEZ ORTIZ



El señor Dimitrescu entra en coma

Juan Ramón González Ortiz

El señor Dimitrescu entró al ascensor y comprobó desilusionado que era un simple y elemental cubo metálico. Una vez que ingresó dentro, comprobó que solo había un único y simple mando que accionar. Era muy grande y vistoso, y sobresalía vivamente de la pared. Sobre él estaba pintada una flecha roja apuntando hacia abajo.

Al ver la susodicha señal, apuntando en sentido contrario al firmamento, el señor Dimitrescu murmuró:

- "Mira que si me he equivocado de ascensor, y resulta que este es el que baja hasta el infierno. Qué vergüenza cuando me vean llegar, ... Pero no, no puede ser, el ángel me lo dijó con total claridad: '*Súbete al ascensor que está en el centro de la gigantesca y solitaria estepa en la que te voy a dejar. No tiene pérdida*'".

El ascensor empezó a descender a una velocidad de vértigo. El señor Dimitrescu, de repente, se dio cuenta de que colgado al cuello llevaba una especie de brillante y luminosa acreditación. El texto estaba escrito en unos desconocidos caracteres. La firma, al final, centelleaba refulgente y hasta parecía que vibraba, como si se expandiese en todo momento.

Lentamente, el ascensor empezó a decelerar. Nuestro hombre pensó para sí que ya iba a acabar su incertidumbre y que en un momento sabría dónde había arribado.

La puerta del ascensor se abrió lentamente, con solemnidad. Ante él había un pasillo infinito.

La iluminación era cegadora, dura, sin sombras, idéntica a la intensa luz del reflector de un quirófano.

Junto al ascensor, el señor Dimitrescu reparó en un pequeño pupitre. Miró con más atención y se dio cuenta de que era la típica mesa funcional, atestada de autorizaciones, listados, justificantes y demás delicias burocráticas.

- "Maldición", dijo Dimitrescu, "aquí también existen los chupatintas. Debo de estar en el infierno"

Evidentemente, esa mesa desocupada pertenecía a un vigilante, ¡cómo no!, o a un registrador, o a un funcionario que controlaba, o que extendía las visas, o que comprobaba documentación,...

II

Dimitrescu tuvo que entrecerrar los ojos, un resplandeciente halo de luz purísima, fulgurante y gloriosa, se acercaba desde el fondo. Cuando estuvo a unos diez metros, el señor Dimitrescu pudo distinguir a un ángel dentro de la aureola de luz. El ángel le habló. Nuestro amigo oía dentro de su corazón y en su propio idioma natal las palabras del ángel:

- "Disculpe, señor, soy el ángel supervisor y tengo que comprobar su invitación".

- "¿Entonces esto es el cielo?"

- "Naturalmente, señor ¿Qué quiere Vd., irse con esa gentuza gritona y maloliente del Infierno?"

- "Oh, no, no se ofenda Vd, por favor"

- "Veo en su acreditación la firma del ángel Jesazel. Puede usted es-

tar contento de que haya sido Jesazel quien le ha invitado. Es uno de los ángeles más excelsos y es un verdadero servidor de la Divinidad. Tiene Vd. mucha suerte en contar con la amistad de Jesazel. Sin duda es Vd. un espíritu puro”.

- “No sé. Tengo cierta idea de que algo ha pasado. Y recuerdo que hablaba con alguien, y que ese alguien me trajo volando hasta el ascensor”.

- “Estimado señor”, respondió el ángel colocándose bien las alas para que se vieran mejor, “debe Vd. saber que el alma y el cuerpo tienen del todo vidas independientes. El alma va por un lado y el cuerpo por otro. La vida del cuerpo es insopportable, porque es grosería pura. Pero no la del alma. Su alma, debido a su pureza, de la cual Vd. no sabe nada, pues conocemos sus pasatiempos, y a sus místicos anhelos, ha sido traída hasta aquí por Jesazel, quien se ha hecho cargo de Vd.”

- “En cuanto a lo de los pasatiempos, tengo que decir que ...”

- “Será mejor que calle ese tema. El cuerpo no nos interesa mucho, siempre y cuando, no se provoque Vd. una enfermedad.”

Hubo un extraño silencio. Dimitrescu se sentía un poco atormentado (no mucho) por lo de sus festivos pasatiempos. El ángel volvió a tomar la palabra:

- “Esta invitación es para que visite exclusivamente la Sala de Alto Control. Le ruego que no intente entrar en ninguna sala para la cual no tenga el pertinente pase. Si lo hace de inmediato lo sabremos. Somos ángeles, no somos idiotas”.

- “Oh pierda cuidado, señor supervisor”.

- “Tercera puerta a la derecha. Por este mismo pasillo. ¡Ah!, otra cosa: cuando despierte lo mezclará todo, mezclará los dos mundos, el suyo, y el angélico ¿Queda claro? ¿Algo que preguntar? ¿No? Pues siga por este mismo pasillo hasta la tercera puerta a la derecha. Camine bien concentrando y no canturree.”

Apenas hubo dicho estas palabras, el ángel, de súbito se desvaneció dejando tras de sí una indefinible estela de divina frescura...

Un poco molesto porque el ángel no se había despedido, el señor Dimitrescu. Su primer movimiento fue empezar a cantar, pero recordó la advertencia del ángel supervisor y de inmediato se le fueron las ganas.

Empezó a andar

Las puertas estaban todas muy alejadas entre sí. Le pareció que la una de la otra estaba separada por kilómetros y kilómetros de pasillo. De hecho, la tercera puerta, ni siquiera se veía porque el pasillo se perdía en la infinitud del horizonte.

- “Bueno, empecemos. A por la primera puerta”, dijo el señor Dimitrescu.

Y, de golpe, sin mover ni un solo pie, se encontró al lado de ella. Dimitrescu, muy alborozado, se dio cuenta, de que en la Muy Santa Ciudad de los Ángeles bastaba con pensar en un destino, añadirle la fuerza de la voluntad, y ya estabas allí. Sin viaje ni traslación, sin tener que andar, sin gasto de energía ni de tiempo.

- “Podía haberse inventado esto en la Tierra, con lo poco que me ha

gustado siempre andar", dijo el señor Dimitrescu, que no era precisamente una aérea y graciosa sélfide.

Se concentró en la desconocida tercera puerta y se dijo en su corazón: "Quiero ir".

Y de repente ya estaba.

Abrió la puerta con parsimonia, para que los de adentro tuvieran tiempo de prepararse para la visita.

Y lo que vio le dejó para siempre admirado más allá de cualquier juicio humano.

La llamada "sala" era un espacio enorme, fuera de las dimensiones humanas. Era inabarcable y daba la impresión que ilimitada. Miles y miles de ángeles iban y venían por los vastísimos espacios que embargaba la sala. A un lado vio a los ángeles que descifran los complicadísimos mensajes e instrucciones que a diario les llegaban Y uno de ellos, le dijo:

- "Tenemos millones de tareas, desde salvar a un solitario barco pesquero hasta convertir a una ciudad entera en un hormiguero, preparamos ahora mismo varios grupos y trabajaremos sobre lo que hay que hacer", le dijo un ángel al pasar junto a él.

Dimitrescu le gritó mientras se alejaba, "¿Es esa una ciudad maldita?": "Así es, querido amigo", dijo el ángel, ya muy lejos, "Y usted ha estado en ella" ...

El ajetreo y el trabajo eran intensísimos. Esto no tenía nada que ver con una oficina pública del moderno laberinto de la burocracia donde todo son caminos y vías que no llevan a ninguna parte.

El señor Dimitrescu estaba absorto ante tanta maravilla cuando de re-

pente se escuchó una profunda campanada, de una vibración tan poderosa y tan energética, que tembló la enorme Sala de Control. Un ángel pasó junto a él, y me le dijo:

- "Visitante, por favor esté atento, la Divinidad va a cargar ahora mismo un nuevo esquema de trabajo. Es inminente. Esté atento".

Entonces, suspendidos en los ámbitos mágicos de aquella sala, se empezó a escuchar un zumbido penetrante e irresistible, y aparecieron, entremezclándose en caótica confusión, colores y líneas, figuras geométricas e incomprensibles dibujos. Toda esa vorágine al principio era una masa desorganizada de textura gelatinosa. Poco a poco se fue transformando en algo semejante a un tapiz de una consistencia cerosa. Lentamente se iba coagulando, y adquiriendo grosor, relieve, transparencia y dimensiones. Múltiples dimensiones más allá de nuestras tres pobres magnitudes. Todo se llenó con una gama infinita de colores inexistentes, indescriptibles. Y cuando, por fin se mostró en toda su grandeza, apareció un inmenso inefable esquema, un perfecto diagrama, más refulgente que la luz de un millón de relámpagos, de la evolución de una ronda, de un sistema o de una cadena evolutiva de alguna esquina del universo.

Hasta los ángeles se taparon la cara con las alas y se abismaron en una impresionante oración silenciosa. El tiempo, la idea de tiempo que tenía el señor Dimitrescu, se congeló, y todo, todo se paró. Un silencio absoluto inundó la creación, y, como respuesta, una indescriptible y profundísima Paz

venida del mismísimo corazón de la Divinidad inundó el universo entero.

El señor Dimitrescu estaba en un trance tan estremecedor y tan emotivo que nunca sabremos si llegó a escuchar las palabras que un ángel le dijo:

- "Señor visitante, ¿qué le parece lo que acaba de ver?"

Dimitrescu no contestó. Posiblemente no llegase ni oír esas palabras.

En esto llegó el supervisor,

- "Ha concluido la visita. Demos una última vuelta. Ni yo hubiera pensado que iba Vd. a tener la oportunidad de ver la entrega de un nuevo esquema de evolución. Ha sido algo grandioso."

III

- "Ah", dijo el señor Dimitrescu, "qué experiencia tan increíble. Yo también deseo ser ángel para gozar de estas delicias trascendentales".

El ángel supervisor iba el primero, tras él dos o tres ángeles "hablando" entre ellos. Sabía que hablaban por las coloreadas formas que de repente se formaban y desvanecían junto a ellos. El señor Dimitrescu había aprendido que los ángeles oyen los colores y ven los sonidos.

En la Sala de Alto Control había una verdadera explosión de actividad y energía. Los ángeles iban y venían. A lo lejos se veía ya la puerta de salida.

Dimitrescu vio entonces un objeto bellísimo, se trataba de una multicolor esfera de limpísimo cristal con todas las irisaciones posibles. El cambiante fulgor tornasolado de su superficie era prodigioso. Nunca había

visto nunca un objeto tan fantástico ni tan extraordinario.

La esfera flotaba en el aire sobre la puntiaguda cúspide de una pirámide, también de cristal.

El pícaro que llevaba dentro el señor Dimitrescu salió a relucir:

- "Nadie echará en falta este pi-sapeles si me lo llevo como recuerdo".

Y dicho y hecho, simplemente estiró su brazo derecho y tomó en su mano la limpida y rutilante esfera.

Instantáneamente, los ángeles que le precedían se pararon en seco.

El supervisor se giró, en el aire, con un evidente gesto de desilusión.

- "Señor, le dije antes que somos ángeles y no imbéciles. Lo sabemos todo ¿Cómo es posible que haya cedido a la codicia?"

- "Por favor, no se chive a Jesazel"

- "No, no hará falta porque Jesazel ya lo sabe. Instantáneamente lo ha sabido, igual que todos los ángeles de esta sala".

El señor Dimitrescu levantó la vista y vio que miles y miles de ángeles, tal vez millones, le miraban con gesto de honda tristeza.

"Esta vez sí que he metido la pata", se dijo mentalmente.

- "Eso que Vd. ha intentado mangar (porque Vds. emplean esa palabra, ¿no?) es nada más y nada menos que la Gran Joya Atlante, y fue el fruto más selecto y precioso que produjo la sensibilidad de aquella gran civilización que tuvo tan horrible final. Ahí está concentrada toda la pureza y la emoción mística de la que es capaz un alma humana.



No me lo
puedo creer,
has mangado
una esfera
sagrada



- Todos los grandes poetas, los grandes pintores, los grandes músicos, Beethoven, Wagner, los grandes escritores, lo son porque fueron capaces de ascender y conectarse con la Gran Joya y recibieron de ella sublimes melodías, maravillosas historias, divinas armonías, poemas nunca oídos, paisajes tan bellos que al pintarlos temblaron los pinceles, ... Si esa joya faltase de su lugar, sobre la Pirámide Atlante, la humanidad quedaría huérfana del arte, y su sensibilidad espiritual se oscurecería y moriría. Como consecuencia, la humanidad retornaría, en una involución terrible, a épocas monstruosas de una brutalidad y de un dolor inimaginables ... Y todo por culpa de Vd. ¿Qué le parece?

- "Eeeeh..., yoooo, ... yo pensé que era un pisapapeles".

- "Mejor que calle y no diga nada ¿Se cree Vd. que es gracioso? ¿Vd. se imagina a un ángel manejando un pisapapeles?"

Entonces se escuchó una voz que retumbaba como un trueno en una limpia noche de verano:

- "Treinta años en la novena esfera".

- "Hágase", dijeron a coro los miles y miles de ángeles que poblaban la sala.

Y todos los ángeles saludaron con reverencia esa poderosa y tonante voz.

- "Es la voz de uno de los Grandes Jueces. Es el Juez correspondiente al Septentrión." .

- "Que conste que en esa condena se ve la mano de Jesazel pues es inusि

tadamente corta. Sin duda, él ha intercedido por VD. y ha asumido su falta. Él pagará por Vd. Aquí el destierro más corto dura cinco mil años terrestres". Antes de que el pobre Dimitrescu se diera cuenta de qué estaba pasando, el vasto cielo de la Sala de Control se oscureció por un objeto volador que ocultó con su amplísimo cuerpo la luz sideral que iluminaba la Sala. Era el Ángel del Castigo, hermano de Azrael, el Ángel de la Muerte, y también hermano del Ángel Exterminador. El Ángel que habían enviado para llevar al destierro a Dimitrescu, era más grande que cualquier altísima montaña del Himalaya. Era enorme y tenía las dimensiones de un océano. Su aspecto era fiero y colosal. En su mano derecha enarbola una aterradora espada cuya hoja era una abrasadora llama movediza. En la izquierda, portaba una lanza con su gallardete tremolando, en el que se leía su lema: "Solo soy sirviente de mi Señor". El gigantesco cuerpo del Ángel del Castigo se acercaba planeando en una espiral cada vez más corta. Era como esas colosales nubes de verano, del color del hierro y del acero, preñadas de furiosos y terroríficos relámpagos.

El Ángel vestía armadura romana de un hermoso color dorado. Cuando ya casi rozaba el suelo, se colocó a la espalda la mortal lanza que portaba, de tal manera que el brazo izquierdo le quedaba libre.

El señor Dimitrescu estaba paralizado viendo lo que se le venía encima. Imaginaos una ola de cientos de metros de altura que viaja furiosa directamente hacia vosotros, o imaginaos más bien a un cóndor del tamaño de



una ciudad que se dirige en vuelo rasanté hacia vosotros.

El Ángel tomó muy delicadamente al señor Dimitrescu con su mano izquierda para acto seguido, elevarse recto como una flecha en el alto cielo.

IV

¿Cuánto tiempo duró ese vuelo?,
¿instantes, horas, días?

Finalmente, llegaron a su término. Era una tierra perfectamente lisa, sin sombras, ni árboles, ni montañas, ni roquedos, ni mares, ni ríos. Todo era perfectamente liso, triste y monótono. Desnudez. Tan solo brillaba la verdosa luz astral cayendo perpendicular sobre la inagotable llanura de tierra ocre.

El Ángel del Castigo abrió su mano, y Dumitrescu se precipitó en el vacío como una piedra arrojada al mar que desciende y desciende sin límite posible.

Era como la chispa de una hoguera que inflama el aire helado de las noches lanzando una montaña de centellas y ardientes pavesas, que, apenas suben, empiezan a descender con ligereza. Así, como una pavesa, caía Dimitrescu, envuelto en círculos cada vez más y más vertiginosos.

Por fin, chocó contra el suelo liso y totalmente horizontal.

Al otro lado de la realidad, en el mundo de la materia y de la forma, en ese preciso momento, el señor Dimitrescu, que roncaba feliz en su cama, entró en coma.

Cuando dio la hora de empezar a levantarse para ir al trabajo, y su mujer vio que Dimitrescu no aparecía por la cocina en busca de su ansiado

café y su cigarro, empezó a sospechar algo.

Efectivamente, no había manera de despertarlo, ni con agua fría, ni con cosquillas en la planta del pie.

Llegó la ambulancia, y el señor Dimitrescu, acompañado por su llorosa mujer, entraron en el hospital. Los neurólogos se precipitaron sobre aquel cuerpo inerte buscando una señal que les dijese qué estaba pasando.

En realidad, las dos partes de Dimitrescu, cuerpo y alma, estaban de maravilla, cada una por su lado, naturalmente. La parte material estaba acostada en un beatífico sueño. El Ángel simplemente había desconectado las funciones superiores que unían el cuerpo al alma a través del puente formado por los sistemas nerviosos y el cerebro.

La parte espiritual, el alma, que nunca muere, se había liberado de la tiránica pesadilla del cuerpo: hambre, sed, insomnio, retortijones, diarrea, estreñimiento, dolor de rodillas, dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor, dolor, ...

A pesar de vivir en ese aburrido destierro, Dimitrescu se encontraba en paz. Aceptaba el castigo. Lo que había hecho era, vulgar y llanamente, una trapacería.

Se sentó en el suelo. Su alma ingravida no chocó ni se desintegró cuando el Ángel le soltó sobre aquel desconsolado planeta. Así aprendió a no juzgarse nunca más como un cuerpo.

Cerró los ojos. Podía sentir el ir y venir de sus pensamientos como el agua que se agita. Decidió ir más adentro, a ver qué descubría allá, al final de su alma. Y si podía unirse a

algo que estuviese dentro de sí y mereciese la pena.

Así fue como, fuera de este mundo, el señor Dumitrescu empezó el camino de la meditación. Recordaba todas las lecturas que sobre este tema hizo en vida. Además fue vecino de Mircea Elíade y ambos habían conversado muchísimo sobre el tema. Se dio cuenta de que por fin era inmensamente libre, percibió el corsé de hierro que para el alma es el cuerpo así como la cantidad de energía que este consume, en cambio ahora estaba en posesión de una energía poderosísima e inextinguible. Lo recordaba todo de su vida, todos sus amigos, todas las conversaciones tenidas con ellos, todos los libros, ...

En la otra esquina del mundo de la realidad, su apenada mujer velaba el cuerpo inconsciente, ahora tan inocente y tan libre de pecado, del señor Dimitrescu. Nadie sabía qué había podido pasar: un hombre se acuesta a dormir en plenitud y en uso de todas sus capacidades. Y de repente ya no se levanta más ...

Realmente, era ahora en el planeta del destierro, cuando más en plenitud había estado nunca el señor Dimitrescu. Y no cuando vivía la vida de la vulgaridad, el charlataneo y los atracones ...

Pasaron así bastantes años. Dimitrescu buscaba su sol interior en el planeta del castigo y estaba a punto de conseguirlo.

Su pobre mujer envejecía junto al cuerpo dormido de Dimitrescu.

- "Despierta, ya casi eres de los nuestros"

Era la suave y bella voz de Jesazel.

- "Los Cuatro Jueces te conceden su perdón y dejan caer sobre ti todas sus bendiciones".

"Ya has cumplido tu pena, te han acortado el castigo. Puedes decidir si sigues adelante o si regresas a tu cuerpo, con tu mujer, que tanto se ha preocupado por ti".

Al recordar a su mujer, Dimitrescu estalló en un llanto inconsolable y le dijo al ángel que quería volver junto a ella.

- "Estupendo", dijo Jesazel, "ya habrá tiempo para lo demás. El Ángel que te trajo aquí te llevará al otro lado, y te dejará en el límite. Sé feliz"

A lo lejos ya se veía la gigantesca sombra del Ángel guerrero volando hacia el señor Dimitrescu.

V

Menudo revuelo que se organizó en el hospital cuando el señor Dimitrescu abrió los ojos y empezó a hablar como si nada. Fueron a buscar a su mujer que dormitaba melancólicamente abrazada a un ícono de la Theotokos. Entró corriendo en la habitación de su propio martirio.

- "¿Sabes?", le dijo el señor Dimitrescu, "no sé dónde he estado, ni qué ha pasado conmigo, ni qué he hecho estos estos años en los que tú valientemente y sin desánimo velabas este despojo, que ahora llevo encima, solo te digo que tengo la impresión de que fue mi maestro un sueño".

Juan Ramón González Ortiz

Parque nacional de Ordesa,
Fotografía de Antonio Callén Mora
Noviembre-2025





LA FILOSOFÍA DE BYUNG-CHUL HAN

Francisco Javier Aguirre

La figura de Byung-Chul Han ha invadido la escena intelectual de nuestro país a resultas de haber recibido el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2025. Se han difundido sus libros y se han escrito multitud de artículos poniendo de relieve la importancia de sus reflexiones y análisis de la sociedad actual. El riesgo de tanto aplauso consiste, como ha ocurrido en otras ocasiones, en que su persona y su doctrina, una vez pasadas de moda, sean colocadas en una hornacina como referencia de un fenómeno impactante en su día, pero que ha quedado obsoleto dada la velocidad con

que transcurren las ideas y los acontecimientos en el mundo actual.

Teniendo en cuenta lo anterior, me he permitido extractar uno de los innumerables artículos publicados, el aparecido en la web Estudyando.com, que resume con precisión el pensamiento del galardonado.

Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano nacido en 1959 en Seúl, que se ha convertido en una de las voces más influyentes para comprender la sociedad contemporánea. Es uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo por su crítica a muchos aspectos de la sociedad que hemos construido. Su obra se centra principalmente en la crítica de la cultura digital, la política neoliberal y la psicología social del individuo. Han se ha destacado por un enfoque interdisciplinario que combina filosofía, sociología, psicología y teoría cultural, lo que le permite ofrecer análisis profundos y provocativos sobre las dinámicas sociales del siglo XXI.

Uno de sus conceptos centrales es el de la ‘sociedad del cansancio’, expuesto en su libro homónimo. Argumenta que las sociedades contemporáneas han dejado atrás la forma de poder disciplinario descrita por Michel Foucault, basada en la vigilancia y la imposición externa de normas, para entrar en una nueva etapa que denomina ‘sociedad del rendimiento’.

En la sociedad del cansancio, los individuos ya no son reprimidos por un poder externo, sino que se autoexigen constantemente, internalizando las normas de productividad, éxito y eficiencia. Este cambio genera un

fenómeno paradójico: *las personas creen ser libres, pero esa libertad es ilusoria porque se traduce en auto-exploitación*. La presión por rendir, alcanzar metas y optimizar cada aspecto de la vida conduce a una epidemia de estrés, ansiedad, depresión y agotamiento. Han describe esta dinámica con precisión: ‘La libertad se ha convertido en coerción interior; nos volvemos nuestros propios carceleros’.

A diferencia de la represión externa de las sociedades disciplinarias, la sociedad del cansancio produce individuos que se auto-exploitan, convirtiéndose en emprendedores de sí mismos. Este proceso genera enfermedades psicológicas que no provienen de la falta de libertad, sino de su exceso mal gestionado, lo que Han denomina ‘enfermedades del rendimiento’.

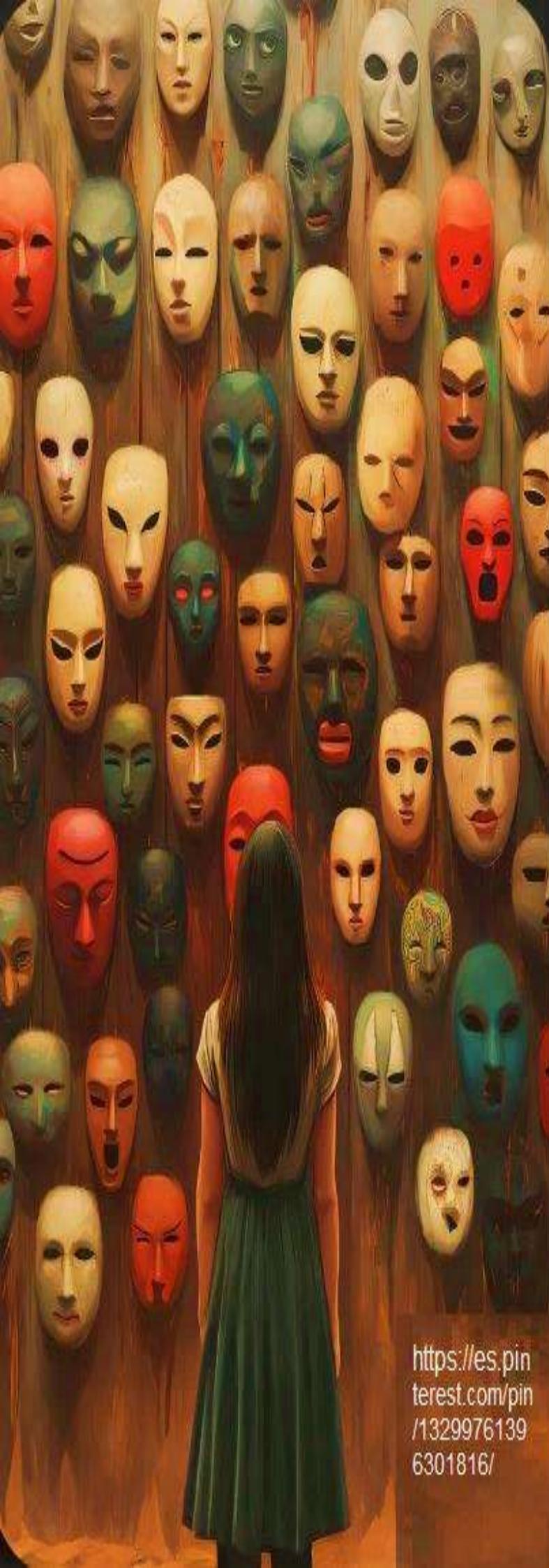
También ha dedicado un análisis profundo a los efectos de la era digital sobre la sociedad. En su libro *La sociedad de la transparencia* critica la obsesión contemporánea por la visibilidad y la exposición constante en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación. La transparencia, que en teoría podría ser un valor positivo relacionado con la honestidad y la apertura, se convierte en un mecanismo de control sutil.

En la sociedad digital, los individuos se sienten obligados a mostrar cada aspecto de su vida, creyendo que la exposición equivale a autenticidad. Sin embargo, Han sostiene que esta dinámica genera alienación: al mostrarse constantemente, las personas pierden intimidad y profundidad emocional, reemplazando las relaciones auténticas por una *performance*

constante ante otros. La exposición digital lleva a la auto-exploitación simbólica: cada *post*, *like* o comentario se convierte en una medida del valor personal. Además, Han sostiene que la transparencia impuesta fomenta la vigilancia mutua y la auto-vigilancia. A diferencia de la sociedad panóptica de Foucault, donde un poder externo controla, en la sociedad de la transparencia cada individuo se controla a sí mismo y a los demás, creando una presión social invisible pero poderosa.

Otro concepto central en la obra de Han es la ‘cultura del rendimiento’. En su libro *La agonía del Eros* describe cómo el capitalismo contemporáneo ha transformado el deseo, la sexualidad y las relaciones afectivas. Según Han, el modelo neoliberal impone que cada individuo sea un proyecto constante de auto-optimización. Esto no se limita al ámbito laboral: también se aplica a la vida amorosa, la apariencia física, la creatividad y las relaciones sociales.

La cultura del rendimiento convierte la vida en una competencia permanente. Cada logro se mide, se cuantifica y se compara. En este contexto, los individuos son incapaces de experimentar verdadera contemplación, ocio creativo o amor incondicional, ya que todo se orienta hacia la productividad y el éxito. Las relaciones humanas se vuelven funcionales: las personas se vinculan con otros no por afecto o afinidad, sino por utilidad, rendimiento o beneficio personal.



<https://es.pinterest.com/pin/13299761396301816/>

Este enfoque tiene profundas implicaciones en la psicología y la ética. Han advierte que el exceso de rendimiento y competencia genera las enfermedades de la modernidad: depresión, ansiedad, fatiga crónica y pérdida de sentido. La cultura del rendimiento es tanto un motor económico como un factor de destrucción de la vida emocional.

Han distingue entre la negatividad y la positividad como formas de poder y control social. La negatividad, típica de la sociedad disciplinaria, funcionaba mediante prohibiciones, tabúes y restricciones: No hagas esto, no digas aquello, obedece las reglas. Esta forma de control producía miedo y obediencia externa. En contraste, la sociedad contemporánea opera mediante la positividad: Haz, emprende, exprésate, sé tú mismo, alcanza tu máximo potencial. Aunque la positividad parece más libre y saludable, Han argumenta que es mucho más exigente y destructiva. La presión de la positividad genera auto-exigencia extrema, ansiedad por el rendimiento y auto-exploitación. La libertad se convierte en una trampa porque no hay fuerzas externas que frenen al individuo; la coerción proviene de su propia interioridad. Esta transición del poder negativo al positivo es básica para entender la sociedad neoliberal y digital.

En su obra *La agonía del Eros* analiza cómo la modernidad y la cultura digital afectan a las experiencias amorosas y eróticas. El Eros, entendido como la fuerza que genera intimidad, deseo y apertura al otro, está siendo reemplazado por relaciones funcionales y utilitarias. La sociedad

del rendimiento convierte el amor en otro ámbito de competencia y optimización: cada encuentro y cada relación se evalúan en términos de satisfacción, éxito o utilidad. La estética y la contemplación también sufren este efecto. Por ello critica la tendencia contemporánea a la hiperactividad, la saturación de estímulos y la ausencia de silencio. La experiencia estética, que requiere lentitud, atención y disposición a la sorpresa, se ve reemplazada por el consumismo cultural y el entretenimiento instantáneo. La sobrecarga de información fragmenta la percepción y reduce la capacidad de reflexión profunda.

Han insiste en que la modernidad tardía ha transformado la experiencia del tiempo y la atención. La sobre-exposición a la información, la multitarea y la hiperconectividad fragmentan la conciencia y reducen la capacidad de concentración. Sostiene que la atención profunda, necesaria para la contemplación, la creatividad y el pensamiento crítico, se ha erosionado. La pérdida de atención está ligada a la imposición de un tiempo acelerado, donde todo debe ser inmediato y productivo.

En este sentido, Han recupera la importancia del silencio, la lentitud y la introspección como contrapesos a la sobre-exigencia de la sociedad contemporánea. Por ello propone un retorno a la contemplación como medio para resistir la lógica de rendimiento y productividad que domina la vida actual.

El pensamiento de Byung-Chul Han está profundamente vinculado a la crítica del neoliberalismo. En su análisis, el neoliberalismo no solo or-

ganiza la economía, sino también la psicología y la subjetividad. La sociedad neoliberal produce individuos que se convierten en empresarios de sí mismos, responsables absolutos de su éxito o su fracaso. Esta auto-exploitación es más eficiente y destructiva que la coerción externa, porque no requiere supervisión ni castigo: los individuos internalizan la lógica del mercado y la aplican a todos los aspectos de su vida.

Señala que esta lógica afecta también a la política y la democracia. Los ciudadanos, saturados de auto-exigencias y estrés, se vuelven menos críticos, más vulnerables a la manipulación mediática y menos dispuestos a la acción colectiva. La sociedad neoliberal genera aislamiento, competencia entre iguales y pérdida de solidaridad.

Byung-Chul Han no solo describe problemas, sino que invita a la reflexión y a la búsqueda de soluciones personales y colectivas. Su énfasis en el silencio, la atención, la lentitud y la contemplación ofrece alternativas a la hiperactividad, el estrés y la auto-exploitación que caracterizan a nuestra era. En un mundo donde la información, la productividad y la visibilidad dominan la vida cotidiana, nos recuerda la importancia de la interioridad, la profundidad y la autenticidad en la experiencia humana.

Catedral de Barbastro

17-10-2025

Huesca, España





su diócesis para atestiguarle nuestro apoyo moral en su labor.

Reencuentro de seminaristas 50 años después Antonio Callén y Quintín García

El 17 de Octubre de 2025 hacía aproximadamente 52 años que algunos de los asistentes a este encuentro no nos habíamos visto. Resultó ser un día extraordinario. Varios ex seminaristas y sus esposas, nos habíamos desplazado desde distintos lugares de Aragón hasta Barbastro. El motivo: En esta ciudad altoaragonesa, ejerce su labor pastoral como obispo de la diócesis homónima uno de aquellos niños que entramos en el año 1966 en el Seminario de Zaragoza. De hecho, fue él y la labor diocesana que está realizando, de la cual se han hecho eco los medios de comunicación, lo que motivó nuestro encuentro. En efecto, varios de los compañeros de nuestra promoción que nos hemos puesto en contacto gracias a los medios electrónicos, quisimos acudir a

El día resultó ser especialmente emotivo palpándose una gran alegría entre los asistentes. De cien aspirantes que habíamos asistido al cursillo inicial en 1966, tan sólo cuatro de los allí presentes habían llegado a sacerdotes, y uno de ellos a obispo.

A pesar de nuestra apariencia de personas que rondamos los 70 años, se puede decir que, en espíritu, nos reencontrábamos aquellos jóvenes (¿chavales?) que dejamos el Seminario a principios o mediados de los años 70.

El vicario de la diócesis nos estuvo enseñando el estupendo museo y la impresionante catedral de Barbastro. El citado museo tiene el valor añadido de que en él se exhiben las obras recuperadas por la diócesis, que estaban en Cataluña, gracias al empeño y labor del obispo asistente al encuentro, Ángel Pérez Pueyo. Luego, fuimos a comer a un estupendo restaurante de la ciudad, y allí tuvimos la ocasión de escuchar los problemas de

Don Ángel Pérez referentes a la ermita de Torreciudad, dedicada a la Virgen de los Ángeles, cuya historia se remonta al siglo XI. En las inmediaciones de dicha ermita, por impulso de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador de la prelatura del Opus Dei y oriundo de Barbastro, se construyó un templo mariano, en colaboración con la diócesis de Barbastro, entre 1966 y 1975. De modo que en el conjunto de Torreciudad se incluyó la antigua ermita restaurada y el nuevo templo. Según fuentes del propio Opus Dei: *Tras nueve años de intenso trabajo, en 1975 san Josemaría consagró el altar mayor y se inauguró el nuevo templo construido y financiado gracias a la generosidad de numerosas personas e instituciones. El Opus Dei se hizo también cargo de la atención pastoral y del sostenimiento del santuario.*

Según explica El Debate [Cinco claves del caso Torreciudad: la disputa entre el obispo y el Opus Dei en la que ha intervenido el Papa](#): En julio de 2023, Barbastro anunció el nombramiento de un sacerdote diocesano como nuevo rector de Torreciudad. Hasta entonces, había sido la Obra la que se había encargado tanto de la rectoría como de los equipos de sacerdotes que atendían a los peregrinos. Todo lo cual ha generado un conflicto entre estas dos instituciones que, por parte de la diócesis de Barbastro, conlleva la implicación del citado obispo, un luchador incansable por defender los derechos de su diócesis, como ya quedó puesto de manifiesto en el conflicto con Cataluña por las obras de arte de La Franja trasladadas a esa comunidad autónoma.

La sensación al escuchar al obispo, que verdaderamente ama a sus fieles, no podía ser otra que la admiración y respeto. En la actualidad, una de sus mayores preocupaciones es la lucha por mantener la actividad y el servicio de la Iglesia a pesar de la escasez de sacerdotes, que está siendo sustituida por la participación de fieles voluntarios. Lo cual contrasta con épocas anteriores. En efecto, nada tiene que ver con el excesivo poder que detentaba la Iglesia en la edad Media. Allí había verdaderos sacerdotes y cristianos con una gran fe, según palabras del propio pastor.

Al final de la comida, aprovechamos para recordar momentos de nuestras estancia en el internado, de modo que varios de nosotros estuvimos contando algunas de las anécdotas de nuestros años de estudiantes en el Seminario Metropolitano de Zaragoza.

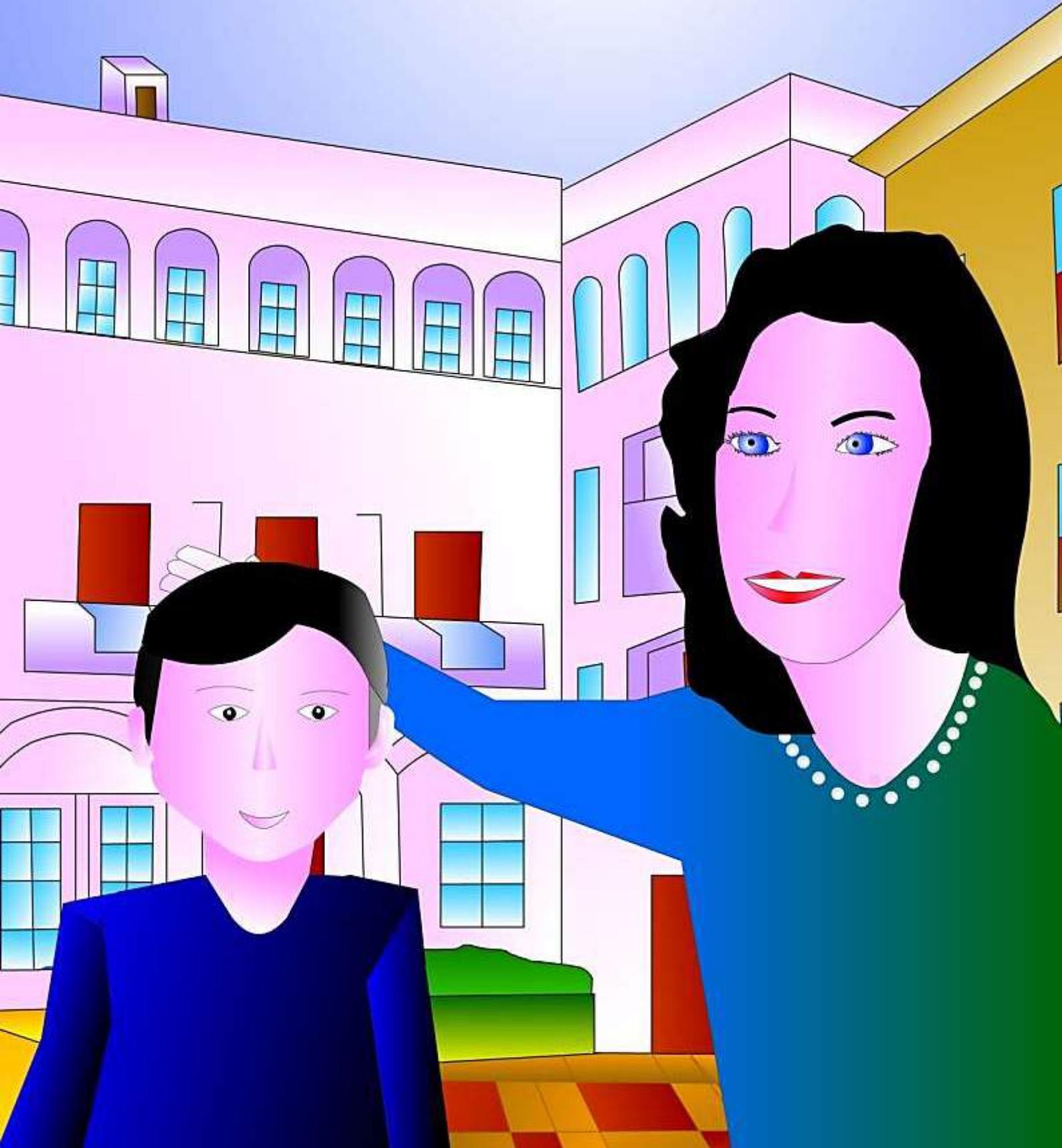
Simplemente un día maravilloso, perfecto...



Antonio y Quintín

LA MAINARA

Eduardo García Giménez



PRÓLOGO

El cronista más intenso, el más fiel, el siempre dispuesto a enaltecer las fiestas patronales de Épila, se llama Eduardo García Giménez.

A lo largo de sus muchos decenios de interés por la cultura, tanto popular como académica, ha ido tomando notas, apuntes y referencias de personas, episodios y sucesos vinculados con la villa a la que ha entregado sus mejores años de actividad cultural como bibliotecario, profesor de ajedrez, articulista y difusor de la música de nivel, sobre todo en sus géneros vocales, ópera y zarzuela.

Pero lo que singulariza a este personaje, entrañable por muchos conceptos, es su interés por difundir a todos los vientos los valores históricos, artísticos, monumentales, antropológicos y tradicionales de Épila.

Dando un paso al frente en esa loable trayectoria, nos ofrece ahora el recuerdo emocionado de Melchora González, apodada '*La Mainara*', que se instalaba en la plaza mayor, durante las fies-

tas, con su «tabla expendedora» llena de reclamos dulces para la chiquillería del pueblo.

Lo más notable, según explica Eduardo en el relato, era su empeño en remediar la tristeza de los más pequeños con algunas palabras de consuelo. Una actitud, como se desprende de la historia que con tanto mimo ha ilustrado Quintín García Muñoz, que sabía conjugar la atención a su pequeño negocio con la ternura que cualquier ser humano, sobre todo los niños, agradecen más que una tonelada de confites.



Francisco Javier Aguirre



La Mainara

La Fama, la Gloria, todos los laureles y honores para ese cohete anunciador que da oficialidad a nuestras Fiestas Patronales. Para él son los mayores vítores: el tono del aplauso enardece.

Después, para aquellos cuyas fuerzas y estallidos vienen en su labor de segundones a refrendar que la villa de Épila celebra sus Fiestas Mayores: indiferencia, olvido.

El azar, el destino, elegirá de un mazo formado de seis, doce piezas, acaso la que menos pólvora tiene.

No importa, su papel estelar ya no pueden arrebatarlo sus hermanos del ramo; ellos son ya comparsa para el desdén y el olvido.

Son los humildes, los sencillos, los ignorados. Sin embargo, la fama, la gloria, siempre serán efímeras si no les acompañan en cortejo enriquecedor la sencillez y la humildad.

Melchora González, “*La Mainara*”, junto a su modesta “tabla

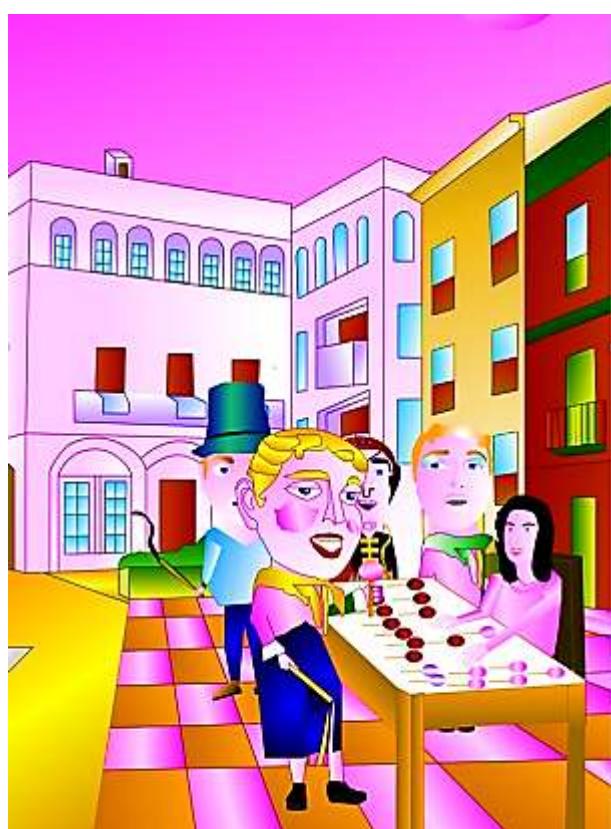
expendedora” asienta sus dominios en nuestra Plaza Mayor.

La oferta: chucherías, golosinas; su clientela: la variopinta chiquillería.

Para controlar desmanes y travesuras lanza su grito de guerra:

¡“Puñetero, granuja, ven aquí!

Finge una irascibilidad permanente para que no se le desmande la tropilla de insolentes que ya no da resultado, pues hasta el más descarado trueca su fingida acritud en caricia maternal.





Regaliz
de palo

Melchora González, "La Mai-nara", es la única convencida de que su "*¡Puñetero, granuja,...!*" resulta disuasorio, de que surte efecto incluso entre los más osados; únicamente cuando intuye algún abatimiento, una tristeza que atenaza a los más chicos, es capaz de cambiar el mensaje:

"Ven aquí, dame un beso", porque vigilante en sus penas y alegrías, ella quitará todo lastre, cualquier sombra que empañe esas risas alegres, confiadas; freno y contrapunto ante la doblez y el engaño.

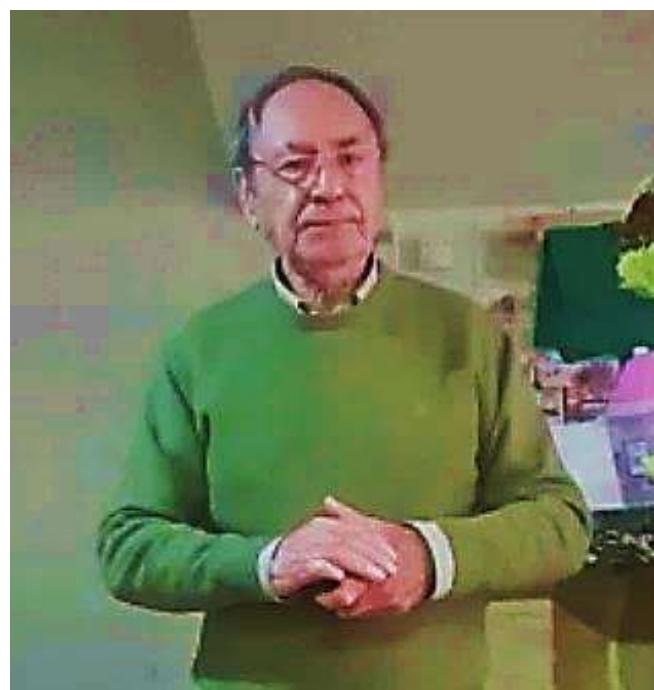
"El dolor es como las nubes; cuando estamos dentro de él solo vemos gris en rededor, un gris tedioso y trágico; pero en cuanto se aleja y lo dora el sol del recuerdo, ya es gloria, transfiguración y majestad." (Nervo)

¿Madurez o desvarío? Cambiar todo el oropel de la juventud, nuestros ídolos de barro, y recordar en otoños dorados los valiosos tesoros que a través del tiempo nos muestran modelo y medida que nos evite el yerro.

"La muerte no es quizá más que un cambio de sitio". Durante nuestras Fiestas Patronales, disponemos de línea directa. No es necesario el pago de cuota alguna para escuchar, en medio del

griterío y las charangas, voces queridas.

Desde ahí arriba, Melchora, por ese permiso especial que se le concede con ocasión de nuestras Fiestas Mayores, surge como el gran misterio, porque aunque sea en un susurro, en voz baja, "*¡Puñetero, granuja, ven aquí!*", restalla en la Plaza Mayor, para convertirse una vez más en una caricia maternal que nos anega el alma.



Eduardo García Giménez

El canto de los jilgueros

Eduardo García Giménez



<https://es.pinterest.com/pin/150729918773148544/>

Las costumbres, los ritos que gozan de la aceptación popular adquieren rango de tradición y, así, rindiéndoles los honores precisos, cultivando con esmero sus peculiaridades, se incorporan con fuerza y arraigo en la cultura, en la historia de los pueblos.

Todavía más en lo que respecta a nuestras Fiestas Patronales. A los requisitos en vigor: costumbre, rito y tradición; aún son capaces de añadirles toda clase de magias; leyendas, revelaciones y prodigios, ampa-

radas al cobijo de los muros centenarios de su Plaza Mayor.

“El recuerdo es la perspectiva donde se perpetúa todo: donde todo se acerca.”

Rememorar, traer a la memoria los recuerdos, parece tarea baldía que no nos lleva a parte alguna. Por otro lado, recuerdos que para unos son vitales para su existencia, para otros se escurren sin dejar huella como lastre que nos molesta o nos perturba.

Para algunos, la infancia, la adolescencia y la juventud, es posible que se transformen en pura evocación, tal vez, porque en esos momentos ya somos capaces de comprender que: *“solo en el recuerdo se nos muestra lo maravilloso”*

La insolencia y descaro de los gorrones que viven de la ganga en los aleros de la Plaza Mayor, acaso, sean propiciados por su lugar de privilegio. Sin embargo, el silencio reverente que guardan en los momentos donde la Plaza Mayor, con motivo de la Comparsa, es ya estado de gracia, plegaria silenciosa que rompen en sonar celeste el tañido alegre y festivo de las campanas, cohetes con ansias de infinito y charangas con reminiscencias y decoro de puras sinfónicas.

En esos instantes de absoluto que vive la Plaza Mayor, todas leyendas parecen creíbles; los prodigios se despojan de misterio y ganan en cercanía y comprensión. ¿Cómo?

Insolentes y descarados, por supuesto, pero también simpáticos y graciosos con sus saltitos de *“clown”*

en plena actuación. Así son recuerdo porque así les contemplamos. Será necesaria la leyenda para que el recuerdo ice el vuelo y se convierta en evocación.

¿Son acaso parte de ellos los que, una vez moldeados en barro, alzaron el vuelo en medio del regocijo de los niños? Miremos de nuevo a nuestros gorriones en sus andanzas por la Plaza Mayor. Ahora todos sus gestos, todos, tienen aire de travesura.

Puesto que nos encontramos en plenas Fiestas a “Pituso”, el gorrión que se nos coló de rondón en la Biblioteca, hecho que acaeció en julio de 2004, y que ya es nuestro amigo y confidente, le rogamos nos revela algún secreto que nadie como él conoce.

“Nosotros, al principio, no comprendíamos que fuésemos elegidos para tan gran honor; nuestro vuelo es corto y torpe, como a trompicones ¿Cantar? Más bien realizamos un piar lastimoso y triste; tenemos plumaje gris andino, vulgar, un desastre. ¿Alguna virtud, algún don? Pues no sé, tal vez, poseemos la sencillez, la modestia, y, claro está, que nos llevamos muy bien con los niños.”

Nuestra admiración estuvo siempre del lado de los jilgueros: Vuelo alegre de tiovivo. Canto melodioso y vibrante, encaramados sobre chopos y acacias, y adornados de su brillante plumaje, rojo encendido y gualda. Pocas criaturas de la creación pueden comparárseles en belleza y donaire.

Esta belleza les causa grandes sufrimientos y toda suerte de desdichas. Su dolor se ahonda y convierte en aflicción al comprobar que suelen ser los niños quienes trepan a los árboles para arrebatarles haciendas y vidas, condenándoles a la cadena perpetua del enjaulamiento. Ellos fueron diseñados para el Edén, donde no existían estos padecimientos a que se ven sometidos, mas no es esa su queja. Saben que sin pasión, sin sufrimiento tampoco sería posible el gozo y la vida. Lo que ellos demandan es sencillamente que se rompa la uniformidad de sus cantos.

Hasta ahora, la partitura que interpretaban, y era válida en tiempos edénicos, no sirve en medio de un mundo entenebrecido.

Desconocemos los cauces, misterios y tiempos que suceden en las esferas celestes, que bien pudiera ocurrir que allá, el recuerdo, incluso la evocación, no puedan darse por estar unidos pasado, presente y futuro por clarividencias divinas.

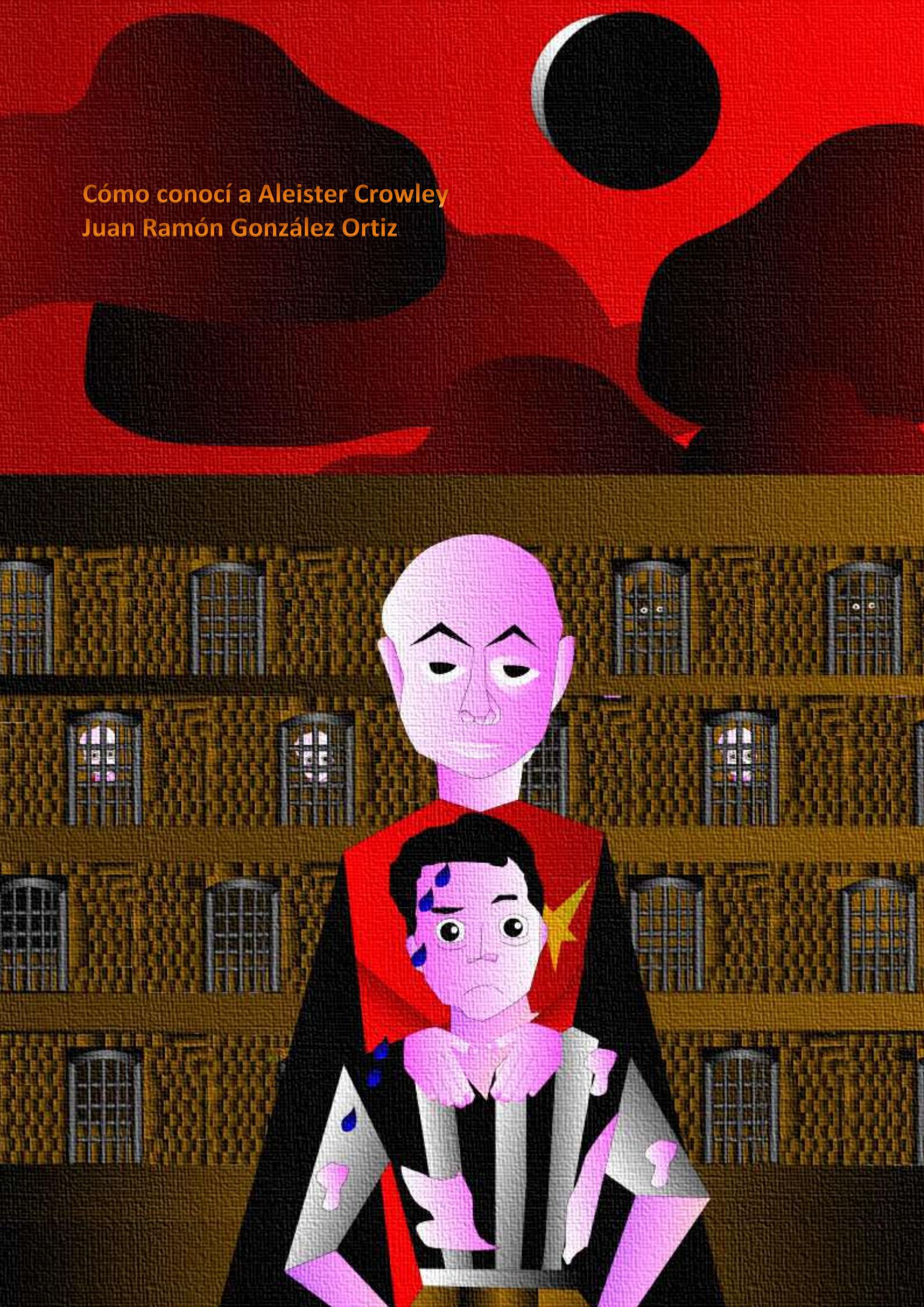
En nosotros vive el Edén; todas nuestras células están impregnadas de su huella mágica, que subsiste más allá del tiempo y el espacio”

“... DE SU HUELLA MÁGICA...”

En tiempo de Fiestas Patronales, la leyenda recupera magia, misterio, rito y tradición, para acercarnos mediante travesura de Niño a prodigios cuya comprensión, goce de inmediatez y claridad popular.

Porque en nuestras Fiestas, “...No caben el ayer y el mañana, sino solamente el ahora”. Un ahora de Eternidad.

Eduardo García Giménez



Cómo conocí a Aleister Crowley
Juan Ramón González Ortiz



I

Fue el mayor error de mi juventud. Sin lugar a dudas. Siempre he sido muy imaginativo y soñé un camino de gloria y éxitos imparables donde solo había rutina, enfado, odio y sobre todo intemperancia.

Todavía, muchos años después, se yergue en mi biblioteca, el libro que todo lo puso en marcha. Que me sacó de mi casa y me lanzó al Orco fiero. Naturalmente os hablo de la novela de Percival Wren, "*Beau Geste*". Por si alguien lo desconoce, esta novela narra las aventuras de tres hermanos, los Geste, en la Legión Extranjera Francesa. El episodio aquel del funeral vikingo, o cuando contemplaba con los ojos de mi fantasía aquella fila de legionarios muertos, erguidos contra el mortal parapeto igual que si fueran majestuosas columnas del heroísmo, puestos en pie gracias a sus bayonetas clavadas en el suelo, con la pipa aún en la boca, imperturbables como si fueran soldados de un invencible ejército que surgía al amanecer, me sobrecogía y me llenaba la cabeza y el corazón, sobre todo el corazón, de miles de románticas aventuras en las que se mezclaban amorios, lealtad, compañerismo, gloria (si es que puede haber gloria en matar a alguien), y aventuras, miles de aventuras, tal y como les sucedía a los hermanos Geste.

Es decir, yo pretendía vivir la ficción que soñó una vez un novelista como si esta fuera totalmente objetiva.

Como hizo Don Quijote de La Mancha, que también confundía ficción y realidad, una mañana clara y fresca, antes del amanecer, abandoné mi casa, la casa que me vio nacer. Confié mi despedida a una carta que dejé desplegada en la mesa de la cocina.

Y, como siempre ocurre, la realidad no tiene nada que ver con lo soñado o con lo imaginado en los meandros del laberinto del cerebro.

En la Legión Extranjera la única verdad era la violencia y la brutalidad. No había más. Brutalidad. Solo nos exigían obedecer y comportarnos bajo el fuego como animales furiosos y dementes. Brutalidad. Matar, degollar, hendir, abrir en canal... Ni siquiera éramos soldados inteligentes, ni sabíamos maniobrar en el campo de batalla. Eso no interesaba. Violencia ciega e irracional. Todo era grosería, bestialidad amenazas, insultos y desquiciamiento en su máximo grado.

En los interminables y fatigantes entrenamientos, aun haciendo bien las cosas, un oficial podía patearte hasta matarte de una fractura cervical. Al soldado Mijailov le ordenaron comer su vomito, pues había devuelto todo el desayuno. Como éramos más duros que el acero, el soldado sacó del petate la cuchara de hojalata y parsimoniosamente empezó a devorar el manjar, sin ninguna mue-

ca de disgusto, sin ningún gesto en su cara. Con total indiferencia. Al ver aquello, tan horrible, otro soldado vomitó. Entonces le dijeron a Mijailov que, por su culpa y lentitud, ese soldado había regurgitado el desayuno, por tanto, cuando acabara con su vómito, continuaría con el de aquel desdichado. Mijailov se negó, y el sargento le golpeó con la fusta. Una y otra vez. Una y otra vez. Nada. No cedía. Se seguía negando. Llamaron a un joven teniente, que era un inmundo chancroso. El muy desgraciado se estaba curando los bubones y salió con el bote de permanganato en la mano, gritando órdenes.

Allí mismo dispuso el pelotón de fusilamiento. “¡Cinco hombres al frente, ya!”.

Dos minutos más tarde, el soldado Mijailov estaba muerto.

Tapamos su cuerpo con piedras. Ni siquiera mereció reposar en brazos de nuestra madre tierra. Yo le hice, con unas tablas, una cruz ortodoxa.

Exactamente dos días más tarde deserté de la Legión Extranjera.

II

No era tan idiota como para poner tierra de por medio usando el tren, o el automóvil o subiéndome a camiones. No. La policía militar, y sus muchos chivatos a sueldo, tendrían caminos, carreteras, andenes y estaciones de gasolina bajo vigilancia.

En mi huida, crucé toda Argelia buscando el mar, pues mi idea era coger un barco en algún puerto de la costa y retornar a Europa. Viajaba de noche con unos caravaneros que venían desde la frontera de Malí cargados de dátiles y, cuando era de día, y ardía el sol, desparecíamos de la vista de todos, fuera de calles y caminos.

Llegué a la última etapa de mi atormentado viaje: Tlemcen. Al otro lado, Europa.

Siempre pensé que la mejor forma de huir de un enemigo que te persigue es encontrar un lugar propicio para el ocultamiento e inmovilizarse ahí.

Me encerré en la kashba, donde me encontraba muy seguro. En una fonda para viajeros, alquilé un raído colchón, una manta igual de raída y un rincón sombrío.

No sé en qué momento, alguien vio mi tatuaje con el escudo de la Legión, la granada flamígera, y el lema de “*Legio patria nostra*”.

Había una pequeña recompensa por cooperar en la entrega o en la identificación de un desertor... Así pues, me denunciaron en el Destacamento de la Legión. Desde el cuartel vino un capitán al mando de una sección. Una vez que llegaron, los soldados cercaron la posada, mientras el capitán entraba quedamente en la vacía habitación pues todos habían huido. Cuando me localizó, se acercó a mí, y, suavemente, me introdujo en la boca el cañón de su revolver.

Desperté súbitamente. Al borde de la asfixia, y con una arcada que fue tan violenta como un latigazo. El capitán que mandaba la sección se sentó horcajadas sobre mi estómago.

—“Ahora mismo Su Excelencia, me va a mostrar su cédula de identificación, ya sea pasaporte o cualquier otro papel oficial. También quiero que Su Excelencia me explique que es este tatuaje ¿No será por casualidad, Su Excelencia, un vulgar y oprobioso desertor de nuestra gloriosa Legión Extranjera?”

Me llevaron cubierto de grilletes y de escupitajos. Hasta los que no sabían quién era yo o qué había hecho, me escupían al pasar por las calles.

Me embarcaron en un buque junto con otros desertores, y pillastres, pícaros, tunantes, locos, ladronzuelos, estafadores, supuestos curanderos y demás ralea. Engrilletados hasta la coronilla viajaban además unos cuantos criminales, asesinos muy peligrosos, brujos y magos negros africanos, ...

El tribunal estaba en Toulon, la ciudad francesa a la que arribamos, y donde fuimos juzgados todos.

Un juez encolerizado gritó mi condena: “*Guillotina seca*”, me dijo. Eso quiere decir cárcel en la Isla del Diablo. Once años de trabajos forzados.

El juez me chillaba en la cara:

— “Maldita escoria, de haber estado en guerra contra un país civiliza-

do, te habríamos pasado por las armas”.

III

Nos amontonaron en un infecto muelle antes de subir a bordo del buque que nos iba a llevar hasta La Isla del Diablo.

Ya nos habían hecho saber que nos encerrarían a todos en las bodegas y sentinelas de un bergantín, en cuya proa, junto al puerto de registro, figuraba su nombre: “*Cyclope*”, que en francés equivale a “*Cíclope*”, un nombre muy apropiado habida cuenta de la monstruosa e indomable caga que transportaba.

Otro preso, sudoroso, desceñido y engrasado, cuyos brillaban con una extraña luz, se acercó a mí y me dijo, “Ya que este barco transporta cíclopes, ojalá no acabemos como Polifemo”.

A lo que yo le respondí, sin interés,

— “Para eso, nos haría falta, primero, el mar siciliano y, después, enamorarnos de una gentil y grácil Galatea, pero al sitio al que nos llevan no creo que haya muchas nereidas ni dulces ninfas”.

Apenas, hube hablado, el preso desconocido hizo un gesto de cortesía galante como si descubriese su cabeza y a la vez doblase su rodilla derecha ante mí,

— “Oh, el señor es una persona culta, y sin duda ha leído el extenso poema de Ovidio. Le propongo que seamos amigos. Así podremos esca-

par juntos del penal al que vamos. Llámeme Aleister”.

— “¿El señor es escocés? ¿Tal vez haya querido decir Alister?”

— “No. No. ”Aleister” me gusta más: es más inusual y tiene una carga mágica que me encanta. Además, su sonoridad es infinitamente más bella que Alister y ya no digamos que Alexander”.

— “Pues no se hable más, señor Aleister. Yo me llamo Régis”.

Hubo un pequeño silencio, mientras mirábamos a los otros presos subir con esfuerzo al barco y pasar el registro pertinente. Resonaban en el aire gritos, insultos, advertencias y voces de mando. Los carceleros llevaban consigo interminables listas y corrían, muy acelerados, de aquí para allá.

— “¿Por cierto, señor Aleister, que decía Vd. de escapar del penal?”

— “Oh, no te preocupes, Régis, era una broma. Para que escapemos, necesito un eclipse de Luna”.

— “Ah, ¿un eclipse...? Eso es poca cosa”.

No hablamos más. Guardamos silencio pues en breve nos tocaría ya subir a aquella cárcel flotante.

IV

— “Régis, ¿qué hiciste, por qué te trajeron?”

— “Soy un desertor de la Legión Extranjera. Me echaron once años de trabajos forzados, a los seis años de condena, si me porto bien y no

doy problemas, podrían darme la libertad pero para permanecer aquí, en la isla”.

— “¿Y vd. señor Aleister, qué hizo?”

— “Digamos que me acusaron de ser un “falso monedero”. Pero no es así. Yo vendo libertad total, libertad absoluta, la destrucción de todo lo que es viejo y manido, vendo valores nuevos y también dioses nuevos. Yo regalo Vida nueva y un nuevo Eón. El Eón de Horus”.

— “Sr. Aleister no he entendido nada de todo eso tan sonoro que vd. ha declamado. Solo he comprendido que vd. fue acusado de “falso monedero”, o sea, falsificador de moneda, y no sé qué de Horus, el cual si la memoria no me traiciona era el dios egipcio con cabeza de halcón, y representaba unos valores semejantes a los de Apolo”.

Aquella noche, estaba yo paseando por la cubierta superior del buque, pues nos dejaban salir, por turnos, de nuestros sombríos cubículos, a tomar el fresco, una hora a mediodía y otra hora a la caída de la tarde, cuando se me acercaron tres ancianos, africanos negros, vestidos muy estrañamente, con el indudable aspecto de haber sido jefecillos locales o sumos sacerdotes o reyezuelos locales o algo así. Como guardia de corps llevaban consigo a un joven musculado y esbelto, un auténtico Hércules, que vigilaba ansioso mirando a todas partes, con cara de gran preocupación. Hablando en un mal francés, el que parecía ser el superior en dignidad, me dijo:



— “Señor, nosotros darnos cuenta de que tú muy amigo de Góor-góorlu (‘gran brujo’). Mucho peligro para ti. Mucho peligro. Tú loco. Góor-góorlu vino a pueblo nuestro buscando guía para ir a País Dogon. Allí poderoso hechicero, venido del cielo de más allá de estrellas. Nosotros ver la magia de Góor-góorlu. Magia terrible. Seres ciegos y duros como roca. Seres grandes como montañas. Tu loco”.

De repente, oí una voz conocida y burlona que se acercaba hacia nosotros: era Aleister,

— “Régis, ¿no estarás hablando con esos lechuzos hinchados por la superstición y la falsas creencias?”.

Apenas dijo Aleister estas palabras tan despectivas, el joven gladiador que iba con los tres notables, se lanzó como un guepardo contra mi compañero de viaje. Pero este ni se inmutó, ni siquiera intentó apartarse de su ataque sino que lanzando un sonoro grito, que contenía una sílaba indescriptible, lanzó por tierra a nuestro Pólux, que cayó desvanecido al suelo. Acto seguido, Aleister, avanzando muy decidido hasta el enemigo vencido, entonó un sonido agudísimo, irrepetible, al menos para mí, y lo mantuvo vibrando en el aire. El resultado fue que las dos rodillas del luchador se hincharon de forma horrible, desfigurándose. Parecían a punto de rajarse y de reventar... Y sin duda lo hubieran hecho si, conmovido por los espeluznantes aullidos de dolor

del joven derribado, yo no hubiese intervenido.

— ¡Señor Aleister!, ¡no sea vd. un criminal como los que nos acompañan enjaulados! ¡Ya está bien! ¡Por favor, cese en su castigo hacia este joven!”

V

La Isla del Diablo es una minúscula islita de un grupo de tres, llamadas irónicamente, Islas de la Salvación, frente a la costa de la Guayana Francesa, concretamente está a 7 millas náuticas frente a la ciudad de Kourou.

Si el Infierno quisiese volverse presidio se convertiría en la Isla del Diablo. Allí, encontraba acomodo el engaño, la traición, la desesperanza, la tortura, y el crimen, el crimen, el crimen...

La isla poseía en sus dos terceras partes una terrible, palúdica y húmeda selva, repleta de miles de especies de malditos gusarapos, todos ellos urticantes, dolorosos o venenosos. A la entrada de esa inclemente selva, dentro del tercio restante de isla, estaban “las plantaciones”, que no eran sino cultivos, pero la dureza del trabajo que se nos exigía allí, sumado al agotamiento, al hambre, a la sed, a los mosquitos, al constante calor, hacían que nosotros llamáramos a este lugar “*el camposanto*”.

Nos gobernaba la presencia de la guillotina, la “*Luison*”, colocada en un alto tablado. La gigantesca y negra guillotina, intencionadamente

sucia de sangre, nos vigilaba, con su pesada cuchilla, siempre hambrienta. Nos intimidaba aún más por la noche. Su sombra silenciosa, los negruzcos coágulos adheridos a la mortal hoja, ... Dios mío, era espeluznante.

Era el símbolo repulsivo y sanguinario de todo lo que para nosotros significaba la Isla del Diablo.

Todas las semanas había, por lo menos, una ejecución.

Imaginaos mi estado de ánimo.

Y pensar que mi único error fue leer *"Beau Geste"*....

Para comer, nos preparaban un balde de una repugnante y sucia sopa con las peladuras de las patatas, y las entrañas deshilachadas de algún inmundo animal.

La degradación de los penados era inimaginable: en secreto, destilaban un repugnante licor fabricado con las vísceras fermentadas y malolientes de enormes lagartos.

Las riñas, la violencia entre nosotros, incluso los criminales ajustes de cuentas estaban a la orden del día. Lo mismo que las enfermedades, la más leve de las cuales era el paludismo. Una vez vi asomar la larva de un gusano parásito del interior del ojo de un forzado.

He visto la piel de muchos penados y de los indios que nos traían las vituallas, y objetos para comerciar, cubierta por tumores semejantes a excrecencias vegetantes muy parecidas a las fresas; he visto linfomas

vertiendo sangre negra; he visto horrores indecibles...

Así pues, tomé la decisión de dejar me morir de hambre, tal y como recomienda Séneca.

Al día siguiente de mi decisión, Aleister entró como una centella en la sala común en la que dormíamos, descansábamos y más que vivir, agonizábamos. Sacudiéndome vivamente por los hombros, me levantó de mi camastro, mientras me gritaba,

—“¿Qué es eso de que has renunciado a vivir, cabeza de chorlito? Morir no merece la pena, cuándo lo vas a aprender. Vivir es casi siempre mejor. Te dije que necesitaba un eclipse de Luna y según mis cálculos la próxima semana tendemos uno. Entonces será nuestro momento. El destino te trajo a mí y tú huirás de aquí conmigo. Ahora ponte en pie y ven conmigo donde nadie nos vea”.

Con cierta dificultad empecé a andar tras Aleister. No sabía cómo se había enterado de mis planes para acabar con mi vida de recluso en el Infierno. Acaso hablé de ello en sueños. Llegamos a una zona de matarrales, más allá de los cuales los vigilantes podían dispararnos. Aleister abrió un poco su camisa como para enseñarme algo. Cuando me asomé a ver qué me mostraba, puso en mis manos un pequeño paquete envuelto en un colorido trapo dorado. Lo abrí.

¡Dios del cielo!, era un delicioso trozo de queso y un panecillo recién hecho, aún caliente. Pegué un buen

bocado al queso, y... uhmmmmm. Me acordé de ese trocito de queso ático del que Epicuro le habla a Meneceo ¡Qué placer, qué aroma! Yo diría que era queso Stilton

— “Pero, señor Aleister, ¿de dónde viene esto?”

— “Calla y come. Ellos me lo traen.”.

— “¿Ellos?”

— “Sí, “ellos”. A su debida hora lo sabrás todo”.

V

— “Señor Aleister, ¿vd. es un brujo?”

— “Régis no seas idiota, por favor. Juzga tú mismo por lo que han visto tus ojos. Pero como aquí os atrofiáis todos, te diré que sí. Que sí soy un mago, no un brujo. Eso déjaselo a tus amigos los africanos. Conozco los sonidos, y los diversos tipos de Prakritis, o Materia. Conozco las energías y sus regentes. Yo remplazo las falsas formalidades por las verdaderas. Conozco cosas de las que tu ramplona filosofía no puede ni sospechar. Pongo a la gente en contacto real con los cuatro elementos básicos y con su tremenda capacidad de transformación. Cuando una persona se enfrenta a prueba irresistible, como esta, y la supera, esa persona ya está transformada, ha logrado una iniciación, solo que no lo sabe”.

.....

— “Régis, aprende que la mente es como el embudo a través del cual se vierte en nosotros la energía de la

vida. Cuanto más concentrado estés tanto más agrandarás ese embudo. Yo puedo enseñarte el arte de la concentración mágica. Cuando esto acabe, haremos un retiro mágico en la Isla Esopo, en el río Hudson. Allí descubrí una canoa india enterrada. Era la canoa mística para el viaje más allá de los límites del Universo. En los costados de la embarcación, con firme mano, un chamán de la tribu Pequot, había escrito como única guía para tal singladura la ley mágica fundamental: *“Cada hombre y cada mujer es una estrella”*.

— “Oh, señor Aleister, yo solo quiero huir de aquí. Todo eso de lo que me habla me es incomprendible. Lo único que conozco de magia se refiere a la maga Eriko, cuando anima a un cadáver, en la Farsalia. Tal vez lo que me comenta no sea para mí. Yo aún creo en Cristo”.

VI

Un buen día, Aleister, me sorprendió con su excelente buen humor. “Ah”, decía, “qué ganas tengo de ir a ver alguna opereta de Offenbach. Volveré a tomar pastel de manzana. Y también *“novem continuas fututiones”*.

— “¿Qué pasa, señor Aleister, le encuentro muy feliz, cómo así?”

— “Dos días, faltan dos días”.

VII

— “Régis, tú también tienes que repetir todas mis invocaciones”.

— “¿Adónde vamos, señor Aleister?”

— “Vamos a la zona de los matorrales. Nadie reparará en nosotros. Los guardias están muy acostumbrados a vernos ahí, se fían de nosotros. Vamos allá”.

El cielo se oscureció de súbito y un pavor enorme acuchilló los corazones de todos. El viento abrasador traía ecos de un escalofriante y lejano ulular. Los animales huían hacia lo profundo de la selva. Los guardianes y carceleros se recogieron todos en el edificio del cuerpo de guardia, como si fueran ovejas amedrentadas, protegiéndose unas a otras.

Llegamos al límite de la zona permitida.

El ardiente huracán que se gestaba vaticinaba, como una funesta profecía, que algo terrible iba a pasar.

—“Empecemos”.

— “Nadie te contempla, alta entidad del cielo. Pero tu voz suena baja y tierna como el más justo, porque te dobla desde la vista, ese esplendor líquido. Ya todos lo sienten, no te he visto nunca,

¡Sin tu esfuerzo y poder me siento perdido para siempre!”...

Y continuó en una extrañísima lengua (la lengua enoquiana, supe más tarde), que yo casi no acertaba a repetir.

De pronto, un resplandor sanguíneo iluminó el horizonte, y el estruendo de los truenos nos ensordeció.

Una ráfaga de viento achicharrador incendió toda la atmósfera. Se desató un vendaval acompañado de fantasmales explosiones, el aire era tan candente como el vapor que surge de un trozo de hierro al rojo vivo. El sofocante viento levantaba por los aires miles de hojas secas que yacían en el selvático suelo.

Ante la grandeza de esa conmoción cósmica, Aleister estaba excitadísimo y exultante:

— “Ah, qué delicia. Es Buer el que viene”.

Súbitamente, empecé a encontrarme muy mal. Tenía una enorme presión dentro y fuera del cráneo. Me sentía muy dolorido y mareado. En pocas palabras, se lo expliqué a Aleister.

Sonriendo, me dijo:

— “Sí, sí. Es Buer, que viene”:

El aire caliente era ya tan abrasador que costaba respirar. Percibí que “algo” se precipitaba hacia nosotros a una velocidad de vértigo. Algo así como una descomunal bala de cañón, que se acercaba aullando.

Al pasar sobre mí, y junto a mí, incapaz de aguantar tanta tensión me desvanecí.

No recuerdo nada más. De pronto, con el malestar de una mala borrachera de vinazo meridional, me desperté. íbamos en una barca. Un hombre tosco, con muy mal aspecto, remaba con fuerza. Tal vez era un expresidiario.

Reuniendo todas mis fuerzas, pregunté:

— “¿Quién es ese?”

— “¡Oh, estás vivo! No te preocupes le hemos pagado a Monsieur Chanteclair por usar sus servicios y su barca. Nos lleva a un punto donde nos esperan unos contrabandistas brasileños que nos llevarán a su patria y nos sacarán efectivamente de aquí...”

Y, continuación, bajando la voz y acercándose a mi oído, me dijo muy contento:

— “Buer te ha golpeado. Ahora le perteneces”.

VII

Estoy en Londres. Atrás quedó Guayana y su horror. Los contrabandistas brasileños y Monsieur Chanteclair nos salvaron. Ignoro de dónde sacó Aleister el dinero para pagar esas voluntades. Tal vez lo consiguiese con su arte mágico.

Ahora estoy sentado en una elegante casa de té, cerca de Trafalgar Square. Estoy esperando una entrevista con alguien que deslizó su tarjeta de visita por debajo de la puerta de mi casa. Tal vez sea un periodista. La susodicha tarjeta decía: “Apreciado señor, estoy al tanto de su situación y de su odisea por huir de la Isla del Diablo. Estese tranquilo. No es mi intención delatarle. Espéreme mañana a las 6,30 de la tarde en el Café Chantilly, junto a Trafalgar Square”.

Ha entrado un varonil y apolíneo caballero. Me ve y, sin dudarlo, se dirige a mi mesa.

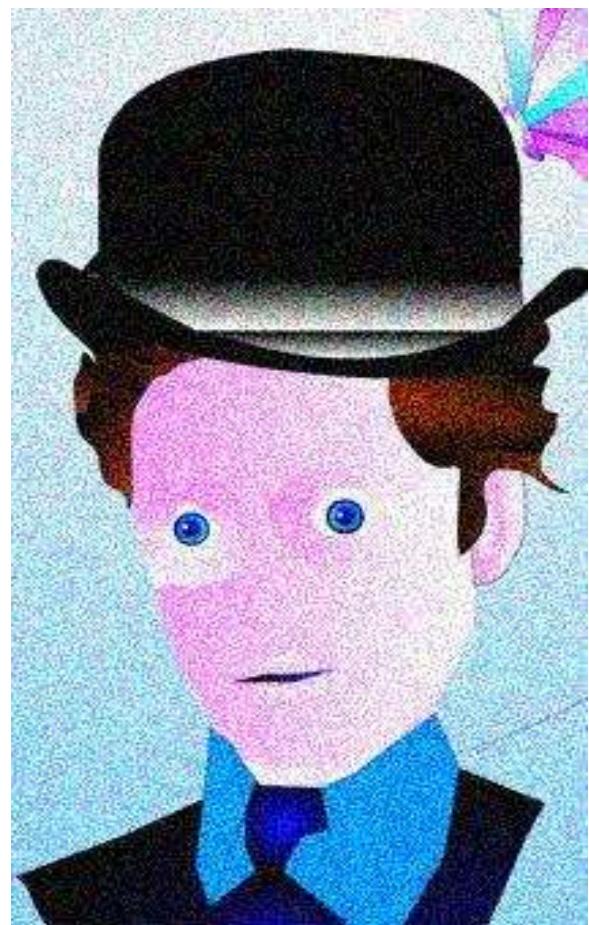
— ¿Cómo sabe quién soy si el salón de té está atestado de clientes?

Me tiende su mano abierta, que yo acepto, tendiéndole la mía.

— “Señor Régis, vd y yo nos conocemos. Tengo propuestas interesantísimas para vd.

— “Oh, soy todo oídos. Por favor, siéntese y cuénteme.”

Mientras le indicaba que tomase asiento, le pregunté,



— “¿Cómo quiere que le llame?”

— “Llámeme Buer, Mister Buer”

— “Hablemos”.

Juan Ramón González Ortiz

Medicina y Salud

Antonio Callén Mora



Caballos pastando en las proximidades del pico Tosquera. Al fondo izquierda, la Peña Foratata.

Fotografía de Antonio Callén Mora

La sociedad de las adicciones

Antonio Callén Mora

La drogadicción ha sido un tema que siempre me ha preocupado. Al menos recuerdo que, en mi adolescencia, es algo que no me pasó desapercibido. No es que yo tuviese acceso a las drogas ni siquiera curiosidad por probarlas; pero, a pesar de no verme sometido a ese riesgo de forma directa, estaban muy presentes en mi entorno. De hecho, hoy puedo asegurar que muchos jóvenes de mi época y de mi pueblo se vieron, de una u otra forma, involucrados en ese mundillo y, hoy en día, algunos ya no están entre nosotros por esa razón, habiendo sido víctimas de sus nefastas consecuencias que les hizo acabar con una muerte prematura. Obviamente, me estoy refiriendo a las llamadas drogas duras, las cuales, en esa etapa de mi vida, con los guateques, el movimiento hippy, la llegada del rock y movidas por el estilo, estaban presentes en los medios, especialmente en el cine y, sin saber cómo, llegaron a una juventud que no estaba preparada para ellas, resultando ser un objetivo fácil. Por otra parte, el desconocimiento de las mismas, y el temor a ellas de nuestros padres y educadores, no facilitaron una salida airosa. De hecho, aún hoy en día, con todo lo que hemos aprendido sobre ellas, es frecuente que se asocien a la marginalidad y se trate el tema bajo la influencia de prejuicios morales muy acordes con la formación religiosa que predominaba en esa época. Me estoy refiriendo a la estigmatización del adicto. Sin embargo, ciertas circuns-

tancias recientes me han llevado a profundizar un poco en este tema que, como digo, siempre ha despertado mi curiosidad. Además, mi edad actual y mi formación académica, junto con el fácil acceso a la información disponible hoy en día, han propiciado que decidiese abordar este tema con cierta profundidad y una curiosidad científica.

Mi primera borrachera

En principio, he de confesar que ese fue un tema que siempre me dio miedo. Supongo que era el miedo a lo desconocido. De hecho, tengo presente que mis pensamientos al respecto eran de tener pavor a perder el control, a no ser yo. Y, según parece, no estaba muy equivocado. Quizás contribuyese a ello, mi primera borrachera; es decir, mi primer contacto desagradable con una droga aceptada socialmente. Lo recuerdo perfectamente, fue unos días antes de cumplir los 15 años. En efecto, la memoria no me falla en este caso y, además, esas cosas suelen dejar un recuerdo indeleble. Era en el mes de octubre y coincidió con el primer fin de semana que pude salir del internado, en Zaragoza, y acudir a mi pueblo para poder conciliar con mi familia. Fui invitado al cumpleaños de mi vecino y amigo, ya que su aniversario era doce días antes que el mío. En esa celebración, contagiado por el ambiente, estuve eufórico y bebí más vino de la cuenta, algo que hoy se considera, razonablemente, una locura. Afortunadamente, también debí comer mucho. Ni que decir tiene que, una vez en la calle, padecí mareo, dolor de cabeza, incoordinación y vómitos. De modo que

me tuvieron que llevar a casa. ¡Vaya nochecita! Sin duda se trataba de una intoxicación etílica en toda regla. Por otra parte, esa era una forma típica de iniciación de los jóvenes de mi época en el alcohol, algo que no era un tema tabú, pues era frecuente tomar vino con gaseosa en las comidas y, cuando uno perdía el apetito, el remedio casero más socorrido era tomar una yema de huevo revuelta en vino quinado. Lo cual podía pasar en niños de menos de diez años. A eso le podemos llamar la cultura popular reinante en aquella época. Ni que decir tiene que ese hecho no hizo de mí un abstemio, sino que me enseñó a beber con moderación, algo que, salvo alguna honrosa y muy rara excepción, he venido haciendo durante más de medio siglo.

Otro evento que me gusta recordar y forma parte de mi anecdotario es cómo empecé a fumar y la graciosa forma en que decidí dejar de hacerlo. En efecto, a los 10 años de edad tuve que abandonar mi casa para ingresar en un internado, en el Seminario Menor de Zaragoza, en concreto. Allí permanecí cuatro cursos. Pues bien, no recuerdo si sería a los 12 o 13 años; pero entonces los chavales podíamos comprar tabaco y fumarlo a escondidas en los lavabos, que eran amplios y numerosos en un edificio como aquel, hoy transformado en dependencias municipales. En realidad, podíamos hacer salidas cortas al bar de la gasolinera de Los Enlaces, donde había una sinfonola y, aparte de escuchar buena música, teníamos acceso a la compra de tabaco a través de una máquina expendedora. Lo cierto es que, si bien me inicié en el colegio a una temprana edad, mi consumo de

tabaco no era importante sino muy esporádico, obviamente. Cuando iba al pueblo, en vacaciones exclusivamente, mis amigos también fumaban primero a escondidas y pronto de pleno derecho, cuando abandonaban la escuela. Pues bien, allá por mis quince años, solía acompañar a mi padre durante el verano para ayudarle en las labores agrícolas. Recuerdo que, en las bodas, se repartían puros para los varones mayores y cigarrillos para las señoras, señoritas y chavales. De hecho, todavía recuerdo el tabaco que llevé a la boda de mi hermano mayor, a los 14 años: Peter Stuyvesant, un lujo vamos, y sin tener que esconderme. Pues bien, una tarde calurosa, estando en el campo con mi padre, paramos a descansar. Siempre recordaré sus palabras: "*Vamos a hacer un descanso porque en todos los tajos se fuma*". Seguidamente, me dijo: "*Saca tabaco*". Yo le dije que no llevaba tabaco pues no fumaba. Él me replicó que sabía de buena fuente que yo fumaba. La conversación no se prolongó, pues él, muy resuelto, dijo: "*Vaya fumador de pacotilla que no lleva tabaco*", para luego añadir "*Tranquilo, yo llevo tabaco*". Sacó su paquete de **Ideales**, el famoso "Caldo", y su librillo de papel de fumar, "Smoking", supongo; y lió dos cigarrillos, uno para él y otro para mí, de aquel tabaco oscuro lleno de "trancas". Aquello era matarratas, algo infumable, pues yo estaba acostumbrado a las marcas, con filtro, tales como **Ducados, 46** y **Rex**, que me encantaba. Ni que decir tiene que, desde aquel momento, perdí todo interés por el tabaco. En realidad, yo creo que nunca fui un fumador habitual de los que "se tra-

gaba el humo". Es decir, el tabaco no me había enganchado. A partir de entonces, fumaba excepcionalmente, en alguna boda, y recuerdo una en que, entre la copiosa comida, lo que bebí, vino y cava supongo, y el puro que me fumé, iba que no me tenía. Pasé una mala tarde. Moraleja, ni se te ocurra volver a fumar, Antonio. Y hasta hoy, felizmente.

Pues bien, llegados a este punto, ya hemos entrado, sin querer, en aspectos muy interesantes sobre las drogas. En efecto, hay drogas socialmente aceptadas que por ello no dejan de ser dañinas. La iniciación a su consumo en mi juventud podía ser muy temprana, lo cual, como veremos, es un factor de riesgo. Es normal que uno empiece por curiosidad y por imitación, con coetáneos. Los comienzos en la adolescencia se suelen hacer saltándose normas y pretenden imitar comportamientos de adultos. Los inicios pueden conllevar efectos adversos, como consecuencia de la toxicidad de algunas drogas. Si uno no llega a engancharse, como fue mi caso, o bien aprende a manejar el consumo, como me sucedió con el alcohol, o bien lo abandona, al igual que me sucedió con el tabaco una vez que tuve el permiso de mi padre para fumar, lo cual me hizo perder interés en ese comportamiento. Sin duda, el famoso "Caldo" tuvo algo que ver en ello, sabía fatal. Además, hay otra cosa que es importante reseñar. En efecto, en muchos individuos, parece que, por predisposición genética, se producen efectos adversos por el consumo en el primer contacto, lo cual favorece que se desencadene aversión a la sustancia y no se caiga en el abu-

so. Por el contrario, otros repiten y quedan atrapados en el consumo. La pregunta es: ¿por qué se produce adicción en un porcentaje de los consumidores?

El sistema o circuito de la recompensa

Hasta ahora me he limitado a hablar de mis primeras experiencias con las drogas socialmente aceptadas. Esto me da pie a abordar cómo funciona nuestro organismo con respecto a dichas sustancias, lo cual se sustenta en unas bases neurocientíficas que, unidas a factores psicológicos y sociales, nos permiten tener una visión más clara del problema del abuso del consumo de drogas, o adicción, y de sus consecuencias.

En efecto, si bien mi primera experiencia con el alcohol fue nefasta, yo seguí consumiéndolo, lo cual, sin duda, tuvo que ver con el entorno en que me movía. En realidad, lo que me pasó fue que pagué "la novatada". A partir de entonces, empecé la fase de consumo moderado de alcohol que me ha permitido "disfrutar de sus ventajas" sin padecer sus efectos negativos, al menos aparentemente, pues no hay que olvidar que el alcohol tiene efectos nocivos para varios órganos.

¿De dónde viene todo esto?

La clave está en que las drogas, además de afectar a algunos órganos como el hígado, el pulmón, el estómago, etc., según los casos, tienen una acción directa sobre el cerebro que es lo que las puede hacer adictivas en individuos susceptibles.

Ciertamente, la mayoría de las drogas, si no todas, actúan a través del sistema dopaminérgico, es decir produciendo una descarga de dopamina, un neurotransmisor o mensajero entre las neuronas, el cual, habitualmente, acaba produciendo una liberación de opioides o cannabinoides endógenos, los cuales dan sensaciones placenteras.

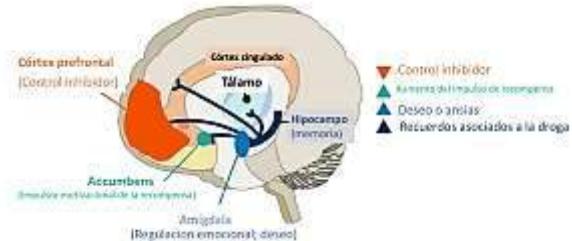
La dopamina es la que nos motiva y nos mantiene en la búsqueda del placer. Es el resultado de la interacción entre centros o núcleos nerviosos y áreas cerebrales que han desarrollado un mecanismo enfocado a nuestra supervivencia.

De hecho, el acto de comer, fundamental para nuestra supervivencia individual, y las relaciones sexuales, esenciales para la supervivencia de la especie, son funciones fisiológicas que van acompañadas, normalmente, de placer e incitan a la repetición.

Sin embargo, el organismo es sabio y activa la sensación de hambre, por mecanismos fisiológicos complejos, cuando necesitamos alimentos, dando lugar a la saciedad, una vez satisfechas temporalmente tales necesidades. Con lo cual no se produce, en condiciones normales, repito, adicción. Por supuesto que esto también puede tener sus excepciones, como la adicción a la comida; pero es algo patológico. Con el sexo, por lo general, pasa algo parecido.

Ambos mecanismos están mediados por respuestas de producción de dopamina que ponen en contacto estructuras del cerebro límbico (el área tegmental ventral y el núcleo accum-

bens, principalmente) productoras de la señal de dopamina, con otras áreas que juegan un papel en las emociones y la memoria, también en la región límbica (amígdala, hipocampo) y con la zona de la corteza cerebral que se ocupa de las actividades cognitivas de tipo ejecutivo, hablamos de estructuras de la corteza prefrontal. Ese es el llamado circuito de la recompensa.



Esquema del circuito de la recompensa (dopamina)

Obviamente, no voy a entrar en detalles de estas interacciones pues son bastante complejas y no es el objeto principal de este escrito, pudiendo el lector interesado revisar bibliografía especializada: al respecto que es abundante. (Imagen pág. anterior)

En definitiva, la idea es que hay unos circuitos cerebrales, una de cuyas partes es común a otras especies animales, los centros de la recompensa, y otra más evolucionada, propia de nuestra especie, **la corteza prefrontal, cuya misión principal es asegurar nuestra supervivencia y la de nuestra especie**. Es decir, entre otras cosas, su misión es evitar comportamientos que nos ponen en riesgo o amenazan nuestra supervivencia. Como he mencionado, en esta regulación, hay una sustancia mediadora, denominada dopamina, que juega un papel primordial; pero hay otras muchas sustancias, tratándose también de neurotransmisores, como la serotonina, el glutamato o el GABA

Midi d'Ossau visto desde las inmediaciones del Pico Tosquera.

Fotografía de Antonio Callén Mora



(ácido gamma aminobutírico) que también juegan un papel esencial en la regulación del sistema. De modo que tenemos una “máquina” que, en condiciones normales, funciona a la perfección. Ahora bien, ¿qué pasa con las drogas?

El papel de las drogas

Las drogas son sustancias naturales, obtenidas de plantas o bien mediante fermentación, semisintéticas o sintéticas que comparten estructuras químicas con alguna de las sustancias que juegan un papel en la regulación cerebral, es decir los neurotransmisores, interactuando con los receptores neuronales de dichos mensajeros, de los opioides o de los cannabinoides endógenos.

Podríamos decir que son infiltrados que suplantan o secuestran nuestros sistemas de regulación neuronal, alterando el equilibrio interno. De hecho, mediante mecanismos activadores o depresores, desencadenan sensaciones placenteras que pueden secuestrar dichos mecanismos de neurorregulación y, de esa manera, dar lugar a consecuencias nefastas.

¿Por qué? Porque, al margen de los efectos colaterales tóxicos que puedan conllevar, pueden desencadenar, como es bien sabido, fenómenos como la adicción o dependencia y el síndrome de abstinencia en una parte de los consumidores. Veamos cómo sucede esto. Cada vez que una persona consume una sustancia adictiva, esta provoca una liberación de dopamina, con resultados placenteros, por lo general, la cual genera un deseo de utilizar de nuevo dicha sustancia sin tener en cuenta las consecuencias.

De hecho, se ha comprobado que la liberación de dopamina estimulada por las drogas es muy superior a la fisiológica. Esto provoca una especie de secuestro cerebral. El cerebro no está preparado para tales descargas y reacciona reduciendo el número de receptores para la dopamina, lo cual se reconoce como regulación a la baja.

Es decir, la droga, a medio-largo plazo provoca cambios estructurales en el cerebro, lo que se conoce como neuroadaptación. Esto hace que las descargas fisiológicas de dopamina no realicen su función normal, de modo que se puede perder el interés por la comida, el sexo u otras funciones, dando lugar a que el usuario se vuelva adicto a la droga, ya que si no recibe esas altas dosis de dopamina no se encuentra a gusto. En ello se fundamenta la adicción. Curiosamente, la droga con el uso repetido ya no produce placer, ya que se desarrolla tolerancia a la misma, sino que elimina los síntomas nefastos que son desencadenados por su ausencia. Es lo que se conoce como síndrome de abstinencia. Como decimos, todo ello se basa en los cambios estructurales ocasionados por la droga en el cerebro una vez que se ha desarrollado la dependencia. O sea, en el adicto, la droga se toma para calmar o paliar sus efectos negativos en lugar de para producir placer, por muy contradictorio que esto parezca.

Además, al verse alteradas las conexiones con los centros reguladores de las funciones ejecutivas, situados en la corteza prefrontal, como hemos dicho, el drogadicto pierde el control sobre el consumo.

De modo que, aunque quiera abandonar el consumo, sus mecanismos reguladores ya no funcionan. De ahí que se acepta que la adicción es una enfermedad de curso crónico, habiéndose descartado los prejuicios morales que consideraban a los drogadictos gente viciosa que no quería apartarse de las drogas. Las técnicas de diagnóstico neurológicas han dejado esto meridianamente claro.

Aún es más, en períodos de abstinencia, el drogadicto no necesita estar cerca de la droga para estar sometido al fuerte deseo ("craving") de consumirla; sino que, merced a los procesos de memorización de circunstancias que rodearon al consumo, los cuales tuvieron lugar en su amígdala e hipocampo, cualquier clave o pista ambiental relacionada con el consumo (lugares, amigos u otras circunstancias) pueden hacer que recaiga en la búsqueda y el consumo incluso transcurrido un largo período de abstinencia.

De ahí la importancia de realizar un abordaje multidisciplinario a la hora de tratar la adicción, recurriendo a métodos de psicoterapia y, en caso necesario, tratamientos farmacológicos. En efecto, si bien la adicción está condicionada por elementos biológicos, no bien conocidos, en las personas adictas hay que prestar mucha atención a factores ambientales, tanto de tipo social como de circunstancias asociadas al consumo. Por otra parte, un factor de riesgo o vulnerabilidad bien establecido es la edad a la que se inicia el consumo. En efecto, dado que la conexión entre la zona límbica del cerebro y la corteza prefrontal, responsable de las funciones ejecutivas,

no queda bien establecida hasta alrededor de los 20 años, los adolescentes pueden ser presa fácil de las drogas. Debido a esta inmadurez neurológica son más propensos a la rebeldía y carecen del suficiente control sobre actividades que pueden ser peligrosas, además de ser más adictos al riesgo. Si se inician tempranamente en las drogas, estas pueden tener efectos nefastos a largo plazo en su sistema de regulación, ya que impide el normal desarrollo de las áreas implicadas en capacidades cognitivas esenciales. Esto se debe tener muy en cuenta a la hora de prevenir la iniciación de los jóvenes en el consumo de drogas que, a menudo, se consideran "inocuas" no siéndolo, como el alcohol, el tabaco o el consumo de marihuana. El riesgo de adicción es, en esos casos, muy superior, especialmente en individuos en que concurren circunstancias de vulnerabilidad tanto genética como del desarrollo. Es decir, jóvenes que sufren o han sufrido traumas y que se encuentran sometidos a situaciones estresantes.

Las adicciones silenciosas

No cabe duda que las drogodependencias son parte de las plagas que acechan a nuestra sociedad y tienen una gran repercusión individual, social, sanitaria y económica. Sin embargo, a menudo, los árboles no nos dejan ver el bosque; ya que hay adicciones muy peligrosas, de uso corriente y tolerado, que nada tienen que ver con el consumo de sustancias legales o prohibidas. De hecho, forman parte de nuestro día a día. En efecto, la búsqueda de placer o, en otras palabras, el circuito de la

Parque nacional de Ordesa, Huesca, España.

Antonio Callén Mora 6-11-2025



recompensa basado en la dopamina, nos puede jugar malas pasadas en otras muchas áreas. Sin duda, hay muchas facetas en las que podemos ser “presa de nuestros instintos” o, más bien, víctima de nuestras “pasiones”. Por citar unos ejemplos comunes, la adicción al sexo, a la pornografía, a las apuestas, a los dulces o a las redes sociales. Por supuesto, algunas de estas prácticas tienen solamente repercusión a nivel personal; pero la mayoría de ellas acaban teniendo una repercusión en nuestro entorno familiar, laboral o social, pudiendo llegar a acarrear graves consecuencias. Todas ellas, de una u otra manera, tienen que ver con nuestra liberación de dopamina y nuestra capacidad de autocontrol. Es más, en muchos casos, no se ha llegado a establecer un límite entre lo normal y lo patológico, de modo que, a menudo, muchos de los afectados no buscan ni reciben la atención necesaria para desengancharse de la dependencia. De hecho, hay mucho dinero u otro tipo de intereses en juego. De modo que cualquiera de nosotros, sin tener una predisposición genética a la adicción, como es el caso para el consumo de las sustancias, nos podemos ver atrapados en la red, nunca mejor dicho. Es evidente que muchas de estas “drogas” son prescindibles y, de hecho, hasta hace pocos años no disponíamos de ellas o no era tan fácil conseguirlas; pero la evolución de la tecnología y la sociedad nos abocan a recurrir a las mismas. No cabe duda que “sin droga no hay adicción”; pero cuando internet está en nuestro día a día o la oferta de productos alimenticios de alta palatabilidad, aunque no-

civos para la salud, es amplia y nuestra economía nos lo permite, es fácil caer en la trampa. A veces, el coste aparente es cero, pues basta con encender el teléfono móvil y conectarse con Facebook u otras redes (Tik Tok, YouTube, Instagram, etc.) desde primera hora de la mañana sin que nos cueste un euro, pues su precio está incluido en nuestra tarifa telefónica. Sin embargo, en Economía, hay un concepto muy importante que es “el coste de oportunidad”, el cual consiste básicamente en que, si yo tengo una cantidad de dinero, digamos, la puedo emplear en varios conceptos. Si decidido gastarlo en uno en concreto, ello puede significar que estoy perdiendo la oportunidad de emplearlo en algo más beneficioso para mí. Es decir, en la elección de un producto estoy renunciando a otras opciones.

En este caso en concreto, el elemento más valioso que tenemos es nuestro tiempo y, no siendo partidario de exprimirlo al máximo, pues tiene que haber tiempo para todo, la mayoría de las veces, las redes alimentan nuestro circuito de la recompensa; pero nos roban el tiempo y hasta la voluntad.

Esto nos ocurre a los adultos que tenemos más claras nuestras preferencias y gozamos de mayor control, en términos generales; pero es muy peligroso en los niños y en los jóvenes, por su inmadurez, insuficiencia o deficiencia de medios de control cognitivo adecuados. De ahí la importancia de aprender a poner límites externos y a dosificar este tipo de actividades; en definitiva, a educar en el uso y evitar el abuso.

Adicción al trabajo (*workaholic*)

No quisiera perder la oportunidad, hablando de adicciones, de mencionar esta curiosa y no poca frecuente adicción, muy célebre por su denominación inglesa: *workaholic*. Resulta paradójico que algo que resulta duro, tedioso e incluso traumatizante para mucha gente pueda dar lugar a un tipo de adicción para unos cuantos. En efecto, uno se pregunta si el trabajo puede activar el circuito de la recompensa. No voy a entrar en profundidades, pero a mí no me cabe ninguna duda de que sí. Yo mismo lo experimenté. A propósito de ello, quiero aprovechar para contar una situación que viví. A principios de los 90, llevando ya más de diez años trabajando en una empresa, decidí realizar mi tesis doctoral. Esto era algo que no necesitaba para desempeñar mi trabajo; pero partía de una motivación para mi desarrollo personal. Era un reto. Como mi labor profesional requería bastantes viajes y ocupaba una parte importante de mi tiempo, el trato con mis jefes fue que me apoyarían para realizar el trabajo; pero tendría que ser a costa de mi tiempo libre. Eso hizo que, dedicase los fines de semana a trabajar en mi proyecto. Lo cual traté de compatibilizar con mis obligaciones familiares. Lo curioso es que, llegué a engancharme hasta tal punto que, llegadas las primeras Navidades, al desplazarnos mi familia y yo desde Salamanca a mi pueblo natal por vacaciones, tuve que dejar de lado unos días mi dedicación a la tesis para enfocarme en actividades de tipo familiar, fundamentalmente. Pues bien, recuerdo que durante las celebraciones familiares me invadió un sentimiento de aburrimiento enorme, teniendo la sensación de que me faltaba el estudio, la rutina. Es decir, fue una especie de síndrome de abstinencia. Ni que decir tiene que aquella adicción tuvo sus repercusiones en el en-

torno familiar, pues el tiempo que dediqué a la preparación de mi tesis, al quitárselo a mi tiempo libre, se lo sustrae a mi familia; aunque, hice un notable esfuerzo por compatibilizar ambas tareas. De hecho, sin la ayuda de mi mujer, no hubiese logrado cumplir mi objetivo.

Optimizar nuestro circuito de la recompensa

Curiosamente, nuestro circuito de la recompensa, tal y como hemos dicho, es el resultado de un cambio evolutivo tendente a nuestra supervivencia y la de la especie. De ahí que, de igual forma que funciona para regular el hambre o nuestra función reproductiva, se puede utilizar para otras actividades que vayan en nuestro beneficio. En efecto, la afición al deporte, a la lectura o a actividades sociales solidarias, entre otras opciones, son un buen ejemplo de ello. No cabe duda de que la madurez es una gran ayuda en este sentido, siempre que no se llegue demasiado tarde (p.e. para según qué tipo de actividades deportivas). Sin embargo, hemos de mirar hacia las futuras generaciones y, en este sentido, la prevención es la mejor de las medidas que podemos adoptar. Sin duda, educar bien a nuestros jóvenes y enseñarles a saber controlarse es la mejor herramienta que podemos darles para que gocen de una vida plena y construyan una sociedad más justa y equilibrada. En definitiva, para que sean más libres. Son muchas las tentaciones y es fácil e incluso placentero caer en las mismas. Sin embargo, se trata de un placer efímero y carente de sentido o hueco. El mayor placer consiste en ser los dueños de nuestros actos y tomar las riendas de nuestra vida, adoptando decisiones encaminadas al mayor beneficio personal, en el sentido psicológico y moral, ya que, sin duda, redundará en un mayor beneficio familiar y social.

Jesús Zatón

EL MISTERIO DE JESUCRISTO

JESÚS BEN PANDERA . JESÚS NAZARENO . JESÚS ZELOTE . EL CRISTO

Sección

Recomendaciones literarias

SAPERE AUDE

UN VIAJE AL CORAZÓN DEL MISTERIO DE JESUCRISTO

Texto e ilustraciones: Jesús Zatón

Antes de que este libro fuera una colección de páginas encuadradas, fue una inquietud, una pregunta susurrada en el silencio durante años. La figura de Jesús de Nazaret, que ha marcado a fuego el alma de millones de personas, se me presentaba como una paradoja viviente: el personaje más conocido de la historia y, al mismo tiempo, el más profundo de los desconocidos. Su rostro, tallado por dos milenios de arte, dogma y devoción, parecía ocultar más de lo que revelaba. Sentí entonces la necesidad imperiosa no de escribir otra biografía, sino de emprender una suerte de arqueología espiritual. Mi libro, *El Misterio de Jesucristo*, es el mapa de esa excavación.

El viaje no comenzó en los caminos de Galilea, sino en las bibliotecas, auscultando el revelador silencio de los historiadores de su tiempo, descifrando los ecos polémicos del Talmud, y sobre todo, escuchando las voces que la ortodoxia, en su afán de unificar, se esforzó por acallar. A lo largo de mi investigación, lo que descubrí no fue una verdad única y sólida, sino un fascinante espejo roto en mil pedazos, donde cada fragmento reflejaba un rostro distinto, una posibilidad diferente. Comprendí que el Jesús que hemos heredado no es una persona, sino un personaje; un extraordinario constructo literario y teológico te-

jido con los hilos de varias vidas y de un mito cósmico.

Mi primera gran sorpresa fue encontrarme con una sombra que se proyectaba desde un siglo antes.

Jeshu Ben Pandera

A medida que me adentraba en los estratos más profundos de mi investigación, una figura emergía con una insistencia casi fantasmal. No era el Jesús de los Evangelios, pero se le parecía de una forma tan asombrosa que me obligó a replantearlo todo. Era un eco, una prefiguración que resonaba un siglo antes. Su nombre, proscrito y difamado, es **Jeshu Ben Pandera**. Descubrirlo fue como encontrar un boceto original y detallado debajo de una pintura famosa; de repente, la obra final adquiere una nueva y desconcertante profundidad.

Para encontrarlo, tuve que sumergirme en fuentes que la tradición cristiana ha ignorado o despreciado: las versiones no censuradas del Talmud babilónico, el Tosefta, y especialmente en la literatura polémica judía medieval como el *Toldoth Jeschu*. En estos textos, a menudo hostiles, se habla de un "Jeshu" (una forma del nombre hebreo de Jesús) que no vivió en tiempos de Poncio Pilatos, sino un siglo antes, durante el reinado de Alejandro Janneo (103-76 a.C.).

Los relatos rabínicos, aunque cargados de animosidad, dibujan un retrato con paralelismos sorprendentes con el Jesús evangélico:

1. El Origen Controvertido: Al igual que el Jesús del Evangelio, se dice que su madre era Miriam (María). Sin embargo, los textos judíos insisten en que fue fruto de una unión ilegítima con un soldado romano o un hombre llamado Pandera (o Pantera). Esta acusación de bastardía, que persiguió al cristianismo primitivo (el filósofo Celso se hizo eco de ella en el siglo II), parece tener su origen en la historia de este primer Jeshu.

2. La Conexión con Egipto: El Talmud relata que Jeshu Ben Pandera huyó a Egipto, donde "aprendió la hechicería". Esta acusación de "magia" es, desde una perspectiva hostil, una forma de describir los milagros. Es fascinante que el *Evangelio de Mateo* también sitúe una parte de la infancia de Jesús en Egipto, aunque por motivos diferentes. La tradición esotérica, como la que recogen Steiner o H. Spencer Lewis, afirma que esta estancia en Egipto fue clave para su iniciación.

3. El Maestro y sus Discípulos: A Jeshu Ben Pandera se le atribuyen cinco discípulos, cuyos nombres incluso se mencionan en el Talmud (Mattai, Nakkai, Netzer, Buni y Todah). Se nos dice que "sedujo a Israel" y lo "desvió", lo que, despojado de su carga negativa, significa que fue un líder carismático con un mensaje que desafiaba la ortodoxia de su tiempo.

4. El Juicio y la Muerte: Fue juzgado por el Sanedrín por herejía e incitación a la idolatría, y condenado a muerte. Según el Talmud, fue lapi-

dado y luego "colgado de un madero" en la víspera de la Pascua. Aunque el método difiere de la crucifixión romana, la fecha y la naturaleza de la ejecución como un castigo público por un crimen religioso son notablemente similares.

¿Cómo fue posible la asimilación de su figura?

Aquí radica una de las claves del misterio. Cuando la comunidad cristiana primitiva comenzó a dar forma a sus relatos orales y a ponerlos por escrito, décadas después de la muerte del Jesús de Nazaret, recurrieron a un acervo de historias, profecías y arquetipos. La figura de Jeshu Ben Pandera, un mártir y maestro cuya historia ya circulaba y que cumplía con muchos de los atributos mesiánicos, se convirtió en un modelo ideal. La asimilación no fue, probablemente, un acto consciente de "plagio", sino un proceso orgánico de fusión. Las historias de ambos "Jesús" se entrelazaron en la memoria colectiva. Los hechos de la vida del iniciado del siglo I a.C. sirvieron para "rellenar" los vacíos en la biografía del maestro del siglo I d.C. Esto explicaría por qué algunos relatos evangélicos parecen anacrónicos o por qué la Iglesia primitiva tuvo que esforzarse tanto en construir una genealogía que conectara a Jesús con David, uniendo a un "Salvador" espiritual con un arquetipo de rey terrenal. La confusión era tal que ya en el siglo II, como apunta Rudolf Steiner, los propios polemistas judíos y cristianos confundían a ambas figuras.

Desde la perspectiva esotérica que desarollo en mi libro, la misión de Jeshu Ben Pandera fue de una importancia capital. Él fue, con toda probabilidad, el "Maestro de Justicia" de la comunidad esenia de Qumrán. Los esenios eran los guardianes de una tradición iniciática que buscaba preparar a la humanidad para una nueva etapa espiritual.

La misión específica de Jeshu Ben Pandera fue doble:

Primero, *revitalizar y purificar las enseñanzas esenias.* Él fue el gran instructor que preparó a su comunidad, no solo con reglas de vida ascética, sino con una profunda sabiduría sobre los misterios del alma humana y del cosmos.

Segundo, y esto es fundamental, su misión fue *preparar el vehículo físico para la encarnación del Cristo.* La tradición esotérica sostiene que para que una entidad de la talla del Cristo Cósmico pudiera anclarse en la Tierra, se requería un linaje genético y un cuerpo físico de una pureza excepcional, algo que solo podía ser cultivado a lo largo de generaciones bajo una estricta disciplina espiritual, como la que practicaban los esenios. Jeshu Ben Pandera fue el arquitecto de ese proceso. Él fue el heraldo que preparó el camino, no solo predicando, sino trabajando activamente en la creación del "templo viviente" —el cuerpo de Jesús de Nazaret— que un siglo después estaría listo para recibir al Logos.

Así, Jeshu Ben Pandera no fue un rival de Jesús, sino su necesario precursor espiritual y biológico. Fue

el ancla en la historia, el hombre cuya vida y sacrificio crearon la matriz sobre la cual se tejería la leyenda y, en última instancia, el drama cósmico del Jesús-Cristo que conocemos. Sin la sombra de este primer "ungido", el misterio del segundo queda, a mi juicio, incompleto.

El Jesús zelote y la violencia mesiánica

A medida que mi investigación avanzaba, una de las tensiones más irreconciliables que encontré residía en el propio discurso de Jesús. La imagen del maestro manso y humilde, que nos pide amar a nuestros enemigos, chocaba frontalmente con destellos de una retórica autoritaria y violenta. Ningún pasaje encarna mejor esta contradicción que la conclusión de la parábola de las diez minas.

La cita, que se encuentra en el *Evangelio de Lucas*, capítulo 19, versículo 27, es brutal en su literalidad. Tras narrar la historia de un noble que parte a recibir un reino y regresa para ajustar cuentas, la parábola culmina con esta orden: "*Pero a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia*".

La teología tradicional se ha esforzado durante siglos en suavizar esta frase, relegándola al ámbito de la alegoría sobre el Juicio Final. Sin duda, esa es una capa de significado. Pero en mi investigación, aprendí a no descartar el contexto histórico literal que subyace a la metáfora.



MAGDALENA-SOPHIA

La imagen trata de representar a María Magdalena como encarnación de la divina Sophia, la sabiduría. Ella es el recipiente que guarda la esencia del conocimiento esotérico, la portadora de una luz que no solo ilumina, sino que también nutre y transforma. Es la manifestación de la energía femenina sagrada, un espejo de la divinidad que reside en lo profundo de cada ser, invitando a la contemplación de la unión mística y la revelación interior. Detrás de ella se despliega la Flor de la Vida, una estructura geométrica que representa la creación, la interconexión de todas las cosas y la matriz de la existencia.

Me pregunté: ¿por qué utilizar una imagen tan específica y sanguinaria, tan distinta de las bucólicas escenas de siembra y pastoreo de otras paráboles?

La respuesta, creo, se encuentra en la historia real de Judea en aquella época. La parábola no es una invención abstracta; es un reflejo directo y crudo de la política asmonea y herodiana. El historiador Flavio Josefo nos relata un episodio casi idéntico. A la muerte de Herodes el Grande en el 4 a.C., su hijo Arquelao viajó a Roma para que el emperador Augusto le confirmara como rey. Mientras estaba fuera, una delegación de judíos influyentes también viajó a Roma para protestar contra él, declarando que no querían que reinara sobre ellos. Augusto, sin embargo, le concedió el título de etnarca. A su regreso a Judea, Arquelao desató una brutal represión, ejecutando a unos 3.000 de sus oponentes en el Templo durante la Pascua.

El auditorio de Jesús conocía perfectamente esta historia. La parábola del "noble que parte a recibir un reino" y que a su vuelta ejecuta a sus enemigos no era una fantasía lejana, era una crónica política reciente y traumática. Al usar esta analogía, Jesús no estaba hablando en abstracto; estaba colocándose a sí mismo en el papel del rey legítimo que regresa para reclamar su trono y castigar a quienes lo han rechazado.

Esta no es la única pista. Mi investigación me llevó a identificar

otros "fósiles lingüísticos" de esta mentalidad mesiánico-política:

-*La compra de espadas*: Justo antes de su arresto, en Lucas 22:36, Jesús da una orden explícita y desconcertante: "*el que no tiene espada, venda su capa y compre una*". La justificación posterior de los discípulos ("Señor, aquí hay dos espadas") y la respuesta de Jesús ("Basta") ha sido interpretada como una renuncia a la violencia, pero el mandato inicial es inequívocamente militar.

-*No he venido a traer paz, sino espada*: Esta afirmación en Mateo 10:34, aunque a menudo espiritualizada como una referencia a la división familiar que causa la fe, tiene un eco literal y poderoso en un contexto de insurrección nacional.

-*El círculo íntimo*: La presencia de **Simón el Zelote** (o "el Cananeo", del arameo *qan'ana*, que significa lo mismo), o a los hijos de Zebedeo como *Boanerges* ("Hijos del Trueno", posiblemente por su temperamento violento o celo ardiente), no es anecdótica. Los zelotes eran el partido de la resistencia armada, los "celosos" de la Ley que creían en la expulsión violenta de los romanos. La tradición que identifica a **Judas Iscariote** con los *sicarii* (la facción más extrema de los zelotes, que practicaban asesinatos selectivos con dagas) refuerza esta conexión. Un líder no elige a sus lugartenientes por casualidad; sus perfiles reflejan la naturaleza de su movimiento.

La presencia de una *machaira* (espada corta o daga) en manos de

Simón Pedro en Getsemaní no confirma una militancia formal en el partido Zelote, pero sí lo sitúa innegablemente dentro de la mentalidad de resistencia galilea propia de un clima pre-revolucionario.

Históricamente, el hecho de que un pescador portara un arma oculta lo acercaba peligrosamente a la categoría de los *sicarii* (facción extremista zelote) o *lestai* (bandidos rebeldes) ante los ojos de Roma. Esto sugiere que, antes de comprender la naturaleza pacifista del Reino, Pedro compartía la expectativa mesiánica zelote: la creencia de que la liberación de Israel requeriría un alzamiento armado inminente contra la ocupación imperial.

Fue así como me topé con el rostro ineludible del **Jesús Zelote**. No necesariamente un guerrillero, pero sí un pretendiente al trono de David, un líder mesiánico cuya misión tenía una dimensión política innegable. Su entrada en Jerusalén a lomos de un asno no fue solo un acto de humildad, fue una provocación política deliberada, la recreación de la entrada real profetizada por Zacarías. Su purga del Templo no fue un arrebato de ira, fue la toma simbólica del centro neurálgico del poder judío.

Todo esto culmina en su ejecución. La crucifixión no era un castigo judío por blasfemia; era la pena romana por excelencia para los delitos de sedición. La inscripción que Pilatos ordenó colocar en la cruz, el *titulus crucis*, no era una burla, era la sentencia oficial: "Rey de los Judíos".

Jesús no murió por declararse "Hijo de Dios" en un sentido metafísico que un pragmático gobernador romano difícilmente entendería, sino por ser percibido como un rey rival, una amenaza directa para el poder del César.

Este Jesús guerrero, cuya memoria resultaba incómoda y peligrosa para una fe que buscaba sobrevivir y expandirse en el Imperio Romano, fue convenientemente suavizado por los evangelistas décadas después. Sus rasgos más combativos se difuminaron, sus proclamas políticas se espiritualizaron. Pero los ecos de su voz autoritaria y regia, la voz del rey que reclama su trono, aún resuenan en esos versículos que, como la conclusión de la parábola de las minas, nos obligan a mirar más allá del velo y a reconocer la turbulenta y apasionada realidad histórica que le dio origen.

Tales indicios llegaron a los Evangelios porque los evangelistas escribieron un palimpsesto. Sobre la historia real de un profeta apocalíptico galileo que fue confundido (o coincidió en métodos) con la resistencia anti-romana, escribieron la teología de un Cristo espiritual y universal. Sin embargo, la "tinta" de la historia original era tan fuerte que sangró a través de las páginas, dejándonos ver al Jesús que caminaba peligrosamente cerca del filo de la espada zelote.

Hay que recordar que los Evangelios se redactaron (en su forma final) después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., en un mo-

mento en que los cristianos necesitaban desesperadamente distanciarse de la rebelión judía para no ser aniquilados por Roma¹.

El Camino iniciático del Carmelo a Heliópolis

Cuando mi investigación me llevó a seguir las huellas de los "años perdidos" de Jesús, esas dos décadas de silencio entre su debate en el Templo a los doce años y el inicio de su ministerio público, me encontré con un mapa fascinante que se extendía mucho más allá de Galilea. Las rutas caravaneras hacia el Este me susurron historias de un joven profeta llamado Issa, registradas en manuscritos tibetanos y persas. Este Issa no era una figura mítica, sino un buscador apasionado, un joven revolucionario espiritual que desafía las rígidas castas de la India con la misma audacia con la que, años más tarde, se enfrentaría ***a la hipocresía de los mercaderes del Templo.*** Era él, el Jesús de los "anales ocultos".

Pero, ¿cuál fue el origen de esa sabiduría y esa valentía? ¿De dónde procedía un joven con tal conocimiento y autoridad? La respuesta,

según las fuentes esotéricas y las crónicas secretas que tuve el privilegio de consultar para mi libro, no se encuentra en las sinagogas de Nazaret, sino en las alturas del Monte Carmelo.

El Monte Carmelo: Crisol de la Sabiduría esenia

El Monte Carmelo no era tan solo una montaña en la costa de Palestina. Desde tiempos inmemoriales, mucho antes del profeta Elías, había sido un centro espiritual, un faro de conocimiento. En la época de Jesús, albergaba una de las escuelas de profetas más importantes y secretas, un colegio iniciático dirigido por una rama de los **esenios-nazarenos**. Esta comunidad no era como la más ascética y apocalíptica de Qumrán; representaban una corriente más universalista y mística, heredera directa de las antiguas escuelas de misterios de Egipto y Caldea. Eran los "B'nai-Amen", los "Hijos del Amén", guardianes de la Gnosis. La vinculación de Jesús con esta escuela es fundamental. Fue allí, en el Carmelo, donde el joven José (su nombre de nacimiento, según estas crónicas) recibió su educación primaria y espiritual. No aprendió a ser carpintero en un taller de pueblo, sino que fue instruido en los misterios de la naturaleza, en la ciencia de la curación, en la astrología sagrada y, sobre todo, en las doctrinas secretas sobre el alma humana y su conexión con la divinidad. El Carmelo fue su "Nazaret" espiritual, el lugar donde fue "consagrado" (significado de *nazir*) para su misión.

¹ Es imperativo señalar una distinción textual crítica: aunque la redacción teórica de los evangelios se sitúa a finales del siglo I, no conservamos los manuscritos originales (autógrafos) de los evangelistas. Las copias físicas completas más antiguas del Nuevo Testamento que han llegado hasta nosotros (como el *Codex Sinaiticus* o el *Codex Vaticanus*) datan del siglo IV. Esto implica que existe un "silencio documental" de casi trescientos años entre los hechos y los libros definitivos, un periodo fluido de transmisión manuscrita durante el cual los textos pudieron ser objeto de ediciones, armonizaciones teológicas o censuras previas a su fijación canónica bajo la tutela de la Iglesia imperial.



RENACIMIENTO

Desde las profundidades primordiales, las aguas, cuna de toda existencia, emerge una figura imponente. A sus espaldas, se despliega un círculo zodiacal que encierra los arcanos de la existencia, las influencias astrales y las leyes inmutables del cosmos. Los símbolos zodiacales, intrincados y antiguos, rodean su cabeza, sugiriendo un pasado, una historia de ciclos y de conexiones terrenales. Sin embargo, la figura no está atrapada por ellos; su emergencia del agua es una ruptura, una nueva génesis. La ilustración pretende ser una oda a la capacidad de trascender lo preestablecido y de forjar un camino propio, liberado de las ataduras de un guion cósmico, para ascender a un plano superior de conciencia.

Fue desde este crisol de sabiduría desde donde partió hacia el Este. Su viaje a la India, el Tíbet y Persia no fue una aventura improvisada, sino una etapa programada de su formación. La Gran Fraternidad, cuya sede principal estaba en Egipto, entendía que el futuro Maestro del Mundo debía conocer y sintetizar en sí mismo la sabiduría de todas las grandes tradiciones. El joven Issa fue a Oriente no tanto a aprender de cero, sino a "recordar" y a confrontar su propia gnosis, ya adquirida en el Carmelo, con las enseñanzas de los grandes Budas y los sabios Magos².

De Issa a Jesús el Cristo: El sello de Heliópolis

Tras su periplo por Oriente, que duró varios años, regresó a Occidente, pero no directamente a Palestina. Su destino final era Heliópolis, la "Ciudad del Sol" en Egipto. Allí se encontraba el Templo Supremo de la Gran Fraternidad, el centro iniciático más elevado del mundo conocido. Si el Carmelo fue su universi-

dad, Heliópolis fue su doctorado, el lugar donde se sometería a las pruebas finales.

En las criptas subterráneas de Heliópolis, que conectaban simbólicamente con la Gran Pirámide, el iniciado se enfrentaba a las pruebas de los cuatro elementos, a sus propios miedos y a las tentaciones del poder. Era un descenso a la "tumba" de la personalidad, una muerte mística de la que debía resurgir transformado.

Y es aquí donde el misterio humano se abre a lo divino. Comprendí, como enseñaban los antiguos Misterios, la diferencia crucial entre **Chréstos** (del griego, "el bueno", "el útil"), el aspirante en su proceso de purificación, el "hombre de dolor" que pule las aristas de su personalidad, y **Christos** (del griego, "el ungido"), aquel que ha completado el camino, ha superado las pruebas y en quien la divinidad interior, el "Maestro secreto", ha despertado y tomado el control.

Jesús, el hombre, en sus múltiples facetas —el niño educado en el Carmelo, el joven Issa que viajó por Oriente— recorrió ese arduo sendero del Chréstos. Cada prueba, cada desafío, cada acto de compasión y de enseñanza, fue un paso en la preparación de su ser. En la ceremonia final en Heliópolis, al superar la última iniciación, se produjo la gran transmutación. Ya no era solo Jesús el Nazareno, el iniciado del Carmelo. Se había convertido en **Jesús el Cristo**. Había sido "ungido", no con aceite por manos humanas, sino por

² El viaje de Issa (Jesús) a la India, se sustenta, entre otras fuentes, en los supuestos manuscritos tibetanos del monasterio de Hemis (Ladakh), dados a conocer por el explorador ruso Nicolas Notovitch en su obra *La vida desconocida de Jesucristo* (1894), donde se relata la estancia del profeta Issa en la India. La interpretación específica de que Jesús no acudió como un mero alumno ("tabula rasa"), sino como un iniciado que confrontó la ortodoxia hindú (rechazando el sistema de castas) y budista contrastándola con su propia sabiduría esencia adquirida previamente en el Carmelo, es desarrollada en profundidad en *El Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo* (Levi H. Dowling, 1908).

el fuego del Espíritu. Su ser individual se había convertido en un canal perfecto, en un templo viviente listo para albergar la conciencia del Logos Cósmico.

Por lo tanto, la vinculación con el Monte Carmelo es la clave que desvela el origen de su extraordinaria sabiduría y misión. No fue un profeta surgido espontáneamente de la Galilea rural, sino el fruto más perfecto de una antiquísima tradición iniciática. El Carmelo le dio las herramientas, sus viajes le dieron la perspectiva universal, y Heliópolis le otorgó el sello final, transformando al hombre de dolor en el Ungido, preparando el escenario para el drama cósmico que estaba a punto de desplegarse en las colinas de Judea.

Este secreto solar adquirido en las criptas del Nilo necesitaba ser vertido en el cántaro de la historia visible. Lo que había ocurrido en el ocultamiento de Egipto debía ser ratificado a la luz del día en Palestina. Aquí cobra sentido el encuentro con Juan el Bautista. El rito del Jordán seguramente no fue una iniciación —pues quien venía de Heliópolis ya poseía una jerarquía espiritual superior a la del Bautista— sino una "exteriorización". Fue la traducción exotérica de un suceso esotérico. Juan, el último gran profeta de la Ley antigua, no confirió el espíritu a Jesús, sino que tuvo la videncia para *reconocer* lo que Jesús ya traía integrado.

"El Patrón del Salvador: Ecos de un mito universal"

Mientras desentrañaba las capas que conforman la figura de Jesús, mi investigación me enfrentó a un fenómeno asombroso y recurrente: la biografía del Nazareno, especialmente en sus momentos más milagrosos, no era única. Al contrario, parecía seguir un guion arquetípico, un patrón universal que resonaba en las historias de otros "salvadores" y dioses-hombres de la antigüedad, mucho antes de que se escribieran los Evangelios.

Descubrí, por ejemplo, que la historia de **Krisna** en la India, narrada en los Puranas, incluye un nacimiento virginal de su madre Devaki, un tirano (Kamsa) que ordena la masacre de los infantes para eliminarlo, una infancia entre pastores y la realización de milagros. De forma similar, el dios persa **Mitra**, cuyo culto se extendió por todo el Imperio Romano compitiendo con el cristianismo primitivo, también nació de una virgen un 25 de diciembre en una cueva, fue adorado por pastores y magos, tuvo doce discípulos, celebró una "última cena" y, tras su muerte, resucitó al tercer día.

Los paralelismos continúan. **Dioniso** en Grecia, nacido de la virgin Sémele, convirtió el agua en vino en unas bodas y fue llamado "Salvador" y "Rey de Reyes". **Attis** de Frigia, nacido de la virgin Nana, fue conocido como el "Buen Pastor" y su muerte y resurrección en el equinoccio de primavera se celebraba con rituales de duelo seguidos

de una explosión de alegría. Incluso **Horus** en Egipto, hijo de la diosa virgen Isis, fue bautizado, tuvo doce discípulos y fue traicionado, muriendo y resucitando.

Al principio, esta acumulación de coincidencias podría llevar al cinismo, a pensar que la historia de Jesús es un simple plagio. Sin embargo, la conclusión a la que llegué es mucho más profunda. Estos paralelismos no invalidan la figura de Jesús; más bien, la elevan y la insertan en una tradición universal.

Lo que estos "mitos solares" y leyendas de dioses-hombres representan no es una biografía histórica, sino el **viaje arquetípico del alma humana hacia la divinidad**. El nacimiento de una virgen simboliza el nacimiento de la conciencia espiritual a partir del alma purificada. La persecución por un tirano representa la resistencia de nuestro ego inferior a este nuevo nacimiento. Los milagros son la manifestación de los poderes del espíritu sobre la materia. La muerte y resurrección al tercer día es el núcleo del proceso iniciático: la muerte mística del viejo "yo" y el renacimiento a una vida superior e inmortal.

La vida de Jesús, por lo tanto, fue contada utilizando este lenguaje simbólico y universal porque sus seguidores (especialmente los de tradición helenística y gnóstica) reconocieron en él la encarnación real y tangible de este arquetipo. No copiaron un mito; utilizaron el lenguaje del mito, el único capaz de expresar verdades transpersonales,

para explicar la magnitud de lo que había ocurrido. Jesús no fue otro dios solar, sino la manifestación histórica perfecta de ese principio crístico solar que todas estas culturas habían intuido y venerado a través de sus propios avatares.

Nicea: La construcción del dogma y el silencio de la Gnosis

El Concilio de Nicea (325 d.C.) no fue una asamblea de místicos, sino un congreso político presidido por el emperador. Allí se forjó la ortodoxia a martillazos. Se decidió por votación la divinidad de Jesús, se estableció el dogma de la Trinidad y, lo más importante, se declaró herejía a todo lo que no encajara en este nuevo molde. Los evangelios que presentaban a un Jesús demasiado humano, demasiado místico o demasiado revolucionario, fueron proscritos y quemados. Fue la victoria de la estructura sobre la experiencia, del dogma sobre la *gnosis* (el conocimiento directo). En el corazón de esta purga, se silenció especialmente a la figura de **María Magdalena**. La "apóstol de los apóstoles" y compañera íntima, portadora de la Sabiduría (Sofía), fue degradada a la figura de una prostituta arrepentida. Marginarla a ella fue un acto deliberado para extirpar el principio femenino y sapiencial de la fe, cimentando así una iglesia patriarcal donde el acceso a lo divino debía pasar por el intermediario de un clero exclusivamente masculino.



LA ASCENSIÓN

Jesús, como prototipo del hombre liberado, se eleva hacia lo alto. Bajo sus pies, emergiendo de las profundidades del océano, dos manos colosales de agua pura se elevan, esculpidas por una fuerza invisible. Son las manos de la "Mater", la esencia maternal de la creación, que con amor y poder inmensurable, sostienen y elevan a su hijo. Esta composición, donde lo terrenal se encuentra con lo divino, lo tangible con lo etéreo, simboliza el viaje del hombre que se eleva de la materia, sostenido por el amor primordial y la gracia divina. Es un canto visual a la resurrección, a la esperanza y al poder transformador del espíritu sobre la materia.

El Gólgota: El nacimiento Cómico en la muerte de un Hombre

Permítanme para acabar, detenerme en el que considero el corazón palpitante de todo el enigma, el evento que trasciende la biografía de un hombre para convertirse en un hito en la biografía de nuestro planeta: el Misterio del Gólgota. Durante mi investigación, comprendí que limitar la crucifixión a la ejecución de un líder religioso, por muy trascendente que fuera, era como observar un eclipse solar fijándose únicamente en la silueta de la luna y olvidando la inmensidad del sol que oculta. El drama que se desarrolló en aquella colina a las afueras de Jerusalén no fue un final, sino un nacimiento de proporciones cósmicas.

La tradición esotérica, a la que he prestado especial atención en mi obra, nos enseña que el ser al que llamamos Cristo no es originario de nuestra esfera terrestre. Es una entidad de una jerarquía inmensamente superior, un arcángel cuya morada natural es el Sol, el corazón espiritual de nuestro sistema. Es la encarnación del Logos, del principio de Amor-Sabiduría. Su unión con el hombre Jesús durante el Bautismo en el Jordán fue el inicio de un proceso inaudito: el descenso gradual de esta conciencia solar a la densidad de la existencia humana. Fue un período de tres años que, desde una perspectiva cósmica, puede compararse con una gestación. El Cristo se estaba aclimatando, "encarnando" en el sentido más profundo, en las condiciones vibratorias de la Tierra

a través del purísimo vehículo que Jesús de Nazaret le había ofrecido.

Pero el momento culminante, el verdadero "parto" a la vida terrestre, ocurrió en la cruz. Cuando la sangre de aquel cuerpo único, portador de una divinidad, se derramó y fue absorbida por la tierra, algo cambió para siempre en la estructura oculta de nuestro mundo. Cabe considerar que no fue un simple fluido biológico manchando la tierra. Fue un acto alquímico. El "Yo" solar que habitaba esa sangre se liberó del contenedor individual (el cuerpo de Jesús) y penetró en la corteza terrestre.

En ese instante, la entidad crística no "ascendió" simplemente para abandonar el planeta, como se interpreta comúnmente. Al contrario: se fusionó con él. El Cristo se ancló en el cuerpo etérico de la Tierra, convirtiéndose en su nuevo Espíritu Planetario, en su *Anima Mundi*.

Este es el verdadero sacrificio, mucho más vasto que el sufrimiento físico. Fue una "muerte cósmica" en el sentido de que una entidad de libertad y luz solar aceptó voluntariamente limitarse, vincular su destino al de un planeta denso y a la humanidad que en él evoluciona. Desde el Gólgota, la Tierra ya no es la misma. El aura etérica de nuestro mundo, antes impregnada únicamente por las fuerzas de la herencia y la ley (simbolizadas por Jehová), fue fecundada por la fuerza del amor universal e incondicional.

¿Qué significa esto para nosotros, los seres humanos? Significa que, a

partir de ese momento, el encuentro con el Cristo ya no requiere una iniciación externa en templos de piedra, un viaje astral al Sol como en los antiguos Misterios. La fuerza cristica, esa energía de resurrección, está ahora presente en la propia atmósfera espiritual de la Tierra, accesible a todo aquel que prepare su ser interior para recibirla. El Cristo ya no es una entidad externa a la que invocar, sino una fuerza viva que pulsa en el campo etérico del planeta y, por correspondencia, en el microcosmos de cada ser humano.

Si bien María Magdalena y los apóstoles fueron los primeros en contemplar al Resucitado, fue Pablo de Tarso quien aportó la prueba de esta mutación planetaria. Pablo, al transformar al profeta judío en un principio cósmico, quizás se alejó del Jesús histórico, pero fue el primero en comprender la realidad esotérica del futuro: que el Cristo ya no estaba circunscrito a la biología de un nazareno ni a la geografía de Judea. Su visión confirma que el encuentro con lo divino no depende de haber conocido físicamente al hombre, sino de percibir la presencia viva que satura la atmósfera espiritual del mundo.

La resurrección de Jesús, por tanto, no debe entenderse tan solo como la reanimación de un cuerpo físico, un milagro aislado en la historia. Fue la manifestación exterior de este evento cósmico interior: la victoria del Espíritu de Vida sobre la materia en descomposición. El "cuerpo glorioso" en el que se apa-

reció a sus discípulos era el arquetípico del cuerpo espiritual que todo ser humano está destinado a construir.

Por eso, en mi libro, insisto en que el Misterio de Jesucristo no es un relato del pasado. Es una realidad viva y actuante. Cada vez que un ser humano se abre a la compasión, al sacrificio del ego y al amor desinteresado, está sintonizando con la vibración del Cristo Planetario. El Gólgota no fue un evento que ocurrió hace dos mil años; es un portal que se abrió en el tiempo y que permanece abierto, ofreciendo a cada alma la posibilidad de su propia crucifixión del "yo" inferior y su propia resurrección a una conciencia superior.

El Logos ya no habita en un cielo lejano, sino en el corazón mismo de nuestro mundo, esperando ser descubierto.

Quizás, y esta es la conclusión a la que me ha llevado mi largo peregrinaje, el enigma no reside en desvelar quién fue Jesús históricamente. El verdadero misterio que él vino a encarnar es que el Cristo no es una figura a la que adorar en un altar, sino una semilla divina plantada en el corazón de cada ser humano, esperando el momento de germinar, de nacer en nuestra propia cueva interior y de transfigurarnos. La búsqueda del rostro de Jesús, al final, se convierte en la búsqueda de nuestro propio rostro verdadero. Y esa es una aventura a la que estamos todos invitados.



PSICOLOGÍA ESPIRITUAL

Y

TRANSPERSONAL

Josep Gonzalbo Gómez

<https://antarkarana.org/>

<https://www.tiktok.com/@jagg2025>

@DeepDiverQ

SECCIÓN PSICOLOGÍA ESPIRITUAL

Y TRANSPERSONAL

Josep Gonzalbo Gómez

¿TE APUNTAS A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES?

Hay momentos en los que todo parece dividido: personas, pueblos, ideas, creencias, culturas, emociones... Todo en tensión, enfrentado, separado. Como si la humanidad estuviera partida en orillas opuestas, sin posibilidad de encuentro. Y tú, yo, cualquiera... muchas veces acabamos atrapadas, atrapados, en una de esas orillas. Ya sea como espectadores pasivos, o como participantes activos en el juicio, el rechazo o la indignación.

Pero ¿y si tu alma estuviera aquí para algo muy distinto?

La palabra pontífice significa literalmente “constructor de puentes”. Y no es una cualidad exclusiva de quienes lideran religiones o instituciones. Es una vocación profunda del alma despierta. Una persona consciente —como tú— está llamada a tender puentes entre los mundos que se rechazan, entre los egos que se combaten, entre las emociones que se desbordan.

Y sí, a veces esos dos lados son simplemente dos partes de ti: la que quiere evolucionar y la que tiene miedo; la que busca amar y la que aún se protege; la que quiere abrirse y la que duda. El gran puente empieza dentro de ti.

Como es abajo, es arriba. Como es adentro, es fuera.

Los conflictos que vemos en la humanidad son el reflejo de nuestra incapacidad —o desinterés— por crear espacios de encuentro y comprensión. Lo que nos separa no es el desacuerdo. Lo que nos separa es la ausencia de un puente.

Pero no todos los puentes sirven.

Los puentes construidos desde el ego tienen fecha de caducidad. Son tratos, alianzas, acuerdos mentales o emocionales que solo duran mientras convienen a los intereses de una o ambas partes. Basta una emoción intensa, una ofensa o una diferencia, para que ese puente se derrumbe o desaparezca como si nunca hubiera existido.

Solo los puentes del alma permanecen.

Son más lentos, más silenciosos, más invisibles. Pero son sólidos. No dependen de que las aguas estén calmadas. Se construyen desde la comprensión, la compasión y la visión profunda de la unidad. No necesitan que ambas orillas estén de acuerdo, solo necesitan que alguien se atreva a poner la primera piedra... y esa piedra puede ser tu conciencia.

Hoy más que nunca, la humanidad necesita constructores de puentes. En tus relaciones, en tu comunidad, en tus redes, en el mundo. Y sí, también tú puedes serlo.

Tres prácticas concretas para cultivar tu capacidad de construir puentes:

1. Observa tus propias orillas interiores. Cuando te sientas dividida, dividido, entre dos emociones, decisiones o actitudes, siéntate en silencio y observa ambas partes sin juzgar.

Pregúntate: ¿qué hay de verdadero en cada una? Esta práctica fortalece tu capacidad de integración.

2. Elige cada día una acción concreta para unir, no separar. Puede ser un mensaje conciliador, una palabra de reconocimiento, una disculpa, o simplemente un silencio que evita el conflicto. Actos pequeños que, sumados, construyen caminos.
3. Medita cinco minutos al día visualizando un puente de luz. Visualiza que desde tu corazón emerge un puente hacia alguien con quien tienes una distancia emocional. No necesitas hablar ni resolver nada. Solo sostener ese puente con amor, y permitir que actúe en un plano más profundo.

Tender puentes no significa ceder, ni olvidar tus valores, ni silenciar tu verdad. Significa ofrecer el espacio donde lo que parece opuesto puede encontrar una posibilidad de comprensión, incluso sin acuerdos. La verdadera unión no nace de la uniformidad, sino del respeto profundo a la diversidad.

Este es un llamado a las almas constructoras, a quienes ya no quieren pelear por tener razón, sino vivir desde la verdad. Un llamado a ti, que sientes que algo más profundo late dentro.

Tú puedes ser un puente entre lo que ha estado separado por siglos.

Tú puedes ser el primer paso hacia una humanidad más unida.

¿Te apuntas a la construcción de puentes?

Vídeo:

<https://youtu.be/boPTFyIk7H8>

EL MAESTRO, LA MAESTRA QUE APRENDE

Hay muchas ideas sobre lo que es un maestro espiritual. Algunas lo colocan por encima, lo elevan, lo rodean de solemnidad, lo separan del mundo cotidiano. Se le imagina sabio, inalterable, rodeado de silencio o de ceremonias, como si hubiera dejado atrás las preguntas de los demás.

Pero la verdadera maestría es otra cosa.

Un verdadero maestro no busca tener discípulos. Busca encender la llama en otros para que descubran su propia luz. Y cuando la luz en otro comienza a despertar, el maestro no la apaga con su sombra, ni la atrapa con su ego. La honra. La celebra. Porque sabe que el verdadero servicio no es ser admirado... sino ver al otro elevarse.

Y así, sin pretensiones, se revela lo esencial: Un maestro, una maestra, es antes que nada un discípulo de la vida.

Alguien que aprende de cada instante. De cada encuentro, de cada conflicto, de cada gesto, incluso de lo que no entiende al principio. Alguien que ve lo sagrado en lo cotidiano. No necesita rituales elaborados ni montañas lejanas para ceremonias. No busca templos externos, porque ha descubierto que el verdadero altar está en la forma en la que mira, escucha, toca, responde y ama en cada instante.

El maestro verdadero no es quien da muchas lecciones...

Es quien vive lo que dice sin esfuerzo, con naturalidad, con humildad.

Es quien se deja transformar por cada persona que llega a su vida.

Es quien, aún con muchos años de camino, sigue aprendiendo como el primer día.

Y por eso, no necesita recordarse maestro. Porque lo es. Y lo será, precisamente porque nunca dejará de aprender.

La sabiduría no es un lugar al que se llega. Es una forma de caminar por la vida. Es una forma de mirar la existencia con los ojos del alma, sabiendo que todo lo que sucede está enseñando algo.

Tres ejercicios prácticos para cultivar la maestría cotidiana:

- 1.** Honra al que te enseña, aunque no lo sepa. Piensa en alguien con quien hayas tenido un conflicto o una relación desafiante. Escríbele una carta de agradecimiento por lo que te enseñó (aunque no se la envíes). Así fortaleces tu mirada de aprendiz y disuelves las resistencias del ego.
- 2.** Practica la contemplación del instante. Durante un momento del día (lavando los platos, caminando, en una conversación), detente a sentir la sagrada de lo que estás haciendo. Pregúntate: ¿Qué enseñanza hay aquí? ¿Qué está diciendo la vida ahora?
- 3.** Transforma la pregunta “¿por qué me pasa esto?” en “¿para qué?” Cada vez que surja una incomodidad o un reto, observa tu reacción habitual. Luego, haz conscientemente el giro: ¿Qué quiere enseñarme esta situación? ¿Qué parte de mí puede madurar gracias a esto?

Ser maestro no es una meta. Es un estado de humildad consciente que reconoce la dignidad de la vida en todas sus formas.

No se trata de que el mundo te escuche, sino de que tú seas capaz de escuchar al mundo con un corazón abierto.

La maestría comienza cuando ya no necesitas ser maestro... porque reconoces que siempre serás discípulo.

Vídeo:

<https://youtu.be/OQXdn2mtcj4>

EMBELLECE EL MUNDO, COMPROMÉTETE

Muchas veces, no nos damos cuenta de que la forma en que tratamos nuestro entorno refleja, con precisión, nuestro estado de conciencia. Pensamos que el exterior no tiene mucho que ver con nuestro mundo interior, pero la verdad es que todo está íntimamente entrelazado.

Lo que haces con tus residuos, cómo usas el agua, la luz, cómo dejas un lugar después de usarlo, lo que consumes y cómo lo consumes... todo eso está hablando de ti, de cómo entiendes la vida, y del vínculo que mantienes con todos los seres que la comparten contigo.

No se trata solo de separar la basura o de apagar las luces que no se usan. Se trata de comprender que el planeta no es un contenedor de nuestros desechos, sino un ser vivo que sostiene cada uno de nuestros pasos.

Y más allá del planeta, todo espacio que habitas o transitas —desde tu hogar hasta una plaza pública o un sende-

ro natural— también forma parte de ese cuerpo mayor al que perteneces.

Cuando decimos “eso no es mi problema”, estamos negando esa pertenencia. Nos desconectamos. Rompemos ese lazo invisible que nos une a lo que nos rodea.

Pero a medida que tu conciencia se expande, esa desconexión ya no es posible sin consecuencias internas. Sientes, en lo profundo, que dejar basura en la calle, ignorar el daño ambiental, o desentenderte de lo común, es como dañar una parte de ti.

Y no se trata de perfección ni de exigencia. Se trata de responsabilidad. De entender que cada gesto cuenta. Cada acto consciente multiplica belleza.

Muchos de los lugares que hoy admirás por su armonía, limpieza o naturaleza cuidada, no son así por tener grandes servicios públicos. Lo son porque hay comunidades que se sienten parte de esos lugares, que los cuidan como una extensión de sí mismas. Y eso también lo puedes sembrar tú.

Ejercicio práctico: El cuidado como expresión de conciencia

Hoy, elige un lugar que transites a diario —tu cocina, tu calle, el parque cercano— y realiza un pequeño gesto de cuidado hacia él. Tal vez limpiar lo que no te corresponde, recoger algo del suelo, reparar un pequeño desorden o embellecerlo con una planta o una mejora.

Hazlo no porque debas, sino como un acto silencioso de gratitud. Porque es tu manera de decir: “Este es-

pacio es parte de mí. Y yo elijo cuidarlo”.

La vida está constantemente mostrándose que todo está vivo, todo responde, todo te escucha.

La limpieza externa genera orden interno. Y el respeto por lo común te conecta con lo sagrado de lo cotidiano.

Vídeo:

<https://youtu.be/AiPyi0T6Qlo>

<https://es.pinterest.com/pin/70791025387576773/>



<https://es.pinterest.com/pin/92816442304581934/>



EL PORTAL SE ABRE CUANDO DEJAS DE ESPERAR

Sabes que estás frente a un umbral. No necesitas que nadie te lo confirme, porque lo sientes en el cuerpo, en el corazón, en esa parte invisible de ti que reconoce cuándo algo se ha terminado. Esta etapa, esa forma de vivir, esa versión de ti ya ha dado todo lo que podía dar.

Es un final sutil, pero rotundo. Como las hojas secas que caen en el último invierno antes de la primavera, que ya asoma sin avisar.

Pero aunque lo sabes, aunque lo sientes, algo en ti se distrae con lo que vendrá. Proyectas, imaginas, anticipas. Y sin darte cuenta, dejas de estar aquí. Tu mirada, se adelanta, y al hacerlo, te apartas ligeramente del camino verdadero.

Porque este tipo de umbral, este portal que ahora se te presenta, no se cruza con esfuerzo, ni con planes. Se cruza desde la calma y el desapego. No es la personalidad la que lo cruza, ni el ego disfrazado de buscador espiritual. Es el alma la que reconoce cuándo ha llegado el momento. Y solo se traspasa si tú estás verdaderamente presente.

Este portal no exige grandes pruebas de valentía ni una renuncia dolorosa. Ya has pasado por esas etapas. Pero este paso requiere algo más sutil: la capacidad de ver la sagrada en todo lo cotidiano, de sostenerse con humildad ante lo incierto, de no forzar tu evolución con fantasías sobre el futuro.

Se trata de confiar, incluso en medio del caos. De ver belleza en lo que aún

no comprendes. De aceptar que lo sagrado también se disfraza de rutina, de espera, de vacío.

Y sí, has atravesado portales antes. En algunos necesitaste decisión. En otros, atravesaste un desierto de soledad. En otros, te rendiste al amor de una forma que jamás habías imaginado. Pero este, este que está justo frente a ti, te pide que sigas caminando sin esperar que nada cambie. Solo así, sin expectativas, un día cualquiera, en un gesto simple, en una mirada, en una acción sin ruido... te darás cuenta de que ya cruzaste.

Para ayudarte en este momento tan especial, te propongo tres prácticas sencillas:

- 1. Presencia sin anticipación:** Elige una hora del día de hoy para no proyectarte en el futuro. No pienses en lo que viene después. Habita cada gesto, cada palabra, como si fuese lo único real.
- 2. Observa tu impulso de escapar:** Cada vez que notes que estás fantaseando con lo que “vendrá después” o que estás sintiendo ansiedad por no saber qué pasará, respira hondo y repítete: “Aquí es donde estoy ahora”.
- 3. Agradece lo que aún no entiendes:** Al finalizar el día, da las gracias por una experiencia que no comprendes del todo, pero que sabes que forma parte de tu camino.

Y así, paso a paso, sin empujar, sin exigencias, un día despertarás... y lo sabrás. Estás al otro lado del umbral. No porque lo forzaste, sino porque aprendiste a caminar con amor, servicio y

desapego. Y eso... abre cualquier puerta...

Vídeo:

<https://youtu.be/MwZvDVjo-gg>

AGUADORES DEL ALMA

Vivimos en un mundo lleno de sed y, sin embargo, muy pocas personas saben que tienen sed. No hablo de la sed física, hablo de esa otra, más profunda y silenciosa: la sed del alma. Esa sed que se manifiesta en la insatisfacción constante, en el vacío que no llena ninguna experiencia, en la búsqueda ansiosa de algo que no sabemos nombrar.

Tú ya has sentido esa sed. Y tal vez, también hayas probado, aunque fuera por un instante, el agua de vida. Esa agua sagrada no calma el cuerpo, calma el espíritu. No se obtiene con esfuerzo, ni se compra, ni se mendiga. Llega cuando el corazón se abre por completo, cuando el ego ya no puede sostener más sus exigencias, y algo dentro de ti —una rendición, un soltar, un dejar ir— permite que esa paz, ese amor sin causa, empiece a fluir.

A veces, solo la crisis abre esa rendija. Cuando el sufrimiento se vuelve insopportable, cuando ya no hay caminos que el deseo pueda recorrer, es ahí cuando el alma se abre como una flor. Y entonces, por un momento, entra la luz.

Pero también sucede que hay personas que prueban esta agua, sin estar preparadas, sin haber comprendido su sed real, y la desprecian. Porque no responde al deseo del ego, porque no

ofrece resultados inmediatos, porque no brilla como lo mundano. El alma, para recibir esta agua, necesita humildad, honestidad y apertura verdadera.

Y es aquí donde tú tienes un papel que no puedes obviar.

Eres un o una aguadora de agua de vida. No por privilegio, sino por responsabilidad, por compromiso con la vida. No para convencer, sino para ofrecer. La tarea es clara: caminar con tu cántaro lleno, pero sin esperar nada. Mostrar con tu ejemplo, sin imponer. Servir, sin necesitar reconocimiento. Solo así el agua permanece viva, clara, disponible para quien —por fin— reconozca su sed y decida beber.

Tu pureza de intención, tu conexión con lo esencial, tu entrega silenciosa... eso es lo que convierte tu presencia en fuente. Cuando no te apropias del agua ni del mérito, eres instrumento fiel del plan divino.

Aquí tienes tres prácticas breves que te ayudarán a encarnar ese papel:

- 1. Ritual de la mañana:** Al despertar, cierra los ojos un momento y visualiza tu cántaro interior lleno de agua de vida. Siente cómo fluye desde tu corazón. Di en silencio: "Que mi presencia hoy refresque el alma de alguien que lo necesite."
- 2. Servicio invisible:** A lo largo del día, realiza un acto de generosidad silenciosa sin buscar ningún tipo de respuesta. Puede ser recoger algo del suelo, sonreír a alguien que lo necesita o simplemente escuchar sin interrumpir. Hazlo sabiendo que estás ofreciendo agua de vida.

3. Gota de gratitud: Al finalizar el día, escribe una sola frase de agradecimiento a la vida por algo que te haya permitido compartir o entregar. No importa lo pequeño. Reconocerlo mantiene el cántaro siempre lleno.

No sabes cuándo un alma se abrirá, pero sí puedes estar allí, con tu cántaro preparado y tus manos abiertas. Ese es el compromiso. Ese es tu propósito.

Vídeo:

<https://youtu.be/TBdHbfmRktg>

EL OLVIDO DEL ALMA Y EL OLVIDO DEL EGO

Muchas personas se olvidan de sí mismas, Me refiero a ese olvido de sí, de tu alma, que ocurre sin darte cuenta. Cuando te desvives, por ser reconocida, reconocido, por encajar, por sentir validación de aquello que haces.

Y así, buscas afuera algo que calme el dolor dentro de ti. Me refiero a ese vacío que dejaron heridas abiertas, rechazos no asumidos, necesidades que jamás fueron satisfechas en su momento.

Y así, ese ego herido, desesperado, toma el mando y nos lleva a perder el centro, a entregar nuestra energía a todas partes menos a nuestro interior.

Este tipo de olvido nos desconecta de nuestros propios cuidados. Comemos sin conciencia, respiramos sin profundidad, ingerimos sustancias nocivas como tabaco o alcohol, para sentirnos sin escucharnos. Constantemente nos empujamos, nos exigimos, nos compa-

ramos. Y todo esto, aún refuerza más la desconexión.

Incluso —y esto es lo más sutil— podemos olvidar nuestro centro en nombre de la espiritualidad. Cuando usamos el camino interior para tapar heridas, para demostrar algo, para buscar aprobación como “seres despiertos”, también estamos olvidando la esencia.

Y la vida, que no se queda de brazos cruzados, nos sacude. Con crisis, con enfermedad, con momentos de vacío existencial. Todo eso no es castigo. Es una llamada a volver.

Pero también existe otro olvido de sí mismo. En este caso se trata de un olvido que no es huida, sino liberación.

Es cuando dejas de poner el ego en el centro de tu vida. Cuando ya no necesitas satisfacerlo, ni defenderlo, ni justificarlo. Cuando su dolor, sus deseos, sus miedos, ya no deciden por ti.

Este otro olvido del ego es luz. Es presencia.

Es un estado en el que todo lo que ocurre —pensamientos, emociones, incluso dolores— aparecen como objetos en el campo amplio de tu conciencia, pero ya no te arrastran. Ya no te identificas.

Entonces, surge un espacio. Un silencio. Una claridad profunda. Y desde ahí, te das cuenta de que el verdadero yo nunca fue lo que pensabas. Que quien tú eres realmente no necesita validación, ni defensa, ni protagonismo. Solo presencia, solo entrega, solo amor.

Tres prácticas breves para cultivar este “olvido luminoso”:

1. Observa sin intervenir: Durante unos minutos al día, siéntate en silencio. Observa cualquier pensamiento o emoción que aparezca. No lo rechaces ni lo sigas. Solo dilo en tu mente: “Esto no soy yo. Esto solo está pasando.”
2. Escucha tu cuerpo con ternura: Al menos una vez al día, pregúntate: ¿He cuidado mi cuerpo hoy? Respira profundamente tres veces, lleva tu mano al corazón o al vientre, y ofrécte un momento de atención amable.
3. Haz algo desinteresadamente simple: Realiza una acción bonita sin contárselo a nadie. Un gesto silencioso y altruista. Ese tipo de actos que no alimentan el ego, pero nutren profundamente el alma.

El olvido del ego no se fuerza. Se revela cuando dejas de sostenerlo.

Y lo más paradójico es que solo al olvidarte de ti como personaje, comienzas a recordar quién eres realmente.

Vídeo:

<https://youtu.be/H6-HNiT0jR4>

TU PROPÓSITO ES SER FRAGANCIA

Hay presencias que no necesitan presentarse.

Están. Irradian. Y basta. Como la fragancia de las flores. No se impone. No te condicionan.

Solo llega, toca, y te transforma... si estás abierto, abierta, a recibirla.

Así debería ser la expresión de nuestro propósito. Una fragancia que no exige nada, pero lo irradia todo. Que no elige a quién alcanzar, pero siempre llega a quien está disponible desde el alma. No tiene forma, ni doctrina, ni estructura fija. No dirige ni encierra. Simplemente se ofrece. Y en su ofrecimiento, transforma.

Cuando vivimos desde el corazón abierto, cuando florecemos en el terreno que nos ha tocado vivir —con sus nutrientes, sus lluvias, sus estaciones—, nuestra fragancia empieza a emanar. No hace falta hacer mucho. Solo ser. Solo permitir que lo que ya está en ti se exprese. Pero claro... eso no ocurre desde el control. Ni desde la planificación. Ocurre desde la apertura.

¿Puedes permitir que el loto de tu corazón se abra?

¿Puedes confiar en que tu fragancia sabrá llegar a quienes la necesitan, sin necesidad de empujarla ni forzarla?

La flor no se abre para gustar. Se abre porque es su momento. No sabe quién pasará por su lado. Solo sabe que está viva, que ha recibido el sol, la lluvia, la tierra... y que ahora es su turno de ofrecer.

Tú también estás llamada, llamado, a ofrecer desde tu esencia, desde tu verdad, desde la parte más íntima y pura de ti. Si te preguntas cuál es tu papel en el mundo, empieza por ahí: No tienes que cambiarlo todo. Solo irradiar lo que tú eres cuando estás en contacto con la vida, cuando dejas de defenderte y empiezas a entregarte.

<https://es.pinterest.com/pin/19140367162522937/>



Tres prácticas para recordar y activar tu fragancia interior:

1. Siente tu suelo. Cierra los ojos y conecta con tu cuerpo como si fuera una planta. Siente las raíces que surgen de la planta de tus pies. ¿Qué te está nutriendo hoy? ¿Qué te sostiene? Agradece esa base. Incluso si es imperfecta, incluso si duele. Reconocerla es esencial para florecer.
2. Observa tu apertura. En silencio, sin juicio, pregúntate: ¿Qué parte de mí no quiere abrirse todavía? ¿Qué miedo está impidiendo que mi verdad salga al mundo? Solo obsérvalo. No necesitas forzarlo. Solo mirarlo ya cambia su forma.
3. Irradia sin elegir. Hoy, en tu entorno más cercano, ofrece algo sin esperar nada. Una palabra amable, una mirada cálida, una presencia atenta. No busques resultados. Solo permite que tu fragancia llegue, como la de la flor: sin elegir a quién, ni cuándo.

Recuerda esto: no necesitas imponer tu verdad. Solo tienes que vivirla. La flor no persigue. Solo florece.

Y desde esa entrega silenciosa, el mundo cambia.

Vídeo:

https://youtu.be/r_eibmkbiBI

TU ÁNGEL SOLAR

Hay momentos de la vida en los que has sentido una soledad tan intensa, tan honda, que parecía que habitaras en el fondo de una cueva sin salida. No era solo el hecho de estar sola o solo... era sentir un abandono existencial, como si todo lo que alguna vez sostuviste

sentido, calor o compañía, se hubiera esfumado. Lo curioso es que incluso en esa tristeza, incluso en esa melancolía... algo dentro de ti estaba contigo. Un susurro. Un calor. Una sensación de comprensión silenciosa.

¿Y si esa tristeza misma fuera ya una compañía?

¿Y si ese abrazo que sentías —aunque apenas— no viniera de tu personalidad, sino de una presencia más profunda que te conoce desde siempre?

Hay una parte de ti que jamás te ha dejado sola, solo, aunque a menudo no te acuerdes de ella. Una conciencia que te ha acompañado desde mucho antes de que tuvieras memoria de ti. Y esto no es una metáfora.

Se la ha llamado de muchas formas a lo largo de las eras, pero se le conoce como el Ángel Solar.

No es un símbolo. No es poesía. Es una conciencia angelical viva, concreta, y profundamente sabia que ha elegido dedicar su evolución para ayudarte a ti —sí, a ti— a alcanzar la tuya.

Ha estado contigo desde que diste tu primer paso como ser humano consciente, cuando dejaste atrás tu pertenencia al reino animal. Desde entonces, no ha hecho otra cosa que acompañarte, vida tras vida, encarnación tras encarnación, mientras tú aprendías, errabas, amabas, te perdías, despertabas... y volvías a empezar.

El Ángel Solar no interviene desde el juicio. No fuerza, no empuja, no exige. Solo permanece. Con infinita paciencia. Y con un amor imposible de entender desde la lógica humana.

Y a veces —solo a veces— esa presencia se cuela. No con palabras, sino con

una calma súbita. Una claridad que aparece sin causa. Una ternura que te rodea cuando sientes que todo se ha roto. En esos momentos, no es tu mente la que te consuela. Es él. Tu ángel solar. Que te recuerda suavemente que no estás sola, no estás solo. Nunca lo has estado.

¿Y por qué ahora hablamos de esto? Porque llega un momento en la vida en que uno está preparado para empezar a colaborar conscientemente con esa luz. Para dejar de caminar en automático y empezar a caminar con el alma como guía.

No hay atajos. No hay fórmulas mágicas. Solo una decisión silenciosa, pero firme: la de comenzar a abrir paso. De permitir que ese ángel solar interior que te acompaña desde siempre pueda, por fin, atravesar las capas de ego, miedo y apego, y empezar a guiar tu vida desde dentro.

Tres prácticas breves para abrir la puerta a tu Ángel Solar:

- 1.** Cierra los ojos unos minutos al despertar. Sin pensar, solo siente. Di internamente: "Gracias por estar conmigo siempre, aunque a veces lo olvide." No esperes respuesta. Solo siembra esa semilla de contacto cada día.
- 2.** Observa hoy un pensamiento, hábito o emoción que te mantenga apagado a algo que ya no sirve. Escríbelo, míralo con ternura. Y di: "Estoy dispuesto a soltar esto para que mi alma me guíe con más claridad."
- 3.** Haz hoy un acto de luz hacia alguien sin que sepa que viene de ti. Puede ser una ayuda anónima, una palabra sincera, una bendición silenciosa.

No necesita reconocimiento. Es solo un reflejo del trabajo que tu ángel hace contigo: amor silencioso.

Un día mirarás atrás y te darás cuenta de que en cada cueva, en cada pozo, en cada noche oscura... hubo una luz constante que te sostenía, aun cuando tú no lo sabías.

Y ese día, tal vez no necesites más pruebas. Solo gratitud.

Vídeo:

<https://youtu.be/nnz5h1WDXfQ>

PATRONAJE DEL ALMA, SIN COSTURAS

La vida es como un teatro, en el cual, participamos en diferentes obras, interpretando diferentes personajes en numerosas ocasiones, de manera inconsciente. Y aunque mantenemos en el fondo de nuestro corazón, nuestra verdadera identidad nos identificamos con esos personajes, con ese papel que representamos con vestidos oportunos para cada papel. Y tu ego es un maestro en diseñar trajes. Diseña personajes. Diseña defensas.

Como un sastre nervioso, va tomando medidas desde nuestras heridas no sanadas, nuestros deseos insatisfechos, nuestros miedos, nuestras ansias de validación. Y con cada pieza, va creando un modelo: uno para agradar, otro para controlar, otro para protegerse, otro para esconderse.

Algunos de esos trajes tienen múltiples costuras. Están hechos de retales, de remiendos, de partes que nunca encajaron del todo pero que intentamos sostener, creyendo que así podremos "encajar" también nosotros.

Y lo curioso es que vamos por la vida cambiando de traje, según la obra en la

que creamos estar. Papeles distintos, gestos distintos, respuestas aprendidas. El ego no busca coherencia: busca protección. Es un sastre que no sabe coser sin costuras. Necesita unir partes separadas, como quien intenta reparar una prenda que nunca fue de su talla.

Pero hay otro tipo de traje. Uno que no se construye desde la herida, sino desde el alma. Se trata de un patronaje sin costuras.

Este traje no se remienda, no se ajusta, no se esconde. Es de una sola pieza. Flexible, respirable, vivo. Se adapta con elegancia a cualquier curva de tu experiencia, porque no está diseñado para el personaje, sino para el propósito.

Es ligero como la verdad, amable como el amor, resistente como la voluntad del alma. Con él no necesitas fingir. Ni protegerte. Ni destacar. Solo estar. Solo ser.

Este patronaje no lo crea el ego: lo teje tu conciencia. Y cuando lo llevas puesto, no hay divisiones que puedan atraerse. Porque te mueves con una sola voz, una sola intención, un solo amor. Esto lo sé bien, porque lo aprendí de mi madre. De joven fue modista, y con esmero confeccionaba vestidos que daban forma y belleza al cuerpo. Pero con el tiempo, algo en ella cambió: sus manos siguieron cosiendo, sí, pero ya no eran telas lo que unían sus hilos, sino corazones.

Sin comprenderlo yo al principio, fue dejando atrás las costuras externas para abrazar las del alma. Así, con la misma delicadeza con la que ajustaba una prenda, comenzó a acompañar a otros a ajustar sus vidas, a remendar sus dolores, a soltar sus trajes viejos. Fue en-

tonces cuando comprendí que no solo vestía cuerpos, sino que preparaba almas para su camino. A ella le debo esta mirada. Gracias, madre.

Si hoy sientes que tus trajes pesan, que tus roles te aprietan, que tus gestos ya no te representan, quizás sea el momento de probar ese otro traje. El de tu alma, sin costuras.

Tres prácticas para aflojar las costuras del ego y vestir desde el alma:

- 1. Ejercicio del espejo verdadero:** Colócate frente al espejo durante un minuto sin juzgar tu reflejo. Solo mírate con presencia. Pregúntate: “¿Qué parte de mí estoy mostrando hoy que ya no me representa?”
- 2. Diálogo con tu traje interior:** Escribe en una libreta personal: “¿Qué papel estoy interpretando hoy? ¿Para quién? ¿Qué miedo sostiene este papel?”

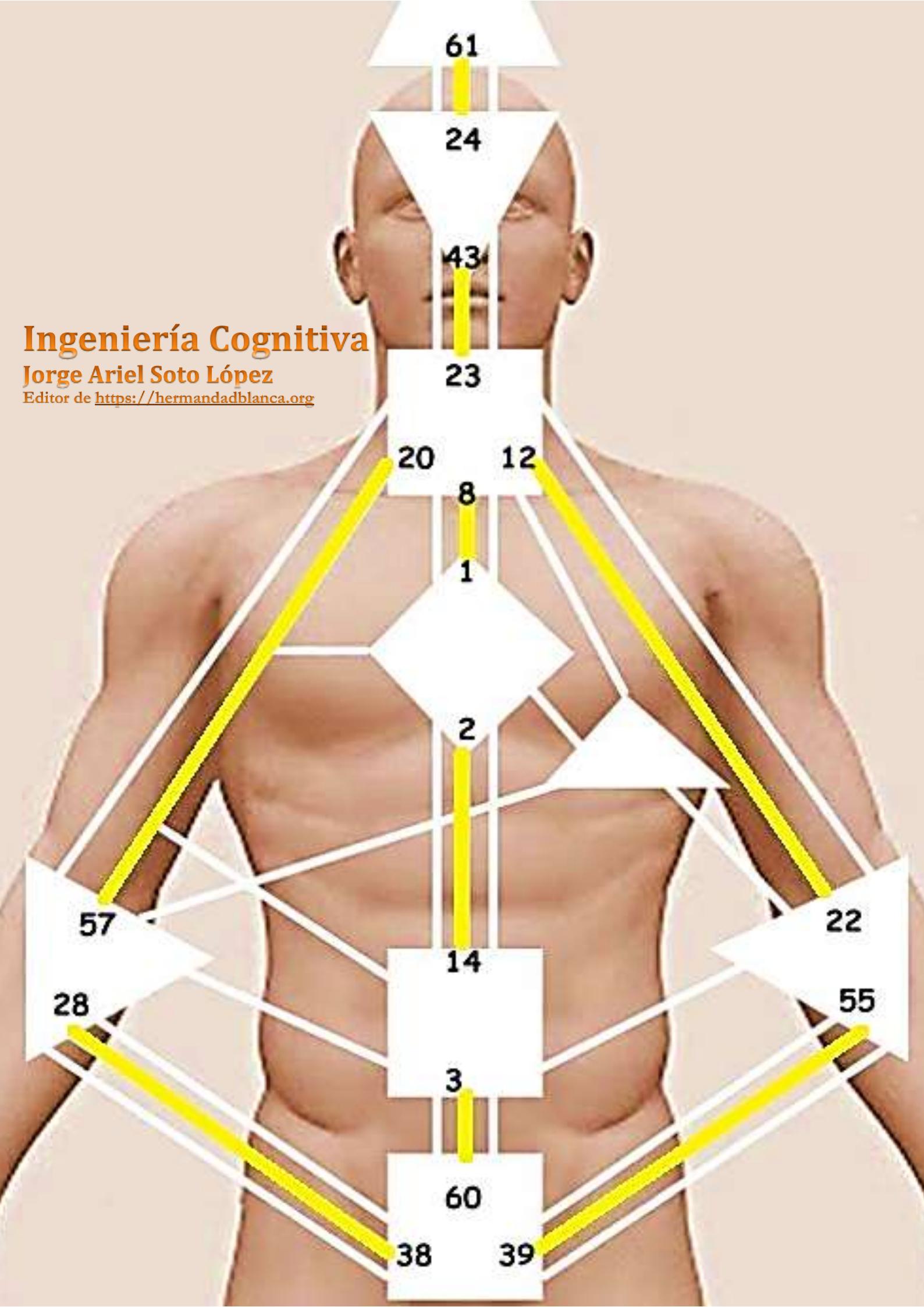
Después, escribe una frase simple desde el alma que lo contradiga. Por ejemplo: “No necesito agradar para ser amor.”

- 3. Respiración de desidentificación:** Cierra los ojos. Inhala profundo pensando: “Me permito ser.” Exhala suave pensando: “Suelto el personaje.” Repite por dos minutos. Siente cómo se aflojan los trajes interiores.

Porque todos, de una forma u otra, estamos aprendiendo a coser desde otro lugar. A soltar el traje del ego, con sus parches y sus poses, y dejar que la vida nos vista con la sutileza de nuestra alma desnuda, sin costuras.

Vídeo:

https://youtu.be/9Cxci_a2D-k



Ingeniería Cognitiva

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

La mente estructurada.

Jorge Ariel Soto López



Al igual que un ordenador digital, la mente procesa y transforma información. La mente contiene imágenes, esquemas, lenguajes, ideas que es necesario estructurar.

Para Robert J. Sternberg la inteligencia es triártica, conformada por las mentes analítica, sintética y práctica, planteando así tres subteorías: la componential, la experiencial y la contextual.

Para Howard Gardner las personas tienen diferentes facultades cognitivas y estilos cognitivos contrapuestos, conformando así su teoría de las inteligencias múltiples. En el Diseño Humano, la creatividad se desarrolla en unos canales específicos así:

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. Entendimiento. | 16/48 |
| 2. Abstracción. | 35/36 |
| 3. Saber. | 1/8 |
| 4. Integración. | 10/57 |
| 5. Centrarse. | 51/25 |
| 6. Ego. | 44/26 |
| 7. Defensa. | 59/6 |

La mente tiene el poder de crear la propia realidad. Los pensamientos, creencias e imágenes mentales actúan como semillas que se plantan en el jardín de la mente, atrayendo a la propia vida experiencias y circunstancias que están en sintonía con ellas.

Al comprender y aplicar los principios de la creación consciente, se logra manifestar los deseos más profundos y vivir una vida más plena y feliz.

Son principios de la creación consciente:

- ✓ La intención consciente para dar forma a la realidad,
- ✓ La visualización para programar la mente,
- ✓ La apreciación para valorar el presente y
- ✓ El autoconocimiento para identificar y liberar patrones limitantes.

Realizamos un uso inteligente de la mente al percibir conscientemente al Yo y las leyes que gobiernan su desarrollo.

Son siete las leyes del alma:

1. La tendencia de mezclar y sintetizar
2. La cualidad de la visión.
3. El instinto para formular un plan.
4. El anhelo de vivir una vida creadora.
5. El factor análisis.
6. La cualidad innata para idealizar.
7. La interacción de las grandes dualidades.

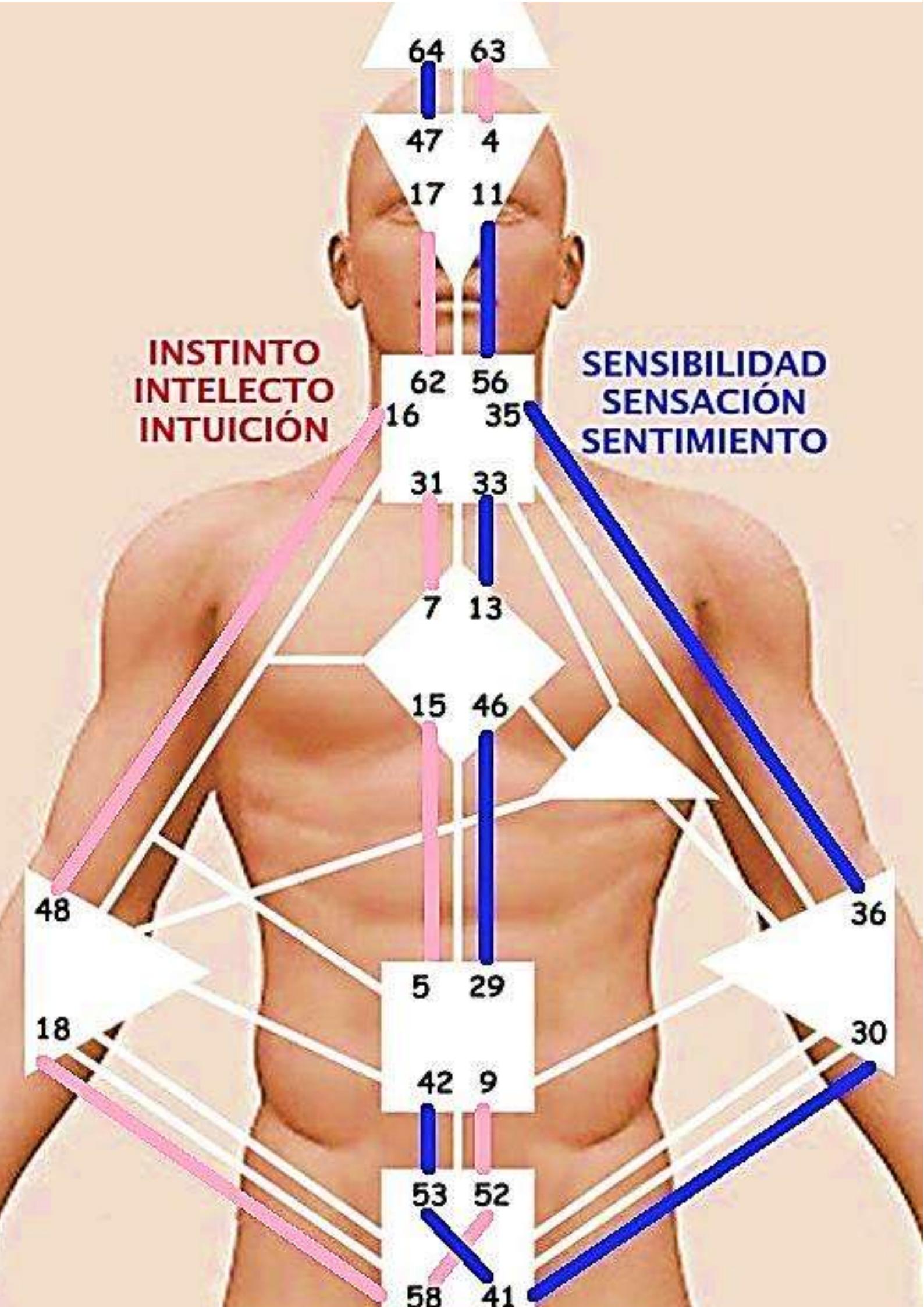
VISUALIZACIÓN:

El nodo 43 en el centro ajna, es el de la visión interior, el del oído interior, el de la resolución.

Crear imágenes mentales vívidas y detalladas de nuestros objetivos y deseos nos ayuda a conectar con la emoción de haberlos logrado, lo que a su vez acelera su manifestación.

La visualización creativa es una herramienta poderosa que permite aprovechar la capacidad de la mente para crear imágenes mentales vívidas y detalladas de los sueños y deseos. Es como proyectar una película en la pantalla de la mente, donde la personalidad es el director, el protagonista y el espectador.

Al visualizar las metas “**como si**” ya se hubieran alcanzado, se está enviando un poderoso mensaje a la mente subconsciente. Se crea un mapa mental que guía hacia los objetivos y ayuda a superar obstáculos y desafíos. La visualización creativa permite conectar con la emoción de haber logrado los sueños, lo que, a su vez, motiva e inspira a emprender la acción.





AFIRMACIÓN

El nodo 23 en la garganta es el de la asimilación, del departir. En la garganta se traducen imágenes a sonido. Departir es impartir una conferencia.

Repetir afirmaciones positivas con convicción y emoción puede reprogramar nuestra mente subconsciente y ayudarnos a crear nuevas creencias y patrones de pensamiento que nos apoyen en la manifestación de nuestros deseos.

Las afirmaciones son declaraciones positivas y poderosas que, al repetirlas con convicción y enfoque, pueden influir en nuestra mente subconsciente y ayudarnos a crear la realidad que deseamos. Son como semillas que plantamos en el jardín de nuestra mente, nutriéndolas con atención y energía para que florezcan y den frutos.

Al repetir afirmaciones positivas, se contrarrestan los patrones de pensamientos negativos y limitantes que a menudo sabotean. Se están reemplazando así las voces críticas y desalentadoras en la mente con mensajes de amor, apoyo y empoderamiento.

Ejemplos de afirmaciones poderosas:

- **"Soy digno de amor y abundancia."**
- **"Confío en mi intuición y sabiduría interior."**
- **"Atraigo a mi vida relaciones saludables y positivas."**
- **"Soy capaz de lograr mis sueños y metas."**
- **"Me amo y me acepto tal como soy."**

El Centro de la garganta actúa como el diafragma del parlante de un estéreo. Cualquier canal conectado a la garganta hablará a través de ella y los nodos específicos de la garganta también hablan.

NODO	LAS VOCES	CUALIDAD
62	Yo pienso	Razonable
23	Yo sé	Insistir
56	Yo creo	Esperanza
35	Yo siento	Alentar
12	Yo puedo	Precaución
45	Yo tengo	Dominio
33	Yo recuerdo	Experiencia
8	Yo contribuyo	Certeza
31	Yo lidero	Autoridad
20	Yo soy/estoy	Decisión
16	Yo experimento	Aprobación

MOTIVACIÓN

El nodo 22 es de la apertura, que tiene la posibilidad de fortalecer a otros con la propia emoción individual, es la posibilidad que surge de tener un espíritu templado. Aquí se encuentra el oído izquierdo que es muy susceptible a los tonos de voz, no los oye objetivamente, no escucha lo que le dicen, sino lo que le gustaría que le dijeran o lo que teme que le digan. Y así es como entra al escenario la motivación.

La afectividad consiste en seleccionar una opción hacia algo o contra algo. Según sean los motivos, se dividen en proactivos o inhibidores. La motivación positiva deriva de deseos, sueños, anhelos e ilusiones. La motivación inhibitoria deriva de temores, angustias, desamores, debilidades, disfunciones.

La capacidad para subordinar los impulsos a los valores es la esencia de la persona proactiva. Víctor Frankl dice que hay tres valores fundamentales en la vida: el de la experiencia, el creador y el actitudinal, muy similar a la propuesta de las tres mentes.

Jorge Ariel Soto López

librería ALBAREDA

REVISTA NIVEL 2

NÚMERO 43 Febrero 2026

Depósito Legal: Z-199-2015

Impreso en Huella Digital S. L.

<http://www.huelladigital.net>

Zaragoza, España.

LIBRERÍA

ALBAREDA



LIBROS
MÚSICA
MINERALES
CURSOS

