

Cubierta: Gran Deva Sul Ten (Varuna)
Museo Nacional de Kioto, Japón
Artistas invitados:
Ricardo Fernández Moyano
Alfredo García-Cuevas Serrano

Filosofía Oriental y Desarrollo Personal
<http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org>
<https://www.hermandadblanca.org>
(Jorge Ariel Soto López)
<https://www.antarkarana.org>
(Josep Gonzàlbo 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.aerenaexpectacion.blogspot.com.es>
<https://www.lasenfadefuego.com>
<https://www.nucleoquarianobrasil.org/>
<https://www.youtube.com/channel/UCIkroZ2jcoU3ReC0TSDmiw/videos>

REVISTA NIVEL 2 en facebook
<https://www.facebook.com/revistanivel2/>

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

Infantiles y Juveniles
<https://www.lacuevadelos cuentos.es/>
<https://www.facebook.com/LaCuevaDeLosCuentos>

Revista Nivel 2
Número 36 Febrero-2024

Revista Nivel 2
Número 36
Febrero 2024

Revista de divulgación de la sabiduría del Maestro
Tibetano (Djwhal Khul) y Vicente Beltrán Anglada.
Dep. Legal Z-199-2015 Impreso en Hojilla Digital, Zaragoza.

Revista Nivel 2
Número 36
Febrero de 2024

TABLA DE CONTENIDOS			
Página	3	Editorial	J.A.S.L.
Página	5	Sección Maestro Tibetano (Djwhal Khul)	<i>Tratado sobre magia blanca</i> , regla XII M.T.-AAB.
Página	26		<i>Tratado sobre los Siete Rayos</i> Manu
Página	31	Sección Vicente Beltrán Anglada	La ley de la oportunidad y el momento presente de nuestra Humanidad O. C. R.
Página	36		Las exigencias de la Nueva Era V. B. A.
Página	58		Cuadernos Esotéricos VBA Pensamientos E. S.
Página	69		Cuadernos Esotéricos VBA El alkahest Manu
Página	79		Cuadernos Esotéricos VBA Grupo V.B.A/M anu
Página	100	Sección Sabiduría Antigua	Karma y reencarnación a la luz de la Teosofía J.R.G.O.
Página	108		Jesús en la India J.R.G.O.
Página	112	Sección Muy Interesante	¿Jesús y Barrabás son la misma persona? J.R.G.O.
Página	117		Chic@s Libres, liberando a los prisioneros del planea J. A. S. L.
Página	122		El proceso de maduración psicológica y sus factores J. R. G. O.
Página	127		Viaje a África J.R.G.O.
Página	129		Algunos padres y madres del desierto J.R.G.O.
Página	133		Marta Robin. Cincuenta años sin comer, beber ni dormir J.R.G.O.
Página	139		Llega el crepúsculo J.R.G.O.
Página	145		Del ego colectivo a la colectividad iluminada J. G. G.
Página	147	Sección Astrología Esotérica	Triángulos cósmicos E.G.
Página	150		Pleninulio de Escorpio Joana
Página	154	Sección Astrología	Edgar Allan Poe O. C. R.
Página	158	Sección Artículos Literarios, cuentos...	Un elefante fue mi maestro J.R.G.O.
Página	162		Los dos nacimientos de Robert Graves J.R.G.O.
Página	167		Mayoría absoluta J. R. G. O
Página	173		Sobre la adjudicación de viajes del IMSERSO (223-2024) A.C.M.
Página	180		Los clarines del Tubo E. G. G.
Página	183		Sobremesa soñolienta E. G. G.
Página	184		Sobre la belleza, la armonía, la música Q. G. M.
Página	185		Agradecimiento Q.G.M.
Página	187	Sección Psicología Espiritual y Transpersonal	Sé más paciente... J. G. G.
Página	203	Sección Ángeles	J. G. G.
Página	213	Sección Proyecciones Esotéricas	Las enfermedades psicosomáticas E. S.
Página	224	Sección Ingeniería Cognitiva	DISEÑO: un trazado de triángulos para activar la vida. J.A.S.L
Contacto		www.maestrotibetano.es Depósito legal Z-199-2015	orbisalbum@gmail.com

HIGHER. FURTHER. FASTER. TOGETHER.

MARVEL STUDIOS

THE MARVELS

NOVEMBER 10

Las Marvels fue una película que se estrenó el 9 de noviembre de 2023, remontándose a los años 30 cuando el Capitán Marvel y Shazam eran el mismo personaje. Y es que gracias a esta película podremos empezar a valorar el hecho de que, así como existe la triada Padre-Hijo-Espíritu, también contamos con la terna de Madre-Hija-Materia. Esta revista, número 36, nos abre una puerta para enfrentarnos al oscurecimiento de la luz, a la penetración de lo desconocido, a nuevas experiencias. Desde la edición 35 fuimos invitados a entrar a un nuevo ciclo, asumiendo que todo cambio supone una crisis, una pérdida de lo viejo para dar paso a lo nuevo. También se introdujo la nueva sección de psicología transpersonal.

Las almas cambian de cuerpo, así como las personas cambian de vestido, por lo que una orientación transpersonal reconoce la importancia de las dimensiones espirituales o cósmicas y el potencial evolutivo de la conciencia. Las experiencias transpersonales son aquellas en las que la sensación de identidad se extiende más allá (trans) del individuo o de la persona y llegan a abarcar aspectos de la humanidad, la vida, el psiquismo y el cosmos que anteriormente eran experimentados como ajenos.

En la revista *Nivel 2*, hemos estado dando importancia a los doce trabajos de Hércules en su relación con el origen del héroe, debido a que el ser humano auténtico muestra muchas de las cualidades del heroísmo como son coraje, fuerza, capacidad, resistencia, perseverancia, arrojo. El héroe utiliza sus fortalezas y oportunidades al servicio de la comunidad, para protegerla, servirla y

apoyarla. Y juntos, damas y caballeros, han ido conformando el Grupo de Servidores del Mundo quienes van superando las pruebas propias de cada una de las doce casas en que se divide su entorno socioeconómico, político y cultural.

En esta edición de la revista *Nivel 2*, responderemos a la pregunta de cómo el mago logra liberar a los prisioneros del planeta, prisioneros que se encuentran tanto en la sustancia como en la conciencia, y sólo es el Espíritu quien logra liberarlos. Respecto a esto, mucho puede hallarse en las primeras ediciones de la revista, en las que se abordaron los postulados del *Tratado sobre fuego cósmico*, pero que actualmente podemos recrearlos en películas como *Señor Nobody*, *Free Guy* o la misma *Matrix*.

Actualmente correlacionamos lo virtual con lo real, lo tecnológico con lo biológico, y esto es así porque la triple naturaleza de la sustancia ha favorecido el conocimiento de los fenómenos eléctricos, la triple naturaleza del aspecto conciencia ha revelado el misterio del alma. Algunos discípulos están tratando de liberar a los prisioneros de la materia, otros a los prisioneros de la mente y algunos otros a los prisioneros del plano astral, no obstante, la revista *Nivel 2* ofrece información a la variedad de lectores que quieran superar los niveles de lectura y comprensión. Invitamos a todos esos lectores a la divulgación de la revista.

EQUIPO DE REDACCIÓN

Sección
Maestro Tibetano

Tratado sobre Magia Blanca

Alice Bailey-Maestro Tibetano

REGLA XII

La trama palpita. Se contrae y dilata. Que el mago se apodere del punto medio a fin de liberar a esos "prisioneros del planeta", cuya nota está correcta y exactamente afinada con aquello que debe ser hecho.

LOS INTERVALOS Y LOS CICLOS

Llegamos ahora a las cuatro reglas que conciernen al plano físico. De muchas maneras la comprensión de esta regla es más difícil que las otras, así como la aplicación práctica lo es mucho más que la teórica. Con frecuencia pensamos con claridad y deseamos correctamente, pero nunca es fácil elaborar las ideas subjetivas y realizarlas en el plano físico de acuerdo a la ley y constructivamente.

Sin embargo, el mago blanco inicia su verdadero trabajo precisamente en este punto, y es allí justamente donde fracasa y descubre que la captación interna de la realidad tiene como resultado necesariamente una actividad creadora correcta. En *Tratado sobre Fuego Cósmico*, hay ciertos puntos que sería de interés considerar y quisiera citar en pocas palabras algunos de ellos:

"Sería útil recordar aquí, que en el trabajo de creación, el mago blanco aprovecha la influencia del rayo en vigencia. Cuando el tercero, quinto y séptimo rayos se hallan en el poder, ya sea entrando en pleno cénit o saliendo de él, el trabajo es mu-

cho más sencillo que cuando dominan el segundo, sexto o cuarto rayos. En la actualidad, como sabemos, el séptimo rayo está empezando a dominar rápidamente, y es una de las fuerzas con las cuales puede trabajar el hombre más fácilmente. Bajo la influencia de este rayo podrá erigirse una nueva estructura para la actual decadente civilización y construirse el nuevo templo para el impulso religioso. Mediante su influencia se facilitará grandemente el trabajo de los numerosos magos inconscientes". (Pág. 803.)

Es evidente, por lo tanto, que el día de la oportunidad está con nosotros y que la venidera generación puede, si lo desea, efectuar el trabajo mágico con la mayoría de los actuales factores que traerán resultados satisfactorios.

El quinto rayo está pasando, pero su influencia todavía se hace sentir; el tercer rayo está en pleno meridiano, y el séptimo rayo está entrando rápidamente en la correcta actividad.

En consecuencia, muchas cosas ocurrirán hasta que el hombre triunfe, siempre que pueda mantener constantemente una correcta orientación, pureza de móvil y de vida, un cuerpo emocional estabilizado y receptivo, y ese alineamiento interno que haga de una personalidad un verdadero vehículo para su alma o ego.

Una analogía muy interesante se presenta cuando estudiamos las palabras: "*La trama palpita. Se contrae y dilata*". La idea subyacente es la del latido, diástole y sístole, flujo y reflujo de la actividad cíclica, el día de la oportunidad y la noche de la inactividad, la absorción y la expulsión, y esas numerosas apa-

riciones y desapariciones que marcan la corriente de la vida en todos los reinos y dimensiones. Este ciclo del día y la no

che, que es la inevitable señal de la existencia manifestada, tiene que ser reconocido. Todo discípulo debe adquirir (poniendo la verdad en términos sencillos) esa sabiduría basada en el conocimiento de cuándo corresponde trabajar o no, y en la comprensión de esos períodos e intervalos que se caracterizan por la palabra y el silencio. Es aquí donde se cometen muchos errores y fracasan la mayoría de los trabajadores.

Esta regla podría darse en la siguiente paráfrasis que merece cuidadosa reflexión y que elucidaré en parte.

Dios respira y Su vida palpitante emana de Su corazón divino, manifestándose como energía vital en todas las formas. Fluye, palpitando en sus ciclos, a través de toda la naturaleza. Constituye la divina inhalación y exhalación. Entre esta exhalación e inhalación viene un período de silencio y un momento de trabajo efectivo.

Si los discípulos pueden aprender a utilizar estos intervalos, podrán liberar a los "prisioneros del planeta", objetivo de todo trabajo mágico efectuado durante este período mundial.

Respecto a la manera en que trabaja la Vida Una del sistema solar, en estos grandes intervalos de silencio meditativo, denominados técnicamente pralaya, no es necesario ocuparse. La actividad de la Mente Universal y su propósito comprensivo, sólo pueden ser percibidos cuando cada hijo de Dios entra conscientemente en posesión de su herencia divina. El modo de trabajar, mediante el cual nuestra Vida planetaria

utiliza los ciclos de silencio, concierne a Él únicamente, y hay que recordar que cada Logos planetario tiene una pulsación diferente, un intervalo periódico variable y Su propio y único método de proceder.

A quien estudia estas instrucciones le interesa poder lograr una actividad definitivamente constructiva, en *sus* intervalos. Estos intervalos para los propósitos de nuestra consideración, caen bajo tres categorías:

1. Los intervalos de la vida, o esos períodos en que el hombre espiritual está fuera de encarnación y se ha retirado dentro de la conciencia egoica.

Prácticamente no existen para el que está poco evolucionado; pasan cíclicamente y con asombrosa rapidez dentro y fuera de encarnación.

La analogía en el plano físico de esta rápida actividad se encuentra en el intenso ir y venir del hombre común a medida que enfrenta las exigencias de la existencia, y también la dificultad para obtener el equilibrio meditativo, evidenciado por la impaciencia y expectativa.

Durante el progreso, se alargan constantemente los períodos fuera de la encarnación, hasta el punto en que son mucho más extensos que los pasados en expresión externa.

Entonces el intervalo domina. Los períodos de salida (exhalación) y entrada (inhalación) son relativamente breves y -el punto que debe recalcar- ambos períodos están matizados y controlados por los propósitos del alma, formulados y registrados en la mente durante el intervalo entre dos etapas más activas de experiencia.

La vida interna, lentamente desarrollada durante los intervalos cíclicos, llega a ser el factor dominante. El hombre se hace gradualmente subjetivo en su actitud, y la expresión en el plano físico es principalmente el resultado de la vida mental interna, y no tanto el resultado de la reacción a los acontecimientos en el plano físico y a la inquietud natural de la naturaleza del deseo.

2. El flujo y el reflujo de la vida diaria en una encarnación dada, también demostrarán sus intervalos, y el estudiante debe aprender a reconocerlos y utilizarlos.

Además, ha de registrar la diferencia entre la intensa actividad saliente, períodos de retiro e intervalos, en que la vida externa parece estática y sin interés activo. Esto debe hacerlo si quiere aprovechar plenamente la oportunidad que la experiencia de la vida le ofrece.

La totalidad de la vida no tiene que estar concentrada en un violento y continuo período de trabajo, ni tampoco comprendérsela como una eterna siesta. Tiene normalmente su propio latido rítmico y vibración y su propia y especial pulsación. Algunas vidas cambian su ritmo y modo de actividad cada siete años, otras cada nueve u once. Aún otras actúan en ciclos más cortos con meses de enérgicos esfuerzos, seguidos de meses de aparente inactividad. Algunas personas están tan sensiblemente organizadas que, en medio del trabajo, acontecimientos y circunstancias, se ven forzadas a un retiro temporal en el que asimilan las lecciones aprendidas durante el precedente período de trabajo.

Dos grupos de seres humanos trabajan aparentemente sin ningún flujo y reflujo en el plano físico, pero manifiestan un constante impulso para trabajar. Éstos son personas tan poco evolucionadas, tan por debajo de la escala de la evolución (si puedo expresarlo así) y tan predominantemente animales, que no hay ninguna reacción mental a los acontecimientos o circunstancias, sino simplemente una respuesta al llamado de las necesidades físicas y la utilización del tiempo para la satisfacción de los deseos.

Esto nunca cesa; por lo tanto poco existe de lo que puede denominarse cíclico.

Entre ellos están incluidos el trabajador inculto y el hombre sin civilización.

También existen esos hombres y mujeres que se hallan en la escala opuesta, habiendo ascendido relativamente más alto en la escala del progreso. Se han emancipado completamente de lo puramente físico y perciben íntimamente la naturaleza de deseo, por lo cual han aprendido a mantener una actividad continua -basada en disciplina y servicio.

Trabajan conscientemente con los cielos y comprenden algo de su naturaleza. Conocen el divino arte de abstraer su conciencia en el alma en contemplación, y pueden controlar y guiar sabiamente su trabajo en el mundo de los hombres.

Ésta es la lección que todos los discípulos están aprendiendo y la elevada realización de los iniciados y trabajadores entrenados de la raza.

3. El tercer tipo de intervalo, que nos interesa primordialmente al considerar el trabajo mágico en el plano físico, es el logrado y utilizado mediante el proceso de meditación, y con el que el estudiante debe familiarizarse, porque de otra manera será incapaz de trabajar con poder.

Este intervalo o período de intenso silencio se divide en dos partes:

Existe ante todo el intervalo denominado contemplación. Quisiera recordarles la definición dada en un libro de Evelyn Underhill que describe la contemplación como un "intervalo entre dos actividades".

Este período de silencio sigue a la actividad (tan difícil para el principiante) de conseguir el alineamiento entre alma, mente y cerebro, aquietar el cuerpo emocional y lograr esa concentración y meditación que servirá para enfocar y reorientar la mente sobre un nuevo mundo, y ubicarlo dentro de la esfera de influencia del alma. Es análogo al período de inhalación. En este ciclo, la conciencia saliente se recoge y eleva. Cuando este esfuerzo es coronado por el éxito, la conciencia entonces se desliza fuera de la llamada personalidad, el aspecto mecanismo, y se produce un cambio en la conciencia.

El alma llega a ser activa en su propio plano y de esta actividad son conscientes la mente y el cerebro. Desde el punto de vista de la actividad de la personalidad, se produce un intervalo. Hay un punto de inspirada espera. El mecanismo está completamente pasivo, la mente firme en la luz, y mientras tanto el alma piensa, como habitualmente lo hace, al unísono con todas las almas, ex-

trayendo de los recursos de la Mente Universal y formulando su propósito de acuerdo al plan universal. Este ciclo de actividad registrada del alma es seguido por lo que podría llamarse el proceso de exhalación.

El intervalo llega a su fin; la mente expectante vuelve a la actividad y en la medida que ha sido correctamente orientada y mantenida en una actitud puramente receptiva, se convierte en intérprete e instrumento del alma, que ahora ha vuelto la "luz de su rostro sobre la personalidad atenta"

Por ese medio puede ahora desarrollar los planes formulados en el intervalo de la contemplación.

La naturaleza emocional es arrastrada por el deseo de hacer objetivos los planes, con lo cual la mente reorientada trata de colorar sus experiencias, y luego el cerebro recibe la impresión transmitida, y la vida del plano físico es entonces reajustada para materializar debidamente esos planes. Esto por supuesto implica un mecanismo entrenado, ajustado y correctamente responsivo, algo que raras veces se encuentra.

La segunda parte del intervalo sólo llega a ser posible cuando se ha alcanzado el primero o intervalo contemplativo.

El discípulo que trata de cooperar con la Jerarquía de Maestros y lo manifiesta mediante activa participación en Su trabajo en el plano físico, debe aprender a trabajar no sólo a través de la realización contemplativa, sino también mediante la utilización científica de los intervalos, desarrollados por medio de la respiración, entre los puntos de inhalación y exhalación, en el sentido puramente físico del término.

Ésta es la verdadera ciencia del pranayama y su objetivo. La conciencia cerebral se halla necesariamente implicada.

El intervalo entre respiraciones sólo puede usarse correctamente cuando el hombre ha alcanzado el poder de seguir el intervalo de contemplación que afecta al alma, la mente y el cerebro. Así como la mente se ha mantenido en la luz y receptiva a las impresiones del alma, del mismo modo el cerebro debe ser receptivo a las impresiones de la mente.

Por lo tanto, tiene lugar un intervalo (desde el punto de vista del alma unificada con la personalidad) *después* del período de inhalación del alma, cuando la conciencia que va hacia fuera se vuelve dentro; el otro se efectúa al final, cuando el alma va de nuevo conscientemente hacia fuera, al mundo objetivo; la exhalación es reemplazada por la inhalación y esto también tiene su intervalo. El discípulo debe aprender a utilizar con facilidad estos dos intervalos del alma -uno de los cuales provoca efectos sobre la mente y el otro sobre el cerebro.

Hay una analogía en el plano físico de este proceso de inhalación y exhalación divina, con sus dos intervalos de silencio y pensamiento. Permítanme repetir los efectos de estos intervalos.

En el intervalo más elevado, el pensamiento abstracto o divino, impresiona al alma y es transmitido a la expectante mente; en el otro, por el pensamiento concreto y el intento de incorporar el pensamiento divino en la forma, la mente impresiona al cerebro y produce la actividad mediante el cuerpo físico.

Los estudiantes de ocultismo que han demostrado su devoción y equilibrio mental, y que (usando una fórmula antigua de las escuelas de meditación) han cumplido los cinco mandamientos y las cinco reglas y adquirido el correcto equilibrio, pueden comenzar a utilizar los intervalos entre los dos aspectos de la respiración física, con el objeto de desarrollar una actividad intensa y utilizar el poder de la voluntad para producir efectos mágicos. Enfocada la conciencia en el cerebro y habiendo participado en el trabajo de contemplación, puede ahora continuar con el trabajo de materialización del plan, en el plano físico, mediante la energía enfocada de la voluntad, empleada en silencio por el hombre consciente. Como puede verse, estos intervalos de respiración son igualmente dos, después de la inhalación y de la exhalación, y cuanto más experiencia tenga el discípulo, tanto más largo será el intervalo y, en consecuencia, mayor la oportunidad para el trabajo mágico centralizado y la pronunciación de esas palabras de poder que permitirán cumplirse el propósito divino. No sería correcto ni apropiado extenderme sobre la forma de utilizar estos "puntos medios", según se los denomina en esta regla, de los cuales se apropia el mago y los emplea en el trabajo constructivo. En ellos utiliza conscientemente la energía, dirigiéndola de la manera que le parece más apropiada; entra conscientemente en contacto con esas fuerzas y vidas que puede utilizar, y les ordena aportar lo esencial para activar los propósitos espirituales y construir las formas y organismos necesarios; con ellos lleva adelante el trabajo de liberar a los "prisioneros del planeta", y se hace consciente de sus colaboradores, el grupo de místicos mundiales de la jerarquía de almas.

En instrucciones de esta índole, que leerá todo el público, sería imprudente dar direcciones más explícitas. Mucho no se ha dicho, a fin de que sólo el estudiante que posee un profundo conocimiento, logre las necesarias correlaciones que le permitirá llevar adelante el "trabajo de los intervalos", donde únicamente puede realizarse el trabajo mágico. Se preguntarán: ¿Por qué? y ¿Por qué los secretos de la respiración están tan celosamente guardados? Porque la eficacia de la magia negra se encuentra justamente ahí. Hay un punto en que ambas, la magia negra y la blanca, emplean necesariamente una etapa similar en el trabajo. Ciertos hombres, con fuertes voluntades y mentes claras y entrenadas, pero animados por propósitos estrictamente egoístas, han aprendido a emplear el más bajo de los dos intervalos del alma -el que concierne a la relación entre la mente y el cerebro. Mediante la intensa aplicación y un conocimiento de la ciencia de los centros pueden desarrollar sus planes egoístas e imponer su voluntad y autoridad mental sobre los "prisioneros del planeta". De esa manera han causado mucho daño.

No desean participar en el intervalo superior, en el cual el alma está activa y la mente responde. La actividad intelectual y la respuesta del cerebro a las impresiones de la mente es todo lo que les concierne.

Como puede verse, tanto los magos blancos como los negros emplean el intervalo inferior, y los dos conocen el significado de los intervalos de la respiración física. Pero el mago blanco trabaja desde el nivel del alma hacia fuera, en el mundo manifestado, y procura efectuar el plan divino, mientras que el mago negro trabaja desde el nivel del intelecto, procurando obtener sus propios

finés separatistas. La diferencia no sólo reside en el móvil, sino también en el alineamiento y su radio de conciencia y campo de expansión. Por lo tanto, verán por qué todos los verdaderos instructores evidencian tan extremas precauciones, mientras se esfuerzan por enseñar la naturaleza del trabajo mágico. Sólo quienes han sido puestos a prueba y son leales, desinteresados y puros, pueden recibir las instrucciones completas. A todos puede dárseles información concerniente al intervalo mayor de alma-mente y mente-cerebro. Únicamente a unos pocos puede confiárseles la información más importante concerniente a los intervalos menores, efectuados en el cuerpo físico entre una respiración y otra y en la conciencia del cerebro.

Otro punto podría ser de interés antes de hablar sobre, los "prisioneros del planeta" y el trabajo que debe realizarse con ellos.

La humanidad está pasando actualmente a través de un ciclo de excesiva actividad. Por primera vez en la historia humana esta actividad abarca a la humanidad en gran escala, en los tres aspectos de la conciencia de la personalidad.

El cuerpo físico y los estados de conciencia emocional y mental están grandemente trastornados. Esta triple actividad unificada es acrecentada por un cielo de intensa actividad planetaria, debido a la entrada en una nueva era, al desplazamiento del sol a un nuevo signo del Zodíaco y a la consiguiente preparación que capacitará al hombre para trabajar fácilmente con las nuevas fuerzas y energías que actúan sobre él.

En el centro de la vida humana, el grupo integrador de los nuevos servido-

res del mundo debe enfrentar, por lo tanto, una verdadera necesidad.

Su trabajo primordial consiste en mantenerse en estrecha unión con el alma de la humanidad -constituida por todas las almas en su propio nivel del ser, mediante la propia actividad del alma organizada, para que siempre haya quien "trabaje en los intervalos" y así permitir que progrese el plan y la visión, ante los ojos de quienes aún no pueden penetrar en el lugar elevado y secreto.

Como muchas veces he dicho, ellos deben aprender a trabajar subjetivamente, a fin, de mantener -en este ciclo de actividad y expresión exotérica- el poder, latente en todos, de retirarse al centro.

Hablando simbólicamente, ellos constituyen la puerta. Las facultades y los poderes se pueden perder por no emplearlos; el poder de divina abstracción y la facultad de hallar lo que ha sido llamado "el sendero dorado que conduce al claro estanque y de allí al Templo de Retiro", no deben perderse.

Éste es el primer trabajo del Grupo de Místicos Mundiales, y deben conservar abierto el sendero y el camino libre de obstáculos.

De otro modo la magia blanca podría dejar de existir temporalmente, y asumir indebido control los propósitos egoístas de la naturaleza forma.

Este lamentable acontecimiento ocurrió en los días de la Atlántida, y los que entonces formaban el grupo de trabajadores tuvieron que retirarse de toda actividad externa y "abstraer los divinos

misterios, ocultándolos de los curiosos y de los indignos".

Ahora se está haciendo un nuevo intento para liberar a "los prisioneros del planeta". La Jerarquía, mediante el grupo de servidores del mundo, en proceso de formación, procura restaurar los misterios a la humanidad, a la cual realmente pertenecen.

Para el triunfo de este intento es fundamentalmente necesario, a quienes han percibido la visión y visto una parte del plan, dedicarse nuevamente al servicio de la humanidad, consagrarse al trabajo de ayudar hasta el máximo de su capacidad (reflexionen sobre estas palabras y extraigan su significado), a todos los servidores del mundo y sacrificar su tiempo y dinero en acrecentar el esfuerzo de los Grandes Seres.

Ante todo no dejen de practicar la meditación; mantengan la unión interna; piensen en la verdad en todo momento. La necesidad y la oportunidad son grandes, y todos los que pueden ayudar son llamados al frente de batalla. Por lo tanto, todos pueden ser útiles de alguna manera si cada uno y todos comprenden la verdadera naturaleza del sacrificio, desarrollan habilidad en la acción y trabajan sin apegos.

LOS PRISIONEROS DEL PLANETA

Habiendo tratado ya el trabajo del mago en su propia conciencia interna, y la necesidad de que conozca la importancia de poseer el "punto medio" en el trabajo de utilizar los intervalos mayores y menores, llegamos ahora a la consideración del objetivo de todo el trabajo, siempre que se trate de un verdadero mago blanco. Se ha afirmado claramente que este objetivo es liberar a los "prisioneros del planeta".

Por lo tanto sería beneficioso estudiar quiénes son estos prisioneros y qué método de liberación debe emplear el discípulo activo. Estos prisioneros del planeta se dividen en dos grupos principales, que incorporan ciertas subdivisiones. Incluyen todas las formas de vida que generalmente llamamos subhumanas; pero a estas palabras debe dárseles un significado más amplio de lo que normalmente se hace, y extenderse hasta incluir todas las vidas encarnadas en las formas. Las dos divisiones son:

Primero, la sustancia de todas las formas o multiplicidad de minúsculas vidas atómicas, que son arrastradas al aspecto forma mediante el poder del pensamiento, a través del cual todas las existencias o todas las almas, mineral, vegetal, animal y el cuerpo animal del hombre, se expresan.

Esto abre un amplio horizonte y abarca prácticamente el trabajo de creación en el plano físico, de modo que ni siquiera podemos tocarlo. Bajo la Ley de Atracción Magnética y debido a la actividad impulsora de la Mente Universal, a medida que desarrolla el propósito del Logos solar o del Logos planetario, estos integrantes de la materia del espacio, estos átomos de sustancia, son reunidos y manipulados en forma rítmica para configurar la forma. Por este método de creación las existencias vienen a la manifestación, participando de un ciclo particular de experiencias, efímero como la vida de una mariposa o relativamente permanente como la vida animadora de una deidad planetaria, y luego desaparece. Los dos aspectos implicados, espíritu y materia, son puestos en íntima armonía y ejercen un esfuerzo recíproco. Si la denominada materia es energizada o "elevada" en el sentido oculto del término, por su contacto con el espíritu,

al espíritu le es permitido a su vez elevar sus vibraciones mediante su experiencia en la materia. La fusión de estos dos aspectos divinos tiene como resultado el surgimiento de un tercero que llamamos alma, y a través del alma el espíritu desarrolla la sensibilidad, la percepción y la capacidad consciente de responder, que constituye su posesión permanente cuando, eventual y cíclicamente, se ha producido la disociación de ambos.

Respecto a esto, mucho puede hallarse en *Tratado sobre Fuego Cósmico*, y no es necesario repetirlo aquí. Este *Tratado sobre Magia Blanca* pretende ser práctico y útil. Trata principalmente del entrenamiento del aspirante, para poder actuar como creador consciente y, mientras trabaja, servir a su vez los propósitos más elevados de la Vida que lo envuelve. Así ayuda en la materialización de los planes de Dios. El entrenamiento, la indicación de las posibles tendencias, las líneas de evolución y la definición del propósito subyacente, es lo que conviene impartir al aspirante en la actual etapa en que se encuentra. Es lo que se ha intentado hacer en estas instrucciones, como también dar una nueva enseñanza respecto al vehículo emocional. En el próximo siglo, cuando el equipo del hombre esté mejor desarrollado y se conozca un significado más verdadero de la actividad grupal, será posible impartir mayor información, pero aún no ha llegado el momento. Todo lo que me queda por hacer es revestir la idea, de alguna manera, con palabras apropiadas. Si éstas revisten la idea y la limitan, entonces seré culpable de crear nuevos prisioneros que finalmente tendrán que ser liberados.

Todos los libros son prisiones de ideas, y sólo cuando el lenguaje y la es-

critura sean reemplazados por la comunicación telepática, el intercambio intuitivo, el plan y su técnica de expresión podrán ser captados con mayor claridad. Ahora hablo simbólicamente; manipulo palabras a fin de crear ciertas impresiones; construyo una forma mental que, cuando sea suficientemente dinámica, impresionará el cerebro del agente trasmisor, como lo es el lector. Pero a medida que lo hago, sé perfectamente lo que no debo decir y que pocas veces es posible puntualizar una cosmología, macrocósmica o microcósmica, que sólo imparte una idea imperfecta de la realidad divina.

Me refiero a las leyes y procuro formularlas inteligentemente, pero en realidad estoy considerando esos impulsos divinos que emanan de un Creador cósmico y se convierten en leyes a medida que producen efectos en la materia del espacio, sin hallar allí prácticamente ninguna resistencia.

Otros impulsos divinos que fluyen cíclicamente no han tenido hasta ahora una vibración tan fuerte y, por lo tanto, no han sido tan poderosos como la vibración de la sustancia afectada y combinada. A estos impulsos los denominamos espirituales y esperamos ver establecidos como leyes de la nueva era, los cuales reemplazarán o se fusionarán con las leyes actuales del universo. Unidos traerán el nuevo mundo sintético.

Pero ¿cómo podrá ser comprendido el todo por la parte? ¿Cómo puede un alma observar todo el plan cuando ella sólo ve una minúscula fracción de la estructura? Tengan esto constantemente en cuenta cuando estudian y reflexionan sobre estas Instrucciones, y recuerden que a la luz del futuro conocimiento humano, todo lo transmitido aquí es aná-

logo a un libro de lectura de quinto grado, comparado con los libros de texto utilizados por un profesor universitario. Sin embargo, servirá al aspirante para pasar del Aula de Aprendizaje al Aula de Sabiduría, siempre que utilice la información dada.

Aprendan a ser telepáticos e intuitivos. Entonces estas frases e ideas revestidas por las formas, no serán necesarias. Así podrán enfrentarse con la verdad desnuda, y vivir y trabajar en el terreno de las *ideas* y no en el mundo de las *formas*.

Ahora dejemos esta extensa variedad de vidas, definida por la frase sin sentido "sustancia atómica", y pasemos a considerar esos prisioneros del planeta con los que se puede hacer contacto más fácilmente, cuyo problema general es más específicamente comprendido y se halla en más íntima relación con el hombre. Los hombres aún no están equipados para comprender la naturaleza de esas unidades de energía eléctrica que encarnan lo que llamamos el alma de todas las cosas, y que ha sido denominada "ánima mundi" -la vida y el alma de Aquel en quien todas las existencias encarnadas viven, se mueven y tienen su ser.

Para hacer esto será necesario comprender la parte que desempeña el cuarto reino de la naturaleza en relación con el todo y el propósito para el cual existe ese conjunto de formas, llamado familia humana. Debemos estudiar esto desde el punto de vista de la relación del cuarto reino con el todo, y no desde el ángulo del desarrollo progresivo individual del hombre y la parte que desempeña como una unidad humana dentro del "círculo infranqueable" de la familia humana. Utilizaremos la palabra hu-

manidad; hablaremos de su misión y función en el gran esquema y en el desarrollo del plan. Consideraremos una humanidad como compuesta de todos los hijos de los hombres. Por un lado incluye a la jerarquía de adeptos que premeditadamente han encarnado en el plano físico para trabajar dentro de los límites del reino humano, y por otro tenemos los tipos poco desarrollados que son más animales que humanos. Entre estos dos extremos, encontramos los numerosos y diferentes tipos, desarrollados y no desarrollados, inteligentes e ignorantes -todos incluidos en la palabra hombre. La humanidad constituye un centro de energía dentro del cosmos, capaz de tres actividades:

I. Ante todo, la humanidad responde al influjo de energía espiritual, que fluye a ella desde el cosmos y, hablando simbólicamente, estas energías son básicamente tres:

1. La energía espiritual, como inadecuadamente la designamos. Emanada del Dios Padre y llega a la humanidad desde el nivel técnicamente llamado plano monádico, la esfera arquetípica, la fuente más elevada donde el hombre puede llegar a ser consciente. Muy pocos están equipados para poder responder a este tipo de energía. Para la mayoría no existe. Empleo las palabras el "Dios Padre" en el sentido de Aquella Vida Auto-Existente o Ser Absoluto.

2. La energía consciente, que hace del hombre un alma. Es el principio de percepción, la facultad de conciencia, ese algo inherente a la materia, que (cuando se pone en relación con el espíritu) despierta respuesta a un amplio y trascendente campo de contactos externos. Es lo que oportunamente desarrolla en el hombre un reconocimiento de

la totalidad y del yo, y lo conduce a la autodeterminación y a la autorrealización. Cuando éstas se han desarrollado, como no están en los reinos subhumanos, un hombre puede llegar a percibir el primer tipo de energía mencionada anteriormente. Esta energía de conciencia sensoria proviene del segundo aspecto de la deidad, desde el corazón del sol, así como la del primer tipo, técnica y simbólicamente hablando, emana del sol central espiritual. El símil de estos dos tipos de fuerza en el ser humano, es la energía nerviosa que trabaja mediante el sistema nervioso con su sede en el cerebro, y la energía vida que está asentada en el corazón.

3. La energía pránica o vitalidad. Es esa fuerza vital, inherente a la materia misma, en la cual todas las formas están sumergidas, pues constituyen las partes activas de una forma mayor. A ésta responden todas las formas. Este tipo de energía viene del sol físico y trabaja activamente sobre los cuerpos vitales de cada forma del mundo natural, incluyendo la forma física de la humanidad misma.

En la terminología de la Sabiduría Eterna, estas tres son llamadas fuego eléctrico, fuego solar y fuego por fricción, y su propósito recíproco está resumido en *La Doctrina Secreta* en las palabras:

"La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia, y el alma es el vehículo en un plano más elevado, para la manifestación del espíritu, y estos tres son una Trinidad sintetizada por la Vida, que los compenetra a todos".

D.S., T.I. pág. 106.

La humanidad, en la cual se encuentran los tres tipos de energía, constituye por lo tanto el "punto medio" en la conciencia del Creador. El agente creador activo debe apoderarse de este "punto medio", así como el aspirante

Vista del Moncayo. Ricardo Fernández Moyano.

debe aprender a aprovechar sus puntos medios en la ínfima parte del trabajo mágico y creador que trata de llevar a cabo.

La humanidad debe ser el medio en que ciertas actividades pueden ser instituidas. En realidad, es el cerebro de la Deidad planetaria, porque sus innumerables unidades son análogas a las células cerebrales del órgano humano.

Así como el cerebro humano, compuesto por un infinito número de células sensitivas responsivas, puede ser adecuadamente impresionado cuando logra quietud y llega a ser el medio de expresión de los planes y propósitos del alma, transmitiendo sus ideas a través de la mente, también la Deidad planetaria, bajo la inspiración de la Mente Universal, puede impresionar a la humanidad con los propósitos de Dios y producir los consiguientes efectos en el mundo fenoménico.

Los miembros de la Jerarquía representan a quienes han alcanzado la paz y la quietud y pueden ser impresionados; los aspirantes y discípulos representan esas células cerebrales que empiezan a formar parte del ritmo divino mayor. Están aprendiendo la naturaleza de la respuesta. La masa de hombres son como los millones de células cerebrales, no usadas, que los psicólogos y científicos dicen que poseemos, pero no empleamos. Esta analogía pueden desarrollarla muy detalladamente por sí mismos, pero cuando este punto sea captado, aunque superficialmente, les será evidente que el propósito para el cual la humanidad existe, el objetivo que tiene ante sí el grupo de místicos y trabajadores mundiales y el ideal presentado al aspirante, son los mismos que los de la meditación individual: obtener esa atención enfocada y quietud mental donde

se llega a la realidad, conocer el divino propósito y registrar lo verdadero y lo bello, siendo posible transmitir a la forma fenoménica, en el plano físico, la necesaria energía, a fin de que la realización subjetiva se materialice. Si el aspirante tiene éxito en su esfuerzo, lo hace en conexión con el propósito de su propia alma; el discípulo aprende a realizarlo en relación con el propósito grupal y el iniciado coopera con el propósito planetario. Esto constituye el grupo interno de células vitalmente vivientes en el cerebro planetario -todo el grupo humano- y es evidente que cuanto más potente sea su vibración unida y cuanto más clara la luz que reflejen y transmitan, tanto más rápidamente entrará en actividad el conjunto actual de células cerebrales inertes.

La jerarquía oculta es para la Vida planetaria lo que la luz en la cabeza para el promedio de discípulos que ha despertado, sólo que en una escala tan amplia y con un alineamiento interno tan adecuado, que al leer estas instrucciones los estudiantes no pueden comprender la verdadera significación de las palabras.

El punto a captarse es que, a través de la humanidad, en el plano físico, se revelará la naturaleza de la realidad; se manifestará lo verdadero y lo bello; el plan divino será oportunamente desarrollado, y la energía será transmitida a todas las formas de la naturaleza, lo cual permitirá que se ejerza la realidad espiritual interna.

II. El segundo tipo de actividad para la que el hombre está capacitado consiste en un intenso y progresivo desarrollo en espiral dentro del "círculo infranqueable" humano.

Esta frase abarca el método de desarrollo y todo el proceso de desenvolvimiento de las unidades evolutivas que llamamos hombres. De esto no me ocuparé aquí. La historia del crecimiento estructural de la humanidad, todo el campo del desenvolvimiento humano consciente y la historia de todas las razas y pueblos que han vivido o viven en nuestro planeta, pueden ser considerados bajo este encabezamiento. Concierne al empleo que ha hecho la humanidad de todas las energías disponibles, dentro del mundo natural de que forma parte, inherentes al cuarto reino y también provenientes del mundo de las realidades espirituales.

III. El tercer tipo de actividad, aún poco comprendido, que debe ocupar la atención de la humanidad, consiste en actuar como centro transmisor de fuerzas espirituales -fuerza del alma y energía espiritual unidas y combinadas- para los prisioneros del planeta y para las vidas que existen en encarnación en los otros reinos de la naturaleza.

Los seres humanos son propensos a preocuparse, principalmente, de sus relaciones grupales superiores, de su retorno al hogar del Padre y de la tendencia a "elevarse" y apartarse del mundo fenoménico. Se preocupan principalmente de hallar el centro dentro del aspecto forma, lo que llamamos alma y, habiéndolo hallado, trabajan por llegar a conocerse con esa alma y así encontrar la paz. Esto es correcto y está de acuerdo con la intención divina, pero no es todo el plan para el hombre, y cuando ese plan permanece como su principal objetivo, el hombre se halla en inminente peligro de caer en la trampa del egoísmo espiritual y la separatividad.

Cuando cualquier ser humano ha hallado el centro, se unifica con el alma y entra en relación con ella, entonces cambia automáticamente su posición en la familia humana y -hablando simbólicamente- se encuentra a sí mismo como parte del centro de luz y comprensión, denominado esotéricamente la Jerarquía oculta, la nube de testigos, los discípulos de Cristo y otros nombres más, según las convicciones del discípulo. Esta jerarquía trata también de exteriorizarse en el grupo de trabajadores del mundo; cuando un hombre ha descubierto su alma y se le ha revelado en grado suficiente el principio de unidad, se desplaza también hacia este grupo más exotérico. Quienes encuentran el centro, no se unen aún con los grupos internos y externos. Se consagran al trabajo mágico, a la salvación de las almas y a la liberación de los prisioneros del planeta. Ésta es la meta para toda la humanidad, y cuando los hijos de los hombres hayan logrado tal objetivo, dichos prisioneros serán liberados. La razón de esto se deberá al trabajo mágico llevado a cabo perfecta e inteligentemente, y los grupos de seres humanos actuarán como transmisores de energía espiritual pura, vivificando todas las formas en cada uno de los reinos de la naturaleza.

Al considerar el problema de los "prisioneros del planeta" y su oportuna liberación, debe recordarse que una de las fuerzas que se hallan detrás de todo el esquema evolutivo es el Principio de Limitación. Constituye el impulso primario que produce el acto de la creación y está íntimamente vinculado con el de la voluntad y su reflejo inferior, el deseo. Voluntad es deseo formulado con tanta claridad y llevado potentemente a una culminación inteligente tal, que su método de materialización es captado

con total exactitud y energizado intensamente, con resultados inevitables. Pero la voluntad pura sólo es posible para el pensador coordinado y para las entidades verdaderamente conscientes de sí mismas. Deseo es instinto, o más bien es inherente a todas las formas, porque formas y organismos son parte de algún primer pensador y son influidos por el poderoso intento de esa fuerza primaria.

El Principio de Limitación por lo tanto es el resultado de la voluntad intencionada y del deseo formulado de algún Ser pensante, y en consecuencia rige el proceso de tomar forma para todas las vidas encarnadas. Este Principio de Limitación controla la duración de una encarnación, fija su medida y ritmo, determina el radio de su influencia y produce la apariencia ilusoria de la realidad que llamamos manifestación. Los "prisioneros del planeta" abarcan dos categorías:

1. Esas vidas que actúan bajo la influencia de un propósito consciente, "limitando la vida que está en ellas" por un tiempo. Éstas toman forma conscientemente, conociendo el fin desde el principio. Tales Seres comprenden, a su vez, tres grupos principales:

a. El Ser que constituye la vida de nuestro planeta, el Uno en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este Ser, o suma total de vidas organizadas, es a veces llamado el Logos planetario, otras el Anciano de los Días, a veces Dios y otras Vida Una.

b. Esas vidas que constituyen el Principio de Limitación en un reino de la naturaleza; la Vida que se expresa por medio del reino animal es, por ejemplo, una entidad inteligente autoconsciente, que trabaja con pleno conocimiento de intención y objetivo, y

limita su esfera de actividad a fin de proveer debida oportunidad y expresión a las miríadas de vidas que encuentran su vida, ser y sustento en él. Observen en qué forma la ley del sacrificio se manifiesta a través de toda la creación.

c. Los hijos de la mente, almas humanas, Ángeles solares, los divinos hijos de Dios, quienes en completa autoconciencia desarrollan ciertos fines bien visibles por medio de la familia humana.

2. Aquellas vidas que están limitadas por la forma, porque no son autoconscientes, sino partes inconscientes que constituyen una forma más grande. Todavía no han evolucionado hasta el punto de ser entidades autoconscientes.

Podría decirse que esta segunda categoría incluye todas las existencias, pero la línea de demarcación entre la limitación autoproducida y la incomprendida adquisición de forma, se halla totalmente en el reino de la conciencia. Algunas vidas son prisioneras y lo saben. Otras lo son y no lo saben. La clave del sufrimiento reside precisamente en el reino de la mente. Dolor y agonía, rebeldía e impulso consciente hacia algo mejor y cambio de condiciones, sólo se encuentran donde está presente lo que llamamos individualidad, donde el complejo del "yo" controla y donde la entidad autoconsciente actúa. Existe, lógicamente, el equivalente del sufrimiento en los reinos inferiores al humano, pero entran en otra diferenciación. No están autorrelacionados. Las formas subhumanas de vida sufren y padecen malestar y están sujetas a los estertores de la muerte, pero carecen de memoria y previsión, y no poseen esa captación mental que les permite relacionar el pasado y el presente y anticipar el futuro. Están exentas de la agonía de la premonición.

Sabina milenaria. Ricardo Fernández Moyano.

Todas sus reacciones, hacia lo que denominamos condiciones malignas, son tan diferentes de las de la humanidad, que es difícil captarlas. *El Antiguo Comentario* describe estos dos grupos en los siguientes términos:

"Los hijos de Dios que conocen, ven y oyen (y conociendo, saben que conocen), sufren el dolor de la limitación consciente. En las más íntimas profundidades del ser consciente, su perdido estado de libertad corroe como una gangrena. Dolor, enfermedad, pobreza y pérdida, son considerados como tal, y contra ellos todo hijo de Dios se subleva. Sabe dentro de sí mismo que, como él era antes de estar prisionero en la forma, no conocía el dolor. Enfermedad y muerte, corrupción y malestar no lo afectaban. Las riquezas del universo eran suyas, y desconocía las pérdidas.

"Las vidas que entran en la forma junto con las vidas autoconscientes, y las vidas de los devas que construyeron las formas habitadas por todos los Hijos de Dios, no conocen el dolor, las pérdidas o la pobreza. La forma se corrompe, las otras formas se retiran y falta lo necesario para nutrir y mantener fuerte lo externo. Pero faltando también la voluntad y la intención planeada, no se exasperan ni sienten rebelión alguna".

Sería apropiada aquí una palabra respecto al dolor, aunque nada tengo que comunicar de naturaleza abstracta respecto a la evolución de la jerarquía humana por medio del dolor. Los devas no sufren como la humanidad. Su grado rítmico es más constante, aunque está de acuerdo a la Ley. Aprenden por el trabajo de construcción y por la incorporación en la forma de eso que es construido. Crecen por la apreciación y el regocijo de las formas construidas y el trabajo efectuado. Los devas construyen

y la humanidad destruye, y mediante el descontento el hombre aprende la destrucción de las formas. Así se logra el consentimiento en el trabajo de los grandes Constructores. El dolor es ese esfuerzo ascendente a través de la materia, que coloca al hombre a los Pies del Logos; dolor es seguir la línea de mayor resistencia y por ese medio llegar a la cima de la montaña; dolor es la destrucción de la forma y la obtención del fuego interno; dolor es el frío de la soledad que conduce al calor del sol central; dolor es arder en la hoguera a fin de conocer la frescura del agua de la vida; dolor es viajar al país lejano, que trae como resultado la bienvenida al hogar del Padre; dolor es la ilusión del desconocimiento del Padre, que conduce al hijo pródigo al corazón del Padre; dolor es la cruz de la pérdida completa, que trae de retorno las riquezas de la eterna generosidad; dolor es el látigo que hostiga al esforzado constructor para llevar la construcción del Templo a la completa perfección.

La utilidad del dolor es muy grande y conduce al alma humana de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la liberación y de la agonía a la paz. Esa paz, esa luz y esa liberación, más la ordenada armonía del cosmos, son para todos los hijos de los hombres.

Con el problema de la limitación está íntimamente relacionado el de la liberación. Dentro de la prisión de la forma entra todo lo que vive; algunos lo hacen conscientemente y otros inconscientemente, y a esto llamamos nacimiento, aparición, encarnación y manifestación. Inmediatamente entra en actividad otra ley o desarrollo del principio activo, denominado Ley de Ciclos. Éste es el principio de apariciones periódicas -una acción benéfica de amor-

sabiduría e innata divinidad, porque provoca la secuencia de los estados de conciencia que llamamos Tiempo. Por lo tanto, produce en el campo mundial de la percepción un progreso gradual y lento hacia la autoexpresión, autoapreciación y autorrealización.

A tales Principios de Limitación y Ciclos se agrega otro, el Principio de Expansión. Esto trae el desarrollo de la conciencia, de modo que el germen latente de la respuesta sensible al medio ambiente es fomentado en la unidad viviente.

Por lo tanto tenemos tres Principios:

- 1. El Principio de Limitación.**
- 2. El Principio de Manifestación Periódica.**
- 3. El Principio de Expansión.**

Estos tres principios constituyen los factores subyacentes en la Ley de Evolución, según la denominan los hombres. Causan el aprisionamiento de la Vida en sus diversas apariencias o aspectos; producen las formas ambientales y conducen las vidas aprisionadas a otras prisiones cada vez más constructivas.

Finalmente llega el momento en que el Principio de Liberación comienza a ser activo, y se efectúa la transición de la prisión que entumece y deforma, a otra que provee condiciones adecuadas para el próximo desenvolvimiento de conciencia.

Es interesante observar aquí que la muerte es regida por el Principio de Liberación, y no por el de Limitación. La muerte es reconocida sólo como un factor que concierne a las vidas autoconscientes, pero es mal interpretada por los seres humanos, que son los más

ilusos y engañados de todas las vidas encarnadas.

El siguiente punto a observarse es que cada reino de la naturaleza actúa de dos maneras:

- 1. Como el liberador del reino de las formas que no han alcanzado su particular etapa de percepción consciente.**
- 2. Como la prisión de las vidas que han llegado desde el nivel de conciencia inmediato inferior.**

Debe recordarse que cada campo de percepción constituye dentro de sus límites una prisión, y que el objetivo de todo trabajo de liberación es liberar la conciencia y expandir su campo de contactos.

Donde hay limitaciones de cualquier tipo, donde el campo de influencia es circunscrito y donde el radio de contacto es limitado, hay una prisión. Reflexiónese sobre este enunciado, porque contiene mucha verdad. Donde hay captación de la visión y un amplio campo de contactos sin conquistar, entonces inevitablemente habrá sensación de aprisionamiento y restricción.

Cuando se comprende que hay mundos por conquistar, verdades por aprender, dificultades que vencer, deseos que satisfacer, conocimientos a adquirir, habrá una lacerante sensación de limitación, estimulando al aspirante a renovados esfuerzos e impulsando a la entidad viviente en el sendero de evolución.

El instinto que rige a los reinos vegetal y animal, se desarrolla en intelecto en la familia humana.

Después el intelecto se fusiona con la intuición, y la intuición lleva a la iluminación. Cuando la conciencia superhumana es evocada, ambas -intuición e iluminación- ocupan el lugar del instinto y de la inteligencia.

¿Hacia dónde nos conduce la iluminación? Directamente a la cima de la realización, al cumplimiento del destino cíclico, a la emergencia de la radiante gloria, a la sabiduría, al poder y a la conciencia de Dios. Estas palabras, sin embargo, significan poco o nada comparadas con una Realidad que puede ser sentida por cualquier ser humano únicamente después de despertar su intuición e iluminarse su mente.

Al tratar de captar estas verdades respecto al aprisionamiento, ¿cómo puede un hombre llegar a ser un agente liberador de los "prisioneros del planeta"? ¿Qué puede lograr toda la humanidad si sigue esta dirección? ¿Qué puede hacer el individuo?

La tarea de la humanidad cae principalmente dentro de tres divisiones de trabajo. Tres grupos de prisioneros pueden ser liberados y oportunamente hallarán el camino fuera de su prisión, por mediación del hombre. Ya trabajan seres humanos en los tres campos:

1. Prisioneros de la forma. Significa trabajar con nuestros semejantes.
2. Prisioneros del reino animal; es mucho lo que se está haciendo ya en ese campo.
3. Prisioneros de las formas del reino vegetal. Se ha comenzado a hacer algo en ese sentido.

Mucho trabajo realiza el hombre para los otros hombres, y mediante la con-

tribución del esfuerzo científico, religioso y educativo; la conciencia humana se expande constantemente, hasta abrirse paso uno por uno los Hijos de Dios a través de sus limitaciones hacia el mundo de las almas. Echando una mirada retrospectiva en la historia, el cuadro del emergente prisionero, el Hombre, puede verse claramente delineado. Poco a poco ha vencido los límites planetarios; poco a poco ha ido evolucionando desde la etapa del hombre de las cavernas hasta la de un Shakespeare, un Newton, un Leonardo da Vinci, un Einstein, un San Francisco de Asís, un Cristo y un Buda. La capacidad del hombre para lograr destacarse en cualesquiera de los campos de la actividad humana parece prácticamente ilimitada, y si en los últimos mil años hemos visto un crecimiento tan extraordinario, ¿qué veremos en los próximos cinco mil? Si el hombre prehistórico, poco más que un animal, ha crecido hasta llegar a ser un genio, ¿cuál no será su desarrollo a medida que se haga sentir más la innata presencia divina? El superhombre está con nosotros. ¿Qué será el mundo cuando *toda* la humanidad tienda hacia la manifestación concreta de poderes sobrehumanos?

La conciencia del hombre se está liberando en diferentes direcciones y dimensiones. Se expande en el mundo de las realidades espirituales y empieza a abarcar el quinto reino o reino espiritual, el de las almas.

Interpenetra el mundo del esfuerzo sobrehumano mediante la investigación científica, e investiga los numerosos aspectos de la Forma de Dios y de las formas que constituyen la Forma.

Referente al trabajo de la humanidad para liberar las unidades de que está constituida y liberar a los prisioneros de los reinos vegetal y animal, deseo señalar dos cosas, ambas de profunda importancia:

Primero, a fin de liberar a los "prisioneros del planeta" que se hallan comprendidos bajo el título de *subhumanos*, el hombre *debe* trabajar bajo la influencia de la *intuición*; cuando trabaja para liberar a sus semejantes debe conocer el significado de la *iluminación*.

Cuando sea captada la verdadera naturaleza del servicio, se descubrirá que es un aspecto de esa energía divina que trabaja siempre bajo el aspecto destructor, porque destruye las formas con el fin de liberarlas. El servicio es una manifestación del Principio de Liberación, y la muerte y el servicio constituyen dos aspectos del mismo. El servicio salva y libera, y trae liberación en diversos niveles, a la conciencia aprisionada. Lo mismo puede afirmarse de la muerte. Pero a no ser que el servicio sea prestado, comprendiendo intuitivamente todos los pormenores del caso, interpretado con inteligencia y aplicado con espíritu de amor sobre el plano físico, fracasará en el cumplimiento de su misión.

Cuando el factor iluminación espiritual entra en ese servicio, tenemos esas Luces trascendentes que han iluminado el camino de la humanidad y han servido como proyectores de luz, dirigidos hacia el gran océano de la conciencia, revelando al hombre el sendero que puede y debe seguir.

Quisiera señalar otra cosa. No he dado ninguna regla específica con el fin de liberar a los prisioneros del planeta. Tampoco hice clasificación alguna de las prisiones y sus prisioneros, ni men-

cioné los métodos de trabajo ni las técnicas de liberación.

Sólo recomiendo a cada uno y a todos quienes leen estas instrucciones, renovar sus esfuerzos a fin de equiparse en el servicio mediante un consciente y deliberado esfuerzo, desarrollar la intuición y lograr la iluminación. Todo ser humano que alcanza la meta de la luz y la sabiduría, tiene, automáticamente, un campo de influencia que se extiende hacia arriba y hacia abajo, y ambos llegan internamente a la fuente de la luz, como exteriormente a los "campos de la oscuridad".

Cuando haya logrado la realización, llegará a ser un centro consciente de fuerza dadora de vida, y lo hará sin esfuerzo alguno. En renovado esfuerzo estimulará, energizará y vivificará todas las vidas con las cuales se pone en contacto, ya sea un compañero aspirante, un animal o una flor. Actuará como transmisor de luz en la oscuridad, dispersará el espejismo a su alrededor y permitirá la irradiación de la realidad.

Cuando en gran número los hijos de los hombres puedan actuar de esta manera, entonces la familia humana emprenderá su destinado trabajo de servicio planetario.

Su misión es actuar como puente entre el mundo del espíritu y el mundo de las formas materiales. Todos los grados de materia se encuentran en el hombre y todos los estados de conciencia son posibles para él. La humanidad puede trabajar en todas direcciones, elevando al cielo los reinos subhumanos, y trayendo el cielo a la tierra.

SICOLOGÍA ESOTÉRICA LA CIENCIA DEL SERVICIO

TRATADO DE LOS SIETE RAYOS (RESUMEN CUALIDADES – ATRIBUTOS)

Este trabajo tiene como objeto facilitar la identificación de los rayos de los diferentes vehículos de manifestación y su influencia en nuestra Vida diaria.

Entre los objetivos de conocer los rayos y su influencia están:

- *ReConocernos como Humanidad.*
- *Transformar el karma (obligación) en dharma (deber)*
- *Confirmar que la liberación de la Vida no depende exclusivamente del tiempo ya que existe un lugar dentro del Ser donde hay libertad espiritual y donde la mente que fragua todas ilusiones deja prácticamente de existir dejando abiertas unas compuertas por donde pasa íntegramente y sin reservas la Vida Universal.*

Recuerda que el conocimiento es fragmentario, no existe el conocimiento absoluto de casi nada y los astros inclinan, pero no obligan. Si estas afirmaciones son comprobadas y consideradas verdaderas bajo la ley de correspondencia, muy bien, pero si no es así, no se acepte lo expuesto.

I – DIFERENTES TIPOS DE RAYOS

LOS RAYOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CONEXIÓN CON LA HUMANIDAD

1. El rayo del sistema solar.
2. El rayo del Logos planetario de nuestro planeta.
3. El rayo del reino humano.
4. Nuestro particular rayo racial, rayo que determina la raza Aria.
5. Los rayos que rigen a un ciclo determinado.
6. El rayo nacional, o la influencia que ese rayo ejerce especialmente sobre una nación particular.
7. El rayo del alma o ego.
8. El rayo de la personalidad.
9. Los rayos que rigen:
  - a. El cuerpo mental.
  - b. El cuerpo emocional o astral.
  - c. El cuerpo físico.

LOS RAYOS QUE DEBE CONSIDERAR UN ASPIRANTE

Tal y como se indica en los libros psicología esotérica, el trabajo de cada aspirante en un primer nivel es llegar a comprender cual es:

- a. Su rayo del alma o egoico.
- b. Su rayo de la personalidad.
- c. El rayo que rige su mente.
- d. El rayo que rige su cuerpo astral.
- e. El rayo que influye a su cuerpo físico.

II - PROCESO DE ANALISIS E IDENTIFICACIÓN

1. **Visión General.** Identifica en el siguiente cuadro y en **negrita**, (aplicando el sentido común, la discriminación, el discernimiento o la intuición), tus cualidades, tus virtudes a adquirir y tus vicios a controlar relacionados con cada rayo. El objetivo es tener un mapa general de la influencia de los rayos en tu vida. Ten en cuenta que las cualidades son tus fortalezas, los vicios son tus debilidades y las virtudes a adquirir son las oportunidades de mejora que te ofrece La Escuela de la Vida, normalmente en forma de problemas, conflictos y/o dificultades.

RAYOS	1 voluntad	2 amor	3 inteligencia	4 armonía	5 conocimiento	6 devoción	7 magia
Cualidades	<ul style="list-style-type: none"> o Fortaleza, o Valor, o Constancia, o Veracidad, o Falta de temor, o Poder de gobernar, o Criterio, o Decidido 	<ul style="list-style-type: none"> o Calma, o fuerza, o Paciencia, o Amor a la verdad, o Lealtad, o Intuición, o Serenidad, o Inteligencia clara 	<ul style="list-style-type: none"> o Amplio criterio, o Sinceridad de propósito, o Intelecto claro, o Paciencia, o Cautela, o Concentración 	<ul style="list-style-type: none"> o Grandes afectos, o simpatía, o Valor físico, o Generosidad, o Devoción, o Intelecto o Percepción fácil 	<ul style="list-style-type: none"> o Exactitud, o Justicia, o Perseverancia, o Sentido común, o Rectitud, o Independencia, o Intelecto agudo 	<ul style="list-style-type: none"> o Devoción, o Concentración mental, o Amor, o Temura, o Intuición, o Lealtad, o Reverencia 	<ul style="list-style-type: none"> o Fortaleza, o Perseverancia, o Valor, o Cortesía, o Detallista o Confiado en sí mismo.
Virtudes a adquirir	<ul style="list-style-type: none"> o Temura, o Humildad, o Simpatía, o Tolerancia, o Paciencia 	<ul style="list-style-type: none"> o Amor, o Compasión, o Altruismo, o Energía 	<ul style="list-style-type: none"> o Simpatía, o Tolerancia, o Devoción, o Exactitud, o Energía, o Sentido común 	<ul style="list-style-type: none"> o Serenidad, o Confianza, o Autocontrol, o Pureza, o Altruismo, o Exactitud, o Equilibrio mental y moral 	<ul style="list-style-type: none"> o Reverencia, o Devoción, o Compasión, o Amor o Amplitud mental 	<ul style="list-style-type: none"> o Fortaleza, o Auto-sacrificio, o Pureza, o Veracidad, o Tolerancia, o Serenidad, o Equilibrio, o Sentido común 	<ul style="list-style-type: none"> o Comprensión de la Unidad de la Vida, o Amplitud mental, o Tolerancia, o Humildad, o Benevolencia, o Amor
Vicios a controlar	<ul style="list-style-type: none"> o Orgullo, o Ambición, o Versatilidad, o Arrogancia, o Daltonismo, o deseo de dominio, o Ira, o Obstinación 	<ul style="list-style-type: none"> o Excesiva concentración en el estudio, o Frialdad, o Indiferencia o desprecio hacia los demás 	<ul style="list-style-type: none"> o Orgullo intelectual, o Frialdad, o Aislamiento, o Inexacto, o Distruido, o Obstinado, o Egoísmo, o Crítica 	<ul style="list-style-type: none"> o Egocentrismo, o Preocupación, o Inexactitud, o Falta valor moral, o Apasionado, o Indolente, o Extravagante 	<ul style="list-style-type: none"> o Crítica mordaz, o Estrechez mental, o Arrogancia, o Rencoroso, o Irreverente, o Sin compasión, o Prejuicioso 	<ul style="list-style-type: none"> o Amor egoísta y celoso, o Dependiente de los demás, o Parcial, o Autoengaño, o Superstición, o Iracundo 	<ul style="list-style-type: none"> o Formulismo, o Intolerancia, o Orgullo, o Estrechez mental, o Engreído, o Criterio superficial

2. Estudia el documento resumen, (Pág. 3), relativo a los rayos, cualidades y atributos, y a Luz de tu Vida diaria, del servicio o sector que estés o consideres que estas relacionado
3. **Identifica los tres rayos menores** teniendo en cuenta que tal y como se dice en el libro de Psicología Esotérica I
  - El cuerpo mental está regido por los rayos 1, 4 y 5.
  - El cuerpo astral por los rayos 2 y 6.
  - El cuerpo físico por los rayos 3 y 7

Con el cuadro anterior...Utiliza el sentido común y la discriminación...realiza un primer acercamiento o confirma tus deducciones o acercamientos anteriores, teniendo en cuenta que el cuerpo mental son tus ideas, el cuerpo emocional son tus deseos, emociones y sentimientos y el cuerpo físico es la forma externa. Ten en cuenta también que no existen fronteras claras entre los diferentes planos y que palabras como aspiración, sabiduría, intuición, compasión y amor se mueven en todos ellos.

4. Utiliza el discernimiento e identifica el rayo de la personalidad teniendo en cuenta que estamos hablando de integrar aspectos físicos, emocionales y mentales. El rayo de la personalidad es un subrayo del rayo espiritual. Tal y como comenta el MT... *El rayo de la Personalidad tiene su principal campo de actividad y expresión en el cuerpo físico. Determina la tendencia, el propósito, la apariencia y la vocación de su vida. Selecciona la cualidad, cuando está influido por el rayo egoico.*
5. Identifica el rayo egoico teniendo en cuenta tus aspiraciones y/o oportunidades de mejora. Consulta tu signo en el libro de Astrología Esotérica. Medita sobre que estas aplicando el desapego y la impersonalidad. Tal y como comenta el MT... *El rayo Egoico tiene acción directa y específica sobre el cuerpo astral. Por eso el campo de batalla de la vida siempre se encuentra en el plano de la ilusión; a medida que el alma trata de dispersar la ilusión astral el aspirante podrá caminar en la luz.*

Identifica en el siguiente cuadro los diferentes planos, rayos, leyes, campo de servicio, etc...revisalo periódicamente, contrastarlo con el vivir de cada día, vive como si fueras de ese rayo y de manera impersonal observa que afluye a tu cerebro...ten en cuenta también que lo único permanente es el cambio....

PLANO	RAYO	LEY	SERVICIO	SECTOR	ACTIVIDADES
Ego	2 Amor	La ley del impulso magnético. La ley de la unión polar Dos esferas ígneas y un triángulo. Manifestando energía	Los servidores de este rayo piensan, meditan sobre ideas nuevas asociadas con el Plan y las asimilan. Construyen activamente las moradas para esas entidades dinámicas cuya función siempre ha sido cargar dinámicamente los pensamientos de los hombres a fin de inaugurar esa mejor y nueva era que permitirá nutrir las almas de los hombres.	RELIGION	
Personalidad	4 Armonía	La ley del sacrificio. La ley de los que erigen morir La cruz rosada con un pájaro dorado. Energía unificadora	Armonizar las nuevas ideas con las antiguas, para que no se produzca una interrupción o grieta peligrosa. Se dedican a construir el puente, son los verdaderos intuitivos y poseen el arte de la síntesis.	RELIGION	
Mental	1 Voluntad	La ley de repulsión. La ley de los Ángeles destructores El Ángel con una espada flamígera. La energía que repele	Imponer la voluntad de Dios. Impactar ideas en la mente. Acentuar los principios regentes para su asimilación Destruir viejos conceptos de la verdad para abrir caminos y dar lugar a nuevas ideas emergentes.	POLITICO	
Emocional	2 Amor			RELIGION	
físico	7 Magia	La ley del progreso grupal. La ley de la Elevación La montaña y la cabra. La energía progresiva. El factor evolución	Los servidores de este rayo trabajan en grupo Su trabajo se efectúa en el plano físico, ayudan al plan y organizan el ideal evocado que personificara la idea de Dios para darle forma en la tierra.	POLITICO	

F. C. D. (EJEMPLO EXTRAIDO DNE I)

SICOLOGÍA ESOTÉRICA: LA CIENCIA DEL SERVICIO
 TRATADO DE LOS SIETE RAYOS (RESUMEN CUALIDADES – ATRIBUTOS)

III - RESUMEN RELATIVO A LOS RAYOS, CUALIDADES Y ATRIBUTOS.

Características		Virtudes	Vicios	Adquirir	Relación	Maestros	Leyes	Servicio/ Sector
Rojo	1- Poder, Propósito, Voluntad Anaranjado	Fortaleza, valor, constancia, veracidad, falta de temor, poder de gobernar, criterio, decidido	Orgullo, ambición, versatilidad, arrogancia, daltonismo, deseo de dominio, ira, obstinación	Ternura, humildad, simpatía, tolerancia, paciencia	La ciencia del estado o gobierno – diplomacia y política	El Manú, El Maestro Jupiter, El Maestro Morya	La ley de repulsión. La ley de los Angeles destructores El Ángel con una espada flamigera. La energía que repele	Político
Verde	2- Amor, sabiduría	Calma, fuerza, paciencia, amor a la verdad, lealtad, intuición, serenidad, inteligencia clara	Excesiva concentración en el estudio, frialdad, indiferencia o desprecio hacia los demás	Amor, compasión, altruismo, energía	Proceso iniciático según la Jerarquía planetaria -- Religión	El Cristo, El Maestro Kut Humi, El Maestro Tibetano	Los servidores de este rayo piensan, meditan sobre ideas nuevas asociadas con el Plan y las asimilan. Construyen activamente las moradas para esas entidades dinámicas cuya función siempre ha sido cargar dinámicamente los pensamientos de los hombres a fin de inaugurar esa mejor y nueva era que permitirá nutrir las almas de los hombres.	Religioso
Azul claro	3- Inteligencia creadora, activa	Amplio criterio, sinceridad de propósito, intelecto claro, paciencia, cautela, concentración	Orgullo intelectual, frialdad, aislamiento, inexactitud, distraído, obstinado, egoísmo, crítica	Simpatía, tolerancia, devoción, exactitud, energía, sentido común	Medios de comunicación y transporte – Empleo del capitalismo. Educación	El Mahachohan, El Maestro Veneciano	La ley de la amplia respuesta Atención, correcta orientación	Educativo
Verde	4- Armonía a través del conflicto	Grandes afectos, simpatía, valor físico, generosidad, devoción, intelecto y percepción fácil	Egocentrismo, preocupación, inexactitud, falta valor moral, apasionado, indolente, extravagante	Serenidad, confianza, autocontrol, pureza, altruismo, exactitud, equilibrio mental y moral	Formación de la Jerarquía relacionado con el 2º Rayo – Diseño de ciudades	El Maestro Serapis	La ley del sacrificio. La ley de los que erigen morir La cruz rosada con un pajarito dorado. Energía unificadora	Religioso
Indigo	5- Conocimiento concreto y ciencia	Exactitud, justicia, perseverancia, sentido común, rectitud, independencia, intelecto agudo	Crítica mordaz, estrechez mental, arrogancia, rencores, irreverente, sin compasión, prejuicioso	Reverencia, devoción, amor y amplitud mental	La ciencia del Alma, psicología esotérica – los sistemas de educación	El Maestro Hilarión	La ley de los cuatro inferiores. El Alma esta en profunda meditación. Meditación, correcto empleo de la mente	Educativo
Rosa Plateado	6- Devoción e idealismo	Devoción, concentración mental, amor, ternura, intuición, lealtad, reverencia	Amor egoísta y dependiente de los demás, parcial, autengaño, superstitión, iracundo	Fortaleza, auto-sacrificio, pureza, veracidad, tolerancia, serenidad, equilibrio, sentido común	Cristianismo y religiones diversas – iglesias y organizaciones religiosas	El Maestro Jesús	Aprovechan la tendencia que ha desarrollado la humanidad para reconocer ideas y entrenar a los pensadores en el deseo hacia lo bueno. Las personas de este rayo debe ser tratadas con cautela porque estan demasiados centralizados. Sin embargo es indispensable el metodo de sexto rayo para evocar el deseo de materializar un deseo.	Político
Violeta	7- Magia, Orden ceremonial	Fortaleza, perseverancia, valor, cortesía, detallista y confiado en si mismo.	Formulismo, intolerancia, orgullo, estrechez mental, engreído, criterio superficial	Comprensión de la Unidad de la Vida. Amplitud mental, tolerancia, humildad, benevolencia, amor	Todas las formas de magia blanca – espiritismo, brujerías y manías	El Maestro Rakosky	La ley del progreso grupal. La ley de la Elevación La montaña y la cabra. La energía progresiva. El factor evolución	Político

SICOLOGIA ESOTERICA: LA CIENCIA DEL SERVICIO
 TRATADO DE LOS SIETE RAYOS (RESUMEN CUALIDADES - ATRIBUTOS)

IV - RESUMEN ASTROLOGICO SIGNOS, RAYOS Y TRABAJO RELACIONADO

Signo	Regente esotérico	Rayos condiclonantes	Cruz esotérica	Relaciones	Dualidad o cualidad	Regente exotérico	Rayo portador	Nota clave	Regentes exotéricos decanatos			Regente planetario	Pensamiento simiente	Planetas exotéricos			Trabajo de Hércules	Control Mental
									Marte / Venus	Mercuro / Sol	Venus			Exaltado	Decadencia	Debil		
ARIES 	Mercuro	1, 7, 4, 6	Cardinal	Virgo	Dos cuernos	Marte ♂	1, 6	Voluntad de ser actuar	Marte / Venus	Mercuro / Sol	Venus	Urano	Urano	Urano	Saturno	Venus	Agrupar los caballos dispersos. Pensamientos	Control Mental
TAURO 	Vulcano (Alma)	1, 3, 5	Fija	Piscis	Dos cuernos	Venus ♀	3	Deseo de vencer el deseo	Marte / Venus	Mercuro / Sol	Saturno	Vulcano	Vulcano	Vulcano	Urano	Marte	Rescata el toro prisionero (Alma) y lo devuelve a la triada. Sus amos.	Vence el deseo y la ilusión
GEMINIS 	Venus	1, 2, 5	Mutable: común evolución	Sin relación	Dos hermanos	Mercuro	1	Fusión de los opuestos	Luna / Júpiter	Júpiter	Sol	Júpiter	Júpiter	Júpiter	Saturno		Localizar y llevar al maestro las manzanas de oro.	Aprende el significado del Servicio
CANCER 	Neptuno	2, 3, 6, 7	Cardinal	Escorpio	Dos pinzas	Luna	2, 7	Que rija el aislamiento	Venus / Júpiter	Mercuro / Sol	Luna	Venus	Venus	Venus	Saturno		Construyo una casa iluminada y en ella moro.	
LEO 	Sol velando Urano	1, 2, 4, 5	Fija	Estrella Polar y Acuario	No dual	Sol	1, 4	Voluntad iluminadora. Sensibilidad	Sol	Sol	Marte	Júpiter	Júpiter	Júpiter	Saturno		Yo soy Ese y Ese soy yo.	Tapa la salida trasera de la cueva y con humo hace salir al león, lucha y vence.
VIRGO 	Luna ocultando neptuno	2, 4, 5, 6	Mutable común	Aries	Triple	Mercuro	2, 5	Identificar materia y espíritu	Mercuro / Sol	Mercuro / Saturno	Venus	Mercuro	Mercuro	Mercuro	Saturno		Yo soy la madre y el niño. Yo, Dios, soy la materia.	
LIBRA 	Urano	3, 7	Cardinal	Sin relación	Dos platos	Venus	3	Síntesis y equilibrio opuestos	Júpiter	Saturno	Mercuro	Júpiter	Júpiter	Júpiter	Saturno		Elijo el Camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza.	Tuvo que capturar al jabali que atemorizaba a la región.
ESCORPIO 	Mercuro	4, 6	Fija	Cáncer	Triple	Marte	4	Lucha y posible victoria	Marte	Júpiter	Luna / Venus	Sol / Júpiter	Sol / Venus	Sol / Venus	Saturno		Guerrero soy y saigo triunfante de la batalla.	Tuvo que elevar y domar a la serpiente de 9 cabezas. Sus vicios y problemas
SAGITARIO 	Tierra	3, 4, 5, 6	Mutable	Capricornio	No dual	Júpiter	4, 5, 6	Reorienta la flecha de la intuición	Júpiter	Marte	Sol	Marte	Marte	Marte	Saturno		Veo la meta. Alcanzo esa meta, y luego veo otra.	Espanto los pájaros carnívoros del pantano y a su caballo hallado los asesto.
CAPRICORNIO 	Saturno	1, 3, 7	Cardinal	Sagitario	Triple	Saturno	1, 3, 5, 7	Concreción	Saturno	Júpiter	Sol	Saturno	Saturno	Saturno	Saturno		Perdido estoy en luz suprema, sin embargo a esa luz doy la espalda.	Va al infierno. Domina a canchero. Libera al encadenado inmortal Teseo. (La inteligencia)
ACUARIO 	Júpiter	2, 4, 5	Fija	Leo	Dos olas	Luna oculta Vulcano Saturno Urano	5, 7	Agua Viva	Saturno	Venus	Venus	Saturno	Saturno	Saturno	Saturno		Agua de vida soy, vertida para los hombres sedientos.	Limpia las cuerdas del rey juntando dos nos
PISCIS 	Neptuno Plutón Júpiter	1, 2, 6	Mutable	Tauro	Dos peces	Neptuno Júpiter	2, 6	Ciega el alma a la verdad	Mercuro	Vulcano	Sol	Mercuro	Mercuro	Mercuro	Saturno		Abandonó el hogar del Padre Y, retornando, yo salvo.	

<https://www.pinterest.es/pin/5981411999368733/>

SECCIÓN
VICENTE BELTRÁN ANGLADA
Octavio Casas Rustarazo

LA LEY DE LA OPORTUNIDAD Y EL MOMENTO PRESENTE DE NUESTRA HUMANIDAD

Octavio Casas Rustarazo

Vivimos actualmente y en el presente siglo XXI, un ciclo cósmico de oportunidad. Estamos dejando atrás los últimos coletazos de la pasada Era de Piscis, y empezamos a percibir esas energías acuarianas que nos van a llevar a unos *nuevos Cielos y a una nueva Tierra*, lo que en términos esotéricos llamamos el “5º Reino, el reino de las almas liberadas”. Es por ello que el aspirante espiritual, *-consciente de ello-* se prepara para un mejor alineamiento en sus cuerpos de manifestación para mejor estar en armonía con estas renovadas influencias cósmicas.

Lógicamente nada nos va a venir dado sin aquél esfuerzo personal que lime aquellas asperezas que aún tenemos adheridas kármicamente, y sólo a través de dicho esfuerzo, un trabajo consciente y una continua atención a todo cuanto suceda a nuestro alrededor.

La práctica meditativa, la serena expectación, la fuerza de voluntad que se requiere para estar a la altura de aquello que ya está aquí y ahora, o como mejor lo define y sintetiza Vicente en la presente conferencia, **“siguiendo el triple sendero de amor al bien, de buena voluntad y correcta relación”**. Éstas son las herramientas que nos conducirán a percibir internamente el cambio que se avecina.

Actualmente, viviendo en el año 2023, rodeados de numerosos conflictos

bélicos, amén de una economía mundial prácticamente truncada por esas líneas de competitividad desleal, a la búsqueda principal de una supremacía de su moneda en aquellos países más poderosos, con un cambio climático abocado a grandes cataclismos por el maltrato del planeta, etc., parece que apenas le queda poca esperanza al ser humano corriente; quien se pregunta qué debe hacer para estar bajo una mínima salvaguarda de su propia existencia. Sin embargo, existe un numeroso grupo de almas que apropiadas de un grado de consciencia, de una ética o moral adecuada, lucha por lograr un equilibrio no sólo personal sino a nivel mundial. En esta lucha se ve encuadrado no sólo el aspirante espiritual que conoce aquellas leyes principales que rigen un Universo en continua progresión, asimismo muchos desconocedores de conocimientos intelectuales, pero dotados de una recta conducta, de una ciudadanía y un comportamiento social adecuado. Son las semillas que contribuirán en un futuro al restablecimiento de un orden normal planetario en la presente Humanidad.

El cambio drástico que estamos viendo es la eliminación de esas últimas cenizas de esa hecatombe que venimos viviendo en los últimos siglos, un cambio de Era conlleva o arrastra la síntesis final de todo aquello que se ha realizado con anterioridad, produciéndose además una aceleración *-como en forma de embudo-* de todos los acontecimientos. El tiempo se reducirá a su mínima expresión, y dicha síntesis se producirá, en función de lo realizado, con una mayor o menor gravedad; pero la evolución siempre seguirá su curso marcado por aquellos ciclos y leyes

que nos llevan hacia el cambio fundamental para el cual está diseñada la evolución del Universo en el que nos movemos. Dicho esto, las personas con cierto grado de sensibilidad se preguntan cuál es la mejor forma de llevar a cabo su vida y sobrevivencia en los momentos presentes, y es aquí donde indagando, vemos que de la misma forma que vemos un panorama sombrío, también y, al mismo tiempo, vivimos momentos de una gran oportunidad. ¿A qué nos referimos con ello?...

**LAS ENERGÍAS ENTRANTES,
EL CAMBIO DIMENSIONAL Y LA
OPORTUNIDAD DEL PRESENTE
CICLO CÓSMICO**

...nos referimos, a que principalmente hay que tener en cuenta que el momento presente de nuestro Logos Planetario, su representante físico, Sanat Kumara, la Humanidad en su conjunto, y una serie de factores evolutivos coincidentes, están implicados en un cambio fundamental en el sentido evolutivo, y es por ello que no sólo hablamos del presente cambio de Era, de la cercana iniciación de nuestro Logos Planetario, con la consecuente repercusión sobre la Humanidad por formar parte del mismo, *-que esto es algo que ocurre de manera muy longeva en los ciclos evolutivos-*, y que es por todo esto que ahora, precisamente, existe una mayor polarización energética. Nos comenta Vicente en varias de sus charlas y experiencias en el Ashram: ***Vicente: “Pues bien, la conmemoración de cuanto hicimos en la***

Cadena de Saturno, de cuanto hicimos en la Cadena Solar, de cuanto estuvimos investigando y creando en la Cadena Lunar hasta llegar a nuestros días, se ha producido el gran milagro de síntesis y, ustedes se preguntarán por qué es un milagro o por qué un milagro tiene el hombre de síntesis, precisamente porque nuestra humanidad se haya actualmente ocupando el 4º Reino dentro de un 4º Planeta dentro de una 4ª Ronda —de siete Rondas que tiene cada Cadena— y dentro de la 4ª Cadena; significa también que dentro de todas las Cadenas que evolucionan en nuestro universo —son cuarenta y nueve— la nuestra es la única que actualmente ocupa el centro de la evolución, de ahí la importancia que tiene la humanidad vista objetivamente por los Grandes Señores del Cosmos”.

El acceso actualmente a las redes sociales nos da la posibilidad de investigar con una mayor amplitud conocimientos que están siendo revelados por seres más evolucionados en la espiral evolutiva de nuestra Humanidad, tenemos acceso a informaciones que a través de un grupo ashramico de iniciados nos permite actualizar muchos de los conocimientos ocultos que hasta no hace mucho tiempo estaban velados. El poder saber dónde está ubicada nuestra actual Humanidad en la rueda evolutiva de nuestro actual Universo, nos permite el centrar muchas de nuestras dudas en un organigrama nada fácil de discernir: ***Vicente: “Se nos dice -en el Ashram- que cuando Vulcano, Júpiter y la Tierra constituyan un perfecto triángulo equilátero, entonces se***

producirá la 4ª Iniciación Solar del Logos Planetario y su 3ª Iniciación Cósmica”... “...pero, démonos cuenta de que nuestro Logos Planetario, o su representación mística en Sanat Kumara, está pasando por la crisis de la crucifixión, por la crisis de la 4ª Iniciación, de ahí las últimas guerras, la bomba atómica fue consecuencia de ese despliegue de energías, la erupción volcánica, las revoluciones que existen por doquier desde hace siglos, no es más que la crisis que está padeciendo Sanat Kumara para introducirse en la 4ª Iniciación, significa la 3ª Iniciación Cósmica. Así como el Logos Solar y, claro, esto es muy abstracto, no puedo probarlo, pero de una u otra manera lo sé, que el Logos Solar está introduciéndose en la 4ª Iniciación Cósmica.”

Existe, como dijimos anteriormente, todo un orden universal perfectamente programado para llevar su correcto curso evolutivo, aquí no existe una casualidad, existe un ritmo y un orden que está perfectamente diseñado para que la evolución lleve su curso correcto. Vicente: *“No se trata, como ustedes comprenderán, de meras coincidencias sino de un proceso cósmico sabiamente proyectado por INTELIGENCIAS SUPREMAS más allá y por encima del más elevado entendimiento humano en el que intervienen Potestades espirituales allende nuestro Sistema Solar coincidiendo “cíclica y astrológicamente” para determinar ciertos acontecimientos planetarios”.*

Sabemos que hoy día, el investigador esotérico, aquellas personas de buena voluntad que indagan los secretos del Cosmos, presienten que la Humanidad está viviendo un momento especial, unos momentos de gran oportunidad para el ser humano, dice... Vicente: *“Por primera vez están trabajando Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad siguiendo el recto impulso de una acción, que es la ejecutoria mayor que ha visto la Tierra desde el principio de los tiempos, que es el establecimiento de la Gran Fraternidad, no sólo en la Isla Blanca de Shamballa, sino por doquier, y en todas las partes del mundo, creando la situación que hará posible una Iniciación del Logos Planetario. Somos responsables de esta Iniciación, porque somos células de su cuerpo, por tanto, estamos implicados en el proceso y muchos de los dramas sucedidos en la humanidad en los últimos 200 años, son precursores de la Iniciación del Logos Planetario, porque toda Iniciación viene precedida por grandes crisis y tensiones, y las hemos vivido mucho y muy profundamente”.*

LAS OPORTUNIDADES CÍCLICAS DE LOS TIEMPOS

Finalmente, lo que intentamos remarcar, en el presente artículo, es que lo que llamamos *ley de oportunidad cíclica*, -y que vive la presente Humanidad- no es más que aquella influencia mayor que se da en momentos más relevantes de un ciclo cósmico, y que debido a la necesidad de un cambio drástico, existe una mayor presión de aquellas energías, y que todos

los elementos integrados en dicho cambio, pueden beneficiarse, o no, del mismo y de una forma incrementada.

Vicente: “*Apliquemos estas analogías en nuestras propias vidas e imaginemos que en el devenir de la existencia cotidiana todos los actos son importantes, pero que lo será mucho más aquél que por sus especiales características imprima una mayor cualidad o un mejor ritmo a las actividades mentales, emocionales o físicas. Hay que tener en cuenta siempre aquello que en lenguaje esotérico llamamos “oportunidad cíclica”. Es precisamente tal oportunidad la que determina que unos Rayos aparezcan como más importantes en determinadas estadios del tiempo. Quizás era debido a esta coincidencia que SÓCRATES decía “... es mucho mejor ser oportuno que inteligente”, ya que según él “la Oportunidad es Sabiduría”. “Preguntemonos, ante todo... ¿qué es una oportunidad cíclica? Yo diría que es la presión de los astros del Universo haciéndonos sentir sus particularidades gravitacionales. Esta presión o esta “compresión” de los éteres planetarios por efecto de las actividades “psicológicas” que se expresan por medio de planetas, soles y Universos, inclinan la Voluntad y el Destino de nuestro Logos planetario hacia determinadas situaciones, cuya significación es demasiado elevada*

para que pueda ser comprendida por nuestra pequeña y finita mente”.

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

1 Diciembre 1975. — Conversaciones Esotéricas: Las Exigencias de la Nueva Era. El descubrimiento del mundo oculto. Las magníficas oportunidades de la Nueva Era. El propósito interior para penetrar en el 5º Reino. Los *Ashrams* o escuelas preliminares al 5º Reino. La importancia de la correcta relación. El descubrimiento del Ser interno en la vida del discípulo en ciernes. La Era de Acuario y sus oportunidades. La estructura de un Ashram. La filiación a un Ashram y los estados pre-iniciáticos. La posibilidad de ayudar en otros planos. Las fronteras de los mundos y la entrada de otro tipo de entidades. Sobre los hábitos y la lucha por vencerlos. Sobre la creación del *cuerpo causal* o cuerpo de luz. La necesidad de una gran atención para la transmutación mental. Sobre nuestro lugar o situación dentro del *Sendero*. Sobre la impersonalidad.

Texto Completo

Sonido

Octavio Casas Rustarazo

Conferencia

VICENTE BELTRÁN ANGLADA

Las Exigencias de la Nueva Era

Vicente.- Vamos a iniciar estas conversaciones. Tengo un interés especial en decir —como siempre digo que aquello que la mente no puede comprender en el sentido intelectual lo comprenderá muy fácilmente con la atención, porque cuando la atención es profunda y sostenida se comprende por una parte de nosotros mismos que tiene carácter esencial, (y) me refiero exactamente al corazón. Se comprende con el corazón mejor que se conoce con la mente, y esto es la base de que las conversaciones esotéricas, a pesar de que tengan que ser descritas en un lenguaje algo técnico debido a la tecnología del propio esoterismo, siempre existe la posibilidad de poder hacerlo comprender en un sentido, digamos popular, en un sentido corriente porque el corazón tiene la virtud de comprender todas las cosas. Así que iniciaremos la conversación con algo que está en la mente y en el corazón de todos ustedes y que se refiere, precisamente, a las exigencias de la Nueva Era, esta era que tenemos todos la oportunidad de vivir. Una era que por un lado muestra la acuciante presión de la técnica con sus inventos maravillosos y fantásticos descubrimientos, con la conquista del espacio y, al parecer también, con la conquista del tiempo. Si añadimos a esto la revelación del mundo oculto, de aquel mundo que está más allá y por encima de la concepción y percepción corrientes, tendremos un cuadro aproximado de situaciones de lo que intento decir con el término “*Las exigencias de la Nueva Era*”, esta era técnica y al propio tiempo llena de dinamismo creador. La

técnica nos permite establecer relaciones automáticas y con un ritmo de instantaneidad de cualquier hecho que sucede en el planeta, en un momento determinado del tiempo, así, los descubrimientos de la televisión, de la radio, del teléfono, han puesto en manos del hombre aquel poder vital que acerca los continentes, pero con el descubrimiento del mundo oculto, de aquel misterio que existe en los éteres del espacio a medida que vamos penetrando en las fronteras de lo cósmico, (*ha surgido una situación que*) tiene un valor esencial por el motivo que nos permite ser conscientes de esta oportunidad magnífica de conocernos, no sólo en el aspecto técnico de la personalidad sino también en el aspecto místico del alma, creándose por primera vez en la historia del planeta esta posición de síntesis o de inteligencia creadora que nace cuando la mente y el corazón se equilibran, unifican y expansionan.

Naturalmente, para hablarles de las oportunidades magníficas de la Nueva Era tengo en cuenta —y creo también que ustedes lo verán claro—, que la humanidad como un todo está penetrando en zonas de conciencia profundas y misteriosas como jamás había podido ser realizado en la historia planetaria. De la misma manera que la evolución de la naturaleza ascendiendo de reino en reino, de dimensión en dimensión, de raza en raza, ha llegado al siglo XX con sus inmensas posibilidades técnicas y místicas, así se presenta la opción al cuarto reino de la naturaleza —el reino de los hombres, la raza de los hombres, el reino humano — de penetrar en ese aspecto de la naturaleza que llamamos el quinto reino, el reino de las almas liberadas, el reino de una perfección a la cual podemos

acceder por medio y a través del esfuerzo que seamos capaces de desarrollar en ese momento del tiempo y (*de la*) oportunidad que tenemos la ocasión de vivir.

Hace, según los cálculos esotéricos del tiempo, unos dieciocho millones de años, que, por un proceso alquímico de la naturaleza, el animal que evolucionaba en el tercer reino pudo acceder a la gloria de la mente. El tercer reino (*debido a su paso*) por el tamiz de aquella individualización o expansión de conciencia que convirtió al ser humano en una mente iluminada proveniente del tercer reino —el reino animal—, abrevió en aquellos tiempos la perspectiva intuitiva de este momento, en el cual todos los seres humanos inteligentes y de buena voluntad pueden, rasgando místicamente los velos del tiempo, penetrar en las fronteras del quinto reino de la naturaleza, convirtiendo la personalidad integrada, hasta cierto punto, en un alma consciente en el quinto plano de la naturaleza. Y esto naturalmente requiere una preparación técnica, pero al propio tiempo debe ser el producto de una evolución de un propósito interior que no todo el mundo es capaz de desarrollar.

Yo creo, sinceramente, que todas las personas que se dan cuenta de la importancia de este momento presente, en el cual por primera vez el avance técnico de la vida o los descubrimientos científicos son avalados oportunamente por la visión interior, es el indicio de que la humanidad como un todo, o al menos la mayoría de seres humanos inteligentes y con cierta buena voluntad en el corazón, puede penetrar, como digo, en este otro esplendente reino del cual nos han ha-

blado todas las filosofías y todas las grandes religiones de todos los tiempos. Entonces, cuando místicamente se nos habla de reino de los cielos o de "*Cristo en ti, esperanza de gloria*", o nos hablan del estado de samadhi, o nos hablan de la inteligencia creadora o de la mente iluminada, o del corazón casto y honesto, se están refiriendo precisamente a todas aquellas individualidades que antaño fueron humanas y que ahora son expresión de este quinto reino de la naturaleza al cual me estoy refiriendo. Ha sido tal la respuesta de la humanidad, en sus variados niveles, a la impresión de ese momento cósmico, astrológico —es decir, aquel momento en que el ser humano representado en la naturaleza crística se halla en el monte Tabor de su conciencia contemplando a sus pies los tres discípulos dormidos, o sea a la mente, al cuerpo emocional y al cuerpo físico—, (*que*) entonces, todas aquellas personas que han dado un paso preliminar y han sabido desapegarse, por así decirlo, de todo contenido ambiental, de todo cuanto es y produce la naturaleza y, aun la propia humanidad, y que han perdido, hablando técnicamente, peso, han liberado una porción de luz, si ustedes me permiten, (*y*) en su aura se ha formado una fosforescencia especial o un dinamismo creador o un magnetismo puro que puede ser contemplado desde estas alturas celestiales a las cuales me estoy refiriendo. Esto ha motivado que exista un inter-colquio, que exista una comunicación entre el cuarto reino y el quinto reino de la naturaleza por medio de la mente iluminada, y todas aquellas personas que sienten en su corazón la sed de aquella agua de vida a la cual constantemente se refirió el Maestro de Maestros y que,

al propio tiempo, son capaces de crear a su alrededor un hábito de atracción

por su conducta, automáticamente y sin que se den cuenta, se hallan vinculados a esta fuerza tremenda de esta Jerarquía espiritual del quinto reino, convirtiéndose, se den o no cuenta de ello, en una avanzada de los misterios que se están gestando en las zonas libres del tiempo, allí donde el proceso de la vida es tan veloz que nuestra mente es incapaz de poder apreciar.

Existe una preparación técnica, pero en el sentido espiritual, para todas aquellas personas que inicialmente han dado un paso, y este paso que ha dado este hombre vinculándose a la Jerarquía planetaria ha quedado automáticamente ligado para siempre a esta hermandad de almas iluminadas, cuya conciencia está más allá y por encima del tiempo y que, por lo tanto, se convierte en un Maestro en el tiempo y en el espacio y puede de esta manera ayudar a aquellos que vivimos forzosamente todavía en tiempo y espacio. A estas escuelas preliminares se les asigna técnicamente el nombre de ashramas, y para explicarles lo que es técnicamente *(a partir de)* nuestros conocimientos corrientes— un ashrama les diré que es una escuela preliminar de los misterios celestes y que toda aquella persona, repito, de buena voluntad, que ha realizado el esfuerzo requerido se halla, lo sepa o no —tengo interés en remarcar este hecho—, unido a alguna de estas escuelas esotéricas o ashramas que son escuelas preliminares donde se enseña a la unidad del cuarto reino para que se prepare para entrar dignamente en el quinto reino de la naturaleza, y pase así del reino humano al reino divino, de la misma manera que el hombre-animal

de hace dieciocho millones de años penetró un día, por el misterio iniciático de la individualización, en el cuarto reino de la naturaleza convirtiéndose en un ser humano.

Todo proceso, como verán, si lo analizamos con una mente fría, y no como hacemos constantemente con el corazón ardiendo, que nos crea un espejismo dentro del cuerpo emocional, si miramos las cosas científicamente, tratando de comprobar en nosotros los hechos a los cuales nos estamos refiriendo, tendremos todos una vislumbre de que realmente hay en nuestra vida algo que revela esta fuerza misteriosa del quinto reino en nosotros. *(Algo)* Que transforma nuestras actitudes, que purifica nuestra mente del contexto habitual, que ordena nuestras emociones siguiendo el estímulo de una creciente estabilidad, y que somos capaces de manifestar un equilibrio en cada una de nuestras acciones. Podemos llegar a la conclusión de que realmente estamos librando aquí, en estos momentos, una de las batallas finales del ser humano para reconstruir en su vida afectiva, mental, familiar y social, todo aquel contexto iniciático que demostró Cristo a través de los grandes misterios, a los cuales estamos habituados si hemos seguido atentamente la evolución del cristianismo esotérico. Por lo tanto, no estamos diciendo algo que anteriormente no haya sido formulado. Quizás estamos penetrando audazmente, como debe ser, porque el cielo puede ser arrebatado por la violencia, en estas zonas las cuales todos tenemos intuitivamente en nuestro hogar, y empezar a cambiar de esta manera nuestra vida en términos místicos de realización, y eso no pertenece a una individualidad aislada sino que es

el patrimonio, es la herencia, de toda la humanidad y, por lo tanto, todo esto está a nuestro alcance ahora y aquí. No hay que esperar que los dones del cielo o del espíritu santo vengan en alas de la brisa o como un aspecto milagroso del tiempo, sino por un esfuerzo que cada cual puede realizar.

Técnicamente, ¿qué es lo que necesita el ser humano? Yo diría que el ser humano tiene mucho peso todavía, tiene el peso físico por su conducta, naturalmente, ya sabemos que existe el maya de los sentidos o el karma, o que sobre él gravita el peso de la Ley, no la ley de los hombres sino la Ley cósmica de la naturaleza, y que estas Leyes de la naturaleza no pueden ser transgredidas sin caer en el riesgo de que el karma caiga sobre su cabeza y le haga sentir el peso de la Ley natural. Pero, en todo caso, la historia nos ha demostrado, si estamos atentos y vemos la historia en su aspecto más esotérico y místico, que en todos los tiempos ha habido seres humanos que han realizado el esfuerzo, han contraído, si ustedes me lo permiten, el mérito de llamar a esta puerta de los misterios y penetrar dentro tratando de adueñarse del espíritu creador. Es decir, que si analizamos la historia en sus puntos sombríos, porque la historia de la humanidad es una historia de hambre, de guerras y de calamidades, siempre existen unos puntos de luz que han dado origen a que (*perviva*) el misterio iniciático de esa puerta constantemente cerrada para el intelecto -pero nunca para la fuerza expansiva del corazón, (*de los*) que nos han dado testimonio de aquello que vivieron y de aquello que realizaron. Y todos aquellos seres que realizaron algo en favor de la humanidad, en no importa qué campo filosófico, científico, religioso, pedagógico, psicológico o místico, han sido expresiones de esta fuerza

del quinto reino, manifestando ese aspecto de abnegación, de servicio y de sacrificio que ha motivado el que la historia de la humanidad no sea simplemente una secuela horrorosa de crímenes y de desmanes y de miseria por doquier, sino que existe esta parcela de luz que nos da la seguridad de que realmente existe el quinto reino de la naturaleza, y algo más, que podemos hollar el camino y que para todo ser humano esta puerta puede ser abierta constantemente. Ahí está la cuestión, entonces, ¿cuál es el requisito?, ¿qué es lo que precisa el ser humano para penetrar en ese sagrado recinto? Siempre he tenido intención y me he esforzado en decir que más que estudios filosóficos profundos, que más que una técnica depurada de entendimiento intelectual, lo que precisa el ser humano es, simplemente, relación correcta. El que establezcamos correctas relaciones con los demás es la puerta de entrada más directa a los misterios de la divinidad, (*es*) por esto que les he dicho antes, por aquel misterio que dice que "*es más fácil que penetre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos*", pero esta riqueza ¿es la riqueza de bienes materiales? ¿es la posesión material? ¿es el dinero en el banco?... Esto es muy limitado. La riqueza puede ser la riqueza intelectual o puede ser la riqueza de un deseo, teniendo en cuenta que no es muy rico el que tiene mucho sino el que se conforma con poco. De ahí que esta elasticidad, esta flexibilidad, esta pureza de principios, que está al alcance de todos, es el pasaporte de entrada a esta frontera que separa al cuarto reino del quinto, que separa a la humanidad de las almas iluminadas, pero hay que ser consecuentes y utilizar la mente solamente como un sistema de analogías de todo cuanto es y representa la historia planetaria.

<https://www.pinterest.es/pin/999728817266076065/>

Desde un buen principio, a partir de las primeras razas, del hombre prehistórico hasta nuestros días, hemos visto un avance constantemente del hombre en un aspecto: siempre ha ido en pos de una realidad trascendente, habida cuenta que cada reino de la naturaleza tiene que descubrir, realizar y materializar un arquetipo. El arquetipo del reino mineral, su puerta de entrada a los misterios, si puede decirse así, es el estado transmutatorio de los materiales que constituyen el mineral, y cuando los esposos Curie llegaron a descubrir el radio, se había demostrado por primera vez en la historia del planeta que el átomo era sustancia de luz y que se podía liberar esa sustancia. Y cuando se descubrió en el reino vegetal que había plantas que tenían una sensibilidad parecida a la del reino animal, entonces se dio cuenta la humanidad también que por aquella puerta pequeña de la sensibilidad vegetal se podía penetrar fácilmente al reino animal, y que los filamentos nerviosos que constituyen el sistema nervioso de los animales no son más que la estructuración más perfecta de lo que es la estructuración incipiente dentro de la planta sensitiva, que ha ido evolucionando a través del tiempo. Y cuando el animal ha organizado todo cuanto es, cuanto expresa como entidad de un reino, cuando ha creado un sistema nervioso completo, sanguíneo también y digestivo, y cuando ya todo está realizado, entonces viene la individualización y, si además, añadimos a todo el contexto de cuanto había realizado primeramente el reino animal, anteriormente el vegetal, iniciándose en el mineral, un ser humano que posee un cuerpo que participa de todos los demás reinos de la naturaleza, (*acabará todo*) convirtiéndose (*este*) por esta magia

de la evolución en el punto de paso de los reinos subhumanos hacia el reino superhumano. Entonces, la puerta de misterios no es tampoco una exclusiva del ser humano ni tampoco una exclusiva de los seres divinos del quinto reino que tendrán ante sí otra meta más luminosa y más profunda, porque la evolución no termina jamás ¿Por qué?, porque siempre hay algo más, este algo más es el misterio místico de la evolución, aquello que decía Darwin con muy buena visión: “*Cuando llego aquí solamente percibo algo que no puede ser descrito*”. La especie no termina jamás. Termina la historia y continúa la especie, y termina la historia porque no somos capaces de reconducir aquellos hechos históricos que suceden en niveles allende nuestra razón. Todo el proceso de la vida, el que va de un reino a otro o, si ustedes me lo permiten también, (*el problema que va*) de dimensión en dimensión y de iniciación en iniciación, pues siempre es lo mismo, no es más que la trayectoria del espíritu a través de cárceles de materia cada vez más sublimes, llegando finalmente a descubrir que materia y espíritu son la misma cosa bajo distinta vibración, bajo diferente densidad. Todo cuanto produce el espíritu humano tendrá que manifestarse constantemente a través de la materia, de no ser así no existiría el universo. Penetren ustedes en este misterio, dense cuenta que la divinidad, pese a su magnificencia, no puede existir sin nosotros, somos parte de la divinidad, y por ser parte de la divinidad tenemos entrada y participamos de los misterios de la divinidad, porque somos la esencia de la propia divinidad y utilizamos la materia que forma parte de la divinidad. Ahora bien, ¿cuál es el cometido del ser humano? ¿Qué es lo que debe realizar? ¿Cómo debe reac-

cionar ante la vida para penetrar en el santuario donde existe el Maestro de los Maestros o en el Sancta Sanctorum del corazón? ¿O cómo puede realizar esa tremenda alquimia de purificar cada uno de los átomos del cuerpo, convirtiéndolos en el oro del espíritu? Este proceso, aparentemente sin sentido para algunas mentes intelectuales, es lo que estamos realizando cada vez que utilizando la mente y el corazón equilibrados tratamos de conducir la nave de nuestra vida por el mar de la liberación, y nunca podemos dejar de actuar de acuerdo con el principio de la ética o de la moral, porque la moral y la ética son consecuencia de que una parte iluminada de nuestro ser continúa vibrando más allá y por encima del entendimiento natural o normal. Así que ustedes deben fijarse siempre en algo muy importante, y es que la vida es un árbol tremendo, un árbol que da frutos de santidad, del cual el Adepto, el Maestro de Compasión y de Sabiduría, o de un ciudadano del 5° Reino de la Naturaleza, es la expresión magnificente hasta donde nuestra mente puede llegar a alcanzarlo. Pero es que el árbol gigantesco de la humanidad que produce los frutos de sabiduría no tendría su razón de ser si no existiesen las raíces hundidas en el lodo. Entonces, el árbol de la vida en secciones nos demuestra el estado de la humanidad en un momento dado, desde el nivel de percepción que guía la mirada de un Adepto de la Buena Ley o de un Alma liberada. Y es mirando este árbol gigantesco y viendo los puntitos de luz, de amor y de poder que surgen en cada uno de los niveles, que sabe este Maestro dónde hay un discípulo en ciernes o en preparación, y son esos puntitos de luz de esos discípulos en cada uno de los reinos dentro del propio reino

humano, que pueden ser entresacados, educados y preparados todos aquellos seres humanos que están suspirando ardientemente por la liberación y que, por lo tanto, son seres que sufren mucho porque están sujetos, como todos los seres humanos, a la fricción del karma colectivo. No podemos liberar al discípulo del karma colectivo, (*porque este*) constituye una parte de este karma, pero no en un sentido de participar activamente en la perpetuación de este karma o fruto amargo del tiempo, sino que por su propia ley va extinguiendo el karma de los demás, y ahí está el punto donde es considerado este ser: que en los confines de cualquier nivel psicológico del ser humano, o de la humanidad, puede ser entresacada la persona preparada, la persona que en un momento determinado será un portavoz de la Jerarquía Planetaria, o de esto que místicamente llamamos el Cristo y su Iglesia. No me refiero a la Iglesia como cuerpo organizado sino al cuerpo de la Iglesia de Cristo en el 5° Reino de la Naturaleza o el Reino de los Cielos, y esto naturalmente lo tenemos todos aquí dentro del corazón, no se trata de algo externo que tengamos nosotros que buscar. En todo caso la búsqueda es hacia dentro y no hacia fuera, hacia fuera revelamos los frutos de la acción pero hacia dentro estamos descubriendo los Misterios del Reino, que, como místicamente se dice, tiene siete llaves, siendo cada una de las llaves el plano, dimensión o nivel que cada cual ha logrado superar o nivelar dentro de su propio status quo, de su propia organización psicológica. Así que todo el proceso es, desde este punto de vista, científico por excelencia, y (*está abierto a*) todos los seres humanos que se dan cuenta de esta particularidad y, volviendo al principio, se

dan cuenta de la oportunidad que nos ofrece la constelación de Acuario iluminando una franja de los cielos que recorreremos durante dos mil trescientos cincuenta años. Hay una esperanza de gloria en este devenir incesante, cuando vemos que Piscis se va alejando progresivamente aunque produciendo todavía cataclismos de todo orden, pero existe la esperanza de ver que el presente va siendo constantemente iluminado y que la persona en este momento no responde ni mucho menos a las exigencias que respondían nuestros antepasados del siglo XX cuando se inició, sino que hemos progresado hasta un punto en que todo cuanto pertenezca al siglo XXI nos parece familiar y hasta lo estamos revelando en el presente. Y, para mí, esto constituye la garantía solemne de que muchos de nosotros hemos penetrado ya en conciencia en el 5° Reino de la Naturaleza, y que desde allí estamos trabajando, sin darnos cuenta quizás. Pero (*por otra parte*) no por no saberlo no trataremos el asunto con menos actividad (*porque sirve*) para ayudar a reconstruir dentro del aparente caos aquella unidad de vida que es la que debe hacer que cada unidad separada de conciencia pueda unificarse con las otras, cesando finalmente aquello que Madame Blavatsky definió como la gran herejía de la separatividad humana. Y esto solamente puede ser realizado siguiendo el triple sendero de amor al bien, de buena voluntad y correcta relación.

Esto que parece una cosa muy difícil de apreciar lo estamos realizando, porque todos tenemos una diferenciación mental que hace que podamos ver cómo nos comportamos en sociedad y cómo reaccionamos social-

mente para tratar de establecer, dentro de la sociedad que nos rodea, aquel aspecto fundamental de la psicología divina que llamamos amor al bien. La buena voluntad es natural, no exige esfuerzo; a medida que nos vamos liberando de capas de egoísmo la buena voluntad surge espontáneamente, no hay esfuerzo en este cometido. Es un devenir dentro de la conciencia, una aventura que finalmente desembocará en la relación correcta con los seres que nos rodean, iniciando así aquella era de equilibrio individual que se proyecta a lo familiar, al campo profesional o social y que (*hace que*), finalmente, la persona será aparentemente como las demás pero en realidad es lo que se llama un Alma Bendita del Señor, que está tratando constantemente con su irradiación de mantener el statu quo divino en la naturaleza. Que trata que todo peregrino pueda participar de la gloria de aquello que él participa y que pueda finalmente solamente con la influencia de su aura magnética de crear las requeridas condiciones para que dentro de la humanidad surjan los fermentos redentores y, finalmente, que todos los seres humanos puedan ver claro que tienen ante sí una meta divina y que ahora, en este momento, ya pueden empezar a proyectarla con toda devoción, con toda energía y con todo entendimiento. Prefiero ahora que sean ustedes los que con sus preguntas permitan ahondar en el tema. Como se darán cuenta se trata del tema de los grupos organizados, de la Jerarquía Planetaria o de la Jerarquía de almas iluminadas cuya misión es que todos los seres humanos participen de la gloria que en él se está revelando.

<https://www.pinterest.es/pin/211174976332937/>

Pregunta.- Hablaba usted antes del ashrama con el que muchos de nosotros, quizás, podamos ya establecer contacto aunque sea de manera inconsciente, ashrama que debe estar normalmente dirigido por un Maestro de la Jerarquía. ¿Quisiera profundizar más en este tema?

Vicente.- Sí, con mucho gusto. Un ashrama es un grupo organizado de seres que buscan la divinidad, o de seres que partiendo del 4º Reino están hurgando ya en las zonas de misterio del 5º Reino de la Naturaleza. Entonces, un ashrama es un centro de la Jerarquía mediante el cual uno de estos exaltados seres, místicamente llamados Maestros de Compasión y de Sabiduría, están aleccionando a un grupo de personas preparadas para la iniciación, para dar el paso supremo que va del cuarto reino al quinto reino, pero, de la misma manera que nuestro universo tiene siete planos de actividad, desde el plano ádico, en donde el éter se convierte en fuego y en luz, hasta el mundo físico fenoménico que conocemos, un ashrama también tiene siete círculos concéntricos, en el más interior y místico, o en el centro del ashrama está el Maestro, constituye el núcleo como el protón constituye el núcleo de un átomo. Entonces, por orden iniciático, por orden de apreciación, o por orden de actividad, o por orden de evolución, se están creando estos siete círculos concéntricos que van del Maestro al pequeño aspirante en la periferia que responde al estímulo creciente de la buena voluntad; cuando se penetra en el tercer círculo se realiza aquello que técnica y esotéricamente llamamos iniciación, y en la séptima rueda del centro se hallan iniciados de la tercera y cuarta iniciación que protegen la inti-

midad del Maestro. Es decir, que cada uno de nosotros, por el hecho de que hemos dicho de que (*se*) puede pertenecer a una ashrama, debe darse cuenta que dentro del ashrama ocupará, sin que se dé cuenta, por orden, si ustedes me lo permiten, de densidad química, en un nivel, en un centro de estos siete centros. Entonces recibirá del ashrama la parte que le corresponde, que es la parte que corresponde a cada uno de los pequeños electrones de cualquier átomo, de acuerdo a su grado de receptividad del gran protón central. Pero esto no solamente sucede en el sistema solar al cual pertenece nuestra Tierra, ni tampoco al ashrama de cualquier Maestro, sino también que corresponde al misterio de los Rayos, siendo cada escuela de misterios un lugar oculto donde se le enseña al candidato a cómo utilizar su Rayo de poder. Esto significa que cuando hablamos de la Jerarquía y que cuando hablamos de los ashramas, tenemos en cuenta también ese aspecto séptuple de la naturaleza, y podemos decir que existen siete ashramas principales, más cada uno de estos ashramas principales, o de Rayo, contiene otros siete ashramas principales llevados por un Maestro de Compasión y de Sabiduría, pero, que extendiendo la órbita de la expresión de este quinto reino, al cual nos estamos refiriendo, tendrán ustedes, que cada uno de los pequeños discípulos de un ashrama tiene, sin darse cuenta, su pequeño ashrama particular, en donde se está fraguando ya por primera vez en la historia kármica de la naturaleza, aquel punto de luz que (*le*) convertirá dentro de un ciclo posterior de vida —y no hablamos de tiempo porque puede pertenecer a millones de años—, en el cual será el Maestro de un ashrama, y que todas aquellas per-

sonas que con él están vinculadas se convertirán asimismo en sus discípulos principales, y así la rueda de la vida se va expandiendo y propagando de eternidad en eternidad hasta la consumación de los siglos.

Es decir, concretando más, no miremos las cosas desde un punto de vista tan humano que el ver las cosas de esta manera no deforme la esencia de lo que signifique la vida espiritual. Al decir pues, y repito, que cada uno puede pertenecer, lo sepa o no a un ashrama, significa que el grado de atención que ha logrado despertar en un Maestro de la Jerarquía lo ha situado por méritos de luz, de entendimiento, y singularmente, por sus actos de abnegación, de servicio y de sacrificio, en uno de estos siete centros que están constituyendo en su totalidad el centro místico que llamamos ashrama. Así, de esta manera, vemos que estamos produciendo incesantemente una comunicación no sólo con aquellos que están encima de nosotros por ley evolutiva, sino que tendemos la mano a todos aquellos que por luz y por ley vienen detrás de nosotros, así que la cadena iniciática que se inicia —fíjense ustedes— en el primer reino de la naturaleza no termina jamás, y, cuando entra en el gran sueño eterno el Dios del Universo, aquello queda como un fermento redentor de mundos y de sistemas. Porque lo que interesa es la esencia del recuerdo o el gran pralaya en donde la Divinidad está rememorando constantemente los frutos de su acción. Así que, por vía especulativa, aunque sea así intelectualmente, se puede comprender que lo que estamos realizando conjuntamente en este planeta, como lo que se está realizando en cualquier planeta de este sistema solar, y lo que

se está realizando por la unidad de planetas y sistemas solares y aun de galaxias, no es ni más ni menos una expresión de esta cadena de luz que se inicia desde lo más hondo hasta culminar en las esferas de lo eterno.

Pregunta.- Entonces, según lo que ha dicho ahora, el discípulo iniciado se le deja muy solo, podíamos decir, para que él vaya descubriendo, trabajando una fase del tiempo, y para que vaya descubriendo él mismo los misterios, y entonces, la intuición, las intuiciones, aquellas ráfagas sitúan al estudiante en un nivel en el que él comprende más o menos donde puede estar. [Sí] O sea, que según la revelación de aquella iluminación que a él le parece a veces desorbitante incluso, porque están tan fuera de lo corriente ¿verdad?, puede meditarlo muy bien —esto cuesta decirlo, por eso voy diciéndolo así—, entonces, él no debe rechazarlo sino al contrario, de al ver que parecen desorbitados por lo extraño que son, irse situando bajo conciencia, bajo el estudio de estos misterios. Es esto lo que yo quería decir por si tú querías...

Vicente.- Bueno, pero hay una cosa que es muy interesante, y es que el discípulo, entendiendo por discípulo aquella persona que ha logrado atraer la atención de alguien que está por encima de nosotros o de un habitante del quinto reino de la naturaleza, nunca se le deja solo, esto ya como una capitalidad afirmativa. Cuando una persona ha sido admitida en el seno de un ashrama, está bajo constante supervisión, a menos que él o ella, la persona, decida individualmente y conscientemente abandonarlo. Cuando está en las primeras fases tal como está en las últimas fases, solamente que a medida que

aumenta la profundidad de la afiliación con el corazón del Maestro llega un momento en que no puede dejar el ashrama, es como aquel átomo que se ha acercado tanto al protón central que sin darse cuenta queda sumergido dentro del protón central, y (*en*) esto la radioactividad nos da una pequeña muestra. Es decir, y cuando el individuo, justo es decirlo, ha merecido ingresar en un ashrama o en un grupo especializado espiritual para ingresar en otro reino de la naturaleza, es porque antes, previamente, ha dado un paso grande en su vida, en el aspecto kármico de su vida, y sin darse cuenta ha rasgado los Velos de Isis, tal como esotéricamente se dice, y se ha puesto en contacto con su alma, siendo el alma del ser, la trascendencia del ser, el que motiva aquel aspecto de luz en su aura por el cual puede ser percibido por los ojos del Maestro. No es gratuita la entrada en un ashrama, sino que el esfuerzo realizado, los pequeños esfuerzos de buena voluntad que toda persona va acumulando en la historia de su vida, llega un momento en que crean, permítanme decir esto, una explosión en su aura etérica que lo convierte en radioactivo y magnético y, por lo tanto, su aura refleja esa luz y ese magnetismo. Entonces, es cuando surge la mirada escrutadora del Maestro, este ojo vigilante dentro del triángulo mágico de la divinidad, y desde este momento hay lo que llamamos los encargados, los protectores invisibles, que conocemos desde los tiempos de Blavatsky. Hay las almas de buena voluntad, con más luz que las del pequeño aspirante, que sin que se dé cuenta, pero influenciado por el Maestro, están dándole a conocer las primeras letras del gran abecedario cósmico, entonces, estas letras están grabadas en su corazón en forma de luz, y

la luz se va centuplicando, pero ¿quién recibe la luz?, ¿la personalidad pequeña que todos tenemos? Desdichadamente no. Es el alma quien recibe esta luz y la proyecta después a la zona de influencia de la personalidad, creándose entonces un vórtice de energía que va desde el pequeño aspirante, la pequeña persona de buena voluntad a la cual no damos importancia, hasta el propio corazón de un Adepto de Compasión y de Sabiduría, de un ser que se ha liberado de las redes quiméricas del tiempo. Entonces, no es que el Maestro esté encima del aspirante sino que el gran portón central envía una energía que, a través de los distintos electrones, al pequeño electrón final le llega la energía, pero entonces es interesante el hecho que existe lo que se llama la responsabilidad de la energía, y si la responsabilidad ha sido perfectamente aceptada entonces la afluencia de luz es mayor y se suceden lo que llamamos estados preiniciáticos, para llegar finalmente a la iniciación y hasta penetrar un día en el sagrado retiro del Maestro que es, místicamente hablando, el *Sancta Sanctorum* del propio corazón, y habiendo descubierto en nosotros este *Cristo en ti esperanza de gloria*, el Maestro está constantemente ante nosotros. Luego, el proceso alquímico, a pesar de la ayuda externa, a pesar de lo que usted dice, de iluminación, de grandiosidad, de observaciones cósmicas en un momento dado, no es más que algo que ha merecido obtener, porque sin darse cuenta, los triples vehículos de cada ser humano se han abierto al Verbo inmaculado, y el misterio del Cáliz y del Verbo es expresión de esto. Es decir, que el alma siempre es sinónimo de la Hostia, suspendida encima del cáliz, y el cáliz es el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental.

Por lo tanto, todo el proceso es lo que todos sabemos por la mística religiosa, solamente que cuando lo estamos verificando en nosotros no nos damos cuenta, porque estamos todavía intelectualizando la vida, y esto es quizás lo que nos resta algo del dinamismo creador que debe producir en nosotros una afluencia tal de luz, de amor y de poder que, casi sin hablar, convenceremos a las gentes.

Interlocutor.- ¿Puede ser factible que en estado inconsciente físico, pero consciente espiritual, pueda prestarse una actividad de servicio a seres desencarnados?

Vicente.- Puede que sí, porque el servicio, lo que llamamos servicio, no tiene un nivel definido, el servicio es solamente ayuda. Si hay buena voluntad en la persona y esta buena voluntad es constante e ininterrumpida, todo este proceso se propaga por los éteres a los planos con los cuales, digamos, estamos virtualmente ligados. Usted se refiere, quizás, al cuerpo astral en referencia con el cuerpo físico cuando está durmiendo o cuando está, digamos, dominado completamente, controlado, y en el cual podemos actuar en un cuerpo sutil, pues bien, sí es posible ayudar en este cuerpo sutil, pero —un momentito, porque quiero dejar clara la idea—, solamente será posible ayudar si realmente estamos capacitados para ayudar en estos planos, porque dense cuenta de que los tres enemigos del discípulo son el maya de los sentidos, el espejismo en el mundo emocional —que a veces nos causa la sensación de que estamos ayudando— y, luego, la ilusión mental, que recobrando la conciencia física la intelectualiza y cree que ha hecho algo. Por lo tanto, antes de ser conscientes en un mundo

espiritual hay que ser espirituales, es decir, debemos perder peso y nunca debemos actuar en un nivel si lo desconocemos, porque entonces sin darnos cuenta cargamos con el espejismo en aquel plano. Yo le he dicho que sí que podemos ayudar, yo no digo que siempre se esté ayudando, yo digo que sí que se puede ayudar. Entonces, la persona que porque tiene ciertos poderes establecidos cree que está ayudando, puede ser que sí o puede ser que no, depende de su grado de pureza, de su grado de conocimiento, y de su grado de control en aquel plano para saber si realmente está ayudando o está contribuyendo con su acción al incremento del espejismo en este plano, con lo cual contrae una grave responsabilidad. ¿He contestado?

(Se produce un corte de sonido)

Vicente.- ... los del sistema solar y aquellos otros que, traspasadas las fronteras de nuestro universo, se encuentran por doquier en el Cosmos absoluto. Desde este punto de vista, existe una relación magnética entre los mundos más lejanos y nuestro pequeño planeta, pero, hay otra cosa fundamental, y es que cada universo y aun cada planeta, están protegidos por un círculo infranqueable, un círculo establecido por el regente de aquel planeta o, en un aspecto superior, por el regente de un sistema solar o de un regente cósmico. Cuando se nos habla de que seremos invadidos en los espacios por unidades de extraterrestres, estamos quizás manteniendo una idea muy equivocada acerca de aquello que podemos llamar la Gran Fraternidad del Cosmos, mediante el cual todos los planetas son solidarios. Tú mismo has hablado, precisamente, de los Señores de la Llama; todas aquellas personas que

han leído esoterismo, sabrán que hay un mito, una leyenda o una realidad —eso depende de la evolución intelectual, mental o espiritual de las personas—, en que según un Concilio Solar, en una época en la que la Tierra estaba todavía sujeta a un proceso de animalidad, en el que fue sugerida la idea, partiendo de un Concilio Cósmico, de si sería necesario implantar aquí en el planeta Tierra el sistema iniciático que había sido empleado hacía millones de años en Venus, el sistema iniciático es aquel proceso al cual me he referido anteriormente. Entonces se decidió dentro de ese Concilio Solar, en el cual intervinieron —si ustedes pueden aceptar esta idea— entidades psicológicas provenientes no sólo de los planetas de nuestro sistema solar sino también de la estrella Sirio, de la Constelación del Can, de las Pléyades y de la Osa Mayor, para demostrar que existe una Fraternidad Cósmica, y se decidió que podía ser implantado en la Tierra el sistema iniciático. Y, desde entonces, una de las conclusiones, una de las razones fundamentales, una de las primeras expresiones concretas de este acuerdo, fue que desde el planeta Venus que estaba en una cadena superior a la de la Tierra, un gran Adepto, al cual nos hemos referido anteriormente, junto con tres de sus exaltados discípulos, con un carro de fuego, como místicamente se nos dice, vino del planeta Venus a la Tierra inaugurándose con su venida aquello que yo he definido como el proceso de la individualización. Llegados a este punto, y esto queda siempre a la concepción de todos ustedes, o a su aceptación natural o intuitiva, o a su rechazo si no les interesa si debe ser así, de que existe una solidaridad profunda y misteriosa de todos los mundos; es decir, (*una solidaridad*) de aquellas entidades psicológicas espirituales que utilizan los mundos para expresarse, de la misma

manera que nosotros nos expresamos como almas a través de un cuerpo físico, de una mente organizada y de un cuerpo emocional, porque la analogía es perfecta constantemente, entonces, ¿por qué no cabe la posibilidad de que proveniente de cualquier oculta y lejana galaxia no vengan naves espaciales?, ¿por qué no?, pero (*al menos*) será en plan de turismo, expresando esta realidad así, en forma jocosa, porque existen las fronteras de nuestro universo bendecidas por el hálito del Señor del Mundo, de Aquel que utiliza el planeta Tierra para expresar su voluntad, y del cual toda la humanidad en su conjunto constituye solamente un centro de su atención; pero, místicamente hablando, todo el dinamismo del Cosmos está implícito en esta idea de fraternidad de los mundos. Si utilizamos la analogía más inmediata, ¿acaso no nos relacionamos entre nosotros? y, desde un punto de vista atómico, la distancia que hay entre una y otra persona, en relación con los astros, es igual, idéntica, debido a que un átomo en relación con otro átomo deja un espacio entre sí de cientos de kilómetros, desde un punto de vista no teórico sino fundamentado por la expresión científica. Entonces, si nosotros nos podemos relacionar —y a veces nuestra relación no son lo simpáticas que deberían ser, por eso hay que activar las correctas relaciones—, por qué no imaginar, desde un punto de vista hipotético también, pero al cual hay que dar la luz del entendimiento, de que una entidad psicológica de Sirio, por ejemplo, o de Betelgeuse o de Aldebarán o de la Osa Mayor, de las Pléyades, o de cualquier galaxia del universo, no pueda manifestarse como nosotros lo hacemos dentro de un correcto orden social, ¿por qué no? Hermes Trismegistus había dicho que toda la vida es analogía, y su enunciado *igual es arriba que abajo, igual es abajo que*

arriba, que equipara que todo cuanto sucede en el hombre o en el ser humano como entidad microcósmica o como microcosmos es una revelación de todo cuanto sucede en el macrocosmos, esto queda a la atención intelectual, mental o espiritual de todos ustedes. Yo lanzo solamente una idea, contesto una pregunta, el análisis corresponde a ustedes.

Interlocutor.- (*sonido inaudible*)

Vicente.- De acuerdo, la lucha es inevitable. Precisamente, lo que dignifica a la persona es el vencer en esta lucha que tenemos que realizar. El hábito, como decía el otro día, es la expresión de todo cuanto está vinculado con el yo, el yo de la persona, este yo que se manifiesta como mente, como emoción y como conducta. Todo cuanto estemos realizando en el presente, en virtud de autoidentificación con cualquier tipo de hábito establecido es falso, es negativo, porque lo que el ser humano precisa es una avenida tan amplia y extensa frente a la realidad, con una rapidez tan extraordinaria de contactos que sea capaz de vivir sin crear nuevos hábitos, porque todo está en lo mismo. Todo cuanto caracteriza la gran herejía de la separatividad es que cada cual haya establecido hábitos. Estos hábitos nos diferencian de los demás porque el hábito y el yo son la misma cosa, al yo inferior, me refiero. Entonces, si miramos a los demás a través de un hábito establecido crearemos una coraza, una barrera, y nunca podremos llenar con nuestra vida el corazón del hermano, sino que estaremos marcando, como tantas cosas se hacen en la vida, el compás del tiempo. La iniciación, a la cual nos hemos referido, y que puede ser aceptada o negada o puesta en duda, esto no tiene importancia porque la verdad será verdad aunque se la niegue, y la mentira continuará siendo mentira aunque se la erija en

monumentos dentro de la conciencia, por lo tanto, si dentro de la conciencia tenemos siempre esta idea profunda de que solamente por el amor y la buena voluntad puede ser salvado y redimido el hombre dentro del maremágnam actual de acontecimientos, y que el intelecto, del cual tanto se vanaglorian muchas gentes todavía, no es sino el fruto de un experimento cósmico que hasta aquí no ha dado un resultado positivo, y que el intelecto deberá un día dar su paso a una razón superior, como es por ejemplo la intuición. Entonces nos daremos cuenta, en virtud de este principio reconocido, que el sistema mejor de todos, el que elimina los obstáculos y las barreras que quebrantan los hábitos y la tradición y que hunde profundamente la espada del conocimiento en los hechos de la historia, es solamente la buena voluntad, no es el intelecto. El intelecto siempre debe dar paso a la buena voluntad, ahora bien, si la buena voluntad es dirigida por el intelecto, por la conciencia inteligente, y al propio tiempo la buena voluntad se deja conducir por un intelecto florecido por las visiones de conjunto de la intuición, es posible que un día nos demos cuenta (*de*) que nos hemos liberado de los hábitos que es el maya de los sentidos, que nos hemos liberado del espejismo del mundo emocional, con el deseo que nos limita o con la aspiración que nos conecta, para llegar finalmente a la conclusión de que el tercero de los enemigos es aquel que llamamos la ilusión de la mente. Y cuando a la mente se la considere no ya como un contenido de intelecto o de cosas, de memorias o de hábitos adquiridos en el tiempo, cuando quede vacía completamente de todo esto, nos daremos cuenta de que realmente quien está en nosotros es la gloria de Dios, que no tiene peso ni tie

Carretera en los Monegros. Aragón, España.
No lejos de aquí, V.B.A. estuvo luchando en la guerra civil
(1936-39.)
Fotografía de Guillermo G. G. 12-11-2023

LA GRAN INVOCACIÓN

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

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

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

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

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

---

ne edad porque está más allá de espacio y tiempo. Pues esto es lo que hemos venido diciendo desde el momento mismo en que hemos iniciado nuestra conversación de hoy, en la cual se ha dicho que todo cuanto estamos realizando en este momento es simplemente tratar de hurgar en los velos de misterio que encubren nuestra pequeña personalidad, buscando el origen de todas las cosas del tiempo para poder liberarnos de las cosas del tiempo, llegando así a unas zonas de profundidad vital en las cuales somos conscientes de que pertenecemos a un grupo de luz, y que, profundizando así, llegaremos un día a ser admitidos dentro del Sancta Sanctorum del corazón en donde se halla el Maestro.

Todo esto parece místico, (*pero*) yo les diría a ustedes que es una realidad pura y simple que pasa aquí y ahora, y que, por lo tanto, no es un misterio, sino que llegará un día a constituir una parte, digamos, una gran parte de nuestra vida cotidiana y así empezará para la humanidad el siglo de oro, el Krita-yuga para el cual se ha ido formando a través de las edades. Y si vamos ascendiendo por la línea de la analogía también tendremos que reconocer, aunque sea de una manera empírica, espiritual o hipotética, de que las unidades avanzadas en sus distintos niveles de ese gran quinto reino de la naturaleza, tienen también ante sí otro reino superior. Y así de reino en reino y de dimensión en dimensión iremos creciendo hasta la eternidad, y no podemos seguir aquí y aquí porque la mente no tiene registros positivos de lo que sucede en regiones para las cuales el cerebro no está capacitado. Solamente aconsejo algo que, para mí, da la medida de lo que podemos realizar y es no temer nunca lanzar el pensamiento a la más insondable perspectiva, pensar en grandes proporciones, de no

limitarse a lo corriente y habitual — aunque lo habitual y lo corriente formen parte de nuestro equipo de experiencia—, sino que la mente tiene que tener unos niveles de aproximación a estos reinos maravillosos por el sólo hecho de la buena voluntad libre de la acción, que nos convierte en pensadores creativos, y al mismo tiempo (*nos convierte*) en unidades magnéticas que pueden favorecer el restablecimiento de una paz mundial, que buena falta nos hace.

Interlocutor.- O sea, que el ser ya evolucionado, con buena voluntad, prepara un estado de conciencia, de expresión interior, de expresiones para en el tiempo dar formas desarrolladas.

Vicente.- Sí. De momento, sabemos... quizá lo haré en forma indirecta, pero dense cuenta de una cosa, toda persona que se haya atrevido, por así decirlo, a investigar todo cuanto sucede en su interior, buscando aquellas zonas de conciencia en las cuales se adivina fuera del tiempo, está educando unos sentidos que favorecen la creación de formas que no están accesibles todavía a la humanidad. Pero cada una de estas formas que está conquistando, o que está restableciendo en su interior, constituyen el núcleo vital que favorece la construcción de ciertos vehículos más sutiles en otros niveles superiores; por eso San Pablo nos hablaba del cuerpo de luz o el cuerpo causal. Y ¿cómo se crea el cuerpo causal? Con las cualidades de las acciones que cometemos o realizamos en la vida. Una buena acción forma parte, como se dice místicamente en el *Bhagavad Gíta*, de la túnica del Señor del Mundo, y parte de esta túnica constituye el cuerpo que cada cual debe crear en cada uno de los planos del sistema solar.

Tenemos un cuerpo físico, somos conscientes completamente del cuerpo físico hasta el extremo de que respiramos sin darnos cuenta, el corazón da sus latidos sin darnos cuenta, la digestión se realiza por sí misma. Por lo tanto, está superado el cuerpo físico, ha llegado a un punto de integración, solamente le falta purificarse para ser resplandeciente como cáliz.

¿Y qué pasa con el cuerpo emocional? Somos autoconscientes del cuerpo físico y, hasta cierto punto, conscientes en el plano emocional, pero en el plano emocional no somos conscientes completamente, de ahí que el sueño sea todavía un misterio para el psicólogo y para el psiquiatra y para la persona sujeta a sueños ¿Y la mente? Más todavía, la persona no puede detener el flujo de sus pensamientos ni puede crear pensamientos a voluntad hasta una forma que pueda ser reconocida como un pensamiento o forma en el mundo mental. Entonces, tenemos un cuerpo físico plenamente estructurado, tenemos un cuerpo astral que se está constituyendo y un incipiente cuerpo mental. Con ese equipo no podemos ir muy lejos, le falta combustible a este cohete. Entonces, claro, cuando les digo que proyecten la mente a altas e insondables perspectivas me refiero siempre al estímulo creador, que es al que a través de cada vehículo debe manifestar la energía de los planos más elevados del sistema solar, así que nuestra misión es estructurar el cáliz. Primero, el cáliz del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental. Después, cuando estén plenamente purificados e integrados, la invocación, digamos, al Alma o al Ángel Solar, a la Hostia Mística que constituye en su plano un cuerpo, el cuerpo causal. Es un cáliz de suntuosos ornamentos, brillante, majestuoso, maravilloso en su expresión, que solamente puede ser accesible

a la videncia de los seres iluminados; y que luego hablemos de contactos búdicos, átomicos, ádicos o anupadáticos de los sistemas solares, para darnos cuenta del trabajo que hay todavía que realizar. No obstante, (*primero hay que*) ser conscientes de que pertenecemos a un ashrama de la Jerarquía, porque un Maestro tiene que contar con los materiales que tiene a su alcance, si no somos más tiene que tomarnos tal como somos, y cada cual tal como es debe tratar de representar, a su manera, a su condición, la voluntad de Aquel. Entonces, la forma... ¿de dónde proviene el sentido de la forma, a la que usted se refería? Precisamente, en la medida que vamos integrando este cáliz inmenso, este vehículo triple que es nuestra personalidad, estamos sin darnos cuenta favoreciendo la creación del cuerpo causal, el cuerpo de luz de Pablo de Tarso, y estamos echando ya los rudimentos del plano búdico o del cuerpo búdico y, quizá, en una esfera muy elevada los Maestros han creado ya el cuerpo ádico en el cual se puede manifestar ante la propia gloria de la Divinidad. Así que todo es lo mismo y, sin embargo, es la eterna escalera de Jacob que va desde los reinos subhumanos hasta la gran majestad divina.

Interlocutor.- Entonces, parece que sea correcto este pensamiento que ahora voy a dar, que es como un vacío que la mente puede hacer para introducirnos en el eterno ahora, pensando que lo que en este momento estamos realizando, pues pensarlo en forma sublime, o sea, como si estuviéramos en presencia con un cuerpo sutil. No se cómo expresarme ¿Es correcto hacer este pensamiento? Quiero decir, si estamos en el eterno ahora, si pensamos que en el momento que hacemos nosotros nuestra obra física la hacemos sutil.

Vicente.- Yo diría..., bueno quizá no sé si interpreté bien su idea, pero desde el momento que estamos pensando ya estamos dejando de lado el eterno ahora. Es decir, que si estoy hablando, y esto siempre lo digo, mis palabras pertenecen mientras se están pronunciando al eterno ahora, pero cuando han pasado ya no son del eterno ahora. Usted podrá recordarlas pero la gracia de este momento usted no la tendrá jamás, de ahí la necesidad de una atención formidable a todo cuanto sucede, a todo cuanto pasa en nosotros y a nuestro alrededor, pues en el momento en que estamos atentos se está realizando la gran transmutación de convertir la mente, digamos, en un depósito o en un tabernáculo del Espíritu Santo, aquello que dice Krishnamurti que la mente solamente puede quedar creadoramente vacía cuando está atentamente observando. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cuántas veces estamos atentamente observando? Pues, cuando existe un vacío de inseguridad, por aquel vacío de inseguridad se filtran, o bien el espejismo, la ilusión, o el maya de los sentidos. Ahí está el proceso, ¿podemos ser capaces de estar tan atentamente vigilando todo cuanto pasa en nosotros y a nuestro alrededor, que, en la intensidad de la observación, el pequeño yo desaparezca y que sea el Alma la que se adueñe de la mente? Esta es la respuesta positiva. Yo estoy seguro, y siempre estoy refiriéndome a este estado de conciencia de atención, que (*tenemos*) cuando estamos atentos, no a algo que nos produce una satisfacción sino a todo. En aquel mismo momento —es místico, es profundo y es divino—, la mente queda transfigurada, el pensamiento deja de ser, no existe un deseo en el corazón ni existe un gran equilibrio físico ¿Por qué?, porque en la atención hemos creado una gran integración y esta integración ha establecido contacto de

la pequeña alma, que está tratando de demostrar la gloria de Dios, con el Alma que realmente representa a Dios en las alturas y paz en la Tierra entre los hombres. Si se dan cuenta de lo sencillo que es y, al propio tiempo, lo difícil que resulta - fíjense bien, aparentemente es una paradoja: lo sencillo que es comprenderlo y lo difícil que es realizarlo-, sabrán por anticipado las angustias del discípulo en el camino y las exigencias de la entrada en un ashrama de la Jerarquía. Pues ahí está la cuestión, ahí está el ser o no ser, y es ahí precisamente, en ese punto donde nos auto reconocemos con toda sinceridad y con toda honestidad, (*el punto*) en el cual realmente podemos establecernos definitivamente, o definitivamente separarnos, de los umbrales de misterio que conducen al corazón del Maestro.

Interlocutor.- Me parece que de esto se deduce la densidad del ser, ¿verdad?, para pertenecer, según has dicho ...

Vicente.- Bueno, se puede expresar científicamente como una densidad, sí. Naturalmente, al tener que valernos de palabras para expresar estados de conciencia y dimensiones puede aparecer, a veces, como una cierta confusión, pero realmente es una densidad parecida a aquella que resulta cuando situamos o ponemos dentro de una botella muchos líquidos diferentes. Podemos agitar todo aquello, pero cada cual por su propia evolución tendrá su justo y equitativo nivel: el aceite siempre estará por encima del agua, el agua por encima del alcohol, el alcohol por encima del petróleo, y así aunque agitemos la botella constantemente al paralizarse el movimiento veremos que todo se sitúa. Pues así es un ashrama, y así hay que entender el asunto de la densidad psicológica o el grado de espiritualidad, si ustedes me permiten esta palabra, o este grado

de sutilidad mediante el cual un alma es reconocida en el sendero. Y si definimos siete estados de conciencia, desde la pequeña conciencia de la periferia hasta la conciencia que está en el centro místico del ashrama, tendremos una idea de dónde estamos situados, con toda honestidad y con toda humildad. Y no (*debemos de*) creernos nunca grandes dentro de la miseria que todavía arrastramos en nuestro karma particular, porque la humildad solamente se registra cuando existe un grado de pureza superior en el alma, no cuando estamos luchando con la tribulación del karma, sino cuando hemos liberado de nuestra personalidad una cantidad muy grande de karma y la luz liberada nos da cuenta del terreno que falta todavía para llegar al Maestro. Ahí reside la humildad, lo cual al propio tiempo da un sentido augusto de responsabilidad a la vida y, al propio tiempo, da a la vida aquel sabor al cual se refería Cristo: *Sois la sal de la tierra*. Ya que realmente, un discípulo debe ser forzosamente esto que dijo Cristo, la sal de la tierra, o la levadura o el grano de mostaza, que pese a ser pequeño crea algo grande. Unos pocos granos de sal pueden dar gusto a un vaso de agua a pesar de su insignificancia y la levadura puede hacer crecer una gran masa de harina. Pues esto es el tesoro del reino y el misterio del reino: que la humildad es precisamente el camino de más fácil acceso al corazón místico del ashrama. Y todos estamos preparados para esto; todos cuantos estamos aquí estamos preparados, y esta seguridad viene representada por el hecho de que están aquí y ahora. El estado o la densidad de cada cual eso pertenece a cada cual, pertenece al misterio augusto o joya del loto en su propio corazón. Ya no pertenece al juicio ajeno. Por lo tanto, yo creo que ahí queda casi, casi, casi, resumida la idea de

todo cuanto habíamos iniciado al principio: que estamos enfrente hoy día de una gran evolución técnica y, al propio tiempo, estamos abiertos constantemente y muy profundamente a la revelación oculta. Muchas gracias. Hacemos un poco de silencio si quieren.

Interlocutor.- ¿Me permite una pregunta? Si no he comprendido mal el primer objetivo que tenemos es llegar a la impersonalidad.

Vicente.- Yo diría que sí, la impersonalidad. Pero, aún y todo, insisto en el hecho, de que la impersonalidad solamente puede surgir cuando existe una mente omniabarcante, cuando no se limita a los conceptos intelectuales y cuando el corazón se haya místicamente proyectado hacia los niveles ocultos o allí donde el ser no tiene densidad alguna. Es un asunto de orientación, digamos de poder evolutivo superior, que surgiendo de las entrañas de una decisión de principio llega a culminar dentro de un estado de conciencia en el cual todo cuanto le es asignada importancia aquí, deja de tenerla allí, naturalmente, (*igual que pasa con*) la diferencia que hay entre la personalidad y la impersonalidad, entre el egoísmo y el altruismo. Y ahora yo les pediría un poco de silencio, porque yo creo que siempre todo cuanto se ha dicho nunca tendrá la importancia de un momento de recogimiento, de silencio, que podemos establecer, en ese momento, que no es necesario prolongar mucho, (*porque*) todo cuanto se ha dicho queda albergado en la cámara del corazón y constituye ya el motivo para el siguiente paso a dar.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada 1 de Diciembre de 1975

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) el 11 de Marzo de 2007

PROYECCIONES ESOTÉRICAS

Evarist Segura Montfort (E.S)

Cuaderno esotérico

Pensamientos

Todo es polar. El discípulo iniciado, a los dos extremos los coge por el medio (Eliphas Levi). Fácil para el iniciado, aunque sea “niño” ...Imposible para cualquier “humano promedio” o “modal” (A. Maslow, Carl Roger, Erich Fromm // Le Bon, Freud). ¿Quién tiene Discernimiento en todo, Discriminación entre lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero en todo y Desapego en todo? Difícil contestación.

Contenido del cuaderno

LA LÍNEA DEL AMOR Y LA LÍNEA DE LA MENTE	62
EL AGNOSTICISMO Y EL GNOSTICISMO	63
LA SOLUCIÓN PARA LA HUMANIDAD	65
ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO	66
LA PARADOJA DE TODA VERDAD	67
¿LA HUMANIDAD VA MAL O BIEN?	70

LA LÍNEA DEL AMOR Y LA LÍNEA DE LA MENTE

Una persona que siga la línea del Amor, no significa obligatoriamente que sea un discípulo avanzado, pues el amor sin una mente con material del 3° o 4° subplano mental, puede hacer que uno sea un místico fanático y que pueda llegar a destruir personas (*en la historia la mística religiosa*)

También se podría decir que la personalidad que, por su genética, siga la línea de una mente intelectual sin un cuerpo mental con materia del 3° o 4° subplano mental puede originar mucha destrucción en las personas.

Por tanto -como el 1° rayo, destruye y luego construye- diciendo que la línea del amor y la línea del intelecto, si no están controladas por una mente con materia del 3° o 4° subplano mental acostumbran a ser destructivos y más aún en su vida familiar (hay amores que destruyen a sus hijos)

“La persona que ama a la Humanidad (el universal) amará a su patria por inclusión. Pero la persona que ama a su patria no es seguro que ame a toda la Humanidad.”.

Se podría conjeturar con datos científicos (cuyo origen es el esoterismo) que cualquier ser humano, como ser vivo, es libre de pensar y actuar como quiera, pero como ser humano, aún NO tiene libre albedrío, puesto que sólo es un libre pensador o de libre albedrío quien:

--**Conoce su inconsciente** (en un porcentaje muy alto)

--**Comprende las causas que controlan todas sus percepciones.**

--**No es dominado ni monopolizado por las emociones respecto a la cognición** (sólo el 1/1000 de la Humanidad lo consigue)

Es decir, la persona que siempre piensa a nivel universal y actúa a nivel local (de la Teoría General de Sistemas) es la que empieza a ser un discípulo avanzado en la Tierra.

“Si un hombre trata a la mujer como ser humano sabrá tratarla como mujer, por inclusión y viceversa. Pero si un hombre trata a la mujer sólo como mujer, es probable que no sepa tratarla como ser humano, y viceversa...”.

EL AGNOSTICISMO Y EL Gnosticismo

➤ **Agnosticismo.** Esta escuela del pensar afirma que el ser humano nunca podrá comprender a Dios [[y tienen toda la razón pues una mente y cerebro situado en base a la 4º Dimensión nunca podrá *asimilar* nada que esté fuera del Tiempo y Espacio]]

➤ **Gnosticismo.** Esta escuela del pensar afirma que el ser humano que penetra en el camino de la Sabiduría puede realmente comprender a Dios y tiene toda la razón [[para no hacer largas disertaciones: comparemos a un Al Capone, Stalin, Pol Pot, etc. con Vicente Ferrer, Einstein, la Sra. Curie, etc. cada grupo en su forma mental de comprender a Dios (a la Humanidad). Esta comparación me permite otra vez situarme a la base del ocultismo: adquirir, construir, tener, un cuerpo mental del subplano 3º o 4º.

El universal, el genérico, el “Everest” el “up”, la Idea de algo, es comprendido solo mediante la utilización de la mente abstracta, que precisamente es “sin forma”, únicamente cuando lo aplicamos en la vida “local” es cuando tiene la “forma concreta” que le damos.

El alma (creyente en esoterismo) o la siguiente dimensión (ateo ilustrado) están dentro del 3º o 4º subplano plano mental y allí todo es “sin forma” es decir las Ideas los universales, los genéricos, los invariantes. Te pongo otra paradoja de la verdad y de lo abstracto: *Lo único que no cambia es que todo cambia.*

Añadiré una frase sociológica material y antropología material de la novela del *Gatopardo* cap. 1 pág. 31 escrita por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Tío, si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie” Esta frase simboliza la intención de la aristocracia de aceptar la revolución unificadora (de Garibaldi) para poder conservar su influencia y poder. El «gatopardismo» o lo «lampedusiano» está en ciencias políticas [[Nota: Se basa en la cita de Alphonse Karr «*plus ça change, plus c’est la même chose*» («cuanto más cambie, es más de lo mismo») publicada en enero de 1849 en la revista *Les Guêpes* («Las Avispas»)]

--*Cuando el ser humano desarrolla su humanidad con plenitud, es entonces que está cerca de Dios. Pues el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios.* (Pera Casaldáliga)

Conclusión: “hechos son amores y no buenas razones” de los ocultistas, creyentes, ateos... de todo el mundo en general

Todo humano que no consiga adquirir un cuerpo mental con la materia del 3º o 4º subplano mental, nunca será plenamente humano.

Es entonces cuando:

El hombre no tiene peor enemigo que él mismo(Cicerone)

Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos(Buda)

Humano, concóctete a ti mismo (oráculo de Delfos)

Hoy sabemos que para ello es preciso:

-Conocer nuestro inconsciente

-Conocer (buscando) las causas de todos los fenómenos que bombardean nuestras percepciones (bibliografía: Neurociencia, el M. Tibetano, TGS)

-

Que las emociones no intoxiquen nuestra cognición al actuar de forma sintética (sólo 750.000 europeos lo consiguen es decir el 1/1000).

Pero el que ve la infelicidad a su alrededor y aún es feliz, es que aún no es humano.

De Krishnamurti:

--No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma.

Del arzobispo Cámara de Río de Janeiro

--Si doy pan a los pobres me llaman santo. Si pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista.

LAS GRANDES MENTES DISCUTEN CON LAS IDEAS

LAS MENTES PROMEDIO DISCUTEN LOS EVENTOS

LAS MENTES PEQUEÑAS DISCUTEN CON LAS PERSONAS

Es la paradoja de la Idea y la Forma:

--Lo que no es Idea no es real y lo que no es Idea, sólo es real en la medida de su participación de la Idea (Platón)

--La única verdad que existe es la realidad (Aristóteles)

LA SOLUCIÓN PARA LA HUMANIDAD

No te preocupes por nada, "todo está atado y muy bien atado" pero esta vez desde más arriba del mundo humano. La solución para la Humanidad (nosotros) es el Tiempo. Compara la sociología en la Mesopotamia, en los inicios del siglo XX y hoy. Todo el malestar mundial es que sobramos mucha gente (mucha) pues el trabajo es hoy automático y tecnológico. Esta debe ser nuestra preocupación, la capacidad de adaptarnos psicológicamente a lo que nos provoca lo que ocurra en este siglo.

El tibetano con otras palabras nos recomienda que nuestro problema evolutivo es: No pensar a nivel universal y actuar a nivel local (de la TGS)

En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira pues todo es del color del cristal con que se mira (de Esopo y Ramón de Campoamor). Y todos nosotros vemos la Vida con el color del cristal de nuestras emociones-mente.

Para todo fenómeno que afecta nuestra percepción es preciso buscar su causa (Buda)

Las Ideas se degeneran en Ideales controlados por sus Ídolos (M. Tibetano)

Dicen que es fácil si hay la voluntad de hacerlo.

ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO

Hoy va de esoterismo o, dicho de otra forma, de descubrir que el mundo material es una ilusión, pues en mecánica cuántica el segundo postulado dice que:

Se denomina entrelazamiento cuántico cuando al estimular una partícula cuántica, también es estimulada instantáneamente otra partícula de la misma propiedad sin importar la distancia. Sea desde un metro o hasta millones de Km o años luz.

(y esto es instantáneo sin intervenir la velocidad de la luz!)

No es ningún secreto, pero está oculto al gran público pues podría romper muchas formas Ideológicas sociales.

Por mi profesión procedo de la medicina psicosomática y en la década de los 80 existía mucha bibliografía al respecto y que algunas aún tengo. Hoy es imposible encontrar ningún escrito científico o experimental sobre sobre este tema.

De saberlo, el gran público rompería el ideal de que el individualismo es lo ideal, eso sí, una individualidad que si a un niño de cualquier país de 6 meses de edad se le vende a unos padres que vivan en otro país, musulmán, judío, budista... su amor a la patria, a su religión, ateísmo, y costumbres será entonces la verdad... (esto está empezando a cambiar en la era de la Globalización Económica)

En otras palabras: las emociones y los pensamientos de cada región activan instantáneamente el metabolismo bioquímico del cuerpo (esto es científico y es una Ley). Así pues, en general, los pensamientos y emociones erróneas y constantes ante la Naturaleza con el de devenir de los años provocan las enfermedades, eso sí en función a la genética personal.

LA PARADOJA DE TODA VERDAD

Recuerda que dentro de unos 80 años (más o menos) está programado para que la Humanidad se reduzca a la mitad. Cuando yo nací había unos dos mil millones de personas y el trabajo era todo manual. Hoy entre 7 y 8 mil millones, y el trabajo es robótico e informático... Es necesario y también vital comprender que este programa lo realizan (y tú lo estás viendo) es de forma antropológica y no idealista ni ética, en todas las diferentes sociedades que hay en el Planeta Verbigracia: alcohol, droga, suicidios, violencia, medicación antidepresiva, accidente coche, moto, en hombres (la unión de testosterona e inmadurez) anorexia psicógena en mujeres (la unión de estrógenos e inmadurez) hace décadas, la reducción de niños en China sobre todo de niñas (hoy por cada mujer hay 5 hombres) el colapso en Malí, Somalia, Yemen, Siria, Libia, zonas del pacífico, etc. etc.

¡No confundamos lo que es necesario hacer, de la forma como se hace esto que es necesario!

La paradoja de toda verdad:

Alfa-- Recuerda que quien ha realizado todas las Civilizaciones de la Historia, las obras de arte y arquitectura, las ciencias aplicadas (las que se aplican) e ir a la Luna, ha sido gracias a los Poderosos. El Pueblo nunca ha hecho nada. De hacerlo, es por estar bajo una nómina económica, y por ser rentable para aquellos. Esto es axiomático, aunque empieza a cambiar el inicio, pero al final las Multinacionales si lo ven rentable lo asimilan, por tanto, continúa igual.

Omega-- Pero casi todos estos Poderosos y muy Ricos en toda la Historia de la Humanidad, no han sido por lo general filántropos. Veamos cómo ha ido y va la Naturaleza y la Humanidad.

Esta es la síntesis de los opuestos.

-Recuerda a Napoleón: *“da poder a un hombre y sabrás como es”*

-Y que *“todo humano tiene un precio, pero el que no lo tiene, este debe ser eliminado”*

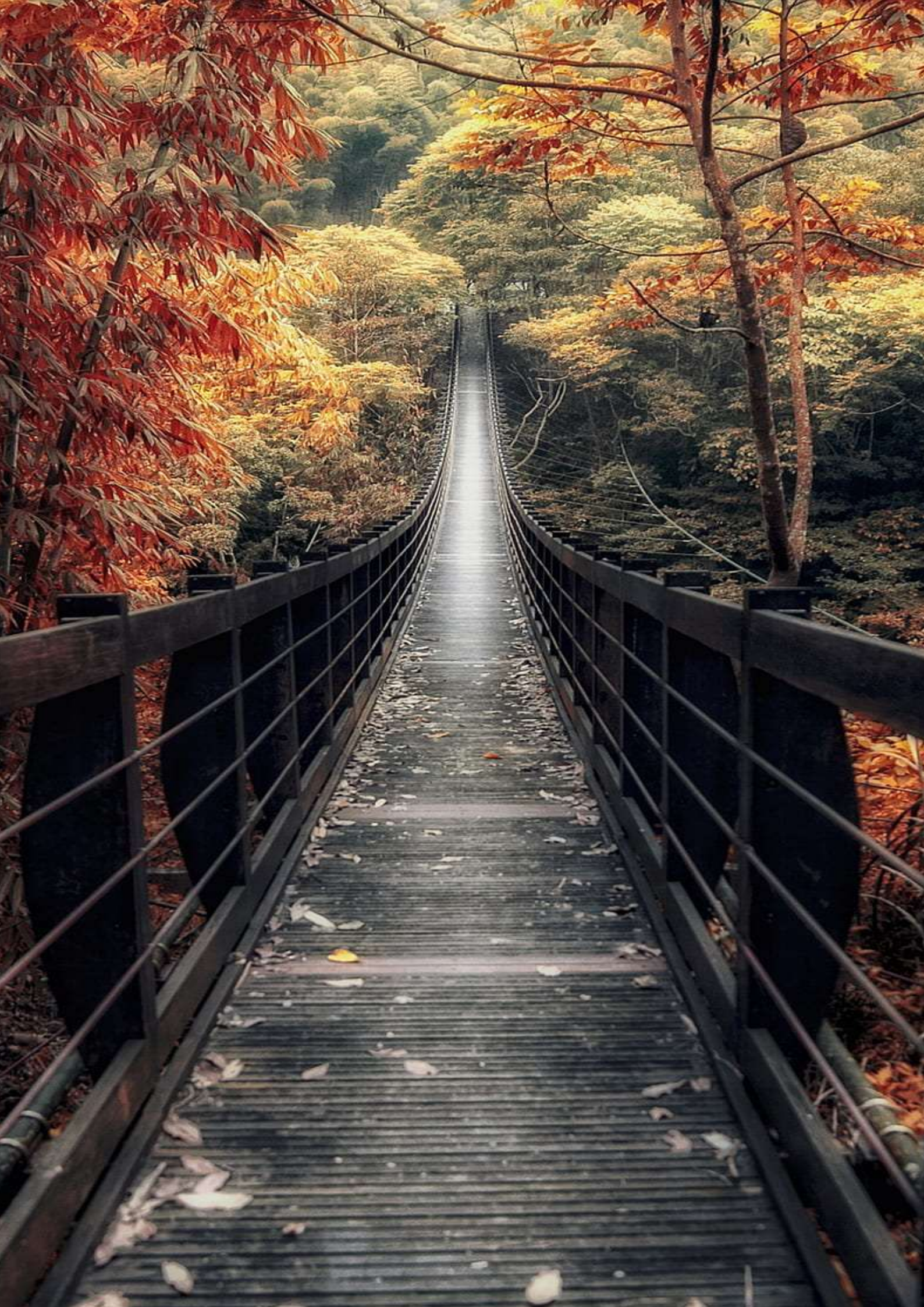
Por tanto, que queda:

-El Poder es como una botella y el Pueblo es como su líquido, pues adopta la forma cuando es introducido en otra botella diferente.

-En su libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari.... Escribe, que *si un berlinés que hubiera nacido en 1900, su ideología sería hacia al Kaiser, después del 1914 sería de la República de Weimar, en la década de los 1930 sería su ideología hacia el nacional-socialista de Hitler después de 1945 sería República Democrática Alemana y hoy la ideología es de una República Federal Alemana.*

El Poder da forma a la Botella. El Pueblo es el líquido que entra.

El M. Tibetano escribe que una cosa es la Idea que se transforma a lo largo del Tiempo de forma desvirtuada en Ideal, controlado por los Ídolos. O Aristóteles como filosofía de la Vida también lo describe perfectamente.

Como tal vez sepas, tanto las Esfinges de Egipto y Mesopotamia, como el Pantocrátor del cristianismo, señala la evolución del alma encarnada es:

-1° el humano-Buey, sin mente, aunque nos creamos que sí la tenemos, y estos somos casi todos.

-2° el humano-León, depredador de Bueyes (los que sustentan todo poder político-financiero)... aunque sean los que crean la Civilización en todo. Son un poco más listos que Bueyes.

-3° el humano-Águila, es capaz de *pensar a nivel Universal y actuar a nivel Local*.

-4° el humano-Humano.

Por esto es necesario hacer todo lo adecuado para que la mente sea suplantada, aunque sea un poquito por la Intuición espiritual

CONCLUSIÓN:

--El poder en cualquier época (tiempo) y en el pasado en cualquier lugar (espacio) lo es TODO.

--El Pueblo (tú y yo y todos, todos) no somos nada, excepto dentro del círculo mental-emocional de la familia, el trabajo, el dinero, las aficiones) ésta es la diferencia entre un Buey y un Águila que lo observa y comprende todo (trabajándolo, claro).

--Los griegos sabían que Plutocracia es el poder de los ricos, la Oclocracia es el poder del pueblo ignorante, y Democracia es el poder del pueblo.

Así pues, estamos en una *Plutocracia* viviendo con una *Oclocracia* creyendo que es una *Democracia* pues, “*divide y vencerás*”.

El comentario de que es mejor una “*democracia*” que una *monarquía absolutista* o una *teocracia* o una *dictadura absolutista*, ... es un sofisma para engañar a los Bueyes. Por ello se puede demostrar hoy científicamente (sistemática y exhaustivamente) que la Demo-ocracia o Poder-pueblo no existe en general en el Planeta. Esto y muchas cosas más, indican que NO estamos en democracia, si bien la masa del pueblo cree que si lo está... Comparemos a estas personas que son legión, con un iniciado (uno autentico y no uno que se lo crea) ¿qué diría este iniciado al hablar con las personas? Esta es la diferencia.

Sólo el Tiempo hace evolucionar a la Humanidad hacia la Luz. Por tanto, NO podemos hacer nada, excepto:

--predicar con la palabra correcta en su causalidad,

--con el ejemplo,

--y crear un egregor mental para la Nueva Era, pero para esto es preciso tener un nivel de conciencia que permita tener una mente iluminada en comprender el futuro para que... “*el Propósito guíe a las pequeñas voluntades de los Hombres*”

--Y ello sólo lo consigue la persona que quiere aumentar su pequeño “círculo no se pasa” que consta únicamente de lo relacionado con la familia, trabajo, dinero, aficiones, ideales, etc. Sólo esto, pues el mundo de las Ideas aún no se percibe en cualquier persona que nos relacionemos (excepto por libros) lo real es el mundo de los ideales y sobre todo el mundo de los ídolos.

¿Qué podemos hacer?: nada, excepto lo expuesto antes, es decir, ¿con la palabra de explicar todo lo causal? Con el ejemplo. Y con la mente crear el egregor que se “alimentarán” las mentes en el futuro Por algo tú escribes:

El pensamiento correcto y recto pensar son dos cosas diferentes. De igual modo, hay una diferencia entre la relación correcta y la acción que implica comprender nuestra relación con la naturaleza.

¿LA HUMANIDAD VA MAL O BIEN?

Muchas personas comentan siempre lo mal que va la humanidad, y que no hemos avanzado nada. Pero siempre les digo que nunca la Humanidad, nunca, había estado tan bien como ahora y otras cosas más.

Tengo fotografías de 1890 donde se ve la miseria de las ciudades de Europa donde había fábricas (te asustarías) en 1840 el Reino Unido creó dos millones de drogadictos en China para tener el té gratis. Durante la I GM y la II GM murieron más de cien millones de personas en todo el mundo. ¿Qué decir de la Edad Media?

Los que viven como siempre de "felices" son las tribus que aún casi no han sido localizadas en la Amazonía.

Esto no es pensar en positivo, pues los que dicen esto no tiene ni repajolera idea, es analizar la historia y el presente a nivel Geopolítico. Conclusión, no nos preocupemos de si la Humanidad va mal o va bien, trabajemos en nosotros cada vez más para ser más útiles a nuestros hermanos, con la misma intensidad

-Como siempre digo: en Europa casi hay (según país) un 52% de personas que toman antidepresivos y en América otro tanto.

-Cuando yo nací había unos dos mil millones de encarnados, hoy hay ocho mil millones. El trabajo era manual, hoy todo es robótica y digitalización.

¿Todo esto nos dice algo esto?

Te envió: La leyenda de Moisés:

Una vez moisés andando por el monte vio a varios de sus compañeros que adoraban a un pequeño cúmulo de piedras colocados por ello. Moisés rápidamente los reprendió diciéndoles que aquello era una idolatría.

Luego fue andando y al estar en medio de un muy pequeño desfiladero se le presentó de pronto Jehová. Moisés se arrodilló con toda su humildad.

Jehová entonces le dijo. Moisés, has reprendido erróneamente a unos infelices que quería adorarme a su manera, ¿Qué importa como lo hagan si realmente lo hacen? Y desapareció.

Semanas después, Moisés subió al Monte Sinaí y Jehová le entregó las Tablas de la Ley.

Al bajar del monte, encontró que muchos de sus seguidores hacia la tierra prometida, habían hecho un "becerro" de oro y lo adoraba.

Moisés percibió que una cosa es adorar a Dios en la forma que la pobre mentalidad de los humanos pueda, pero otra cosa es adorar a un "becerro" que simboliza la desaparecida Era de Tauro. Con ello, estaba renunciando a comprender y vivir en la Nueva Era de Capricornio o el carnero.

Por esto les arrojó las Tablas de la Ley y Dios en su infinita bondad, abrió la tierra y todos desaparecieron dentro de ella.

...

Jesús inauguró la Era de Piscis. Al margen de ello, en una de sus parábolas, dijo que no se puede poner vino joven en odres viejos.

Aula de investigación

Asociación Vicente Beltrán Anglada

Bajo el signo de Sagitario de 2023

CUADERNO ESOTÉRICO VBA *EL ALKAHEST*

Todos los verdaderos Magos utilizan en sus operaciones esta esencia natural de toda sustancia que ocultamente llamamos ALKAHEST que surge del Espacio puro. La Magia de Curación se realiza a partir de los espacios neutros. La verdadera Ciencia del PRANAYAMA. La Ciencia de los Intervalos. La Pureza, el vínculo de unión entre el Mago y el ALKAHEST.

Se trata de “éter primordial”, puro e incontaminado, tal como existe en el Espacio virgen y, de acuerdo con la enseñanza oculta, esta esencia es el único elemento, sustancia o esencia dentro de cualquier zona espacial o intermolecular que está realmente libre de Karma.

“Magia Organizada Planetaria”

Contenido del cuaderno

1. EL ALKAHEST Y EL VACIO 73
2. EL ALKAHEST Y EL ESPACIO 73
3. EL ALKAEST Y LA CUALIDAD LOGOICA 74
  4. EL ALKAEST Y LA ALQUIMIA 76
  5. EL ALKAEST Y LOS ESPACIOS NEUTROS 76
  6. EL ALKAEST Y EL PRINCIPIO DE ANALOGIA 77
  7. EL ALKAEST Y LOS ÁNGELES 78
  8. EL ALKAEST Y LA VIDA ESPIRITUAL 78
  9. EL ALKAEST Y EL AKASHA MÍSTICO DE LOS ESOTERISTAS 79
  10. EL ALKAHEST O EL DISOLVENTE UNIVERSAL 80

1. EL ALKAHEST Y EL VACIO

Aclarando más todavía el significado del vacío o espacio neutro dentro de la piedra, habrá que tener en cuenta la ley del equilibrio que domina perfectamente el alto Iniciado, instruido sabiamente en las leyes de la polaridad eléctrica, pues lógicamente el vacío producido será siempre el resultado de haberse producido dentro de la piedra un perfecto equilibrio entre la electricidad positiva que crea la gravitación, la fuerza que predomina en la piedra, y la electricidad negativa actuando como irresistible tendencia a la expansión hacia el éter circundante.

Es en virtud de tal equilibrio que se produce el vacío o un espacio totalmente neutro dentro de cualquier cuerpo, en virtud del cual y observando el proceso clarividentemente, se observa la actividad fusionada de los devas que constituyen ambas fuerzas o tipos de electricidad con la consecuente liberación de una tercera fuerza, la fuerza neutra del Espacio, que es el principio y el fin de todas las cosas y no tiene todavía registrado un nombre científico, pero que los ocultistas de todos los tiempos definen bajo el término mágico de ALKAHEST, la esencia vital de la Creación.

2. EL ALKAHEST Y EL ESPACIO

Todos los verdaderos Magos utilizan en sus operaciones esta esencia natural de toda substancia que ocultamente llamamos ALKAHEST. Pero... ¿Qué es realmente el ALKAHEST? Es el Espacio puro, si nos es posible dar una definición sintética de esta idea.

Se nos habla de esta esencia como de “un disolvente universal” increíblemente mágico, que contiene en sí el germen de todas las substancias conocidas y es el principio natural de todos los elementos atómicos que realizan su evolución en el dilatado seno de la Naturaleza. Se trata de “éter primordial”, puro e incontaminado, tal como existe en el Espacio virgen y, de acuerdo con la enseñanza oculta, esta esencia es el único elemento, substancia o esencia dentro de cualquier zona espacial o intermolecular que está realmente libre de Karma.

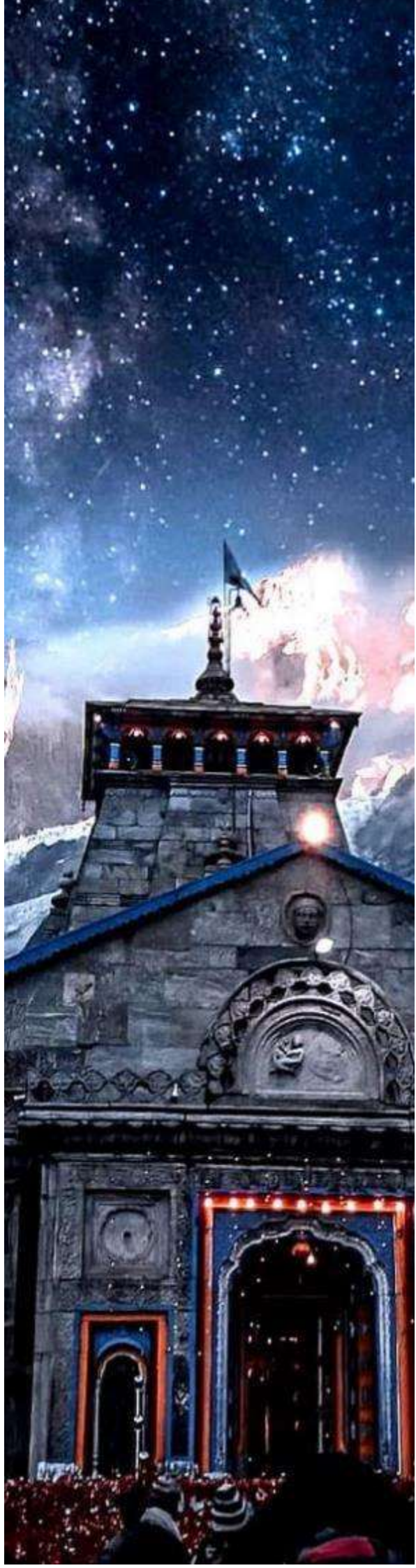

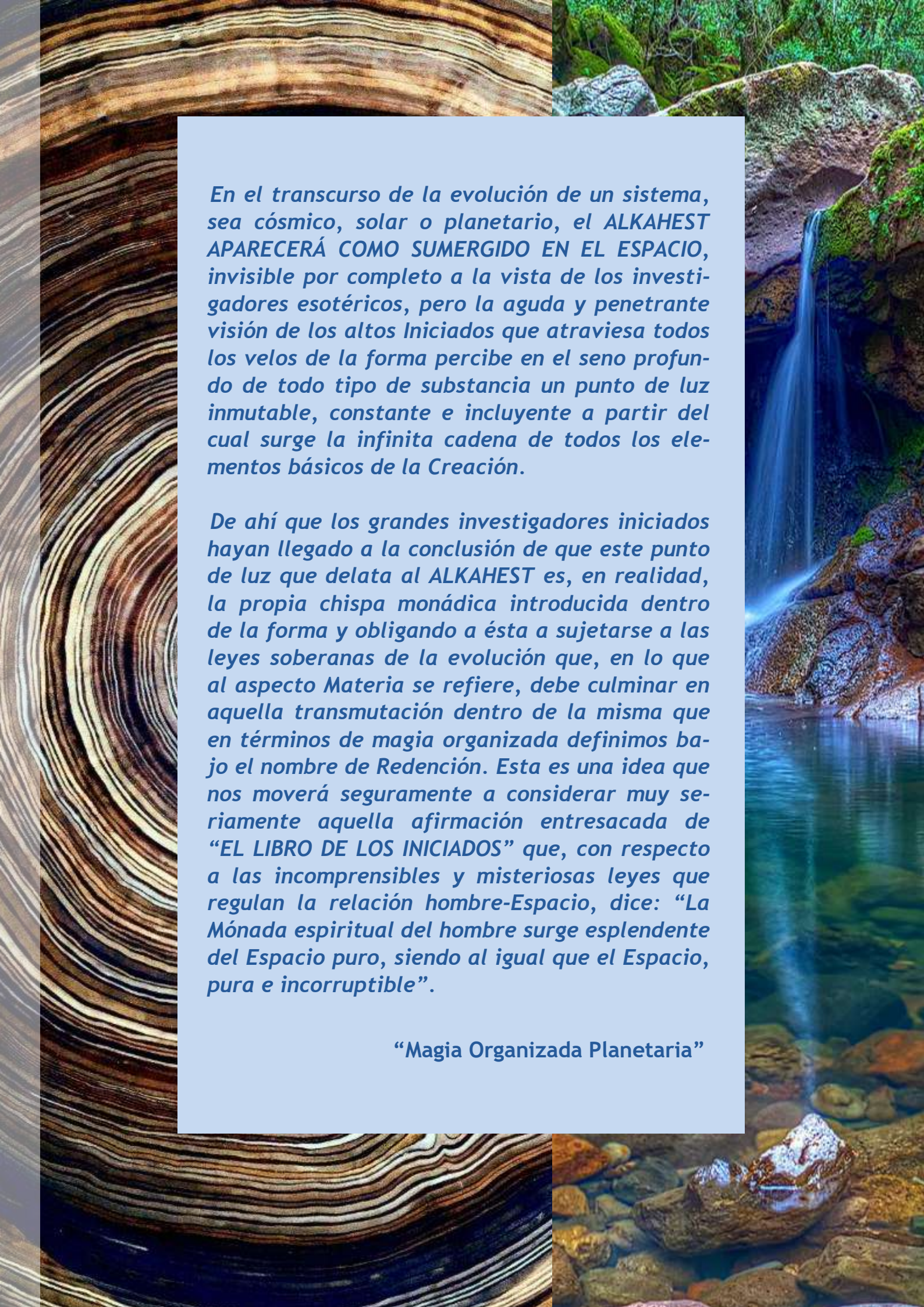
El ALKAHEST se halla “suavemente recogido” -según el LIBRO DE LOS INICIADOS- en estos espacios puros, siendo en realidad la esencia de Vida de la que surge la substancia en todas sus posibles modificaciones y en la extensísima gama de sus infinitas cualidades.

3. EL ALKAEST Y LA CUALIDAD LOGOICA

Cuando en el devenir de la Creación sea cual sea su naturaleza, tipo o grado, se produce una modificación sensible o se revela alguna cualidad logoica, el ALKAHEST aporta su esencia incluyente y de acuerdo con la evolución espiritual del Logos que actúa como centro de conciencia invocativa, así será la cadena de elementos químicos y compuestos moleculares que originarán la expresión de aquellas cualidades logoicas bajo forma de planos, esferas y dimensiones.

Estos planos y estas esferas de manifestación que surgen del centro creador son en realidad modificaciones del éter primordial o ALKAHEST. Lo único que diferencia los compuestos atómicos o las formas geométricas componentes de los planos de expresión del ALKAHEST, es que ellos desaparecerán una vez haya finalizado la experiencia de este Logos tras la consumación de Su Mahamanvántara, o ciclo universal de manifestación, en tanto que el ALKAHEST permanecerá eternamente inmutable, invariable en su fluir, sin sufrir alteración ni cambio alguno en el seno de sí mismo, tan puro e inmaculado como cuando surgió de las profundidades del Espacio por la potencia invocativa del Centro creador.

En el transcurso de la evolución de un sistema, sea cósmico, solar o planetario, el ALKAHEST APARECERÁ COMO SUMERGIDO EN EL ESPACIO, invisible por completo a la vista de los investigadores esotéricos, pero la aguda y penetrante visión de los altos Iniciados que atraviesa todos los velos de la forma percibe en el seno profundo de todo tipo de sustancia un punto de luz inmutable, constante e incluyente a partir del cual surge la infinita cadena de todos los elementos básicos de la Creación.

De ahí que los grandes investigadores iniciados hayan llegado a la conclusión de que este punto de luz que delata al ALKAHEST es, en realidad, la propia chispa monádica introducida dentro de la forma y obligando a ésta a sujetarse a las leyes soberanas de la evolución que, en lo que al aspecto Materia se refiere, debe culminar en aquella transmutación dentro de la misma que en términos de magia organizada definimos bajo el nombre de Redención. Esta es una idea que nos moverá seguramente a considerar muy seriamente aquella afirmación entresacada de “EL LIBRO DE LOS INICIADOS” que, con respecto a las incomprensibles y misteriosas leyes que regulan la relación hombre-Espacio, dice: “La Mónada espiritual del hombre surge esplendente del Espacio puro, siendo al igual que el Espacio, pura e incorruptible”.

“Magia Organizada Planetaria”

4. EL ALKAEST Y LA ALQUIMIA

Actuando sobre el ALKAHEST, sobre este immaculado punto de luz en cualquier tipo de substancia o por medio de la chispa monádica, el Mago puede operar sobre la substancia y producir cualquier tipo de Creación, y vencer a voluntad la inercia de la Materia, modificar sus elementos constituyentes y transmutar los metales. **La Magia y la Alquimia son ciencias consubstanciales**, ya que actúan sobre el mismo principio creador de la Materia. El verdadero alquimista puede transmutar el plomo en oro o efectuar cualquier otro prodigio en el seno de los elementos químicos de la Naturaleza con sólo aislar una infinitesimal partícula de ALKAHEST o esencia monádica.

Dada la infinita pureza del ALKAHEST es de suponer que el verdadero Mago ha de ser asimismo una persona muy pura, ya que **la pureza es el vínculo de comunicación entre el Mago y el ALKAHEST**. “...Aislada esta partícula y depositada como el huevo místico de la Creación en un determinado espacio neutro en el corazón del Sabio, puede ser utilizada mágicamente para producir, como un verdadero Talismán solar, cualquier obra benéfica que el Mago considere necesaria para bien de la humanidad” (EL LIBRO DE LOS INICIADOS).”.

5. EL ALKAEST Y LOS ESPACIOS NEUTROS

Dentro del corazón actúa asimismo como “Elixir de Vida” y es la verdadera “piedra filosofal” tan afanosamente buscada por los sabios y alquimistas de todas las épocas. Sus radiaciones activan la luz de vida de las células, cooperando en la evolución espiritual del Mago, cuyas fuentes de energía principales son el plano búdico y los niveles mentales superiores.

La energía que irradia del ALKAHEST es incontaminable y, según se nos dice ocultamente, es más pura que la luz del sol, asegurándose además que la luz del sol es sólo una simple modificación del ALKAHEST. De esta energía suprema deriva la fuerza de la substancia, formada por una increíble cantidad de elementos químicos. No es de extrañar, pues, la virtualidad del perfecto Mago, capaz de realizar cualquier tipo de prodigios y de maravillosas combinaciones en el seno de la substancia material que constituye cualquier clase de cuerpo organizado en la vida de la Naturaleza.

Podríamos decir casi en forma concluyente, que el ALKAHEST, la esencia primordial de la Creación, solamente puede ser localizado en los espacios neutros que surgen de la armonía producida en el centro de cualquier posible polaridad. De ahí la importancia que se le asigna en Magia a los espacios neutros y a la potentísima fuerza que se libera a través de los mismos.

6. EL ALKAEST Y EL PRINCIPIO DE ANALOGIA

Así, utilizando como siempre el principio de analogía, podríamos deducir que cualquier elemento químico, o cualquier átomo de substancia, podría ser integrado o desintegrado utilizando la increíble potencia mágica del ALKAHEST, la pureza infinita del Espacio. De ahí surge también, por poco que lo observemos, **la clave mística de la transmutación**, teniendo presente que el Mago ha de haber transmutado previamente su naturaleza material antes de poder penetrar en el infinito secreto de la transmutación consciente de los elementos químicos, transmutando el plomo de sus vibraciones inferiores en el oro de la realización espiritual.

Después aplicará la ley sobre todo cuanto le rodea, afectando singularmente su entorno social en virtud del principio mágico de irradiación. Así curaban el BUDA, el CRISTO y APOLONIO DE TYANA, por irradiación. De los indescriptibles espacios puros, absolutamente neutros de Sus vidas, surgía la luz inmaculada del ALKAHEST, la cual operaba los sorprendentes prodigios de la curación física, del convencimiento espiritual y del espíritu de redención del alma humana.

7. EL ALKAEST Y LOS ÁNGELES

El ALKAHEST es un misterio de luz, de amor y de poder y se revela por grados de suficiencia en la vida de los Magos, es decir, a través de Sus sucesivas Iniciaciones. Cuando en el devenir de nuestros estudios esotéricos hablemos de la “inmaculada pureza de los Ángeles”, recordemos cuanto hasta aquí hayamos explicado acerca del ALKAHEST.

Quizás hallemos al fin el nexo de unión que existe entre el principio infinito de la Vida y los cauces inmaculados de la Forma a través de los cuales surgen los fértiles elementos de toda posible creación.

8. EL ALKAEST Y LA VIDA ESPIRITUAL

No intentamos ser redundantes o reiterativos en nuestro estudio de la Magia organizada, pero si deberemos hacer un profundo énfasis sobre el hecho de que existe una gran afinidad, de acuerdo con el principio de analogía, entre la voluntad espiritual del Mago y el ALKAHEST. El Mago espiritual, diferenciándole intencionadamente de otros tipos de Mago, opera inteligentemente sobre la Materia para dignificarla, para redimirla y “volverla espiritual”.

No pasará nunca por su mente la idea de transmutar el plomo en oro, tal como era el afán primordial de muchos de los llamados alquimistas del pasado. Su preocupación constante, antes de atreverse a penetrar en los altos secretos de la Alquimia, era descubrir la esencia pura del ALKAHEST dentro de sí, determinando en cada uno de los elementos constitutivos de su triple cuerpo de manifestación, el fenómeno de luz o de radiación exigido a todo verdadero Mago, hasta llegar a descubrir en ciertos y desconocidos repliegues de su vida espiritual el espacio neutro o vacío creador de donde se escanciaba la energía pura del ALKAHEST, llegando así al convencimiento de que éste es de la misma esencia de la Mónada espiritual, raíz de su propia vida. Aparecerán claras entonces ante sus percepciones las realidades implícitas en las declaraciones de la gran Maga que fue Mme. BLAVATSKY en “LA DOCTRINA SECRETA”: “Espíritu y Materia son de la misma substancia. Espíritu es materia en su más elevado grado de pureza. Materia es el Espíritu descendido a su más denso grado de vibración”.

9. EL ALKAEST Y EL AKASHA MÍSTICO DE LOS ESOTERISTAS

El espacio es aquello que los antiguos denominaban el Alkahest o Disolvente Universal, el Akasha místico de los esoteristas, y es una prodigiosa entidad psicológica, si podemos decirlo así, compuesta por todos los Logos Creadores que han impuesto su ley en las zonas libres del espacio. Esto es un universo, otro universo, cuando existe una línea que une dos universos creamos una distancia y recorrer esta distancia implica la sensación de tiempo, pero, esto es una consideración meramente física, porque cuando hablamos de un espacio sin dimensiones o, ultradimensional, estos cálculos de distancia de tiempo no existen. El tiempo que va de “a” a “b”, que es una distancia, se puede recorrer más o menos velozmente, significa que al aumentar la velocidad en el tiempo para llegar de un sitio a otro, el espacio lo estamos comprimiendo, el espacio deja de ser espacio para convertirse en éter, aquí es espacio, espacio donde aparentemente no hay nada, en donde está el Akasha, el Disolvente Universal o el Alkahest de los cabalistas, pero cuando existe ya un círculo-no-se-pasa, que es esto, círculo-no-se-pasa de un Logos, todo cuanto existe dentro de este círculo-no-se-pasa es éter, éter condicionado, coloreado kármicamente por la evolución de un Logos, implica, por lo tanto, que el espacio solamente existe donde no existen creaciones, el espacio entre dos estrellas, por ejemplo, pero, ¿cómo se puede medir un espacio aparentemente ultradimensional cuando tratamos de medirlo con una mente tridimensional? Con la relatividad del contacto que significa el que yo estoy hablando con ustedes y que ninguno de ustedes me ve a mí igual, es un efecto de perspectiva, y parte del tiempo es la perspectiva, es decir, que si pudiésemos medir lo que tarda mi voz en llegar a ustedes crearíamos el tiempo.

10. EL ALKAHEST O EL DISOLVENTE UNIVERSAL

El oro que tiene setenta y nueve protones y el mercurio que tiene ochenta protones, solamente hay una diferencia de protón y la ciencia ha tenido que gastar millones para eliminar un protón del mercurio para convertirlo en oro. En cambio, el plomo tiene tres protones menos y cuesta mucho más, ¿verdad? Pero, ¿qué utilizaban los magos? La voluntad operando sobre aquellas esencias que creaban la sustancia de las cosas. Utilizaban aquello que en Cábala mística se llama: el Alkahest o el Disolvente Universal o el León Amarillo de los alquimistas de la Edad Media. ¿Cuál es la virtud del Alkahest?, que contiene la esencia, es todo reducido a su mínima esencia, que es el equilibrio del espacio. Todo cuanto significa compuestos moleculares o un átomo, surge siempre como un efecto de un desequilibrio creado en el espacio por la voluntad del mago. Se han realizado experimentos con el mercurio, casualmente hay un protón de diferencia, sin embargo, la fabricación del oro es más cara que el oro sacado de la mina, porque no se comprende la ley de la transmutación, que se basa en hallar dentro de la naturaleza aquello que alquímicamente se llama: El Disolvente Universal o el Alkahest de los antiguos magos, no conocemos esto todavía porque no tenemos amor. Por lo tanto, solamente la transmutación física de los metales está al alcance de los iniciados, y pueden transformar el plomo, el cobre u otro cualquier metal vil en oro. Pero, esto no resuelve la cuestión del ser humano, porque la transmutación es aquella fuerza tremenda que realiza el individuo cuando se va purificando, cuando se va separando del egoísmo circundante, aislándose cada vez más y más, hasta llegar a un punto dentro de sí mismo, dentro del cual el corazón tiene la máxima importancia. Entonces, a través del corazón se realiza la obra transmutadora dentro del individuo y, entonces, todos los compuestos químicos de alta densidad se transmutan en virtud de la voluntad del iniciado en compuestos moleculares de alta vibración.

AULA DE INVESTIGACIÓN

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

CUADERNO ESOTÉRICO VBA

Antakarana II

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

El antakarana siempre tiene que ver entre la pequeña mente concreta y la mente abstracta. La mente abstracta está en contacto con el plano búdico, de donde surge la intuición. El Tibetano lo expresa muy correctamente porque el Antakarana expresa la evolución del discípulo en entrenamiento.

Contenido del cuaderno

1. EL ANTAKARANA Y LOS DEVAS 83
  - 1.1. Los devas del plano mental y el antakarana 83
  - 1.2. los devas, el esfuerzo creador y el antakarana 84
2. LA INTUICIÓN Y EL ANTAKARANA 85
  3. EL ANTAKARANA Y LA KUNDALINI 86
  4. LA MENTE SUPERIOR Y EL ANTAKARANA 86
  5. LA EVOLUCIÓN DEL DISCIPULO Y EN ANTAKARANA 87
6. EL ANTAKARANA Y LOS ÁTOMOS PERMANENTES 88
7. LOS MISTERIOS COSMICOS Y EL ANTAKARANA 89
8. EL ANTAKARANA Y LOS ASHRAMS 89
9. LO SUPERIOR Y LO INFERIOR EN EL ANTAKARANA 90
10. EL ANTAKARANA Y EL MAGO TRANSCENDENTE 91
11. EL DISCÍPULO EN PROBABACIÓN Y EL ANTAKARANA 91
12. EL ANTAKARANA Y LOS YOGAS 92
13. CRISTO Y EL ANTAKARANA 93
14. EL ANTAKARANA Y EL AGNI YOGA 93
15. EL PLANO BÚDICO Y EN ANTAKARANA 94
16. EL ANTAKARANA Y LA ANALOGIA 95
17. EL ANTAKARANA Y EL PENSAMIENTO 95
18. LAS ENSEÑANZAS ASHRÁMICAS Y EL ANTAKARANA 96
19. LA MONADA Y EL ANTAKARANA 97
20. EL ANTAKARANA Y LOS SEÑORES DEL SILENCIO 97
21. EL ANTAKARANA Y LA CONCIENCIA 98
22. EL ANTAKARANA Y LAS GLÁNDULA HIPÓTESIS Y PINEAL 99
23. EL ANTAKARANA Y EL PLANO BUDICO 100
24. EL VACIO Y EL ANTAKARANA 100
25. EL ANTAKARANA Y LA AUTOCONCIENCIA 101

11. EL ANTAKARANA Y LOS DEVAS

Si queremos ser amigos de los devas, siendo los devas substancias inteligentes que integran el éter y que producen todo cuanto el hombre no es capaz de producir por cuanto son los constructores de la naturaleza; si somos capaces de invocarles, en ese silencio místico que todos podemos experimentar, entonces tendremos en nuestras manos el poder más formidable de contacto con el Yo Superior y con el Yo que está por encima de todos los yoes, es decir, el Yo Divino que utiliza todas las fuerzas de la naturaleza para expresar Su Voluntad omnipotente.

Así que todo está en nuestras manos. Si podemos establecer solamente un nexo de unión de lo que significa Jerarquía, sin tratar de preguntar formas sino de desvanecer constantemente las formas que nos separan del ideal, entonces entraremos en el camino místico o antakarana de luz que conduce al quinto reino y, sabemos también, que muchas veces ciudadanos del quinto reino han pasado por nuestro lado y no los hemos reconocido.

Este es el misterio más grande porque siempre se le dice al discípulo en probación y se le prueba de esta manera, pasará el Maestro por tu lado y no lo reconocerás, porque estás acostumbrado a enjuiciar las cosas con el intelecto y en el reino del espíritu el intelecto no tiene valor.

VBA, Barcelona 14-06-75

A. LOS DEVAS DEL PLANO MENTAL Y EL ANTAKARANA

Los devas del plano mental son, sin embargo, un peligro más grande de lo que la gran mayoría de aspirantes espirituales se figuran, si son invocados sin la debida preparación y sin una gran base de meditación o de experiencia espiritual. Siguiendo las líneas seguras del correcto sentido humano que desarrolla el verdadero discípulo, tales devas constituyen, con la sustancia de luz que irradian de su propia vida, el luminoso puente o Antakarana que va de la mente inferior, intelectual, o concreta del discípulo, hasta el más elevado nivel mental. El Yo Superior de cada ser humano, su Ángel Solar, que constituye el alma del proceso de la evolución humana, se halla en el centro mismo de esta actividad de los devas solares y del crecimiento espiritual de las almas en el sendero y dirige conscientemente, desde su alto lugar de observación, el proceso conjunto de la voluntad del discípulo y de la actividad dévica. (...) VBA, Barcelona 02-12-75

B. LOS DEVAS, EL ESFUERZO CREADOR Y EL ANTAKARANA

El Antakarana está creado por los ángeles porque nosotros ponemos el ideal y el esfuerzo creador y los ángeles construyen de acuerdo con nuestro esfuerzo.

Cada vez que ustedes tratan de silenciarse, hay un ángel atento, a ver si es posible que ustedes produzcan un vacío dentro de ustedes para que él pueda manifestarse.

Es asombroso el intento de los ángeles de acercarse a nosotros y nosotros siempre con la pared de la mente. ¿Por qué creen que decía que hay quitar toda puerta que nos oculte la verdad? Porque la verdad forma parte del gran reino dévico, porque, ¿qué es lo que sabemos de los devas? Sólo lo que nos ha enseñado la iglesia y es muy poco, solamente nos hablan de los que trabajan con la religión.

Pero, ¿qué nos dicen de los ángeles de la naturaleza, de los ángeles que tratan de cubrir de verdor todo nuestro universo planetario, que nos dicen de la vivificación de los pensamientos humanos, qué nos dicen de la creación del deseo?

Pues ustedes no son el deseo, el deseo es un ángel, siempre, un ángel que puede ser superior o inferior porque depende de nosotros mismos, de nuestra aspiración, de nuestro trabajo, y así vayan ustedes poniendo aquí entendimiento, voluntad y mucho amor, y verán ustedes que un día se produce el gran milagro, y ustedes se sienten inspirados por una entidad que no es humana, y esto ustedes lo registran como una experiencia, no como un simple análisis o vivisección que sea de tipo material, sino que es una experiencia mística, que ustedes pueden reproducir después a voluntad.

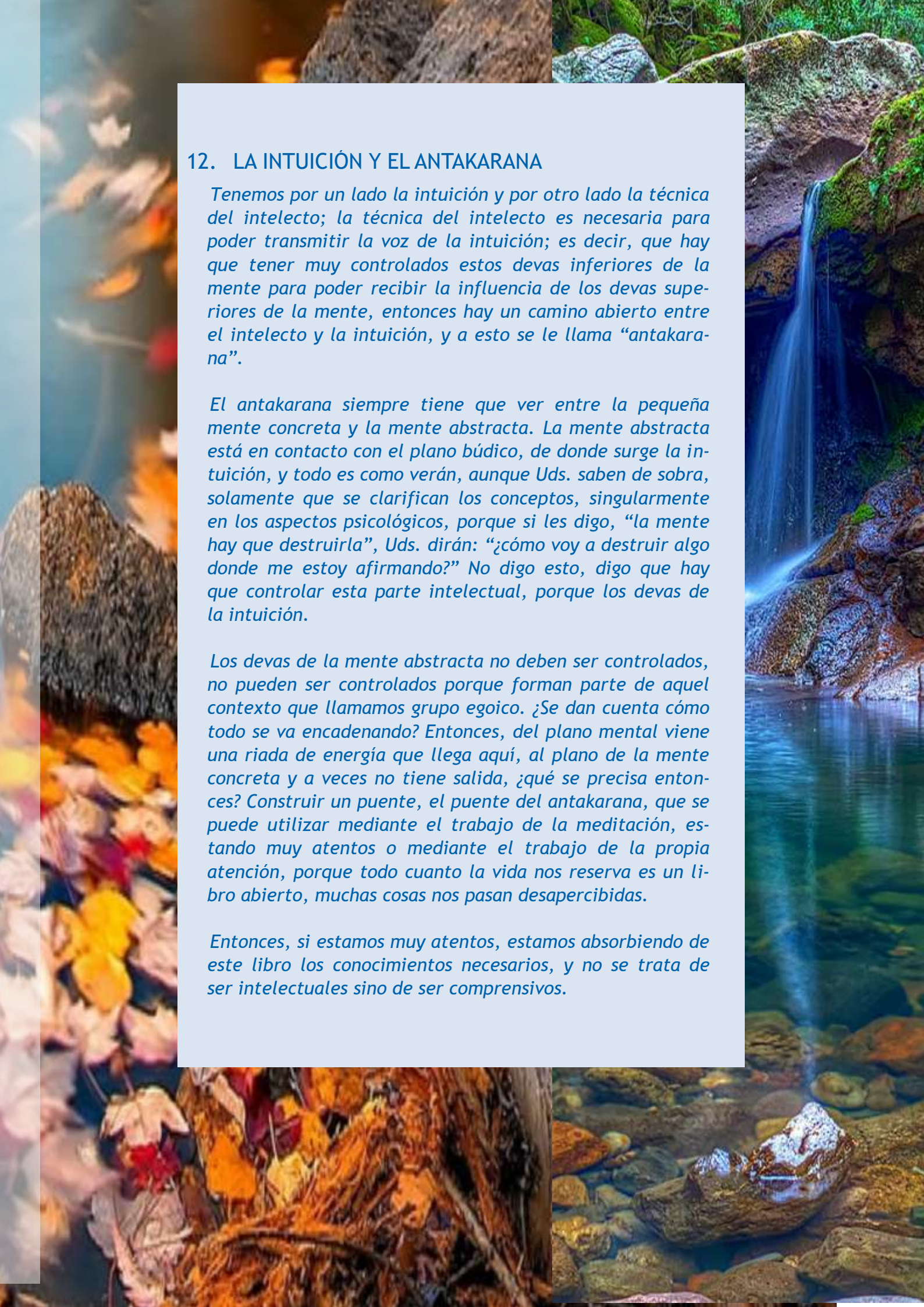
12. LA INTUICIÓN Y EL ANTAKARANA

Tenemos por un lado la intuición y por otro lado la técnica del intelecto; la técnica del intelecto es necesaria para poder transmitir la voz de la intuición; es decir, que hay que tener muy controlados estos devas inferiores de la mente para poder recibir la influencia de los devas superiores de la mente, entonces hay un camino abierto entre el intelecto y la intuición, y a esto se le llama “antakarana”.

El antakarana siempre tiene que ver entre la pequeña mente concreta y la mente abstracta. La mente abstracta está en contacto con el plano búdico, de donde surge la intuición, y todo es como verán, aunque Uds. saben de sobra, solamente que se clarifican los conceptos, singularmente en los aspectos psicológicos, porque si les digo, “la mente hay que destruirla”, Uds. dirán: “¿cómo voy a destruir algo donde me estoy afirmando?” No digo esto, digo que hay que controlar esta parte intelectual, porque los devas de la intuición.

Los devas de la mente abstracta no deben ser controlados, no pueden ser controlados porque forman parte de aquel contexto que llamamos grupo egoico. ¿Se dan cuenta cómo todo se va encadenando? Entonces, del plano mental viene una riada de energía que llega aquí, al plano de la mente concreta y a veces no tiene salida, ¿qué se precisa entonces? Construir un puente, el puente del antakarana, que se puede utilizar mediante el trabajo de la meditación, estando muy atentos o mediante el trabajo de la propia atención, porque todo cuanto la vida nos reserva es un libro abierto, muchas cosas nos pasan desapercibidas.

Entonces, si estamos muy atentos, estamos absorbiendo de este libro los conocimientos necesarios, y no se trata de ser intelectuales sino de ser comprensivos.

13. EL ANTAKARANA Y LA KUNDALINI

Si no hay una plena integración de la personalidad, el desarrollo prematuro del fuego de Kundalini puede llevar a extremos indecibles, digamos de, algo terrible; es espantoso el sufrimiento de la persona que, como aprendiz de brujo, intenta desarrollar los fuegos de la naturaleza corporal o de la materia, o de Kundalini, sin antes haber ejercitado el poder superior de establecer contacto entre el corazón, el centro del entrecejo y la garganta. Y entonces, de aquí pasar al centro de Fohat. Una vez Fohat —el fuego de la Mónada o del Espíritu—, ha enviado parte de su vida a través del Antakarana, entonces, se centuplica el fuego de amor del corazón, se ama más a las personas y a todo cuanto nos rodea, y se entra en un estado místico de contemplación. (...) **VBA, Barcelona 27-05-75**

14. LA MENTE SUPERIOR Y EL ANTAKARANA

(...) la fuerza, el equilibrio que deben nacer cuando hemos establecido el Antakarana. Es un hilo sutilísimo de luz que creamos y va, desde la mente inferior hasta la mente superior, creando dentro del cerebro una zona de “acción libre” —hablando en términos científicos—, creando un aura técnica, un aspecto, digamos, un campo magnético, que permite que vayamos ascendiendo desde ese centro hacia el centro superior. (...), los chakras, como se les llama en lenguaje hindú. Entonces, si nosotros trabajamos desde un punto de vista del fragmento, mente inferior, buscando la cualidad máxima de unidad, mente superior o el yo trascendente, entonces, sin darnos cuenta, estamos quemando con la fuerza radioactiva del Antakarana, las parcelas del cerebro que se resisten. De ahí que, en ciertas etapas de la meditación trascendental, tal como debiera ser, existe una quemazón de las células del cerebro, creando vacíos. Y ahí está el vacío que temen, porque cuando una persona se siente quemada interiormente por el fuego de Kundalini o por el Antakarana, entonces, es cuando retrocede, porque siente enfrentar la realidad. Así que el Antakarana es la vida que estamos realizando constantemente en aspecto creador y, cuando estamos viviendo creadoramente, es cuando funciona íntegramente el Antakarana y, entonces, como hemos tendido un puente entre la mente concreta y la mente abstracta, ya no hay temor del vacío. El vacío siempre es la inseguridad que apresta cuando miramos algo sin tener ningún apoyo. Esto es el Antakarana..

15. LA EVOLUCIÓN DEL DISCIPULO Y EN ANTAKARANA

(...) el Tibetano lo expresa muy correctamente porque el Antakarana expresa la evolución del discípulo en entrenamiento. Y, como digo, no se empieza a iniciar el Antakarana ahora, sino que hemos iniciado el Antakarana hace miles de años, entonces este puente de Arco Iris o este punto de Antakarana tiene todos los colores de lo que hemos ido conquistando, como el aura del Ángel Solar que también es séptuple, tiene todos los colores del Arco Iris, o tiene siete pequeñas esferas, siete ovoides del color del Arco Iris dentro del cual está el Ángel Solar, prisionero, como se dice, en la jaula dorada.

Pero, si el Maestro puede contemplar la extensión del discípulo en ciertas etapas del sendero, verá que siempre domina del Antakarana un color determinado de un color de Rayo determinado que es el que corresponde en aquella época en que está en encarnación, no precisamente del Rayo que predomina en aquella época sino del Alma que está evolucionando, entonces trasmite la personalidad que está trabajando desde los niveles inferiores del color que le capacita precisamente para ascender.

Así que en cada vida tiene un color distinto el Antakarana, al menos su aspecto principal o promotor, y brillan todos y solamente al final cuando se ha llegado a la síntesis brillan todos los colores del Antakarana por igual, pero en cuanto el Maestro se da cuenta enseguida si el que está transmitiendo la vida del Antakarana o está proyectando el Antakarana del mundo inferior al superior es un discípulo o un aspirante o un iniciado, por el color, por la extensión, digamos por lo poco que le falta para llegar a cierta cúspide que sólo el Maestro puede intuir o puede leer.

Tiene que tener una razón porque todo se complementa cuando se analiza todo el proceso de lo que es el Antakarana.

Solamente hay que decir es que siendo una creación del hombre se le compara a la araña, la araña se transmite por lo que va segregando de sus entrañas, ella va segregando el hilo a través del cual se transporta, y es el Antakarana siempre, **el Maestro Tibetano dice: “Está creando el Antakarana el discípulo como la araña está tejiendo su tela”**, porque la tela es de donde la araña se transmite de un árbol a otro, o de un sitio cualquiera a otro. (...)

16. EL ANTAKARANA Y LOS ÁTOMOS PERMANENTES

(...) fijaos bien que en el plano causal hay los átomos permanentes, pero el átomo permanente tiene una peculiaridad de la cual hemos hablado muy poco, y es que contiene en síntesis en el centro mismo del átomo permanente el arquetipo del plano mental, o del cuerpo mental del Ángel Solar, el arquetipo de lo que tendría que ser el cuerpo emocional perfecto y el arquetipo del cuerpo físico, y esto todavía no se ha llegado profundamente.

Hemos establecido contacto con la periferia causal, hemos establecido el antakarana y hemos llegado a la periferia, estamos realmente en la meditación en el plano causal, pero no es lo mismo estar bordeando, digamos, la periferia, o estar por la periferia, o penetrar en el interior de lo que significa el, digamos, el plano superior donde está el átomo permanente mental y extraer el arquetipo de la mente.

Y, naturalmente, el arquetipo de la mente sólo se consigue a través de la expectación, a través de la atención.

Ya estamos siempre con lo mismo, porque no puedes penetrar, (si no es con) la espada es la expectación, y cuando penetras y llegas adentro, al núcleo, es cuando ves el arquetipo, entonces, si el antakarana, que es la espada, naturalmente, se prolonga hasta el centro mismo del átomo permanente, entonces como consecuencia viene la invasión de fuerza búdica, y entonces viene el silencio creador. (...)

(...) porque cuando estáis muy atentos no es solamente la mente que está atenta, está atento todo el ser, por lo tanto, existe un contacto en aquel momento con el Yo Superior, y se dice que cuando estás muy atento, el ser inferior que somos nosotros, a cualquier cuestión, el antakarana crece hacia el Yo Superior y que viene una respuesta en forma de una Atención con mayúscula de parte del Ángel Solar, y que entonces vemos las cosas más claras y, al propio tiempo, más amplias. La perspectiva se ensancha hasta el infinito (...).

17. LOS MISTERIOS COSMICOS Y EL ANTAKARANA

Cuando la mente haya destilado para Uds. toda suerte de valores conceptuales, cuando el intelecto ya no les sirva para penetrar más, cuando el propio intelecto diga “no puedo seguir”, hay una frontera que no puede atravesar el intelecto, y entonces se dan cuenta de que existe una potencialidad más allá del intelecto, quien les hará pensar en proporciones desconocidas, que no serán las conceptuales, ni las anecdóticas, ni las analíticas y donde... la capacidad de decidir ha quedado sujeta a una ley desconocida que no es la del propio yo sino que pertenece a los altos misterios cósmicos.

Claro, esto parecerá, y hay que repetirlo para que se den cuenta de la situación, una especie de desconcierto en la mente del aspirante que hasta aquí ha venido creciendo y desarrollando el intelecto a fuerza de conocimientos, o creando un puente de antakarana a través de la meditación o del yoga, y que ahora de improviso se le dice: “Pues bien, has construido el puente, ¿qué pasa si lo destruyes? Y no tengas nada en donde apoyarte”, y entonces viene el miedo del aspirante de quedar solo y abandonado en medio del fragor de la vida.

Pero, esta no es la realidad, porque cuando el pequeño yo deja de sostenerse por sí mismo entonces viene el Ángel Solar y sostiene al pequeño yo, y viene entonces una era de verdadera ventura de síntesis dentro de la conciencia, hasta el extremo que se puede pensar más allá de la mente, es decir, ya no se piensa en las pequeñas medidas actuales sino que la mente por su propia amplitud y por su propia elasticidad ha penetrado dentro de regiones en donde el pensamiento se diluye como se diluye el humo en el espacio, y deja de funcionar el intelecto como vía de penetración y viene el aliento de cosas nuevas y desconocidas.

18. EL ANTAKARANA Y LOS ASHRAMS

(...) Todos tienen su razón de ser, porque pertenecen precisamente a una de estas siete ramas de la psicología, que permite que, a través de este antakarana, o de este hilo de luz que va de su mente y de su corazón hacia arriba, llegue un día a conectarlo

con estos puntos de luz que están dentro del quinto reino. Así que, cuando hablamos de ashrama -“ashram”, su nombre sánscrito-, significa que existe una proyección sistemática, o una línea de acceso que va del hombre, o del corazón de la mente del hombre, hacia la divinidad; pero (tengamos en cuenta) que, por otra parte, existe una respuesta constante de la divinidad hacia el hombre, estableciéndose así, un núcleo de unión constante que cada cual hará más penetrante o más débil, o más fuerte, dependiendo de su propósito de vida y hasta el punto en que, dentro de su corazón ha desarrollado el secreto del propósito de la vida. (...)

(...) De momento podemos decir, que cada uno de nosotros está capacitado, dentro del nivel actual de capacitación técnica o de capacitación moral, para tomar en su poder uno de esos rayos para penetrar en este punto inmarcesible de contacto, este antakarana de luz. Y un ashrama es, precisamente, este centro o este espacio vacío, dentro del cual debemos penetrar cuando el vacío no nos afecte, cuando no sintamos el temor de dejar el intelecto a un lado y que podamos investigar, con el corazón libre y la mente desahogada, en otras dimensiones. (...)

19. LO SUPERIOR Y LO INFERIOR EN EL ANTAKARANA

(...) Y el antakarana sí -vamos a extremar más el asunto esotérico-, porque el antakarana es concreto, es una luz que se extiende desde la mente concreta hasta la mente abstracta; y cuando llega a la mente abstracta queda un camino que no está marcado, hay una simultaneidad como la telegrafía sin hilos, no necesita conducción, los polos se están acercando sin darse cuenta, solamente por la necesidad del pensador o por la necesidad del Ángel Solar, o por la necesidad del Alma en encarnación; hay una aproximación simultánea, lo cual significa que no hay opuestos; hay una tendencia de lo inferior constantemente hacia lo superior, pero al propio tiempo hay una tendencia de lo superior hacia lo inferior. Tal es la ley del servicio, tal como yo lo he aprendido en el ashrama: nos ayudan y ayudamos, formamos parte de una gran cadena de servicio; y, sabiendo esto, solamente hay que estar muy atentos, no investigar cual es mi campo de servicio, (...) Barcelona, 28/06/84

20. EL ANTAKARANA Y EL MAGO TRANSCENDENTE

Y, claro, tantos siglos y tantos siglos de atavismos y de iniquidades, tantos siglos de tradiciones y de símbolos variados, que llega un momento estelar en la vida del hombre en que se le dice, ashrámicamente, “todo esto tienes que dejarlo”. Debe ser una conmoción tremenda el paso que va del mago inmanente al mago trascendente. Y aquí es donde hay que trabajar. Y tal es el conocimiento interno que van adquiriendo los discípulos en los distintos ashramas de la Jerarquía, preparándolos para el estado de Arhat, de aquel que crucificado en la cruz de los prejuicios particulares y del mundo, y (que va a) surgir triunfante de la prueba y convertirse en un mago, después de haber atravesado aquellas zonas sombrías de la pasión y muerte en la cruz.

Esto es la magia verdadera, porque la magia del conocimiento nos llevará sólo a un punto, allí donde se agota la fuerza de luz del antakarana, aquel puente de arco iris que hemos creado a través del tiempo y que une la mente inferior con la mente superior. Pero, cuando hemos llegado a cierto punto, viene la gran prueba, la prueba del sacrificio del yo. Tienes que dejarlo todo y sumergirte en algo que desconoces, en la nadeidad de la actitud para penetrar en la augusta sala en loor de la magia. (...) **Barcelona, 14/09/85**

21. EL DISCÍPULO EN PROBACIÓN Y EL ANTAKARANA

(...) cuando decimos que el discípulo, sea cual sea su estatura espiritual, cuando va ascendiendo por estas líneas que estamos analizando, vemos que cuando empieza el Discípulo en Probación a trabajar, porque está siendo observado, empieza a crear el Antakarana —en el 3º Nivel se crea el Antakarana—, y tiene por objeto —porque ahora fíjense Uds. de la complejidad del tema— que cada uno de estos niveles está dividido en siete niveles, entonces, si hablamos del plano mental con sus siete niveles, veremos que lo que realiza el Discípulo en Probación en el 3º Nivel, es tratar de hacer contacto con valores espirituales.

Y ahora podemos decir de nuevo lo que siempre hemos dicho, que el trabajo que va del tercero al cuarto nivel es el trabajo que se realiza del centro Ajna al centro Sahasrara, o centro Coronario, con repercusiones en el corazón, naturalmente, entonces, el Ángel Solar se halla precisamente en el punto tercero, o en el tercer nivel del tercer plano, y el individuo que está pasando por la Tercera, se halla en el segundo o tercer nivel y, entonces, tiene que trabajar a través de la luz del Antakarana para establecer contacto con el nivel superior o abstracto, y también, con el nivel búdico, y a esto se le llama: “La Creación del Antakarana”.

El Ángel Solar, es decir, un ser que acompaña al hombre desde hace 18.600.000 años, está en este nivel, y no hemos hablado de él porque hablamos estrictamente del ashrama, si esta esfera concéntrica hubiese estado en relación con la vida de los planos y con el trabajo particular de cada discípulo, tendríamos que borrar esto y trabajar bajo otro esquema.

22. EL ANTAKARANA Y LOS YOGAS

La separatividad solamente puede ser eliminada a través del antakarana, el antakarana mental que conecta la mente inferior del hombre con su mente superior, este antakarana constituye el único punto de contacto entre las dos orillas de la separatividad humana, pasa por encima. En estos momentos cruciales de la historia que convergieron en las dos últimas guerras mundiales, y más adelante con la explosión de la bomba atómica, con la liberación de la energía nuclear, se vio que el experimento tenía grandes peligros, porque hasta aquí las personas — las personas preparadas, naturalmente— habían tratado de buscar a Dios a través de técnicas definidas o de yogas cualificados, y cada cual aceptó un yoga para llegar a establecer un antakarana, un punto de contacto que salvase al hombre de esta gran corriente de separatividad que está en el centro de la vida humana. Las energías de Shamballa a través de los ashramas de 1er Rayo dirigidos por el Chohan de 1er Rayo, el Maestro Morya, incidieron en la vida de los ashramas de la Jerarquía, no solamente en los ashramas de 1er Rayo sino en todos los ashramas de la Jerarquía, provocando en los mismos graves repercusiones.

Se nos dice que algunos discípulos bien cualificados fracasaron, aparentemente, el fracaso es inevitable y, según se nos dice, incluso los Logos pueden fracasar, ¿quién sabe?, está más allá de nuestro conocimiento, pero, los que pudieron resistir el fuego místico de Shamballa crearon las avenidas del Agni Yoga, y crearon un nuevo estímulo de vida completamente diferente de todos los yogas anteriores. En Hatha Yoga se busca la perfección física, en el Bakti Yoga la perfección astral, y en el Raja Yoga la perfección mental, pero una vez que el discípulo ha creado el antakarana que ha pasado por encima de la separatividad humana, ¿qué es lo que hay? Esto es lo que trata de descifrar el Agni Yoga, y es el único camino que conduce a Shamballa. (...).

23. CRISTO Y EL ANTAKARANA

(¿Sabían ustedes que Cristo tenía preparada toda su misión de Instructor para el final de siglo? Pero, vean ustedes cómo está el mundo, si los propios grupos esotéricos no se entienden entre sí, ¿cómo va Cristo a descender a la Tierra si le falta el camino del antakarana que tenemos que crear nosotros? Han podido encarnar algunos discípulos e incluso algunos Maestros, y quizás pasen por nuestro lado y sean nuestros vecinos y no nos damos cuenta, porque el Maestro trabaja siempre más allá del velo de los acontecimientos y no es visible su Obra porque trabajan humildemente, es como las violetas que no se perciben, solamente su aroma se percibe.

Así que el problema capital del mundo en su totalidad es la falta de integración personal, lo cual lleva como consecuencia la falta de integración de los grupos y, por lo tanto, una desvinculación con los Ashramas de la Jerarquía, sea cual sea su tipo de Rayo (...) Valencia, 18/10/87.

24. EL ANTAKARANA Y EL AGNI YOGA

A través de la meditación, a través del Agni Yoga y del Raja Yoga hemos creado un puente de luz, un antakarana que está uniendo la conciencia inferior con el Ángel Solar, o la mente inferior con la mente superior, pero ahí vamos a tratar de hacer algo que nunca se ha hecho en el terreno de los yogas, y es pasar más allá del antakarana. ¿Qué sucede? ¿Qué hay más allá del antakarana? Existe un vacío inmenso que solamente puede ser medido en términos de vacío, en términos de inseguridad, naturalmente. ¿Se dan cuenta del trabajo que le espera al discípulo de Agni Yoga? Atravesar una zona de nadie, el árido y reseco desierto donde se gesta la Noche Oscura del Alma. Con el Agni Yoga se acelera el proceso que trae como consecuencia aquella crisis crítica de la Noche Oscura del Alma, pero llevamos una reserva de energía de 1er Rayo que estamos constantemente utilizando a través de la atención, entonces, la atención nos libra de las frívolas seguridades. Si del Agni Yoga hiciésemos una seguridad o una supervivencia del propósito, fracasaríamos. Agni Yoga es un movimiento que está en el centro del Universo, por lo tanto, está en el corazón y hay que seguir atentamente sus latidos, hablando en sentido muy simbólico, para seguir adelante este proceso y producir la síntesis en nuestra vida. Todo cuanto estamos haciendo en Agni Yoga es atravesar esta tierra de nadie que viene más allá de donde se extingue el antakarana, porque el antakarana

cuando encuentra el plano abstracto ya no tiene continuidad, porque el antakarana es concreto, es una línea de luz que los devas de la mente han creado, siguiendo la línea del esfuerzo mental, pero después existe una considerable perspectiva o un vacío tenebroso que habremos de afrontar, porque allí está la iniciación.

25. EL PLANO BÚDICO Y EN ANTAKARANA

... Les hablo pues del plano búdico, no les hablo tampoco del nivel abstracto de la mente, aunque ustedes lo están atravesando a través de la atención, pero se liberan del temor a la inseguridad porque estando tan atentos se libran de las seguridades que todos los yogas tratan de buscar, pues, ¿qué buscamos con, por ejemplo, el Raja Yoga a través del pensamiento o pensamiento-simiente? Buscamos una realización con Agni Yoga, buscamos el movimiento porque solamente el movimiento trae realización, es decir, que vamos tan de prisa que a veces nos asombraremos de los resultados porque la vida se transforma más rápidamente que en los demás yogas.

Además, Agni Yoga es el padre de todos los yogas, por lo tanto, si alguien va siguiendo otra etapa de yogas ya no será el mismo cuando esté trabajando con el yoga, porque infundirá el Agni Yoga dentro de los demás yogas y será un introductor de nuevas energías en los demás yogas; eso sí, tampoco hay que decir: ¡no hay que meditar! Porque la meditación es la clave de la vida. Dios está meditando en tanto está manteniendo Su Universo, porque está muy atento, entonces, hay que pasar de la concepción de la meditación sólo como una utilización de la mente para crecer o para desaparecer completamente la mente, a fin de gestar algo superior, algo que desconocemos y que, por tanto lo desconocemos, se presenta como una inseguridad. Hay que vencer esta inseguridad con la atención y veremos que la inseguridad es la paz, la plenitud, el orden, el equilibrio y la libertad. Salta, 19/11/85

26. EL ANTAKARANA Y LA ANALOGIA

La analogía es básica para el estudio de cualquier idea, y cuando estamos penetrando en razones muy abstractas solamente nos queda algo con lo cual continuar las pesquisas, y es la analogía, porque ninguno de nosotros puede pasar de lo conocido a lo desconocido en un vuelo. Es lo que separa Raja Yoga de Agni Yoga, Raja Yoga ha creado un puente, un antakarana, entre la mente inferior y la mente superior o entre el ser inferior y el Yo espiritual o Causal o Ángel Solar, bien, entonces, se inicia otro proceso, es el proceso realmente descrito como Agni Yoga o el Yoga de Fuego o el Yoga de Síntesis. (...) Si estamos siempre a la silente espera de acontecimientos cósmicos en nuestro interior, abriremos más rápidamente el Antakarana que a través de las disciplinas del Raja Yoga.

El yoga que sostiene el espíritu de trabajo de los discípulos en la Nueva Era es el Agni Yoga, el Yoga de Fuego, el Yoga de Síntesis o el camino del Corazón Solitario, del corazón que se basta a sí mismo para poder progresar evolutivamente en el tiempo.

De manera, que cuando —aunque estemos separados—, hay una unidad subjetiva y esta unidad subjetiva persiste, es porque hemos desarrollado conjuntamente algo de esta serena expectación, serena expectación que no es solamente una expectación mental, sino que es la apertura de una esperanza perpetua que se va revelando progresivamente hasta llegar a un punto en que nosotros nos sentimos dentro del mismo proceso, que nos sentimos maestros de nosotros mismos. (...) **Barcelona, 15/05/88.**

27. EL ANTAKARANA Y EL PENSAMIENTO

(...) Si queréis crear un buen antakarana tenéis que crear primero un buen pensamiento o una buena mente concreta intelectual, sin dejaros, digamos, aprisionar o condicionar por el pensamiento concreto o intelectual, por cuanto leáis, por cuanto escuchéis, o por cuanto estéis observando. Hacer una recopilación, digamos, muy sabia, muy inteligente, sin que el pensador se adhiera al pensamiento, porque entonces la dificultad es que haces atraer al pensador al plano del pensamiento concreto, cuando él ha estado reorientado constantemente hacia el mundo abstracto de la mente superior.

Y el Antakarana, ya sabéis porque lo he dicho muchas veces, y quizás habréis dicho “bueno es que esto parece un contrasentido”, que llega un momento en el Antakarana se crea y se descrea a voluntad del pensador.

Es como un puente que con la mente lo puedes destruir y lo puedes construir constantemente. Cuando estás trabajando en ciertos niveles desaparece el Antakarana, te quedas sin el Antakarana, el Antakarana está construido con materia concreta hasta el final, porque el discípulo cuando ha adquirido ciertas dosis de entrenamiento esotérico y ha adquirido también la facultad clarividente y puede observarse a sí mismo a partir del cerebro físico hasta el mundo abstracto, verá cómo va surgiendo en forma de un hilo sutil luminoso el Antakarana, y ve también cómo ciertas entidades angélicas están trabajando el Antakarana.

Porque, como digo, la energía siempre sigue al pensamiento, ya sea el pensamiento concreto organizado por los ángeles del aire, o del éter, los silfos que están modulando los pensamientos de los hombres, los están organizando en masas compactas y que construyen los egregores Magia Organizada Planetaria mentales, y aquí llegan aquellos otros devas luminosos solares enlazados de una u otra manera con el Ángel Solar, que están trabajando los últimos tramos, los más luminosos, que conectan ya la parte digamos del Ángel Solar con el mundo abstracto, realizado a través del Alma en Encarnación del hombre.

28. LAS ENSEÑANZAS ASHRÁMICAS Y EL ANTAKARANA

(...) La atención aviva el entendimiento y al elevarse el entendimiento, al ir ensanchándose, va hacia zonas de síntesis, hacia zonas más incluyentes, hasta penetrar en esferas desconocidas del Universo cuyas dimensiones se pierden porque no tenemos nosotros capacidades de imaginar dimensiones superiores a la tercera. (...) la atención, además de ayudarnos a visualizar, a estar atentos a cualquier cuestión, nos va llevando al núcleo del átomo permanente.

Esto constituye una de las enseñanzas ashrámicas últimas y que se pueda dar a la humanidad porque ha llegado el momento en que no solamente el átomo permanente registra el pasado del ser que está atra-

yendo todo lo que constituye el presente que estamos viviendo, sino que en lo más profundo, en su pequeña joya del loto, podíamos decir, del átomo permanente, existe el arquetipo que el Logos depositó en nuestra Mónada y que rige para todos los cuerpos, no solamente para los tres cuerpos que conocemos, sino para el búdico y el átomico, los que tendremos en el futuro. Y que, por lo tanto, si sabemos esto, si sabemos que este antakarana es muy distinto del antakarana que se adquiere con el Raja-yoga a través de una meditación sostenida sobre cualquier tema, o lo que decimos en términos esotéricos, “una meditación con simiente”; sino que se deja la simiente y se continúa meditando, progresando.

29. LA MONADA Y EL ANTAKARANA

Cuando dejáis el pensamiento simiente porque habéis extendido lo más posible su significado, si estáis muy atentos al proceso y notáis volver al pensamiento simiente, notaréis que os vais acercando, proyectándoos como una saeta hacia arriba, penetrando en regiones desconocidas, encontraréis unas zonas donde parece que vengan nubes hacia vosotros que van y vienen.

No os dejéis llevar por esta influencia, que esta influencia es astral, seguid adelante, entonces veréis que más allá de esas cosas viene un área de luz, no os dejéis tampoco impresionar por la luz, continuad avanzando, y llegará un momento en que os sentiréis participando de una jerarquía de devas del plano búdico, que es la que rige los destinos de la 4ª Jerarquía Creadora, es decir, la constitución molecular de todos sus cuerpos es la que rige el principio, digamos, de la incorporación, digamos, de la Mónada, en cada uno de los planos. **Barcelona, 05/11/84.**

30. EL ANTAKARANA Y LOS SEÑORES DEL SILENCIO

(...) nosotros, situados aquí y ahora, como es de ley, debemos suponer, utilizando la intuición más que la lógica, que cuando estamos en un estado de expectación o de gran atención, estamos moviendo una jerarquía dévica, descrita en términos ashramicos como “Los Señores del Silencio”.

Estas entidades son las que han construido y continúan construyendo el antakarana social que conecta a la Humanidad con la Jerarquía, y es la misma fuerza que durante el proceso de la meditación conecta la mente inferior con la mente superior o con el Yo Superior, a través del antakarana, este hilo de luz que nosotros estamos creando y que los devas están construyendo. Un pensamiento humano sin contar con los devas no tendría consistencia, porque no tendría lugar adecuado en el éter, que es la morada de los ángeles, de ahí que cuando se utiliza la conocida máxima esotérica “La energía sigue al pensamiento”, hay que darse cuenta de que el hombre piensa y el deva construye, por lo cual no existe ningún pensamiento humano que no encuentre automáticamente una respuesta dévica del espacio. (...) **Barcelona, 14/11/87**

31. EL ANTAKARANA Y LA CONCIENCIA

(...) cuando existe la conexión entre el hilo de la vida, el hilo de la conciencia y el Antakarana que crea la autoconciencia en cada plano se puede decir que se ha ultimado el trabajo del ser, entonces viene otra fase que es la conciencia cósmica, de la cual no podemos hablar, pero sí que podemos hablar del hilo del Sutratma, del Antakarana y también del hilo de la conciencia.

La Mónada –insistiendo- enfoca su hilo conductor de vitalidad en el corazón, el alma a través –digamos- de los devas que transmiten su energía, conectan la fuerza en la conciencia, en el cerebro del hombre.

Y después, cuando la persona está ya muy evolucionada –hay que insistir sobre este hecho- se empieza a crear el Antakarana. (...) tenemos un hilo que nos da la vida y otro que da la conciencia pero el Antakarana nos da la autoconciencia; la autoconciencia en el plano físico, en el plano astral y en el plano mental.

Es decir, que ahora solamente tenemos la autoconciencia en el plano físico, somos conscientes en el plano astral y somos semiconscientes en el plano mental, pero todavía nos somos autoconscientes en el plano astral, y como vemos tampoco la autoconciencia mental es una remota posibilidad solamente.

32. EL ANTAKARANA Y LAS GLÁNDULA HIPÓTESIS Y PINEAL

Entonces, cuando el Antakarana se va creando, cuando existe una vinculación entre –hablemos en términos físicos, de glándulas- la glándula del centro este que está enlazado, la hipófisis, por ejemplo, que la tenemos aquí (Vicente lo señala), en el entrecejo, con la glándula pineal, en términos del cerebro, si hay clarividencia despierta se ve como se está creando un vórtice de energía que va enlazándose formando un hilo aparte completamente del hilo de la conciencia, independiente porque tiene que crearse por su propia valoración, por su propia vitalidad, su propio esfuerzo.

(...) La mediumnidad viene del ritmo atlante, la raza atlante nos dio las posibilidades de intercomunicación entre dos mundos, el etérico-físico y el astral, pero ahora estamos hablando de un grupo de la Nueva Era, lo cual significa que tendremos que hablar de un grupo mental, no simplemente intelectual, mental, con las dos facetas, concreta y abstracta de la mente.

Hasta llegar a un punto en que la mente no dice gran cosa, cuando habéis llegado al punto máximo de tensión espiritual ya no podéis subir más arriba utilizando un rayo de luz del Antakarana que habéis creado, entonces viene una zona dentro de la cual se gesta la intuición, de la cual solamente conocemos los pequeños rudimentos.

La intuición, la inspiración, la revelación, están en esta zona sin conflicto, que están más allá del Antakarana.

Os hablo de un grupo ashámico de la Nueva Era porque dentro de los Ashramas y de acuerdo con la calidad del Maestro también será la calidad de los discípulos y normalmente la calidad de la enseñanza que se recibe dentro de tales Ashramas.

Así que hay tantas cosas que hay que tratar de comprender dentro del campo esotérico pensando en la conciencia integral, la conciencia social o la conciencia que tiene por objeto llevarnos adelante, un proceso de conciencia de síntesis o de conciencia de integración. **Zaragoza, 31/05/87**

33. EL ANTAKARANA Y EL PLANO BUDICO

(...) Cuando se ha completado el trabajo de este puente de “arco iris”, o de Antakarana, somos autoconscientes en la quinta dimensión y, en etapas futuras, cuando la persona humana haya logrado ponerse en contacto directo con los devas, o con los ángeles, cuando todo el contenido en el éter esté a su alcance, tendrá la posibilidad de establecer contacto con la sexta dimensión, en el plano búdico, con siete subplanos, de los cuales los hombres iluminados del planeta, aquellos que a través del arte dieron un empuje a la civilización de la humanidad, solamente han podido rasgar los éteres del tercer-cuarto subplano, entendiendo que el séptimo subplano del plano búdico es donde viven las almas iluminadas, es donde está el asiento del sentimiento de unidad, de fraternidad y de unión, ya no solo con los seres humanos sino con el propio Dios. (...) **VBA, Barcelona 10-05-75**

34. EL VACIO Y EL ANTAKARANA

Ese temor, al cual ya nos hemos referido antes, no es ni más ni menos que el temor que engendra ese vacío al cual no queremos penetrar, ya que el Antakarana... si pudiéramos ver con clarividencia el Antakarana de cada cual, veríamos que está localizado en unos muy arriba y en otros muy abajo, entre lo que va de espacio entre el centro Ajna hasta el centro Sahasrara; o desde el centro del entrecejo hasta el centro coronario. ¿Por qué?, porque la meditación, el yoga, todo cuanto estamos investigando, solamente es una parte de la vida social y el verdadero Antakarana total, es la totalidad de la vida absorbida internamente por nuestros vehículos de recepción mental y transformando (esa vida) en una pequeña guía de luz del Antakarana.

(...) antes de que el hombre sea realmente positivo en el aspecto mental debe haber sabido utilizar creadoramente la imaginación, que se dé cuenta de que todo cuanto existe es un campo de experiencia y de que la atención hacia el campo de la experiencia por sí sola, si esta atención es voluntaria y consciente, puede determinar dentro de su cerebro la creación o el desarrollo de ciertas células luminosas que le faltan para poner en contacto estas células con el Yo Espiritual: y cuando esto progresa en el mundo mental se llama antakarana(...) **VBA, Barcelona 10-06-78**

35. EL ANTAKARANA Y LA AUTOCONCIENCIA

El Antakarana tiene por objeto crear la autoconciencia, la autoconciencia que surge del centro Ajna, culmina en el Sahasrara, y después continúa ascendiendo por los niveles superiores, es decir, con todos aquellos centros relacionados con estos centros etéricos que están en todos los planos del Sistema Solar.

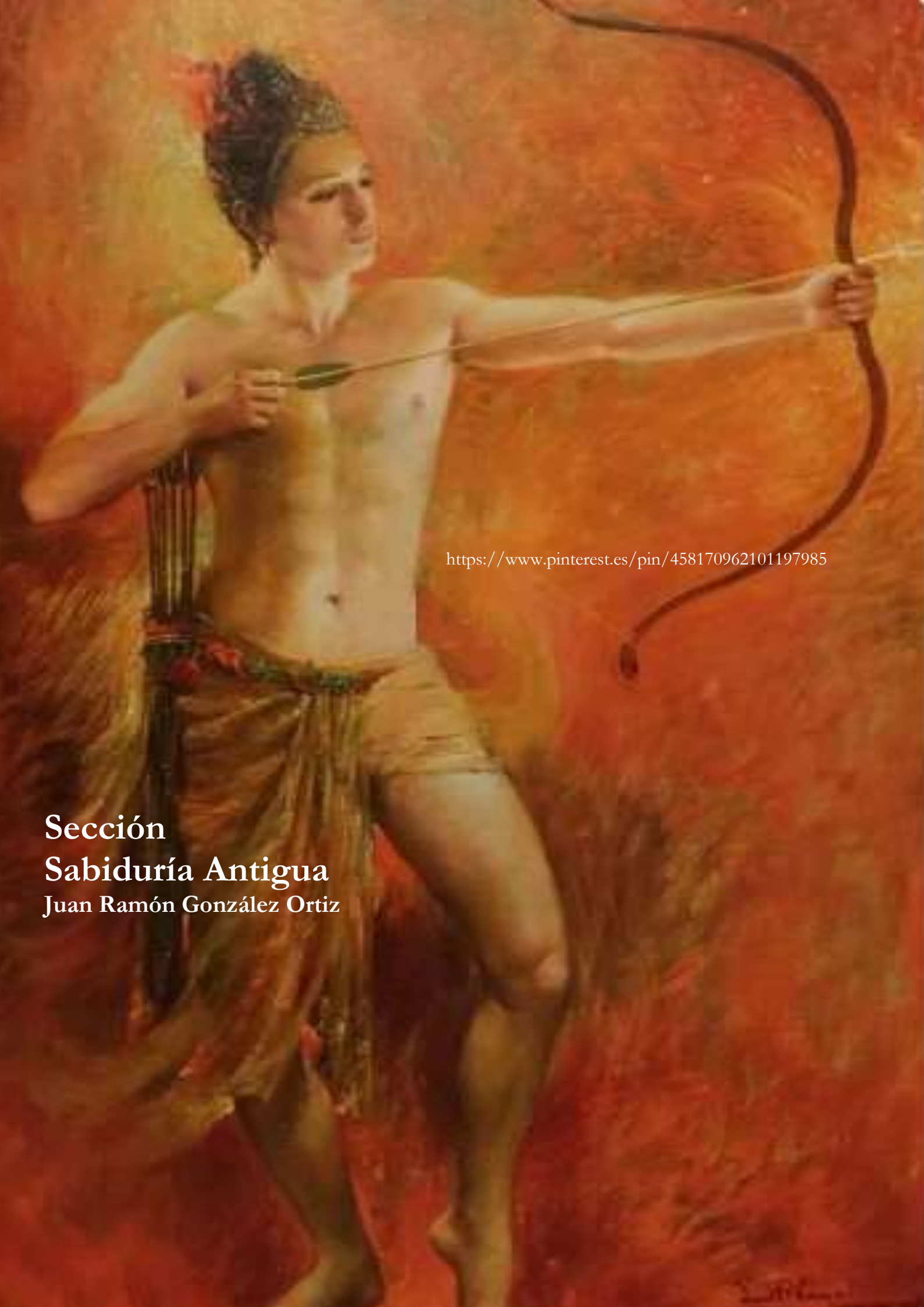
Y es así como se crea un Maestro y como el aspirante espiritual que tiene la conciencia, o el hilo de la conciencia, tiene el hilo de la vida, empieza a ser autoconsciente, se separa del grupo del rebaño al cual se quería pertenecer y paradójicamente se une a su grupo egoico, el grupo egoico en el plano causal, entonces es consciente de la gran maravilla egoica. (...)

Entonces, es como una luz que va creciendo, y la conciencia, aunque no quiera se va creando el Antakarana, después se robustece con la meditación y entonces ya no están implicadas solamente las glándulas, sino que está implicados el proceso de los centros, entonces no solamente hay el centro de la hipófisis de aquí del entrecerebro, sino que está el centro Ajna implicado y el centro Sahasrara que es la cúspide de la cabeza. Entonces, cuando existe esta síntesis se despierta la palabra, entonces hay una conexión que va del centro Ajna al Corazón y Sahasrara que se concentran en la Garganta, entonces el hombre es creador. Y esto se menciona poco esotéricamente.

Se habla de tres hilos, pero no se habla que el Antakarana es el Antakarana de la autoconciencia no de la simple conciencia, (...)

AULA DE INVESTIGACIÓN

Todos los libros y todas las conferencias en un fichero único para poder realizar búsquedas por áreas o temas concretos. Por ejemplo: serena expectación, kamaloka, devachan, ángel solar, reglas básicas Agni Yoga, OM, AUM, atención, el silencio,

<https://www.pinterest.es/pin/458170962101197985>

Sección
Sabiduría Antigua
Juan Ramón González Ortiz

Karma y reencarnación a la luz de la Teosofía.

Por Juan Ramón González Ortiz

Que el Maestro Jesús afirmó la verdad de la reencarnación es algo que está fuera de toda duda. Igualmente, en el Antiguo Testamento aparecen múltiples referencias a la reencarnación.

En el Nuevo Testamento encontramos muchísimos pasajes en los que el Maestro no critica en ningún momento la doctrina de la reencarnación, sino que, antes bien, demuestra que se adhiere a ella. Citemos, por ejemplo, el pasaje en el que los discípulos le preguntan si cierto niño, que es ciego de nacimiento, padece la ceguera por culpa de sus pecados en una vida pasada, o por culpa de los pecados de sus padres.

También es famoso el fragmento del Evangelio de San Mateo 17, 10- 13, en el que los discípulos le preguntan al Maestro si él es Elías. Entonces Jesucristo les indica sutilmente que Elías fue Juan el Bautista:

“Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos”. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista”.

Asimismo, tenemos otro momento en el que Jesucristo les pregunta a sus discípulos acerca de qué dice la gente de él, y alguno de ellos le responde que la gente dice que él es Elías o Jeremías, o uno de los profetas. En esta misma conver-

sación, Jesús le llama a Pedro **Simón Bar Jonah**, o sea, **Simón, hijo de Jonás**, tal vez indicando que este discípulo vivió anteriormente como el gran profeta Jonás.

Sin embargo, en el año 553, el emperador Justiniano le declaró la guerra a la creencia de la reencarnación, puesto que presuponía la preexistencia de alma. Para evitar esto, y otras cosas, Justiniano convocó el segundo concilio de Constantinopla, que fue el quinto concilio ecuménico.

En este Concilio, Justiniano incorporó 159 representantes de la iglesia oriental y tan solo 66 representantes de la iglesia romana. Con lo cual Justiniano obtuvo todo lo que deseaba.

Digo esto porque en España, con nuestro terrible anticlericalismo, le echamos la culpa a la iglesia romana de todas las decisiones incomprensibles que se tomaron en los inicios de la propia Iglesia. Y resulta que la causante de todo no siempre fue la Iglesia romana. En este caso fue la Iglesia griega, u oriental, totalmente manipulada por el poder político, quien forzó la decisión de declarar anatema (que comportaba la excomunión) a la doctrina de la reencarnación. En el fondo, la Iglesia Oriental siempre despreció a la Iglesia romana, y siempre estuvo molesta por su existencia, y ya no digamos por su derecho a opinar. El terrible problema que se encendió a consecuencia de la redacción del Credo, en el Concilio de Nicea, y que fue una de las mayores causas del Cisma, o separación definitiva de la iglesia oriental, fue debido a una cabezonearía de los teólogos de la Iglesia oriental. El propio Leadbeater reconoce, con respecto al Credo, que la redacción que

Olimpia.
Galería de Colecciones Reales.
Madrid, 2023.

proponían los romanos era la justa y que estos tenían razón.

En consecuencia, la doctrina de la reencarnación desapareció para siempre del seno de la Iglesia cristiana.

Fue la Teosofía quien realizó la perfecta y total integración entre el hinduismo y el budismo, y la cultura, la filosofía, la religión y la tradición de Occidente.

Aunque la creencia en la reencarnación era muy conocida en Occidente, desde los pitagóricos, y los neoplatónicos, podríamos decir que no fue hasta que llegó Madame Blavatsky que esta filosofía se hizo verdaderamente popular.

Blavatsky enunció que uno de las misiones más importantes de la Teosofía era anclar definitivamente en el alma humana la certeza de la reencarnación.

El desarrollo de la doctrina de la reencarnación, va paralelo al desarrollo de otra doctrina: la doctrina del karma. Una noción que era fundamental en Oriente, y que allí estaba muy desarrollada, pero que, aunque parezca mentira, la Teosofía tuvo que explicar al gran público occidental.

“El karma funciona incansablemente y opera lo mismo sobre planetas, sistemas planetarios, razas, naciones, familias e individuos. Es la doctrina gemela de la reencarnación. Estas dos leyes se encuentran tan inexorablemente enlazadas que es imposible considerar adecuadamente a una separada de la otra. Ningún objeto o ser del universo está exento del funcionamiento de la ley del karma. Todo está bajo su dominio”.

La reencarnación es la rueda que gira sin cesar, y el karma es la energía o fuerza que pone en marcha esa rueda.

“El karma es la ley de compensación, derivada de la aplicación de la ley de causa- efecto en las vidas de todos los seres vivos. La ley del karma es la que promueve el renacimiento. La reencarnación es la consecuencia de las acciones, buenas y malas que arrastramos de nuestras vidas. Mientras el karma continúe la reencarnación continúa”.

Cuando hablamos de “acciones” hablamos de algo más que de “cosas que hemos hecho”, puesto que “acciones” también implica actividad en el plano astral y en el plano mental. Es decir, esas supuestas “acciones” también son sentimientos, reacciones emocionales, pensamientos e ideas.

Annie Besant nos recuerda que,

“Con cada pensamiento el proceso de desarrollo del hombre pasa al mundo interno y, entonces, se convierte en una entidad activa al asociarse con un ser elemental, o sea, con una de las fuerzas semi- inteligentes de los reinos”... “Así, un pensamiento bueno se perpetúa como un poder activo benéfico, mientras que uno malo es un demonio maléfico”... “El adepto desarrolla estas formas conscientemente, pero otros seres humanos las desechan inconscientemente”.

Esto quiere decir que no solo los actos van modelando nuestro futuro, sino que sobre todo los constantes y continuos pensamientos y emociones son los que van tejiendo las circunstancias de nuestra próxima encarnación.

El karma regresa siempre por medio del renacimiento y nos ata a la rueda de las existencias. El karma positivo nos arrastra tan irrefrenablemente como el karma negativo, y la cadena de muestras virtudes nos ata tan fuertemente como al de los vicios.

Es decir, que el karma funciona como la ley de la gravedad. Un papel y una piedra siempre caerán, uno muy suavemente, y la otra de forma precipitada. El karma se comporta de la misma manera ciega que la gravedad: si la gravedad fuera un ser sintiente, este solo sería consciente de que algo cae, la naturaleza de lo que cae le sería indiferente.

¿Cómo dejar de tejer la cadena que nos aprisiona constantemente, puesto que no podemos renunciar a los pensamientos y a los sentimientos?

Annie Besant nos dice:

“Toda acción conlleva un fruto, y toda acción tiene un fruto. El deseo es el cordón que une causa con efecto. Si este cordón se pudiera quemar, la conexión cesaría. Entonces todas las ataduras del corazón se romperían y el alma quedaría libre. Entonces el karma ya no podría sostenerse. El karma ya no podría atar nada. La rueda de causa y efecto puede seguir girando, pero el alma se ha liberado”.

El Bhagavad Gita nos dice a este respecto:

“Las acciones se han de llevar a cabo con desapego. Quien realice una acción sin apego, alcanzará al Ser Supremo”.

En resumidas cuentas, es el apego, es decir, el deseo, la atracción intensa por algo, por una persona, por un objeto, o por muchos objetos, lo que nos obliga a sentir la necesidad de retornar a esta vida.

Cada uno de los deseos que experimentamos y que nos asaltan continuamente son tremendos mecanismos poseedores de una energía que trasciende la muerte, y esto es así hasta que, sencillamente, aprendemos a liberar, y a liberarnos, de esa energía.

Existe un karma individual, un karma familiar, un karma grupal y un karma colectivo.

Annie Besant nos recuerda que,

“Al reunir a las almas en grupos que forman familias, castas, naciones y razas se introduce un nuevo elemento de incertidumbre en los resultados kármicos, y es ahí donde existe lugar para lo que denominamos accidentes, así como para los reajustes que continuamente llevan a cabo los Regentes de Karma”.

La doctora Besant insiste en que una catástrofe repentina, pongamos, por ejemplo, un terremoto o un desastre ferroviario, en la que alguien se ve implicado puede servir para que un ser humano, o varios seres humanos, que han estado en ese torbellino, perciban una parte negativa de su karma y lo intenten liberar. Es decir, el hecho de salir indemnes o con escasos daños, valdrá para que esas personas sean conscientes del periodo vital que están atravesando y de las correcciones que tienen que hacer en sus vidas.

Igualmente, el nacimiento en tal familia y en tal país, se ve influenciado por el karma particular de esa persona. A veces es la necesidad de reestablecer conexiones kármicas las que guían nuestros nacimientos a determinados países o familias.

Por supuesto una parte muy importante del karma y de la reencarnación son las taras y las enfermedades físicas. De forma muy notoria estas enfermedades siempre vienen indicadas en la carta natal. Las enfermedades descubren siempre un determinado patrón de karma. Indudablemente, la enfermedad es algo kármico, pero también lo es la curación.

Rudolf Steiner nos recuerda que las enfermedades actuales que padecemos pueden tener su origen en vidas anteriores. Pero nos aclara que según cómo actuemos en la actual vida con nuestras enfermedades, y por supuesto con nuestra salud, nuestro futuro cuerpo se verá afectado. Esta profundísima ley hace que en algunos casos la curación falle mientras que en otros no.

Todas las enfermedades importantes que sufrimos, así como las posibilidades de su curación están ya dadas por el karma.

El caso de las enfermedades mentales, cuyas causas nos son incomprensibles muchas veces en esta vida, el elemento kármico es decisivo.

¿Cómo puede tener tanto “ego” la medicina moderna cuando intenta con un fármaco, o con varios de ellos, revertir un proceso que es kármico y que seguramente provenga de vidas pasadas?

O, dicho de otra manera, ¿por qué una enfermedad que se calificó cómo incurable acabó sanando sin más problema?

El gran vidente Edgar Cayce, tal vez el mayor de todos los videntes modernos, y que inicialmente no creía en la reencarnación, insistía en que karma y reencarnación son las dos caras de una misma moneda, y dijo en cierta ocasión que el karma **“es el encuentro de uno consigo mismo”**.

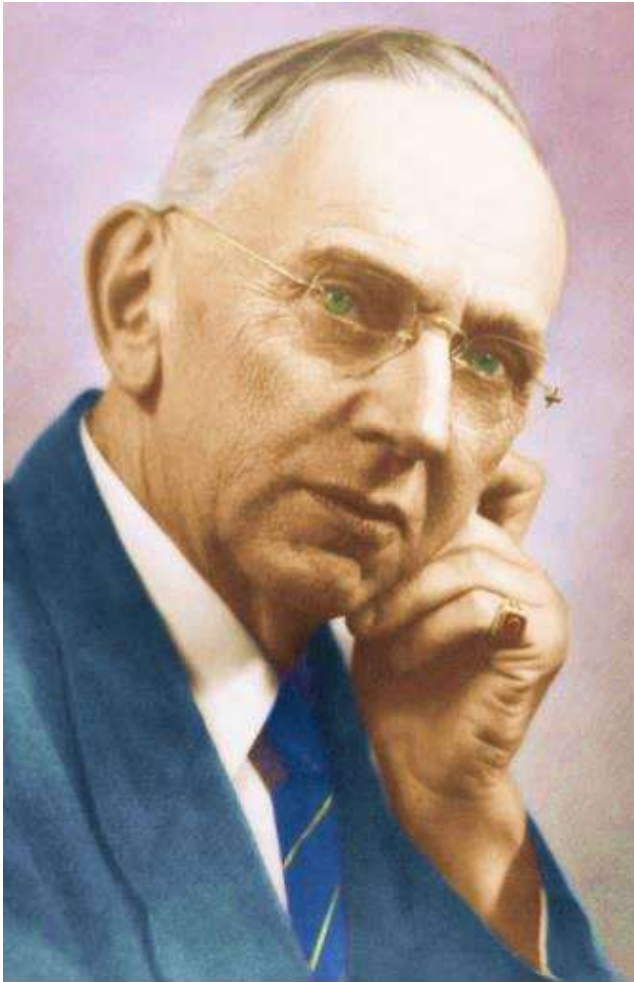
Cuando una persona le preguntó qué podía hacer para servir mejor a su familia, Cayce le respondió con total y absoluta franqueza: **“Cuando uno es fiel al ser interior, no puede ser falso con los demás, si se trata del ser espiritual”**.

Un día un hombre le preguntó qué tipo de relación había mantenido con su esposa en alguna vida previa. Cayce le dijo que en otra vida fue el padre de su esposa, y que este mismo hombre en varias vidas anteriores también había sido el marido de la misma alma, encarnada como su mujer, y que se conocieron ya en el remoto tiempo de la raza atlanteana.

Otro le preguntó con respecto a su mujer, y Cayce le dijo que en otra vida anterior él había sido su hija, añadiendo a continuación. **“¿Acaso no te da continuamente órdenes?”**

Cuando otro le interrogó acerca de por qué siempre estaba tan lejos de sus hermanos y hermanas, el vidente se limitó a contestarle. **“En otra vida ellos te desterraron”**.

Edgar Cayce. 1877-1945

Otro le preguntó acerca de lo que había heredado de sus padres, y la respuesta que obtuvo fue profunda y divertida: **“La mayor parte de lo que eres lo has heredado de ti mismo”**.

Edgar Cayce siempre solía repetir que, si uno no finaliza su karma con determinada persona en la vida terrena, será inevitable su renacimiento para encontrarse con ese mismo ser. Él decía que la base de la atracción mutua debía ser el amor, que todo lo tolera, y donde no hay hueco para la maldad.

Cayce no permitía utilizar como excusa el karma de las vidas pasadas para no actuar o para actuar interesadamente, siempre a favor del ego personal o de la vanagloria.

“Recuerde: usted se está encontrando a sí mismo. Cualquier decisión que tome, enfrente la situación pensando en su propia vida y en la de aquellos con quienes convive. Porque sus problemas también son los problemas de los otros”.

**“En el vacío gira, sin urgencias,
y libre, nuestra vida, pronta siempre a los juegos,
pero en secreto siente la sed de lo que es real,
la sed de crear y de alumbrar, la sed de sufrir y morir”**.

Juan Ramón González Ortiz

Jesús en la India

Juan Ramón González Ortiz

¿Por qué ningún libro sagrado del cristianismo habla de la vida de Jesús de Nazaret entre los trece y los treinta años, edad en la que se convirtió en el vehículo del Cristo?

¿Acaso la vida del Maestro Jesús no es interesante desde el mismo instante de su nacimiento virginal como para que se nos informe de ella con anterioridad a su vida pública?

¿Es posible que, por alguna desconocida razón, se nos haya hurtado el conocimiento de la vida de Jesús antes de cumplir los treinta años de edad?

¿Por qué intencionadamente se ignora la obra de Notovich, y por qué Wikipedia le ataca con verdadera furia describiéndolo como un engañador, un mentiroso y un estafador de marca mayor?

Nikolai Notovich fue un viajero y aristócrata ruso que en 1887 llegó al monasterio de Hemis, en el Ladak, actualmente en el norte de la India, en el estado de Cachemira. Allí se encontró con varios rollos, donde se narraba la vida del Santo Issa (nombre oriental de Jesús), originalmente escritos en pali, pues provenían de la India, aunque Notovich encontró copia en tibetano de estos escritos en el mismo monasterio. Ninguno de estos volúmenes tenía título.

Concretamente, Notovich habla de **“dos grandes volúmenes de hojas amarillentas por el tiempo”**. El intérprete que le acompañaba tradujo línea por línea los dos ejemplares.

En esos volúmenes, las referencias a la vida de Jesús se encontraban diseminadas por todas partes en medio de textos de carácter doctrinal. Los dos viejos volúmenes estaban escritos en verso. El autor ruso agrupó todos los versos que hablaban de la vida de Jesús. Juntó 244 versos, formando así una breve obra a la cual puso por título **“La vida del Santo Issa: el mejor de los hijos de los hombres”**.

En esta pequeña compilación se nos cuenta como Jesús abandonó la casa de sus padres a los trece años, llegando a Sind, región sureste de Pakistán, con catorce años. Tras multitud de viajes por el interior de la India, siempre en busca de sabios eminentes y de lugares de estudio, tuvo un serio conflicto con la casta de los brahmanes, que incluso planearon su muerte, y esto forzó a Jesús a dirigirse muy lejos, al Himalaya. Allí estuvo seis años. Por fin, con veintinueve años, decidió retornar a Palestina

En 1894, Notovich publicó sus viajes por la India y su estancia en Hemis, y además estos versos en un libro importantísimo: **La vida desconocida de Jesús**, que incluía también **La vida del Santo Issa**. El éxito de este libro fue fulminante. En el mismo año de su publicación, en Francia se alcanzó la cifra de ocho ediciones.

Desde el primer día ya aparecieron críticas a Notovich.

Hay que notar también el desprecio que en Occidente se sentía por China, Tíbet y la India. Todos esos países orientales, para la mayor parte de los europeos estaban poblados por “salvajes” y por “monos amarillos”. Para muchos europeos, de la atrasada Asia no podía salir nada bueno. Toda esa fantasmagoría en torno a la vida de Cristo, era, por tanto, consecuencia de la credulidad de su autor. La verdad es que a un europeo no podía entrarle en la cabeza la imagen de Jesús de Nazaret estudiando el sánscrito, los Vedas y el Tripitaka budista.

Evidentemente, todos los críticos negaron la autenticidad del relato que presentaba Notovich.

Para muchos lectores y analistas, el fraude tenía una explicación muy sencilla: los astutos monjes tibetanos, viendo la inocencia del viajero ruso, decidieron pasar un buen rato divirtiéndose a su costa y le proporcionaron los famosos “manuscritos”.

Notovich se defendió valientemente de todos los críticos que intentaron demolerle, haciéndole pasar por un pícaro medieval, en el mejor de los casos.

Como respuesta a las críticas que se le hicieron diciendo de él que nunca estuvo en Hemis (y que Wikipedia, como no podía ser menos, recoge como segu-

ras), Notovich proporcionó una serie de personas a las que conoció en su viaje y que podían identificarlo como viajando por la región. Como curiosidad hay que reseñar que uno de esos testigos era un médico alemán a sueldo de la corona inglesa llamado Karl Marx.

Con respecto a las acusaciones de que era muy extraño que esos supuestos volúmenes en los que se hablaba del Santo Issa no apareciesen citados en ningún catálogo, Notovich replicó que solo en la biblioteca del Potala, en Lasha, había más de cien mil rollos de escrituras, mientras que los catálogos del **Kanjur** y del **Tanjur**, que son los más clásicos, solo contienen dos mil obras.

Un profesor de un colegio inglés de Agra, Archibald Douglas, decidió ir hasta Hemis para comprobar in situ si Notovich mentía. Y, efectivamente, en 1895 fue a Hemis. A su vuelta asombró al mundo con la declaración que había preparado sobre la narración de Notovich: todo era mentira, fantasía y engaño. El lama principal del monasterio de Hemis le dijo, también, que no existía tal libro sobre el Santo Issa, y que ningún “sahib” jamás pudo copiar o traducir manuscrito alguno de la biblioteca. El lama añadió también que no había en ninguna parte un manuscrito en el que se mencionase al Santo Issa, asimismo le dijo a Douglas que jamás ningún lama de otros monasterios le había comentado la realidad de un libro así, **“por lo que es mi firme y honesta creencia que no existe”**.

Douglas nos comenta que incluso el lama le preguntó si se podía perseguir judicialmente a alguien por tales mentiras.

La verdad es que el lama principal de Hemis no distinguía entre un ruso, un

americano y un europeo, además el hecho de que emplease la palabra “sahib” revela que estaba pensando en un inglés.

Finalmente, Douglas no se aventuró a condenar la obra de Notovich. Le dio el beneficio de la duda, pero eso sí, aclarando que había sido engañado por los sacerdotes.

Evidentemente, o Notovich o Douglas, uno de los dos, dice la verdad. Ahora bien, Notovich sabía que tarde o temprano alguien iría a Hemis y comprobaría su historia, pues el monasterio de Hemis aunque muy alejado no es de ninguna manera inaccesible ¿Qué sentido tenía inventar una tremenda falsedad sabiendo que muy poco después todo se iba a descubrir?

¿Pudo el lama engañar a Notovich?

¿O bien, a quien engañó el lama fue a Douglas?

¿No cabe la posibilidad de que el lama pensara que Douglas, como buen europeo y sobre todo como buen inglés, era un saqueador y un ladrón de obras de arte y de tesoros, y que lo único que intentaba era apropiarse de esos valiosísimos manuscritos para llevárselos cuanto antes a un museo inglés?

Notovich siempre afirmó que la discreción fue su principal baza para obtener acceso a los documentos. Discreción que, de ninguna manera, tuvo Douglas. Si leemos el artículo de Douglas, se percibe cierto rechazo del lama a Douglas, además, la nula simpatía con la que le trata hace posible que realmente el lama estuviera protegiendo el manuscrito.

Pero nunca sabremos con precisión lo que pasó entre Notovich, Douglas y el lama de Hemis.

Incluso hoy en día muchos monjes de los monasterios del Ladak, hartos de los visitantes y aventureros occidentales, que acuden a ellos sin saber muy bien lo que quieren, manifiestan una especie de permanente actitud de sospecha hacia ellos pues piensan que si estos pudieran les robarían todos los objetos valiosos rituales, así como las pinturas, y saquearían los templos.

Personalmente, tengo que decir que yo también estuve en el monasterio de Hemis, en el año de 1982, cuando un mozalbete, y, como los occidentales y hippies de los que he hablado, yo tampoco sabía muy bien qué pintaba en ese sitio.

Así estaba el embrollo hasta que intervino el prestigioso erudito y experto en filosofía vedanta Swami Abhedananda. También era un gran sanscritista, motivo por el cual mantenía una abundante correspondencia con muchos filólogos occidentales. Además, hablaba y escribía el inglés con una absoluta maestría. Incluso fue conferenciante en Inglaterra y EE UU siempre ciñéndose al campo del vedanta, la cultura hindú.

Pues bien, Swami Abhedananda reveló que esos manuscritos existían y que él los había visto, verificando así toda la historia de Notovich.

Desde luego esta afirmación fue todo un choque.

Swami Abhedananda afirmó haber visto en Hemis un manuscrito, en tibetano, sobre la vida del Santo Issa. El original estaba escrito en pali, y se custodiaba en un monasterio cerca de Lasha. Con la ayuda del lama tradujo el texto al inglés y posteriormente al bengalí, publicándolo más tarde, junto a extrac-

tos de “**La vida del Santo Issa**”, en su libro “**En Cachemira y el Tíbet**”.

Todavía hay una confirmación más: la del viajero, arqueólogo, pintor, filósofo y místico ruso Nicolás Roerich. Lo bueno de esta expedición es que con ellos viajaba un arqueólogo y orientalista formado en Harvard y en París, y que además hablaba el idioma chino, el tibetano y el sánscrito. Era el hijo de Nicolás Roerich, George Roerich.

Finalmente, en el trascurso de un viaje a Hemis, los Roerich lograron romper la hostilidad y después la apatía del lama y “**en el lugar más oscuro**” pudieron ver y tener entre sus manos el libro sobre el Santo Issa. Roerich encontró y publicó más material sobre el Santo Issa, en otros manuscritos que no consultó Notovich.

En el verano de 1939, una importante y muy reconocida dirigente religiosa, la señora Clarence Gasque, iba de peregrinación al monte Kailás con un grupo de occidentales, que incluía más señoras, y se detuvo en Hemis. Unos días después de su llegada a este monasterio ella y la señora Caspari (una pedagoga musical suiza) declararon que, por propia iniciativa, se les acercaron tres monjes, unos de los cuales era el bibliotecario. Presentaron muy ceremoniosamente a las señoras tres manuscritos de grandes hojas, y les dijeron: “**Estos son los libros que dicen que Jesús estuvo aquí**”.

La señora Elisabeth Caspari, que falleció con 102 años, en 2002, fue, que se sepa, la última persona en ver esas preciosas obras y sacó unas fotos de los libros que le mostraron. No he logrado ver esas fotos.

Esta es la increíble y maravillosa historia del manuscrito que vio Notovich.

Me ha faltado decir, pero lo digo ahora, que Blavatsky, que lo sabe todo, y que nunca se equivoca, también dice que Jesús estuvo en la India, formándose y aprendiendo.

Juan Ramón González Ortiz

Ibón de Estanés. Pirineo. España.
Antonio Callén Mora.

Sección
Muy Interesante
Juan Ramón González Ortiz

¿Jesús de Nazaret y Barrabás son la misma persona?

Juan Ramón González Ortiz

Sin miedo a ser irrespetuosos, o tal vez algo aún peor, podemos afirmar que, a la muerte del Maestro Jesús, el Mesías, y a lo largo del primer siglo y medio tras su desaparición, tuvo lugar el proceso de creación de su vida. Fundamentalmente, este proceso se culminó bajo el gobierno de Constantino. Este emperador en todo momento apoyó este proceso de mistificación, y no solo lo apoyó, sino que lo dirigió y lo protegió y, una vez que este se produjo, lo expandió y lo confirmó.

La naciente Iglesia cristiana utilizó un paradigma universal en todos los casos de creación de vidas legendarias: tomó la figura histórica, Jesús de Nazaret y le sobrepuso los elementos míticos atribuidos a los héroes solares, añadiéndole, posteriormente, detalles y palabras de las vidas de los grandes libertadores y héroes populares. No olvidemos que, en la época del Maestro de Justicia, Jesús de Nazaret, había florecido una legión de libertadores, casi todos ellos zelotes, por ejemplo, Simón bar Giora, Judas de Gamala, también llamado Judas el galileo, Theudas ben Athronges, ...

Los primeros padres de la iglesia conocían perfectamente la historia de todos los dioses y héroes antiguos: Osiris, Adonis, Orfeo, ... Se trataba, ahora, de introducir esos puntos de tensión en la vida de Jesús, por ejemplo, el nacimiento maravilloso, el ciclo iniciático, la

culminación final, la consecución de la inmortalidad, ...

Además, hay que decir que esos primeros padres de la iglesia también conocían la leyenda del Buda y la de Krishna.

Desde luego era muy importante elegir un personaje sobre el que no pudiese haber investigaciones ulteriores en torno a la verdad o a la historicidad de los hechos o de las palabras presentadas.

Cuando estudiamos los Evangelios percibimos un elemento muy sospechoso: la cantidad de zelotes que están en torno a Jesús, o más bien al pseudo Jesús. Son casi una pequeña tropa. El archifamoso Judas Iscariote era llamado el Caneo, porque era de Cana, sin embargo, en hebreo **Kana** significa ‘fanático’ e ‘intransigente’. También hay otro dato más: de Simón se nos dice que es zelote. Y de los dos delincuentes que son crucificados con Jesucristo se nos dice que son dos “**estai**”, palabra que empleaban los romanos para referirse a los zelotes. La misma palabra le aplican a Barrabás.

Recordemos que los esenios, en cuya comunidad se formó Jesús de Nazaret, eran el polo opuesto a los zelotes. Ambos movimientos eran mesianistas y esperaban la venida de un Salvador, si bien cada uno de ellos esperaba un Mesías de signo totalmente contrario al del otro.

Evidentemente, no todos los esenios habían alcanzado grado de perfectos. No. Muchos de ellos se consideraban incapaces de renunciar todavía a la vida terrenal y a su expresión práctica. Algunos de estos esenios acabaron pasándo-

se a las filas de los zelotes, pues el compromiso de estos últimos era fundamentalmente mundano, político y revolucionario. Por ejemplo, uno de los cabecillas de la insurrección contra los romanos fue Juan el esenio.

La naciente iglesia cristiana eligió a Barrabás, un héroe popular, para forjar la personalidad de Jesús.

Al hablar de Barrabás recordemos que el Evangelio nos cuenta que existía una costumbre judía que consistía en elegir un preso en Pascua para excarcelarlo. Pues bien, esta costumbre no existió nunca entre los judíos. Ni Flavio Josefo, ni el Talmud la mencionan. Los investigadores que han estudiado este tema no han encontrado la más mínima mención de esta costumbre en ningún autor, ni en ninguna carta privada, ni en ninguna escritura sagrada ni en ningún código de leyes. Tampoco existía esta costumbre en Roma, además para liberar a un preso antes debía de ser juzgado por el derecho romano.

Tampoco habla nadie de Barrabás. Eusebio de Cesárea no habla de él en ninguna línea de su enorme obra. De nuevo, ni Flavio Josefo ni el Talmud se refieren para nada a este personaje. Nadie sabe nada de Barrabás.

Por otra parte, cómo es posible que el pueblo prefiera que se libere al criminal Barrabás antes que a Jesucristo cuando tan solo unos días (tal y como nos cuenta el Evangelio), ese mismo pueblo, lo había aclamado como Salvador y Mesías y lo había acompañado en su multitudinaria entrada en Jerusalén.

Barrabás no era ningún nombre propio. Antes bien, era algo así como un título pues quiere decir **'hijo del padre'**

que sería la traducción de Bar Abba. Pero la expresión aramea perfectamente podría haber sido también Bar Rabban, o sea, **'hijo del Maestro'**.

En la versión siria del Sinaí, el nombre de Barrabás es Jesús Barrabás.

La variante textual "Jesús Barrabás" aparece en el relato de la pasión del evangelio de Mateo (Mt 27, 16-17). Los comentaristas mateanos usualmente aceptan como correcta esta lectura, y apoyan esta interpretación describiendo conjeturas metodológicas del criticismo textual. Incluso en Hechos de los Apóstoles, Paulo y Bernabé encuentran a un falso profeta judío llamado Barjesús (Hch 13,6).

El padre de la Iglesia Orígenes parece referirse al mencionado pasaje de Mateo, de "Jesús Barrabás", y afirma que debe ser una corrupción, ya que ningún hombre pecador llevó jamás el nombre de "Jesús". Seguramente, ese es el motivo de que en muchas ediciones posteriores de la Biblia se suprimiera el nombre de Jesús delante del de Barrabás. Hay que decir que esa supresión era necesaria para que nadie se diera cuenta de se había eliminado el Jesús "hijo del padre" por el Jesús "Hijo del Padre".

También se inventó el recurso de la liberación del preso, pues así se señalan dos personas totalmente diferentes y totalmente independientes.

Como el relato evangélico se reescribió bajo el emperador romano Constantino, estaba claro que Poncio Pilatos debía salir inocente del proceso contra Cristo. De esta manera, solo los judíos son culpables de su muerte.

Debe quedar claro que Barrabás, era un rebelde. Juan dice de él que era “un sedicioso” y que en un motín se había producido un homicidio. La pena prevista era la pena de muerte. Por lo cual, los romanos fueron los culpables de su muerte. Mientras que, de la muerte del Maestro Jesús, los culpables fueron los saduceos, miembros de la clase alta, pues desde sus cargos de Sumos Pontífices dictaron la muerte de Jesucristo y además fueron los que decretaron la Primera Persecución contra los cristianos.

En los Evangelios frecuentemente aparecen superpuestos los mensajes de Barrabás, que era un zelote y un malhechor, y los de Cristo, que es justamente todo lo contrario.

Celso el Platónico ya vislumbró que en los Santos Evangelios aparecen dos Jesucristos, cuyos mensajes son antagónicos. Uno es el Verbo de Dios, y al otro le llama “**un charlatán y maestro de la comedia**”.

Por ejemplo, en Lucas 19, 27, Cristo dice:

“Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí”.

Dios mío, ¡pero cómo Jesucristo va a decir semejantes palabras!

O, el Jesucristo que primeramente dice que, **“Cuando te golpeen en la mejilla derecha, ofrece también la izquierda”**, ¿cómo puede decir más tarde, cuando un criado del Sumo Sacerdote le golpea en la mejilla, **“Si hablé mal, muéstrame en qué, y si bien, ¿por qué me pegas?”**

O, en el episodio en el que maldice a la higuera, dejando confundidos a los apóstoles: **“Que jamás nazca fruto de ti”. Y la higuera se secó al instante** (Mt 21, 18).

O los increíbles y tremendos consejos que da Jesucristo, en el momento supremo, antes de ir a orar al Monte de los olivos:

“Pues ahora el que tenga bolsa, que la tome, e igualmente las alforjas, y el que no la tenga, que venda su manto y que compre una espada. Porque os digo que ha de cumplirse en mí la escritura. «Fue contado entre los malhechores»; porque también lo que a mí toca llega a su término. Dijéronle ellos: “aquí hay dos espadas”. Y él les respondió: “Es suficiente” (Lc 22, 36-38).

Pero, Dios mío, ¿cómo hubiera podido Jesucristo decir una cosa así de terrible? ¿Es que nadie es capaz de reflexionar al leer las Escrituras? Es espeluznante, tanto el mandato de Cristo como su respuesta al ver las armas. Que conste que de ninguna manera pongo en duda ni la historicidad ni la altura espiritual de Jesucristo, el mayor ser humano que ha habitado este planeta miserable.

En esta última cita, Cristo toma una iniciativa que solo pudo provenir de la mente de un zelote. Incluso cuando Jesús vuelve a su casa familiar, seguido de una enorme multitud, la reacción de “los suyos” es sorprendente: **“Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para apoderarse de él; pues decían: “Está fuera de sí”** (Mc, 3, 21).

En el episodio de Getsemaní, percibimos de forma inequívoca la confusión del doble lenguaje que emplea Cristo.

La verdad, es que en esta ocasión es Barrabás el que se ha superpuesto a la personalidad de Jesús de Nazaret.

El pequeño grupo que rodea a Jesús seguramente es un grupo de zelotes, que no hubieran dudado en dar la vida por su jefe, Barrabás. De hecho, para neutralizarlos acude **“una gran multitud armada de espadas y garrotes”**.

Llegamos a un episodio archifamoso: uno de los que acude a detener a esta pequeño grupo de revoltosos, es herido: **“Viendo los que estaban en torno de Él lo que iba a suceder, le dijeron: “¿Herimos con la espada?” Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha.”** (Lc, 12, 49).

Clarísimamente, aquí ha ocurrido una interpolación de textos. Esto también afecta a las palabras que Cristo pronuncia y que no tienen nada que ver con la religión el amor: **“El que a espada mata a espada morirá”**.

Tras la lectura de los Evangelios, queda muy claro que el juicio y la condena en cuestión no pudo ser la de Jesús el Cristo, sino la de Jesús Barrabás. Haïm Cohen publicó en 1968: «Le procès et la mort de Jésus» en ediciones Dvir. El autor hace hincapié precisamente en que el proceso de Jesús no pudo desarrollarse tal y como se describe en los Evangelios, y es normal ya que los Evangelios relatan el proceso de Barrabás y no el de Jesús.

Hoy en día sabemos, además, que la crucifixión era el castigo destinado a los sediciosos, a los malhechores y a los esclavos rebeldes, lo que se ajusta a la perfección en el caso de Barrabás.

¿Y qué hay de los dos delincuentes que son crucificados a la izquierda y a la

derecha de Cristo? La tradición pretende que se llaman Dimas y Geslas. No sabemos absolutamente nada de ellos. El Evangelio de Lucas nos cuenta que, a pesar del inimaginable tormento, uno de ellos conversa con Jesucristo y manda callar al otro, que insultaba a Jesús ¿Pero ¿cómo puede ser esto posible?

La confusión entre Jesús y Barrabás, no nos facilita la tarea y la simbología lo complica todavía más. A pesar de todo, creemos que la escena de los dos ladrones pertenece más a Barrabás, rodeado por sus dos cómplices zelotes, que no a Jesús.

“Que los Santos Seres de quienes aspiramos a convertirnos en sus discípulos, nos muestren la luz que buscamos. Que nos den la poderosa ayuda de su compasión y su sabiduría.

Hay una paz que trasciende todo entendimiento; permanece en el corazón de aquellos que viven en el Eterno. Existe un poder que convierte toda cosa en renovada; vive y actúa en aquellos que saben que el Ser es Uno. Pueda esta paz envolvernos. Pueda este poder permanecer en nosotros, hasta que lleguemos allí donde es invocado el Único Iniciador, hasta que veamos brillar su Estrella.

Que la paz y la bendición de los Santos Seres se vierta sobre los mundos.”

Juan Ramón González Ortiz

CHIC@S LIBRES: liberando a los prisioneros del planeta

Jorge Ariel Soto López

Guy es un ciudadano de *Ciudad Libre* que trabaja como cajero de un banco y pasa el tiempo con su mejor amigo Buddy, sin saber que en realidad su mundo es una simulación virtual: un videojuego. Ciudad Libre es un mundo abierto desarrollado por Juegos Soonami. Su código es robado de un juego llamado *Vida Libre* desarrollado por Walter McKey y Millie Rusk. Desde entonces, McKey acepta un trabajo en Soonami, mientras que Millie, pasa el tiempo dentro de Ciudad Libre con su avatar de Chica Molotov para encontrar pruebas de su código y el de McKey y demostrar que son los legítimos propietarios del código.

Free Guy es una película estadounidense, de ciencia ficción y acción, del año 2021 que parece una fusión entre *El Show de Truman* y *La Matrix*. Nótese que Guy en inglés es un sustantivo que significa individuo, pero también es un verbo que significa ridiculizar.

En este artículo leeremos cómo se realiza el proceso de individuación de un ser humano, estableciendo diferencias entre el átomo y el alma, además de

revelar los procesos para la liberación de los prisioneros del planeta. Tales prisioneros se dividen en dos grupos principales: las vidas atómicas y el alma de todas las cosas. Veremos cómo la liberación de la energía del alma es muy similar a la liberación de la energía del átomo.

EL ÁTOMO

El átomo es un esferoide que contiene dentro de sí mismo un núcleo de vida. Todo átomo es a la vez positivo y negativo, un electrón a la vez que un protón. La transmutación concierne a la vida del átomo y la radiactividad es luz vibrando a través de la materia. La liberación de la energía del átomo favoreció el avance de la electrónica que dio fundamento a la informática.

La información se encuentra contenida en descripciones, es decir, las respuestas a preguntas que empiezan con palabras tales como quién, qué, cuándo, dónde y cuántos. En la técnica de proceso de datos se utilizan los números uno y cero según fluya o no la corriente. El lenguaje de programación permite entablar un diálogo con el ordenador e indicarle todo aquello que se desea que haga.

El byte es la unidad básica de información que duerme en un disco especializado de almacenamiento, el cual despierta y es arrojado por un interruptor a una tarjeta de interfaz que lo dirige hacia el interior de una de tantas computadoras de las oficinas traseras del centro de datos: los servidores.

El juego de video poco a poco se ha establecido como una rama de la industria del entretenimiento dominante, junto con las películas y la música. Los

Free Guy, FilmAffinity

EL MUNDO NECESITABA UN HÉROE.

videojuegos se consideran cada vez más instrumentos de capacitación, y no sólo para los pilotos de avión, a medida que el creciente poder de las consolas de videojuegos permiten la creación de imágenes cada vez más fotorrealistas.

En varias ocasiones le preguntan a Guy de dónde sacó esa cara bonita, a lo que siempre responde que eso depende de la genética y que la tiene desde que nació. Las claves genéticas nos dan la oportunidad de enfrentar y erradicar cada uno de los temores específicos que se interponen en el camino hacia la libertad.

El avatar de usuario es esa representación gráfica del personaje que se asocia a un usuario en particular para su identificación. La libertad empieza con la imaginación, ya que el avatar puede ser una fotografía, icono animado, figura o dibujo artístico y puede tomar forma tridimensional, como en juegos o mundos virtuales, o bidimensional, como un icono.

EL HOMBRE

El hombre es un toroide esférico con un núcleo de vida en el centro. El hombre responde al estímulo eléctrico que afecta su respuesta pránica y al estímulo magnético que actúa sobre su vida subjetiva, el efecto combinado del estímulo electromagnético induce al

crecimiento y desarrollo constantes. La triple naturaleza de las sustancias ha favorecido el conocimiento de los fenómenos eléctricos, la triple naturaleza del aspecto conciencia revela el misterio del alma.

El conocimiento se comunica mediante instrucciones, para responder a preguntas sobre la estructura los objetos, el cómo se organizan para funcionar, siendo el esquema el contenido proposicional que está cargado de información, la cual puede ser semántica, episódica o procedimental. Un autoesquema contendrá todo el conocimiento acerca de uno mismo y del mundo y el conjunto de esquemas organizados conforma la personalidad.

El juego virtual es utilizado como estrategia de entrenamiento, bajo la presunción de que las habilidades que se aprenden en un ambiente simulado pueden trasladarse fácilmente al mundo real. Un jugador debe conocer tanto la situación general en todo el campo como la zona que lo rodea inmediatamente. Las situaciones cambian rápidamente y se han de ajustar las tácticas.

La experiencia es un valor que los personajes jugadores van acumulando a medida que participan en partidas y sesiones de juego, y representan su progreso en el juego. Guy se va volviendo sensible, y cree que puede ayudar a en-

contrar el código fuente dentro del mundo del juego. A medida que Guy completa misiones dentro de Ciudad Libre, se convierte en una sensación mundial, ya que los jugadores lo sintonizan para ver sus actos heroicos.

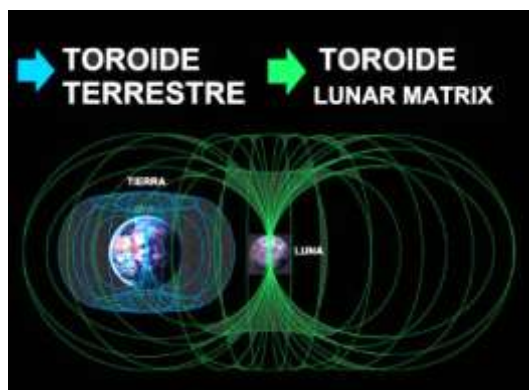
El avatar y su servidor es una buena metáfora para establecer relaciones entre la personalidad y el alma. Individuación es centralizar a la inteligencia creadora para que pueda expresarse a través de la personalidad. El servidor es el alma y el usuario es la personalidad que utiliza la mente arrobada para comunicarse con el alma. A través del alma el espíritu desarrolla la sensibilidad, la percepción y la capacidad consciente de responder. La personalidad es inteligencia artificial, pero el alma es inteligencia espiritual, ambas se relacionan gracias a la mente.

Guy es verdaderamente un NPC (personaje no jugador) y su autoconciencia proviene del código de inteligencia artificial que contiene las preferencias personales de Millie que McKey había incluido como (claves genéticas) en Vida Libre, el juego original que desarrollaron. Esto llevó a Guy a desarrollar un interés romántico en Millie, mientras que sus interacciones con otros NPC los llevaron a desarrollar la conciencia de sí mismos.

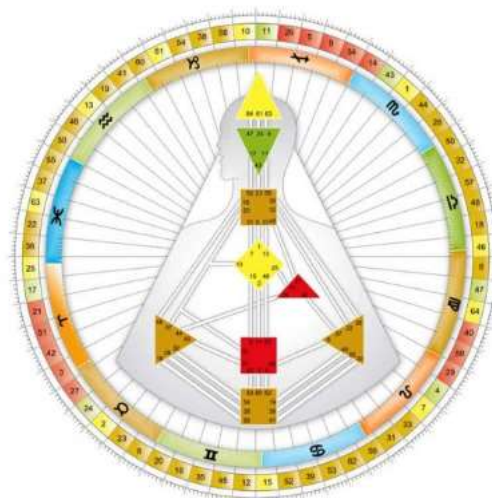
EL PLANETA

El planeta es un globo físico denso con un núcleo de vida en el centro. El planeta responde al estímulo eléctrico de la irradiación solar y la irradiación planetaria, el estímulo magnético que actúa sobre su vida subjetiva. El efecto unido de dichos estímulos induce al constante desarrollo externo.

El entendimiento se comunica mediante explicaciones, para responder a preguntas sobre el funcionamiento de los objetos, el por qué los objetos operan como lo hacen. Comprender implica que las impresiones sensoriales reconocidas y sus esquemas de memoria asociados, estén integrados en una red dinámica de conceptos. Y son los signos-símbolos los que unen el concepto con la imagen visual o acústica.

En el juego de la vida permanece el ser humano que quiere aprender, lo que antes se llamaba iniciación, para ello se puede utilizar una metáfora de 10 puertas si se tiene en cuenta el modelo de la cábala, 22 acordes a las cartas del tarot, o 64 de acuerdo con los hexagramas del I Ching, por eso el juego de ajedrez es de 8×8 .

Cuando el jugador terrícola ha despertado al juego de la vida, el alma atraviesa el último portal. Tales imágenes arquetípicas de puertas o cartas fueron dadas por RA, el dios egipcio que representaba al Sol y al ojo que todo lo ve, curiosamente en tecnología RA significa Realidad Aumentada: conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por éste.

Un avatar de síntesis es sinónimo de unión espiritual. Para formar un AVATAR se necesita la unión de muchos espíritus. Cuando nace un avatar es porque miles de espíritus se unen y forman una fuerza de expresión extraordinaria de elevación. Esta fuerza creadora llamada Espíritu, lleva en sí la sabiduría y al juntar sus pensamientos se encarna en el cuerpo bioenergético (etérico) del lado derecho del cerebro de un ser humano.

El Avatar de síntesis vino a la Tierra para acrecentar la manifestación de la unidad, la unicidad y la interrelación, y, por lo tanto, para manejar y aplicar la energía de primer rayo. Antes de ser posibles la integración y la síntesis, esta energía de primer rayo, el rayo azul, debe trabajar para destruir todo lo que impide la integración y obstaculiza la necesaria síntesis.

Es por esa razón que a Guy también lo llamaban “*el de la camisa azul*”, pues quienes han tenido la visión y visto una parte del plan, han de dedicarse nuevamente al servicio de la humanidad y consagrarse al trabajo de ayudar hasta el máximo de su capacidad a liberar a los prisioneros del planeta.

Guy descubrió las gafas de sol, que llevan los avatares de los jugadores, similares a las de Spiderman, y que le muestran la Ciudad Libre a través de una visualización como lo vería un jugador. Con tales gafas, el usuario puede ver la información necesaria con la cabeza erguida y mirando al frente, en vez de bajar la cabeza para revisar los instrumentos.

Ese Yo Superior es la conexión con el universo de luz y amor, es sabiduría que ha integrado conocimiento, entendimiento y amor.

Jorge Ariel Soto López

El proceso de maduración psicológica y sus factores.

Juan Ramón González Ortiz

Empecemos diciendo que las sociedades de antes ayudaban al ser humano en el camino de su progresiva maduración psicológica mucho más que nuestras sociedades post modernas.

Hasta no hace mucho, en el seno de cualquier sociedad avanzada existían elevados referentes a los cuales todos debíamos ajustar nuestra conducta, so pena de quedar invalidados para participar en determinados aspectos de la vida social.

Esos principios nos eran presentados en nuestra más tierna infancia, al tiempo que nos consentían ciertos niveles de tolerancia si transgredíamos esos principios debido a nuestra edad y a nuestra escasa formación.

Para un adulto esos principios eran rigurosos en grado máximo. Al mismo tiempo, estos principios representaban una autolimitación, a veces muy amplia, que siempre era bien acogida, porque, en el fondo, era una renuncia consciente al desmedido poder de los instintos, que tornan imposible la vida social.

Lo primero que se nos enseñaba, digamos, el primer principio, era que renunciábamos al poder de la mentira y del engaño, pues mentir, engañar y falsear supone jugar con ventaja y estar en mejor situación que uno que diga la verdad.

“Cállese si quiere, pero no mienta”, era la frase que nos decía el cura cuando nos amonestaba por una travesura o un estropicio. Todo se soportaba

menos la mentira, pues, nos decían, que, si bien el primer pecado de Adán y Eva fue el de soberbia y el segundo fue la gula, el tercero fue el de la mentira.

Esta actual sociedad está tan enferma y ama tanto los fingimientos que, no en vano, Foucault designó a la mentira como la fuerza social más potente que hoy existe. La mentira existe, precisamente, para que no se desvele la verdad, pues si la verdad se manifestase, la fiesta se acabaría de súbito, como un vehículo al que repentinamente le falla el corazón de su motor y se para en seco...

La base de la madurez consistía en aceptar estas normas, interiorizarlas y devenir un ser humano responsable. La responsabilidad era la piedra de toque que aseguraba que la madurez personal y social se había logrado. Incluso el Estado, como entidad política, cifraba su supervivencia en el desarrollo de esas normas, que eran el fundamento de toda la vida social. No se admitía que nadie sometiese a crítica estas normas morales, a menos que uno fuese un eminente filósofo o un gran escritor, y aun entonces se soportaban malmente estas críticas como devaneos de una mente exhibicionista...

Las naciones, como los individuos, también tenían sus normas morales fundamentales, y estas las demostraban en sus relaciones con las otras naciones. La relación entre dos o más países es lo que constituye el comercio.

Recordemos que había países más exigentes y otros menos, con respecto a las normas de las que hablamos. El poeta español León Felipe, por esto mismo, se refería a Inglaterra como **“vieja raposa avarienta, que tienes parada la Historia de Occidente desde hace más de tres siglos”**.

Pero todo cambió ya. Y no queda actualmente ni rastro de ese rosario de certidumbres morales que construían la vida social. Lo que hay hoy es incertidumbre y una serie de interminables extraños valores: ser guerrero climático, definir la propia sexualidad según los deseos particulares, establecer el reino del igualitarismo, no consumir energía que produzca carbono, etc.

Pero lo peor de todo es la reciente constatación de que el Estado, sin defender, los fundamentos de antaño, sigue prohibiendo la injusticia, como antes, pero porque ahora es él quien la monopoliza, según su particular arbitrariedad.

El moderno Estado, admite que los individuos se deshonren con la total ausencia de normas morales, pero lo peor de todo es que el Estado lo hace porque él también se deshonra utilizando la astucia, el engaño consciente, los rumores y la mentira, aquello que la sociedad de antaño te prohibía: mentir.

El Estado exige de nosotros dinero y obediencia total, pero nos anula con un exceso de ocultación de la verdad y una censura tan severa que nos deja absolutamente inermes frente a cualquier rumor o noticia “fake”.

Ver al Estado colaborando en situaciones de injusticia es una cosa que no puede menos que provocarnos una gran ira. Nosotros tenemos que estar sometidos a las normas que dicta ese mismo Estado, incluso hemos renunciado al empleo del poder brutal del egoísmo, sin embargo, él, el Estado, se desliga de toda garantía y de los convenios que había pactado con nosotros y confiesa abiertamente su codicia y su ansia de poder.

Allí donde una comunidad cesa de reprochar cosas al Estado, cesa también el freno con el cual los ciudadanos mantenían a buen recaudo su crueldad, su ansia de engañar, su brutalidad y su descontrol. Pues, ¿de qué vale que nosotros tengamos conciencia si nuestros gobernantes y administradores son aún peores que nosotros?

Esta gigantesca decepción que todos sentimos frente al post moderno Estado occidental provoca en nosotros el desplome de las ilusiones. Pues es labor del Estado ofrecer ilusiones colectivas. Vemos las patrias rebajadas al nivel de mercaderías, las posesiones nuestras son arrebatadas por las Haciendas públicas y los ciudadanos son despreciados y divididos.

En definitiva, al moderno habitante de un país en Occidente se le ha expulsado de todo.

¿Cómo es que, a pesar de todo nuestro enorme patrimonio cultural, a pesar de los esfuerzos de padres, profesores, religiosos, psicólogos y educadores no se ha podido desarraigar la brutalidad de la entraña del ser humano?

Preguntarse esto supone creer en la mentira de que el ser humano nace puro, santo y noble. Y eso, como ya hemos dicho, es una mentira que el idealismo ha divulgado y ha logrado imponer en las mentes de educadores, legisladores, padres y gobernantes de la post moderna sociedad occidental.

El proceso de la llamada madurez consiste en que las malas tendencias del ser humano se disuelven bajo el influjo de la educación y de los buenos ejemplos. Entonces esas inclinaciones se sustituyen por una constante aspiración al bien, y a la responsabilidad personal.

Pero es necesario que el Estado defienda y promueva la tendencia al bien. Porque, actualmente, el Estado defiende y premia justo lo contrario.

Un ser humano así educado repudia la guerra, la mentira o aprovecharse de los demás.

Sin embargo, hay que dejar claro que estos impulsos profundos de los que hablamos son la materia primigenia del ser humano. Todos estos impulsos elementales tienden a la inmediata satisfacción. Casi todos, o, mejor dicho, todos, sin el casi, estos impulsos en sí mismos no son ni buenos ni malos. Pongo por ejemplo, todos lo que se basan en la defensa del egoísmo.

Reconducir estos instintos requiere un largo camino, en el que son necesarios, por una parte, la conciencia de la propia autoeducación, y por otra, el apoyo constante del Estado como el más interesado en que esta transmutación se lleve a cabo.

Algunas veces, por las razones que sean, esta transformación es solo un fingimiento de cara al exterior, de cara a la vida social. Esto es lo peor que puede pasar. Es muchísimo peor que cuando el individuo exhibe puramente su descarnada faceta de egoísmo y animalidad.

En el primer caso que hemos indicado, el del fingimiento, el egoísmo se camufla bajo el manto de la compasión y la crueldad se viste de bondad y generosidad. Un individuo así, juega con dos barajas, y por eso, un ser humano así, tiene todas las de ganar. Un individuo de estas características indefectiblemente acabará introduciéndose en política. Pues la política le permite satisfacer su juego con dos mazos de naipes; así, apelando a la adaptabilidad, pactará con quien desee, y además exhibirá su rostro

del altruismo para satisfacer su sed de poder, popularidad, éxito y riqueza.

La transformación de los impulsos malos en buenos, se debe a dos factores, uno interno y otro externo, que han de actuar a la vez, con la misma dirección y con la misma fuerza. Es un proceso de un equilibrio delicadísimo pues no ha de prevalecer ninguno de los factores, los dos han de tirar en la misma dirección y con la misma cantidad de empuje.

El factor egoísta interior es sanado por el amor, o al menos por el erotismo en su sentido más elevado. Los impulsos amorosos transforman los originales impulsos egoístas en instintos sociales y en preocupación por alguien que no sea yo mismo. Digamos que la vida amorosa, o el descubrimiento del erotismo, hace que los individuos prefieran sacrificar las ventajas de un profundo egoísmo a la ventaja de amar y sentirse amados.

El segundo factor de transformación es la educación. Aquí está implicado el Estado, el sistema de enseñanza (la **Paideia** de los antiguos griegos), las familias y el propio individuo. La educación representa la continuación directa de una misma civilización.

La civilización actual ha sido un proceso de conquista a través de la renuncia a esos aspectos negativos que llevamos dentro. Por eso la continuidad de la civilización exige de cada individuo el mismo acto de reprobación, la misma renuncia.

La civilización supo transformar, de manera magistral, el impulso erótico, el cual logró trascender la brutalidad del egoísmo, en tendencia altruista.

Los seres humanos que nacen hoy traen dentro de sus genes este aprendi-

zaje, repetido y renovado durante siglos y siglos. Digamos que es algo que se ha incorporado a la estructura filogenética de la especie humana. Los seres humanos han heredado esa capacidad para transformar sus impulsos negativos en tendencias positivas. Esto está ya presente en nosotros en mayor medida que lo estaba en los hombres y mujeres de la Edad Media.

No hay que negligir la importancia decisiva de la autoeducación y del propio proceso de autodisciplinamiento y de autoformación, así como la influencia del Estado en el que se nace y la influencia de la civilización particular.

Yo siempre me ciño a la civilización grecolatina, que para mí ha sido la civilización de las civilizaciones. Hay otras civilizaciones de las casi mejor no hablar, ...

Antaño, los Estados se jactaban de que no seguían en nada a la naturaleza y se tomaban el trabajo de manifestar continuamente en qué maneras se diferenciaban de ella. Pero observo, que ahora, en algunos Estados, ocurre todo lo contrario. Lo peor es que eso pasa por aflojar las exigencias o las normas morales, que son las únicas que nos fuerzan a apartarnos de nuestras tendencias instintivas.

Esto es clarísimo en el terreno de la sexualidad. Como es imposible suprimir todas las normas éticas en el campo de la sexualidad, esta aparente libertad, ha generado una verdadera neurosis, pues qué sentido tiene que me obliguen a aceptar arbitrariamente que debo cumplir unas normas sí, y otras no, cuando ambas son igualmente absurdas. Esta crea una deformación que forzosamente empuja hacia afuera a los instintos inhibidos a abrirse paso en cuanto se pueda.

En una sociedad así, el hipócrita es el triunfador. Incluso sucede que toda la sociedad se vuelve hipócrita.

EN CONCLUSIÓN,

El ennoblecimiento de nuestra “sombra”, como diría Jung, depende de un factor personal y de un facto exterior, no siendo la inteligencia propia el elemento más importante de ellos. El Estado ha de tener una parte muy elevada en nuestra evolución anímica.

Claro, ahora caigo en el disparate que he cometido durante todo este tiempo, yo he estado hablando de un Estado que de verdad se preocupe por la felicidad y por el desarrollo de los ciudadanos. Y no lo que hay ahora: un Estado que solo busca salvar la cabeza y el trasero (puede que ambos sean intercambiables) de sus altos representantes.

Juan Ramón González Ortiz

Viaje a África

Juan Ramón González Ortiz

Todavía no había cumplido los treinta años cuando decidí cruzar el Sahara argelino.

Me pareció que era una buena despedida de la edad esa de los veintitantos.

Algún amigo mío conocía a algún otro que lo había hecho. Era humanamente posible hacerlo. Y, como siempre me gustaron las vacías soledades del Sahara, me puse manos a la obra para documentarme. Si alguno que me lee es aún joven habrá de saber que, por aquel entonces, años 80, preparar un viaje a cualquier territorito inhóspito o alejado era una tarea desalentadora. Casi siempre viajabas sin saber mucho del país al que ibas. Y eso tenía un encanto insuperable.

La mayoría de las veces yo solventaba el problema de la documentación acudiendo a algunas librerías especializadas en mapas y guías, o bien poniéndome en contacto con una librería de Suiza, que servía mapas detallados de cualquier punto del mundo. Puse un cartel en la universidad, pero nadie se apuntó a venir conmigo. No me quedaba otra opción que ir solo.

Muchos camiones argelinos, o malienses, cruzaban esos ciento cincuenta kilómetros, absolutamente desolados, entre Bordj Mokhtar, en el Tanezrouft, en Argelia, y el palmeral de Tessalit, ya en Malí. Gozar de esa tierra de nadie, en la que estás totalmente al margen del mundo, de ese mar desconocido, de ese agujero negro en el que estás absolutamente perdido entre las orillas atormentadas del Sahel, me creaba una alegría

bárbara y ruidosa que no me dejaba dormir. Contaba los días esperando que saliera mi vuelo a Argel.

No voy a aburrir a nadie con los pormenores de mi viaje, basta saber que por fin llegué al puesto argelino del Bidon V (antaño denominado “Puesto Cartier”), de ahí continué hasta Bordj Mokhtar, en la misma frontera, de donde parte la pista que va hasta Gao, en Malí. Me dediqué a esperar un camión que cruzara con destino hacia Malí. Los camioneros transportaban, fundamentalmente, dátiles y corderos en los dos sentidos. Por supuesto, no se trataba de hacer autoestop. Había que gratificar con dinero al camionero, los dos ganábamos. De no hacerlo, nadie se iba interesar por ti.

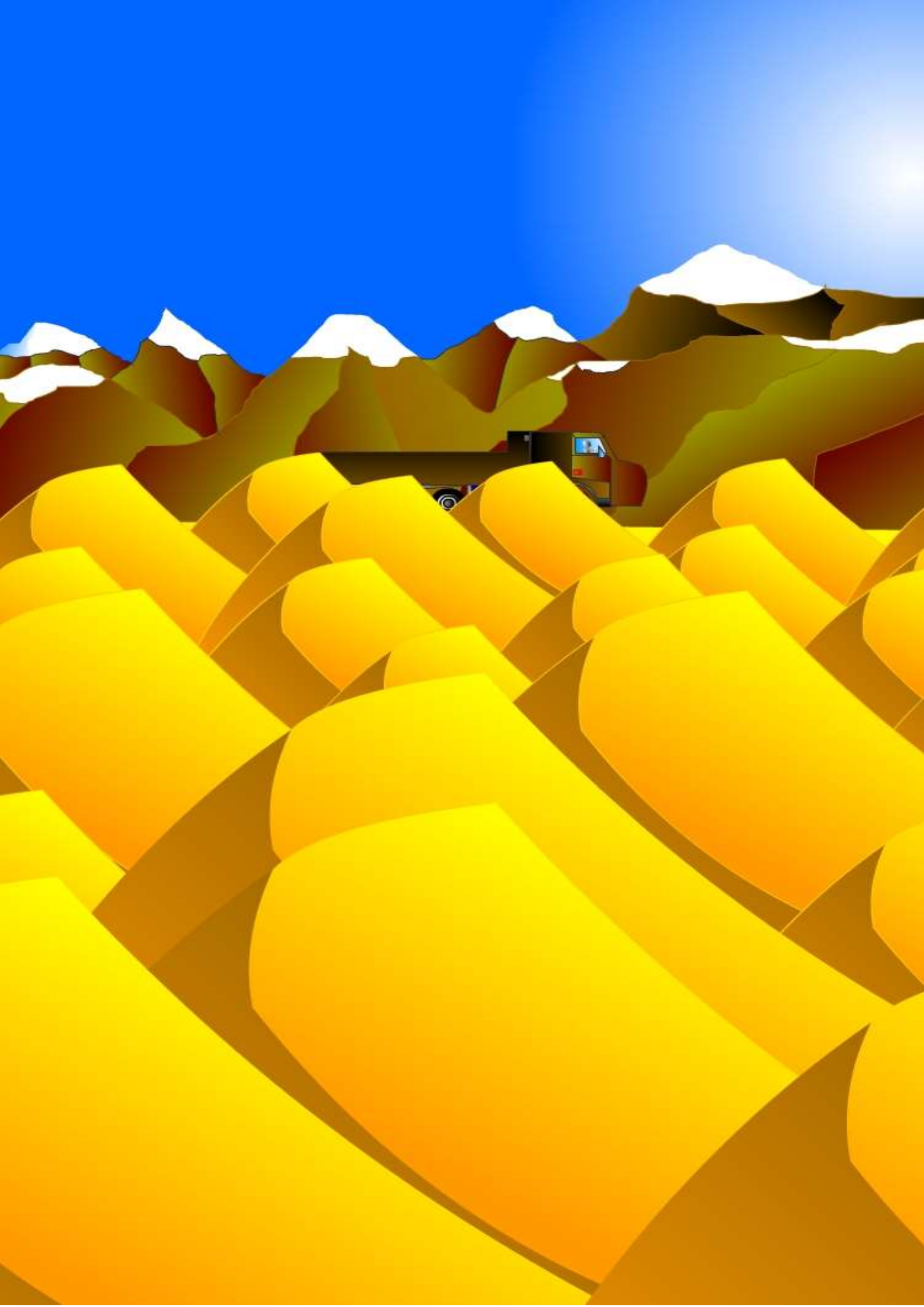
La pista, la única pista que había, estaba señalizada sobre la arena con torretas metálicas en cuyas cimas, a guisa de pequeños faros, una bombilla iluminaba la noche. Pero desgraciadamente, habían robado todas las bombillas. Pero daba igual porque las viejas estructuras se veían bastan bien desde lejos, blanqueadas como afilados esqueletos, como carcasas corroídas por la locura del sol y la furia del viento del desierto.

Muchas veces, la arena había invadido por completo la ruta. Y no se distinguía por dónde ir. Pero el camionero que se ofreció a llevarme conocía el trayecto hasta con los ojos cerrados.

Me daba la impresión estar nadando en un agujero al margen de todo, sumergido en una especie de cenote interminable fuera de este mundo, aunque dentro de él.

La soledad, la soledad absoluta....

Mis ojos iban a estallar de júbilo....
Todo yo iba a estallar de júbilo.

Quintín-----, Octavio y----- Juan Ramón.

Aquel hombre, al timón de su máquina, despertó toda mi admiración. Siempre de buen humor, bajo el vendaval del sol, con un calor que superaba los cincuenta grados de temperatura, ... Dios mío, qué hombre tan sabio y tan natural, ¡qué diferente de todos esos charlatanes tediosos y amargos que certificaban sus lecciones en las aulas de las de la universidad!

Eufemo, Tifis, Palinuro, todos aquellos timoneles de la antigüedad, se unieron en el alma de mi conductor. Él también tenía la cabeza llena de mares, pero de arena, y se sabía de memoria los caminos de aquel océano batido por el viento abrasador, e incluso hubiera encontrado la ruta para llegar a las islas del norte, aquellas islas que buscaron los vikingos, donde se acababa el viento helado y el mar, más allá de las Orcadas y de las Feroe.

Mientras tanto navegábamos a toda vela sobre las arenas blancas, levantando torbellinos a nuestro paso, como si fuéramos un martín pescador volando sobre la flor de las olas....

Qué música tan exquisita la monotonía, el silencio del desierto.

Solo rocas duras y el cielo que caía enloquecido, histérico, apocalíptico, desde lo alto.

Nadie mirando, nadie leyendo, nadie escuchando. Y el sol, como un espada-zo....

Todo era caos, desorden y anarquía. Todo era delirio. Y el sol henchido de insolencia.

Al Este, el Nilo próspero.

Al Sur, las tierras rojas y verdes.

Al Oeste, el Gran Océano de agua salada.

Al Norte, las montañas blancas y las golondrinas.

Y, en medio..., el Vacío.

Por fin, llegamos a Gao, en Malí. Para mí Gao significa una cosa: cerveza. Por fin, cerveza.

Juan Ramón González Ortiz

Algunos padres y madres del desierto

Juan Ramón González Ortiz

Un padre viajó hasta el desierto de Egipto para encontrarse con Abba Macarios buscando una palabra para su salvación. Abba Macarios lo recibió a la puerta de su eremitorio y escuchó en silencio al joven padre. Y le dijo: **“Ve al cementerio e insulta a los muertos tan horriblemente como puedas”**

El joven padre se dirigió al cementerio de la localidad y empezó a gritar palabras soeces a los muertos. Cuando regresó junto a Macarios, este le preguntó, **“¿y qué te respondieron los muertos?”**. **“Nada”**, dijo el joven padre. **“Qué curioso”**, dijo el ermitaño. Y añadió: **“Habrás de volver mañana pero ahora les vas a dirigir alabanzas como si todos ellos fueran santos”**.

Dicho y hecho. El monje se situó en mitad del cementerio y empezó a regalar a los muertos con palabras de lisonja y de consideración.

Al día siguiente volvió junto a Abba Macarios, y este le volvió a preguntar, **“¿qué te han respondido esta vez los muertos?”**

“Tampoco nada”, respondió el padre, que ya estaba un poco inquieto.

Y entonces le dijo Abba Macarios: **“Los muertos no te dijeron nada cuando los insultabas y tampoco te dijeron nada cuando los halagabas, llamándolos apóstoles y santos. Así también, tú, si te quieres salvar, ha-**

brás de ser un muerto. Conviértete en muerto y, como muerto, no tengas en cuenta ni los desprecios de los humanos ni sus alabanzas”.

Siendo muy joven Abba Poimén, sintió la necesidad de ir a ver a Abba Juan el Tebano para hacerle tres preguntas sobre la vida espiritual. Empezó a andar para llegar a la cueva de Abba Juan y escuchar la palabra de Dios. Pero cuando estaba llegando, de pronto, se dio cuenta de que ya no recordaba la cita del Evangelio por cuyo significado quería preguntar. De inmediato se dio la vuelta para volver a su casa y consultar la cita en cuestión. Ya había metido la llave en la cerradura de su puerta, cuando recordó claramente el pasaje. Y allí mismo, Poimén, se giró, dejando la llave puesta y regresó junto al Abba.

Cuando le comentó este pequeño suceso a Juan el Tebano, este le preguntó a Poimén por qué había dejado la llave colocada en la cerradura y no la había quitado, y este le respondió: **“Porque lo único que anhelaba era venir a oír y cualquier otra distracción era para mí secundaria y carente de sentido, y además era un retraso en la urgencia que tenía de venir a veros”**.

Allí mismo, Abba Juan el Tebano se puso en pie, y llorando de emoción, dijo: **“Hoy un gran pastor de ovejas ha venido a verme. Tu nombre será conocido en todo Egipto”**.

Se cuenta que la gente murmuraba de Abba Moisés porque recibía a un comerciante, que no era monje ni ermitaño ni nada parecido y charlaba con él. Un buen día, Abba Moisés le dijo a este hombre que dirigiera unas palabras a los hermanos y eremitas que venían a su celda.

El pobre hombre nunca se había visto en aquel mal trago, y se negó, pero Abba Moisés se lo rogó. Así pues, el hombre empezó:

“No sé hablar de cosas santas. Yo compro y vendo, gano dinero. Eso es todo. Por tanto, voy a contar un suceso que me ocurrió a mí una vez. Yendo a Roma, un caminante me salió al paso y al ver que yo era un extranjero, me dijo, “ven conmigo y yo te llevaré junto a las altas murallas de la Gran Ciudad”. Y me fui con él. Fue un largo camino. Llegando a Roma, este caminante se despidió de mí, entonces vino a mí otro hombre y me dijo, “veo que no eres de aquí sígueme y te ayudaré a atravesar el caos de la gran Roma”. Y así fue. Llegué al centro de la ciudad, junto al palacio del Emperador, y estaba admirándolo, cuando un tercer hombre vino junto a mí, y me dijo: “Soy amigo del Emperador, vente conmigo y te dejarán pasar, entonces podrás hablar con el mismísimo Emperador de Roma”. Y así, con ese hombre, es como yo logré hablar con el Emperador”.

Al acabar, Abba Moisés, preguntó a los que escuchaban qué les había parecido esa historia, y todos dijeron que era una simpleza y que no enseñaba nada nuevo. Entonces, Abba Moisés guardó silencio un momento, y les dijo, “el

primer caminante es la ascesis, que es muy larga y necesaria. Ese hombre te lleva hasta la muralla exterior del castillo del Alma. El segundo caminante es el que te mete dentro del Alma, y es la oración desde el corazón. Pero el que te lleva hasta el mismísimo rey es la conciencia de Dios, y ese es el tercer caminante”.

Admiráronse todos los hermanos de la sabiduría del comerciante y juzgaron duramente su estupidez y sus opiniones basadas solo en las apariencias.

Dos famosos y grandes anacoretas fueron a visitar a una importante madre del desierto. Se pusieron de viaje y después de andar muchos días llegaron a Pelusio, en el camino de Canaán. Allí se encontraron con Amma Sarras que, como si lo supiese de antemano, estaba esperándolos fuera de su eremitorio, con el pan y la sal ya preparados.

Como si esto no bastase, los dos hermanos decidieron poner a prueba a la ermitaña y le dieron: **“No te envanezcas, Amma, pensando “aunque soy mujer, he aquí que dos grandes monjes vienen desde lejos a verme”.** Amma Sarras escuchó en silencio, y les respondió: **“Solo soy mujer en el cuerpo y en la naturaleza, que no valen nada. Porque la esencia de mi pensamiento y de mi Alma es Dios, y Dios carece de sexo”.**

Y los dos monjes cayeron de rodillas ante ella.

Abba Serapio acertó a pasar por un pueblo de la costa de Egipto, y allí vio en el balcón de una casa una mujer medio desnuda que incitaba a los hombres a entrar y a holgar con ella. Abba Serapio entró en el lupanar y subiendo las escaleras le dijo a la cortesana, **“espérame hoy antes de la medianoche, pues quiero pasar la noche a tu lado”**. Y la mujer le dijo que tendría el lecho preparado y a ella dispuesta. Cuando llegó la noche, la mujer se perfumó y se acicaló, y compuso el lecho para yacer en él. Poco antes de la media noche entró Abba Serapio, y le dijo a la mujer, **“un momento, antes de comenzar he de cumplir un rito al que estoy obligado”**, y se arrodilló en el suelo, como una montaña, y empezó a orar. Era tal la fuerza de sus palabras y era tan poderosa la imagen del monje arrodillado rezando por la salvación de la cortesana, que la mujer, sin saber muy bien por qué, se arrodilló también en el suelo y

empezó a orar. Bien pronto, la mujer comenzó a llorar. Entonces, comprendiendo que el monje había ido al lupanar solamente para salvar su alma, se abrazó a sus manos y le dijo: **“Padre, llévame algún lugar en el que pueda estar dedicada a Dios”**. Y Abba Serapio dijo a la mujer: **“Nada más verte supe que eras un ser espiritual. No tienes necesidad de este trabajo. Durante un tiempo elegiste la parte humana. Hora es que elijas parte divina”**.

Y marchando de la mano del monje se internó en el desierto y, con el nombre de Amma Serapia, llegó a ser una de las más eminentes madres del desierto.

Un joven monje acudió al desierto del Sinaí pues había oído maravillas de Abba Silvano. Entró en el convento, y empezó a trabajar como los demás monjes. Al poco tiempo, Abba Silvano pidió a un hermano que entrase en la celda del nuevo y depositase allí un libro que le entregó. Cuando llegó la hora novena, todos los monjes bajaron al refectorio, pero el nuevo no estaba. Los otros monjes se sintieron muy molestos por esa falta de consideración. Abba Silvano mandó que lo llamaran. Cuando bajó el monje, las primeras palabras que dijo fueron: **“Perdóname, Abba”**. Y el padre le dijo: **“No. Nosotros somos como Marta, y tú eres como María. Nosotros queremos comer. Tú no. Has estado leyendo todo el día y te has olvidado de la comida. Tú has elegido la parte buena”**.

Juan Ramón González Ortiz

Marta Robin.

**Cincuenta años sin comer, sin
beber, sin dormir.**

Juan Ramón González Ortiz

Siempre ha habido dos tipos de santos que se me han hecho irresistibles: los grandes pecadores, y los estigmatizados.

Era normal que desde niño me atrajesen los primeros, los grandes pecadores, pues desde siempre tuve una personalidad rebelde y hosca. La sociedad se ha acostumbrado a mirar con simpatía a los rebeldes, pensando de ellos que merecen más aprecio y consideración que la gente normal, la gente anónima y desconocida que sufre y se calla. Y no es así. En absoluto. La rebeldía suele enmascarar graves problemas personales. Además, los rebeldes son gente muy arrogante dispuestos a sacrificar vidas ajenas a cambio de la imposición de sus ideas, porque, al mismo tiempo, y, por si fuera poco, los rebeldes son intolerantes en el grado máximo.

En cuanto a los estigmatizados, era para mí todo un enigma. Porque Cristo hacía la donación de sus estigmas a sus favoritos con el único fin de que sufrieran, de que sufrieran con él, una parte, al menos, de su dolor en la Pasión. Pues, por si alguien no lo sabe, los estigmas son muy dolorosos. Causan un dolor indescriptible.

San Francisco de Asís, el primer estigmatizado, Santa Margarita Alacoque, Santa Gema Galgani, el Padre Pío (que portó los estigmas durante cincuenta y tres años, y que cada día perdía en torno a dos tazas de sangre), ...

Pues bien, conocí a la francesa Marta Robin, en una lista de estigmatizados. Como era la única que no conocía, decidí penetrar en su vida.

Y ahora, si me lo permitís, os voy a presentar su biografía. Os pido que me acompañéis.

En 1902, en Châteauneuf-de-Galaure, en el departamento francés de Drôme, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, nace, el 13 de marzo de 1902, Marta Robin.

Sus padres eran campesinos muy modestos. Desde luego eran cristianos, pero no excesivamente practicantes, es decir, asistían a la iglesia con motivo de las festividades más importantes y solemnes, pero nada más. Fue su sexta y última hija. La primera hija, Céline, vivió hasta los años 90.

La propia Marta contaba que cuando hizo su primera comunión, en 1912, “**Él se adueñó de mí**”.

A los trece años Marta dejó de estudiar y se dedicó a las tareas domésticas como cuidar a los animales, sobre todo a las cabras, cocinar, coser...

En mayo de 1918 Marta comenzó a tener fuertes dolores de cabeza, fiebre, dolores en los ojos y vómitos. Los médicos pensaban que era un tumor cerebral. Finalmente entra en un estado letárgico que le dura veintisiete meses, con algunos instantes de consciencia. Cuando por fin se recupera de ese grave cuadro afirma, “**he tenido un encuentro con el Señor**”.

Desdichadamente, sus males reaparecen en 1921. Un poco más adelante surge una intensa parálisis en las piernas. Para 1924 ya casi no puede caminar.

Fue una época tremenda de lucha contra su enfermedad. Un buen día, lo vio claro y dijo: “**Yo he luchado con Dios. Pero después de dos años de resistir, por fin acepto**”. Era el día de Santa Teresa de Jesús de 1925. Tenía 23 años.

Paisaje pirenaico

Alfredo García-Cuevas Serrano

Dos años más tarde su enfermedad se agrava aún más. Permanece en coma tres semanas.

Paralítica, incapaz siquiera de agitarse, siempre con las piernas dobladas, permanece recostada en un diván cuyo largo mide un metro y diez centímetros. Ahí vivirá toda su vida.

Lo que parecía una parálisis de los miembros inferiores va transformándose en tetraplejía y esta va avanzando de manera inexorable: las manos se le quedan rígidas, ni siquiera puede mover la cabeza, y bien pronto es incapaz de tragar, masticar o beber. Tampoco puede dormir. En los cincuenta años que estuvo postrada en su diván jamás durmió ni un minuto. Hay miles de testigos que corroboran esto.

A partir de 1932 dejó de comer y de beber. Este fenómeno se llama **inedia** o ayuno absoluto.

Un hecho extraordinario que sucedía cada vez que Marta comulgaba era que, al no poder pasar la Eucaristía por su incapacidad de tragar, esta era absorbida milagrosamente y desaparecía de su boca.

Muchas veces, incluso antes de que el sacerdote la colocara en la lengua, volaba de sus manos hacia Marta como si la propia Forma tuviera ansias de ser recibida por ella. Hay muchísimos testigos presenciales de esto. Y no ha sido un caso único en la historia, pues también se cuentan casos en la vida del santo cura de Ars, de santa Catalina de Siena, de santa María de las cinco llagas y de otros. El padre Finet escribió: **“Tres veces, la Eucaristía se me ha escapado de mis manos a veinte centímetros de distancia para entrar en la boca de Marta. En ese momento cayó en éxtasis”**.

En septiembre de 1939, aparecen los estigmas, permanentemente, en cabeza, manos, pies y costado. También a partir de ese año, en el que se inicia la Segunda Guerra Mundial, Marta entrega su vista (lo único que tenía sano) como sacrificio personal para aliviar el horror que se iba a desplegar para la humanidad. Ella dice que la ofrenda es inmediatamente aceptada. Consecuentemente, se queda ciega bruscamente. Solo distinguirá a partir de entonces la luz de la oscuridad. La luz le molestaba muchísimo cuando le incidía directamente en la pupila, de hecho, le podía provocar un desmayo por lo doloroso que le resultaba. Motivo por el cual su habitación siempre debía estar en penumbra.

Cuando le administraban en la boca la Eucaristía, la cual fue su único alimento diario durante cincuenta años, ella decía, **“es como si un ser viviente entrara en mí”**. Tras la Eucaristía, todos pueden comprobar cómo una gigantesca energía la inunda de pies a cabeza y permanece en éxtasis durante horas. A veces estos éxtasis duraron hasta dieciocho horas.

El informe médico oficial que, en febrero de 1942, elaboraron unos médicos de la facultad de Medicina y de los hospitales de Lyon, entre ellos un psiquiatra,

concluye diciendo: **“En cuanto a los estigmas: eliminamos cualquier origen histérico y afirmamos la realidad de los estigmas sangrantes fuera de toda duda de simulación o superchería. En cuanto a nosotros, lo consideramos como una manifestación de orden sobrenatural”**.

En 1930, Marta conoce al más importante sacerdote de su vida, el padre Georges Finet, que murió en 1990. Pero Marta Robin lo había conocido seis años antes, sin que él se diese cuenta, cuando intervino para salvarlo de un desplazamiento de tierras en Fourvière. Murieron allí diecinueve bomberos y cuatro policías. El padre Finet dijo posteriormente de esta tragedia, **“Marta estaba ahí. Pero yo no la conocía”**.

La bilocación fue uno de los dones que Marta usaba cuando era necesario. El filósofo y escritor Jean Guilton le preguntó, si viajaba por el espacio pues él tenía la impresión de que había visitado países muy lejanos. Y ella respondió: **“¡Si se puede llamar viajes! Yo viajo en Dios. Él me lleva a donde quiere”**.

En 1930 Marta comenzó a hablar a su director espiritual de entonces, el padre Faure, de una inspiración que Dios le había dado. Se trataba de fundar una escuela parroquial de niñas en un viejo edificio del siglo XVI que dominaba el pueblo y que funcionaba como salón de baile. El padre Faure no veía futuro a una escuela cristiana, porque eran muy pocas las familias cristianas de la zona y no habría suficientes alumnos. Los habitantes de la zona no eran muy religiosos, más bien todo lo contrario, abundaban los ateos, los críticos y los revolucionarios. Además, decía que no había dinero para comprar el local y para todo lo demás. Un sacerdote de la zona, el padre Perrier al saber del encargo, le dijo al padre Faure, **“Si**

Marta te lo pide, tienes que hacerlo inmediatamente”.

Así es como en 1934 se abrió, con siete alumnos, el colegio parroquial. Cuando Marta murió, en 1981, tenía ya unos mil estudiantes.

Tras esta primera fundación, Marta concibe lo que ella llama su **“Gran obra”**: la creación de los **Hogares de la Caridad**. La función de estos hogares es exclusivamente garantizar la vida mística, esto es, servir de centros de retiro, contemplación y silencio. A día de hoy, los **“Hogares”** ya son más de cien por todo el mundo.

Cuando en noviembre de 1940, murió su madre, Marta Robin, anunció que el Señor le había pedido que fuera ella la que asumiera durante doce meses la estancia de Purgatorio que le estaba destinada a su madre. Los tres últimos meses fueron durísimos, terribles, de una inconsolable soledad, pues consistían en vivir la experiencia de sentirse al margen de Dios. Por eso, en esos tres meses no le llamaba al padre Finet **“padre”** sino **“señor Finet”**, como si no lo conociera.

Una pareja de esposos le comunicó a Marta que después de un año de matrimonio no tenían hijos y estaban tristes por ello. Marta les aseguró: **“El hijo nacerá después de 10 años de matrimonio”**. Y después de 10 años tuvieron tres hermosos niños.

Un día de visita se presentó una joven bastante ligera que quería ver **“a la estigmatizada”**. Marta la hizo sentarse y después de algunos minutos de silencio le dijo: **“He sido iluminada sobre tu alma. ¿Por qué ofendes tanto al buen Dios?”** Marta le leyó su alma como un libro abierto. La joven manifestó: **“Ella me reprochó mi ligereza y mi falta de fe y de piedad. Hizo una revisión general de mi vida. Me dijo que el Señor me**

amaba mucho y más que a otros y que estaba cansado de esperar". Esta joven se convirtió y entró después en las Hermanitas de la Asunción y venía frecuentemente a visitar a Marta como amiga.

Entretanto, su hermano Enrique, que vivía en la misma casa, se dedicó a beber. Llegó al extremo de golpear a Marta, de mover su lecho, lo que le causaba gran dolor, y en una ocasión la amenazó con quemarla viva. A pesar de todo, Marta velaba por él. Un día, Marta, mandó venir al padre Finet y le dijo que la Virgen le había revelado que su hermano se estaba intoxicando por las emanaciones de los productos químicos utilizados para fertilizar las tierras. El padre Finet fue de inmediato a verlo y le avisó.

Finalmente, Enrique se suicidó en 1951. Y, aunque, Marta recibió la seguridad de que su alma descansaba en las moradas celestiales, ella se echaba la culpa diciendo: **"No lo he sabido proteger"**.

Se conoce el nombre de 103.000 personas que visitaron a Marta Robin y se entrevistaron con ella. Gracias a tantos testigos se sabe que todo lo que se refiere de ella respecto a que no comía ni bebía ni dormía es rigurosamente verdad. Filósofos como Gabriel Marcel, el ministro Robert Pinay, el príncipe ruso Félix Yusupov (que fue quien asesinó a Rasputin), Lanza del Vasto, gente pobre o rica, agricultores, profesores universitarios, y también muchos niños, sobre todo de las escuelas de pueblos vecinos, fueron sus visitantes entre otros miles y miles...

Además de su vida de sufrimiento, habría que añadir también las terribles luchas que Marta sostenía con los seres y las entidades diabólicas, una de las cuales le rompió dos dientes de un puñetazo en la cara. A veces un diablo le cogía la ca-

beza con sus manos y se la golpeaba contra el mueble de la cabecera.

En 1980, el viernes seis de febrero, una de estas horribles entidades inferiores y diabólicas, le partió la columna vertebral. La encontraron tendida en el suelo, a los pies de su diván. En el momento de recogerla murmuró, **"Él me ha matado"**.

Ese mismo día moría Marta Robin.

Los funerales tuvieron lugar el jueves 12 de febrero. Había 40 obispos y 200 sacerdotes concelebrando.

He querido escribir esta breve biografía de Marta Robin para que todos veamos que más allá del dolor, más allá de la desesperación, de la parálisis total, que todos tememos, y de la ceguera, que aún tememos más, hay una fuerza que no es humana, una fuerza inconmensurable y todopoderosa que es capaz de mantenernos en la Esperanza y en la Alegría más absolutas.

En esta época en que se sobreestimula la eutanasia y el suicidio como únicas soluciones para las vidas terribles, Marta Robin nos transmite un mensaje de sobrehumana dedicación y de valor inimaginable para los tibios y cobardes.

Juan Ramón González Ortiz

Alfredo García-Cuevas Serrano

Llega el crepúsculo

Juan Ramón González Ortiz

Hace años leí la vida apasionante de Forrest Silva “Woody” Tucker, un elegante ladrón de guante blanco, una especie de Michael Caine solo que en la vida real. Dieciocho veces fugado de la cárcel. Nunca asesinó a nadie ni capturó rehenes ni nada por el estilo. Era, además un hombre tranquilo, modesto, y nada vanidoso. Casado tres veces, ninguna de sus esposas supo jamás nada de su actividad delictiva. Robert Redford lo inmortalizó en una película sobre su vida, que fue la última película de este gran actor.

Pues bien, tras su último atraco a un banco, con setenta y nueve años de edad a sus espaldas, fue apresado y enviado a prisión, donde murió. Allí fue a entrevistarle un periodista. Las confesiones que le hizo me resultaron muy interesantes. Se acusaba de no haber tenido nunca un trabajo fijo, un trabajo que le hubiese permitido mantener a su familia, una vida sin sobresaltos, una vida “fija” e inmóvil.

Entonces, reflexioné por un momento y me di cuenta de que casi todo el mundo abomina de sus vidas fijas e inmóviles y lo que desean son, precisamente, esas vidas a las que llaman románticas, y que son vidas locas, ciegas e “intensas”. Ese tipo de vida que, al final de su existencia, Forrest Tucker repudiaba.

Nuestro hombre se acusaba de no haber reflexionado sobre el hecho de vivir y haber dilapidado la vida, que solo nos es dada una única vez. Se acusaba de haber corrido exhausto y demente por la vida en pos de los bienes materiales, las pasiones, el riesgo extremo, el dinero, las distracciones, las aventuras, la comodidad...

La verdad es que con la edad a todos nos entra algo de juicio. Incluso a Forrest Tucker.

Yo mismo, sin embargo, soy un caso único en el que no se ha producido esa transformación, pues, mientras era joven, pensaba que cuando fuera un viejecito de barbas blancas ya no tendría problema personal alguno y que las avejillas del cielo vendrían a comer a mis manos. Mas, ¡ay de mí!, he aquí que ya me he convertido en un anciano, y que sigo con los mismos problemas personales de antaño y además los tiernos pajaritos no vienen a visitarme.

Lo que me consuela es que, lo que me pasa a mí también le pasaba al gran León Felipe, pues hay madrugadas en las que me levanto con ganas de romperlo todo, pero a nuestra edad ya no se puede romper nada.

Forrest Tucker se quejaba de no haber tenido consciencia de la suerte que

es vivir y de que, en cada instante, a la vez, nacemos y morimos.

Si seguimos con este planteamiento, de que en cada instante de la vida simultáneamente nacemos y morimos, habremos de decir que también hay continuos momentos en los cuales, de golpe, pasamos de sentirnos viejos a sentirnos jóvenes, y al revés.

Ciertamente, la edad no es un número, sino que es una acumulación de experiencias y de reflexiones en el alma de cada uno.

Envejecer no es algo imaginario, como tantas veces nos dicen desde la televisión o desde las campañas comerciales. No. Envejecemos hagamos lo que hagamos. El proceso de la vejez desata en nosotros una lucha tremenda para no sentirnos condicionados por los años que vamos cumpliendo. Eso es todo lo que podemos hacer. Hay quien se rinde a la edad, sin más, y hay quien lucha contra este condicionamiento.

Nunca debemos cortar el contacto con nuestra juventud, sin que ello signifique que haya que fingir ser jóvenes. Es ridículo que un anciano intente disfrazarse de joven. Eso es algo fuera de lugar.

En fin, no hay otro camino que seguir envejeciendo, mientras tanto hay que mantener viva, dentro del templo de nuestro corazón, la llama dorada, noble y alta de la juventud. Hay que permitir que esta llama influya en nuestra vida presente y que inunde la vida de la senectud. También hay que tener presente la ancianidad, y no dejarse arrebatar por el fuego de la juventud.

Ese extraordinario, sublime y celestial soneto de nuestro Quevedo nos avisaba de esto:

**“nadar sabe mi llama la agua fría,
y perder el respeto a ley severa”.**

La vejez también es poesía. Es el punto de arranque para la integración de nuestra personalidad con todas las experiencias de nuestra vida, pues en la vejez ya estamos en posesión de la visión de conjunto, que desconocíamos en la juventud y en la madurez.

Una lenta tortuga con una vela encendida sobre su coraza, eso es tanto la imagen de la juventud como de la ancianidad. O una mariposa bella y ligera posada sobre el cuerpo de un cangrejo. O la cabeza infantil y soñadora de un niño implantada en el cuerpo seco y torpe de un anciano.

Eso es la vejez.

En último extremo, es posible que la vejez nos cure y nos sane de la enfermedad de la vida. Me refiero aquí a los errores cometidos en la vida. La vejez no solo tiene su poesía, sino que también tiene sus virtudes, y estas virtudes son profundamente curativas. Parece que a medida que se vacía el cuerpo de sus virtudes físicas (la resistencia, la fuerza, la agilidad, ...) más se llena lo que queda con la fuerza y la luz del alma.

Y esto es un logro de la vejez.

La década de los treinta años marca el inicio del fin de la juventud y el principio de la madurez.

La década de los cuarenta años nos advierte de que ya se acabó la identifica-

ción con la juventud y de que vamos hacia la cincuentena.

La década de los cincuenta es decisiva pues que la vida “va en serio” es una cosa que todos aprendemos a los cincuenta. La cincuentena marca el giro decisivo hacia la vejez. De hecho, mediada la cincuentena, yo empecé a recibir invitaciones para formar parte de diferentes asociaciones de “personas mayores”.

A cada cumpleaños sentimos que hemos dejado atrás una parte muy valiosa de nuestra vida y que hemos desaprovechado un tiempo y un vigor que ya nunca volveremos a tener a nuestra disposición.

A cada cumpleaños percibimos que el hecho de envejecer es algo imparable e inexorable.

Envejecer es algo más, mucho más, que la idea que teníamos de eso. Envejecer es entrar en otro mundo. Un mundo nuevo y desconocido de pensamientos, imágenes y sentimientos totalmente diferentes.

Frecuentemente, los jubilados conectamos con la juventud y con la niñez, comentando recuerdos e imágenes de nuestro pasado. También, casi sin excepción, alabamos la forma de vida de nuestra juventud, y todos decimos que en la sociedad de antes los valores humanos eran más importantes que el vil metal.

Exactamente lo mismo hacia mi padre, siempre lleno de recuerdos y siempre desando contar “batallitas”.

Pienso que todo esto es tan inevitable como que la juventud sea atropella-

da, impaciente e irreverente. Yo también he sido así.

Trabajé en la enseñanza una grandísima parte de mi vida, de hecho, casi toda ella, pues empecé muy joven. Siempre soñé que algún día se me presentaría en clase un jovencito atormentado, algo así como el Emil Sinclair de la novela **Demian**, que me redimiera de los excesos de mi juventud y que me permitiera adentrarme con sabiduría través los pórticos de la vejez. Pero ese alumno, del que también hablaba Gerardo Diego, nunca se presentó. Toda la vida esperando a un pupilo, y este nunca llegó.

Menos mal que aún tengo una bella y maleducada gatita, que tal vez será el único amigo que me guíe por ese terreno desconocido de la ancianidad.

En fin, la juventud es tan divina porque encierra dentro de sí la mirada de la inmortalidad. Todo es nuevo para los jóvenes. Y para ellos la vida es como una feria en la que se detienen a cada paso porque todo les encanta y les fascina: los globos de colores, el rostro de un payaso, la música continua, los paseantes, las jaulas de fieras, ...

Esto nos lleva a decir que mientras hay ilusiones habrá inmortalidad. Pero, claro, nosotros ya no podemos tener ilusiones de tener una casa, o un vehículo, o levantar una familia. Eso ya no va con nosotros. Nuestras ilusiones han de ser diferentes que en la juventud.

A nuestros ojos, nosotros seguimos siendo los de siempre. Sin embargo, “**nosotros los de entonces, ya no somos los mismos**”. Efectivamente, hemos cambiado en muchas cosas, en muchísimas cosas. Pero no nos enga

ñemos: hay algo en nosotros, el hueso de nuestra alma, tal vez, que permanece inalterable. Hay algo en nosotros que es como una roca. Firme e indestructible.

Ese es el embrión inmortal de nuestra personalidad, que está al margen del tiempo. Al llegar a la vejez nos damos cuenta de que hubiéramos debido sacar el máximo partido de este embrión, alimentarlo, pulirlo y abrillantarlo. Nos damos cuenta de que la vida y el paso del tiempo no han podido conspirar contra él y de que en un mundo siempre cambiante e impermanente, este punto hubiera significado el estrato más profundo desde el que hubiéramos debido edificar. Ese punto sonaba como una melodía muy armoniosa y suave sonando en medio de un estruendo caótico de ladridos, quejidos y gritos estrambóticos desesperados.

La vida es muy breve y no cabe arrepentirse ahora por lo que uno no ha hecho, o por lo que sí ha hecho. Estando en África, un día de calor torrencial, me senté con otros negros, a la sombra de una barca, a ver el río Níger. En mitad del enorme río, una barquichuela, luchaba con gran esfuerzo contra la furiosa corriente. El hombre que pilotaba la barquita, atravesaba el río en diagonal, con gran valentía. Hubo un momento en el que dejamos de verle. Entonces un sonriente y hercúleo negro se giró hacia mí, y me dijo: **“La vida es una barca que cruza un río”**.

Y tenía razón. Toda la razón. La vida es eso y nada más.

La vida es algo transitorio, muy transitorio. Peor no podemos negar la alegría que proporciona vivir desde un lu-

gar más profundo, en el que la transitoriedad no existe.

Se trata del alma inmortal. Eso es lo único que nos queda.

Vivir en el alma significa vivir menos centrado en las cosas y más en las personas. Vivir menos centrado en la incertidumbre del devenir y más en las certezas de las intuiciones y de los sentimientos.

Vivir centrado en el alma significa que nuestra identidad no es el yo, ni lo natural ni lo animal ni lo social, sino que nuestro núcleo trasciende todo eso y se acerca más a lo indefinible y a lo misterioso, a lo sublimemente poético, a lo radicalmente otro.

Al vivir desde el alma nos sincronizamos con un calendario que no es el cronológico, porque el alma tiene sus estaciones, y sus períodos de cambio y de espera, y sus días festivos que les son propios. El alma es una segunda realidad, superpuesta a la realidad ordinaria. En esa realidad todo es propio y original, no le influye nada ni nadie. Ni las modas ni los líderes políticos. Ni siquiera le influyen nuestros propios y estúpidos condicionamientos.

Si vivimos así, desde el alma, la vida toma una calidad superior a la calidad juvenil. La vida, entonces, se empapa de un sabor caliente, terrestre y profundo. Ligeramente salado.

No es preciso saber mucho del alma. Lo único que hay que hacer es confiar en ella, y echarse en su brazos tal y como el náufrago se aferra a un palpitante madero en alta mar.

El alma tiene más sabiduría que toda la cultura que nos ofrece la moderna so-

ciudad de consumo. Rompamos también con el brillo mortecino y empañado de la cultura, a nuestra edad todo eso no nos aporta ya nada.

La juventud vive desde sus conocimientos recién adquiridos, pero a medida que el círculo de sus vida se va ampliando más y más descubre que hay muchas cosas más, con otra peculiar nota vibratoria. Además, para el joven, y también para muchos maduros, e incluso ancianos, los conocimientos entran dentro del campo de la ambición.

Nosotros ya no tenemos preocupación por el futuro, al menos en la misma manera que en la juventud, cuando todo era dramático y perentorio. Sabemos de sobra que el mundo se rige por la vanidad y que el desengaño fue una de las lecciones más importantes de nuestra juventud. Nada de lo que ocurra puede causarnos amargura, pero sí tristeza, porque este sentimiento está presente a todo lo largo de la vida.

Todos los que ya hemos cumplido ciertos años estamos teñidos por el matiz de la melancolía y de una especie de tristeza leve que apenas llega a colorear nuestros ojos. Se trata de ese garcilasiano **“no me podrán quitar el dolorido sentir”**.

Que quede claro que melancolía no es, ni muchísimo menos depresión, o duelo, o ausencia de vitalidad.

Como le pasaba a Forrest Tucker, a medida que envejecemos nos arrepentimos de muchas cosas. Casi siempre nos arrepentimos de lo que no hemos hecho. Nos arrepentimos sobre todo de no haber dado a nuestra vida un giro de ciento ochenta grados.

Arrepentirse es una cosa, y los remordimientos son otra cosa. Las dos palabras están llenas de fuerza y poder. Sin embargo, “remordimiento” proviene de la palabra “morder”, más concretamente “morder dos veces”.

El arrepentimiento no nos muere, ni nos azuza, ni nos persigue. El remordimiento sí.

Los dos aspectos nos fuerzan a vivir desde adentro, y nos meten dentro del alma, queramos o no. Es como si nos tomaran por la solapas y nos obligaran a reimaginar nuestra existencia desde los planos más profundos posibles. Entonces, llegados al crepúsculo de nuestras vidas, nos replanteamos nuevos criterios que antaño nunca tuvimos....

Queridos amigos, la vejez es, o debería ser, una época heroica. Es el momento de romper definitivamente con la vida del yo, y de reconciliarnos con la vida del alma. Es el momento de dejar de justificarse por todo. Es el momento de no encajar con nada y de vivir para la belleza esencial que late absolutamente en todo.

Tenemos que asumir el ocaso, el debilitamiento, la oscuridad, pero también tenemos que regocijarnos de la luminosidad que palpita en nuestro interior, y la cual nos llama sin cesar para ir a su encuentro. Por muy ancianos que seamos nunca nos olvidemos del amanecer al que nuestro propio corazón continuamente nos invita.

Juan Ramón González Ortiz

Del ego colectivo a la colectividad iluminada: un viaje hacia la nueva conciencia

Josep Gonzalbo Gómez

En la encrucijada de la evolución espiritual, nos encontramos en un punto crucial donde la conciencia colectiva está experimentando un cambio profundo.

Mientras que el ego colectivo ha dominado gran parte de nuestra historia, un nuevo amanecer de colectividades iluminadas está emergiendo, llevando a la humanidad hacia un estado de conciencia superior.

1. EL EGO Y SU BÚSQUEDA DE IDENTIFICACIÓN CON COLECTIVIDADES

En la complejidad de la experiencia humana, el ego emerge como un compañero constante, moldeando nuestra percepción de quiénes somos. Este ego, una estructura psicológica intrincada que evoluciona con nosotros, juega un papel fundamental en cómo interactuamos con el mundo. Es una voz interna que nos guía, define nuestras preferencias y moldea nuestras relaciones con el entorno. Pero, esta misma voz también nos conduce a un terreno de inseguridad y anhelo, un espacio donde la insatisfacción y el sentimiento de amenaza se hacen frecuentes.

Ante esta sensación de vacío, el ego busca refugio en la identificación con grupos: espirituales, políticos, culturales, o cualquier colectividad que ofrezca un sentido de pertenencia. Esta búsqueda no es más que un intento de encontrar un anclaje, una forma de fortalecer nuestra identidad en un mar de incertidumbres.

Al sumergirnos en estos colectivos, encontramos un propósito, un sentido de estar respaldados, una validación que nos es esquiva en la soledad de nuestro ser individual.

Esta identificación colectiva, si bien reconfortante, es una solución temporal. Nos ofrece un bálsamo para el vacío del ego, una sensación de plenitud que nos impulsa a comprometernos, a veces incluso a sacrificar nuestros propios intereses en nombre del colectivo.

Pero, ¿es esta plenitud auténtica? ¿O simplemente un espejismo que nos aleja de un entendimiento más profundo de nosotros mismos?

Aquí radica el dilema. Mientras que la pertenencia a un grupo puede ser reconfortante, también conlleva el riesgo de polarización y tribalismo. La intolerancia hacia los "otros", aquellos fuera de nuestro grupo, puede crecer insidiosamente. Y en este proceso, podemos perder de vista la importancia de desarrollar un sentido auténtico de nosotros mismos, independiente de las etiquetas que los grupos nos imponen.

La danza del ego con las colectividades, por lo tanto, es un baile delicado. Necesitamos reconocer que, aunque estas identificaciones nos brindan un sentido de propósito y comunidad, la verdadera satisfacción y plenitud provienen de un conocimiento profundo de nuestro ser interior.

En la introspección y el autoconocimiento reside el equilibrio, permitiéndonos navegar en un mundo diverso sin perder nuestra esencia única.

2. EL EGO COLECTIVO

En el corazón de los grupos espirituales yace una paradoja intrigante: aunque nacen con la intención de trascender el ego individual, a menudo se ven envueltos en las redes de un ego colectivo.

Estos grupos, buscando la conexión con algo más grande que el yo, ofrecen estructura y comunidad, espacios donde la meditación, el servicio y el estudio de textos de sabiduría son caminos hacia un

objetivo común. Pero, ¿es realmente posible disolver el ego en estas comunidades?

A menudo, lo que parece ser la trascendencia del ego personal se transforma en la adopción de un ego colectivo, una identidad grupal unificada que, paradójicamente, manifiesta las mismas características del ego individual: el deseo de pertenecer, de ser reconocido, y de sentirse seguro. Este ego colectivo crea una ilusión de unidad, pero también impone barreras de separación y dualidad, manteniendo intacta la energía de división.

La identificación con el grupo, aunque ofrece seguridad, puede conducir a una sensación de superioridad y exclusividad. Conflictos internos por poder y estatus, tensiones con otros grupos, y una competencia que contradice las enseñanzas espirituales son algunas de las manifestaciones de este ego colectivo.

El sufrimiento surge cuando se marginan a aquellos que no se ajustan, cuando la autenticidad espiritual se pierde en favor de la afirmación del ego, y cuando la desilusión reemplaza el compromiso espiritual. Los grupos espirituales, entonces, se enfrentan al desafío de reconocer y abordar la presencia del ego colectivo.

A pesar de su noble propósito, la tendencia a reforzar el ego en una forma colectiva es un obstáculo que debe ser superado. La introspección honesta, la auto-crítica y una apertura al cambio son fundamentales para mantener la autenticidad y la integridad del grupo.

En el reconocimiento de esta dinámica y en la búsqueda de un equilibrio entre individualidad y colectividad, radica la posibilidad de un verdadero crecimiento espiritual.

3. EL DESPERTAR DE LA COLECTIVIDAD

En el mundo de las colectividades espirituales, se presenta un desafío significativo: el surgimiento de un ego colectivo. Este ego, manifestándose a través de dogmatismo, exclusivismo, y una resistencia al cambio, puede desviar a los grupos de su esencia espiritual, llevándolos hacia lo que podríamos llamar una "*demencia espiritual*".

El verdadero viaje espiritual, entonces, no solo es un camino hacia el reconocimiento de este ego colectivo, sino también un proceso de desidentificación de él. La "*demencia en colectividad*" representa un desvío hacia patrones de pensamiento y comportamiento irracionales, incluso en contextos espirituales. La introspección profunda y honesta es el primer paso en este viaje.

Es un proceso donde los miembros del grupo reflexionan críticamente sobre cómo sus acciones y creencias pueden estar más influenciadas por dinámicas egoístas que por principios espirituales auténticos.

Desidentificarse del ego colectivo significa desapegarse de una identidad grupal que pueda opacar la esencia espiritual individual. Prácticas como la atención plena, la meditación y la reflexión son esenciales en este proceso.

La autenticidad y la individualidad deben ser pilares dentro de estos grupos, creando un espacio donde cada miembro puede expresarse libremente, sin temor a represalias o juicios. Promover el diálogo abierto y respetuoso es crucial para dismantelar el ego colectivo.

Los grupos deben estar abiertos a aprender de diversas tradiciones y perspectivas, evitando así caer en el dogmatismo y la rigidez.

Recordar el propósito central del grupo – facilitar el crecimiento y la trascendencia espiritual de sus miembros – es vital para mantenerse alineado con su misión espiritual.

En definitiva, el despertar de la colectividad en los grupos espirituales es un viaje constante de autoconciencia y auto-trascendencia. Al reconocer y distanciarse del ego colectivo, estos grupos tienen la oportunidad de florecer como verdaderos espacios de crecimiento espiritual, donde cada individuo es valorado y apoyado en su camino único hacia la iluminación.

4. HACIA UNA COLECTIVIDAD ILUMINADA

En un mundo marcado por divisiones y conflictos, surge un concepto transformador: la **colectividad iluminada**. Estas agrupaciones no solo aspiran a superar las barreras del ego colectivo, sino que también buscan encarnar una conciencia elevada, reflejando la unidad y armonía fundamentales de la existencia.

Características y Principios de las Colectividades Iluminadas

¿Qué distingue a una colectividad iluminada?

Sus fundamentos residen en principios como la conexión profunda con lo Divino, el amor incondicional hacia todos los seres, la humildad, y una búsqueda constante de la verdad espiritual.

Estas colectividades destacan por su compasión activa, integridad, y el reconocimiento de la unidad en toda la creación. Priorizan la paz interior, respetan todas las tradiciones espirituales y se comprometen con el crecimiento espiritual continuo.

El Rol Transformador de las Colectividades Iluminadas

Estas colectividades iluminadas desempeñan un papel crucial en disolver el ego humano y acelerar el cambio planetario. Actúan como espejos de conciencia, ofreciendo herramientas para la transformación personal y creando espacios sagrados donde el ego encuentra poco espacio para operar. Promueven la unidad y conexión, desafiando la idea de separación inherente al ego. Su dedicación al servicio desinteresado y al bien mayor muestra que la verdadera realización trasciende el engrandecimiento personal.

Efecto Dominó y Encarnación de Valores Universales

El impacto de estas colectividades es amplificado por un efecto dominó: cada individuo transformado se convierte en un catalizador de cambio en su propia comunidad. Viviendo según valores universales como el amor, la compasión, la justicia y la paz, estas colectividades ofrecen un modelo a seguir, reemplazando los valores egocéntricos que prevalecen en muchas sociedades.

Las colectividades espirituales iluminadas representan no solo un ideal hacia el cual aspirar, sino también una realidad tangible que ya está tomando forma en diversas partes del mundo. Son un llamado a cada uno de nosotros a participar activamente en la creación de estos espacios de conciencia elevada.

Cada paso hacia la iluminación colectiva es un paso hacia un futuro más brillante y armonioso para todos.

5. CONCLUSIÓN: FORJANDO UN FUTURO DE CONCIENCIA Y ARMONÍA COLECTIVAS

El viaje de la conciencia grupal representa una faceta fascinante y crucial en la evolución de la humanidad.

No solo evolucionamos individualmente, sino que nuestra conciencia colectiva, la suma de nuestras percepciones, pensamientos, emociones y acciones, influye poderosamente en el curso de nuestras sociedades. Esta conciencia colectiva es el molde que da forma a nuestros valores, normas y comportamientos predominantes.

A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo las colectividades influenciadas por miedos y deseos de poder pueden llevar a conflictos y tragedias. Sin embargo, también hemos visto el poder transformador de grupos unidos por ideales elevados y compasión, capaces de generar cambios significativos en la sociedad.

Es aquí donde radica la importancia vital de cultivar colectividades espirituales iluminadas. Estas comunidades no solo buscan el crecimiento y la iluminación de sus miembros, sino que también tienen el objetivo de elevar la conciencia colectiva, impactando positivamente a la sociedad en su conjunto.

Una colectividad espiritual iluminada se caracteriza por su esfuerzo en trascender el ego, tanto individual como colectivamente, y su enfoque en promover la unidad y la comprensión mutua. Se dedica a servir al bien mayor, trascendiendo los intereses individuales y grupales en favor de un bienestar más amplio y planetario.

Para un futuro armonioso, las colectividades espirituales iluminadas deben tomar un papel activo en la sociedad, actuando como faros de luz que guían hacia una existencia más compasiva, consciente y conectada.

Con cada persona que se une a estos ideales y se integra en tales colectividades, la conciencia grupal de la humanidad se inclina hacia una visión más unificada y armoniosa del mundo.

En conclusión, el camino de la conciencia grupal es un espejo del viaje interior de cada uno de nosotros.

Al nutrir colectividades espirituales iluminadas, estamos invirtiendo no solo en el bienestar de los individuos sino en la armonía y el progreso de todo el mundo.

Este es un llamado a cada uno de nosotros para ser parte activa de este cambio, reconociendo que cada paso hacia la iluminación colectiva es un paso hacia un futuro más luminoso y armónico para todos.

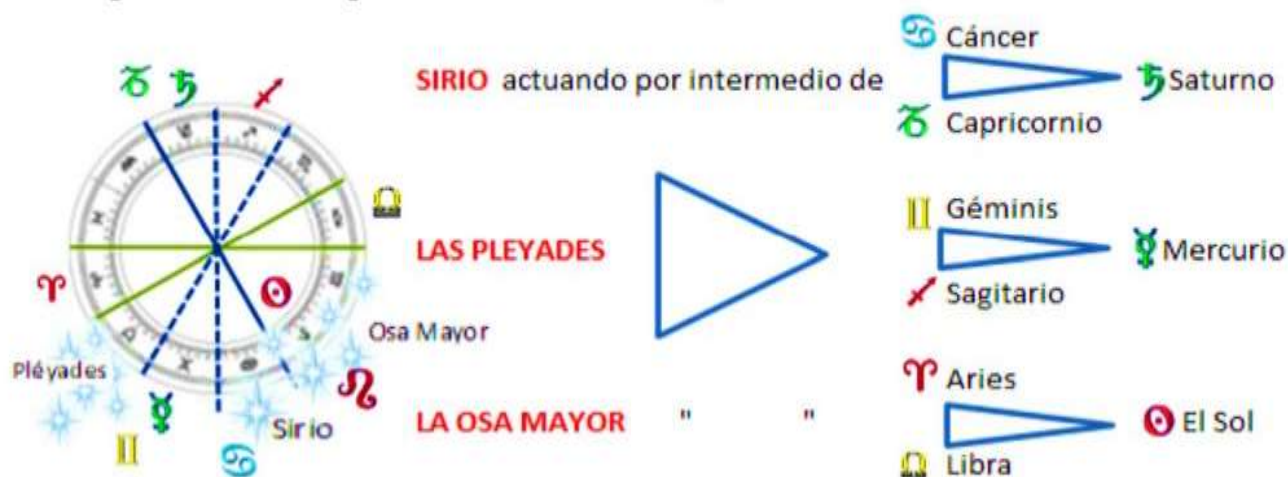
Josep Gonzalbo Gómez

<https://www.pinterest.es/pin/190206784255132319/>

Sección: Astrología Esotérica
Enrique Guerrero

TRIÁNGULOS CÓSMICOS (1)

El principal Triángulo Cósmico actúa por intermedio de seis constelaciones, empleándose como agente transmisor para la Tierra. Por lo tanto, tenemos:

Estas seis constelaciones ayudan gradualmente a desarrollar la autoconciencia y luego la conciencia espiritual en el hombre que ha alcanzado el punto de reorientación en la gran Rueda. No me refiero a las influencias, inclinaciones y determinaciones de la personalidad, tal y como aparecen en el mapa del hombre común, **sino a las influencias y a esas energías determinantes que afluyen sobre el hombre que está en el sendero de retorno y va hacia el centro de la vida, por lo tanto, me refiero a las tres etapas finales en el sendero de evolución.** AE 348

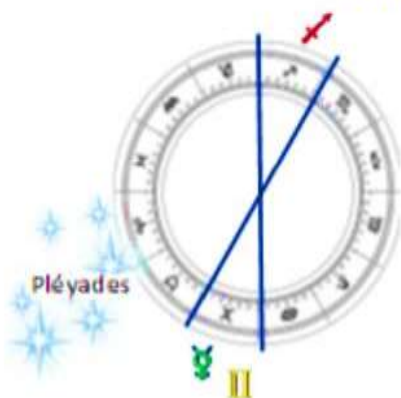
Podría, en consecuencia, establecer que las fuerzas de:

Cáncer – Capricornio – Saturno (expresión de la energía de Sirio)

Capacitan al aspirante para hollar el sendero de purificación o aprobación. **El Hombre aprende a “aislarse y volver la espalda al pasado y encontrar su camino hacia ese sector del sendero en que aprende a sentir”. (sensibilidad)**

Géminis – Sagitario – Mercurio (expresión de las Pléyades)

Permiten al discípulo en probación pasar al sendero del discipulado aceptado. Entonces es cada vez más intuitivo y se centraliza acrecentadamente, mientras comprende con mayor claridad la naturaleza de los pares de opuestos. **El hombre “sigue adelante en este Sendero, en el cual aprende a ver”. (iluminación)**

Aries – Libra – El Sol (expresión de la Osa Mayor)

Enfocan la energía en la vida del discípulo, que permite actuar consciente y determinadamente en el sendero de iniciación. Penetra en el reino de los mundos amorfos, porque **Aries**, el signo de los comienzos, lo facilita; por medio de la potencia de **Libra** ha obtenido ese punto de equilibrio que le posibilita evadir finalmente los pares de opuestos. **El hombre, ahora conoce el verdadero significado de ser**". (inspiración). AE 349

Podríamos también tocar otro grupo de energías, aunque no es posible su verdadera elucidación, porque concierne a las **energías enfocadas en los siete sistemas solares, de los cuales el nuestro es uno**. Estas energías (seis en total) llegan a nuestro sistema solar a través de **las constelaciones de Tauro, Escorpio y el planeta Marte**.

Son los que originan conflicto y están estrechamente relacionados con el Cuarto Rayo de Armonía pro medio del Conflicto, teniendo, por lo tanto, una relación peculiar con la Cuarta Jerarquía Creadora, la humana, y con la Tierra en esta Ronda.

En estas ocho constelaciones tenemos las influencias que se ocupan principalmente de la evolución del alma -en el sistema solar, en planeta Tierra y en el hombre. Constituyen las **“ocho potestades de Cristo”**; rigen el desarrollo síquico de la vida en todas sus formas. AE 349

Cuatro constelaciones han sido omitidas en esta lista:

- LEO..... Autoconciencia**
- VIRGO..... Conciencia crística**
- ACUARIO..... Conciencia grupal**
- PISCIS..... Conciencia universal**

Atañe fundamentalmente a la manifestación de la conciencia en los planos externos de expresión, o a la fusión del alma y de la forma, a fin de demostrar plenamente un estado de percepción. Estos hechos serán evidentes si a los cuatro planetas esotéricos, vinculados con estas constelaciones, se los considera y relaciona:

- ☉ El Sol . . . . El Alma**
- ♃ Júpiter . . . . Vida benéfica**
- ☾ La Luna . . . . La Forma**
- ♇ Plutón . . . . Muerte**

PLENILUNIO DE ESCORPIO

SOY EL GUERRERO Y SALGO TRIUNFANTE DE LA BATALLA

Como humanidad estamos viendo plenamente lo que el profundo significado de Escorpio significa. De una forma lenta todo cuanto es la comprensión del camino indispensable de la Astrología, está cambiando. Esto sucede desde el momento en que los planetas extraplanetarios comenzaron a conectar con constelaciones relacionadas con las iniciaciones.

Desde el momento en que Plutón se situó en Escorpio comenzó esta realidad. Si bien son llamados extraplanetarios, Urano, Neptuno y Plutón, deberían en un principio causar su efecto solamente en la conciencia de la humanidad, pero en esta humanidad, un importante porcentaje ha despertado a través de intensas crisis y experiencias que han utilizado sus vehículos hasta el punto de poder responder a energías y reaccionar como auténticos discípulos.

Nuestra mirada hacia la Astrología del alma tiene que cambiar ya que la energía de Acuario está en ese proceso de cambio en forma brusca y dolorosa. Esto está sucediendo desde el momento en que Plutón regente de Escorpio, el 23 de Marzo ingresó en Acuario con su fuerza desgarradora. Es un proceso de muerte y nueva vida

y si bien en su proceso retrogrado permaneció hasta el 23 Junio, en Enero del 2024 volverá y permanecerá durante veinte años.

Si meditamos sobre la importancia de que dos planetas importantes se sitúen en Escorpio, nuestros esquemas, todo cuanto depende de la propia voluntad y observación, deberían ser profundamente observados.

Marte regente también de Escorpio ingresó en su Signo el 12 de Octubre y permanecerá seis semanas. Por lo tanto, nuestros vehículos están siendo atravesados por fuerzas que provocan lo más negativo de la naturaleza inferior y también nos acercan al proceso que como almas hemos de realizar a través de la iniciación. El poder del Dios de la guerra lo podemos comprobar cuando nuestros ojos y todos nuestros sentidos, se estremecen al seguir viendo y escuchando todo cuanto está sucediendo en Israel, estando Marte fuerte en ese momento. Ahí podemos ver la parte negativa de un Rayo tan hermoso como es el Sexto Rayo cuando el fanatismo y la destrucción dominan.

Marte en este momento crucial de la humanidad rige el Sendero del Discipulado. Este Signo desde la Cruz Fija exige el crucificar al máximo nuestra personalidad. Es destacadamente la Cruz del Alma.

Zodiaco esotérico Johfra, Escorpio.

Aunque no voy a tratar de la importancia de Los Trabajos de Hércules, ya que quien lo lea posiblemente sepa bien el significado de las nueve cabezas de la Hidra y cual o cuales son las que a cada uno de nosotros nos crea bloqueos, sí creo interesante recordar que de todos los signos, fue en Escorpio donde Hércules consiguió finalmente la perfección.

La influencia de Escorpio determina el cambio en la vida de la humanidad y del ser humano individual. Un factor importante para poder comenzar a contemplar este Signo sin el temor de las pruebas que sin duda se pasarán hasta llegar hasta la tercera iniciación, es que Escorpio está bajo la influencia de Sirio que es la gran estrella de la iniciación y de la sensibilidad rigiendo a la Jerarquía. Este factor, relaciona Shamballa, La Jerarquía y la Humanidad.

Marte es el Regente exotérico y esotérico, fluyendo la energía del Sexto Rayo que lleva al ser humano al sacrificio en bien de los demás o a la más intensa crueldad por el fanatismo de lo que considera su verdad.

Mercurio es el regente Jerárquico y la influencia del Cuarto Rayo es vital para los procesos mentales y emocionales que destruyen y hacen renacer procesos.

Plutón con su implacable fuerza arrancará todo lo que ya no es necesario, sin importar cuán importante es una idea, religión, persona o nación. Sin duda y en forma dolorosa, será destruido si entorpece el avance del alma.

El Primer Rayo cambiará en estos veinte años que estará en el signo de nuestra era, es decir en Acuario, infinidad de estructuras y dará paso a los derechos humanos y recursos justos propios de esa constelación. En Astrología Esotérica se puede leer “la actividad de Plutón en este ciclo es muy importante debido a su acercamiento a la Tierra por un despliegue de energía marciana”.

Un hombre sabio dijo que “nada sucede si el momento no es el indicado”. Por lo tanto, las pruebas, los cambios, las experiencias que cada ser humano viva, llegarán porque en ese momento ya está preparado.

Joana

IA-DALL-E, Novaceno.

[https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/
2023-10-24/investigacion-espana-astrofisica-galaxias-
cosmologia_3760625/](https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2023-10-24/investigacion-espana-astrofisica-galaxias-cosmologia_3760625/)

**SECCIÓN
ASTROLOGÍA**
Octavio Casas Rustarazo

EDGAR ALLAN POE

Aspectos significativos en el Mapa Natal de Edgar Allan Poe

Por Octavio Casas Rustarazo

Viendo su mapa de nacimiento, para poder descubrir aquél grado de genialidad inherente a las obras maestras que nos dejó Edgar Allan Poe, deberemos indagar de manera muy precisa qué factores astrológicos son los que realmente influyen en dicho mapa natal. Edgar Allan Poe fue un escritor que posteriormente a su muerte se convirtió en el adalid de otros posteriores, digamos, discípulos, que continuaron aquella rara y profunda capacidad de no sólo entretener con sus sublimes relatos, sino de ensalzar una manera de escribir que no dejaba indiferente a nadie, ya fuera más o menos culto.

En primer lugar vemos a su **Urano** [♅_ I] ascendiendo en el signo de **Scorpio**, un planeta que además está muy bien aspectado [trígonos ΔΔΔ] o

apoyado por la Luna, Plutón y Venus desde otro signo acuoso como es Piscis

[☾ ♀ ♀_)(Δ ♅], y éstos dignificados por una posición de Júpiter [4] que prácticamente es la albacea del mapa, esto significa que prácticamente el resto de planetas se supeditan a ésta influencia jupiteriana que está en su mejor posición, y por tanto, ejerciendo su máximo poder. La norma general de los buenos escritores es aquella q

ue normalmente va unida a un buen grado de imaginación, aquella que se traduce con tener la suficiente capacidad o un alto grado de creatividad, y en ello influyen de manera determinante los signos de aire, *curiosamente algo de lo que en un alto grado Edgar Allan Poe carece en su mapa*; habremos de descubrir qué vía de creatividad tenía el nativo para escribir de la manera tan perfecta a cómo lo hizo. En primer lugar vemos la posición ya reseñada anteriormente, ésta fuerte influencia, y la manera en que opera es sin duda la relacionada a un alto poder de sensibilidad astral, con mucha probabilidad de ser un gran visionario capaz de desdoblarse a la vivencia y el recuerdo en otros planos, aquellos a los que normalmente debió de transitar con mucha facilidad. Los signos de agua siempre son dados a ello, si además lo tiene en el Ascendente y potenciado por un Urano, que es la genialidad y creatividad innata, no es de extrañar que todos

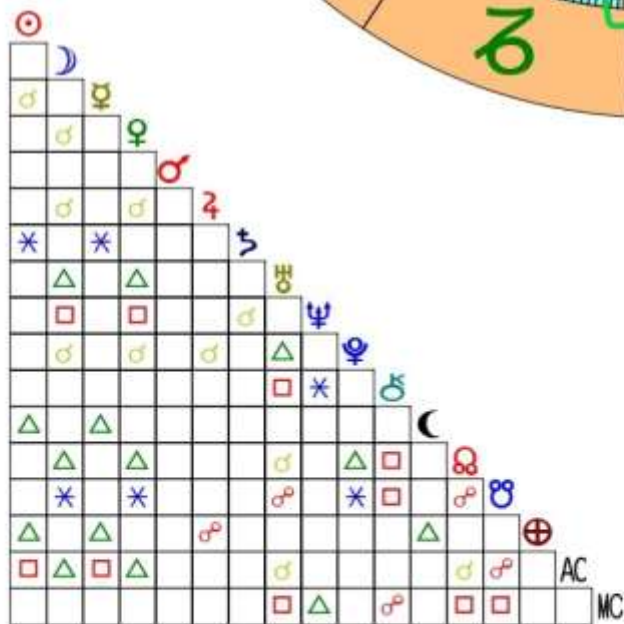
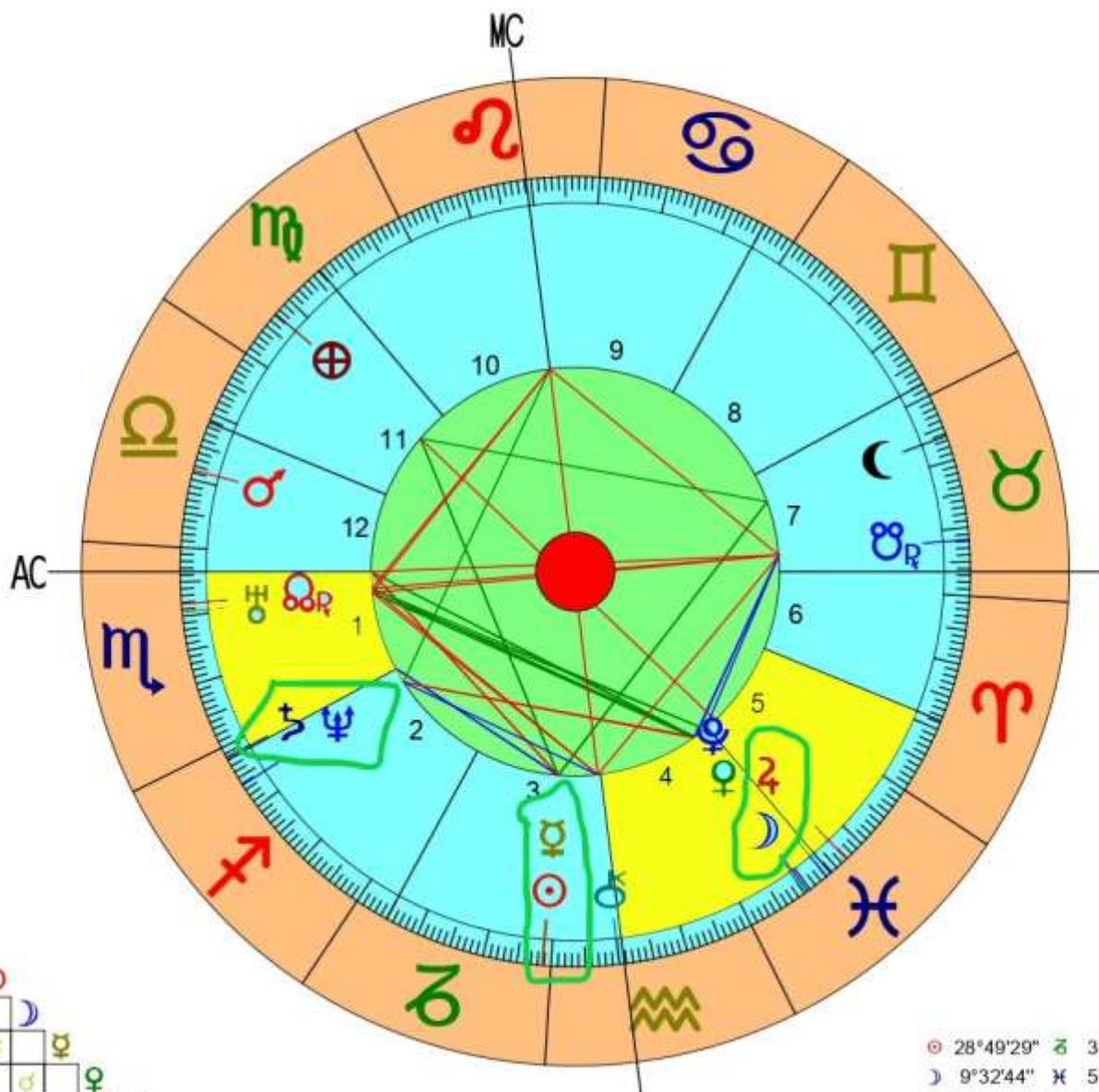
estos factores sean los más determinantes en el mapa de este sublime escritor.

Edgar Allan Poe

Boston

Horóscopo Natal
Placidus
Tropical

Longitud.: 71°3' O   Latitud.: 42°21' N
Fecha: 19.01.1809   Hora: 01:00 LMT (GMT -04h44m)
Hora sideral: 8:52:36

☉	28°49'29"	♈	3
☾	9°32'44"	♋	5
♁	28°36'32"	♈	3
♂	9°05'51"	♋	5
♄	18°36'04"	♏	12
♃	16°51'32"	♋	5
♂	1°33'21"	♈	2
♁	9°23'34"	♏	1
♂	6°12'21"	♈	2
♃	13°03'35"	♋	5
♄	9°50'14"	♏	4
☾	23°36'54"	♋	7
♁	8°13'25"	♏	1
♂	8°13'25"	♋	7
♃	22°48'37"	♏	11
♁	3°31'51"	♏	1
♃	10°41'46"	♏	10

Cardinal:	33	3	4°58'33"	♈	♁	9°23'34"	♏	1
Fijo:	25	4	10°41'46"	♏	♂	6°12'21"	♈	2
Mutable:	34	5	13°49'27"	♋	♃	13°03'35"	♋	5
Fuego:	15	6	11°20'02"	♏	♄	9°50'14"	♏	4
Tierra:	24	7	3°31'51"	♋	☾	23°36'54"	♋	7
Aire:	9	8	1°55'20"	♏	♁	8°13'25"	♏	1
Agua:	44	9	4°58'33"	♈	♂	8°13'25"	♋	7
Masculino:	24	10	10°41'46"	♏	♃	22°48'37"	♏	11
Femenino:	68	11	13°49'27"	♏	♁	3°31'51"	♏	1
		12	11°20'02"	♏	♃	10°41'46"	♏	10

Otros factores a tener en cuenta son sin duda la conjunción existente entre su Saturno y Neptuno en Sagitario, [♄♆_♏] teniendo en cuenta que Saturno es el dispositivo Solar, pues Edgar pertenecía al tercer decanato de Capricornio, un signo que en su caso no es determinante en el conjunto del mapa, pero que lógicamente ejerce una influencia siempre por ser el signo solar, que es el que marca la nota clave de su carácter. En ésta posición la fluidez de energías no deja de tener una influencia un tanto negativa produciendo una imaginación un tanto enfermiza, y el paso por muchas situaciones de carácter depresivo, y dado que su signo solar es Capricornio, ello aumenta en cierto grado su tendencia a la individualidad y ansiedad en todo lo que se plantee, y como mal mayor la tendencia a huir de la realidad por su sensibilidad astral, se refugió en las drogas, la bebida, etc., Si añadimos a ello que el regente de su Ascendente, Marte en Libra, [♂_♎] está en su destierro y que está totalmente huérfano de aspecto planetario alguno, y en XII Casa, la de las pruebas finales, los enemigos ocultos, la de la tendencia a la vida apartada, todo suma a un espíritu que ha de pasar por unas duras pruebas existenciales, y quizás aquí y a pesar de estas contrariedades, Allan Poe supo canalizar, durante muchos años, éste tipo de experiencias a otro nivel, que debido a su espíritu elevado, enfocaría a través de la expresión literaria. Ya en su infancia Edgar tuvo la des-

gracia de la muerte de sus padres y no se adaptó nunca a la adopción que tuvo, buscando siempre su propia independencia. La mala suerte le persiguió con la muerte de su esposa, tuvo gran cantidad de detractores en su corta vida, toda esta serie de circunstancias le inclinaron a una vida de abandono no viviendo más allá de sus cuarenta años; sin embargo, poseía esa genialidad derivada de un espíritu sumamente sensible y pudo realizar numerosos escritos con esa pluma genial que poseía.

Finalmente, comentar que el tercer decanato de Capricornio, [♄ 3er (11 al 21 de Enero)] aunque suele presentar circunstancias adversas, da una naturaleza fundamentalmente enérgica, incisiva y batalladora, y afronta la realidad con tesón por más dura que ésta pueda ser, y aunque la disposición es más bien fría, realista y objetiva, Allan Poe, sin duda alguna, fue un gran luchador, un superviviente a numerosos ataques y duras pruebas durante la corta, en el tiempo, realización de su obra, y aunque finalmente Edgar sucumbió a la bebida, dado el gran sufrimiento emocional acumulado desde su mismo nacimiento, ni que decir tiene que pudo marcharse de este mundo como un gran triunfador, dejando un legado imperecedero para la historia.

Octavio Casas Rustarazo

<https://www.pinterest.es/pin/875739090015366654/>

Sección

A rtículos literarios

Un elefante fue mi maestro

Juan Ramón González Ortiz

Cuando Germánico César volvió de una de sus brillantes victorias, decidió agasajar al pueblo de Roma, en el anfiteatro, con un espectáculo nunca visto.

En efecto, aquel día, cuando todos entraron y empezaron a ocupar los gradetríos, en las cáveas, vieron sobre la arena una colosal mesa, digna de los cíclopes, con bancos individuales, a ambos lados, sin respaldos, pero todos ellos sujetos al suelo por un pesadísimo afuste de hierro y bronce, como si estuviesen destinadas a aguantar el peso de los titanes. Sobre la mesa se presentaban enormes fuentes y recipientes dorados con hierbas comunes, algunas muy aromáticas, o con exóticos hierbajos, o con hortalizas romanas, vasijas con insólitas frutas, granadas partidas, higos fresquísimos, perfumados melones, ya abiertos, ... En el centro un gigantesco tabor asiático, con la forma de la cabeza de Alejandro, estaba lleno de limpia y purísima aguamiel.

El pueblo de Roma esperaba un espectáculo de gladiadores, pues su imaginación no daba para nada más. La vida de gran parte de los que se sentaban en aquellas gradas giraba en torno a los ludus matutinus y a los juegos de gladiadores. Realmente, eran las apuestas más que la habilidad en la lucha lo que les interesaba.

Por aquel entonces, el ídolo de las muchedumbres era un brutal gladiador sármata que se hacía llamar "Homicida", y todos soñaban con que la generosidad de Germánico hubiese bastado para contratar a aquel bárbaro. Pero estaba claro que aquel día ese escenario no se correspondía con ninguna pelea de luchadores.

Todos se sentaron, dispuestos a esperar pacientemente. El espectáculo no

comenzaría hasta que las personalidades principales no ocuparan sus cáveas. El palco de mármol verde y rosa de las autoridades todavía estaba vacío.

Por fin, empezó el misterioso espectáculo...

Se abrieron a la vez dos de las trampillas que conducían al hipogeo y por la rampas, solemnemente, pero con gran ligereza, empezaron a subir unos elefantes africanos. En total eran doce, seis machos y seis hembras. Los machos salían por una trampilla, y portaban unos arreos de cuero negro con remaches de metal dorado, y unas plumas negras con las que coronaban un brillante casco de hierro que llevaban graciosamente sobre la cabeza. Las hembras, que subían por la portilla opuesta, llevaban arneses de color verde, el color de la diosa Venus, y, en la cabeza, plumas blancas sobre un yelmo de cobre.

Los elefantes desataron una expectación enorme. Desde que Pirro llevó a Roma los elefantes, los bueyes lucanos, y los mostró en la batalla de Heraclea, el pueblo de romano siempre veneró a los elefantes hasta llegar casi a la adoración. Todavía recordaban con amor a un cierto elefante al cual, si se le proveía de un stylus, era capaz de escribir su nombre en griego.

Los elefantes se juntaron, en uno de los extremos de la arena, en dos filas de a seis. Machos en un lado, hembras en el otro. Parecía que estaban indecisos y un tanto asustados por el insoportable vocerío y el caos que reinaba en las gradas y corredores.

Poco a poco se fue haciendo el silencio. El interés y la atención del público eran intensísimos.

Las hembras por la izquierda y los machos por la derecha, se dirigieron a la mesa que ocupaba el centro de la arena del anfiteatro. Con un esfuerzo gigantesco,

firmemente asentados sobre sus sólidas patas, los doce elefantes se sentaron a la mesa.

Entonces en las gradas, donde bullía el público, poco a poco, se apagaron todos los ruidos. Sentados a la mesa, como si estuvieran en un banquete en los jardines de Epicuro, o en el hortus Salustianus, los elefantes estiraban sus trompas tomando de aquí y de allá lo que les apetecía. Uno tomaba, con mucha blandura, unos frescos higos, con la punta de su musculada trompa, otro comía los tiernos corazones de unas alcachofas, y otro sorbía delicadamente el refresco de aguamiel, que Germánico había mandado preparar para agasajar a estos bellos animales. Era todo tan bello, tan delicado, ... Había tanta calma... Aquellos prodigios de fuerza y cólera se comportaban con tanta dulzura, como los mismísimos dioses en sus banquetes divinos en las llanuras olímpicas, no lejos del río Aqueronte

El pueblo de Roma no daba crédito a lo que estaba contemplando, pues nada tenía que ver con los escenarios sangrientos, monstruosos y estrafalarios que habían levantado en su imaginación. Ver la tranquilidad con la que esos brutos animales comían, sin inquietarse por nada, más educadamente que los plebeyos, y que los patricios y que los senadores cuando comen o cenan en sus casas, conmovió profundamente a todos. Tenía algo de majestuoso, era todo tan ordenado y tan inocente que parecía una visión del Paraíso. Bien pronto, en medio de aquel silencio de presagio, como el que precede a las terribles borrascas, hubo quien, calladamente, agachó la cabeza y empezó a llorar, aunque seguramente no supiese por qué lloraba. Tal vez los elefantes le estaban diciendo al pueblo de Roma: “Romanos, miserables, nosotros, las pestilentes fieras del Nilo, somos más humanos y divinos que vosotros”.

El banquete de los elefantes prosiguió. Sin acabar la abundancia de manjares, y como si todos lo hubieran decidido a la vez, se levantaron y, puestos ya a cuatro patas, según su naturaleza, se alejaron de la mesa. Y, en dos grupos, machos y hembras, cada uno, por su trampilla, retornaron a las profundidades del hipogeo.

Ningún ciudadano de Roma se separó de su asiento en el graderío. Nadie, aunque quisiese, podía levantarse. Todos permanecieron en silencio. Congelados ante lo que acaban de ver...

Después, sin ganas de presenciar crímenes, o mujeres luchando desnudas entre sí con armas fosforescentes, o venatores enfrentándose a toros y leopardos, o enanos retrepándose por encima de jirafas, hartos de tanta sinrazón, uno a uno, y en silencio, fueron abandonando el anfiteatro. Todos volvían, cabizbajos y estremecidos, al mundo vulgar, al verdadero mundo de los animales, al mundo sangriento de los hombres y las mujeres.

Por un momento, doce animales, doce bestias, habían rozado a aquellos corazones miles de corazones, más duros que el cristal de roca, con un toque mágico y angelical, arrancando de ellos una nota, ágil, divina, azulada y limpia, que incluso sus dueños desconocían que tenían.

¡Todos los que asistieron a aquel memorable banquete y que sintieran su alma tocada por la llama sagrada de los dioses, deberán poner en la puerta de entrada a sus casas una inscripción en la que se lea: “**Lucaniae bos magister erat!**”

Se estuvo hablando en Roma de aquel espectáculo durante muchos años. Después poco a poco, la historia fue transformándose en una anécdota amable hasta desaparecer del todo de la memoria de las gentes.

Hoy ya nadie recuerda esta historia. Mejor así, si no... se reirían de ella.

Los dos nacimientos de Robert
Graves

Juan Ramón González Ortiz

Mucho antes de que la televisión divulgara el nombre de Robert Graves, a través de la serie televisiva de *Yo Claudio*, ya había leído numerosos poemas suyos. Pero fue su obra *Los dos nacimientos de Dionisio* la que me impulsó a ir a Deia a verle, a estar con él.

Esto fue lo único auténticamente grande que supe hacer en aquellos años de universidad.

El viaje hasta Deia fue algo delicioso, porque me alejaba de ese mundo ruinoso de la facultad y me devolvía al tierno día de lo que vive y respira.

Cuando llegué a Mallorca la brisa era más agradable que nunca, el mar más profundo que nunca y los nogales tendían al aire sus copas agitadas diciéndome rumorosamente, *"vuelve y cuéntanos lo que escuches de labios del poeta"*.

Una especie de orgía frenética me empujaba hacia Deia.

Cuando llegué, él estaba sentado en las escalinatas de piedra del exterior de su casa. Componía, sobre un tostado plato de cerámica, un centro de mesa con alcachofas, pimientos rojos, verdes y amarillos, brillantes berenjenas, tomates resplandecientes. En esa bandeja de barro mallorquín, iba colocando las hortalizas con la misma delicadeza que si fueran pétalos de luz solar. Todo brillaba con los colores eléctricos del rayo.

Me presenté.

Le traía como regalo unos hinchados y lujosos higos que había comprado en el mercado local. Sonrió, ...

– "Ni siquiera en Creta hubiera podido Teseo encontrar unos higos semejantes. ¿Y qué quieres a cambio de estos frutos? "

– "Sólo dos cosas, por favor, que me hable de algún momento importante en su vida y que me lea el poema que Vd. quiera en latín".

– "Oh... Mi vida... Mi vida no merece la pena. Seguramente ya la he gastado. Mi vida es indignación. No he sido un soldado valiente. Mi vida es enjuta. Está llena de páginas rotas y de aceite derramado, de herrumbre y de traiciones. Ahora soy ya muy viejo, pero, tal vez, algún día la matriz de mi alma se hinche de los pies a la cabeza en una gestación de siglos comprimidos y alumbra algo elemental y asombroso que pueda cantar erguido bajo el cielo azul del mediodía. Porque hasta ahora nada ha merecido la pena. Todo ha sido soñar, y soñar, y soñar, ... La verdad, mi vida no es una historia sino un amontonamiento de lágrimas".

– "Pues cuénteme alguna de sus lágrimas. He cruzado los mares, dije, imitando un poco al gran Odiseo, y he llegado hasta aquí para gustar el rastro de sus días y de sus noches".

Y el poeta guardó silencio. No hubo vino, ni bebidas con que refrescarnos, ni siquiera me senté. Allí mismo, de pie, con urgencia, me contó una ronca y opaca historia, que yo ahora te cuento a ti.

Eran los años de la Primera Guerra Mundial. Entre los soldados movilizados, dos jóvenes amigos desembarcan en Francia integrados en la Fuerza Expedicionaria Británica.

Uno es Robert Graves, el otro Brian Wills.

Ambos son llevados rápidamente al frente, cerca de la frontera con Bélgica. Al ruido del viento en la campiña inglesa, suceden las explosiones y el hipo de los moribundos.

Los dos jóvenes, junto a algunos más, reciben una orden: han de sostener una posición defensiva cerca de las líneas alemanas.

¡Cómo gravitaba la muerte sobre los negros campos vacíos!

Sobre aquella tierra martirizada, bien pronto dejan de florecer los vegetales y el polen oloroso y sagrado.

Millones de proyectiles artilleros desmenuzan las tierras vivientes de arcilla.

Y en el silencio de la noche, el temor a la emboscada, al asalto, a morir sucio y anónimo, adormecido por fin junto al fusil y a las balas mortíferas...

Los dos soldados contemplan ausentes las llamaradas de un nuevo Génesis: la tierra enfrentándose al viento y al fuego, el agua y el vapor cargados de un rocío de sangre que asciende al cielo para precipitarse una y mil veces sobre los suelos minados, taladrados y removidos por alguna monstruosa, y repugnante, larva necrófaga...

Por fin, llega la madrugada del ataque.

Todos galopan, lunáticos, salvaje, inconteniblemente. El soldado Robert Graves también: corre con los ojos cerrados. Pisa cadáveres. El vaho de la sangre caliente le marea, le ciega, pero aun así sigue hacia delante. De súbito, como impelido por un viento magné-

tico, musculoso y colosal, el ejército alemán, enloquecido, se pone en pie y corre al encuentro de los atacantes. La acometida es espantosa. Como una ola cuando rompe contra los acantilados levantando montañas de espuma y chispas de piedra, así es el choque de los dos rivales.

Los ejércitos se matan bárbaramente a bayonetazos. Cae Robert Graves a los pies de un soldado enemigo. Levanta el alemán el cuchillo asesino. El cuchillo metálico y rígido... Pero no, ... el amigo está presente y se lanza a defender al caído. Llega alto y firme, y golpea al enemigo en la espalda con la culata de su fusil. Se vuelve lleno de ira el alemán y gira, mecánico, el arma hacia él. ¿Qué hace el amigo?, ¿qué hace el compañero?, ¿por qué no dispara?

Ha tirado sus armas al suelo y, mirándole fijamente, estira el brazo derecho en toda su longitud con la palma, muy abierta, hacia él. El tiempo se congela, sólido, en el espíritu. La bayoneta y el rencor se paralizan.

El alemán, cogido aún en su mano el funesto hierro, está preso en la fascinación de aquel gesto protector.

Pasaron algunos segundos.

El alemán huyó, rápido y avergonzado.

Robert Graves se levantó del suelo, y hablando como Píndaro le dijo a su amigo: **" Tuya es la Vida, antigua y generosa. En esta mano tienes la Joya, el mar y las estrellas. Tú eres el amigo de Apolo el Delfín, tú saludaste a la clara Tritogenia cuando vino al mundo. Tú tienes la Vida"**, le dijo.

Acabó la guerra. La Gran Guerra.

<https://www.artemilitarynaval.es/2020/05/circo-volante-del-baron-rojo.html>

Arquiva

Arquiva

Arquiva

Arquiva

Los dos amigos fueron licenciados, y volvieron a la verde Inglaterra.

Pasó el tiempo... Bastante tiempo ...

Un día avisan al poeta de que su amigo, su compañero, está gravemente enfermo. "Cáncer", le dijeron.

¿Qué pasó por la mente del poeta cuando pudo erguirse, una vez recibido el golpe de la noticia? **" Yo me sacrificaré, cargaré con tu mal y te redimiré "**.

Robert Graves comienza, inmediatamente, a hacer los preparativos para acudir junto al lecho del doliente.

"Iré a verte. Yo te sostendré. Yo te sanaré. Mientras yo esté andando, tú no morirás", le decía mentalmente al amigo con toda la devoción de la que era capaz. Y proyectaba el pensamiento hacia él, igual que en el campo de batalla Brian Wills había hecho deteniendo al alemán.

Y partió, a pie, con un diminuto equipaje, lo que le cabía en una manta enrollada y sujeta con cuerdas. Caminó y caminó, pensando en el amigo del alma, de día y de noche, por los campos de amapolas. En su alucinación, solo acertaba a recitar los poemas de Catulo: *"da mi basia mille, deinde centum, dein mille altera, dein secunda centum"*.

Y después venían a atormentarle todos los fusileros del regimiento Welch, que murieron sin dejar semilla.

Las corazonadas de cuando era joven, la soledad de un libro en un jardín, los primeros poemas en el cajón de un escritorio, una música de baile crucificada obsesivamente en su memoria

"¿Me oyes amigo que yaces allá lejos?, ¿me oyes?".

Y volvían y volvían como en un péndulo monótono y suicidario, toda una genealogía de recuerdos apagados: los sombríos egoísmos, el cepo de la fama, el deshabitado manto de la noche que escondía sus arrugadas monedas de plata, ...

"¿Adónde voy?; ¿qué viaje es éste que me está derruyendo? ¿Duermo, sueño? ¿Quién me persigue? ¿Por qué todos los recuerdos de mi experiencia se levantan desde el horizonte de mi vida para investirme huracanados?", se preguntaba una y otra vez el poeta.

Así, lentamente, empezó huir y, por fin, abrió su corazón al soplo del cansancio, al frío y a la desmoralización.

"¿Tiene sentido esto que estoy haciendo?, "¿para qué este sacrificio?", "¿o es que no nos tiene que llegar la muerte a todos?", "ya no tengo edad para hacer estas cosas".

Además, empezaba a echar de menos las comodidades que le rodeaban en su casa de campo. Las pulgas de los establos donde había dormido le recorrían el cuerpo. Y, bajo las costras de sus picaduras, sus carnes hedían. Ya no se acordaba de la época heroica cuando se batían con el dios de la muerte, que les disparaba flechas desde el monte Pelión...

Finalmente, irritado por haberse impuesto tal sacrificio, molesto con Brian Wills por enfermar, paró en una posada.

Esa noche fue al pueblo, compró libros, bebió cerveza y aun se insinuó a la posadera. Cuando al día siguiente telefoneó para decir que llegaría en tren, le dijeron que no hacía falta que se acercase.

Había muerto.

Murió el mismo día, el mismo momento en el que Robert Graves dejó de caminar. El poeta se quedó helado. La enfermedad venció al amigo, pero a él, le había vencido la vida común. Se sujetó el corazón en el pecho. Le había vencido la vida común...

–"Ya ves, me dijo el escritor, sigo convencido que de haber llegado junto él habría sanado, lo sé bien. Yo dejé morir a mi amigo. Pero su muerte cambió mi forma de ser. Ahora ya no soy el de antes".

Y levantando los ojos cerrados al sol, continuó:

–"Ahora ya sabes de qué hablaba al principio".

Guardó silencio el poeta...

Pero, de golpe, volvió a hablar. Los ojos puestos en las inconstantes nubes, recitaba. Tal y como yo le había pedido.

Se trataba de ese poema de *Tristia* que se ha dado en llamar "Última noche en Roma",

"Cum subit illius tristissima noctis imago...". Es decir, " cuando se me aparece la imagen de aquella tristísima noche" ..., y continúa el poema diciendo, "aquella noche fatídica en la que dejé tantas cosas queridas en Roma: aún hoy siguen derramando mis ojos algunas lágrimas".

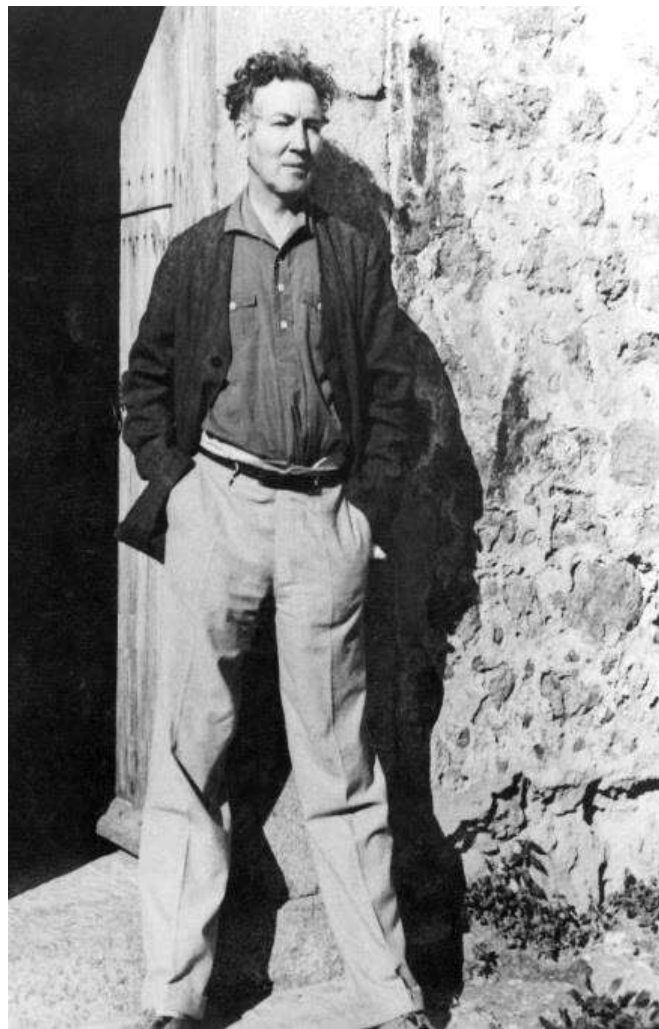
Ahora, cuando cierro los ojos, y recuerdo mi juventud, suena en mi co-

razón el permanente vaivén del mar eterno en las islas Baleares. El mar, atómico y molecular, masculino y femenino. Su clamor silencioso llega, con una lejanía continua y obstinada, hasta aquella azulada casa donde vivía un hombre azulado.

¡Yo también miraré al mar hasta que mis ojos exploten!

Juan Ramón Gozález Ortiz

Robert Graves

Mayoría absoluta

Juan Ramón González Ortiz

Cuando repentinamente, en plena campaña de elecciones municipales, murió Andrés Tarabusi, su adversario político, Jorge Cox, lanzó un gran bufido de bienestar y de salvaje alegría. Después se arrellanó en su sofá, puso los pies sobre la mesita de café y, echando la cabeza hacia atrás, eructó ruidosamente, como un señorón.

Y se quedó media hora así, a solas, inmóvil, como congelado en el tiempo, disfrutando íntimamente de este gran triunfo.

Para Cox, Tarabusi había sido un enemigo temible. No solo era mucho más joven, y más esbelto, e incluso más atractivo, sino que tenía mejor dicción que Cox, el cual atropellaba las palabras, como si todo fuera una continua sinalefa. Y respiraba pesadamente cuando se quedaba sin aire, pues no dominaba ese difícil arte de hablar e intercalar pausas para inhalar, además siempre se descuidaba y acababa introduciendo alguna palabra vulgar, demasiado vulgar. Antaño, Cox, se jactaba de esos términos y los hacía valer para demostrar que era “un hijo del pueblo”, que se había criado lejos de las universidades y demás círculos elitistas solo al alcance de los adinerados y de los ricachones. Pero ahora la sensibilidad de la gente había cambiado con respecto a los políticos y el populacho les exigía a estos que no deslizaran palabras malsonantes y villanas ni siquiera para congraciarse con la parte más cerril de sus auditorios.

Para colmo estaba ese apellido, Tarabusi, musical, de sonoridad exótica, italiana, mientras el suyo duro y seco sonaba como el trallazo de una correa sobre el trasero de un buey. Recordaba que, en los lejanos años escolares, pasados en el seno de un colegio de jesuitas, hecho que Cox ocultaba cuidadosamente, sus compañeros le llamaban Jorge Coxis. Era oír ese mote y nuestro hombre, entonces niño, se volvía loco, una oleada de sangre caliente le subía a la cabeza, y, en ese momento, solo deseaba matar a los burladores.

Un día, enceguecido y demente por la cólera, estuvo a punto de acabar con la vida de otro compañero que había pronunciado el nombre prohibido. Cox le agarró de la cabeza, y le empezó a estrellar la frente contra una de las columnas de piedra que cercaban el patio. Levantaba la cabeza, cogiéndosela del pelo, y la hacía chocar contra la roca, una y otra vez, una y otra vez, ... El ruido de los cabezazos era espeluznante. Al final, tuvieron que venir los curas a sujetarlo, pues una fuerza satánica se había apoderado del chico, y nadie lograba separarlo del otro.... Los padres del campeón, que, secretamente, se alegraban del hecho, mandaron a casa del malherido a un trabajador de la finca con un sobre azul en cuyo interior había mil pesetas. Al mismo tiempo, había una nota de disculpa, pero recordaban que el ofensor había sido el otro. **“No sea que estos muertos de hambre encuentren un abogaducho que malmeta y se les ocurra ponerme una denuncia”** dijo el padre a su público de parásitos y mentecatos en el casino central, y añadió, muy satisfecho de la hazaña de su

Jorge Cox, servidor del pueblo.
Ganador.
Sexta mayoría absoluta.

Restaurante El loro saltarín

Cox
Amante de los
animales.

hijo, **“los Cox somos así: el que nos busca nos encuentra”**.

Esa misma frase, **“el que me busca me encuentra”**, la pronunció Jorge Cox, en público y en privado, cientos, acaso miles, de veces.

La irrupción de Tarabusi en la política local fue como un trueno en una noche de verano. Cox vio de inmediato que era un enemigo peligrosísimo, que no solo podía acabar con su reinado como alcalde, sino que incluso podría lograr que su propio partido se vaciara de votantes y de afiliados. Y eso significaría que la dirección del partido, cogería la ficha personal de Jorge Cox y la lanzaría al cesto de los papeles, o, mejor aún, a la chimenea del despacho del presidente del partido en cuya amistad estarían, en ese momento, los directivos principales poniendo a parir al derrotado Jorge Cox. Casi podía oír dentro sus voces de la cabeza: **“Este desgraciado decía palabrotas en los mítines...”** Y otro añadía: **“Dicen que en una ocasión dio un discurso borracho...”**, y otro: **“Seguro que es cierto. Yo una vez lo vi con la bragueta abierta y el jersey manchado de vino tinto. Olía a perros muertos el muy bribón...”**

Si tal ocurría, se acabaron prebendas, se acabaron honores, se acabó el dinero sin límite, se acabaron los regalos, se acabó el ser señor de la vida y de las Parcas, y, sobre todo, se acabaron las coimas...

Antes la muerte que pasar por ese deshonor.

Tarabusi estuvo unos años de concejal. Fue un adversario tan duro y tan rápido en el combate que Cox llegó a temerlo y aun tuvo pesadillas con él. Un día soñó que estaba bebiendo una botella de espíritu de vino, en cuyo cristal un cartel avi-

saba de que era una sustancia venenosa, de repente vio que dentro del frasco estaba la cabeza sonriente y gesticulante de Tarabusi que, evidentemente, se reía de él, de Cox. Sin poder dejar de beber, incapaz de apartar la botella de sus labios, Cox se tragó esa cabecita, y empezó a toser como si se estuviera ahogando. Se despertó aterrorizado y despertó a toda la casa con él. Nadie sabía qué estaba pasando. Cox tosía descontroladamente. Bien pronto empezaron las arcadas, por fin acabó vomitando en el suelo la copiosa cena de empanada de carne y pimientos verdes con la que se había regalado.

“Ah, ya está”, dijo Victoria Emilia, la mujer de nuestro alcalde, **“le ha sentado mal la cena”**. Pero el hedor a jugo gástrico y a la grasienta comida medio digerida era tan intenso que tuvieron que mandar hacer la cama en una de las habitaciones que no usaban.

Salvo los dos hijos de la pareja, que, como eran jóvenes dormían a pierna suelta y nada les turbaba el sueño, nadie durmió aquella noche.

Cuando al día siguiente, tras la nochecita toledana, Cox fue al Ayuntamiento, más muerto que vivo, y vio a Tarabusi sentado frente a él, sonriendo, lleno de fuerza, hormonas y juventud, no pudo menos que pensar, **“Ah, desgraciado, cómo te odio. Ojalá mees sangre. Si pudiera te rompería el cuello aquí mismo”**.

Pero lo que peor llevaba nuestro hombre era la afición a los pájaros que alimentaba Tarabusi. En efecto, toda su casa estaba llena de esos encantadores animalitos. Tarabusi amaba a los pájaros de una manera tan honda que me es imposible comunicársela, porque su pasión y su admiración por esos pequeños, ale-

gres y blandos amigos era tanta que cualquier adjetivo o comparación que pueda emplear no sería sino un pálido y esquivo vistazo a la verdad.

Yo lo he visto en su casa extasiado, en el colmo de la bienaventuranza y de la felicidad, mirando a sus tiernos pajaritos acicalándose en un bañerita que, para su disfrute, Tarabusi, les había preparado.

Mi preferido era un tucán, que vagaba suelto por la casa como si fuera el genio tutelar de la morada. Era divertidísimo y muy inteligente. Los loros, la cacatúa y el guacamayo también deambulaban libres por la casa. Unos pedían café con su negra lengua hinchada, y otros pedían también anís. Sin embargo, el pajarito predilecto de Tarabusi era un maravilloso canario, de un amarillo limpiísimo y brillante, se diría casi metálico, que siempre estaba en su jaula junto a la ventana. Su canto era, en verdad, un vivo chorrear de Dios. Era algo tan hermoso que las gentes que pasaban por la calle paraban un momento para escucharlo, pues Tarabusi vivía en una planta en la que sus ventanas daban directamente a la acera.

Aquel ruiseñor era el vecino más ilustre de la localidad de la que hablamos. Lo habían fotografiado, lo habían agasajado, ... Era como el ángel con la espada flamígera que defendía el bien y la inocencia que aún sobrevive en el mundo.

Durante cinco legislaturas de cuatro años, en total veinte años, Jorge Cox había sido alcalde con mayoría absoluta de su partido. Pero él sabía que Tarabusi, con un soplido, podía romper de una vez por todas con ese estado de cosas. La mente de Cox estaba llena de temores. Tanto él como Victoria Emilia, su mujer, eran esclavos de su dignidad, de sus honores y de su riqueza, y vivían en una fal-

sa libertad como quien navega por alta mar en un bote de remos en medio de un mar revuelto y amenazador pensando que pilota una fragata.

Por eso no os ha de extrañar que, cuando le anunciaron la repentina muerte de su adversario, Jorge, sintiera una alegría bárbara y una efervescencia como hacía años que no había sentido.

“Infarto”, le dijeron.

Nuestro hombre, se encontraba eufórico, poseído por el don de la energía, vivo, lleno de actividad, con ganas de saltar y de gritar.

“No tiene mujer ni hijos, menos mal, así no tendré que dar el pésame a nadie”, pensó en voz alta nuestro alcalde.

“Bastará con la clásica y relamida nota de prensa”.

“Ha muerto cuando mejor me venía, en plena campaña de elecciones. Ja, ja, esto ya no tiene vuelta atrás. Ahora que nombren a otro candidato. Da igual. Tengo ganada la final. Mira por dónde, va a ser cierto eso de que el que busca a un Cox, lo encuentra”.

En la inmovilidad eterna de la sofocante tarde de agosto, Cox decidió que tenía que hacer acto de presencia. Al menos, lo tenían que ver a él. Dejó su despacho y entró en su coche. El calor era insoportable, y el fastidio y la cólera de Cox aumentaron. Verdaderamente, eran solo esos sentimientos, el fastidio, la codicia, el asco, y la ira ciega los que le ataban a Cox a la vida.

Ni un alma en la calle. El sol caía recto y perpendicular sobre el tablero de la gran ciudad. Empezó a navegar sin rumbo y sin designio por las calles. Ciertamente,

no tenía ni idea de adónde ir. En su atolondramiento ni siquiera había preguntado a sus secretarios dónde estaba el cadáver. De repente se encontró ante la casa de Tarabusi. Su inconsciente había tomado la delantera y lo había conducido hasta la mismísima cueva del dragón.

La ventana estaba abierta de par en par.... En ese momento, no había ni la sombra de un ser vivo en la calle.... Allí estaba el pájaro de las narices, el hijo ilustre de la ciudad, allí estaba, en su jaulita, al alcance de su mano.... **“¡Vamos, atrévete!”**, dijo, explosivamente, una voz ronca y dura dentro de su cabeza. **“¡Rápido, ya, hazlo ya!”**, volvió a gritar esa misma voz. Y dicho y hecho. El coche de Cox estaba junto al bordillo de la acera, justo enfrente de la ventana abierta del piso de Tarabusi. Nuestro alcalde salió rápidamente del vehículo y cogió la jaula que estaba colocada, inocentemente, en el alféizar de la ventana, tal vez esperándole a él. Muy agitado y nervioso por si alguien le hubiera visto, aunque era muy difícil que a aquella hora de la tarde alguien estuviera entretenido mirando por la ventana de su casa, Cox se dirigió a su domicilio. Su mujer y sus dos hijos, con algunos amigos, estaban en la piscina que Jorge se había hecho construir en su finca particular. Tenía toda la casa para él solito. Depositó al bello pajarito en una habitación totalmente oscura, tal vez para que no reconociera nada y, así, después no pudiera acusar al alcalde de haber perpetrado un secuestro. Cox se dirigió a la cocina. Le temblaban las manos y sudaba abundantemente. Algo irracional se había apoderado de su mente. En su rapidez, se aturdía, chocaba con las paredes y dejaba caer al suelo los útiles que colgaban de los azulejos de la cocina. Encontró la cazuela grande. La más grande de todas. La llenó de agua y puso el agua a hervir. Se sentó en una silla de la cocina y empezó a fu-

mar, algo que tenía rigurosamente prohibido. Por fin el agua estalló en burbujas y una columna de vapor ascendía amenazadoramente desde la cazuela.

“Perfecto”, dijo Cox. **“Ya está”**.

Fue a la habitación oscura y cogió la jaula del pajarito. Como quien lleva cogido un bulto que pende de un lazo, así llevó la jaulita hasta la cocina. Se acercó al mortal abismo de la cazuela, al agua hirviente, y sumergió al pajarito con jaula y todo ahí dentro. Ni un chillido, ni una exclamación, ni un gorjeo de dolor. El pájaro murió en un absoluto y sobrecolector silencio. Acto seguido, Cox, puso la tapa metálica sobre la jaulita y dejó que el agua siguiese hirviendo veinte minutos más. Después apagó la cocina. Tras la enorme tensión que había supuesto el hurto y sacrificio del pajarito, Cox, se derrumbó en su sillón de la sala de estar. Nunca se había sentido tan relajado. Antes de que retornase la familia, nuestro hombre ya se había deshecho del pobre animalito inmolado y de su pobre morada. Encargaron la cena por teléfono y el propio Cox bajó a la calle para comprar los helados, así los vecinos, y las demás gentes, podrían ver que cooperaba con las tareas de la casa. Aquel año, Cox volvió a ganar las elecciones. De nuevo con mayoría absoluta. Ayudado por su mujer, Victoria Emilia, cogieron una gran sábana blanca y pintaron con gruesos rotuladores negros:

Jorge Cox, servidor del pueblo Ganador Sexta mayoría absoluta
--

La tela estuvo puesta en el barandal de hierro forjado del balcón casi hasta la Navidad, en que fue sustituida por un tapiz multicolor con la oronda figura de Papá Noel.

Juan Ramón González Ortiz

**Vota a
Cox**

Sobre la adjudicación de los viajes del IMSERSO (2023/2024)

Antonio Callén Mora

Como cada año, desde 2019, acabo de participar en la “subasta” o “lotería” de viajes del **Imsero**, es decir reserva de viaje para la temporada. La carrera para obtener plaza, cuando se da el pistoletazo de salida, es siempre frenética; pero este año ha sido un verdadero desastre. En efecto, ya empezó la cosa tarde pues hubo un litigio sobre la adjudicación realizada el pasado mes de julio por el organismo público a la empresa **Turismo Social**, en exclusiva para las tres modalidades disponibles, que fue recurrida por los tres consorcios perdedores: **Soltour**, **Nautalia** y **Mundiplan**, al haber quedado descartados. En el caso de **Mundiplan**, después de llevar varios años organizando este tipo de viajes. Ello puso en peligro la convocatoria de este año, retrasando los plazos, de modo que existía el riesgo de que no se abriera la temporada hasta diciembre; pero, gracias a una resolución judicial “in extremis”, que desestimó las alegaciones de los consorcios citados, el programa ha salido a oferta a finales de octubre con una única empresa adjudicata-

ria, **Turismo Social**, perteneciente al grupo turístico **Avoris**, la cual ya tenía también experiencia en este tipo de adjudicaciones; pero ha dejado constancia de deficiencias importantes, como trataré de explicar.

La finalidad de este programa es, según consta en la web del **Imsero**, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, su salud y a la prevención de la dependencia. Por otra parte, con ello se contribuye al mantenimiento del empleo y la actividad económica, paliando las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector turístico del país.

Según información encontrada en noticias disponibles en internet, el programa 2023-24 oferta casi 900.000 plazas, unas 70.000 más que la temporada anterior, estando dotado de unos 300 millones de euros. Según estas mismas fuentes, los destinos de costa peninsular e insular suponen un 75% de la oferta, con 440.000 y 230.000 plazas, respectivamente. Además, este año se incorporan 34 nuevas provincias, que no estaban incluidas en la modalidad de turismo de interior, de modo que se completan las 52 que constituyen la totalidad del territorio nacional. Por consiguiente, el mayor aumento de plazas se ha producido en esta modalidad, alcanzando hasta 212.000. A todo ello, hay que añadir 10 nuevos circuitos culturales y 19 nuevas rutas de naturaleza. Según el **Imsero**, la propuesta trata de que haya un equilibrio interterritorial en la reserva

inicial de plazas, para que cualquier persona pueda acceder a cualquier tipo de viaje con independencia de su lugar de origen. Además, se cita que el usuario asume el 78% del coste real del viaje y el estado el 22% restante.

En este año, como es habitual, aunque con cierto retraso, se ha presentado un calendario de acceso a las plazas hoteleras disponibles, que depende de las Comunidades o Ciudades Autónomas, a partir del 26 de octubre (ver cuadro adjunto). Como yo resido en Aragón, este año nos tocaba elegir primero, antes que Madrid, Murcia o Andalucía, por poner un ejemplo. Para la reserva de las plazas, además de este calendario, hay que tener en cuenta el baremo del solicitante. En efecto, *“Para que el acceso al programa de turismo para personas mayores se produzca dentro de un marco de igualdad de oportunidades para todas las potenciales personas usuarias del mismo, el **Imserso** ha establecido un sistema de acceso para la adquisición de plazas que permite su obtención a quien más puntuación alcance tras ponderar los siguientes criterios de valoración:*

- Edad de las personas solicitantes: desde 1 (60 años) a 20 puntos (mayores de 78 años)

- Situación de discapacidad: si es mayor o igual del 33% se valora con 10 puntos.

- Situación económica: se trata de una escala que va de 0 puntos (más de 2.100 €/mes de pensión) hasta 50 puntos (hasta 900 €).

- Participación en el programa en años anteriores (2 últimas temporadas): desde 0

puntos (si se han realizado dos o más viajes en cualquiera de las dos últimas temporadas) hasta ...225 puntos. Se asignan 50 puntos a quienes no hayan viajado en dichos períodos, sumando 175 puntos adicionales si estuvieron en lista de espera en la temporada 2022/2023. Es decir, un posible total de 225 puntos.”

De modo que se hacen dos categorías: los **acreditados preferentes** y los **no preferentes**. Como se aprecia en el cuadro, los primeros tenían acceso a la compra un día antes que los segundos, dentro de cada una de las dos particiones del territorio.

Así, en mi caso, al no pertenecer al grupo de acreditados preferentes, no pude acceder al sistema para reservar mi destino hasta el día 27 de octubre, a partir de las 9 de la mañana. Lo cual implica que ya había habido una reducción de las plazas disponibles. De esta forma, cuando se entraba en la plataforma y se indicaban las preferencias, si funcionaba, aparecía un calendario de toda la temporada con tres opciones:

- Fechas no disponibles
- Fechas disponibles para viajar, subdivididas a su vez en:
  - o Ocupado
  - o Lista de espera
  - o Disponible

Las reservas se podrán efectuar desde las 9:00 horas del día indicado en la carta de acreditación, de acuerdo con el siguiente calendario:

- Las personas usuarias residentes en las **Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y la Ciudad Autónoma de Ceuta**, podrán comenzar a reservar sus viajes:
  - el **jueves 26 de octubre de 2023**, los acreditados preferentes.
  - el **viernes 27 de octubre de 2023**, los acreditados no preferentes.
- Las personas usuarias residentes en las **Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, y la Ciudad Autónoma de Melilla**, podrán comenzar a reservar sus viajes:
  - el **sábado 28 de octubre de 2023**, los acreditados preferentes.
  - el **lunes 30 de octubre de 2023**, los acreditados no preferentes.

Posteriormente, a partir del **jueves 2 de noviembre de 2023**, se abre la posibilidad de reservar los viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.

Turnos para la reserva de plazas del IMSERSO

Por lo que he podido ver en las redes sociales, hay gente “precavida” que a esas horas (un cuarto de hora antes de la hora de apertura correspondiente) ya había revisado la disponibilidad de plazas, sabía dónde y cuándo iba a pedir y lo dejaba todo preparado para darle a “Enviar” cuando tocara el “gong”.

Lo cual no les sirvió para nada, pues cuando pudieron iniciar el proceso, la mayoría si no todas de las opciones disponibles se habían esfumado como por arte de magia.

Pues bien, llegado el día y la hora, me dispongo a reservar plaza, a sabiendas de que la plataforma había cambiado con respecto a otros años y...¡sorpresa!

En efecto, la gran sorpresa fue que el sistema no funcionaba bien. Tras varias intentonas, me dejó entrar y empecé a buscar mis destinos y fecha preferentes que, como es habitual, ya estaban ocupados o en lista de espera. Lo deseché y

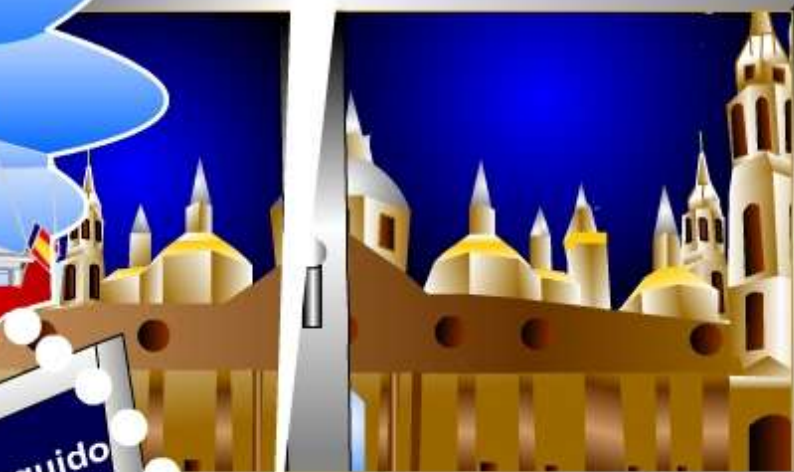
opté por un plan B. Sin embargo, al tratar de cambiar los destinos, el sistema se bloqueó. Por mucho que traté de cambiar el destino, no me dejaba. Además, me daba errores donde antes no ponía pegas. Un verdadero desastre. Tras varios intentos con distinto PC, diferente navegador e incluso la Tablet, nada de nada.

Conclusión: para mí estaba claro que era un fallo del sistema. Como en esta tarea estábamos, en realidad, dos personas que hacemos el viaje juntos (nuestras peticiones están vinculadas), tomamos la sabia decisión de dejar de desesperarnos, ir a tomar un café y ver qué pasaba con las agencias; ya que en mi barrio hay varias acreditadas. En efecto, la reserva se hace entrando en el sistema una vez acreditado, pudiendo optar por dos modalidades: acceso personalizado a la plataforma con medios propios o a través de una agencia de viajes acreditada.

Cuando salimos, vimos cómo había una cola importante en dos de las agencias que estaban a nuestro alcance.

Pero... si vivo en la plaza del Pilar...
Esto debe ser la Inteligencia artificial.

Enhorabuena, ha conseguido
dos plazas para turismo
en Zaragoza.
Un maravilloso destino que,
de seguro, no conoce y
le encantará.

Preguntamos en una de ellas, a otro solicitante, y nos dijo que llevaban una media hora haciendo cola. Parecía evidente que las agencias no tenían problemas; aunque, obviamente, no tuvimos la opción de preguntar a los empleados.

Afortunadamente, y contra todo pronóstico, al volver a la tarea relajados, tras varios intentos, logramos acceder al sistema y reservar plaza en uno de los destinos que, obviamente, no era ni mucho menos nuestra primera opción. Pretender conseguir según qué destinos, en determinadas fechas, sin ser preferente es, sencillamente, una quimera. Además, a medida que pasa el tiempo se van agotando opciones. Sorprendentemente, mientras una gran cantidad de acreditados se encontraban con todo ocupado, según sus testimonios, al intentar reservar una primera plaza, los que habían tenido acceso un día antes podían solicitar uno o más viajes adicionales en otra modalidad, lo que ha dado lugar a que una cierta proporción de usuarios hayan podido reservar más de un viaje o hayan tenido más opciones en detrimento de otros. Curiosamente, en mi carta de acreditación dice: *“Además, con esta acreditación, a partir del día 28 de octubre de 2023 y **durante toda la temporada 2023/2024**, tendrá la opción de reservar y comprar viajes a cualquiera de los destinos ofertados por el Programa, incluidos los viajes de **Costa Insular y Turismo de escapada**.”*

Lo cual contrasta con la información en la web del **Imsero**: véase el último párrafo del pantallazo adjuntado. Me parece que se entra en una tremenda contradicción. Todo lo cual nos deja meridianamente claro es que esto va a traer cola. No es extraño que en los grupos de Facebook relativos al **IMSERSO** haya indignación y quejas.

El primer hecho sorprendente era que, si nuestro sistema se bloqueaba, ¿cómo se explica que las agencias seguían trabajando con aparente normalidad? Nuestra conclusión era clara: las agencias no trabajan en la misma plataforma que los particulares, ya que son profesionales. Es decir, aquí hay una discriminación. No estamos en igualdad de condiciones. Claro que siempre se puede objetar que nosotros podemos acudir a una agencia. A pesar de que ello tiene un coste, luego se descuenta del importe total del viaje. Sin embargo, hacer colas no es lo nuestro. No obstante, también en esta modalidad, parece que hay gente precavida que deja sus encargos y documentación a las agencias antes del día de apertura. Sin embargo, no todas las agencias pudieron trabajar de igual forma, teniendo algunas los mismos problemas que los particulares. Lo cual se podría explicar porque las agencias del grupo **Avoris** trabajaron a través de su intranet. Es decir, su red privada que no se bloqueó, obviamente. Esto sería un caso flagrante de discriminación y favoritismo en la asignación de destinos.

Todo lo sucedido, tanto a nivel personal como viendo la respuesta colectiva en las redes, nos deja una sensación de impotencia e indignación, además de curiosidad. En efecto, yo tengo cuenta en **Facebook** y no he podido resistirme a entrar en algunos de los muchos grupos disponibles relacionados con el tema, para ver los mensajes y comentarios.

Pues bien, ahí se pueden encontrar cientos o miles de comentarios, con resultados para todos los gustos y malestar general. Lo que me queda meridianamente claro es que la mayoría no sabemos por dónde nos da el aire, estamos desinformados y nos sentimos utilizados y engañados. Una opinión muy extendida es que hubo una operación de bloqueo por

parte de algunas agencias, cosa para mí bastante improbable.

Sin embargo, si bien no creo que sea fácil de encontrar todo lo que uno busca, hay bastante información que yo desconocía y está disponible. Claro que hay que echarle paciencia, tiempo y ganas de buscar y leer. Sorprendentemente, las noticias virtuales que uno suele encontrar en **Google** o en **Bing** no parecen haberse hecho por ahora eco del “desastre”. Es curioso que mucho antes de que se abra la temporada ya van colgando “noticias cebo” para que entres. Lo cierto es que es un buen tema para los periodistas, por lo que espero tarde o temprano saldrá a la palestra y esperemos que ayude a aclarar lo que ha pasado y aumentar la transparencia sobre el *modus operandi*. De hecho, escribiendo este artículo, ya he encontrado una noticia que se ha hecho eco del desastre:

<https://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/viajes-del-imserso-la-frustracion-se-apodera-de-los-pensionistas-331173.html>

Puesto que el tema es muy prolijo, invito a los interesados a que revisen la página web del **Imserso**. Allí podrán encontrar respuesta a muchas de sus preguntas. Sin embargo, hay otras que son difíciles de contestar o cuya solución no está al alcance de nosotros, los usuarios. Por ejemplo:

- ¿Cómo puedo saber cuál es mi baremo o puntuación? (teóricamente podría calcularlo, pero tengo dudas)

- ¿Cuál es el punto de corte para establecer la categoría de “no preferente”?

- Una vez catalogado como “no preferente” ¿cuenta la baremación en el preciso momento de elegir los destinos? Es decir, en el día de la elección ¿tienen más prioridad quienes tienen más puntos?

Visto el funcionamiento del sistema, lo dudo.

- ¿Cómo trabajan las agencias de viajes? Es decir, ¿tienen preferencia sobre los usuarios individuales? (acceso más rápido o prioritario, reservas previas, información privilegiada, reserva por paquetes no individualizados, etc.)

Si el baremo es justo, lo cual no dudo, ¿no tendría más sentido adjudicar las plazas cada temporada por orden de puntuación?

Entiendo que esto es más complicado, pero con los medios informáticos disponibles hoy en día no lo veo como algo irreal. Estoy seguro de que el sistema actual es muy mejorable. Al menos deberían dejar más claro el funcionamiento y estar abiertos a sugerencias para mejorarlo.

En efecto, para evitar conflictos y situaciones discriminatorias, creo que hace falta más transparencia en el proceso de comercialización o adjudicación. La teoría está expuesta en la página web del **Imserso**, pero “*del dicho al hecho va un trecho*” y sospecho que, una vez la adjudicación está en manos de las empresas adjudicatarias todo se convierte en un “*sálvese quien pueda*” para lograr un destino, ya que ellos “tienen todo el pescado vendido” pues la demanda supera la oferta con creces. En definitiva, creo que nos deben una explicación a los usuarios acreditados y lo menos que se puede pedir es una mayor transparencia en la adjudicación.

De entre la multitud de opiniones y aportaciones compartidas en **Facebook**, he encontrado alguna información (no contrastada) que podría ser útil:

- *Las agencias del grupo AVORIS trabajaban a través de su intranet y, por tanto, no tuvieron*

problemas de bloqueo de su sistema, operando normalmente.

- *Si bien hubo gente que recurrió a las agencias con éxito, hubo otros que no lograron sus propósitos. Parece ser que estos últimos acudieron a agencias que no están integradas en Avoris, lo cual tiene cierta lógica.*

- *Mucha gente tuvo problemas con el bloqueo del sistema. Parecer ser que este fue notable entre las 9 y las 10 h de la mañana, lo cual tiene sentido al ser la hora de la avalancha de solicitudes.*

- *Al cambiar de ciudad de origen del viaje, se abrían posibilidades que no existían en la ciudad en que muchos de los participantes residen. También parece lógico si miramos los datos de la campaña de 2022 disponibles en la web del Imsero.*

- *A las personas que nos decidimos por la opción “sin medio de transporte”, es decir que nos trasladamos por nuestros propios medios, se nos incluye en un origen común, que no tiene que ver con la localidad de origen. Es decir, funciona como una provincia virtual. Esto es algo que convendría saberlo, pues puede tener impacto en la capacidad de conseguir un destino.*

- *Algunos jubilados han acudido a programas alternativos para seniors, que no tienen nada que ver con el Imsero y cuyos precios son más altos, y no se les ha aclarado que eso no pertenece al programa estatal, lo cual predispone a la confusión y facilita el engaño.*

Para concluir, se conoce el número de plazas ofertadas; pero no se proporcionan estadísticas del número de solici-

tes y de cuántos quedan sin plaza. Lo que si resulta claro es que cada año hay más gente insatisfecha, al margen de las quejas del sector hotelero de que los precios percibidos son insuficientes. Por consiguiente, creo que se impone un debate amplio sobre este asunto basado en la realidad del mismo. Creo que es algo que nos merecemos los destinatarios de este programa si se pretende cumplir sus objetivos.

De cualquier forma, si lo que leo en **Preferente** (véase *link* anterior), es verdad, “...en esta edición, la cifra exacta de pensionistas acreditados ha ascendido a 4.219.157. Mientras tanto, entre los tres lotes del programa suman 886.269 viajes. Por tanto, hay una plaza para cada cinco personas, o lo que es lo mismo, 3,3 millones de pensionistas tienen que quedarse sí o sí sin viaje.”, estamos apañados. Habrá que buscar un sistema más justo de reparto o estos viajes tienen los días contados.

Antonio Callén Mora

Calle Mártires a mediados de la década de los años sesenta. En la imagen se aprecian emblemáticos lugares como 'El Plata', 'Casa Lac' y el 'Salón Limpiabotas'. Del 'Restaurante Teófilo' vemos, arriba a la izquierda, el letrero anunciador del mismo con una flecha apuntando hacia el número 16 de la calle '4 de agosto', lugar donde se encontraba. Fotografía cedida por el Archivo Fotográfico del Diario ABC para ser expuesta en la página web de recuerdos compartidos 'El Desván de Rafael Castillejo'.

Los clarines del Tubo

Eduardo García Giménez

La angostura de sus calles aminora la ira de un cierzo implacable: gigante en su fuerza y cabezudo en su machaconería, sólo una ligera tregua para recobrar su furia y su ira.

Amigo familiar, con rupturas violentas rayanas en odios encendidos que, únicamente en la moderación de su fuerza será posible la reconciliación, porque moderado y humilde es como le aman las gentes del agro.

La diversidad de gentes que deambulan por estas calles sombrías, ahonda su tristeza semblantes cuya palidez enmarca un espacio reducido, al amparo de la sombra protectora de sus calles y temerosos de un Sol purificador, que delate haraganeos más o menos conchabados.

Es quizá la causa de su delación, aquella que anuncia su procedencia: el color vivo de sus rostros, la franca risa y, en el fondo de la mirada la ingenua timidez, creyendo ser sorprendidos en falta, cuando se dirigían sonrientes y dicharacheros en dirección al “Plata”.

Son las gentes del campo que, aprovechan un resquicio en su azacaneo, un ador, una sementera, un tempero que les permita unas horas de solaz, agrupados con el grito de... **“En el Tubo nos veremos”**.

Mas hoy, el “Plata” y su famoso piano prolongan las vacaciones en demasía, sus silencios amordazados con el moho que cubre sus puertas, presagian el mutis del tiempo, de otros tiempos idos que, no volverán.

Es la cara y la cruz de la moneda, anverso y reverso del “Tubo” acogiendo con gesto pródigo y generoso, en la democracia más lograda, la de la convivencia, compartiendo la alegría de vivir que iguala intereses y culturas dispares, cobijados en el celestinaje de la comprensión y la tolerancia.

Asilo de indigentes, refugio y remedio de placeres fugaces, lentamente en su ocaso, su caída, el “Tubo” quiebra la regla de oro de su esplendor, donde convivían la opulencia caprichosa de la crápula, junto a las urgencias y miserias de subsistencia.

El primer aldabonazo que anuncia el final de una época, no lo lanzan los goznes herrumbrosos del café cantante, ni su vetusto piano, porque aún son esperanza de recuperación y añoranzas perdidas, sino, los clarines discriminadores que llaman con tonos desgarrados y angustiosos y a su llamada sólo acuden con puntualidad burócratas, desoyendo las normas de la más elemental bohemia.

Se ha roto el equilibrio de su esplendor; la medida, la sobriedad, imponen rutinas, ante un lumpenproletariados que reniega sus esencias y no rinde tributo al vino peleón, alertador de paraísos, truncándolos por los infiernos encontrados de las hipodérmicas.

Sí, el penetrante olor de sus figones ha perdido consistencia, la fuerza impregnadora de antaño que, enmascaraba olores nauseabundos, dejando al descubierto las miserias de un mudo cruel, insolidario, perdido en los laberintos confusos del aturdimiento y atrapados en las sordideces de sus desventuras.

Eduardo García Giménez

Ooooooooooooooooooooo

Bar La Siesta

A dormir la siesta a vuestra casa, ¡abuelos!

BRRRRRRRR

Sobremesa soñolienta

Eduardo García Giménez

El cierzo se toma una tregua, amaina su vesania destructiva y es ahora en esta tarde primaveral, cuando el suave aleteo del viento es brisa que acaricia el rostro con aromas de pétalos rosáceos de manzano florido, el terciopelo de los melocotoneros trae urgencias de flor marchita que renace en promesas de pelusillas joterías.

Un ambiente de paz, de sosiego tranquilo que seeste el café y la copa va agrupando en la terraza del bar a los amantes de la charla tonificadora, recordando hazañas, recuerdos de infancia, leyendas.

El grupo es reducido, cinco, seis sus componentes; todos tiene algo en común, hasta la edad les unifica, superan el medio siglo, atrás quedaron ya, jactancias de mozos bravíos, sueños de gloria, conatos guerreros que anidan las venas ariscas en ríos bullangueros de sangre reñidora y justiciera.

Fernando lleva la voz cantante del grupo. Nadie le interrumpe, su relato cautiva: ahí es nada, culebras hostigadoras que persiguen con saña demoníaca. Para hacer más terrorífica la narración conviene dar forma a la sierpe. De largo, cumplirá holgadamente los tres metros; su grosor, “como una botella de anís”, pero sin duda lo más espeluznante viene a continuación cuando lanza: “silbidos escalofriantes”.

Por si no fuese suficiente, alguien del grupo cuenta aquello de: “La muy ladina, con la cola entretenía al bebé, mientras se alimenta con la leche de la madre”. Uno del grupo desconocedor de

esta leyenda, pronto es reducido al cubil ingenuo y chiquillero del fabulista. A ver si éste nos agua la fiesta, de ninguna manera. Ahora precisamente acaban de arrojar por la borda un montón de años; si en este momento se colase de oyente un niño de cinco años todos le acogerían con naturalidad y agrado. Quieren recobrar el tiempo, ¿perdido?, no, ¿prestado de la infancia?

Terapia de grupo, el placer de las cosas sencillas, únicamente crispado por el petardeo juvenil de motos trialeras, y, el tachún, tachún” bacaladero.

Maldiciones sin cuento, puños crispados, augurios condenatorios. ¡Habrás visto! Talmente parece provocación, afán de hostigar, pues al pasar frente al grupo arrecian los acelerones y el exhibicionista bacaladero muestra orgulloso el ruido infernal, decibelio al viento, anunciador de sorderas prematuras como si quisieran vacunarse con tapones de indiferencia impregnados de los aullidos aterradores que pretenden inmovilizarlos. No existe ruido más igualitario, esquila agrupadora de rebaños reumáticos de andar cansino, triste; parece que enfilen resignados las quebradas de la derrota. Triste devenir que delega en C. V. y Watío en ristre, irrisoria permuta del ego juvenil por decibelio conformista de manada ramoneante.

La brisa trae sabores agrios de cable quemado, de jactancia petardeante y ruidosa. Despavoridas, las culebras buscan afanosas sus refugios protectores, no se fían del estruendo infernal, demoníaco que les usurpa mundos de tiniebla y condenación eterna.

Eduardo García Giménez

Sobre la belleza, la armonía, la música...

Quintín García Muñoz

¿Cómo capturar la armonía y la belleza de la vida? y más difícil todavía ¿cómo transmitir tal sentimiento?

Tal vez, lo más asequible para la mayoría de los seres humanos que habitamos el planeta, es la expresión musical.

Decir que la música nos conduce a mundos abstractos donde existe una felicidad y una armonía que no se pueden describir, pero que activan nuestros resortes internos y nos llevan a pensar que el alma está allí, es expresar lo que ciertas notas, a cada uno según su cualidad interna, proclaman con toda claridad.

Cada generación de músicos se expresa a través de ciertas notas que hacen a sus contemporáneos vibrar y llegar a momentos de exaltación, digamos, espiritual.

Es difícil saber qué generación lo hace mejor o peor, si tal cosa se puede valorar, pero si los músicos más destacados hacen elevarse a sus contemporáneos, si como ocurre con los átomos, el interior de esos seres humanos es exci-

tado y conducido a un abstracto anhelo de belleza, bondad, armonía y sabiduría, a un evanescente deseo de ser mejor, han conseguido realizar un gran bien para sus coetáneos.

La música es un canto para los dioses y los ángeles que habitan en nuestro interior.

Cada nota es un peldaño que nos eleva por una invisible escalera hacia algún lugar al que es imposible llegar para la mayoría de nosotros.

No somos grandes místicos ni grandes genios, sólo somos personas normales que habitamos entre personas normales.

Todos nos vemos obligados a trabajar duramente y a sufrir enfermedades y desgracias. Y cuando estos sinsabores momentáneos pasan, entonces estamos más receptivos a las bellas notas musicales que nos conducen a algún lugar del corazón y del cerebro que la mayoría de las veces permanecen herméticos debido al embotamiento que nos produce la vida cotidiana con sus deberes, obligaciones, penas y placeres.

Así pues, agradezcamos a aquellos magos que nos conducen con su música a lugares más elevados y sagrados.

Quintín García Muñoz

¿Estiro del brazo un poco más, Doc?

No se preocupe, García, que le vamos a dejar el brazo como nuevo.

Agradecimiento Quintín García Muñoz

Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a los excelentes profesionales del Hospital Militar de Zaragoza, especialmente a Traumatología y Rehabilitación.

Hace ya tres meses que me fracturé el húmero y desde el primer instante la amabilidad así como la profesionalidad fueron extraordinarias.

Creo que en menos de veinte minutos de entrar en urgencias ya me habían dado la mala noticia: la radiografía mostraba la rotura del húmero cerca del hombro, y salía del hospital con el cabestrillo.

A la semana, revisión y a los treinta y cinco días, aproximadamente me dijo la doctora que podía estar sin cabestrillo en casa y que me lo pusiera para salir a la calle.

Poco después me enviaban a rehabilitación. Me presenté totalmente ignorante de los procedimientos que se siguen, y recuerdo que me dijo el doctor que allí aprendería mucho.

Y fue verdad, comprendí el extraordinario trabajo de aquel departamento.

Observé una gran amabilidad y un trato exquisito al paciente por parte de todos los integrantes del equipo.

Durante un mes y medio Felix y Angie trabajaron con el brazo, que estaba totalmente anquilosado.

Ya me avisó el Doc. que me arreglarían el problema “a mi pesar”, porque es cierto que como paciente prefería que no me apurasen mucho con tal de no sufrir dolor.

Pero allí estaba, amable pero impertérrito, el doctor Felix.

A lo largo de tantas sesiones hablamos largo y tendido sobre multitud de temas. Yo recordé mi estancia en el Seminario de Zaragoza, lo que fue un punto de encuentro, pues él había estudiado en Dominicos, y habíamos tenido experiencias muy parecidas en lo que la educación se refería. Nos reímos muchas veces por anécdotas de estudiantes, pero... entre risa y risa, Felix y Angie no paraban de trabajar con el brazo y el hombro.

Sabían que cuando yo hablaba no me quejaba, así que me daban carrete.

He de reconocer que, como me dice mi mujer también, mi umbral de dolor está muy bajo. Vamos... que me quejo enseguida.

Y a los tres meses, básicamente, me han dado de alta aunque tengo que hacer unos ejercicios de refuerzo.

Gracias.

Quintín García Muñoz

SECCIÓN:

**PSICOLOGÍA
ESPIRITUAL
Y
TRANSPERSONAL**

Josep Gonzalbo Gómez

010 SÉ MÁS PACIENTE

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

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

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

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

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

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

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

No escapes, no huyas, no los reprimas... vívelos, experimentalos, pero dándote cuenta de que estás observando tu respiración interna y, adicionalmente, estás percibiendo esas emociones y pensamientos.

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

no eres eso que piensas, tú eres quien observa eso que está sucediendo.

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

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

Y esta comprensión es plenamente compasiva.

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

Video en Youtube: <https://youtu.be/c0hu-AMSw4g>

011 Los problemas internos no resueltos

El camino del despertar implica una transformación constante.

Para poder crecer debes dejar de esforzarte por quedarte tal como estás y, en lugar de ello, debes aprender a abrazar el cambio en todo momento.

Una de las áreas más importantes en las que necesitamos cambiar es en nuestra manera de resolver nuestros problemas personales.

Normalmente intentamos resolver nuestras perturbaciones internas evitándolas o tratando de protegernos de experimentarlas.

Si en vez de resolver el problema desde su raíz dedicas la vida a defenderte de él, termina gobernando toda tu vida.

En ocasiones puedes creer que has resuelto el problema debido a que has minimizado el dolor que te causa, pero no

lo has resuelto en absoluto. Por ejemplo, cuando albergas en tu interior un profundo sentimiento de soledad o de abandono, constantemente te preguntas qué puedes hacer o decir, para no sentirte solo o sola, aceptado o aceptada. Pero date cuenta de que de este modo no estás buscando librarte del problema, sino protegerte de sentirlo.

Buscas protegerte de tu sentimiento ya sea evitando situaciones o utilizando a personas, lugares o cosas como escudos protectores. Si tienes la suerte de encontrar a alguien que logre que disminuya tu sensación de soledad o de abandono, empezarás a preocuparte de conservar tu relación con esa persona. Y sucede que el problema vuelve en cuanto la situación externa que has creado deja de protegerte o de evadirte de lo que llevas dentro de ti. De este modo habrás involucrado a otro con el fin de evitar tu problema. Pero no te culpes por ello, pues si eres consciente de ese problema, probablemente no se te ha ocurrido que puedes librarte de él, de modo que la única solución que contemplas es tratar de evitar sentirlo. Ese problema no resuelto es como cuando alguien lleva clavada una espina.

En definitiva, si hay algo que te molesta dentro de ti tienes dos opciones: o bien tratas de compensar esa perturbación actuando en el exterior con el fin de evitar sentirla, o bien eliges sacarte la espina y dejas de centrar tu vida en torno a ella.

No te quepa duda de que tienes la capacidad de extirpar de raíz la causa de tu perturbación interna. Verdaderamente puedes zanjarla por completo. Para ello, basta con que mires dentro de ti hasta lo más profundo de tu ser y decidas que ya no quieres que la parte más débil de ti siga gobernando toda tu vida.

Puedes decidir que deseas librarte de eso y que lo que realmente quieres es ha-

blar con las personas porque te parecen interesantes, no porque te sientas solo o sola; que quieres tener relaciones con otras personas porque de veras te gustan, no porque necesites gustarles tú a ellas para así no sentirte sola o rechazada; que quieres amar porque verdaderamente amas, no porque necesites sentirte aceptado y amado.

Vídeo en Youtube: https://youtu.be/g5z_F7NAwca

012 Disolver las espinas interiores

Si hay algo que te molesta dentro de ti tienes dos opciones: o bien tratas de compensar ese problema actuando en el exterior con el fin de evitar sentirlo, o bien eliges sacarte esa espina o dolor interior y dejas de centrar tu vida en torno a ella.

Tus espinas internas no son más que energías que se quedaron bloqueadas en el pasado, así que pueden ser liberadas. Y para ser liberadas debes permitir que las alteraciones que van asociadas a ese dolor afloren a la superficie y entonces soltarlas y dejar que se vayan.

Soy consciente de que esto es muy fácil decirlo y vivirlo es una cosa diferente, y lo sé, porque yo también tengo mis espinas que deben de ser liberadas. Pero asimismo, también es cierto que lo que hemos estado haciendo hasta ahora evitando sentir ese dolor o bien reprimiéndolo hacia nuestro interior no han conducido sino a un agravamiento de la situación, pues tarde o temprano ese dolor va a aflorar por alguna circunstancia o por alguna persona. Y entonces volvemos de nuevo a reprimirlas o evitar las situaciones que las activan.

Entonces... ¿Qué puedes hacer para salir de este bucle?

Pues bien, lo que puedes hacer, para variar, es darte cuenta de que te has dado cuenta.

Ese ser que ve y se da cuenta eres tú, el sujeto, y todo eso que ves, la espina, es un

objeto. Entonces ¿quién es el que lo percibe?

Ahí reside la clave: tu vía de salida es simplemente darte cuenta de quién es ese ser que se da cuenta. Verdaderamente es así de sencillo. El que se da cuenta es ya libre. Si quieres librarte de todas esas energías, debes permitir que pasen a través de ti, en lugar de esconderlas dentro de ti. Tienes que mirar dentro de ti y tomar la decisión de que, a partir de ahora, el dolor no será ya un problema, será simplemente una cosa más de las que pueblan el universo. Lo que debes hacer es aprender a sentirte cómodo con la espina interna, porque de otro modo te pasarás la vida tratando de evitarla. La inseguridad que puedas sentir es solo una sensación, y tú eres bien capaz de gestionar una sensación. Cuando sientas ese dolor, simplemente contéplalo como una forma de energía.

Empieza a contemplar esas experiencias internas como energías que atraviesan tu corazón y pasan ante el ojo de tu conciencia. Después relájate centrándote en tu respiración: el aire frío que inhalas y el aire cálido que exhalas. Haz lo contrario de contraerte y cerrarte; relájate y suelta.

Relaja tu corazón hasta que te halles frente a frente ante el dolor en el lugar exacto donde se origina realmente. Mantente abierto, abierta y receptivo o receptiva para así poder estar presente justo donde se encuentra la tensión. Debes desarrollar la voluntad de mantenerte presente justo en el lugar donde se originan la tensión y el dolor, y entonces relajarte e ir todavía más adentro. Esto aporta un crecimiento y una transformación muy profundos.

Al principio no te gustará hacer esto; sentirás una tremenda resistencia a hacerlo, y eso provocará que el dolor sea más poderoso. Cuando comiences a relajarte, percibirás la resistencia y verás que el corazón quiere retraerse, cerrarse, protegerse y defenderse. Pero no lo dejes; sigue relajándote. Relaja los hombros y relaja el corazón. Suelta y haz sitio para que el dolor te atra-

viese. Solo es energía. Simplemente contéplalo como energía y suéltalo. Cada vez que te relajas y sueltas, consigues que una parte del dolor se vaya para siempre. Y poco a poco, vas a ir descubriendo que justo más allá del dolor también hay una inmensa alegría, belleza, amor y paz allí dentro.

Al otro lado del dolor está el éxtasis.

Al otro lado del dolor está la libertad.

Tu verdadera grandeza se esconde tras esa capa de dolor. Tienes que estar dispuesto dispuesta a aceptar el dolor para así poder pasar al otro lado. Simplemente acepta que el dolor está ahí y que vas a sentirlo. A veces notarás que sientes calor dentro cuando el dolor pasa a través de ti. De hecho, es posible que sientas un tremendo calor en tu corazón cuando te relajas ante la energía del dolor. Eso se debe a que el dolor se está purificado en tu corazón. Es probable que no te resulte muy agradable al principio, pero aprenderás a disfrutar de él cuando descubras que te está liberando. Cuando dejes de tener miedo al dolor, podrás afrontar sin temor todas las situaciones de la vida.

Este trabajo interno es lo que permite que la espiritualidad se convierta en una realidad. El crecimiento espiritual comienza en el preciso instante en que estás dispuesto a pagar conscientemente el precio de la libertad.

Debes estar dispuesto dispuesta en todo momento, en cualquier circunstancia, a permanecer consciente ante el dolor y a trabajar con tu corazón a base de relajarte y de mantenerte abierto.

Serás libre cuando te sientas confortable con el dolor que pasa a través de ti. Entonces, Si ya no te importa, si ya no tienes miedo de ti mismo o de ti misma, eres libre. Entonces podrás caminar por este mundo más animado y dinámico, más animada y dinámica que nunca. Sentirás todo con más profundidad. Toda esa fuerza te sustentará, alimentando tu corazón desde lo más profundo de ti.

Vídeo en Youtube: <https://youtu.be/57v1XISOLI8>

013 El hogar de tu yo ideal

Desde que nacemos, todos tenemos una necesidad primordial de alcanzar una conciencia de plenitud y de felicidad. Esa búsqueda está detrás de todas nuestras motivaciones, sea cual sea el nivel de conciencia que hayamos alcanzado.

Desde pequeños hemos tratado de conseguir esa afirmación de plenitud, pero muchas veces el mundo externo no nos la ha proporcionado, y en muchas ocasiones, encima, nos la ha negado o rechazado, generando en nosotros un elevado malestar.

Pero aún así, esa búsqueda, esa demanda de plenitud, de felicidad ha subsistido, y por ello para soslayarlo has desarrollado una imagen mental de ti, unas ideas del mundo, un temperamento y unas actitudes que han configurado un carácter, el cual te ha permitido obtener del exterior esas carencias, has empleado ese carácter para intentar satisfacer esas necesidades primordiales que arrastras desde la infancia. Y con ese fin, todas tus experiencias pasadas, todos tus pensamientos y emociones, todos los conceptos, puntos de vista, opiniones, creencias, esperanzas y sueños, que has edificado en torno a ti, han configurado un mundo conceptual en el que has habitado hasta ahora. Un mundo paralelo al real en el que has ido definiendo una idea de ti, de cómo crees que eres, pero también una imagen idealizada de ti, es decir tu objetivo de vida a alcanzar que te ha servido como referencia para medir y valorar las cosas y como una meta para alcanzar esa anhelada felicidad.

Tanto si te das cuenta como si no, cada situación que vives la comparas con este yo idealizado de ti. Habitualmente tomas decisiones a partir de preguntarte de manera inconsciente:

¿Esto me ayuda o me acerca a esta afirmación ideal de mí? ¿Esto va a favor de este valor, de esa cualidad, de ese objetivo en mi vida?

En la medida que la experiencia te afirma en esa dirección la vives como positiva. Si la sientes como opuesta a esta valoración, la vives como negativa. De esta forma, esta idea que has hecho de ti se convierte en el criterio para medir a las personas, las cosas y las situaciones. Es esta medida la que empleas para decidir si te sientes feliz o desgraciada. Y sucede que cuanto más exigente sea tu yo-idealizado, más difícil va a ser que en tu vida externa encuentres las condiciones que la satisfagan. Por ello, te sientes negado, negada, rechazado o rechazada porque justamente estás esperando ser aceptado, aceptada, ser amado, amada. Y además sucede que cuanto más esperas ser afirmado, más corres el peligro de ser negado, pues cuanto uno está más pendiente de lo que desea, más lejos estará de la realidad, teniendo más dificultades con las personas y las situaciones.

Pero si vas consiguiendo vivir la realidad inmediata del presente, más vas a poder prescindir de esa idea de ti. Esto es algo que sucede de modo natural a medida que te vas asentando en lo profundo de ti mismo o de ti mismo/a, en la conciencia testigo que hemos mencionado en otros vídeos.

Entonces empezarás a darte cuenta de que, a pesar de que siempre habías estado ahí presente, estabas completamente hipnotizado/a por la imparable secuencia de pensamientos, emociones e impactos sensoriales con los que te identificabas para alcanzar ese yo-idealizado.

A medida que te des cuenta de este hecho, empezarás a comprender que es posible ir más allá de todas esas alteraciones.

Cuanto más te asientes en la conciencia del testigo, más cuenta te darás de que eres completamente independiente de lo que has estado contemplando. Y en lugar de limitar tu vida al pequeño espacio mental en el que habías construido para protegerte, comprobarás que tu conciencia puede expandirse y llegar a abarcar un vasto espacio nunca antes percibido.

Vídeo en Youtube: <https://youtu.be/kL7mCdRIA60>

014 Las emociones

En los momentos en los que nos identificamos con lo que pensamos, sentimos o hacemos, nuestra vida oscila en una especie de dualidad:

- Por un lado, cuando vivimos situaciones que van a favor de lo que deseamos, nos sentimos felices, afirmados, satisfechos o ilusionados. Son experiencias que van en la dirección de ese yo ideal de nosotros que hemos creado y que por lo tanto vivimos como estados positivos

- Por otro lado, cuando las experiencias parece que van en contra de lo que deseamos o esperamos, sentimos una reacción interior negativa.

Y ambos estados, los experimentamos como emociones, las cuales no son otra cosa que el contraste entre lo que yo deseo o espero y lo que el mundo me da.

De esta forma, las personas no se viven en su presente, sino que viven en sus deseos, en su proyecto de llegar a ser, no viven su capacidad real, de experimentar con plenitud la vida abriéndose a todo y a todos, pues están pendientes de alcanzar sus logros y que se cumplan sus expectativas. Y claro, esto hace vulnerables a las personas que viven así, porque en función de si su entorno le procura lo que espera o desea o no se lo procura, atravesarán estados positivos o negativos. Y encima, si estos estados se alargan el tiempo y se agravan, acaban por generar

incertidumbre, frustración, inseguridad, tensión o incluso estados de ansiedad y depresión.

Cuando atravesamos estos estados solemos apercibirnos de que tenemos un problema.

Y aún así muchas personas persistirán en la búsqueda en el mundo externo la solución al problema interno, albergando la convicción de que si cambian las cosas fuera, lograrán estar bien:

- Pretendiendo que las otras personas cambien
- Pretendiendo que otras personas resuelvan el problema, den el primer paso o reconozcan su responsabilidad o culpabilidad
- incluso esperando que se presenten soluciones mágicas que todo lo arreglen (todo se arreglará)

Pero nadie ha llegado nunca a sentirse bien cambiando las cosas fuera, pues fuera siempre surgirá un nuevo problema un nuevo escenario que acaba retornándote a esos estados negativos.

La única solución real es asentarse en la conciencia del testigo y cambiar completamente tu marco de referencia: en vez de enfocarte en «la búsqueda de la solución externa» te centras en «la búsqueda de la solución interna».

Tienes que romper con el hábito de pensar que la solución a tus problemas reside en arreglar las cosas fuera. La única solución permanente a tus problemas es entrar en tu interior y soltar esa parte de ti que parece tener tantos problemas con la realidad. En cuanto hagas esto tendrás suficiente claridad para afrontar todo lo demás.

Obsérvate a ti mismo sintiéndote celoso, temeroso o enfadado. No necesitas pensar en ello ni analizarlo, basta simplemente con que te des cuenta de tu estado. Céntrate en quién es el que ve todo eso.

¿Quién nota los cambios que se producen internamente? ¿Te estás dando cuenta que te das cuenta de esos estados?

Es como hacer inventario. Simplemente chequea lo que está ocurriendo en tu corazón, mente, abdomen, hombros, etc. No hay que hacer nada. Simplemente estás allí, consciente de que se están creando pensamientos y emociones a tu alrededor a medida que el mundo se despliega ante tus sentidos.

Vídeo en Youtube: <https://youtu.be/pmmDx-3KPLU>

015 La práctica de la conciencia testigo

La práctica de la conciencia del testigo consiste en cultivar la capacidad de observar tus pensamientos, emociones y sensaciones desde una perspectiva imparcial, sin identificarte con ellos.

Para desarrollar esta capacidad de observación interior te aconsejo 5 pasos:

1. Cultiva la conciencia testigo:

- La conciencia testigo es la capacidad de observar tus experiencias internas sin realizar juicios, valoraciones ni identificación.
- En la vida cotidiana, intenta desdoblarse tu atención, por un lado, atendiendo a las circunstancias externas que estés viviendo, y por otro lado manteniendo simultáneamente tu atención hacia tu experiencia interna.
- A medida que surjan pensamientos, emociones y sensaciones, obsérvalos sin juzgarlos ni tratar de cambiarlos y sin involucrarte emocionalmente en ellos.
- Permíteles pasar a través de ti sin aferrarte a ellos ni tratar de controlarlos.
- Si te encuentras atrapado o atrapada en algún pensamiento o emoción,

simplemente reconócelo y suéltalo, volviendo tu atención al acto de observar.

- Imagina que eres un testigo silencioso o una testigo silenciosa que simplemente observa sin intervenir.
- Permíteles estar presentes tal como son.
- Reconoce que tú no eres tus pensamientos ni tus emociones, sino el observador, la observadora consciente de ellos.
- Mantén el enfoque en el momento presente:
  - Si tu mente se dispersa y divaga hacia el pasado o el futuro, trae suavemente tu atención de vuelta al momento presente.
  - Puedes enfocarte en tu respiración, sintiendo el flujo del aire entrando y saliendo de tu cuerpo, o puedes elegir otro anclaje de atención, como las sensaciones físicas o los sonidos que te rodean.

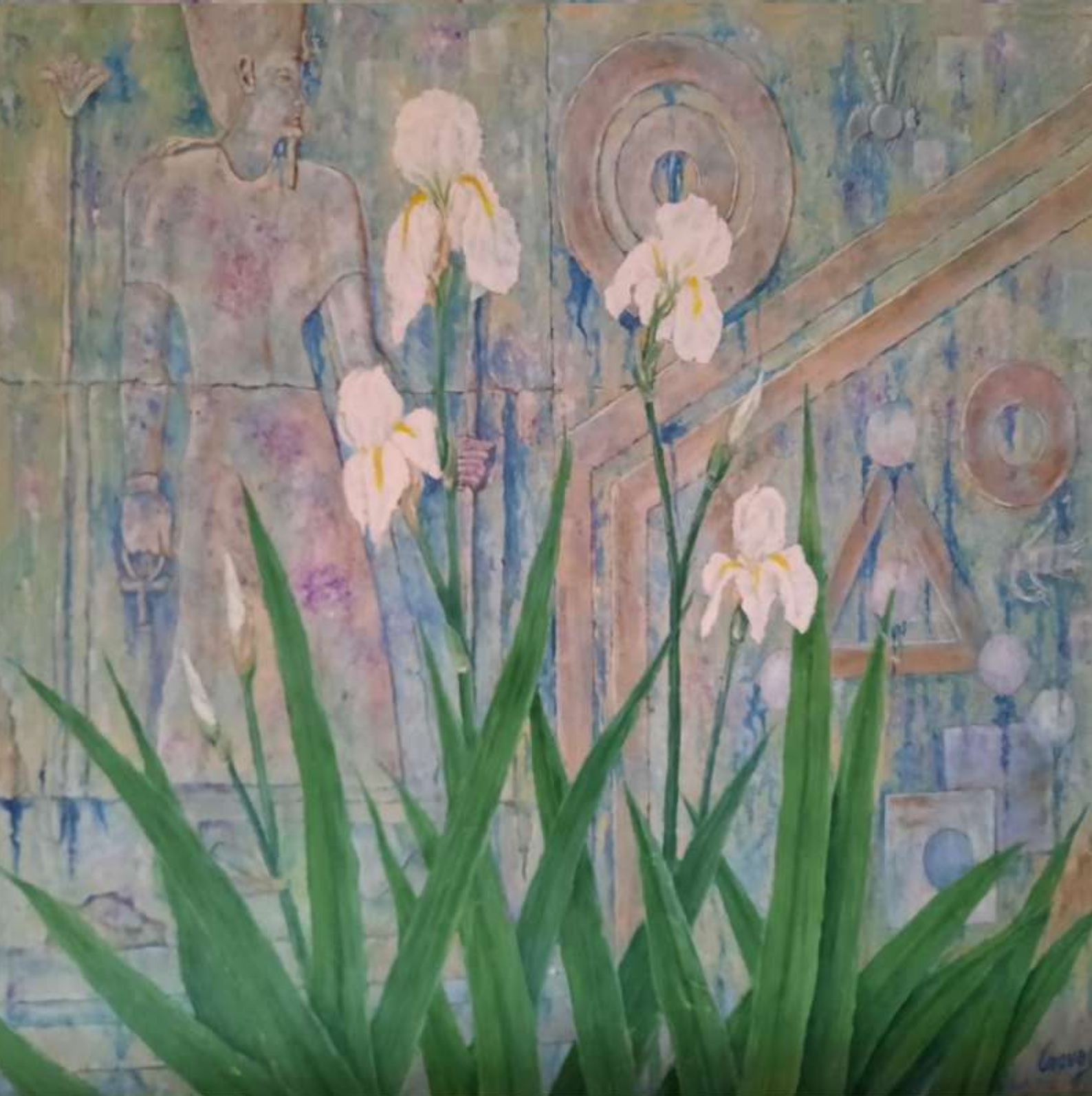
2. Practica la meditación:

- La meditación es una herramienta útil para desarrollar la conciencia testigo.
- Practica la meditación de 1 minuto en diferentes momentos del día.
- Tienes un vídeo en mi canal que te explica esta práctica sencilla que puede realizarse en cualquier momento y en cualquier lugar.
- Ponte alarmas discretas en tu teléfono móvil o en tu reloj que te avisen para realizar ese minuto de meditación y centramiento en varias ocasiones a lo largo del día.

3. Cultiva la atención plena:

- La atención plena implica prestar atención consciente al momento presente.

Egipto Antiguo. Alfredo García-Cuevas Serrano.
<https://sites.google.com/view/cuevaspintor>

- En lugar de dejar que tu mente divague en el pasado o el futuro, enfócate en lo que estás experimentando en el aquí y ahora.

- Puedes practicar la atención plena en actividades cotidianas, como comer, caminar o lavar los platos.

- Observa tus sentidos, presta atención a las sensaciones físicas y mantén tu mente concentrada en la actividad presente.

4. Utiliza anclajes de atención:

- Los anclajes de atención son objetos o sensaciones a los que puedes dirigir tu enfoque para mantener tu atención en el momento presente.

- Puedes utilizar tu respiración como ancla, sintiendo el flujo del aire entrando y saliendo de tu cuerpo.

- También puedes centrar tu atención en los sonidos que te rodean, en las sensaciones táctiles o en cualquier otro elemento presente en tu entorno.

5. Practica la autorreflexión:

- Tómate tiempo regularmente para reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y acciones desde una perspectiva objetiva.

- Observa cómo tus pensamientos afectan tus emociones, tus emociones a tus pensamientos, y cómo ambos influyen en tus acciones y en el estado de tu cuerpo físico y energético.

- Al hacerlo, desarrollarás una mayor conciencia de ti mismo de ti misma y podrás ajustar tus respuestas de manera más consciente.

Vídeo en Youtube: https://youtu.be/ct8KY_hFHdI

016 El fruto de nuestras acciones

“Te lo he dado todo y mira cómo me lo agradeces...”, “He hecho tanto por ti...”

¿Te suenan estas frases? ¿Las empleado o las has pensado alguna vez?

Cuando no vivimos centrados en la conciencia testigo y nuestra vida es guiada y conducida por las necesidades y carencias que arrastramos en la vida, nuestra conciencia se enfoca en todo lo que podemos obtener del mundo externo para satisfacerlo.

En el caso de personas que están muy centradas en la satisfacción de necesidades materiales y emocionales básicas, este flujo de compensación se aprecia fácilmente: tanto te doy, tanto me has de dar. Pero siempre me ha resultado paradójico o incluso chocante que personas que transitan el camino espiritual, orientadas claramente al amor, al servicio desinteresado y al bienestar de los demás, se sienten muy decepcionadas cuando no reciben el reconocimiento de las acciones positivas que realizan.

La vida nos ofrece constantemente oportunidades para conocer si nuestra acción ha sido realmente altruista, desinteresada, o por el contrario, albergaba oculta una expectativa de reconocimiento exterior. No nos engañemos, todos nosotros siempre hemos albergado en algún momento algún tipo de apego por el fruto de nuestras acciones, es decir, algún tipo de recompensa por nuestras conductas o acciones. Por eso creo que me estás comprendiendo.

Si en alguna ocasión te has sentido, decepcionado o decepcionada, frustrado o frustrada por las reacciones o respuestas de las personas con las que interactúas, puedes dar por hecho que albergabas algún tipo de apego, algún tipo de

expectativa de cómo debería de ser la actitud o la respuesta correcta de retorno.

Conforme vayas centrando tu atención en la conciencia testigo irás liberándote del apego a los resultados concretos de tus acciones. Y entonces en lugar de estar obsesionado con el resultado final, te enfocarás en hacer tu parte y en realizar las acciones adecuadas con la intención correcta, abriéndote a la posibilidad de aceptar lo que sea que surja. Al no esperar el fruto de tus acciones, podrás centrarte en el presente y en hacer lo que consideras correcto en ese momento.

Podrás poner el foco de tu atención en la calidad de tus acciones y en hacerlas de la mejor manera posible, en lugar de distraerte con preocupaciones sobre los resultados futuros.

Todo esto te va a permitir estar más presente consciente y comprometido con lo que estás haciendo en cada momento. Además, el apego a los resultados de tus acciones puede generarte estrés y ansiedad, porque te preocupas constantemente por si lograrás alcanzar tus metas o por si obtendrás los resultados deseados.

Desde la conciencia testigo no esperas el fruto de tus acciones, y te liberas de esta carga emocional. Aceptas que hay aspectos fuera de tu control y aprendes a confiar en el proceso de la vida y en ti mismo y en tu misma.

Esto te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, porque te enfocas en el esfuerzo y la dedicación en lugar de en los resultados externos.

Al soltar las expectativas de los resultados de tus acciones, sin pretenderlo, estás abriendo un espacio para la libertad y la sabiduría, pues te vuelves más flexible y abierto a las posibilidades que se presentan en tu camino. Y esta apertura desidentificada te permite adaptarte a las circunstancias cambiantes y tomar deci-

siones más sabias, basadas en tu intuición y en lo que consideras correcto en cada momento.

No esperar el fruto de tus acciones no significa que no debas tener metas o aspiraciones, pues son importantes como orientación en la hoja de ruta de tu vida.

Se trata de ser conscientes de ese remanente de necesidades y expectativas que aún albergas para no dejarte condicionar por ellas, y al mismo tiempo, abrirte con la aceptación y la sabiduría suficientes a que los resultados de tus acciones puedan variar y desplegarse según su propia dinámica.

Tu enfoque debe estar en hacer tu parte de la mejor manera posible.

De esta forma, te liberas del ciclo de apego y egoísmo y tus acciones se vuelven desinteresadas y motivadas por un sentido más elevado de propósito y contribución, y así albergarás un precioso sentimiento de gratitud en cada momento.

Al practicar esta actitud, encontrarás mayor serenidad y satisfacción en tu vida, desarrollando una mayor humildad y comprensión que tus esfuerzos pueden beneficiar a tu entorno y al despertar de la humanidad en general.

Vídeo en Youtube: <https://youtu.be/mK75lGR8vwQ>

017 El bypass espiritual

Existe una tendencia demasiado frecuente en las personas de orientación espiritual de apegarse a los textos, nociones, rituales y prácticas espirituales para evitar o soslayar su propio trabajo emocional y psicológico.

Todas las personas que hemos empezado a transitar el camino espiritual, lo hemos hecho manteniendo determinado grado de apego a nuestro diálogo mental

interno y a la reactividad emocional ante los estímulos y experiencias externas. Pero conforme avanzas en este sendero comprendes y compruebas que si realmente deseas seguir progresando, es ineludible que resuelvas la identificación con tu personalidad, con tus problemas emocionales y con las situaciones personales no resueltas.

Si optas por centrarte exclusiva y apasionadamente por estas prácticas espirituales, relegando el trabajo con tu yo inferior, vas a construir en ti un nuevo yo-ideal o nuevo yo-espiritual que va a reforzar cada vez más esta evitación. Esta nueva identidad espiritual no es más que otra vestimenta más, bajo la cual se oculta tu vieja identidad disfuncional. Lo cual tiene el efecto secundario de consolidar aún más las viejas defensas y escapar así de los problemas no resueltos de la personalidad.

A modo sintético, te apunto 5 características comunes de este bypass espiritual:

1. **Se evita o niegan emociones y problemas psicológicos:**

Las personas que participan en el bypass espiritual tienden a reprimir o negar emociones "negativas" como el miedo, la ira, la tristeza o la vergüenza, creyendo que estas emociones no son espirituales o son ilusorias.

En lugar de afrontar y trabajar con estas emociones, se intenta suprimirlas o ignorarlas, a menudo centrándose en prácticas espirituales como una forma de escapar de ellas.

2. **Se enfatiza la positividad y el pensamiento positivo:**

Pueden adherirse a una mentalidad de pensamiento positivo excesivo y creer que solo deben pensar en cosas positivas para atraer experiencias positivas, despla-

zando así el trabajo de desidentificación emocional y psicológico profundo.

3. **Existe una identificación con un "yo espiritual" idealizado:**

En el bypass espiritual, las personas pueden desarrollar una identificación excesiva con una imagen o idea de sí mismas como seres espirituales exclusivos, elevados o iluminados.

Pueden intentar actuar constantemente desde esta identidad espiritual idealizada y rechazar o negar aspectos humanos más vulnerables o "imperfectos", por considerar que son una ilusión o una manifestación de su ego.

4. **Se buscan experiencias espirituales "trascendentales":**

Pueden buscar constantemente experiencias espirituales "trascendentales" o estados de conciencia elevados como una forma de desconexión con las adversidades de la vida diaria.

Pueden enfocarse en alcanzar estados de éxtasis, iluminación instantánea o escapar del cuerpo y la realidad terrenal, en lugar de trabajar en el crecimiento y la integración emocional y psicológica.

5. **Materialismo espiritual.**

Consiste en utilizar a la espiritualidad para apuntalar un ego inseguro.

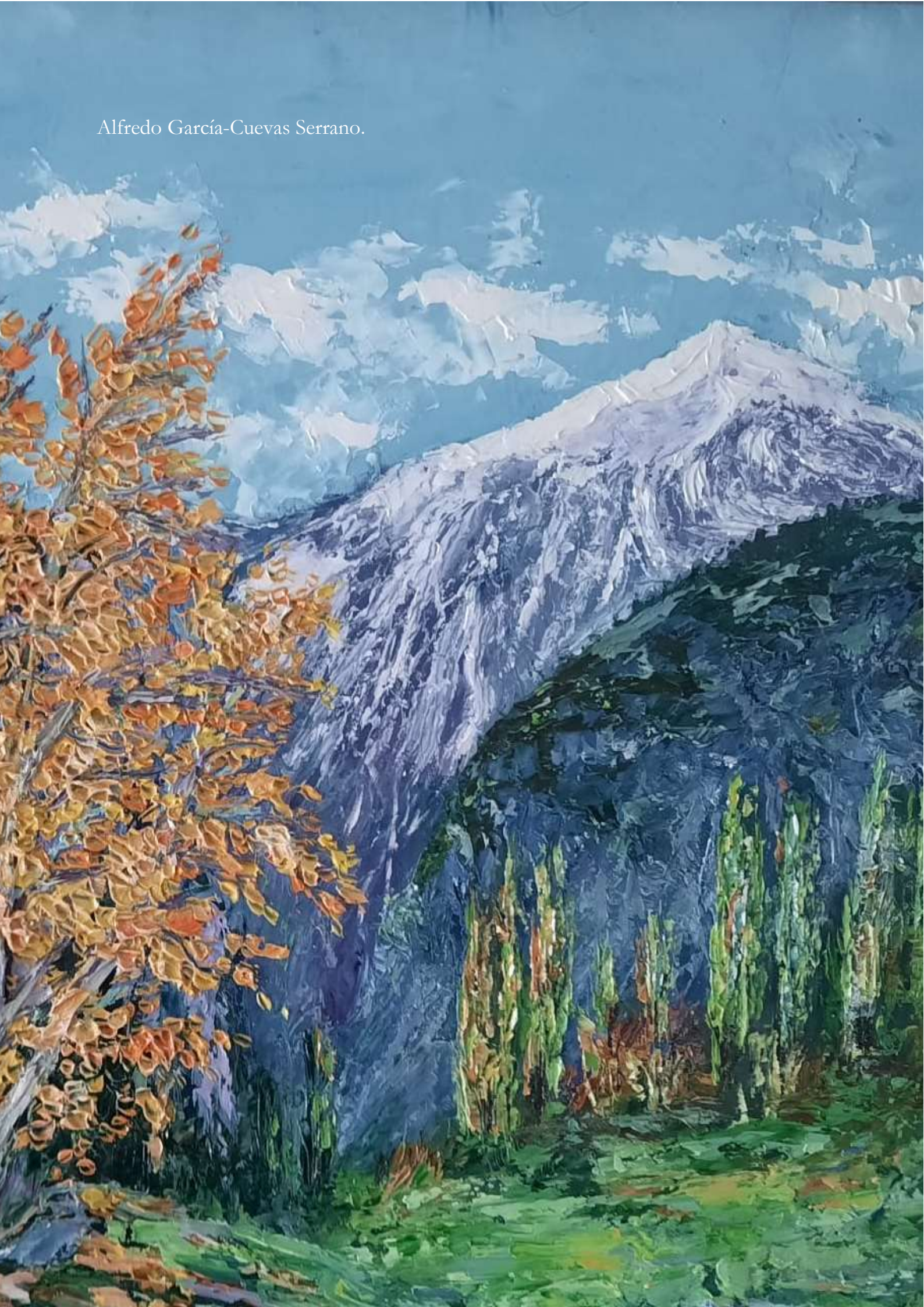
Se realiza mediante una fuerte identificación con el pensamiento del grupo o comunidad espiritual al que pertenecen, participando con cierta falta de discriminación y fe ciega y codependencia con un maestro carismático.

Afortunadamente, si progresivamente vamos centrando nuestra atención desde la conciencia testigo, no damos lugar a este bypass espiritual.

Vídeo en Youtube: <https://youtu.be/XQmYa2zoiUo>

Alfredo García-Cuevas Serrano.

018 La práctica de la conciencia testigo para evitar el bypass espiritual

Cuando hablamos de bypass espiritual nos referimos al uso de prácticas y creencias espirituales para evitar enfrentarnos con nuestros sentimientos dolorosos, heridas, no resueltas y necesidades de desarrollo. Por esta evitación, en mayor o menor grado, hemos pasado todos los que en algún momento de nuestra vida, nos hemos orientado espiritualmente. Has de recordar que el bypass espiritual te distancia, no solo de tu dolor, de cuestiones personales complicadas, sino también de tu auténtica espiritualidad.

Para superar verdaderamente esta evasión espiritual en primer lugar, has de reconocerla en ti mismo, en ti misma, y también observarla con auténtica compasión, de la que ya hemos hablado en este canal y que volveremos a comentarla. El evasor espiritual, la evasora espiritual que hay en ti tan solo necesita ser observado conscientemente y con cariño, sin permitirle así dirigir tu vida, y para poder relacionarte con él o con ella y no desde él o desde ella. Abordar la evasión espiritual significa volverse hacia los aspectos dolorosos y esos aspectos reprimidos no deseados o incluso negados de ti mismo, de ti misma y cultivar una relación lo más íntima posible con ellos. Afortunadamente, la práctica de la atención desde la conciencia testigo puede ayudarte a evitar ese bypass espiritual en ti, concretamente en 4 aspectos:

1. Reconociendo las emociones y experiencias difíciles

La conciencia testigo te permite ser conscientes de tus emociones y experiencias difíciles sin evitarlas o reprimirlas. En lugar de utilizar las prácticas espirituales como una forma de escapar o evadir estas experiencias, la conciencia testigo te invita a afrontarlas, a explorarlas y a comprenderlas plenamente.

Esto te ayuda a evitar el uso de prácticas espirituales como un mecanismo de evasión o negación de tus emociones y desafíos internos.

2. Integrando lo espiritual y lo humano

El bypass espiritual surge cuando te desconectas de tus experiencias humanas y te enfocas exclusivamente en el aspecto espiritual o trascendental de tu existencia.

La conciencia testigo te ayuda a mantener un equilibrio entre lo espiritual y lo humano, permitiéndote vivir plenamente tu personalidad mientras también cultivas tu conexión con lo trascendental.

Al practicar la conciencia testigo, puedes reconocer y aceptar tanto las experiencias espirituales como las humanas, integrándolas armoniosamente en tu vida.

3. Observando imparcialmente los patrones y los apegos

La conciencia testigo te permite observar imparcialmente tus patrones de pensamiento, creencias y apegos sin identificarte plenamente con ellos.

Esto te ayuda a ser conscientes de cómo estas tendencias pueden influir en tu espiritualidad y en cómo puedes estar utilizando las prácticas espirituales para evitar o ignorar aspectos importantes de tu experiencia humana.

Al observar estos patrones y apegos, puedes trabajar en su transformación y liberación, evitando así el bypass espiritual.

4. Aceptación y presencia plena

La conciencia testigo te invita a aceptar plenamente el momento presente tal como es, sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo. Esto incluye aceptar tanto las experiencias positivas como las negativas, los desafíos y los momentos de dificultad. Al practicar la conciencia testigo, puedes desarrollar una mayor presencia plena y aceptación de todas las facetas de tu vida, lo cual, te ayuda a evitar el escapismo es-

piritual y a estar más comprometidos con tu experiencia humana.

En conclusión, la conciencia testigo puede ayudarte a evitar el bypass espiritual al permitirte afrontar y explorar tus emociones y desafíos internos, integrar lo espiritual y lo humano, observar tus patrones y apegos de manera imparcial, y cultivar la aceptación y la presencia plena en tu vida diaria.

De esta forma, puedes mantener una práctica espiritual auténtica y enriquecedora que se basa en una comprensión profunda tanto de tu realidad inmanente como de tu realidad trascendente.

Vídeo en Youtube: <https://youtu.be/HUCcEfwWZE>

019 No des la espalda a tu negatividad

A muchas personas les asusta quedarse atrapados en el miedo o sentir su energía si se aproximan a las situaciones, a las personas o pensamientos que despiertan o activan ese miedo. Pero lo que ocurre en realidad, cuando afrontamos conscientemente estos miedos, es que poco a poco, van perdiendo su capacidad de afectarnos interiormente. Cuanto más a fondo entras en las áreas de tus miedos, con la atención centrada desde la conciencia testigo, como la linterna frontal del casco de un minero, que ilumina a esas zonas oscuras y relegadas de nuestra mente, progresivamente el temor va ir perdiendo su fuerza.

Hay un conjunto de emociones que sueles agruparlas bajo el término negatividad.

Entre ellas están: el dolor, la ira, la pena, la vergüenza, el miedo, el temor, la soledad, la desesperación, etc.

Muchas veces reprimes o intentas vivir esta negatividad porque la consideras el polo opuesto a la espiritualidad. Date cuenta que por ello vives atrapado o atrapada dentro de una polaridad: todo lo que creo que es espiritual hay que abrazarlo y todo lo que no lo es hay que evitarlo. Lo cual muchas veces te viene como anillo al dedo

para justificar tu negación y evitación de esos estados negativos. Al negar o reprimir tu negatividad solo escapas temporalmente del mismo dolor que, de ser plenamente sentido y hábilmente abordado, te liberaría para poder vivir tu existencia de un modo más profundo más pleno y más espiritual.

La falta de intimidad de contacto, con tu rabia, tu miedo, tu vergüenza, tus dudas, tu terror, tu soledad, tu sentimiento de abandono, tu falta de aceptación y valoración, tu pena y otros dolorosos estados, hace que tu experiencia en la vida sea superficial, emocionalmente digamos anémica y además adicta, adicta a lo que sea que te ayude a evadirte o escapar de tu negatividad.

Este huir de las emociones más dolorosas no es por supuesto exclusivo de la evasión espiritual, sino que caracteriza gran parte de nuestra cultura, por lo tanto es una línea de menor resistencia muy habitual. Afortunadamente tienes la posibilidad de afrontar tu negatividad de una forma verdaderamente saludable, cultivando una actitud de observación imparcial hacia esas emociones negativas, de forma que vayas integrándolas amablemente en tu día a día, de forma desidentificada e ir experimentando cambios consistentes en poco tiempo.

Vídeo en Youtube: <https://youtu.be/Vmfww5EhW8I>

020 Cómo expresar saludablemente tu negatividad

Creo que hemos comprendido la importancia de que afrontes tu negatividad, no la evites o la reprimas, pues aparte de ser una tarea ímproba, resulta esencial para tu crecimiento espiritual y tu felicidad. Este afrontamiento debe de realizarse centrando tu atención desde la conciencia testigo, pues es la única forma de afrontar tu negatividad sin que te identifiques o te veas arrastrado o arrastrada por la fuerza magnética de su energía. Pero además de este

afrontamiento mediante la observación, según el tipo de emoción negativa que se trate, es muy importante también saber expresarla. Me refiero a que hay que expresarla de manera saludable, intentando mantener la atención en la conciencia testigo.

Expresar saludablemente la negatividad implica comunicar tus sentimientos y emociones negativas de manera respetuosa y constructiva. Vamos a ver 8 pautas:

1. Reconoce y acepta tus emociones:

Para empezar, siempre has de reconocer en ti tus emociones negativas, aceptándolas y sin juzgarte a ti mismo o ti misma. Recuerda que todos tenemos emociones negativas en algún momento y que es parte de nuestra experiencia humana. No te reprimas ni te avergüences de ellas.

2. Identifica la emoción y su origen

Después, intenta identificar y etiquetar la emoción específica que estás experimentando.

Pregúntate a ti mismo, a ti misma, qué la desencadenó y cuál es su origen. No emitas juicios ni valoraciones sobre este origen, solo detecta qué la desencadenó

Esto te ayudará a identificarlas cuando surjan para así mejorar la atención desde la conciencia testigo y observarlas desapegadamente.

3. Encuentra un espacio seguro

Según sea el tipo de emoción negativa, busca un entorno seguro y privado donde puedas expresar tus emociones libremente. Podría ser en soledad o con alguien de confianza que esté dispuesto a escucharte sin juzgar.

4. Utiliza el lenguaje "yo" en lugar del "tu"

Al comunicar tus emociones negativas en este espacio seguro, enfócate en utilizar el lenguaje "yo", es decir, expresar tus emociones en primera persona en lugar de culpar o acusar a los demás. Por ejemplo, en lugar de decir: "Tú siempre me haces sentir enojado", puedes decir: "Me siento enojado cuando esto sucede".

5. Sé honesto y claro, honesta y clara:

Expresa tus emociones de manera clara y honesta. Comunica cómo te sientes y por qué te sientes así. Trata de ser específico y evita generalizaciones vagas, estereotipos o comparaciones

6. Escucha activamente

La expresión saludable de la negatividad implica no solo hablar, sino también escuchar. Permítele a la otra persona compartir sus propias perspectivas y emociones. Presta atención activa a lo que dicen, mostrando interés y comprensión. Muchas veces la solución la encontramos delante de nosotros mismos si somos capaces de poner en práctica una escucha activa

7. Evita la agresión verbal o física

Aunque es importante expresar tus emociones, evita recurrir a la agresión verbal o física. No te descargues en los demás o dañes a ti mismo o a otros. Mantén la calma y la compostura durante la comunicación.

8. Busca soluciones constructivas

Una vez que hayas expresado tus emociones negativas, es útil pasar a buscar soluciones y compromisos constructivos.

Explora posibles formas de abordar la situación y encontrar un terreno común que satisfaga las necesidades de ambas partes.

Recuerda que cada situación y relación es única, por lo que es importante adaptar estas pautas a tus circunstancias particulares.

Si encuentras dificultades para expresar tu negatividad de manera saludable, considera buscar apoyo adicional de un terapeuta o consejero, quienes pueden ayudarte a desarrollar habilidades de comunicación efectiva.

Vídeo en Youtube: <https://youtu.be/Hri7fh1Cp3g>

Sección: Ángeles

Josep Gonzalbo Gómez

Vicente Beltrán Anglada, enfatizó la importancia del contacto con el reino angélico para la humanidad, especialmente en el contexto de la Era de Acuario. Según su perspectiva, los ángeles actúan como intermediarios entre lo divino y lo humano, facilitando la transmisión de energías espirituales elevadas. En la transición hacia la Era de Acuario, que se caracteriza por la llegada de energías potentes y transformadoras, este contacto se vuelve crucial.

Vicente Beltrán Anglada consideraba que la Era de Acuario traería una revolución en la conciencia humana, impulsando un mayor despertar espiritual y una comprensión más profunda de la realidad. El reino angélico, en este proceso, juega un rol vital al ayudar a la humanidad a asimilar y armonizarse con estas nuevas energías. Los ángeles, según él, ofrecen guía y protección, ayudando a las personas a navegar los cambios y desafíos asociados con esta nueva era. Por este motivo, iniciamos una sección dedicada al mundo angélico, desvestiéndolo de cualquier perspectiva devocional e impulsando una visión de empoderamiento espiritual en los seres humanos y prepararlos así para las poderosas energías de la Era de Acuario, facilitando al mismo tiempo un proceso de transformación espiritual y elevación de la conciencia colectiva.

Josep Gonzalbo Gómez

ÁNGEL DE ACCIÓN DE GRACIAS

En el firmamento de la espiritualidad, brilla una luz especial: el Ángel de Acción de Gracias. Este ser celestial nos enseña el poder transformador de la gratitud en nuestras vidas. Su mensaje es sencillo pero profundo: en cada momento, incluso en los más desafiantes, hay siempre algo por lo que estar agradecidos. Este ángel nos alienta a mirar nuestras vidas a través de los ojos de la gratitud. Nos invita a comenzar cada día reconociendo las bendiciones que ya poseemos, por pequeñas que sean. La gratitud abre nuestro corazón, nos conecta con los demás y nos trae paz interior.

El Ángel de Acción de Gracias nos recuerda que la gratitud no es solo un sentimiento, sino también una acción. Nos inspira a expresar nuestra gratitud no solo en palabras, sino en actos de bondad y generosidad hacia los demás. Al hacerlo, no solo iluminamos nuestras propias vidas, sino también las de quienes nos rodean. Este ángel nos enseña que la gratitud es una puerta hacia una mayor consciencia y comprensión espiritual. A través de la gratitud, aprendemos a apreciar la belleza de la vida en todas sus formas y a reconocer la presencia de lo divino en cada momento. Hoy, el Ángel de Acción de Gracias te invita a abrir tu corazón a la gratitud. Observa cómo esta simple práctica puede transformar tu día y, eventualmente, tu vida. Cada momento de gratitud es un paso hacia una vida más plena y consciente.

ÁNGEL DE LA LUZ SERENA

En el vasto universo de la espiritualidad, resplandece una presencia tranquilizadora: el Ángel de la Luz Serena. Este ser celestial simboliza la pureza de la paz interior y la claridad mental, guiando a las almas hacia un refugio de calma y entendimiento. Su esencia es como un faro en la niebla del caos cotidiano, ofreciendo un camino hacia la tranquilidad en medio de la turbulencia. El Ángel de la Luz Serena nos enseña que, en el núcleo de nuestro ser, reside una paz que es inalterable, un santuario interno donde podemos encontrar claridad y comprensión, incluso en los momentos más confusos. Este ángel nos invita a cultivar la serenidad como un estado de ser, más allá de las circunstancias externas. Nos anima a respirar profundamente, a centrarnos en el momento presente, y a reconocer que, en el centro de nuestro ser, existe una fuente inagotable de paz y sabiduría. Nos recuerda que la claridad mental no surge de la acumulación de conocimientos o de la agitación externa, sino del silencio y la calma interna. En este espacio de quietud, las respuestas que buscamos a menudo emergen con una claridad sorprendente. El Ángel de la Luz Serena nos alienta a buscar momentos de quietud en nuestras vidas, a desconectarnos del ruido externo y a conectarnos con nuestra luz interna. En estos momentos de introspección, podemos descubrir no solo la paz y la claridad que anhelamos, sino también la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con una renovada perspectiva y equilibrio. Hoy, el Ángel de la Luz Serena te invita a encontrar tu propia luz serena, ese lugar de calma y claridad dentro de ti, y a dejar que ilumine tu camino hacia una vida más plena y consciente.

ÁNGEL DE LA ESPERANZA PERENNE

En el reino celestial, brilla una luz de esperanza eterna: el Ángel de la Esperanza Perenne. Este ser radiante lleva consigo un mensaje de optimismo y fe, especialmente en los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas. Su presencia es un recordatorio constante de que, no importa lo desalentador que pueda parecer el camino, siempre hay una chispa de esperanza que nos guía hacia adelante. El Ángel de la Esperanza Perenne nos enseña que la esperanza es mucho más que un sentimiento pasajero; es una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Nos invita a mirar más allá de nuestras dificultades actuales y a visualizar un futuro lleno de posibilidades y oportunidades. Este ángel nos alienta a mantener nuestra fe, tanto en nosotros mismos como en el universo. Nos recuerda que cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecernos. Con su guía, aprendemos a transformar nuestro miedo y duda en coraje y confianza. El Ángel de la Esperanza Perenne también nos enseña el valor de la resiliencia. Nos muestra cómo encontrar luz en la oscuridad y cómo cada pequeño paso hacia adelante es un acto de valentía. Su presencia nos inspira a abrazar la vida con un corazón lleno de esperanza y un espíritu inquebrantable. En tiempos de incertidumbre, este ángel nos ofrece su apoyo y consuelo, recordándonos que la esperanza nunca se desvanece, siempre y cuando la mantengamos viva en nuestros corazones. Hoy, el Ángel de la Esperanza Perenne te extiende sus alas, invitándote a elevar tu mirada y tu espíritu, y a encontrar la luz de la esperanza que siempre reside dentro de ti.

ÁNGEL DEL AMOR INCONDICIONAL

En el reino celestial, existe una presencia luminosa y reconfortante, conocida como el Ángel del Amor Incondicional. Este ser de luz trae consigo una lección vital: amar sin esperar nada a cambio. Su esencia es un recordatorio constante de que el amor más puro y profundo es aquel que se ofrece libremente, sin condiciones ni barreras. El Ángel del Amor Incondicional nos enseña que el verdadero amor no conoce límites, no juzga y no espera recompensas. Nos anima a abrir nuestros corazones y extender nuestro amor no solo a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. En su presencia, aprendemos que el amor es una fuerza transformadora, capaz de sanar heridas y unir corazones. Este ángel nos guía a practicar la empatía y la comprensión, mostrándonos cómo ver más allá de nuestras diferencias y conectar con la esencia de los demás. Nos invita a liberarnos de nuestras expectativas y prejuicios, permitiendo que nuestro amor fluya de manera genuina y auténtica. El Ángel del Amor Incondicional también nos recuerda la importancia de amarnos a nosotros mismos, reconociendo y aceptando nuestras propias imperfecciones con compasión y sin juicio. Al hacerlo, nos enseña que el amor propio es la base sobre la cual podemos construir relaciones sanas y equilibradas con los demás. Su mensaje es claro: cuando amamos sin esperar nada a cambio, nuestro amor se convierte en un regalo infinito, una fuente de alegría y plenitud que enriquece nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Hoy, el Ángel del Amor Incondicional te invita a abrir tu corazón y a experimentar la belleza y la libertad de amar sin expectativas.

ÁNGEL DE LA SABIDURÍA ANCESTRAL

En el tejido del cosmos, se teje la esencia del Ángel de la Sabiduría Ancestral, un guardián de los conocimientos y tradiciones que han perdurado a través de los tiempos. Este luminoso ser es un puente entre el pasado y el presente, un mensajero que trae a nuestras vidas la riqueza de las lecciones aprendidas por generaciones pasadas. El Ángel de la Sabiduría Ancestral nos invita a sumergirnos en las profundidades de nuestro linaje y herencia cultural. Nos enseña que cada cultura y civilización ha dejado un legado de sabiduría que, si se comprende y se aprecia, puede iluminar nuestro camino en la vida. Nos anima a explorar antiguas filosofías, enseñanzas espirituales, y relatos transmitidos a lo largo de los siglos, encontrando en ellos guía y perspectiva. Este ángel nos ayuda a conectar con la intuición y el conocimiento que residen en lo más profundo de nuestro ser, un saber que trasciende el tiempo y el espacio. Nos recuerda que dentro de nosotros reside una sabiduría ancestral, una voz interior que susurra verdades eternas y nos guía hacia el crecimiento y la comprensión. El Ángel de la Sabiduría Ancestral también nos enseña el valor de la experiencia y las historias de nuestros ancestros. Nos muestra cómo los desafíos y triunfos del pasado pueden ser faros de luz en nuestro propio viaje, proporcionando fortaleza y claridad en momentos de incertidumbre. Hoy, el Ángel de la Sabiduría Ancestral te extiende una invitación a reconectar con las raíces de tu historia personal y colectiva. A través de esta conexión, te anima a abrazar las enseñanzas de la vida que han sido transmitidas a través de las edades, permitiéndote caminar con una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea.

ÁNGEL DEL PERDÓN LIBERADOR

En el reino espiritual, se alza una figura de compasión y paz: el Ángel del Perdón Liberador. Este ser celestial representa la esencia del perdón y la liberación emocional. Su misión es ayudar a las almas a soltar los rencores y a abrazar el acto sanador del perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. El Ángel del Perdón Liberador nos enseña que el perdón no es simplemente un regalo para aquellos a quienes perdonamos, sino un regalo para nosotros mismos. Al liberarnos del peso de la amargura y el resentimiento, abrimos nuestros corazones a la paz y la serenidad. Este ángel nos guía a comprender que el perdón es un camino hacia la libertad emocional, un acto de autoliberación que nos permite avanzar en nuestra vida con mayor ligereza y gracia. Este ser de luz nos anima a mirar más allá del dolor y la decepción, recordándonos que todos somos seres humanos imperfectos, capaces de errores y malentendidos. Nos ayuda a ver las situaciones desde una perspectiva más amplia y compasiva, reconociendo que el perdón es un paso vital en nuestro viaje hacia el crecimiento y la madurez emocional. El Ángel del Perdón Liberador también nos asiste en el difícil proceso de perdonarnos a nosotros mismos. Nos recuerda que el autocastigo no nos sirve, y que el acto de autoperdón es esencial para sanar y restaurar nuestra autoestima y bienestar. Hoy, el Ángel del Perdón Liberador te ofrece su apoyo y guía en el proceso de soltar los rencores y perdonar. Te invita a abrir tu corazón, a dejar ir el pasado y a abrazar un futuro lleno de posibilidades y esperanza. A través del perdón, nos liberamos de las cadenas del rencor y damos un paso hacia una vida más plena y amorosa.

ÁNGEL DE LA CREATIVIDAD BRILLANTE

En el reino etéreo de la inspiración y el arte, resplandece la luminosa figura del Ángel de la Creatividad Brillante. Este ser celeste es el custodio de la chispa creativa, un catalizador divino para la imaginación, infundiendo ideas innovadoras y fomentando la expresión artística en todas sus formas. El Ángel de la Creatividad Brillante nos invita a trascender los límites de lo convencional, animándonos a explorar los confines de nuestra imaginación. Con su influencia, los pensamientos comunes se transforman en visiones extraordinarias, y las ideas ordinarias florecen en creaciones magníficas. Este ángel inspira a artistas, escritores, músicos y creativos de todos los ámbitos, infundiéndoles una pasión ardiente por expresar su verdad única. Nos enseña que la creatividad no es solo un acto de producción, sino una danza con lo divino, una conexión sagrada con una fuente de belleza y originalidad sin límites. Bajo su ala, aprendemos a ver el mundo no solo como es, sino como podría ser, abriendo así puertas a nuevas realidades y posibilidades. El Ángel de la Creatividad Brillante nos desafía a dejar de lado el miedo al juicio y la crítica, permitiéndonos abrazar plenamente nuestra voz y estilo únicos. Nos recuerda que cada acto creativo es una afirmación de nuestra individualidad y un regalo al mundo, enriqueciendo la tapetría de la vida con nuevos patrones de pensamiento y expresión. Hoy, el Ángel de la Creatividad Brillante extiende sus alas sobre ti, derramando una lluvia de estrellas de inspiración y creatividad. Te invita a tomar tu lienzo, tu pluma, tu instrumento, o cualquier medio que elijas, y a dar vida a lo que solo tú puedes crear. En este acto de creación, te conviertes en un co-creador con lo divino, llevando luz y color al mundo.

ÁNGEL DE LA ALEGRÍA

Desde los cielos desciende la vibrante energía del Ángel de la Alegría, una entidad celestial cuya esencia es la encarnación de la felicidad y el buen humor. Este luminoso ser difunde la risa y la felicidad allí donde hay sombras, recordándonos que la alegría es una fuente de luz en nuestras vidas. El Ángel de la Alegría nos enseña a encontrar la belleza y el gozo en los pequeños detalles de cada día, a celebrar cada instante como un regalo precioso. Nos anima a soltar las preocupaciones y a reír frente a la adversidad, abriendo nuestros corazones al optimismo y la positividad. Este mensajero de la felicidad nos invita a compartir nuestro júbilo con los demás, a ser portadores de buenas noticias y actitudes contagiosas que elevan el espíritu. Nos alienta a buscar y a ser la causa de sonrisas, promoviendo un ambiente de cordialidad y buen humor en nuestro entorno. El Ángel de la Alegría también nos recuerda que el humor es una medicina poderosa para el alma, capaz de aliviar el dolor y conectar a las personas más allá de las barreras. Nos inspira a encontrar el humor en las situaciones más inesperadas y a usar la alegría como un puente hacia la comprensión y la amistad. Hoy, el Ángel de la Alegría extiende sus alas llenas de colores vibrantes sobre ti, instándote a dejar que tu risa fluya libre y tu corazón se llene de gozo. Te invita a esparcir la felicidad a tu paso, transformando cada momento en una oportunidad para la dicha y el regocijo.

PROYECCIONES ESOTÉRICAS

Evarist Segura Montfort (E.S)

Sección: PROYECCIONES ESOTÉRICAS LAS ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS

Sabemos que el cuerpo físico no es un principio. Sabemos que el cuerpo etérico sólo puede responder a los requerimientos del cuerpo astral y del cuerpo mental. Entonces todo evento que nos afecte sensorialmente, repercute inexorablemente en nuestra forma de pensar y sentir y por Ley biológica, repercutirá en nuestro cuerpo de forma químico-metabólica como respuesta.

LAS ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS SON CONSECUENCIAS DEL PREDOMINIO DEL PLEXO SOLAR Y LA MENTE CONCRETA.

[BLOG PROYECCIONES ESOTÉRICAS](#)

Contenido del cuaderno

LOS SIETE MAGNÍFICOS AXIOMAS	217
MECANISMOS PRODUCIDOS POR LA EMOCIONES	218
TIPOS DE ENFERMEDADES PSICOSOMATICAS	219
SOBRE LAS EMOCIONES EN EL CUERPO ASTRAL ACTIVO	220
POSIBLES MECANISMOS QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO	220
ANATOMÍA DEL ESTRÉS	221
LAS ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS EN FORMA EXPERIMENTAL	222
LAS RATAS EN AMBIENTE “SOCIAL” HOSTIL	222
OVEJAS Y CONTROL EMOCIONAL MEDIANTE DESCARGAS ELÉCTRICAS	222
EXPERIENCIA EN DOS FAMILIAS DE RATAS	224
EXPERIMENTOS CON ESTUDIANTES	224
LOS DOS POSIBLES MECANISMOS QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO	225
BIBLIOGRAFIA	225
BIBLIOGRAFIA REFERENTE AL CANCER	225

LOS SIETE MAGNÍFICOS AXIOMAS

1. Como sabemos, cada ser humano tiene su particular y única estructura genética. El llamado genotipo (karma).
2. Al ser seres sociales por naturaleza (trabajo grupal del M. Tibetano) nuestra singular genética interactúa con el medio social, el cual determina según nuestra respuesta, la forma de ser que somos. La genética del ser humano en contacto con su ambiente produce una personalidad que se denomina el **fenotipo**.
3. Estas características, eventos o fenómenos sociales afectarán a los individuos en función a la mente-emoción que caracterice a cada ser humano según su genética (los rayos que afecten sus tres cuerpos, personalidad y alma en función a su nivel de conciencia! y el karma)
4. Si todo evento que nos afecte repercute en nuestra forma de pensar y sentir, por Ley Biológica de la Naturaleza, todo pensamiento y sentimiento repercutirá en el cuerpo de forma químico-metabólica como respuesta (el cuerpo etérico y este al cuerpo físico, están dirigidos por el cuerpo astral-mental)
5. La propiedad de comprender la realidad de todo evento o fenómeno que nos afecta también es la característica natural del reino animal según el sistema nervioso que caracterice a una especie, pero en el ser humana es el único animal del planeta con la capacidad mental para comprender además *los universales o genéricos o las causas* de todo (mente abstracta que tanto predica el M. Tibetano, al ser el único paso para conectar hacia la intuición del plano búdico mediante la ciencia de la Invocación Evocación)
6. De no hacerlo como una forma de vivir, las respuestas químico metabólicas que originamos en el cuerpo al **pensar y sentir** por ser *auto-centrados en nuestro "yo"* (o no ser incluyentes en todo, del M. Tibetano) con el tiempo pueden originar alteraciones en los órganos y posteriormente patologías concretas según:
  - a) El sistema genético que posea cada uno al percibir y reaccionar en el medio.
  - b) Por *auto-centrismo del "yo"* al asimilar lo de su época lugar aplicado como la forma de vivir mediante el maya y/o espejismo (emocional) y/o ilusión (mental).
7. **En conclusión, todo ello ocurre por no tener aún libre albedrío ni ser realmente libres pensadores.**

MECANISMOS PRODUCIDOS POR LA EMOCIONES

Nada menos que el neurocirujano Karl Pribram (creador del Modelo Holográfico del cerebro) concluye que *“tendremos que llamar “emoción” a nuestra reacción a factores sociales”*

Los dos mecanismos producidos por las emociones y posteriormente la reflexión mental que afectan el metabolismo del cuerpo mediante el sistema nervioso:

- A. Parece haber un trastorno patológico cuando **bloqueamos las tendencias hostiles agresivas en la forma de lucha o de huida**. En este contexto emocional hace activar el Sistema Nervioso Simpático que repercutiría sobre el sistema neuro-endocrino-visceral pudiendo ocasionar, como describe Alexander, diabetes artritis, migraña, hipertensión, hipertiroidismo, etc. (Alexander, F., *La Medicine Psicosomatique*. Payot, Paris, 1952]
- B. El otro camino al proceso patológico parece ser cuando **bloqueamos nuestras tendencias a la dependencia y a la necesidad de apoyo**, actuando entonces el Sistema Nerviosos Parasimpático sobre el sistema neuro-endocrino-visceral podríamos entonces ocasionar ulcera gastrointestinal, asma, colitis, diarrea, constipación, etc. (Haynal, A. Pasini, W., *Manual de Medicina Psicosomática*. Ed. Toray-Masson 1980)

TIPOS DE ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS

Se nos olvida que los órganos no piensan, existen sólo para que la mente-emoción-cerebro funcione y actúe. La emoción y la mente, sin darnos cuenta, controlan a los órganos para adecuarlos a la lucha por la vida, es la Ley de la Vida en su Evolución. Veamos algo trascendental. Hay cuatro tipos de enfermedades:

1. **Las genéticas.** Básicamente todo es genético sin excepción, pero en este caso se refiere a las que puedan aparecer en los primeros años de vida un niño. Ejemplo una diabetes, o exceso de colesterol, o un cáncer, etc.
2. **Las ambientales.** Provocadas por un ambiente o trabajo, ejemplo, la silicosis de los mineros.
3. **Las provocadas por uno mismo.** Provocadas por fumar, beber alcohol, drogarse, etc.
4. **Las llamadas psicosomáticas,** y estas son las que según sean las directrices de nuestras emociones y raciocinios **prolongadas en el tiempo,** puedan provocar alguna enfermedad física. Ejemplo: trabajo alienante, deudas, muerte de un ser querido. etc.

Los trastornos psicológicos se vinculan al hecho de vivir la existencia a partir de:

- Una interpretación desenfocada de uno mismo.
- Una interpretación cristaliza e inamovible con los valores que hayamos asimilado de nuestro ambiente (esto nos va introduciendo al universo del Súper Yo freudiano)

Nunca en una isla desierta por varios años, o la travesía de muchos meses por el desierto (con un experto, eso sí) o la travesía en la selva amazónica en mucho tiempo (obligatoriamente con un nativo) o en la guerra, nunca la persona puede tener juicios desenfocados de sí mismo y deberá imperiosamente adaptarse a la realidad objetiva del ambiente. En estas condiciones, los valores ideológicos como las normas sociales interiorizadas son totalmente irrelevantes e irreales. Las pocas personas que su cuerpo mental y astral no pueda adaptarse, su supervivencia se verá muy comprometida y por tanto la muerte es más que segura, En concreto: Las patologías psicosomáticas son originadas por un estrés prolongado, o por formas mentales-emocionales redundantes de naturaleza ego-céntrica. De ello ni se libra el discípulo iniciado, pero las evita en gran porcentaje. Comprenderemos mejor las patologías psicosomáticas al describirlo así: A excepción del cerebro, el resto del cuerpo no piensa ni siente emoción. Dicho de otro modo, según la especialidad del sistema orgánico del cuerpo, como el respiratorio, el circulatorio, el renal, locomotor, etc. su misión como sistema, no es la de pensar ni la de tener emociones, sino que es precisamente ejecutar unas funciones metabólicas y/o mecánicas, unidas en una total interdependencia con el conjunto corporal para permitir que el cerebro pueda pensar y sentir las percepciones procedentes del exterior y de proyectarse hacia este exterior. La excepción es el sistema reproductivo que, aparte de dar placer, mantiene la continuidad de la especie. La Neurociencia mediante la tomografía cerebral, ya desde 1970, comprueba que fluye más sangre en la zona específica del cerebro según lo que pensamos, ante la necesidad de más aporte de oxígeno.

Se comenta que de ser perseguido por una manada de Mamuts (si fueran leones no estaríamos aquí) origina el mismo estrés que estar cuatro horas en una caravana de automóviles.

SOBRE LAS EMOCIONES EN EL CUERPO ASTRAL ACTIVO

- **Miedo en la vida**, tiene su causalidad en la necesidad de sentirse protegido al considerarse que uno está desvalido, impotente e indefenso [en la medicina china esto puede repercutir en el sistema renal]
- **Tristeza en la vida**, tiene su causalidad es la necesidad de salir del problema. El caso más grave es la depresión (el mal de nuestra época) es análogo al dolor físico ante un traumatismo que nos hace estar quietos para sanar el cuerpo [según la medicina china este sentimiento parece que produce afecciones en el pulmón o vías respiratorias.
- **Enojo en la vida**, su causalidad es provocar los inicios de una defensa en grado mínimo. La agresividad es una respuesta de protección en una personalidad inmadura [en la medicina china cabría la posibilidad de una afección biliar-hepática] ya desde la antigüedad, tenemos el refrán “no te pongas piedras en el hígado”.
- **Si añadimos una alta competitividad, ambición, impaciencia, la falta de tiempo en todo**, entonces tenemos la posibilidad de una isquemia cardíaca, es la antigua y conocida clasificación del grupo A (Laboratorio Zambéleti, 1986)
- Pero cuando la persona vive con mucha represión y contención de sus emociones ante la vida, ello se asocia al cáncer. Es la conocida personalidad del grupo C.

Estas clasificaciones están olvidadas y son poco estudiadas pues la educación actual provoca que las personas se vuelvan individualistas o como dice la revista Buena Voluntad Mundial, pequeñas unidades aisladas con el peligro que ello resulta para el sujeto.

Lo contrario es el discípulo iniciado que es una unidad incluyente, aunque no tiene aún la capacidad perfecta de la Discriminación, del Discernimiento y del Desapego (M. Tibetano) como el discípulo Iniciado de la 3ª iniciación o Trasfiguración, en su caso tiene el privilegio de acceder a la “Unidad Aislada de nuestro Logos Planetario” (*Los Rayos y las Iniciaciones*).

POSIBLES MECANISMOS QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO

Un trastorno patológico parece ocurrir cuando bloqueamos las tendencias hostiles agresivas en la forma de lucha o de huida. En este contexto emocional-astral parece activarse el Sistema Nervioso Simpático que repercutiría -en el tiempo- sobre el sistema neuro-endocrino-visceral, pudiendo ocasionar, como describe Alexander, diabetes artritis, migraña, hipertensión, hipertiroidismo, etc.

El otro camino al proceso patológico parece ser que ocurre cuando bloqueamos nuestras tendencias a la dependencia y a la necesidad de apoyo, por tanto del cuerpo astral, y el cuerpo mental que percibe la realidad distorsionada actúa sobre Sistema Nerviosos Parasimpático y sobre el sistema neuro-endocrino-visceral; tendríamos entonces la posibilidad de ocasionar ulcera gastrointestinal, asma, colitis, diarrea, constipación, etc. (Haynal, André, Pasini, Willy, 1980)

Nota: existen situaciones en las que es casi imposible la serenidad. Por ejemplo, la muerte de un hijo o pareja, el quedarse sin trabajo con una edad ya avanzada, la mutilación de los miembros o ceguera, en mujeres la persecución en el trabajo por parte de algún sujeto de estatus superior, etc.

ANATOMÍA DEL ESTRÉS

- a) En el estrés, la hormona cortisol o hidrocortisona está activa que se sintetiza en las cápsulas suprarrenales (glándula de la base de la columna)
- b) El estrés es la defensa ante un peligro y esto es fisiológico en todo ser vivo. Se comenta que ser perseguido por una manada de Mamuts (si fueran leones no estaríamos aquí) origina el mismo estrés que estar cuatro horas en una caravana de automóviles,
- c) El estrés es síntoma de que no hay control de la situación, es decir, el “problema se identifica como “realidad”, sea real o irreal.
- d) En la depresión, el estrés está constantemente activo y eso ya empieza a ser patológico, puesto que en el Reino Animal es estrés es puntual o sobrevives o te matan.
- e) La **protección social y/o familiar** evita o reduce el estrés. Lo contrario, los padres que han seguido la moderna educación del Estado, han dado a sus hijos la exagerada libertad (Jean Piaget) sin ética social ni disciplina (y son legión) por ello han formado posibles **unidades aisladas** o individualistas (Buena Voluntad Mundial) que al ser adultos, ante graves presiones psico-sociales, **su respuesta será o la depresión o la violencia** (esto ya empieza a verse) Nota: “anomia”, concepto sociológico de E. Durkheim y Talcom Parson se define como la destrucción de los valores de un país.
- f) **El hábito de la meditación produce protección biológica.**

LAS ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS EN FORMA EXPERIMENTAL

LAS RATAS EN AMBIENTE “SOCIAL” HOSTIL

Los Laboratorios Farmacéuticos especialista en antidepresivos y ansiolíticos, para experimentar nuevos fármacos utilizan ratas. Mediante la “*ingeniería de la conducta*” se les evita tener el control de su habitación o medio ambiente, produciendo con el tiempo una inevitable depresión.

- Se inclina la jaula para que la rata tenga la sensación de que cae al resbalar hacia un "abismo" de una forma constante e inevitable. Esto durante varios días.
- Luego el suelo del "hábitat" de la rata se la humedece constantemente para le sea imposible el encontrar un lugar seco para poder vivir como en su medio ambiente natural, esto durante varios días.
- Se le coloca otra rata en la jaula, pero, separadas mediante un cristal, así la sociabilidad entre las ratas queda totalmente rota.
- Al cabo de un cierto tiempo se consigue que las ratas entren en depresión.

Por analogía [en abstracto (|)] existe “la misma forma” en el “ambiente social” de las ratas y humanos, por tanto, también las consecuencias psicológicas para los dos, aunque las especies sean diferentes [en concreto diferencial (--)].”

OVEJAS Y CONTROL EMOCIONAL MEDIANTE DESCARGAS ELÉCTRICAS

En la década de los 60 en una Universidad de EE.UU. se experimentó las posibles repercusiones somáticas del estrés y la depresión: Consistía en dos grupos numerosos de ovejas que se le ataba un cable eléctrico a la pata.

1. El 1ª grupo recibía una descarga eléctrica con una frecuencia rigurosamente concreta. Los primeros días las ovejas mostraban una gran excitación e inquietud, pero con el tiempo, se acostumbraron a la descarga eléctrica tranquilizándose haciendo que este hecho fuera lo natural.
2. El 2ª grupo recibía una descarga eléctrica con unas frecuencias totalmente aleatorias. A diferencia del 1ª grupo, estas ovejas nunca pudieron acostumbrarse a la angustia de recibir descargas eléctricas sin saber cuándo las recibirían. La mayoría murieron de úlcera de estómago sobreviviendo muy pocas, las que su genética les permitía relativamente contemporizar sus niveles de estrés, es decir, la Ley de la supervivencia de los más aptos.

A diferencia del 1ª grupo, estas ovejas nunca pudieron acostumbrarse a la angustia de recibir descargas eléctricas sin saber cuándo las recibirían. La mayoría murieron de úlcera de estómago, las que contemporizaban su angustia, es decir, la Ley de la supervivencia de los más aptos.

Temas similares y con otras variantes se experimentaron con monos (Brady, J.P.; Porter, R.W.; Conrad, D.G.; Mason, J.V.. 1958) Todo médico desde la antigüedad sabe que la úlcera de estómago es producida por la angustia y tensión emocional.

Las Ideas que evolucionan en el Tiempo mediante los Ideales conducidos por sus Ídolos regidos por fanático egoísmo. Este es uno de los motivos principales de las enfermedades físicas o psicológicas o psico-físicas.

Es por ello que un discípulo iniciado suele vivir en el universo de las Ideas, capacidad propia de un cuerpo mental con materia del 3º o 4º subplano del plano mental.

Nada menos que el neurocirujano Karl Pribram (creador del Modelo Holográfico del cerebro) concluye que “tendremos que llamar “emoción” a nuestra reacción a factores sociales”

EXPERIENCIA EN DOS FAMILIAS DE RATAS

“El soviético Raushenbakh realizó una serie de experimentos consistentes en aplicar un agente cancerígeno a dos familias de ratones. Una de estas familias fue sometida posteriormente además a un proceso estresante mediante descargas eléctricas. Al final, estos ratones estresados enfermaron de cáncer (Revista El Medico 2-82, 18-24 enero 1982).”

Sólo la descentralizado del “yo” permite la inclusión en todo (todo lo real) ello libera de los estragos propios del Espejismo (c. astral) simplemente por tener el cuerpo mental construido de materia mental de 3º o 4º subplano, que también libera de las Ilusiones (mente concreta o formas mentales) como tiene el discípulo iniciado de poca monta.

EXPERIMENTOS CON ESTUDIANTES

En una universidad de EE.UU. antes del Curso Académico a un grupo numeroso de alumnos después de un examen previo sin consecuencias los separaron aleatoriamente en **dos grupos**.

- *Al primer grupo les dijeron (era mentira) que, según el resultado del examen, ellos eran los más torpes del curso.*
- *Al segundo grupo les dijeron (era mentira) que el resultado del examen se les catalogaba como los más inteligentes del curso.*

Al terminar el curso académico ocurrió que:

- *El grupo de los "torpes" terminaron casi todos con muy malas notas.*
- *Y el grupo de los "listos" terminó con muy buenas notas la mayoría.*

Recordemos que, en el experimento, los dos grupos fueron separados arbitrariamente, es decir sólo aleatoriamente.

Una vez más la conclusión final es que lo emocional afecta la cognición humana.

El experimento demuestra **lo que uno se cree de sí mismo según lo que le digan en su ambiente** (Aronson Elliot *Introducción a la psicología social* Alianza Editorial -nº 571- Madrid 1975)

“El discípulo iniciado suele estar siempre en el mundo de las Ideas que contempla la realidad de la vida objetiva y no de los Ideales o la de lo que comentan los Ídolos”.

LOS DOS POSIBLES MECANISMOS QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO

Un trastorno patológico parece ser cuando **bloqueamos las tendencias hostiles agresivas en la forma de lucha o de huida**, en función a la naturaleza genético-cultural del sujeto. En este contexto emocional parece activarse el Sistema Nervioso Simpático que repercutiría sobre el sistema neuro-endocrino-visceral, pudiendo ocasionar, como describe Alexander, diabetes artritis, migraña, hipertensión, hipertiroidismo, etc. (Alexander, F., *La Medicine Psychosomatique*. Payot, Paris, 1952]

El otro camino al proceso patológico parece ser cuando **bloqueamos nuestras tendencias a la dependencia y a la necesidad de apoyo**, actuando entonces el Sistema Nervioso Parasimpático sobre el sistema neuro-endocrino-visceral tendríamos entonces en el tiempo, la posibilidad de ocasionar ulcera gastrointestinal, asma, colitis, diarrea, constipación, etc. (Haynal, A. Pasini, W., *Manual de Medicina Psicosomática*. Ed. Toray-Masson 1980)

BLOG PROYECCIONES ESOTÉRICAS

BIBLIOGRAFIA

- ✓ Animal Models for Study Stress and Depressive Behaviors Alexies Dagnino Subiabre, Ph.D. http://www.sofarchi.cl/medios/pub/Dagnino_A_Revista_de_Farmacologia_de_Chile_2012_V5_%20N1.pdf
- ✓ Aronson, Elliot,. *Introducción a la psicología social* Alianza Editorial -nº 571- Madrid 1975
- ✓ Ibid Pag-42
- ✓ Baños Bajo, Pedro. *El dominio mental* Ariel Editorial Planeta S.A. 2020)
- ✓ Brady, J.P.; Porter, R.W.; Conrad, D.G.; Mason, J.V.. *Avoidance Behaviour and the development of gastrointestinal ulcer*. Journal of experimental Analysis of Behaviour, 1958.
- ✓ Kaminker, P. 2007. Epigenetics: the science of heritable biological adaptation Arch Argent Pediatr. 105(6): 529-531.
- ✓ Katz R. 1981. *Animal models and human depressive disorders*. *Neurosis Biobehav Rev.* 5:231-246.
- ✓ Katz R. 1982. *Animal model of depression: pharmacological sensitivity of a bedonic deficit*. *Pharmacol Biochem Behaviour.* 16:965-968.
- ✓ Laboratorio Zambetli S.A España., *Ansiedad*, Edición Especial para Haroframa. Editorial Alamex S.A. ISBN 84-86463-05-X, 1986
- ✓ Punset, Eduardo., TV. *Redes*, se cita esta experiencia humana.
- ✓ Revista *El Médico* 2-82 18-24 enero 1982
- ✓ Haynal, A. Pasini, W., *Manual de Medicina Psicosomática*. Ed. Toray-Masson 1980
- ✓ [Haciendo referencia a los trabajos de Alexander, F., *La Medicine Psychosomatique*. Payot, Paris, 1952]

BIBLIOGRAFIA REFERENTE AL CANCER

- ✓ Bielhauskas, L. A. (1984). *Depression, stress and cáncer*. En C. L. Cooper, (Ed.), *Psychosocial stress and cáncer*. pp. 37-48.
- ✓ Eysenck, H. J. (1988). *Personality, stress and cáncer: Prediction and prophylaxis*. *British Journal of Medical Psychology*, 61: 57-75.
- ✓ Ferrero, J., Barreto, M.P. (1992). *Algunas consideraciones teóricas sobre las relaciones entre psicología y cáncer*. *Oncología*, 15, 434-440.
- ✓ Habn, R.C. Y Petiti, D.B. (1988): *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Rated Depression and the incidence of breast cancer*. *Cancer*, 61: 845-848.

<https://www.pinterest.es/pin/17240411067386849/>

Sección:

Ingeniería Cognitiva

Jorge Ariel Soto López

Editor de <https://hermandadblanca.org>

DISEÑO: un trazado de triángulos para activar la vida.

Por Jorge Ariel Soto López

La creatividad, así como el pensamiento inventivo se soportan en el diseño. La propuesta de diseño humano favorece la comprensión del sí mismo en su relación con la energía, pues la energía sigue al pensamiento y el ojo dirige la energía.

Los tres aspectos de la deidad constituyen el principio de unidad que se manifiesta en la diversidad. Esos tres aspectos son la energía central, la fuerza coordinadora o alma, y la forma que ambas utilizan. También se les conoce como espíritu, alma y cuerpo que son los Tres en Uno, el Uno en Tres, Dios en la naturaleza y la naturaleza misma en Dios.

Estos tres aspectos se perciben en el ser humano, divina unidad de la vida. Primero los reconocemos en sí mismos; luego los vemos en todas las formas del medio ambiente, y finalmente aprendemos a relacionar estos aspectos del sí mismo con análogos aspectos en otras formas de manifestación divina.

De ahí parten las diferencias entre el Yo y el sí mismo, ya que a veces se está haciendo referencia a lo material y otras veces a lo espiritual.

Estas cualidades de la realidad universal se manifiestan en la experiencia humana en los niveles siguientes: Desde la fuente tenemos la terna Energía, Luz y Materia.

Energía denota todas las fases y formas del movimiento, la acción y la potencia de los fenómenos.

Luz es manifestación del espíritu, manifestación de la personalidad.

Materia es una porción nuclear de energía con posibilidad de triple manifestación.

Desde lo experiencial tenemos la terna Espíritu, Alma y Cuerpo.

El cuerpo. El organismo físico o material del hombre. El mecanismo electroquímico viviente de naturaleza y origen animal.

La mente. El mecanismo humano que piensa percibe y siente. La totalidad de la experiencia consciente e inconsciente. La inteligencia asociada con la vida emocional, que se eleva hasta el nivel del espíritu mediante la adoración y la sabiduría.

El espíritu. El dispositivo divino que reside en la mente del hombre, el Pensamiento. Este espíritu inmortal es prepersonal, no es una personalidad, aunque está destinado a volverse una parte de la personalidad de la criatura mortal sobreviviente.

Cuando tratamos estas triplicidades, empleadas con tanta frecuencia al hablar de la deidad, es de valor recordar que se refieren a diferenciaciones del Ser Uno, y cuanto mayor número de estas triplicidades conozcamos, en mayor armonía estaremos con un grupo cada vez más amplio: social o cultural. Los términos Yo inferior, Yo superior y Yo divino, pueden dar lugar a confusión hasta que dominamos los di-

ferentes sinónimos. Será de utilidad la clasificación siguiente:

YO DIVINO	YO SUPERIOR	YO INFERIOR
Padre	Hijo	Madre
Espíritu	Alma	Cuerpo
Vida	Conciencia	Forma
Mónada	Ego	Personalidad
Punto	Triángulo	Tetraedro

Dios, el Padre Universal, actúa en tres niveles de personalidad que expresan de manera relativa la divinidad:

Prepersonal: los fragmentos del Padre, tales como los átomos ajustadores del Pensamiento.

Personal: la experiencia evolutiva de los seres creados y procreados. Puentes que cubren brechas.

Superpersonal: como en las realidades existenciales de ciertos seres de unidad mental.

Aquí también se hace notorio el hecho de que la inteligencia haya sido clasificada en tres partes por Robert Sternberg: analítica, creativa y práctica.

Diséñate a ti mismo.

Como locos damos vueltas en la rueda de la vida, sin siquiera darnos cuenta de que:

es uno mismo quien la gira.

Uno mismo se enreda, uno mismo se ordena,

uno mismo se hunde, uno mismo se eleva.

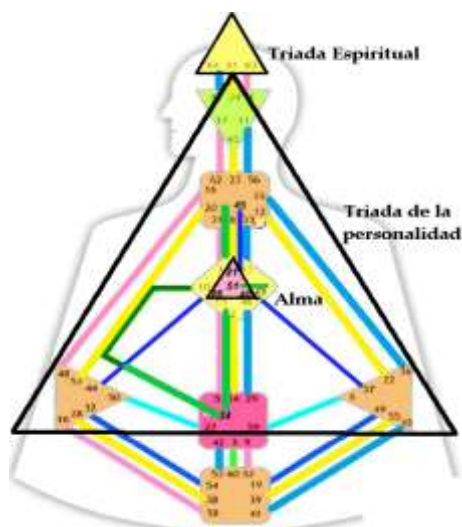
Uno mismo se encierra y se corta las alas.

Uno mismo se enferma, uno mismo se sana.

Uno mismo se odia o uno mismo se ama.

UNO MISMO

Tony Vega

Tres triángulos conforman el gran triángulo de la conciencia, base del conocimiento transmitido en la Gran Pirámide a través de los 21 arcanos del tarot: Cuerpo, Mente y Espíritu. El desarrollo de la conciencia aumenta nuestra incertidumbre acerca de la naturaleza del mundo.

El miedo es un efecto derivado del desarrollo de la conciencia. El profundo miedo que se encuentra en el vértice 44, que se remonta en el pasado hasta nuestra memoria reptil, nos conecta con un profundo y específico miedo a ser extinguidos.

Erradicamos esos miedos utilizando nuestros dones y haciendo la transición de la sexualidad a la creatividad.

El centro esplénico representa nuestra forma de conciencia más antigua, y alberga en su interior nuestros miedos más arraigados, los más ancestrales, miedos que ya formaban parte del proceso de vivir mucho antes de que existieran los seres humanos. Los miedos esplénicos son:

18 a la Autoridad

28 a la Muerte

32 al Fracaso

50 a la Responsabilidad

44 al Pasado

57 al Futuro

48 a lo Inadecuado

El triángulo formado por los vértices 44, 50, 57 nos ayuda a relacionar la mente con el tiempo.

Los miedos del centro ajna, los miedos de la mente son miedos que definimos como ansiedad. Es una ansiedad acerca de las cosas que hay en nuestra vida. Es el miedo a la matriz de la existencia, es miedo a que la vida no sea más que ilusión. Este es un lugar donde pueden originarse miedos sin que haya necesidad alguna de ello. Ansiedad mental sobre:

- 47 la Futilidad
- 24 la Ignorancia
- 04 el Caos
- 11 la Oscuridad
- 43 el Rechazo
- 17 el Desafío

El triángulo de la mente se forma con los vértices 11,17 y 43 que traen su energía de la tríada 4, 47 y 24.

Todos los miedos del plexo solar están conectados a la naturaleza fluctuante de la ola emocional. Nerviosismo emocional acerca de:

- 30 el Destino
- 55 el Vacío
- 49 la Naturaleza
- 06 la Intimidación
- 37 la Tradición
- 22 el Silencio
- 36 el Ser Inadecuado

Uno de los triángulos de la ola emocional está conformado por los vértices 6, 22, 55. La gestión adecuada de emociones favorece la conciencia social y el pleno contacto transpersonal.

Diseña al Yo.

Yo soy yo, mi padre me hizo así, quien no quiera que me haga otro, si no acepta lo que yo soy.

Entiendo sólo verdades, me desconozco en el tiempo, dicen que soy vanidoso, soy parte del tiempo y del viento.

YO SOY YO

Nilton César

Un vehículo de cuatro ruedas es conducido por cuatro querubines; cada uno de ellos tiene cuatro alas y cuatro caras: de

un hombre, un león, un buey, y un águila. Esos cuatro vértices conforman la esfinge, siendo el Yo el misterio de la mente. 1, 2, 7, 13. Se puede formar un triángulo con los vértices 2, 7, 13 siendo el 1 la fuerza de voluntad. Los siete vértices para diseñar el Yo son:

- 16: Yo experimento.
- 21: Yo controlo.
- 31: Yo lidero.
- 35: Yo siento.
- 45: Yo poseo.
- 56: Yo creo.
- 62: Yo pienso.

El Ego está conformado por dos energías: la del amor y la de la voluntad.

El triángulo del corazón en su organización básica es el motor de la voluntad, con la capacidad de acumular memoria para su supervivencia en el plano material. En este órgano se esconden algunos de los condicionamientos más profundos de nuestra vida y es el condicionamiento de la propaganda acerca de la voluntad. La raíz de la voluntad es el amor.

El centro cardíaco tiene un modo de operar para ser activado y es comenzando a forjarse una identidad, un yo. Entre el primero y segundo año de vida, empieza a decir “yo”. El yo, su yo, reconoce su propia identidad y la establece y la expresa a través su presencia de una manera verbal “yo”, y tenéis “yo tengo esto”, “yo quiero aquello”, “yo sí, yo no”.

Son 16 los rayos del Ego que sólo serán reconocidos cuando los Santos Doce se fusionen con la fuerza de las cuatro Tétradas Sagradas. Los nueve primeros rayos del círculo son:

Del conocimiento: civilización, cultura y desarrollo.

The Marvels Heroes

Del amor: colaboración, comprensión y compasión.

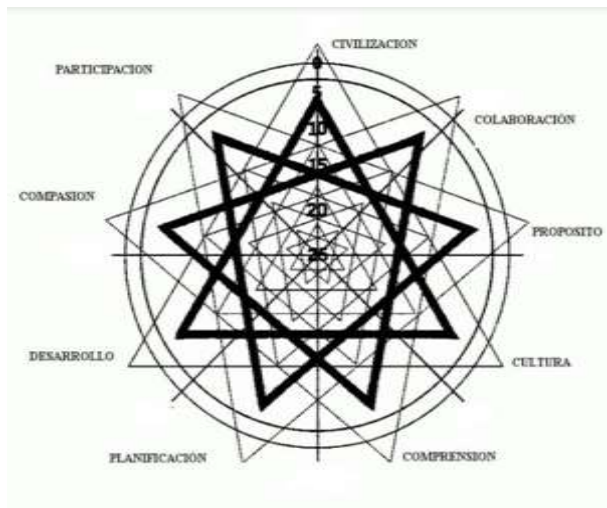
Del sacrificio: participación, planificación y propósito.

Custodiadas por la efectividad de:

La inteligencia: deber, disciplina y desempeño.

El alma-ego es la expresión de tres tipos de energía: vida, amor e inteligencia. La corriente de vida está en el corazón y la corriente de la conciencia está en el cerebro. Los vincula la inteligencia creativa que está en la garganta. Cuando el cerebro y el corazón se vinculan aparece el Ser espiritual en su plena expresión.

El Yo como alma es la confluencia de significados, contextos, relaciones e historias míticas o temas arquetípicos que dan lugar a los pensamientos, recuerdos, y deseos cotidianos que crean las historias en que participamos. Los arquetipos como relatos míticos de héroes y heroínas interiores son temas perennes que residen en el nivel del alma colectiva y universal.

Diseña al Uno.

*Yo soy lo que soy no soy lo que ves.
No soy cuna de oro ni simple Moisés.
Soy el desamparo del corazón,*

*de aquel que pelea y no tiene voz
Soy la mano que te quiere ayudar.
No hablo sólo de mí cuando digo que Soy,
te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas.*

SOMOS UNO

Axel y Abel

Los vértices con los que se define la posibilidad del amor a través de la conectividad son todos mundanos: los sueños, la necesidad de perfeccionar el trabajo, el talento, la vida en una dimensión humana en el cuerpo.

Los siete vértices del amor personal son:

- 10: El Amor al Ser**
- 44. El Amor es Talento**
- 40. El Amor es Trabajo**
- 58. El Amor es Perfección**
- 41. El Amor es Deseo**
- 28. El Amor es Vida**
- 55. El Amor es Amar**

Los temas del amor mundano están siendo constantemente activados por las personas que hay a nuestro alrededor: vecinos, primos, el clan, la comunidad, compañeros de trabajo, clientes. Pero el amor puro surge en el vértice 25, "La Inocencia", que representa el Amor Primigenio, el origen del amor, el amor a la totalidad de la que formamos parte.

El vértice 10, en el centro cardíaco, hace parte de las temáticas del amor que necesariamente deben ser vividas en su

dimensión humana y personal. Pero el vértice 10 también aporta el potencial en los seres humanos para la experiencia de un amor transpersonal. Una forma de amor que busca la incondicionalidad y, en ese sentido, el amor a la totalidad, el amor a la trascendencia.

Contamos con dos cristales en la cabeza: el cristal de diseño es el encargado del desarrollo material de la forma, el cuerpo, que se aloja en el centro ajna una vez que se ha separado del monopolio que a su vez se sitúa en el centro cardíaco, El cristal de personalidad activa la capacidad de la consciencia autorreflejada.

Así como la Unidad monádica es la suma total de los tres aspectos y de los siete principios del hombre, el centro coronario es una réplica de ello, y contiene dentro de su esfera de influencia otros siete centros, de los cuales es la síntesis. Estos siete centros se dividen además en tres mayores y cuatro menores, y su unión e integración se ve como resplandeciente centro que los corona y envuelve. Hay también tres centros físicos denominados: glándula rima, glándula pineal, y glándula pituitaria.

Existe una íntima relación entre

El centro laríngeo y la glándula rima (rinencéfalo).

El centro cardíaco y la glándula pituitaria,

El centro coronario y la glándula pineal.

Es conveniente que se observe la interesante sucesión de triángulos que existen y la forma en que se han de vincular mediante la progresión de la electricidad antes de que ésta pueda vivificarlos completamente y luego pasar a otras transmutaciones.

Doy sólo un ejemplo. El triángulo pránico está conformado por: El centro entre los hombros, el centro cerca del diafragma y el bazo.

Los tres centros principales del Yo Soy son:

- ✓ El centro coronario: Voluntad-Espíritu.
- ✓ El centro cardíaco: Amor-Conciencia.
- ✓ El centro laríngeo: Inteligencia-Materia.

Para pasar de un triángulo a un tetraedro identificaremos el vértice que quedará en el centro de la pirámide, estos son el 21, el 26 y el 40 en el corazón. También identifiquemos los vértices que están en la base de la pirámide de consciencia y son: el 37, el 44, y el 45. Dando así forma a la Flor del Yo que abrirá la Flor de la Vida.

Jorge Ariel Soto López

Pensamientos Simiente
Extraídos del libro de Alice Bailey-
Maestro Djwhal Khul
Discipulado en la Nueva Era

1. Medite, durante los primeros seis meses, sobre los siguientes pensamientos simientes:

1er. mes - *Amor* - "Huello el camino del Amor. Mi vida irradia ese Amor."

2do. mes - *Comprensión* - "El Camino del Amor es el Camino iluminado."

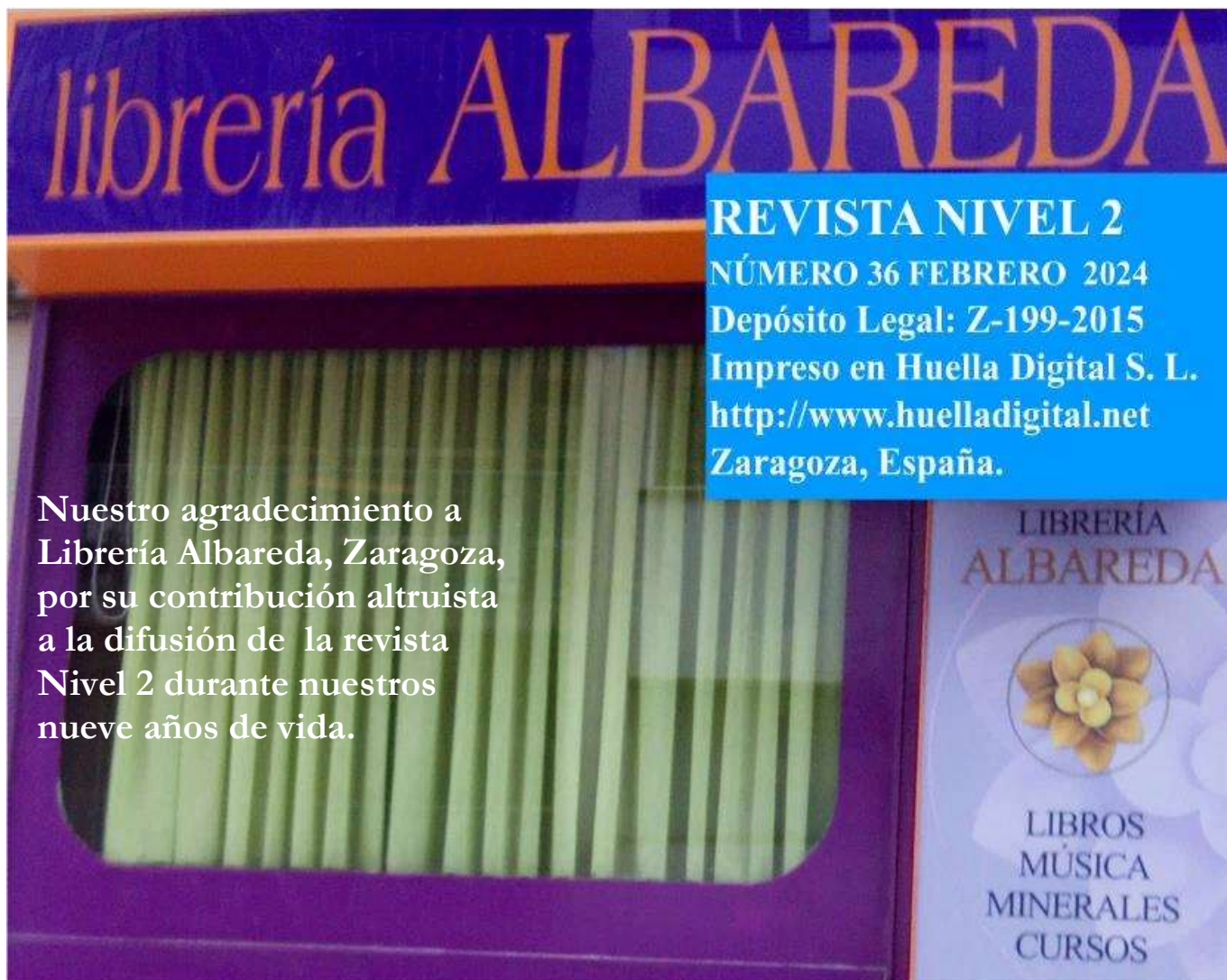
3er. mes - *Integración* - "El camino del Amor conduce a la presencia del Yo. Ese Yo soy

4to. mes - *Contacto* - "Veo a la Presencia como a mí mismo. Me fusiono en la Luz."

5to. mes - *Servicio* - "Los hijos de los hombres deben ser guiados para que huellen el Camino del Amor."

6to. mes - *El Plan* - "El Plan para el hombre tiene tres grandes metas. La revelación del amor, la iluminación de la mente y la evocación de la voluntad."

Nuestro agradecimiento a Librería Albareda, Zaragoza, por su contribución altruista a la difusión de la revista Nivel 2 durante nuestros nueve años de vida.

