

*Mensaje
A los Iniciados
Volumen 2.
Parte primera.
Icabe Beceine.ʼ*

Autor: Domingo Herbella Rivero

Página web del autor: <http://www.actiweb.es/domingoherbellarivero/>

Obra protegida de acuerdo a la ley. Código de registro: 1711044736556
Propiedad intelectual del Autor.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

Prólogo.

Es necesario comprender que este tipo de conocimiento es de un grado bastante avanzado, el cual ira ampliándose según caminemos por esta senda del conocimiento. En estos primeros volúmenes es una exposición de diferentes materias, las cuales cada uno de los que a estos libros se acercan, conocerán, aumentarán, o incluso lo dejarán porque no creen, o no les resuena nada de lo que aquí exponemos. Que ello ocurra no quiere decir absolutamente nada, tan solo lo que ha pasado es para aquel a quien le ha ocurrido en realidad.

Son muchas las diferentes etapas de la existencia del hombre, en las cuales este ha ido mutando dentro de la creencia de sus dioses, de los dogmas internos, los cuales en él son un presente, los llevan de una forma desafortunada incluso a la muerte por su defensa. Hoy por hoy, todos ellos han desaparecido, hay dogmas y rituales nuevos, hay dioses estafalarios, y dioses que en consecuencia siendo el mismo, lo denominan con un nombre diferente, pero por ese nombre seguirán enfrentándose hombres contra hombres hasta la muerte.

Esta exposición os la hago para que comprendáis que llamemos a las cosas con el nombre que la queramos llamar, puede que la realidad de su significado no cambie. Ello nos dice que el que a estos libros se acerque con una determinada forma de concreción interior, establecida e inmutable. Ya digo a ese tipo de personas que es imposible se acerque a estos libros, pues de ellos nada sacarán, o quizás un disgusto. Al igual que aquellos que en su interior no son capaces de observar la vida como un gran prisma

de color. Pues no solo es un ser rudo el que no cree en nada, también lo es el que se deja llevar por una creencia y da esta como inamovible.

Yo puedo exponer lo que hoy puedo comprender, pero ello no quiere decir que mañana deje de hacerlo.

Índice.

2 /4 /2015 /10:45 *Antes de comenzar este libro, quiero que comprendáis que es necesario que cada uno siempre estudie. Pg. 4*

6 /4 /2012 / 10:46 *De nuevo ante un desconocido día nos encontramos, en la inmensidad de las palabras, las cuales unidas nos dan el consuelo. Pg. 19*

7/ 4/2015/ 10:55 *A todos los que hasta este punto han llegado, darles mi más sincero agradecimiento. Pg. 42*

8/ 4/2015/ 10:47 *De nuevo debo agradecer a todo el que a estas líneas se acerca, con el fin de expandir todo conocimiento que le sirva para ampliar la sabiduría. Pg.68*

9/ 4/2015/ 11:00 *De nuevo ante todo aquel que hasta aquí a llegado me presento, y en esta ocasión comenzaré con un texto quizás un poco digamos rebuscado. Pg. 92*

10/ 4 /2015/ 10:55 *Aspiro o necesito daros toda mi gratitud a todos aquellos que seguís compartiendo mi pensamiento. Pg. 124*

13 /4 /2015 / 10:50

De nuevo agradecer a todo el que a este conocimiento se acerca. Seguiremos con la segunda hora del libro, "Nuctemeron, de Apolonio de Tiana". Pg. 161

2 /4/2015 / 10:45

Antes de comenzar este libro, quiero que comprendáis que es necesario que cada uno siempre estudie, aquello que le resuene. Recoged cuanto más conocimiento mejor, pero que aquello que recojáis se acto, y válido para lo que vuestro ser interior os permita, o aceda a que ello penetre en los más profundo de vuestro ser.

Quiero comenzar este libro con un relato de Hermann Hesse, este hombre ha sido un gran pensador, ha plasmado grande sobras, me gustaría que cada uno fuese quien de leer alguna. La más conocida en el ámbito social, por la repercusión que esta tuvo es, "El lobo estepario". Pero debo decir que no es mi preferida, os pido que cada uno indaguéis, busquéis entre sus escritos la obra que más os pueda llegar a resonar en el interior.

Vamos a analizar un poquito una de sus obras de las que a mí, sí, me causan un gran agrado.

La Obra se titula. "La ruta interior". Pero tan solo recogeremos una pequeña fracción de este libro, y por ahí comenzaremos a conocer a este autor.

Alma de niño.

Hay momentos en que nuestras acciones, el ir de aquí para allá, el hacer esto o aquello se desenvuelven de modo tan fácil y libre que nos parece como si todo pudiera ser de otro modo. En otros momentos, en cambio, todo aparece como rígido e inmutable, como si nada fuera libre o fácil y hasta nuestra respiración parece determinada por poderes extraños y por un destino fatal.

Las acciones llamadas "buenas" y de las cuales hablamos con placer, corresponden en general a ese tipo "fácil" y son las que olvidamos rápidamente. En cambio, los actos cuya evocación nos molesta, nunca llegamos a olvidarlos. En cierto sentido, son más nuestros que los otros y llegan a proyectar sombras que se prolongan sobre todos los días de nuestra vida.

Es un relato con un gran conocimiento que se esconde tras de cada palabra. En primer lugar nos expresa lo que ocurre cuando en el interior de nuestro ser todo se plantea de una manera

positiva, y gracias a él podemos inundarnos de esta energía, todo reúne un orden, una calma, y una paz que se reproduce en el exterior, como una manera de concebir, que nada es caótico, nada puede salir mal, y así se revela un resultado como realmente estamos imponiendo a través de una energía positiva, y ello lleva a que nos volvamos a llenar con ella, esto reproduce un sistema en el cual la energía la mueve, pero está no mengua, ni es cambiante. Pero en un momento después, llevados por una trágica noticia, un susto, o al igual forma el darnos de cuenta que debemos partir y no seremos capaces de llegar a coger el tren, hay miles de formas, en las cuales el ser humano, de repente cambiara esa energía positiva y la volverá negativa en el momento en que nuestra energía negativa gobierna nuestro ser, desde ese preciso instante todo se vuelve de una densidad desmedida, y ello produce que todo este tiempo parece que valla mucho más lento de lo que suele hacerlo. Por ello el dolor, o la angustia, y todo aquel sentimiento negativo, lleva a que sea sentido con una profundidad e intensidad mayor incluso que el positivo, pero ello realmente no es así, aunque cuando ocurre no podemos realmente entender porque dura tanto tiempo esa sensación, y tampoco la otra.

Esa desmedida forma de sentir que el tiempo se detiene, y que éste instante de sufrimiento no se va, es debido a la intensidad y la importancia que en él ponemos, cuando uno es capaz de observar las cosas como desde lejos, estas afectan pero hasta un punto determinado, en el momento, en que uno se introduce en su totalidad, dándole una importancia, que realmente no tiene, desde ese instante es tan fuerte la exaltación con la que sentimos, que nada se nos escapa, es tanta la información que se produce, que la mente lleva a que el tiempo parezca que se mueve más despacio. Debemos pensar una cosa, en el mismo instante en que aquello que estamos viviendo es dulce, amable, sosegado, ello nos lleva a que estemos viviendo ese momento, por ello solo el sentimiento que nos produce queda gravado, y ese sentimiento al final nos transporta al recuerdo mismo. Ese sentimiento se apoyará en un olor, un sonido, un color, etc. Ello nos ayuda a poder evocar,

aquello que nos ocurrió, son sentimientos enaltecidos por el amor, pero que se diluyen en gran forma de nuestra memoria activa. Sin embargo, cuando lo pasamos mal, cuando la acción que acometemos está llena de dolor, con incrustaciones de desesperación, son tantos los sentimientos que rodean este instante, que se queda grabado en la memoria de una manera tremenda, y esto no es lo peor. Lo peor es que ese mismo recuerdo te lleva a ese padecer del cual no has olvidado nada, cada vez que lo evocas, de nuevo lo sufres. Por lo tanto para que uno no siga viviendo en ese continuo dolor, solo puede encontrar el perdón. Como nos dice aquí este gran autor. "Llegan a proyectar sombras, que se prolongan sobre todos los días de nuestra vida". Para no vivir inmersos en las sombras, saquemos el dolor a la luz. Continuamos ahora con la lección que en este día tratamos. La energía, y las plasmaciones.

Comenzaremos en busca de lo que estas palabras nos plantean. La energía, es un tema que apenas quiero tratar, pues en otros volúmenes la explicaremos muy ampliamente. Diremos que es una palabra que proviene del latín, energía, y éste del griego, energía. Ello nos quiere decir, actividad, fuerza. Así como también firmeza de ánimo, o fuerza de voluntad. Ella es lo que reproducimos para realizar un trabajo.

Pero fijaros, cuando llegamos a este apartado lo que nos dice de la energía. Energía espiritual, es la emanación primaria de dios el creador, y por extensión, emanación de cada ser creado. Es muy importante pues muestra la energía como el producto primario de la creación. En otros volúmenes quedará bien expuesto lo que es la emanación, y en qué se diferencia de la creación, os adelantare que para llevar a cabo la creación siempre se necesitan dos, como un hombre y una mujer, dan creación a su hijo. Pero en la emanación se llega a concebir una nueva forma energética tan solo de la energía primaria.

También se la puede mostrar como algo extraño, pues la define como la materia prima substancial. En este momento podríamos pararnos a comprenderlo a través del cuerpo energético, pero esto también queda aclarado en otro de los volúmenes, lo que sí quiero

que comprendáis es que el cuerpo físico, y el cuerpo energético están casi unidos por completo, los sentimientos se reproducen en el cuerpo energético, pero los sentidos que a veces forman sentimientos, se llevan a cabo en el cuerpo físico, pero como he dicho es algo que tocaremos más adelante.

Podemos hacer un poquito de hincapié en la energía llevada al plano sexual. Este es un combustible fabuloso que cuando se utiliza en el modo adecuado, puede generar en nuestro interior una gran sobrecarga energética, y magnética en todos los seres, de cara a potenciar, no solo la creación, si no llevarlo a la magia que nos muestra la gran unión entre las partes, la unión de los contrarios, que lleva por fin a la unidad de ambos. Estableciendo por ello un gran derroche de energía, la cual focalizada, podríamos llegar a estados de una gran altura espiritual.

De momento dejaremos aquí la energía, por lo tanto, quiero exponer un poquito más sobre la plasmación.

Es la acción de plasmar, a lo que plasmar podemos determinarlo como modelar o dar forma a una cosa, y esta segunda forma, este segundo significado, incluso tiene que ver con lo que acabamos de exponer aquí, me explico.

Cuando modelamos un tipo de energía, o a esta le damos forma, en nuestro interior, al final esta ocupa una configuración en el exterior, y como ya hemos visto esta desarrolla determinadas estructuras de acción, sean positivas o negativas. Cuando establecemos una energía determinada durante mucho tiempo hacia el exterior, esta termina por tomar una forma casi con independencia de lo que nosotros somos. Es casi lo que podríamos determinar como una emanación. Para ser una emanación consciente, e independiente del ser quien la ha emanado, ello siempre dependerá del ser que le está dando existencia, y de su fortaleza energética.

De todas maneras todos podemos llegar a hacer emanaciones más, o menos conscientes. Como antes hemos explicado con la energía, en el momento que establecemos una energía hacia nuestro exterior, y ello lo realizamos durante mucho tiempo en un

determinado lugar, este va impregnándose con ese tipo de energía, hasta que por sí refleja la energía que en ello se ha quedado.

En los lugares en que cualquier persona, o animal, ha padecido sufrimiento, este se queda plasmado, pues lo que ha generado es una energía muy densa de negatividad, no quiere decir que sea la energía de ese ser, solo es la transmisión de aquello que ha sentido en ese instante. Es como cuando uno entra a un lugar en el cual se hace meditación, está limpio de energía negativa, sin decir nada uno se siente muy bien. Por eso es necesario que comprendáis, que la energía que se exhala, es la que se queda plasmada, e incluso si entramos en ese lugar sin que nadie nos diga nada, nos sentiremos en armonía, y en paz, y nos quedaremos el máximo tiempo que podamos ahí.

Esa es una forma de plasmación energética, en realidad debido a esto han sido muchos los experimentos que se han llevado a cabo, pero cada uno podemos hacer nuestros propios y sencillos experimentos sobre la plasmación energética. Pensad que el reino mineral para este fin es asombroso, todas las piedras, sean estas las que sean, son maravillosos acumuladores de energía. Yo personalmente utilizo cristales de cuarzo, ellos tienen grandes propiedades, pueden variar dependiendo de su color, la malgama de colores viene dada por la unión con otros minerales, y ello es lo que le da ese equilibrio sorprendente para poderse usar de una manera u otra, aunque todos ellos son grandes pilas, o acumuladores de energía.

Estos cristales podéis cargarlos cuando estáis llenos de una energía positiva, de esta manera tendréis una maravillosa pila cargada de vuestra energía. Esto es muy sencillo de hacer, simplemente cogereis el cristal, y lo mantendréis un tiempo en contacto con vuestra piel. Hay lugares por los cuales la energía fluye de una manera más intensa. Pies, o manos son las terminaciones objetivas por donde podemos realmente llevar a cabo esta carga de los cristales, pero ciertamente si os lo podéis poner en la cabeza, justo en la parte más alta de esta, en ese lugar hallareis el culmen de la exposición energética de vuestro cuerpo.

De esta manera tendréis pilas cargadas para poderlas utilizar cuando uno está bajo de energía, o se encuentra un poco negativo. También uno puede utilizar estos cristales para ayudar a otros, al estar impregnados con vuestra energía más positiva, ello ayudará al paciente que se halla en un estado de transición energética negativa, o alterada, a que se encuentre un poco mejor. No olvidéis nunca, en el momento de estos ser utilizados para recargarnos, o bien para una sanación, es necesario que al terminar los limpiéis, para ello podéis utilizar la tierra, ó sea enterrándolo, o bien agua con sal. Pero dependiendo del cristal puede que la sal no le sea beneficiosa, una vez lo dejáis unas horas en la tierra o el agua, sería bueno exponerlo al sol al aire libre. Quiero que en éste mismo instante os centréis en una cuestión, la recarga que de ellos recogéis, es una parte de vosotros, que vosotros dejasteis en ellos. Es esa energía con la que los cargasteis. Por lo tanto estáis recogiendo una energía que habéis plasmado en ese pedazo de cristal de cuarzo.

En este mismo instante imaginaos un lugar cualquiera, en el cual han muerto de un modo muy trágico personas, o animales. La energía expuesta, exhalada por estos seres en ese instante, es tan densa, tan traumática, que en ese lugar se queda plasmada, es una cantidad de energía tan descomunal, que por ello no se pierde, e incluso es muy probable que esta se multiplique. Ello será debido a lo que en ese mismo lugar puede llegar a ocurrir. Pensad por un segundo, al igual que con la piedra recogemos la energía que en ella hemos introducido, al igual que ocurría en el lugar de meditación está plasmada la energía positiva, aquí llega lo maravilloso de cómo funciona la energía.

Con la piedra debemos de limpiarla pues según se descarga de una energía se carga de otra. O sea la que el paciente tiene. En ese lugar de meditación que antes hemos mencionado, en él, aquel individuo que entra, se siente profundamente bien, recoge energía que lo hace sentir dichosamente, y este la amplifica, pues ensalza la energía que siente en ese momento, exhalando la suya propia. En un lugar como el que describimos que han ocurrido tantas barbaridades, en el mismo instante en que sentimos esa energía en

nuestro interior, se revuelve todo y comenzamos a exhalar negatividad, llevando a cabo que este lugar cada vez este más rebosante de esa energía negativa. Esta plasmación energética puede llegar a una intensidad tan potente, que incluso se pueden escuchar sonidos, pero no son los sonidos que los seres que por allí pasaron, o los que allí fenecieron pretendieron plasmar, estos son más bien aquellos sonidos, que desesperadamente se emitieron antes de morir, pues en ese instante la mayor carga energética se produce, y ellos la originan a través del sentido del verbo, por eso queda totalmente plasmado ese sonido, y lo único que hace toda la energía posterior es ampliarlo.

Recordad todos, el sonido es vibración, la vibración produce energía, la energía se plasma en aquello que puede recogerla, como son las piedras, etc. Por lo tanto la suma energética de las entidades al morir, mas la energía que los que a ese lugar se acercan, y allí parte de su energía también la ceden, mas la del propio sonido, nos da como resultado, que todo ello cargue las piedras, o cualquier otra forma física que pueda encontrarse en ese lugar. La vibración expuesta sigue rebotando de unas a otras y puede ofrecer el sonido que en las psicofonías se produce, al igual que puede nuestro sonido hacerlo en una cueva cuando chillamos, este es limitado en una frecuencia audible, por ello podemos percibirlo solo hasta cierto punto, pero sigue revotando en frecuencias más bajas. Si la intensidad de este sonido tiene una vibración mayor, la frecuencia será mucho más extensa en el tiempo.

Por lo tanto espero que comprendáis que realmente el que se pueda obtener sonidos en un aparato, no quiere decir que la entidad que los emite esta allí apresada, como se hacía creer a la gente, o todavía se lo hacen creer que es lo peor. Lo que realmente está pasando no es que como ya he dicho allí se encuentre una entidad, allí realmente solo podemos percibir la energía que se ha plasmado. Por poner un ejemplo, en los cementerios podemos percibir tan solo la energía que los familiares de los difuntos han dejado plasmada a través de su dolor, pero nunca hallaremos ahí la del fallecido, pues él nunca ha estado en ese lugar, por lo tanto

no tiene nada para poder plasmar energía, pues cuando al fallecido lo llevan al cementerio, tan solo en esa caja hay un cuerpo vacío, el cual en su interior ya nada tiene, no hay nada ya en él, tan solo un cuerpo físico y un cuerpo energético apagado, seguro que el cuerpo mental primario ya ni siquiera está en él. Este tipo de cosas las iremos viendo poco a poco.

Una vez expuesto esto, quiero que penséis en una cosa que quizás al exponerlo tan rápido ni os a veis percatado de ello. Al limpiar los cristales en los elementos, como cuando son cargados al sol, o con agua, o los enterramos, los cristales de esta manera se estarán llenando de la energía de los elementos. Ella es la gran energía primaria, y la más pura que podemos realmente llegar a recoger. Me parecía del todo necesaria esta aclaración.

Volviendo a las plasmaciones, podemos llegar a encontrarnos con un tipo de plasmación muy diferente a la que hasta ahora hemos expuesto. Siempre quiero que comprendáis que esta es una manera muy personal de comprenderlo.

Retomando lo que explicaba, quiero que comprendáis que a veces en el momento de la partida cuando un ser fenece, este individuo se puede ver sometido a grandes presiones, todas ellas en el plano afectivo, no solo afectivo personal, otras veces es en el plano afectivo material, sea como sea, este individuo en el momento de desapegarse del cuerpo, cuando la transición comienza, ese ser decide dejar atrás una pizca de su energía consciente, es por ello que dependiendo de la cantidad de esta energía, o del momento en que llegamos a esa energía, esta puede ser visible, o hacerse visible, a veces no lo es al ojo humano pero una cámara si puede llegar a recoger la imagen de esta entidad energética.

Muchas veces incluso si llega a nosotros la imagen de una entidad como esta, puede llegar a ser una imagen sin movimiento. Ello puede ser producido por varias cosas.

Puede que hayamos podido ver la plasmación, de algo que ocurrió en un tiempo indeterminado. No quiere decir que ocurriese ni tan siquiera en el lugar en el cual estamos en ese instante, pero la zona en la que nos encontramos tiene una energía tan mayúscula, que nos ayuda a entrar en un estado de meditación profunda. Es

necesario que comprendamos que de una manera, u otra, la tierra tiene puntos energéticos, los cuales también cambian, y están todos unidos. Por ello y en consecuencia, cuando sin saberlo nos sentamos en uno de estos puntos, y entramos en meditación, al momento podemos llegar a ser trasportado a otro de los puntos energéticos de nuestro planeta. Cuando esto ocurre podemos ser testigos de aquello que allí se quedo plasmado sea positivo o negativo, lo que sí es seguro es que tuvo que tener una importancia mayúscula para que una gran energía se quedase plasmada en ese lugar, y en ese momento. Debemos ser consecuentes que algo debe tener en común con nuestra energía interna para vernos trasladados por el tiempo, y el recuerdo ocurrido, y revivir de nuevo lo que sucedió. Pero debemos de pensar que realmente no está ahí ni la imagen, ni nosotros, tan solo somos testigos de un momento, y de un lugar en la historia de nuestra humanidad, o de otra, ¿quién sabe? La magia realmente está en ser capaces de trasladarnos a ese lugar.

Quiero exponeros aquí lo que le ocurrió a mí ser amado, hace ya mucho tiempo.

A mi hermosa Anna en una limpieza de tierra. Creo que es necesario parar en este punto y explicaros lo que realmente es una limpieza de tierra.

En primer lugar es del todo necesario que os diga, que podemos hacer limpieza de nuestro ser con cualquiera de los elementos. Ya sea de tierra, o de agua, de fuego, de aire, o incluso teniendo mucha practica podríamos llegar al Ether.

En aquel maravilloso día mi amada, lo que hacía era una limpieza de tierra. Para llevarla a cabo lo primero que debemos de hacer es buscar un lugar en el cual no podamos ser interrumpidos y que tenga tierra, por supuesto. En cualquiera de las limpiezas de los elementos, debe estar presente el elemento que será el que tome recepción de la energía.

Para hacer esta limpieza, en primer lugar pediremos permiso a el lugar en el cual haremos este ejercicio, si en el momento que pedimos permiso no ocurre nada, todo está bien. Por ello procederemos hacerlo. Pero si en el instante en que pedimos

permiso, se levanta aire, o un ruido inesperado, o alguien pasa por allí, etc.

Ello querrá decir que no tenemos permiso y en ese instante marcharemos en busca de otro lugar.

En el instante que seamos admitidos en el lugar que vamos a efectuar dicho trabajo, nos sentaremos cómodamente, pondremos la mano izquierda tocando la tierra, y la derecha apoyada en la rodilla con la palma hacia arriba.

Cuando estemos sentados en esta posición, siempre lo más cómodo que uno pueda estar, procederemos hacer visibles en nuestra mente, todos aquellos recuerdos, acciones, etc., que tengamos negativas. En ese mismo segundo cada una de ellas las iremos dirigiendo hacia el brazo izquierdo para que esta energía descargue en la tierra, no hay por qué preocuparse, ella lo transmutará. Nos centraremos en el brazo derecho, sentiremos que por él comienza a entrar energía positiva, esta va ocupando el hueco que la negativa deja, e incluso empujando un poco a esta energía negativa. Cuando nos sintamos plenos, podemos dejar el ejercicio, y antes de abrir los ojos los que tendremos cerrados en el trascurso de la limpieza, pues antes de ser abiertos, daremos gracias, quedaremos un instante tranquilos sintiendo como estamos en ese momento, y marcharemos. Al salir del lugar daremos gracias como cada uno sepa o al corazón le llegue, a ese lugar por avernos permitido realizar esa limpieza.

Una vez aclarado esto, proseguimos, como he dicho era la primera vez que hacía en su vida, este tipo de ejercicio.

Comenzó a tranquilizarse y relajarse casi en extremo, se sentía plena y feliz, como si nada la pudiese molestar, como si el universo completo la estuviese protegiendo.

En el momento en que decidió dejar todo, e introducirse en lo que sentía, de repente se vio volando sobre un lugar que no conoce, y que todavía no ha encontrado en sus diversas búsquedas. Ella se veía sobrevolando una especie de desierto, en un principio todo tenía un color anaranjado, un segundo después estaba sobrevolando unas cúpulas doradas, pero a la vez me escuchaba a mi respirar, podía escuchar el río donde nos encontrábamos, pero

la parte más consciente de ella se hallaba haciendo ese maravilloso viaje.

Ella se emociona cuando lo recuerda, pues ahora para ella es un recuerdo plasmado, lo ha hecho presente en su interior, ahora es parte de ella.

Eso quiere decir que realmente ese recuerdo no estaba ahí, más bien podemos entender que la energía plasmada en ese lugar, le ayudó a dar el salto, y poder ver la imagen de ese territorio, y también la de ese preciso momento, si yo la hubiese dejado más tiempo, quizás hubiese podido ver lo que allí ocurrió.

A veces incluso uno se ve atraído a momentos de un pasado, lugares remotos, en los que está claro que en la vida presente no hemos estado, pero quizás también una cantidad de nuestra energía en esa otra existencia se ha quedado hay plasmada, y este es otro de los motivos por los que uno puede dar estos saltos dimensionales. En ese momento el espacio y el tiempo deja de existir, o quizás se plantea de una manera muy diferente a como normalmente acostumbramos a definirlo. Por lo tanto yo creo que lo ocurrido a mi amada, es lo mismo que cuando ves una fotografía de hace muchos años, en cuanto la ves miles de sentimientos nos invaden, y casi automáticamente el recuerdo de ese momento nos lleva a que nos sintamos ahí, volviendo a revivirlo.

Pensad por un segundo lo que ocurre si vemos la foto de una persona, a la cual queríamos mucho, pensad en todo aquello que en ese instante se desata en nuestro interior. Y si a esa persona ha muerto, y hacía mucho tiempo que no veías una imagen de él, o ella, todo se multiplica todavía más.

Por lo tanto la energía que uno mismo a veces produce, es el puente para poder llegar a encontrar las encarnaciones posteriores. Por lo que podemos observar, y comprender, esta energía desata una vibración determinada, la cual no tiene nada que ver con la cantidad de energía expelida en un punto o en una ocasión determinada, la vibración siempre es la misma. Como decía, esa energía que hemos plasmado, puede llevar a que cuando un nuevo nacimiento en una época diferente, e incluso en un

planeta diferente, se produzca, si uno puede entrar en una meditación abierta, y profunda, puede sin ni tan siquiera esperarlo, verse conducido allí, donde la energía a quedado plasmada. Una vez podemos llegar a ese lugar, quizás, pues esto es algo que nadie podrá afirmar, por ello digo quizás, uno recoja aquello que ha dejado en un tiempo posterior, y de esta manera se sienta más completo, por recoger algo que hace mucho había dejado atrás.

Por ello debéis de comprender que las plasmaciones energéticas dejadas a través del tiempo, por seres que aquí estuvieron con anterioridad, al igual que vosotros mismos. Son muchas, incluso exageradas realmente.

Pensad que muchas veces, y dependiendo de la energía, y el tiempo transcurrido de esa plasmación, si nos encontramos en el lugar determinado, en el cual dejamos parte de nuestra energía plasmada, podremos sentir aquello que realmente hemos dejado en ese lugar. Para sentir, o ver, o escuchar, este tipo de plasmaciones no hace falta ser, o tener facultades especiales como algunos le llaman, debo afirmar aquí, que para mí, tan solo son partes por desarrollar en nuestro ser, partes que se han quedado atrofiadas por no usarse en realidad. A mi madre por ejemplo le pasó, y ella es un ama de casa.

Todo está ahí, que uno no se pare, o no tuviese el valor de detenerse a ver, o sentir, o escuchar, por ello no quiere decir que ello desaparezca o que nunca estuviese ahí. Es más puedo afirmar que uno va viendo, comprendiendo, y asimilando como normal, lo que en un principio fue totalmente extraordinario.

Pero hay que decir también que podemos apreciar cuando nos abrimos a esta forma de sentir, que no solo existen las plasmaciones en esa manera nueva de percibir las cosas. Las propias fuerzas naturales son traviesas, y les gusta jugar, los orbes son muchas veces partes de energía que se han quedado plasmadas, aquí por una u otra razón, e incluso maestro so seres de una forma diferente, o una dimensión distinta, e incomparable, también uno puede percibir de ellos muchas cosas.

Pero que siempre os quede clara una cosa, la energía nunca es mala, lo negativo, o positivo no podemos verlo como malo, o bueno, pues es todo en uno, y ello os da una experiencia para poder desarrollar vuestro interior.

Ya que estamos hablando de este tema, tendremos que exponer lo que los espiritistas, o parapsicólogos tanto buscan, como son apariciones, psicofonías, plasmaciones, y casi nunca recogen nada, ello es simplemente por la actitud que ellos demandan cuando hacen sus investigaciones. Por otro lado aclarar una cosa, que yo sepa nunca realmente una entidad energética, a matado a nadie, incluso las extraordinarias posesiones, tema que algún día hablaremos de él, quizás todo lo que ocurre con ese seres enfermos, es debido a la batalla que ejerce el cura, ello es lo que lleva, a que esto se suceda.

Realmente es necesario que pensemos, que en esta época de la información, estamos llenos de muchas formas diferentes de conocimiento no válido, nos han incrustado millones de imágenes de terror, de muertos, de espíritus, de posesiones, y un largo etc. Debido a ello, cuando una persona está en un estado tan profundo de alerta, como en el que la mayoría de los seres se encuentra, por la exageración de conocimiento basura, que cada uno tiene en su interior. Por esto es muy fácil, que en una oscura noche, paseando al lado de un cementerio, o una calle tenebrosa, debido a un ruido que no puede identificar, éste ser se puede incluso morir de un ataque al corazón.

Por lo tanto y ya cambiando el tema de la plasmación, nosotros podemos crear plasmaciones porque somos energía, y podemos exponer un poco de nuestra energía en el lugar que determinemos, y la energía no se destruye, se transforma en algo diferente a lo que nosotros fuimos, por ejemplo afirmábamos o pensábamos que éramos físicos, y de pronto dejamos algo tan ligero como puede serlo la energía.

A veces puede lo más sutil dejarnos sin palabras.

Quiero que comprendáis que siempre la energía para poder vivir una experiencia aquí, o en cualquier otro lugar físico, realmente se debe encarnar, o reencarnar. Muchos piensan en lo que uno puede

hacer, para no volver a tener que encarnar aquí. En primer lugar uno debe trascender y ver las cosas desde puntos muy alejados a lo que considera como cierto, e inmutable. Pero aquellos que se acerquen a estas líneas y que necesitan una respuesta corta, yo por mi parte solo podría decirles que no existe tal respuesta. Pero tengo la absoluta certeza que para romper esa cadena de encarnación, no es precisamente a través del sufrimiento, como lo lograremos, más bien tendremos primeramente que comprender que al único que uno debe rendir cuentas, es a uno mismo. Una vez comprendido esto, podemos llenarnos de ese amor puro, pues a veces el amor es capaz de generar un desapego energético.

Por otro lado, el amor carnal puede llegar a consumir un sufrimiento tan mayúsculo, que el ser que a fenecido, no podrá marcharse, dejando a su ser amado en tamaño sufrimiento.

La reacción que se acomete, es algo que está totalmente errado, pues debido a la acción de ese ser, una pequeña parte de su energía se desprenderá, quedándose esta plasmación energética, al lado de su amada, o amado. Degenerando la realidad de lo que esa energía será en su final, pues terminará siendo tan solo un orbe sin consciencia de que está haciendo aquí, o convirtiéndose en un vampiro energético que es todavía peor.

Creo que deberíamos comprender que el sufrimiento, y la muerte son parte de lo que nos aportará nuestro final para poder concebir la verdad en un plano diferente, uno debe en vida prepararse para poder comprender lo que en la muerte nos puede llegar a acontecer Comenzad por comprender, que lo que os engancha esa parte energética, a quedarse aquí, no es el sufrimiento, en ese momento el que te engancha, es el amor. Pero ello es porque este es un amor mal comprendido, como yo lo entiendo el amor es sacrificio. Por lo tanto si uno percibe el amor desde este punto, ello nos llevará a que uno descubra que la liberación es necesaria, y buena, para todos.

Pensad por un momento, si os amáis, realmente aprendéis amar, y el amor te da esperanza, sacrificio, paciencia, humildad, y todo ello os ayuda siempre a superar los peores traumas. Esto es lo que debemos comprender aquí, este es nuestro conocimiento, pues

ahora todo el que lea estas palabras, ellas se han hecho parte de él. Sera maravilloso aplicarlo, no dejarlo en la palabra escrita, o en los reductos de la memoria, y quien sabe quizás ello nos ayude a no volver. Recordad que todo se debe llevar al interior, para comprender la realidad de lo que para cada uno representa la humildad. Cada uno comprende las cosas de una forma diferente, pues cada uno las siente con una intensidad incomparable. Gracias a todos. Om. Om. Om.

6/4/2012 / 10:46

De nuevo ante un desconocido día nos encontramos, en la inmensidad de las palabras, las cuales unidas nos dan el consuelo, y la esperanza de una nueva manera de poder comprender, lo fútil, y gris, de este lugar llamado existencia. Si somos capaces de poderlo concebir, como la gran búsqueda, de lo que realmente debemos experimentar, dejara de ser gris, para dejarnos una gran malgama de bellos colores.

Creo necesario el exponer un nuevo pedazo de ese gran libro de Hermann Hesse, su libro titulado, "La ruta interior" Del cual ya hemos expuesto un segmento, y creo necesario el poder introducir en vuestra existencia una porción más de esta bella sabiduría.

"Alma de niño"

Aunque mi infancia esté tan lejana y me parezca tan incomprensible y fantástica, recuerdo exactamente el sufrimiento y la contradicción que turbaban entonces mi felicidad. Ya existían en mi corazón infantil los sentimientos que ahora me embargan: la duda acerca de mi propio valer, un continuo fluctuar entre la estima de mí mismo y el desaliento, entre un idealismo desdeñoso y una vulgar voluptuosidad. Entonces consideraba, igual seguía pensando después, estos rasgos de mi carácter, sea como síntomas de una despreciable enfermedad, sea como signos de distinción; por momentos creía que por aquel tormentoso camino Dios quería llevarme a un grado más elevado de aislamiento y profundidad; y otras veces, en cambio, me parecían simplemente manifestaciones de una vergonzosa debilidad de carácter, de una neurosis análoga a la que miles de otros seres arrastran penosamente por la vida. Si quisiera reducir todos estos sentimientos y su dolorosa contradicción a un sentimiento fundamental, para designarlo con un único nombre, no sabría hallar palabra más apropiada que miedo.

Sí; era miedo, miedo e inseguridad lo que experimentaba en las horas en que veía alterarse mi felicidad infantil; miedo frente al

castigo, miedo frente a mi propia conciencia, miedo frente a las emociones de mi alma que yo consideraba prohibidas y pecaminosas.

Es un pedazo de una vida en común, que muchos es seguro que en su infancia sufrieron, y que casi con toda certeza son demasiados, los que agriaron su carácter por no poder superar aquellas desilusiones, y tormentos, que han ido acumulando debido a lo que sus recuerdos le traían.

El tema de la infancia es un tema que podemos tratar en una gran variedad de maneras, pero todas ellas nos empujarán, a claros hermosos, y nostálgicos momentos. Como también nos llevarán a la oscuridad del dolor, a la precariedad del sentimiento ausente. El miedo que en la infancia sufrimos nos marca desdichadamente, durante nuestra existencia, pero ello puede quedar realmente atrás, dejándonos solo el conocimiento que el recuerdo nos aporte, alejándolo de la fantasía que el horror de los años ha producido, en nuestro interior debido a nuestra fantasía.

Realmente los acontecimientos de la infancia, no los podemos denominar, si para unos han sido terribles, y para otros leves, pues cada uno ha vivido el horror, el dolor, el miedo de su infancia, como algo único, e insuperable.

Pensemos que realmente uno es el que padece por aquello que ha sufrido, y por esa razón, son muchas las veces que llevamos a que ese sufrimiento, se extienda hacia todo aquel que se halla en nuestro círculo más íntimo. Dando por supuesto que nosotros no hacemos nada, que en realidad es el mundo el que nos hace daño. Hallando como única realidad, que exclusivamente en éste caos, somos cada uno de nosotros los que nos seguimos durante años haciendo daño.

Otra forma correspondería, a que algunos individuos esconden este tipo de dolor, en lo más recóndito de su ser, sobre estos recuerdos ubican otro tipo de sentimientos, y con esa montaña encima del recuerdo primario, piensan que su dolor no podrá regresar. Pero un día sin nada especial, llega algo que nos lleva a recordar, ya sea una foto de la infancia, un lugar especial, o una persona determinada. En ese momento esa montaña de

sentimientos que escondían el dolor, desaparece dejando solo ese fuerte, e intenso sufrimiento. Ello hace que lo vivamos con una intensidad tal, que parece que sigamos viviendo ese instante, que nada de tiempo ha pasado en realidad.

Debemos tratar en esta vida de limpiar esas cadenas de sentimientos que nos gobiernan, que nos limitan, que nos destrozan. Ser consecuentes con el dolor que nos producen, y sentir que realmente tan solo fue un momento en vuestra existencia, que lo habéis llevado a un extremo tal, que lo tenéis durante tanto tiempo, al frente de vuestra vida. Pensad en que realmente quien os ha hecho tanto daño, quizás fue partícipe de ese dolor con anterioridad, en su infancia, y por ello tan solo es el reflejo de esa pobre imagen. Por otro lado uno debe comprender, que el mal sufrido, fue un instante, pero que cada uno lo ha llevado a revitalizarlo durante tanto tiempo, que se ha hecho mucho mal durante un período tan largo, que es algo inconcebible. El principio, el detonante, quizás duró unos minutos, o unas horas, quizás días, o semanas, e incluso podemos decir unos años, eso es la realidad del daño que os infringieron. Pero pensad que cada uno de vosotros, lleváis el resto de vuestra existencia, causándoos un dolor más grande, más intenso, y más prolongado en el tiempo.

Es ya el momento de sacarlo a la luz, y saber que ello es una parte más de vuestra vida y nada más, ello es algo de lo que debemos aprender, y con ello perdonarnos por el dolor que nos hemos causado, y perdonar, a quien nos lo ha causado. De esta manera el mal, el dolor, abra desaparecido.

La infancia es maravillosa, pero una mancha en ella puede trastornar el resto de vuestra existencia, no dejéis que una mancha oculte la belleza de vuestra historia.

Me gustaría comenzar este nuevo capítulo con la exposición y pregunta de una de nuestras queridas neófitas.

Me gustaría exponer sobre nuestras energías. ¿Cómo influyen en nosotros las energías que mandamos al universo, positivas, o negativas?

-Pregunto esto pues yo comienzo a sentir la energía, ahora mejor que antes, pues antes yo estaba casi siempre negativa. Ahora siento que al estar positiva, todo vibra en sintonía con mí ser, y la energía es devuelta en forma positiva hacia el universo.

Por ello a veces en un momento determinado, pienso que estamos en movimiento con buenas vibraciones, ellas pueden trabajar con nosotros, y con todos los demás, y mandar al planeta estas vibraciones, llenas de amor.

E podido sacar hacia afuera mi verdad, y mi negatividad. Ello ha conformado la realidad de lo que siento, pues se a través de este sentimiento de amor y paz que esto es el camino adecuado, y que lo que hago es lo que evidentemente siempre he necesitado.

-Dime pequeña. ¿Cómo puedes saber, que eso es cierto?

-Bajo mi punto de vista siento cosas, y percibo elementos que antes no sentía, me siento vibrar. Puedo sentir esa vibración en las yemas de los dedos, o energía no sé lo que es, pero es maravilloso.

-Eso es lo principal, habéis dado con la realidad que os puede decir que aquello que uno realmente expone, o interioriza es cierto, y ello es lo que verdaderamente sentís, nada ni nadie puede cambiar aquello que en vuestro interior se desarrolla, y os hace sentir. Ello es porque lo apreciáis, no os lo imagináis, u os mentís con ello. Lo que has indicado aquí es el poder exponer realmente las diferentes fases en la que la energía se plasma, o se introduce en vosotros, así mismo como ella es liberada con la mayor facilidad, es por ello que la podéis apreciar, que ese sentimiento os traslada a vuestra parte más consciente, a el poder concebir como esta fluye, y esto no es un engaño, porque al igual que cuando os pellizcáis, os duele, ello os muestra una forma de percibir, al igual que lo hace la energía, o el aumento de esta al deslizarse por vuestro interior.

Esa es la razón por la que suelo preguntar siempre, ¿porqué, y cuando? Esto lo hago después de terminar una meditación, en el preciso instante en que ya hemos vuelto. También suelo preguntar al término de una iniciación, estas preguntas: ¿Qué experimentaste?, ¿cómo lo has sentido?

Dependiendo de lo que me contestáis, yo comprenderé que se trata de algo que se percibe verdaderamente. Ocasionalmente la contestación parece que nada tiene que ver con la espiritualidad. Pues me habláis de lo que dentro del cuerpo está sucediendo, ¿qué tiene que ver la espiritualidad aquí? Más adelante hablaremos de los diferentes cuerpos, pero realmente si no puedo sentir como la energía, como el cuerpo energético, se manifiesta en esta sobreabundancia de energía, no podremos llegar mucho más lejos, de lo que el cuerpo bruto o físico nos demanda. Por lo tanto esta forma de sentimiento nos ofrece un nuevo conocimiento, el cual nos lleva a comprender desde el cuerpo físico, no solo desde lo psíquico, pues siempre se han entrelazado las más mayúsculas experiencias como dentro de estados psíquicos, pero ellos nos pueden engañar si basamos nuestra experiencia en los límites de nuestra imaginación.

-Sí, es así, suele ser una sensación maravillosa, me explico. Yo veo a diferentes personas las cuales no me transmiten nada. Es como si no me interesa en mi interior aquello que ellas pueden exhalar. Pero sin embargo vibro con otra gente, será que tengo la misma mezcla vibracional.

-Ahora que conoces lo que es la energía, puedes sentir mejor cómo, y cuando, las personas la desprenden, pues por mucha explicación que se dé, uno debe llegar a ello. Uno no puede explicar cómo siente a cierto individuo si no lo percibe, además no le baldra de nada a quien se lo está explicando, pues el al no sentirlo, pierde la totalidad de los cientos de matices diferentes que se pueden llegar a sentir. No puedes explicar, o exponer a nadie, como es el amor, como este se siente. Para poderlo experimentar a uno no le queda más remedio que despertar el amor en su interior.

Fijaos la mayoría de las personas cuando nos ven sollozar, se acercan a nosotros para intentar de todas las maneras que dejemos de llorar. Pero yo creo que las lágrimas no son perjudiciales, más bien intuyo que ellas no causan dolor, evidentemente ellas son las que nos ayudan a sacar esa energía negativa, que tanto daño nos puede causar, pues sin ellas la desesperación que el dolor produce nos llevaría a que ese sufrimiento degenerase en violencia, cosa

que a veces ocurre. Pensad ¿qué sería de nuestro ser si las lágrimas no nos ayudasen a podernos liberar?, si debido a la ausencia de estas, esa descontrolada anima animal tomase las riendas de nuestra existencia, a esta anima primaria la guiase aquello que tanto tiempo uno a ido guardando en su interior, ¿que podría llegar a ser de nosotros?

En mi caso debo afirmar que hace muchos años que no puedo llorar, y es más duro el que las lágrimas no caigan, a que estas se derramen.

Es muy necesario que pensemos en una cosa, siguiendo con estos estados de energía, y vibración debemos de comprender que exhalamos aquella energía y vibración que en cada momento reproducimos. Cuando un ser lleva un tiempo creando un tipo de energía, ya sea esta negativa o positiva, uno comienza a darse cuenta de que si lo que exhala es negativa, todo le sigue saliendo mal, sin embargo si es positiva parece que todo se mueve realmente en un estado positivo, todo aflora bien.

Esto nos lleva a entender un poquito lo que en muchas ocasiones yo comento: Uno atrae, a lo similar.

Si una persona, por ejemplo es débil en su personalidad, y su fortaleza interior, y este ser a pretendido dejar un vicio, como el tabaco, imaginaos que lo ha conseguido que lleva unos días sin fumar. Pero a esta persona, le ocurre un problema, sea este cual sea, escudándose en aquello que le está ocurriendo, vuelve a caer en ese vicio, el cual tenía casi superado, su acción lo hace sentir peor que antes, por ello cae a un estado más lastimero y bajo que antes todavía, su energía baja mucho más al sentirse traicionado por, él mismo. En ese momento, aparece una persona que está en un estado energético inferior a él, sin que éste individuo repare en aquello que está ocurriendo, ese otro ente, termina por vampirizarlo hasta acabar con la poca energía que podía quedarle a esta pobre entelequia.

Cada uno os debéis de comprometer, a poder vislumbrar que sois una gran fuente de energía, solo debéis de discernir la necesidad que tenéis de la misma, nunca debéis de buscarla en el exterior,

pensad en vosotros como en esa gran fuente, en la cual siempre podréis beber.

Cuando os encontréis bajos de energía, tan solo con sentaros un momento, y visionar esa gran fuente, observáis que de ella brota el agua energética. Tan solo debéis de beber de ella, una vez esto halláis hecho, deteneos y relajáros, comenzad a respirar tranquilamente, en unos instantes comenzareis a sentir el amor que ello produce. Poco a poco, veréis como os encontrareis otra vez llenos de energía. Para ello como muchas veces os pido pensad que la respiración es como la gran bomba que hace manar la energía de la fuente, si vuestra respiración es descompasada, alterada, vuestra energía esta en decaimiento y descontrol. Pero sin embargo cuando esta está controlada, acompasada, tranquila, la energía se asienta, y el cuerpo no demanda nada, y por ello ésta, vuestra energía crece.

Por último creo que este tipo de ejercicios o actos que padecéis, son muy positivos, pues siempre os ayudan aprender.

Me preguntaban, ¿hay alguna manera de protegerse?

La única manera activa de protección contra uno mismo, y al final contra todo este mundo de vampirismo corrupto, es la evolución interior. Pensad que uno va creciendo intrínsecamente, de éste modo uno va comprendiendo, que esta manera de sentir, es necesaria para poder comprender nuestro avance, según éste se produce, comprendemos entendemos y sentimos nuestra energía, gracias a esto, aprendemos a poderla manejar, y si no caemos en estados lamentables, si nos mantenemos en un punto optimo de energía y evolución, ningún vampiro se atreverá a acercarse a nosotros.

Por otra parte para poder comprender muchas veces nuestro punto energético, es incluso óptimo que nos paremos a observar nuestros problemas, muchas veces ellos son los que nos enseñan. Cuando aplicamos hacia los demás nuestros problemas, podemos realmente estar siendo seres, en un estado de forma primaria de energía, en un ser el cual exhala aquello que en sí, no puede comprender, ni asimilar, o más bien la mayoría de las veces, esto se lleva a cabo, para utilizar a los demás, enganchándolos con

nuestro estado energético. Cuando observamos en los demás nuestros problemas, como de un reflejo que nos llega se tratase, si en ese mismo segundo esgrimimos una gran fortaleza, a través de este ejercicio podremos encontrar más fácilmente la solución a los mismos. Pero cuando estamos en un estado primario, no queremos ver en ningún momento nuestros problemas, es por ello que solo hacemos una crítica de lo que le ha ocurrido a ese ser, de lo que ese ser es, e incluso ocasionalmente hacemos burla de ello. Cuando en realidad en nuestro interior nos duele, porque sabemos que ese mismo problema lo tenemos nosotros.

-Si trasmitimos nuestras energías tanto positivas como negativas. ¿Repercute en el planeta o universo?

-A esta pregunta tratare de responder con lo que conocemos como, la flor de la vida.

La flor de la vida nos enseña entre otras cosas, que todo está unido, interconectado, en este espacio físico se nos demuestra que todo tiene una forma definida de unión. Con esto quiero decir que el universo completo, está en una unión energética con el ser más minúsculo que en este universo se encuentre. La energía universal es tan tremenda que no hay lugar al que no pueda acceder, solo realmente es necesario el querer ponernos en contacto con ella, pues ella está en todo, y en el momento de ser conscientes que lo hacemos, seremos quienes de poder entender, que ella siempre ha estado ahí. Por lo tanto establecemos vínculos en el momento que podemos acceder conscientemente a ella, estos vínculos nos proporcionan la opción de comprender que al igual que podemos recoger la energía universal, cada uno de nosotros podemos dar de nosotros todo tipo de energía, ya sea está alterada debido a reacciones diversas, ya sea está llena de amor por que en ese instante somos quienes de comprender lo que estamos haciendo. Todo es el universo, y el universo es todo en esta dimensión, por lo tanto es necesario comprender, que al encontrarse nuestra energía incorporada en la energía universal, cada vez que una energía distorsionada es introducida en el vínculo energético universal, esta distorsión tan solo alcanzara hasta donde la energía introducida pueda llegar, aunque parezca una minúscula

parte de esa totalidad energética, ello no quiere decir, que una gota de lluvia, un río, un lago, el mar, que dan vida al océano no sea nada, pues el océano está compuesto por todas y cada una de esas gotas. En el universo energético ocurre exactamente lo mismo, hasta donde esta minúscula pizca de energía puede llegar, con ello afectara a la esa gran parte del universo energético. Eso es algo que se lo dejo a los grandes sabios, pero lo que sí puedo afirmar es: La afectación que ello produce sea esta positiva, o negativa, es seguro que ayudará a la transmutación, y complementación de todo ese universo energético.

Observad, imaginaos el universo energético como una inmensa formación de redes energéticas, esta es una gran red que todo lo une. Y por lo tanto como antes decía, esta minúscula y casi imperceptible energía que uno ha introducido en esa gran red de redes, terminará produciendo alteraciones, de las cuales casi no podemos tener una mínima percepción, y es por ello que se nos escapan las consecuencias de lo que ello pueda originar. No somos capaces de comprender como la energía que producimos puede llegar a afectar a todo el plantel energético.

La flor de la vida es parte de la geometría sagrada, ella os enseña sobre todas las cosas, una que es primordial, la minúscula parte de la totalidad en su medida y composición es igual a la parte más grande de esta. Por lo tanto os establece como pauta, que verdaderamente la energía más minúscula, ciertamente nos enseña, nos establece, y funciona, de la misma manera que lo hace la forma más grande de esa misma energía.

Instituyamos los parámetros que pueden producirse dentro de una igualdad, para poderlo llegar a percibir, y comprender mejor.

En los números y en el óvulo de las mujeres, podemos encontrar ciertos parámetros casi equivalentes. No olvidemos que estamos hablando de algo sagrado, que realmente está muy desenvuelto dentro de la vida.

Comenzaremos por el cero, en él, todo podemos hallarlo, pero nada se manifiesta en su exterior, es el primer punto de nuestra exposición hacia la realidad de la formación de la flor de la vida, y la geometría sagrada, siempre debemos partir de un punto

primario, el cual por sí mismo en el exterior apenas representa nada, pero a su vez en él, está todo, pues sin él, nada podría tener un comienzo.

Pasemos ahora a la gran magia de la vida. El óvulo sin fecundar tiene todo lo que hace falta para poder recrear la vida en su interior, pero hasta que este no se manifiesta, en el mismo instante de la fecundación, o de la revelación. Nada se puede observar en el exterior.

Cuando nos hallamos en este punto de no manifestación, o no procreación o división celular, en ese instante podemos reconocer a la semilla de la vida. Todo, está dentro de esa semilla, esa semilla es la planta que llegará después, pero sin manifestarse solo es esa fase por determinar. En la semilla de la vida, se esconden la flor de la vida, y el fruto de la vida, que más tarde cuando la flor esta fecundada llegará.

El gran fruto de la vida es esa forma de red energética, esta red energética, en ella se contiene cada ramal necesario para poder crear cualquier cosa material, con la creación del átomo, de las estructuras moleculares. Ellas llegarán con el impulso energético que éste producirá, con la unión molecular se dará la vida a todas las formas existentes en esta dimensión, en este universo. En primer lugar es la semilla de la vida, todo está en ella, sin su manifestación nada sería posible.

Como hemos expuesto esta semilla que generara un fruto, es el cero, la no manifestación. En el momento que el cero manifiesta su movimiento comienza a convertirse en el uno, el primer movimiento.

En numerología, el uno es la manifestación. El uno es el círculo con un punto en el medio, cuando comienza la manifestación todo se pone en movimiento, desde ese momento comienza la vida, y en ese mismo instante la flor de la vida emprende su formación.

En el mismo segundo en que el uno se asienta, comienza la emanación hacia el segundo movimiento, y ello genera el dos.

En numerología el dos es la manifestación, es la contribución a poder establecer la creación a través de la disolución de los sexos en dos partes diferenciadas. En el mismo instante en que la

formación de los dos sexos es afianzada. Todo el movimiento comienza acelerarse.

Es la gran dualidad, todo desde los sentimientos a la materia se compone de la dualidad. Numéricamente comprendemos y establecemos dos círculos con un punto en el medio, cada círculo pasa por encima de uno de los puntos, formando lo que podemos concebir como la vesica de piscis.

Este es el símbolo que mucho después recogieron los cristianos para reconocerse entre ellos.

En el óvulo alcanzamos la primera división celular, es el primer paso para la formación del ser que está por desarrollar su vida. Así continuamos con la división del tres, lo consideran como la trinidad, pero podemos encontrarlo como una realidad muy especialmente desarrollada por algunas culturas religiosas, pues el tres es la trinidad. Ellos consideran esto como el gran milagro, yo lo establezco como algo muy normal. La unión de los contrarios siempre da un tercero que nada tiene que ver con los dos primeros. Así continuamos en los números, y las divisiones celulares hasta terminar formando la flor de la vida en su compleja totalidad. Ésta al igual que la división celular. En este grado de complejidad esto nos da una figura geométrica compuesta de diecinueve círculos completos, del mismo diámetro, y treinta y seis arcos circulares que forman un conjunto de forma hexagonal, el cual se incluye a su vez en un círculo mayor. Los diecinueve círculos completos pequeños de la figura se solapan creando patrones radiales simétricos similares a flores, es una de las razones de su nombre, a parte del razonamiento lógico que hemos establecido, el poder comprender como pueden llevar las mismas pautas naturales que lo puede hacer cualquier organismo vivo de este planeta.

Creo que en este instante es bueno haceros un apartado para que podáis comprender un poquito más sobre la geometría sagrada, y sus cuatro primeras formas.

El cero o el círculo, simbolizan la mente, el pensamiento, nada que se manifiesta en el exterior.

El uno o el punto, dentro de ese círculo es la manifestación todo comienza en él, es el Yo, o Brahma.

El dos, es la dualidad. Masculino, femenino. Bueno, malo. Negro blanco. Shiva, y Vishnu.

El tres o triángulo, las tres fuerzas. Padre, madre e hijo.

Sabiduría, poder, y justicia. Positivo, negativo y neutro.

El cuatro o cuadrado, la rectitud. Obrar, hablar, pensar y sentir.

Una vez expuesto esto comprenderéis que en la geometría sagrada, pueda llegar a existir la creencia de que hay un fuerte vínculo, o una gran relación entre la geometría, la matemática, y la espiritualidad. Nadie puede de ninguna manera desaprobado algo así cuando los ejemplos son claros y muy básicos.

Algo tan maravilloso lo podemos encontrar desde las grandes figuras geométricas, hasta los símbolos, que hace un tiempo atrás se le dieron a Mikao Usui para poder ayudar en las tareas de sanación por el mundo.

Toda espiral y toda esfera, están desarrolladas con la flor de la vida. Pensad en las formas de cada chakra, incluso pensad en muchas de las iglesias las cuales han sido posibles gracias a poder desarrollar la flor de la vida.

Nos ofrece un conocimiento mucho más allá de lo que la parte teórica nos puede ofrecer, incluso más allá de lo que el hombre con su conocimiento puede desarrollar dentro de su complejidad, la comprensión global y total de esta maravillosa forma, de éste asombroso mecanismo.

Comprendiendo el excelso mecanismo que la energía universal puede representar, dentro del conocimiento que hemos expuesto, la flor de la vida siendo parte de esa geometría sagrada, es de necesidad el comprender, que la energía con la que trabajamos es universal, pues nuestra energía, es parte de toda la energía que existe aquí, en esta dimensión. Por lo tanto en el mismo instante en que uno pretenda mandar energía a la tierra, al universo, a una persona en el otro lado del universo, está siempre llegará, pues existen todavía más formas de comprensión energética, como puede ser el Ether, pero eso es algo que con el tiempo podremos explicar.

Dentro de esta forma de exposición energética, para poder llegar hacer las cosas de una manera correcta. Nunca podemos pensar en aquello que nos puede llegar, porque si das debes de hacerlo desde el corazón sin nada esperar. Pues en el momento que aguardes recibir, si en el momento en que das piensas en lo que después vendrá, ya no estás dando amor, más bien ya no estás dando nada. Es por eso que uno debe dar sin pensar, sin juzgar, uno no puede cavilar en nada más, nunca hagamos este ejercicio pensando en recibir. Pues solo lo que envías es lo único que debe tener importancia, nada más. Si después llega algo, o no llega nada, eso es lo que puede ser, o pasar, pero nuestra única realidad es lo que en ese preciso instante está pasando.

Si por una casualidad en una meditación profunda, de repente sentimos como nos llenan de amor, en ese momento dejamos de centrarnos en la meditación, e interponemos un pensamiento como puede ser:

¡Me están dando amor!

Sin poderlo reprimir este pensamiento llega, y por él no podréis llegar a nada más, pues en ese mismo segundo se corta la conexión que uno había mantenido, bajamos el estado vibracional, y en ese preciso momento solo sentiremos el vacío que ese amor nos dejó. Podemos determinar la meditación de muchas maneras, en otro volumen expondremos muy clara y ampliamente, todo lo que de ella podamos, pero no quiero dejar aquí en el aire esta interesante manera de poder comprender un poquito más lo que estamos exponiendo.

La meditación podemos definirla como la continua, y prolongada corriente de pensamiento, dirigida a un objeto determinado hasta llegar a absorberse en él.

Ello nos quiere decir que llegará un momento en que la realidad de lo que somos desaparecerá, dejando atrás el cuerpo físico, y el energético, o parte de él. Pasando de esta manera a tener maravillosas, y extraordinarias experiencias. Durante la meditación podremos llegar a las más altas regiones de la existencia, aprendiendo más de nuestra veracidad, a través del plano mental superior. Uno cada día será más consciente de su

realidad interior, e incluso podremos adquirir un poco de disciplina por la forma en que tengamos de realizar este gran ejercicio.

En el mismo instante en que uno se plantea entrar en meditación, debe comprender que el primer paso que debe dar, es centrarse en su respiración, para ello es muy necesario el poder aprender a respirar. En otro volumen esto podréis recogerlo con amplitud, por lo tanto cuando uno está centrado en su respiración, el resto se va deshaciendo poco a poco, pues uno recoge su total capacidad de atención en ese punto, despistando todo pensamiento con los que la mente nos quiera inundar.

Debemos comprender que cuando uno comienza a tener conocimiento, y mejora en este ejercicio, con el tiempo está práctica de meditación, comenzará a producir ciertas alteraciones en nuestra persona, perderemos por cortos periodos de tiempo la conciencia, y llegaremos a lo que podemos denominar sueños conscientes, o lo que algunos denominan viajes astrales, debo aclarar que esto pasará solamente en el sueño, o en el momento que estemos haciendo éste saludable ejercicio.

Éste tipo de facetas o acciones no debe, o tiene por que pasarle a todo el mundo, es necesario que comprendamos que la meditación es autodisciplina, este será el primer factor que nos enseñe que avanzamos en este ejercicio. Entraremos en diferentes estados de meditación, estas fases son muy diferentes unas de las otras. Una de ellas, la más horrible en mi opinión, es el pensamiento, el cómo acallararlo.

Muchos son los que caen en esta especie de trampa, pues para mí no se debe acallar, más bien uno debe dejarse llevar por el pensamiento, hasta que este por fin tienda a silenciarse. Ya que desde el mismo segundo en que uno trate de controlarlo, desde ese mismo instante pierde todo su estado de paz, y concentración en el cual se encontraba, para comenzar acto seguido a llegar a ciertos momentos de tensión, los cuales terminarán con la meditación.

Cuando nos hallemos trabajando profundamente en una meditación, y logremos trascender del pensamiento, esta nos aportará grandes beneficios, como el control de la respiración, el

auto control, a partir de esto, lo que después se obtendrá, formará parte de lo que cada uno es.

Recordad siempre que la respiración es aquello que realmente nos puede llegar a pacificar, o nos puede conducir a una alteración profunda, la respiración es el principio y lo primordial.

Es necesario el poder comprender lo siguiente, ¿la respiración nos puede llevar a estados de relajación?

Depende, pues si tenemos nuestra respiración alterada, nunca podremos estar relajados. Incluso podremos ser consecuentes de lo importante que es la respiración, si somos capaces de sentir como respiramos cuando tenemos un poco de miedo, en ese mismo instante podremos darnos de cuenta que nuestra respiración está alterada, pero controlada. Pues como he dicho, si el miedo es pequeño, está dentro de lo que aun podemos controlar.

Pero en el mismo instante en que ese miedo se vuelve pánico, nuestra respiración estará totalmente descontrolada, si en ese segundo fuésemos capaces de comprobar lo que nos está ocurriendo, podríamos llegar a fijarnos como según nos vamos alterando, la respiración, y el calor suben, hasta que llegas a un momento en el cual pierdes el control.

Por lo tanto para poder llevar a cabo una meditación dentro de una calma y un control, debemos de estar muy atentos a como uno se encuentra internamente, y como os he dicho el poder darnos de cuenta de nuestra respiración es primordial.

Quiero exponer unos sencillos pasos a seguir en el mismo instante en que decidamos comenzar una meditación. Antes de comenzar os podéis poner una música tranquila que ayude a poder desconectar de esta vida y entretener un poco la mente, esta os puede incluso ayudar a que podáis entrar en ese estado de meditación. Sería del todo acertado que esta música, por lo menos en un principio, solo la utilicéis para ese ejercicio. Sería beneficioso también que como estoy diciendo siempre en un principio, cuando ya estéis más hechos a meditar, ya nada de esto os hará falta, ello no quiere decir que lo sigáis utilizando. Como decía os ponéis dos velas, una blanca a la derecha y otra negra a la izquierda, no es representativo de lo malo, y lo bueno, más bien es

la representación de la dualidad, nos lleva a enseñarnos la suma de los contrarios.

También os puedo recomendar un incienso, lo más natural o menos pesado en su olor posible, pues si su olor es muy denso, no nos dejará ser libres, pues estaremos prestando demasiada atención a ese olor, lo que él desatará en nosotros, será un sentimiento u otro que llevará a un pequeño descontrol interno. Simplemente el preparar todos estos elementos forman parte de una especie de ritual, el cual dispondrá a nuestro ser interior, a nuestro Yo, nuestro manas superior, al igual que lo hace nuestro yo exterior, nuestro Manas inferior, ambas partes sienten aquello que está por llegar, pues tan solo la preparación de los elementos ya activa el clima interno, tranquiliza la respiración, y ambas partes se suman a aquello que está por llegar. Desde el preciso instante en que sentimos toda esa preparación, ya solo nos queda el tumbarnos, o sentarnos, adquirir la posición más cómoda para cada uno, desde ese preciso instante, todo esté dispuesto para comenzar nuestra meditación. Con el tiempo, este pequeño ritual se podrá ir dejando. Es más, con la práctica podremos entrar en un estado de meditación en cualquier lugar, y en cualquier momento. Pero al principio este pequeño ritual os será de gran ayuda, pues dará un mensaje al Yo interior y al yo exterior de lo que está a punto de suceder.

En todo ritual debemos comprender que lo que se busca, es que todos aquellos que proceden hacerlo, sean conscientes de lo que hacen, y comprendan que tan solo es una pequeña manipulación, de lo que uno precisa hacer para poder llegar a un estado alterado de conciencia.

Quiero pararme ahora en que comprendáis el por qué llegan tantas imágenes, pensamientos a nuestra mente. En el momento en el que entramos en un estado de meditación, dejamos plena libertad a todo cuanto nuestra mente inferior es, a todo cuanto nuestro cuerpo energético produce, y a todo cuanto el cerebro dispone. En este mismo proceso se disparan cientos de sensaciones, sentimientos, y pensamientos. Ello es debido a que dentro de nuestra mente, hay un sin fin de imágenes, y

conocimiento descoordinado, el cual es como la basura espacial, esta vaga por nuestro cerebro, por nuestra memoria primaria. Mucha de esta información no llega ni siquiera a la mente inferior, debido a que no es un conocimiento objetivo, algo que efectivamente nos sirva, él está en esa memoria residual. Éste es un apartado de la memoria que se encuentra en nuestro cerebro, pero que apenas la utilizamos, debido a lo que en ese estamento guardamos, por eso cuando relajamos nuestra mente, nuestro cuerpo energético, y el cuerpo físico, dejan libre el control de nuestro cerebro, en ese mismo instante todo lo oculto en esa parte del cerebro residual se abre, y vuela libre sin control. Como resultado, aparecen cientos de imágenes, sonidos, frases, fragmentos de música, o incluso surgen algunas locuciones de anuncios publicitarios, estas son algunas de las cosas que se encuentra en esa memoria residual.

Esto se puede comprobar a la perfección, pues cuando entramos en meditación, en esa etapa pueden incluso llegar frases, que quizás uno a leído, o a visto cuando éramos tan solo unos niños. Ello se quedó impreso en esa memoria residual, y ahora has sido capaz de volverlo a tener en la consciencia, por la libertad que le as ofrecido.

Pensad por un segundo que la mayoría de los recuerdos reprimidos se encuentran en esa memoria residual.

En la memoria consiente solo albergamos una minúscula parte de lo que en realidad hay en la memoria residual. Por ejemplo la memoria consiente ha reprimido un recuerdo que invariablemente la memoria activa no puede llegar a él en su totalidad, pero ese recuerdo, continúa íntegramente ahí, en la memoria residual. Debemos comprender que incluso esta zona que parece apartada de aquello que realmente somos, no lo es. Es por ello que en el mismo instante en que sin ser prevenidos de la liberación de este departamento de la memoria, ocurre aquello para lo que muchas veces no estamos preparados, la mayoría de las veces nos vemos sometidos por la dureza, la crueldad, el dolor que la liberación de estos recuerdos representa.

Esta forma de libre albedrío llega en el mismo instante en que comenzamos, en meditación profunda, o bien cuando soñamos. En ese preciso instante surge la escena, este acontecimiento siempre es aquel que en el recuerdo ha causado un mayor impacto.

Por ejemplo, de repente observamos que alguien nos está besando, pero eres un hombre casado, y este fue un momento trascendental que debes de esconder, es un recuerdo que lleva al miedo por lo que esa evocación desencadena en vosotros, es por ello que lo habéis ocultado. El problema viene en lo que produces para ocultarlo, ya que a éste recuerdo lo has sepultado con cientos de miles de sentimientos horribles, le has dado una importancia tal, que has hecho una gran montaña de negatividad en tu interior. Cuando esa imagen llega, solo eres consciente del sentimiento que en cada uno produce la misma, por ello a veces ocurre que as ocultado tanto esa imagen de dolor, que incluso parece que no seáis vosotros, los que en ese lugar os encontráis, pero hay una cosa segura, si algo tan extremo a llegado, es porque estáis reviviendo algo, que realmente a ocurrido.

Desde ese preciso instante os halláis en un espacio que realmente se escapa a vuestro control, en ese espacio en el que os halláis, en ese instante en el que os descubris meditando, o en un sueño profundo. Cualquiera recuerdo es capaz de surgir, y volver a nosotros como si fuese una realidad presente. En la memoria activa tan solo podemos encontrar de este tipo de recuerdos, una mínima parte, por ello en el mismo instante en que se muestra la totalidad del recuerdo, o del sueño somos sacudidos como si fuésemos una sabana puesta a secar al aire. Pues la imagen de la totalidad de lo que ocurre ahora si la tenemos delante, y ello ocasionalmente demanda fuertes sentimientos, que llevan a no poder afrontar tal complejidad de acción, ante lo que tenemos que desenvolver.

En algunas situaciones nos ocurre lo mismo que nos acontece en lo sueños, en esta distinta acción, tan solo recuerdas un pequeño segmento de la totalidad de ese sueño, pero llega un día en que ese sueño se plasma en realidad, pero no lo recuerdas hasta que estás justo en la posición en la que estabas en el sueño, esto se llama

Déjà vu. Cuando ello nos ocurre la realidad de lo que está pasando, es que al soñar, o al entrar en una meditación profunda, parte de nuestro cuerpo energético queda en libertad. Éste puede acceder al pasado, o al futuro gracias a los canales Etericos. El gran problema surge que aquello que el cuerpo energético trae consigo no puede ser asimilado en su totalidad por la mente, ni por el cerebro o cuerpo físico, por ello tan solo somos capaces de recoger una pequeña parte de ese sueño, y recordarla, esta pequeña parte sin el complemento de la totalidad del sueño, no sirve, pues en realidad no sabemos qué está pasando. Es como recoger una minúscula parte de una película, esa minúscula parte no puede ofrecernos lo que la película es, y en ella se desenvuelve, por ello en la memoria activa solo se queda esa pequeña secuencia a modo de recuerdo, el resto de la película, de ese sueño, se queda en la memoria residual. Es la que puede soltar todo lo que en realidad esa película, o recuerdo es.

Fijaos la diferencia entre estés dos puntos, tanto en la meditación, o el sueño son una forma de suceso natural, el que tan solo en la memoria activa quede ese retazo, mientras que en la memoria residual queda el resto.

Sin embargo en un recuerdo reprimido, el trabajo lo hacemos nosotros y por lo tanto es mucho más duro, y en consecuencia los resultados siempre, siempre resultarán sorprendentes, intolerables, y muchas veces nos pueden llevar al pánico. Ya que recuerdas siempre aquello que más impacto puede avernos producido, esa imagen será la que quede en la memoria activa, el resto del recuerdo será enterrado debajo de muchos sentimientos en la memoria residual.

Imaginaos que una persona en su memoria activa dejó la imagen de como alguien le ha golpeado, pero ha escondido lo que anterior y posteriormente a ese golpe ocurrió. En el preciso instante que se desata lo que oculta la memoria residual, nos sorprenderá en un principio, intentando negar después que eso sea así, y destrozándonos finalmente.

Muchos y variados pueden ser los recuerdos que uno reprime, pueden ser situaciones que han ocurrido en la más tierna infancia,

hasta aquello que uno no quiere saber que existe pues ello le llevará a tener que enfrentarse con su propia realidad.

Cada vez que manipulamos nuestros recuerdos, nos escondemos y plasmamos hacia afuera algo que no es, esto lleva a una división interna, cada vez más y más extensa, a cada paso hay más seres en el interior, y cada uno de ellos tomará el mando dependiendo de la situación que uno este afrontando, debido a estas acciones, a éste proceder uno cada vez se aleja más de su realidad. Viviendo así en los pequeños retazos de una memoria comprimida y limitada.

Por ello hay seres que les resulta imposible relajarse o hacer meditación, ello siempre es debido a todo lo que se desenmaraña, y se puede llegar a soltar dentro de su mente, por el simple hecho de no mantener un férreo control. Es por esta razón que no pueden relajarse.

En el mismo instante en que nos está ocurriendo algo maravilloso, como cuando lo que nos pasa es un momento en el que algo ha sido plasmado, y nos hace sentir tan mal. Tanto en un instante como en el otro podemos ser conscientes de lo que en realidad es el tiempo, pues nada tiene que ver en un momento o en el otro. El tiempo realmente como lo comprendemos no existe, el tiempo no es lineal, no discurre como un reloj demanda, más bien el tiempo hace curvaturas, es como si una curva ascendiese, y descendiese. En lo más bajo de la curva encontraríamos el presente, en el medio el futuro, en el mismo instante en que el presente alcanza el punto del futuro, el punto del presente se vuelve un pasado, y en lo alto el futuro se encuentra de nuevo. Normalmente el discurrir del tiempo nos llevaría del pasado al presente, ascendiendo, y después de presente al futuro pues el pasado es el recuerdo que dejamos atrás, pero el futuro es la idea que nace, pero que todavía no ha sido plasmada como realidad. En el momento en que esa idea se ha plasmado nos encontraremos con que el futuro se a echo presente, en ese instante ocuparemos la punta más alta de esa curvatura. Y desde ese mismo segundo crearemos de nuevo el presente, el pasado, y el futuro en línea descendente.

Por eso las curvaturas del tiempo pueden en ciertos momentos ser franqueados, no físicamente. Pero no quiero entrar en este matiz

aunque también ocurre, pues en ciertas partes de este nuestro planeta, pueden encontrarse puertas dimensionales, las cuales sin darte de cuenta, te pueden llevar a otro tiempo, o incluso a otro lugar, pero creo que esto podremos establecerlo en otro momento. Como he dicho, si puedes dar estos saltos energéticamente, una prueba de ello son los Déjà vu, o más sencillamente anticiparnos a posibles momentos en un tiempo futuro, también sueños proféticos, que como ya he dicho no son otra cosa que anticiparse al tiempo presente. Tanto en el Déjà vu, como en este tipo de sueños tan solo podemos traernos a la memoria consciente una pequeña parte de lo que ocurre, y es por ello que no puedes entenderlo. Para mi igual de importante son los saltos al pasado, y al igual que ocurre con lo que anteriormente hemos visto, en ellos se producen muchas cosas que no podemos comprender, porque tan solo recordamos una pequeña parte, ahora bien, cuando algo despierta lo que en la memoria residual aguarda, todo se desata. Muchas veces este tipo de viaje nos llama a pensar que hemos estado en tal lugar dentro de una meditación, pero lo que has hecho es dejar que el recuerdo se liberase, y como nunca has estado en ese sitio, por ello parece que estás en ese mismo momento ahí, pero lo que estás haciendo es revivir ese recuerdo tan solo. Pensad ahora en la curvatura del tiempo, nuestro cuerpo energético se puede desplazar por esa curvatura, pero no hace falta ascender o descender, tan solo ir en línea recta y de este modo es seguro que siempre estará en un presente pasado, o en un futuro presente. Pensadlo.

Realmente estamos en un momento de la historia muy hermoso, pues son muchos los científicos que establecen la ciencia moderna traspasando nuevas pautas de comprensión, ellos lo llaman de una u otra manera. Hace mucho tiempo en un momento de la historia en la cual los científicos comenzaron a humanizar la ciencia, en aquellos tiempos era más fácil, pues personajes como Pitágoras, entendía las matemáticas desde un punto mucho más humano que hoy. Por ello concibieron la geometría sagrada. Hoy por hoy conciben la ciencia cuántica. Ambas formas de humanizar la ciencia, realmente es buscar respuestas a lo que no conciben

entender, no todo se puede explicar a través de ser pesado o medido, y menos ponerles una fórmula que lo explique. Quiero recordaros que evidentemente el tiempo no es como lo concebimos, en el tiempo futuro, todas las realidades se producen, todas las líneas de variación están ahí, y siguen una pauta, la cual no cambia. Lo único que separa las unas de las otras es nuestra libre elección, en el mismo instante que eliges lo que estás haciendo, lo que llevas a cabo, eliges una línea del tiempo en la cual se desarrollarán los acontecimientos de una debida manera. Los saltos cuánticos se producen en el momento en que uno toma una determinación trascendental, por ejemplo. Uno está arto de la vida en la cual desarrolla su estancia, pero claro para que uno pueda elegir, debe saber, debe tener un conocimiento. Un día llega alguien y le muestra que la vida puede ser de otra manera. En ese mismo segundo este ser, puede quedarse en la línea de la vida que trae consigo, en su existencia traspasada hasta éste instante, o elegir la otra que se le ha mostrado. Si uno elige cambiar, dará un salto cuántico y erigirá otra línea de existencia. Es necesario que penséis, que todo está ahí, que es vuestra libre elección lo que uno prefiere, a veces es necesario comprender, que dependiendo de lo que uno precise en ese minuto, hará por ello su elección, pero no olvidemos que siempre lo elegimos nosotros. Pensad profundamente que elijas lo que elijas, lo que vendrá después será la realidad que debemos vivir. Es ahí donde decidiremos, es nuestra libre elección, pues es uno el que elige dependiendo de lo que precise en ese instante. Por ello alejaos de las emociones cuando debáis dar un salto cuántico, y que lo que escojáis sea realmente aquello que evidentemente necesitáis. Lo que sí quiero por ultimo aclarar es una cosa, no os paréis a pensar antes de tomar la decisión, pues en vuestro interior sabéis perfectamente lo que queréis. Si os paráis a pensar en aquello que realmente queréis elegir, estáis perdidos, pues en ese mismo instante os quedareis inertes, parados, por la disociación de ideas, pues todo puede ser, pero si no seguís adelante no será nada, la duda os atacará, y la disgregación será mayor. En ese preciso segundo más seres

*ocuparán el momento de decidir, mil ideas os atezarán, pues todas parten de vuestro ser, pero ninguna es la que precisáis. Siempre recordad que todo en la vida lo escogéis vosotros. Espero estas palabras hayan sido de vuestro agrado, un fuerte abrazo a todos vosotros. Gracias.
OM. OM. OM.*

7/ 4/2015/ 10:55

A todos los que hasta este punto han llegado, darles mi más sincero agradecimiento. A todos aquellos que por el camino han dejado esta obra, darles las gracias y animarlos a que sigan su búsqueda, quien sabe si en un futuro volveremos a encontrarnos a través de estas palabras.

Como suelo hacer quiero comenzar esta nueva lección con un fragmento de un gran libro que ha escriturado un brillante escritor. En el anterior capítulo llevamos a cabo una aclaración muy personal, sobre el libro. "La ruta interior". De un brillante escritor, Hermann Hesse. Os preguntareis quizás el porqué cambio de libro, y de autor. Ello es para dejar a aquellos que se acercan a estos escritos, que tengan la oportunidad de extender su conocimiento, aplicando volúmenes de autores tan especiales como los que a mí me ayudaron a comprender, y a enfrentarme a la transición que en mi vida resultó muy apetecible, en el momento en que la comprensión afloró. Una gran batalla en mi interior se producía hasta que la metamorfosis no llegó.

El libro que trataremos de analizar un poquito gracias a una minúscula parte del mismo. "La nube sobre el santuario".

El cual pudo ver la vida gracias al genial Karl Von Eckartshausen. No es un hombre sencillo ni él ni su obra, por ello he querido exponer aquí un pedacito de la misma, y daros una explicación muy personal sobre ella, ha sido una obra muy estudiada en mi caso, debido a causas que aquí no voy exponer. Pero fue un texto que en un principio no comprendí, después me golpee de bruces con él, y al final aprendí incluso a quererlo. Espero que a muchos de los que a él se acerquen les pase lo mismo, y aprendan a recoger los frutos que él nos ofrece.

"No existe edad más remarcable para el observador sereno como la nuestra.

En todos lados hay fermentación, así en el espíritu del hombre como en el corazón, por todas partes combate la Luz con las Tinieblas, ideas muertas con ideas vivientes, la voluntad muerta e

impotente con la fuerza viviente y activa; por todas partes, en fin, hay guerra del hombre animal contra el espiritual naciente”.

Daremos comienzo por la primera frase la cual nos expone: “No existe edad más remarcable para el observador sereno como la nuestra”.

En primer lugar debemos de comprender lo que ello nos está tratando de decir, y para poderlo hallar es del todo necesario concretar con aquello que las palabras nos aportan. Creo que en esta primera fase la palabra que más debemos de tratar de explicar es remarcar, es un verbo procedente del idioma francés. Es empleado este verbo con frecuencia en el idioma español, en el sentido de destacar, hacer notar, y recalcar el concepto.

Por lo tanto la frase nos dice: “No existe edad más destacada para aquel que observa sereno”. Quiero pararme de nuevo que es lo que está tratando de exponer con la expresión sereno, nos habla de un ser que se halla en paz, o tranquilidad, sin inquietud ni nerviosismo, apacible, calmado, sosegado, tranquilo.

Por lo tanto, la edad más destacada para observar, es en la que te encuentras más tranquilo. Ello nos dice que en el momento en que te encuentras más en ti, cuando tu evolución te lleva a una paz interior, la cual nos puede hacer encontrar la realidad que para ti un momento determinado expone, es la mejor para poder comprender realmente lo que uno puede estar observando.

Seguidamente nos dice. “En todos lados hay fermentación, así en el espíritu del hombre como en el corazón”.

En todos lados, ósea en todas partes hay fermentación, ¿qué querrá decirnos con esta nueva palabra?

Fermentación, parémonos en ella. Es una palabra que proviene del latín tardío fermentatio, ello es un proceso catabólico de oxidación incompleta, el cual quiere decir que es la parte del proceso metabólico que consiste en la transformación de biomoléculas complejas en moléculas sencillas, y en el almacenamiento adecuado de la energía química, desprendida en forma de enlaces de alta energía en moléculas determinadas.

Que son aquellas que no requieren oxígeno, y cuyo producto final es un compuesto orgánico. Según los productos finales, existen diversos tipos de fermentación.

La fermentación típica es llevada a cabo por las levaduras. El proceso de fermentación es anaeróbico, es decir, se produce en ausencia de oxígeno, ello significa que el aceptor final de los electrones del producido en la glucólisis no es el oxígeno, sino un compuesto orgánico. El compuesto orgánico que se reduce es un derivado del sustrato que se ha oxidado anteriormente.

En los seres vivos, la fermentación es un proceso anaeróbico, y en él no intervienen las mitocondrias, que recordemos que son, orgánulos celulares, los cuales se denominan a las diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células.

Las mitocondrias son los encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, la respiración celular. Actúan como centrales energéticas de la célula. La mitocondria presenta una membrana exterior permeable a iones. Eso se debe a que contiene proteínas que forman poros. El proceso de fermentación es característico de algunos microorganismos, algunas bacterias, y levaduras. También se produce en la mayoría de las células de los animales, incluido el ser humano, en las neuronas, sucede la fermentación láctica, en la cual se produce lactato. Las neuronas mueren rápidamente si no pueden realizar la respiración celular, la fermentación láctica se produce cuando el aporte de oxígeno a las células musculares no es suficiente, para el metabolismo aerobio y la contracción muscular. Desde el punto de vista energético, las fermentaciones son muy poco rentables si se comparan con la respiración aerobia, ya que a partir de una molécula de glucosa solo se obtienen dos moléculas distintas, mientras que en la respiración se producen de treinta y seis a treinta y ocho. Esto se debe a la oxidación, en lugar de penetrar en la cadena respiratoria, cede sus electrones a compuestos orgánicos con poco poder oxidante.

Os he tratado de dar una explicación bastante larga y coherente, para poder establecer la pauta necesaria, para entender lo que trata de introducir en nuestro interior, una frase tan

delicadamente maravillosa como esta. “En todos lados hay fermentación, así en el espíritu del hombre como en el corazón”. Nos expone algo tan sencillo como esto, en todos lados hay trasmutación, o cambio, así como también en todas partes podemos encontrar la liberación de una energía mayor. Pues la fermentación nos expone ambas cosas, el cambio en la materia, pero la ampliación en el estado energético.

Por lo tanto nos explica que en el espíritu del hombre la energía cambia de un estado menor, a un estado mucho mayor, así como en el corazón también se produce este cambio, pues la fermentación en un espacio físico, debido a las pequeñas bacterias que nos ayudan a ello, muchas veces pueden cambiar la forma de ese estado de plenitud a una decadencia completa.

Pero sigamos intentando exponer esta forma muy personal de comprender a este brillante autor.

“Por todas partes combate la Luz, con las Tinieblas”

Nos habla de combates, de luz, y de Tinieblas, quiero pararme aquí para poder tratar de comprender mejor estas palabras.

Combate, O también lucha, riña, contienda, pugna, pelea, lid, o reyerta. Quiere explicarnos que se trata de un conflicto violento intencionado y destinado a establecer su dominio sobre el oponente. El término combate por lo general se refiere a los conflictos armados, o bélicos entre las fuerzas militares en la guerra, mientras que el término más general lucha, puede referirse a cualquier conflicto violento entre individuos o naciones.

Pero podemos considerar otro tipo de combates como puede ser el verbal. Ello está directamente relacionado con el intercambio verbal, o la exposición de palabras llenas de un sentimiento ofuscado y violento que puede llevar a un término de violencia física. A pesar de que las discusiones cambian con el tiempo, y de una cultura a otra, la liturgia parece ser parte de las relaciones que se establecen en nuestro uso del lenguaje, por lo que es muy común encontrar similitudes entre los individuos de diferentes culturas en la manera de participar en un duelo verbal.

Quiero que esto lo podáis observar con mucho detenimiento, pues os establece que sea en el lugar que sea, en esta forma de intervención verbal, si el hombre, o la mujer son una sola raza, pues establecen una misma forma de proceder, ante tal momento. Pero ya no solo en un lugar, más bien en todas las razas, y en todos los lugares de este planeta, en el momento en que se establece un combate verbal, y después de un tiempo, llenándonos los unos a los otros de esa energía negativa, como final posible, es que todo termine en un combate físico, en una violencia animal completa.

Incluso si observáis a los animales ellos establecen la misma pauta, antes del combate físico se establece un fuerte combate verbal.

En este instante, y desde este momento tenéis más firme el significado que esta palabra nos puede ofrecer. Con ella habéis sido capaces de llegar a comprender lo que en esta frase se nos expone.

“Por todas partes combate la Luz, con las Tinieblas”

En un segundo pasaremos a explicar los conceptos, los significados de Luz, y Tinieblas. Pero quiero que comprendáis que antes que la luz y las tinieblas lleguen a una batalla, la realidad nos dice, mucho antes de ello, en el estado físico, la luz crea las tinieblas, con un solo fin, el que después puedan discutir, y por ultimo luchar uno en contra del otro. Nunca será posible que las tinieblas deán creación a la luz.

Esto siempre seria así en un estado físico, pero partiendo de un estado anímico interno, o espiritual, comprenderemos como en lo más profundo del dolor, encontraremos la luz que lo creó.

Y por lo tanto es necesario llegar ahora a exponer, aquello que podemos comprender como luz, pero no solo aquella luz, que nuestro astro emite, o la que podemos observar en una bombilla cuando levantamos la vista al techo. No, sobre la luz mucho más hay escrito, y por ello quizás me extienda un poco en este punto.

Quiero comenzar para que comprendáis, que se pueden encontrar diferentes definiciones a la palabra luz, como en el latín, lux, o lucís. Esto os lo pongo, pues son muchas las escuelas iniciáticas, o una diferente diversidad de estudios, en los cuales se utiliza la

palabra luz en este idioma, es del todo necesario que vislumbréis lo siguiente. Porque esto se utilice de esta manera nada cambia, solo la acepción de la propia palabra.

Aclarado esto, comencemos por saber que es la luz física, ella es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Realmente es una explicación sencilla pero instructiva a la vez, por ello como quizás con esto no ha quedado suficientemente claro, continuaremos por esta forma de comprender la luz.

Es necesario que comprendamos que la expresión de la luz visible señala específicamente la radiación en el espectro perceptible. La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales desprovistas de masa denominadas fotones, cuyas propiedades de acuerdo con la dualidad onda de cada partícula, explican las características de su comportamiento físico. De ahí parte lo que concebimos como colores, lo que vemos como formas, etc.

Pero la Luz se puede concebir también como la conexión entre la luz y la entonación o el swara de los Vedas, es uno de los más profundos secretos guardados hasta hoy. La luz es la mansión de Ormuz, según los parsis; para apagar una luz, éstos hacen aire con la mano, o con un abanico. El aliento vital no puede utilizarse para apagar la luz, pues sería una forma de comprender que nuestra luz interior la apagamos igualmente en el momento en que extinguimos con nuestro aliento, la luz de la vela.

En todo trabajo interno, podemos encontrar diferentes formas de concretar o definir diferentes formas de luz. Acabamos de ver cómo podemos percibir la luz de la vela, con la cual hemos procedido a hacer un trabajo espiritual, con la luz interior que puede apagarse tan solo en el momento de fenecer, y que realmente esta chispa o luz interior, no se desvanece con el cuerpo, si no que tan solo termina por abandonarlo, es por ello que quiero explicar aquí la Luz astral, en otro capítulo os he hablado del Ether, el cual tiene mucho en común con la luz astral, ya que esta se puede denominar como la región invisible que rodea nuestro globo, así como rodea a todos los demás, y corresponde, como

segundo principio del cosmos, siendo el tercero la vida, de la cual es vehículo, al doble astral del hombre. Es una esencia sutil, visible sólo para un ojo clarividente ya que la luz astral no emite nada más que lo que ha recibido; que es la gran energía de diferentes matices que emitimos desde la tierra, a lo cual podría asegurar que lo mismo debe de ocurrir en cualquier planeta habitado, sea por una forma inteligente de vida, o solo formas menos desarrolladas.

Pensad que todas las malas emanaciones de cada uno de los planetas, así como en la tierra ocurre, sean estas emanaciones inmateriales, o físicas, debemos vislumbrar que es de toda esa energía, lo que nutre la luz astral. Desde el mismo instante en que a ella llega esa energía, se han convertido todas ellas, en su esencia más sutil. Toda la energía que cada uno exhalamos sea positiva o negativa, esta nos es devuelta intensificada, convirtiéndose de este modo en causa de epidemias morales, psíquicas y físicas. No nos damos de cuenta, que en este momento en el cual exponemos una existencia, cada vez más caótica, cada vez más estresada. Ello como un final consecuente con lo que emanamos, determina una sociedad decadente, llena de personas con enfermedades psicológicas, todo es la serpiente que se muerde la cola, y podemos observar que no lleva una manera fácil de poder dejar atrás la gran decadencia en que la humanidad se ha metido. Os pido a cada uno que observéis lo que ocurre, que os paréis a pensar en cuantas personas conocéis con trastornos psicológicos, y recapacitéis, ¿Por qué?

Por último, os quiero explicar que la luz astral es lo mismo que la Luz sideral de Paracelso, y otros filósofos herméticos. Físicamente, es como ya os he expresado el éter de la ciencia moderna. Es necesario comprender que como ya he expuesto, y ampliamente explicare en otros volúmenes, el éter es mucho más de lo que se suele imaginar. En ciertos movimientos ilustrados, está bien demostrado, que encierra dentro de sus ondas, no sólo la promesa y potencia de cada cualidad de vida, sino también la realización de la potencia de cada cualidad del espíritu. Algunos pueden llegar a creer en su éter astral, o celeste, además de las superiores

cualidades del Anima mundi, el gran libro de la naturaleza y de todo el cosmos, está siempre en uno en su ser espiritual, lo mismo que se puede encontrar en su cuerpo físico, solamente uniéndolo todo podemos ser conscientes de aquello que tratamos de exponer. Por lo tanto es a la vez un elemento, y un poder, que contiene el carácter de todas las cosas. Es el archivo de la memoria del gran mundo, el macrocosmos, cuyo contenido puede incorporarse y reencarnarse en formas objetivas; es el archivo de la memoria del pequeño mundo, el microcosmos, o sea toda especie que mantenga una evolución, en la cual se lleve hacer preguntas, que le perseguirán toda su existencia, por no poderlas responder. Es por ello, que a este espacio tratamos de nombrarlo como el gran archivo, el cual puede recordar sucesos pasados, por ello una vez que podemos acceder al Ether, o a la luz astral, podremos llegar a obtener las respuestas a las que de otra forma no conseguimos. Como antes he expuesto el Ether existe igualmente en todos los espacios interplanetarios. Sin embargo, la Luz Astral es más densa, y más activa alrededor de ciertos objetos, a causa de su actividad molecular, especialmente en derredor del cerebro, y de la médula espinal, de los seres humanos, que están rodeados de ella como si fuera un aura luminosa. Por medio de esta aura, que rodea las células nerviosas, y los tubos nerviosos, puede el hombre recoger impresiones hechas en el aura astral del Cosmos y leer en la Luz Astral. El gran fichero al que solo se puede llegar a través de nuestro cuerpo energético, en momento de disociación con este cuerpo, por ejemplo mientras soñamos, o meditamos, este cuerpo puede acceder a esos grandes ficheros, y de esta manera recoger el conocimiento al cual podemos llegar, nunca recogeremos aquello para lo que no nos encontremos preparados. Constituye el medio para la transmisión del pensamiento, sin este medio ningún pensamiento podría ser transmitido a distancia. Por lo tanto podemos decir que la luz astral, puede definirse como el alma universal, la matriz del universo, el Misterio Magnum del cual todo cuanto existe ha nacido por separación o diferenciación. Es la causa de existencia; llena todo el espacio infinito, es el mismo espacio, pensemos que realmente si lo finito penetra en lo

Infinito, en lo concerniente a la manifestación, esta Luz ha de tener su lado tenebroso, oscuro como antes hemos tratado, recapacitad un momento en esto, como lo infinito jamás puede manifestarse, por esta razón el mundo finito tiene que contentarse con la sombra solar, que sus actividades se extienden sobre la humanidad, los hombres lo atraen, y ponen forzosamente en actividad. Así es que, al paso que la luz astral es la causa universal, en su inmanifestado principio unidad, e infinitud, viene a ser, con respecto a la humanidad, simplemente los efectos de las causas producidas por los hombres en sus vidas perversas. No son sus resplandecientes moradores, ya se llamen espíritu de luz o de tinieblas, aquellos que producen el bien o el mal, sino que la humanidad misma es la que determina la inevitable acción, y reacción.

Tratando de exponer un ejemplo más liviano y comprensible, podemos establecer que la luz astral puede ser dios, y diablo a la vez, a través de cada punto del espacio infinito vibran las corrientes magnéticas, y eléctricas de la naturaleza animada, las ondas que dan vida, y dan muerte, pues la muerte en la tierra viene a ser vida en otro plano.

En un principio, lo que podemos comprender según lo expuesto es que podemos percibir de nuevo que dentro de todo lo finito, podemos desarrollar pautas de comprensión, pero dentro del infinito todo se escapa a nuestro control, a nuestro pensamiento racional. Es por ello que podemos definir que en el finito podemos encontrar las tinieblas, pues el finito es la misma sombra que puede producir el infinito, y ello nos muestra que la comprensión que de ello podemos desarrollar, solo es una mísera gota de agua en un océano sin final.

En nuestra existencia, en nuestra vida, mucha importancia le damos a la luz solar, la luz amarilla que todo lo envuelve y en todas partes podemos hallar, pues ella es fuente de vida. Pero el labrador entiende que la luz de la luna es la que lleva a que el fruto crezca. Por ello creo necesario el exponer una nueva forma de luz. La luz de la luna. Es hermoso leer en el Bhagavad Gîtâ.

“El humo, la noche, la quincena en que mengua la luna, y los seis meses en que el sol está en el sur, entonces el yogui alcanza solamente la luz lunar, para nacer de nuevo entre los mortales”. La luz lunar, significa ciertas mansiones de felicidad, en donde permanece el alma hasta el momento en que ha de volver a la tierra.

La luz de la luna es aquella que es reflejada por el sol, en su movimiento a través del espacio, realmente al ser tan solo un reflejo, no puede proyectar sombra, la sombra que a través de ella nos llega, y que conocemos como noche, tan solo es por causa de imponerse ante la luz del sol, pero la luz de la luna es inexistente, ello nos lleva a pensar, y preguntarnos, ¿aquello que realmente no tiene una existencia, podría interferir con su sombra, con su energía negativa, en nuestra vida?

Es una reflexión que cada uno deberá de guardar para sí, y madurarla. Acabando con el apartado de la luz, quiero pararme en la luz primordial. Ella es la luz que nace en, y a través de las sobrenaturales tinieblas del caos, en ellas se contiene el todo, en todo, los siete rayos que más tarde pasan a ser los siete Principios de la Naturaleza. Como podemos comprender en la geometría sagrada ello será el cero, el óvulo en su momento antes de ser fecundado, todo yace en él, preparado para la existencia, para la manifestación, pero nada fuera de él puede todavía hacerlo.

En este momento y tras esta extensa explicación sobre la luz, considero necesario dar una explicación sobre lo que las tinieblas nos deparan y conforman. Es necesario comprender que al hablar de Tinieblas automáticamente objetivamos la Oscuridad.

La luz es inconcebible, a no ser que se la considere como procedente de un origen que sea causa de ella, y como quiera que tratándose de la Luz primordial dicho origen es desconocido, por más que lo reclamen imperiosamente la razón y la lógica, por esto lo denominamos, tinieblas, desde un punto de vista intelectual.

Las Tinieblas son, pues, la eterna matriz en donde aparecen y desaparecen los orígenes de la Luz. Por lo tanto el ser que es un ignorante se le podría decir que camina entre tinieblas, que su vida transcurre dentro de una oscuridad completa, jugando con la

forma de comprender la luz, como el ser que no solo recoge conocimiento si no que este mismo lo sopesa y con ella lleva la luz a su interior, desbordando esta al exterior en un tono de luz diferente. Exponiendo esta forma muy personal de comprensión entre la luz y la oscuridad, podemos desde aquí entender mejor todo lo expuesto, pues en nuestro plano físico, nada se añade a las tinieblas para hacer de ellas la luz, ni a la luz para hacer de ella las tinieblas. Ahora bien, en nuestro estado intrínseco, para poder hallar la luz, tan solo podemos llevar a cabo nuestra evolución interna, para ello necesitamos del conocimiento. Así mismo también es necesario el desarrollo y control de los sentimientos, ambas formas de comprensión llevan al desarrollo de la sabiduría, de la luz interna. La carencia de ambos y el desarrollo del ego, nos introduce completamente en el camino más Tenebroso y oscuro. Pensemos que luz y tinieblas son dos cosas versátiles entre sí, y científicamente, la luz no es más que un modo de ser de las tinieblas, y viceversa.

Sin embargo, ambas cosas son fenómenos de un mismo nóumeno que es recordad, el objeto pensado por la razón, por oposición a fenómenos, es el objeto captado por los sentidos, tal como es en sí, y no tal como se nos aparece. Por lo tanto es la oscuridad absoluta, para la inteligencia. Siendo la ausencia de las tinieblas luz absoluta, realmente ni una cosa ni otra pueden realmente darse en un estado de encarnación, pues nadie es solo luz dentro de un cuerpo físico, ni nadie es solo oscuridad dentro de un cuerpo energético, ya no entablo el equilibrio entre ambos, pero sí que realmente en toda oscuridad siempre se desliza un rayo de luz, y viceversa.

Son muchas las formas de expresión de estos dos contrarios, y en grandes libros se han expresado para aquel que puede entenderlo. Por ejemplo según las doctrinas rosacruces, la Luz, y las Tinieblas son idénticas entre sí, siendo sólo diferenciables en la mente humana, las tinieblas adoptaron la iluminación a fin de hacerse visibles. En el Génesis, nos expone que la Luz fue creada de las tinieblas. Y las Tinieblas estaban sobre el haz del abismo. La Luz absoluta es oscuridad absoluta, y viceversa; en realidad, no hay

ni luz ni tinieblas en los reinos de la verdad. Ni una ni otras existen, puesto que cada una de ellas tiene que ser engendrada, y creada por la otra para venir a la existencia.

No podéis comprender la luz en un lugar donde solo hubiese luz, al igual que comprender la oscuridad en el lugar donde nunca la luz hubiese nacido. No tendría nunca razón de ser.

Ahora mismo expondré de nuevo aquí esa frase para que podamos pensar un poco más en lo que realmente en ella se expone.

“Por todas partes combate la Luz, con las Tinieblas”

Por lo tanto, y después de lo explicado aquí, creo que nada deberíamos de exponer más, aunque quizás tan solo una cosa.

Si realmente ese enfrentamiento, o combate se llevase a cabo, tan solo sería por la ignorancia precisa en no poder discernir, la comunión entre una, y la otra. En el mismo instante en que dejásemos de dividir, y admitiésemos la realidad que ambas suponen, en ese mismo momento no existiría combate alguno, solo aceptación y evolución.

“Ideas muertas, con ideas vivientes, la voluntad muerta e impotente, con la fuerza viviente, y activa; por todas partes, en fin, hay guerra del hombre animal, contra el espíritu naciente”.

Es una gran frase para un final de esta extensa, pero creo muy acertada explicación.

En la primera parte de esta estrofa, nos sigue exponiendo todo aquello que puede llegar a parecer una afrenta, pero que en un final es casi íntegramente posible, que no sea más que una forma de evolución.

Muchos han creído y establecido durante una larga porción de tiempo, que vivimos impregnados realmente en la lucha entre el bien, y el mal, ello se establecía como algo correcto e invariable.

Cuando la autentica realidad nos enseña, que no hay ni mal, ni bien, solo comprensión interna, e individual del mismo.

Según en nuestra existencia nos hallan educado, según donde transitamos, donde nos relacionamos, iniciaremos con el conocimiento que a través de todo ello recojamos, una manera muy definida de lo que vislumbramos como cierto e invariable, cosa que uno debería de analizar antes de poderlo asegurar.

¿Cómo podemos llegar a proceder a un análisis que no sea partidario, si un ser ha sido educado en esa forma de aprensión, y enfrentamiento? Lo que siempre debemos comprender es la realidad de lo que se esconde tras de lo que imaginamos que es. Por lo tanto para ello tenemos la necesidad de adquirir conocimiento. Pero este conocimiento no es en realidad el conocimiento que uno debe emplear, para ello debe comenzar a imponer en su ser, una mente analítica que lo ayude a poder comprender todo lo que a uno llega, alejado de la pasión de lo que en su interior le dice que es, debido a lo que en su interior ha aprendido, y tiene establecido como un conocimiento primario. Ello sin remedio nos lleva a un enfrentamiento, y los resultados nunca serán provechosos, por lo tanto lo que deberíamos establecer es transportar este análisis lejos de lo que uno es, y representa. Para ello uno se debe alejar de lo que cree que sabe, debe apartarse de lo que representan sus matices de sentimientos, debe retirarse de lo que entiende como certero. Cuando un ser llega a la función de un análisis progresivo y en el cual nos hemos alejado todo lo posible de lo que somos y representamos, desde ese mismo instante comenzamos a encumbrar la realidad de lo que el conocimiento que nos ha llegado trae consigo. Estamos tratando una forma de trabajo muy difícil, y muy complicada. Todos, o la gran mayoría, podríamos de aquí excluir a esa gran minoría, que rindiendo culto a su sabiduría, a alejado su ser de todo entretenimiento, de toda mentira, de toda fantasía exterior, de esta manera poder comprender que lo que a él llega, le ha alcanzado desde la más profunda sabiduría. Pues lo que a él llega, lo ha hecho desde un estado interior de comprensión, no se obtiene desde un apartado del yo ególatra, y retorcido, que es lo que la mayoría puede aplicar a su persona. Por ello cuando uno habla de batalla interior, o de la luz contra la sombra, etc. Aquellos que tenemos una calenturienta imaginación, desbordamos en ese instante todo lo que significa para nosotros afrenta, o batalla. Estamos tan desbordantes de esas imágenes bélicas que nos imponen dentro de todo espacio de

comunicación, que no puede resultarnos extraño que esto ocurra, pero debemos comprender que no es la comunicación la culpable de nada, pues aquí no existen culpables, cada uno recoge hasta el punto que entiende como suficiente la información que le ofrecen. Si no somos coherentes y estamos fuertes como para poder decir basta, el cuerpo comienza a avisarnos de que las cosas en tu interior no están bien.

Muchas veces el te avisa con manchas que en la piel salen, esto es debido a los grandes cortocircuitos que en nuestro interior se producen, ineludiblemente por el enfrentamiento al que nos auto sometemos, y aguantamos. La división de nuestro interior es tan horrible que lleva a enfermedades psíquicas mucho más peligrosas. Todo ello siempre es debido a el fraccionamiento de nuestro ser, de nuestra energía.

Es muy necesario volver al principio y contemplar desde la más absoluta calma, y sin que tengamos ningún tipo de contaminación externa, el análisis de lo que nos está ocurriendo.

Pensad por un segundo, yo soy Javier, o soy María, o soy Carmen, o soy Juan, etc.

En el momento en que os englobáis en aquello que os a representado siempre, es casi imposible dejar atrás, lo que realmente te está haciendo daño, o sea a ese Juan, o esa María.

En el momento en que sois capaces de dejar atrás la personalidad que hasta este momento dabais como representación de lo que sois, desde ese instante os quitáis un gran velo que no os permite observar la realidad de lo que realmente representáis.

Esto es el abandono del yo social, seguidamente de lograr el abandono social, comienza un análisis que nos llevará al sentimiento, observaremos que es realmente ese sentimiento, el porqué se produce, y porque nos afecta.

Por ejemplo a una persona le gusta un determinado coche, y sufre por no tener ese coche, ese sufrimiento se expande, y al final comienza a ser habitual en uno. Llevando a este ser a una decadencia, la cual no sabe cómo empezó pero si sabe cómo está destrozando su vida. Para poder dejar atrás este dolor, debe saber porque se produjo.

Todos los sentimientos que este ser, ha ido sobreponiendo a la ridícula exposición por la que todo empezó es tremenda, es un caos total.

Cuando penetremos en ese caos, no podemos tratar de colocar nada, no podemos tratar de cambiar nada. En el mismo instante en que pretendamos colocar algo, o cambiar algo, estaremos exhalando nuevos pensamientos, y nuevos sentimientos. Por ello agrandáremos ese caos todavía más. Sera oportuno que cuando llegásemos a introducirnos en ese caos observásemos cada pensamiento, cada sentimiento, los recojamos como parte de lo que somos, y como parte de nuestro conocimiento, ello hará posible que todo valla regulándose, recogándose y por ultimo colocándose todo en su lugar. Cuando sentado frente a el primer pensamiento que produjo todo este problema, reirás de alegría, y de ilusión, sentirás lo absurdo que podemos llegar a ser, ello es la representación real de lo que expone nuestra frase a través de lo que comprendemos como enfrentamiento.

“Ideas muertas, con ideas vivientes, la voluntad muerta e impotente, con la fuerza viviente, y activa; por todas partes, en fin, hay guerra del hombre animal contra el espiritual naciente”
Las ideas muertas, la muerte es en sí misma transformación, y la vida es en sí misma aprendizaje y transformación también, aquí no hay un enfrentamiento si no una forma de concebir un paso tras el siguiente que se sucederá. Toda idea que se puede observar como viva es aquella que en ese mismo instante luce con los sentimientos que produce, y te llevan a que trates de asimilarla y llevarla a cabo, pero ello son decimas de segundo, una vez exhalada a la realidad la idea desaparecerá de toda actividad quedando en el saco de las ideas muertas, en este saco muchas veces es en el que debemos rebuscar para saber porque sufrimos. La voluntad muerta e impotente, con la fuerza viviente, y activa. Cuando la voluntad está muerta no hay voluntad y se pueden activar otros sentimientos contrarios como es el miedo. Pues el voluntarioso debe también saber hasta qué punto ejercer su voluntad. Cuantos hombres de fe, han perdido su fe. Toda acción

de búsqueda, si se queda tan solo sobreviviendo en un estado latente, se convierte en una operación muerta.

Uno cuando pone demasiada energía, demasiada fuerza en una comprensión, que ni tan siquiera es de uno, y todo gira sobre ese conocimiento, en el momento que se plantea una duda que no puede despejar, toda la voluntad la fuerza que el poseía se muere, y con ello se muere también el interior de aquel que la sostenía.

Cuando la fuerza de la vida en uno esta activa, y nos proporciona la energía apara poder elegir con libertad, uno debe comprender que nada es como uno lo percibe, que todo muta según uno avanza, cuando esto sucede, cada tropiezo, cada pregunta nos estimula más, nos da más energía para seguir adelante.

Hay guerra del hombre animal, contra el espiritual naciente.

A mi parecer esta forma de comprensión data del tiempo en el cual fue escriturada esta frase, la guerra, la batalla, la imposición a través de la fuerza, queda totalmente obsoleta, en el mismo segundo en el que el hombre espiritual nace, pues él está alejado de lo que podemos comprender como afrenta, y está más cerca de todo lo que podemos comprender como amor. El hombre animal esta en nuestro interior, este se activa en determinadas ocasiones, lo que el hombre espiritual debe tratar de conseguir es el control, no la batalla ante esta parte indispensable de nuestro ser. Pues es el hombre animal el que estimula al cuerpo, a los sentidos, es la inteligencia activa del cuerpo. Y el cuerpo lo necesitamos para poder seguir existiendo, por lo tanto es necesario el mantener un conocimiento pleno de lo que uno representa, y de lo que uno es. Espero esto haya sido de vuestro agrado, ahora es el momento de comenzar una nueva lección a través de lo que una neófita me expuso.

Nezas me trataba de explicar lo siguiente. Anoche cuando iba a cerrar la tienda a las 8.30, me entraron varias personas, ellas eran clientas. En una de ellas, noté una ráfaga de energía, que hizo que me volviese, pues esto incluso llego a marearme, ¿a qué se puede deber?

-Mi querida pequeña, es necesario que comprendas que en nuestro interior portamos tanto energía positiva, como negativa, ambas se hallan en tu interior normalmente, con ello quiero decir cuando estás en un estado óptimo, en un estado de equilibrio. Pero en el mismo instante en que se produce una sobre carga, en una de esas dos vertientes, ya sea esta positiva o negativa, con ello creas en tu interior un desequilibrio, en ese preciso segundo, una de ellas asciende para que automáticamente la otra descienda, esta acción interna tiene siempre, o en su mayoría repercusiones físicas.

Imagínate por un instante que esas personas que entraron a la tienda estuviesen muy felices, exhalando energía positiva allá por donde se mueven. Debido a esto, a la sobre carga de energía positiva, tu comienzas a sentirte súper feliz, llena de la misma energía que estas personas traen consigo.

De lo que no eres consciente, ni por un instante, es que cuando recoges esa energía, concluyes sobresaturada de la energía recogida, pues debes sumar a la que recoges tu propia energía, por ello haces ascender en demasía, la energía que interiorizas, y esto lleva a que en tu interior se produzca un desequilibrio completo. Esta acción puede dar paso a un sentimiento, o en tu caso sentirte mareada, e incluso con ganas de vomitar. Pero esto solo es un principio, que indica una sobre carga de energía, el problema más serio llegará después, en el momento en que asciende su contrario. Me explico, si como en el ejemplo te has sobrecargado de energía positiva, en el momento en que esta desciende, ascenderá la negativa, hasta que de nuevo se vuelvan a equilibrar, ello nos explica porque después de esos momentos de gran euforia llegan momentos de gran decadencia, pensarlo, sin embargo si te hubieses abstenido y controlado tu energía, esto no se hubiese producido.

-Pero una preguntilla, ella estaba nerviosa con los niños, dando manotazos, pues se peleaban los hermanos entre ellos, ¿sería en este caso negativa? ¿Sería si era positiva por las otras personas? pero era detrás de esta luego se me pasó.

En este caso, tú estabas allí, por lo tanto tan solo tú puedes saber la energía que ellas desprendían. Así como también es muy importante el poder comprobar cómo te hallabas tu en ese momento, debes de pensar el porqué has dejado que esto influyese de una manera tan fuerte en ti. Quizás tu interior si comprendía lo que necesitaba, pero a veces es como una golosina, cuando la prueban quiere seguir comiendo de ella. Ello siempre termina creando vampiros energéticos.

Quiero que realmente os quedéis con una cosa, todo es evolución, y nadie está exento de esto. A mí también me ocurre, no la parte vampírica, pero si llenarme de vez en cuando de una energía tremenda, que después debe esta volverse a equilibrar, y por ello uno pasa por una etapa de decadencia, hasta que el equilibrio de nuevo vuelve. Lo que considero importante es que una vez esto se comprende, uno tiene la capacidad de que no ascienda mucho, y por lo tanto tampoco descienda.

Es necesario que comprendáis una cosa, el control de ello llevará a que poco a poco la sensibilidad en vosotros se valla acrecentando. Yo por ejemplo observo a mi señora con mucha frecuencia, cuanto más evolucionamos, más sensibles nos volvemos, y lo que antes pasaba desapercibido, ahora sin embargo nos afecta de una u otra forma.

Por ello os he dicho que tratéis de controlarlo, aunque debo aseverar que resulta francamente complicado, todo lo concerniente a este tema de la percepción, es necesario comprender que cada uno somos un mundo, un universo en expansión, es por ello que cada uno evoluciona según su apertura extrasensorial. Pensad que la apertura sensorial nos define a todos bajo una evolución de nuestros sentidos, ya sabéis vista, oído, gusto, tacto y olfato, en el momento en que exponemos extrasensorial mostramos uno más, el sexto sentido, el cual hay muchas definiciones sobre él, lo que nos llevaría a la precognición, la cual también es conocida como premonición, es la capacidad de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento e independencia de su situación especial, que no pueden ser deducidos a partir de información adquirida en el presente mediante los sentidos. Comúnmente la precognición está

asociada a capacidades paranormales. Algunos de los que apoyan la existencia de la precognición mantienen que la mayoría de las veces, lo que experimenta el individuo no obedece a su voluntad, y ocurre de una forma inesperada y espontánea. A nivel místico se asocia a una habilidad espiritual. No obstante, algunos psicólogos creen que la precognición se trata sólo de una idea que se manifiesta en el sueño, que el organismo adivina que ocurrirá. Generalmente se puede deber a que se sueña con el comportamiento de los seres humanos que aparecen en la precognición porque ya se conoce y origina un Déjà vu por sueño. Por lo tanto este tipo de encuentros energéticos no los debéis desechar, pues de hacerlo perdéis la oportunidad de acrecentar vuestro conocimiento, y vuestra evolución, eso sí mucho cuidado con lo que obtendréis, el poder llegar a que esto os guste, puede convertirnos en aquello que aborrecéis.

De lograr llegar un poco más allá, podréis ampliar vuestros sentidos afinándolos mucho más ampliamente, y quizás con el tiempo abrir uno nuevo. Pero todo esto siempre son pasos que cada neófito debe dar en su experiencia dentro de la vida.

Cambiando un poco de tema, quiero decir que más adelante tocare la cuestión que quiero que con ella os valláis familiarizando en este instante, pero es necesario para quien lea este volumen, que vaya completando su evolución en algo tan especial, y necesario como es la respiración. Ella es la gran olvidada, me gustaría que os paraseis a pensar una cosa, sois capaces de daros de cuenta en el transcurso del día a día, ¿cómo es vuestra respiración?

Yo soy capaz de atreverme a responder por vosotros, no sois conscientes de ella para nada.

Ello es debido a que en el transcurso de vuestra vida a la mayor parte de la población, su cuerpo es tan mágico, que lleva este proceso con otros miles, de una forma que podemos definirla como automática.

Vamos a hacer un experimento, a todos los que a estas palabras se acercan os invito hacerlo. Os pido que penséis en la respiración, y os mantengáis respirando de esta manera un tiempo. Si llegáis a mantener ese ritmo consiente de respiración un corto espacio de

tiempo, ella al momento se volverá automática. Ahora bien, si este ejercicio lo prolongáis en el tiempo, desde el mismo instante en que queréis volver a ese método automático de respirar, sabréis lo que cuesta, lo difícil que es volver al ritmo inconsciente de la respiración. Ello nos demuestra que no somos conscientes de la mayoría de las cosas que hacemos. Por ejemplo yo me he roto una pierna, estuve inmovilizado mucho tiempo, pues me escayolaron, no os hacéis una idea de lo complicado que es andar después de ese tiempo sin hacerlo.

Es del todo necesario comprender que nuestro cerebro automatiza ciertas funciones para que no seamos conscientes de ello, de no hacerlo, y tener que estar conscientes de cómo hacer la digestión, de cómo llegar a que la circulación lleve su ritmo etc. Tendríamos un súper cerebro, cosa que tenemos, pero no podemos todavía desarrollarlo completamente. Por ello la respiración al igual que ocurre con tantas otras cosas se convierte en algo automático para nosotros, alejada de todo control, hasta que no lo hacemos consciente, en ese momento cambian muchas cosas en nuestro interior.

A lo que podemos definir dentro de lo que la respiración es, podríamos establecer también que la incoherencia de nuestro ser consciente es bastante obvia, ya que poseemos una capacidad pulmonar mayúscula, pero apenas si usamos una mínima parte de ella. Como ocurre con casi todas nuestras funciones, también ellas van a depender de lo que uno necesite, por ello si uno es un comodón, y no sale del asiento, y apenas se mueve, para que darle más.

Yo os puedo establecer una pauta de respiración, que es la abdominal, todo el mundo debería acostumbrarse a respirar con el abdomen, de hacerlo cada uno podríamos tener más capacidad de respiración, los pulmones, con ello llevaría a que su trabajo sería mucho más relajado, lo que nos acarrearía a que nuestra circulación se viese más oxigenada, y con ello desde nuestro cerebro al último órgano del cuerpo trabajase mucho mejor. Sin embargo cuando nos sucede algo o estamos cansados, comenzamos a respirar como lo hace un perro, con intervalos cortos pero muy

rápidos, ello lleva a una sobre oxigenación, ello nos lleva a sentirnos mareados, como poco.

La respiración es la gran herramienta pues ella está en cada una de las acciones que acometemos, sean estas físicas o no. Por ello en el momento en que tenéis un control de la respiración, comenzareis a tener un control mayor de vuestro interior.

Incluso dentro de los recuerdos, la respiración lleva la pauta de lo que realmente sentiréis por ellos, sean estos positivos o negativos se producirá una aceleración o deceleración de la respiración, según lo que este recuerdo refleje.

Quiero pararme en este conocimiento, pues encumbra muchas de las cuestiones que al final demandan, la forma de ser de las personas. Los recuerdos ya sean estos positivos, o negativos cuando fueron estos vividos. Con ello quiero decir, en el momento en que se estaba produciendo esta acción, fuese cual fuese, en ese instante nos estaba dando una enseñanza, la cual como casi siempre ocurre, no podíamos comprenderla en su totalidad.

Esto se debe a varios factores, pero el principal es, lo que estábamos elaborando, en el momento en que lo llevamos a cabo, tan solo somos capaces de comprender parcialmente, lo que está ocurriendo, eso es lo que produce nuestras vivencias.

Por ejemplo, en el momento en que te lees un libro, lo hemos leído completamente, pensamos que nos hemos quedado con todo lo que él nos ofrecía. Pero realmente solo nos hemos afianzado con lo que nos cuenta a grandes rasgos. Es por ello que en cuanto pasa un tiempo y lo volvemos a leer, es como si ese libro fuese nuevo. En el momento en que volvemos a él, nuestro conocimiento es mayor, pues se ha asentado, no está pululando por nuestra mente, y ello nos ayuda a tener una cognición mayor, pues nuestra sabiduría domina ahora el poder tener una gnosis mucho más determinada. Por ello es del todo positivo que penséis lo siguiente.

En el preciso instante en que estamos viviendo algo, no somos consecuentes de todo lo que ocurre, y por ello no somos realmente objetivos de aquello que ha podido acontecer, aunque afirmemos que sí, que uno estaba ahí, y lo ha visto, pero yo os pregunto.

¿Cuántas cosas se nos han escapado?

Es necesario que comprendáis, que realmente nos afecta tan solo, aquello que somos capaces de percibir de todo cuanto está ocurriendo. Esta es la razón por la que en la mayoría de los casos es imposible que seamos imparciales, y comprendamos la realidad de lo que ocurre en ese momento, y mucho menos cuando hay por el medio, sentimientos, ello nos cegará más aun.

Pensad que así somos cuando estamos en ese momento dentro de lo que está sucediendo, imaginaos ahora en que se convierte cuando ya es tan solo un recuerdo. Os aseguro que toda la acción ocurrida estará mucho más manipulada. Es por esta razón que muchas veces los recuerdos de dos personas que estaban en el mismo lugar, nunca son iguales, y seguramente no es como ninguno de los dos lo cuentan.

Prosigamos, en nuestros recuerdos podremos encontrar dolor o satisfacción, serán recuerdos positivos, y negativos también. Aquí quería llegar, pues nuestra realidad funciona de una manera muy determinada, es por ello que en la mayoría de los casos los recuerdos negativos, los dolorosos, son los que terminan ocultos, no queremos recordarlos, por lo que ellos despiertan en nosotros, y por ello los ocultamos bajo una montaña de sentimientos, cosa que lleva a que ese recuerdo, ese principio que podría a verse perdonado con facilidad, sea ahora un verdadero monstruo que nos come profundamente las entrañas de nuestro ser.

Gracias a esto lo que terminamos creando son estados de semi amnesia, esta no es tal, pues tan solo la creamos con el fin de no seguir sintiendo ese dolor, es por ello que tratamos como sea de ocultarlo.

Cuanta más porquería hemos puesto encima del recuerdo, más siniestro resultará enfrentarse a él, por lo tanto, uno debe estar dispuesto a bucear entre toda esa basura con que lo hemos cubierto, hasta llegar al recuerdo más primario.

Imaginaos ahora que a mí me duele la muerte de un amigo de la infancia, fue ese recuerdo el que yo he ocultado, para reprimir el dolor. Para poder curar este recuerdo, debo comenzar lo más atrás que se pueda, iré a todo lo que pueda recordar de mi infancia, llegare a ese tiempo en el que él estaba vivo. Automáticamente la

memoria nos llevará a ese recuerdo reprimido. Es como el que comienza a tirar de una cuerda.

Es muy difícil olvidar, solo lo has dejado aparcado, reprimido.

La imagen plena de este ser como si ahí estuvieses de nuevo surge con toda la fuerza, y al momento dejaremos salir todo el dolor que tanto tiempo hemos llevado dentro, y que fuera representábamos con un carácter hostil, y bronco.

Quiero que comprendáis siempre que los sentimientos los utilizamos la mayoría de las veces de una manera descontrolada, en este caso lo que hacemos es exponer una capa de sentimiento sobre otra, en ese segundo somos capaces de controlar el sentimiento, o quizás como hemos dicho antes, es tan grande el dolor, que una parte de nuestro ser, se sitúa en estado automático para no padecer ese dolor. Hasta que uno esté preparado para superarlo, y como ocurre con la respiración, seamos nosotros los que gobernemos en ese momento la situación.

Podríamos en este caso, dar paso a algo que está más allá del cuerpo físico, y su parte cerebral, pues pasaríamos al cuerpo mental primario, lo utilizamos sin frecuentarlo, ya que es ahí en realidad, donde acumulas, y guardas todos esos secretos de la memoria, también existe la memoria residual, pero ello es otra cosa, y la utilizamos para otros menesteres.

Por ello quiero que comprendáis que hay muchas de las partes de nuestro ser que son incognoscibles, por ahora. En la fase que podemos determinar cómo física, nuestra manera de comprensión se halla en una etapa muy limitada, por ello recordad que cuando concebís algo que ocurre, no sois realistas con lo que acontece, si no que solo percibís una mínima parte de ello.

Ahora bien, si yo utilizo esa parte a la cual podremos llamar cuerpo mental primario, ello podrá realizarse de la siguiente manera.

En el momento en que el cuerpo físico traslada lo ocurrido al mental primario, pasando siempre con anterioridad por el cuerpo energético, aquel que está encargado del sentimiento. Y que a veces nubla la realidad de lo ocurrido. Como digo cuando llega al cuerpo mental, éste lo pasa al cuerpo mental superior, y desde ese

instante puede llegar a los vehículos superiores, por ello muchas veces al pasar un tiempo, podemos concebir dentro del recuerdo, muchas cosas que en el momento que ocurrió no pudimos.

Algunas veces he explicado que el alma es lo más cercano al cuerpo, la cual podrá trabajar desde tres cuerpos, los cuales serían el físico, el energético, y el mental primario. Pero el espíritu se hallaría más cercano a la concepción de todo lo que se encuentra más allá de esta encarnación, pero que en esta encarnación también dependes de ello. Muchos, o la mayoría son los que nunca alcanzarán este estado, un estado espiritual, el cual se compone de otros tres cuerpos, el mental superior, el intelectual, y el trascendental, esto es algo que en volúmenes consecuentes será explicado abiertamente.

Por lo tanto os expondré ahora tan solo una pequeña tabla para que podáis intentar meter en ella las partes que ya conozcáis un poco de vuestro ser.

-Cuerpo físico.

Alma. -Cuerpo energético.

-Cuerpo mental inferior.

-Cuerpo mental superior.

Espíritu. -Cuerpo intelectual.

-Cuerpo trascendental.

Quiero que comprendáis que a estos cuerpos se les dan mil nombres diferentes, todos ellos complicados hasta para pronunciarlos, por ello he querido exponerlos de la manera más sencilla.

Es necesario sobremanera que comprendáis que todos estos cuerpos sois cada uno de vosotros, pero como ya he dicho dependiendo en el estado de evolución que cada uno se encuentre, serás consciente de unos, y no de los otros.

Observad a las personas sociales, las cuales todo esto les puede sonar incluso a algo malo, esas personas las cuales no creen en nada de lo que nosotros decimos.

Ellos al igual que yo, tiene los mismos cuerpos, lo que ocurre, o es de lo que yo ahora estoy convencido, es que en esta existencia ellos tan solo serán conscientes del cuerpo físico.

Una persona religiosa, entra orando para sanar su alma, pero no podrá ver más lejos que lo que el cuerpo físico y el cuerpo energético le ofrecen, pues incluso en él la oración los lleva a poder sentir los sentimientos en un estado más amplio, y de esta manera ser mucho más conscientes de ellos.

Lo que sí os pido es que porque unos cuerpos se crea que están más arriba, o más evolucionados, no los contempléis como mejores, etc.

Al hacer esto os estáis dejando llevar por el ego, y ello producirá una decadencia. Por lo tanto ser consecuentes de que cada uno de los cuerpos es de suma importancia. De hecho nuestro cuerpo denso, o físico, esconde todavía grandes secretos, que tardaremos mucho tiempo todavía en poderlos resolver.

Lo que nos ocurre con este nuestro primer cuerpo es que al ser más conscientes de él, no lo tenemos en tanta consideración, pero es muy importante el poder llegar a percibir todo lo que nos puede ofrecer.

No estamos ablando de los grandes misterios que nos oculta el cuerpo físico, a los cuales según uno evoluciona también va llegando, tan solo trato de exponer muy por arriba los cuerpos que cada uno tiene.

Quiero que observéis una cuestión que quiero plantearos.

En este lugar, puede que en otros planetas, galaxias, o dimensiones, no sea así. Pero aquí, en este lugar que hemos elegido para llevar a cabo una nueva experiencia, solo podemos echar en falta aquello que en algún momento de nuestra existencia hemos conocido, y por lo tanto ello ha sido parte de nuestra vida.

Esto me lleva a deciros que en este momento pongáis más atención. Una persona que es tan solo física, que no le importa más que la materia etc. Ella desconoce todo lo que es relativo a sus otros cuerpos, y no pretende en ningún instante de su existencia hacerlo, este ser mientras se encuentre en esta existencia nunca podría reconocerlos. Para este ser todo aquello que es inmaterial,

todo lo que ese ser no puede coger, oler, gustar, ver, etc. Todo aquello que no pase por los sentidos, este ser no quiere creer en ello, o más bien con el tiempo ya no puede.

Sin embargo lo que a nosotros nos concierne, nuestro estado evolutivo es diferente, es por ello que nuestros cuerpos se encuentran en un estado de evolución, de despertar, gracias al conocimiento que sobre ello aplicamos a nuestro ser, es muy importante que comprendáis, que en lo concerniente a este tema tan solo debemos recordarlo no aprender, para ello si es necesario recoger el conocimiento que nos lleve a ese estado de recuperación de la memoria, como antes hemos aplicado, es algo muy parecido, pues todo ello ya está dentro de cada uno de nosotros.

Pensad detenidamente en esto, y de esta manera comprenderéis el porqué, algunas cosas las asimilamos con gran facilidad, y otras apenas podemos interiorizarlas.

Gracias a todos, pronto espero podamos seguir con este apasionante tema. Un abrazo a todos.

Om. Om. Om.

8/ 4/2015/ 10:47

De nuevo debo agradecer a todo el que a estas líneas se acerca, con el fin de expandir todo conocimiento que le sirva para ampliar la sabiduría. En esta ocasión, y observando los diferentes autores y las obras que de cada uno llevo expuesto, no podía faltar, Ramiro A. Calle. E decidido de él recoger, una serie de relatos cortos y llenos de intención, pues no tiene que ver lo extensos que estos sean, más bien lo profundos que a nuestro interior golpean. El libro elegido lleva por título, "El libro de la serenidad", un titulo en sumo apetecible.

Y sin más, comenzaremos por el primer relato corto.

"Los caprichos de la mente".

Era un discípulo que tenía una mente causante de zozobras y desdicha, como lo es, en suma, la de la mayoría de los seres humanos. Su mente era un hervidero de dudas, incertidumbres, conflictos y desasosiego. Atormentado, acudió al maestro y le suplicó:

-Por favor, venerable maestro, tranquiliza mi mente.

El maestro repuso:

-Claro que lo haré, pero para ello debes coger tu mente y extenderla delante de mí.

-Pero, maestro -repuso el discípulo-, es que cuando busco mi mente no la encuentro.

Y el maestro dijo:

-¿Lo ves, querido mío? Ya he tranquilizado tu mente.

Nos expone un problema. Cuando alguien está obsesionado con su contrariedad, es en sumo difícil, encontrar aquello que causa su obsesión, y mucho más complicado encontrar la paz que esta no le deja debido a las vueltas que debe dar para encontrar dicho objeto causante de tanta desdicha. Pero, ¿qué ocurre en el momento en que nos damos dé cuenta de que aquello que realmente nos está causando tantos problemas solo tiene verdadera existencia interior?, y no solo eso, ¿qué ocurre cuando entendemos que es uno quien alimenta y es causante de aquello que nos causa ese

gran problema? Lo que en ese momento comprendemos es que ese problema nunca ha existido como tal, solo uno le ofrece la fuerza, la energía para que él tenga realmente existencia, ese es el mismo instante en que uno comprende que ello no es un problema, pues uno percibe que el causante está más allá de lo que en verdad pensábamos. El autor realmente, es una parte más de uno, pero en realidad está muy alejado de la comprensión que hasta ese momento uno puede desarrollar. En ese mismo instante uno comprende que como no conoce el lugar, no ha podido llevar el problema ante tal sitio.

Es el momento de dar paso al segundo relato corto.

“Un apacible paseo”.

El maestro y el discípulo emprendieron un apacible paseo por el campo al atardecer. Caminaban tranquilamente, uno al lado del otro, en silencio. De súbito, el discípulo interrogó a su mentor:

-¿Puedes instruirme en la verdad?

El maestro preguntó:

-¿Escuchas el trino de los pájaros y el rumor del torrente?

-Sí, maestro, los escucho -repuso el discípulo.

Y el maestro dijo:

-Entonces, amigo mío, no tengo nada que enseñarte.

¿Qué es la verdad? ¿Donde se encuentra?, y de poderla atisbar, ¿cuánto de ella podríamos decir que comprendemos? En un principio lo necesario es comprender que es real. Bien vamos a poder discernir que es real. Todo lo que podemos concebir como real, es aquello que por los sentidos podremos identificar. Podemos identificar el árbol, podemos saber que un río es real, que el pájaro también lo es. Pero hasta dónde puedo concebir que ello sea una verdad. Si considero la realidad de todos estos ejemplos, podre ser consecuente de que cada uno de estos patrones, esconde mucho más de lo que nos puede enseñar con la simple visión que ellos nos ofrecen, por lo tanto el primer paso para saber lo que es verdad, lo que es real, es saber hasta donde uno está dispuesto a profundizar. Continuamos ahora con otro de estos relatos.

“La duda atormentadora”.

*Era un discípulo con genuino anhelo espiritual, pero estaba dominado por múltiples dudas que le inquietaban y le robaban el consuelo. Acudió a visitar al maestro y le expuso una de ellas:
-Maestro, ¿cómo podré saber cuándo estoy realmente en la senda hacia la suprema libertad interior, en la vía hacia la quietud inconmovible?*

Una sonrisa iluminó el rostro del maestro, que dijo:

-No te atormentes. No dejes que tu mente te abraza con dudas inútiles y desgarradoras. Cuando realmente estés en la senda hacia la libertad interior y la inconmovible serenidad, ya no te formularás ese tipo de preguntas. ¿Acaso el ave se pregunta si realmente está volando o el pez si verdaderamente está surcando las aguas?

La duda nos plantea, nos muestra tanto lo que todavía nos da miedo, como también aquello que no tenemos seguro.

Por lo tanto solo plantearos una realidad, si no tenemos seguridad en lo que en nuestro interior damos como cierto, seguir trabajando en ello hasta que no exista resquicio de duda alguna. Por otro lado si algo se teme es porque no se comprende, uno es quien debe tratar de aclarar, de dar luz a la tiniebla y desde ese instante iluminar con conocimiento la ignorancia, de esta manera la duda que ha generado el miedo se apartará de nuestras vidas, y ya no nos plantearemos estas preguntas si no que disfrutaremos de la comprensión y la paz que ello nos establece.

Y sin más continuamos con este caminar.

“¿Dónde está la verdad?”.

El discípulo no dejaba de hacerse preguntas y formularse todo tipo de interrogantes existenciales. Su mente era un hervidero de dudas, cuestionamientos, abstracciones y especulaciones metafísicas. Desasosegado, visitó al maestro para preguntarle:

-¿Dónde está la verdad?

El mentor repuso concretamente:

-La verdad está en la vida de cada día.

El discípulo protestó:

-Pues no logro ver ahí, ninguna verdad, te lo aseguro, maestro.

-Ésa es la diferencia, amigo mío -repuso en tono apacible el mentor-, que unos la ven y otros no.

Solo la capacidad de generar aquello que en tu alrededor se desprende, lleva a que uno termine con millones de diferentes formas de pensamiento. Pero para cada uno solo existe un pensamiento. Cada uno debe luchar por llegar a su comprensión, nadie tiene porque tratar de comprender la idea de otro, tan solo la suya, de esta manera seguirá su camino en paz.

“Los dos monjes”.

Dos monjes abandonaron por unos días el monasterio para viajar hasta su pueblo a fin de visitar a sus familiares. Eran un monje anciano y un monje joven. Se pusieron en marcha, pues harían el viaje a pie. Estaban caminando un día cuando de repente escucharon una voz que pedía socorro. Prestos se dirigieron al lugar del que emergía la voz. Eran gritos de angustia y auxilio. A lo lejos vieron a una joven que era arrastrada por la corriente del río, que ponía en evidente peligro su vida. El monje más joven se lanzó a las aguas del río, cogió a la joven entre sus brazos y la colocó a salvo en la orilla. Después regresó hasta donde estaba el otro monje y ambos se pusieron de nuevo en marcha. Pasaron unas horas. Entonces el monje anciano le dijo al monje más joven con tono increpante y desabrido:

-No sé si es que has olvidado nuestra regla o has querido olvidarla. Nos está estrictamente prohibido tocar a mujer alguna y tú la has tomado entre tus brazos.

El monje joven repuso:

-Yo cogí a esa mujer y la deposité en la orilla del río. Tú, sin embargo, todavía la llevas encima.

Aquí se nos expone más de una forma de comprensión, en primer lugar, nos habla de cómo en el momento de un verdadero peligro para la salud, uno no piensa en las reacciones que llegaran después de la acción a cometida, pues entiende que lo primero es que la persona que sufre, o está cercano a la muerte pueda ser salvado. Ello es una forma de autodisciplina inconsciente. Uno no es capaz de controlar sus actos pues entiende del valor de los mismos.

Por otra parte nos menciona la estupidez del dogma, esto lleva a que seres sanos, y con un gran interior terminen en la más absoluta podredumbre, por no poder llevar a cabo aquello que es totalmente natural. Salvaguardar una vida es lo más natural, y no contradecir el interior porque ello se origine.

Esta misma estúpida forma de proceder lleva a quien la ha tenido en cuenta a sufrir por ello, con ello intenta que el que lo a echo se sienta tan mal como él se siente, por no haber reaccionado como realmente debía. Por ello él lleva todavía la acción en su cabeza, mientras el otro hace mucho que la dejó, con lo que efectuó.

Fantásticos relatos con una gran suma de conocimiento.

“Quietud”

El maestro le insistía al discípulo una y otra vez sobre la necesidad de cultivar la quietud de la mente. Le decía:

-Deja que tu mente se remanse, se tranquilice, se sosiegue.

-Pero ¿qué más? -preguntaba impaciente el discípulo.

-De momento, sólo eso -aseguraba el maestro.

Y cada día exhortaba al discípulo a que se sosegase, superando toda inquietud, y a encontrar un estado interno de tranquilidad.

Un día, el discípulo, harto de recibir siempre la misma instrucción, preguntó:

-Pero ¿por qué consideras tan importante la quietud?

El maestro le ordenó:

-Acompáñame.

Le condujo hasta un estanque y con su bastón comenzó a agitar las aguas. Preguntó:

-¿Puedes ver tu rostro en el agua?

-¿Cómo lo voy a ver si el agua está turbia? Así no es posible - replicó el discípulo, pensando que el maestro trataba de burlarse de él, y agregó:- Si agitas el agua y la enturbias, no puede reflejarse claramente mi rostro. .

Y el maestro dijo:

-De igual manera, mientras estés agitado no podrás ver el rostro de tu Yo interior.

Es un hermoso cuento que poco me deja de margen para poder explicar algo más de lo que en él se expone. Deciros que si

realmente en nuestro interior pensamos en mil cosas, nunca podremos establecer la paz, ni siquiera cuando pensamos que estamos en calma, pues en el momento de pensarlo ya estamos distorsionando esa serenidad, solo cuando se encuentra uno en silencio, en ese momento puede uno trascender a un escalón que después llegará. Ahora bien para que esto se produzca, deberíamos dejar de dar saltos dentro del estanque.

Creo que ha sido un gran principio para lo que desde este momento nos espera, y quiero comenzar esta nueva lección con las preguntas de una neófito.

-Buenos días maestro y demás, pues yo tengo una preguntilla, ¿el mentalismo es lo mismo que la telepatía?

Es buena la cuestión, pero por supuesto antes de exponer diferencias, y como suelo hacer, creo necesario el buscar lo que estas palabras pueden significar por sí mismas.

Mentalista, en su principio y raíz, comienza en mente, conocemos un poco su trabajo, al igual que conjeturamos lo que el cuerpo mental representa, y para que lo llegamos a utilizar. Pero creo que podemos introducirnos en este vocablo un poco más.

La mente es el eslabón entre la personalidad, y el Ego. La memoria consciente o subconsciente de las impresiones o acontecimientos registrados, dependiendo si la observamos desde la mente inferior, o la mente superior, lo cual ello establece la pauta completa del cuerpo mental.

Algunos creen que puede existir dentro de los apartados de la mente, una parte llamada memoria supra consciente, que es el archivo de todas las facultades adquiridas en vidas anteriores.

La mente es la última adquisición del espíritu humano, y en muchas personas que todavía no se han acostumbrado a un pensamiento ordenado, y consecutivo, es simplemente una mera nube caótica, dispuesta de manera peculiar en la región de la cabeza. La Mente es como los lentes proyectores de un estereoscopio, que ello es una especie de microscopio que nos da una imagen tridimensional.

Es por ello que la mente puede proyectar la imagen en una de las tres direcciones, de acuerdo con la voluntad del pensador, la que

anima al pensamiento es la que puede proyectarse contra el cuerpo energético, con el fin de despertar el sentimiento que impela a la acción inmediata, que dicha imagen expone. Cuando las imágenes mentales o los impactos del exterior no provocan una acción inmediata, entonces aquellas imágenes pueden proyectarse directamente sobre el Ether, junto con los pensamientos originados por las mismas, para ser empleadas en el futuro. La tercera forma de emplear el pensamiento es, cuando el pensador lo proyecta hacia otra mente para que actúe como sugestión para proporcionarle informaciones, etc., como en la telepatía, por ejemplo, o puede ser dirigido contra el cuerpo energético de otra persona para impulsarla a la acción, como en el caso de un hipnotizador que influye sobre su víctima a distancia.

Pasando a la segunda parte podemos decir que el mentalismo, es la teoría filosófica que no tiene en cuenta las experiencias objetivas, y trata de resolver los problemas exclusivamente mediante procesos naturales, pero es también una controvertida rama del ilusionismo. Recordad que el ilusionismo no son más que la forma de crear una ilusión con el fin de confundir a quien lo observa perdiendo esta la capacidad de saber si lo que está observando es real o no, Como se lleva a cabo mediante los consabidos trucos de magia.

El mentalismo es un arte de ejecución antiguo en el cual el practicante utiliza la agilidad mental, principios de la magia escénica, o sugestión para hacer una ilusión de lectura mental, psicoquinesia, precognición, clarividencia o control mental. El mentalismo es una rama del ilusionismo pero algunos mentalistas, aseguran que el mentalismo como arte escénico es un arte independiente, y diferente de la magia, o el ilusionismo. En los primeros momentos de la Psicología Científica, también por la influencia del dualismo cartesiano, ósea mente cuerpo, surgen dos alternativas sobre su objeto de estudio.

La mental, centrada en lo mental, e interesada por los hechos de la conciencia. Comenzó con la estructura elemental antigua y llega hasta la psicología cognitiva.

La física, centrada en lo corporal, surge como rechazo al mentalismo, y defiende sólo los hechos observables directamente. Produjo el paradigma del conductismo.

Las diferencias entre estos tres conceptos están determinadas por el nivel de conciencia del actor, en lo concerniente al uso de sus facultades, y en su relación entre lo consciente y lo inconsciente. El psíquico considera que tiene poderes como la clarividencia, la clariaudiencia o la adivinación. El mentalista es inteligentemente consciente de sus habilidades, es una personalidad guiada por su mente, y considera que los poderes psíquicos son fraudulentos. El místico cree en el reino de Dios, con su propia vida y fenómenos, y considera que puede iluminar su mente mediante la meditación y desarrollar poderes como la intuición o la telepatía.

Tales diferencias surgen al establecer relaciones entre el cerebro, la mente y la conciencia. En el misticismo oriental, la mente, como entretejido de objetos y sucesos, siempre incluye al observador humano y a su conciencia.

Por lo tanto podemos considerar al mentalista en dirección al mago, al religioso, también podemos observar al que anómalamente ejerce algún tipo de función, la cual no es en manera demostrable para la ciencia, pero que lleva entre nosotros mucho tiempo, el mentalista puede desarrollar entre otras cualidades la telepatía. Que es con lo que ahora vamos a ilustrarnos un poco.

La telepatía. Esta palabra deriva de los términos griegos tele que quiere decir lejos, y pathos, que quiere decir afección.

A ello se le suele dar el significado de:

Percepción extraordinaria de un fenómeno ocurrido fuera del alcance de los sentidos. Aunque el significado literal de esta palabra es sentir a distancia, hoy día se emplea generalmente casi como sinónimo de transmisión del pensamiento, y puede ser tomada en el sentido de que expresa cualquier imagen, pensamiento, o sensación, transmitidos de una persona a otra, por medios no físicos, que la ciencia ordinaria como antes he dicho, o bien desconoce, o bien la determina como algo falsario.

Podemos en circunstancias favorables establecer una comunicación directa entre dos cuerpos mentales, entre dos cuerpos energéticos o entre dos cerebros etéreos, o cuerpos físicos., esto nos da tres variedades de telepatía, consistiendo todas ellas en la transmisión de vibraciones, en sus respectivos niveles, expuestas quizás a ser confundidas por el observador superficial, pero muy claramente distinguibles por el clarividente instruido. Así, al pensar con insistencia en una forma concreta, se emiten ondas etéreas, que, al infundir en el cerebro de otra persona, tienden a reproducir en él, la misma imagen; pero no es la imagen misma lo que se transmite, sino un número de vibraciones que la reproducen.

Este proceso tiene un gran parecido a la telegrafía sin hilos. Lo propio ocurre con las impresiones de naturaleza emocional o pasional. Una persona emite una fuerte oleada de sentimiento, de cualquier clase que sea, ella irradia una cierta especie de vibración astral, que tiende a reproducir su mismo estado de sentimiento en otras personas, cuando llega a introducir, o dar una impresión de dicha imagen, en su cuerpo energético. Una vez establecida dicha pauta, podremos decir que estamos teniendo una forma de telepatía, trabajando esto podemos llegar a convertirnos en un mentalista.

Por lo tanto un ser telepático es un ser mentalista al igual que el empático, que sería el que lleva a sentir lo que la otra persona siente, no manda un mensaje, solo siente, o el que practica la telequinesis, que es el que puede mover objetos sin tocarlos, así podríamos seguir con un largo etc. Todos somos de una u otra manera mentalistas, pero no en el grado de el ilusionista, si no en el que puede a través del trabajo mental, de la disciplina etc., Poder desarrollar todo esto que parece magia, pero es necesario comprender que la magia esta en todo, el mudo siente que es magia las canciones que otro puede reproducir. Pensad que tan solo deberéis de tratar de trabajar, estimular, y con la evolución se vería todo esto como algo natural y normal.

Lo que si necesito es que comprendáis que todos estos trabajos o formas de evolución son desarrollados en la parte del cerebro, en el

cuerpo físico, en el cuerpo energético, y en el cuerpo mental inferior, por lo tanto nada tiene que ver con la espiritualidad, y el trabajo superior.

Por lo tanto ello tan solo son procedimientos que llevan a una evolución dentro de la encarnación que arrastramos, y que claro está, os ayudará en la próxima vez que tengáis que encarnar. Por ello siempre os digo, aquello que estamos aprendiendo, la mayoría de las veces ello ya está en nosotros, aunque como veis algunas cosas que nos pueden resultar muy complicadas de aprender, ello nos indica que estamos ante algo nuevo, ante algo que vamos a interiorizar, y llevar a nuestro Manas superior, o Yo interno, y en la próxima encarnación, ello lo lograremos perfeccionar en un grado superior. Por lo tanto es necesario comprender que a nuestro cerebro le cueste horrores reproducir este tipo de actos, pues no está activo en nosotros, y por ello de momento es incapaz de percibir, y desarrollar, la telepatía, la clariaudiencia, etc. Está más allá de lo que la gran mayoría puede ni siquiera imaginar, y ello es debido en primer lugar, por dejarse guiar por algunos seres que exponen esto como algo espiritual, o, que está cerca de algo malo, cuando ello tan solo son funciones corporales, como lo es oír, o ver, etc. Quiero remarcar que todo ello pertenece a la parte del cuerpo físico, el cuerpo energético, y el cuerpo mental inferior. Si comenzamos a tener consciencia de lo que uno es, y después de ello comenzamos un exhaustivo trabajo interior, estas fracciones las cuales pertenecen completamente a los sentidos, lo que ocurre es que se hallan atrofiadas, como cualquier parte de nuestro cuerpo que no utilicemos, se termina atrofiando, ello es lo que ocurre con todos estos supra sentidos.

En cierta medida en un campo como la física cuántica, se ha considerado a esta ciencia como algo sobrenatural en nuestro tiempo, cosa que hoy la establecen como un gran fermento necesario para explicar lo inexplicable. Al igual que en la antigüedad pasó con la geometría sagrada, muchos grandes llamados en su tiempo filósofos de ciencia natural, perdieron la vida, por intentar desvelar los grandes secretos de la naturaleza, la geometría sagrada era trabajada por éstos seres, ciertamente sin

tener mucha idea de lo que estaban llevando a cabo. Nuestra querida Hipatia, por nombrar alguno de ellos, fue perseguida, vejada, y al final asesinada, tan solo por buscar la verdad tras el estudio de la naturaleza, fue juzgada varias veces, pero no quiero hacer un tosco resumen de quien fue esta sublime persona, por ello os quiero exponer algo más de su biografía.

Hypatía nació en Alejandría sobre el trescientos cincuenta y cinco, o trescientos setenta. Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía, miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría, a comienzos del siglo V. Seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas cristianos, paganos, judíos, y hombres venidos de otras lejanas tierras.

Los cuales llegaron a ocupar altos cargos, entre los que sobresalen, el obispo Sinesio de Cirene. El cual mantuvo una importante correspondencia con ella, Hesiquio de Alejandría y Orestes, prefecto de Egipto en el momento de su muerte.

Hija y discípula del astrónomo Teón, Hipatia es la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento razonablemente seguro y detallado. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, mejoró el diseño de los primitivos astrolabios instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, e inventó un densímetro, por ello está considerada como una pionera en la Historia de las mujeres y la tecnología.

Hipatia fue asesinada a los cuarenta y cinco años, linchada por una turba de cristianos. La motivación de los asesinos y su vinculación, o no, con la autoridad eclesiástica ha sido objeto de muchos debates. El asesinato se produjo en el marco de la hostilidad cristiana contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre las distintas facciones de la Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder imperial, representado en Egipto por el prefecto Orestes, ex alumno de la filósofa. Sócrates Escolástico, el historiador más cercano a los hechos, afirma que la muerte de

Hipatia fue causa de no poco oprobio, para el patriarca Cirilo y la iglesia de Alejandría, y fuentes posteriores, tanto paganas como cristianas, le achacan directamente el crimen, por lo que muchos historiadores consideran probada o muy probable la implicación de Cirilo, en la muerte de este gran ser.

Como todos podéis comprobar debido a la religión que en ese tiempo tomaba gran fortaleza, la cual no era otra que la religión cristiana, ella es la causante del oscurantismo de este mundo, durante casi mil ochocientos años. A eso se llama introducción a la incultura de las personas.

Volviendo al principio de la cuestión, aquellas formas de comunicación como las que ya hemos visto. Debido al ocultismo eclesiástico, y el aislamiento de los pueblos, se consiguió que esto fuese considerado como algo mágico, e incluso maligno, inclusive la inquisición decidió que, todo el que nacía despierto, con alguna de estas formas de sensibilidad abierta, terminaba siendo acusado de brujería y quemado en la hoguera como poco. Pasado un tiempo en el que la iglesia perdió de su poder, seres insensatos se aprovecharon para hacerse un nombre, y una fortuna a través de propagar, esta forma de evolución natural, como si de grandes dones del alma, y el espíritu se tratase. Lo triste es que muchos siguen pensando lo mismo, esto nos demuestra lo poco que se ha evolucionado en esta área hasta nuestros días.

Creo que lo que se debe llevar a cabo en primer lugar, es el deshacerse de tanta cadena, a la cual estamos atados mentalmente, después uno debe comenzar a buscar su verdad, y desde ahí evolucionar con ella.

Pensad por un momento en lo extraordinario que es aquello que lleva la información, de una parte del cuerpo a otra, esos impulsos eléctricos cargados con aquello que el cerebro decide que la persona necesita. Eso es una parte de nuestra energía. Cuando entendemos y aprendemos a focalizar esta energía, la podemos utilizar en sanación, por ejemplo. También uno puede pasar a ser parte o sentirse parte de otro ser de este planeta a través de dar aquello que uno sabe que puede dar. En el momento que uno toca por ejemplo una planta y desprende la energía apropiada en ella,

comienza a sentir que es simplemente parte de esa planta, y en ese mismo instante nuestra consciencia se pierde, nuestro yo o manas inferior desaparece durante un breve espacio de tiempo, pues en ese instante somos más de lo que podemos concebir, también comprended que cuando hacemos algo así, a la planta tan solo le aportaremos aquel nutriente que ella pueda necesitar, nada más. Todo aquello que puedas dilucidar, que llegue a nuestro pensamiento, es posible llevarlo a cabo, ahora bien, siempre debemos pensar que todo ello nos aportará el sentirnos más vivos, y ello nos espoleará a seguir buscando lo que es parte de nuestra realidad.

Las experiencias, nos aportan el conocimiento, esto siempre da pie a tener muchas más formas de comprensión, y todo ello es en lo único que nos podemos basar para comprender la realidad que elegimos como tal. A veces uno tan solo puede especular si lo que ha sentido fue real, o lo ha llevado a cabo a través de los vínculos emocionales.

Cada uno en un principio, desarrolla aquello que siente como real hasta donde llega a comprenderlo, aunque a veces solo establecen pautas con el cuerpo energético, el cual a través de la fantasía, y de la imaginación, les aporta una forma de sentir, pero esto tan solo es una quimera, en realidad no han llegado a sentir nada. Esto muchas veces los lleva a divagar por la irrealidad de una verdad ficticia, propagando al exterior una mentira.

Para mí el mentirse es algo bastante horrible, pues ello establece el que uno pierda el enfoque de la realidad, e intente con gran energía que los demás lo crean. Además lleva a la confusión, y la agresión interior, pues sin remedio se desatara una especie de agresión interna, producida por lo que sabes que es real, y por lo que narras a los demás como verdad. Esto irremisiblemente termina por llevar al ser, que con mucha firmeza impone sus mentiras, a que él mismo termine por creerlas, para finalizar con la agresión interior. Desde ese preciso instante esa mentira se convierte en una realidad para el que lo cuenta, y por ello ahora todo se desarrollará desde un punto diferente, a cómo podríamos sentirlo, o verlo, pues como as impuesto la mentira, es muy

improbable que alguna vez puedas desarrollar la realidad que podrías sentir, o llegar a ver.

Pensad que dentro del campo de lo indemostrable todo puede ser posible.

Es necesario remarcar sobre todo una cuestión, lo que nunca debemos de hacer es imponer nuestro criterio a nadie. Pensad por un instante que aquellos que viven en una fantasía, es su realidad, esa ilusión a la que le han dado vida. Por lo tanto nunca podrás tratar de sacar a esa persona de su mundo particular, tan solo como solución uno puede exponer la verdad como uno la vive y la entiende, de este modo quizás ellos a través del ejemplo, puedan entender que su legitimidad no es tal.

Es por esto que yo os expreso, que si uno quiere exponer una forma de comprender lo que le ha ocurrido y como lo ha vivido, es bueno como experiencia, no como algo que cada uno tenga que vivir.

Es por ello que dije a nuestra querida neófita:

Expón si quieres esa experiencia, pero es necesario que comprendáis, y reitero mis palabras diciendo.

Cada uno de los que a estas páginas se aproxime piense, que lo que aquí se expone, es la experiencia de esta querida neófita, pero que por ello nadie debe tratar de sentir una enseñanza como esta, pues cada uno debe vivir su propia manera de poder sentir, o comprender su vida interior.

-Mi experiencia... tan solo la mía, pues como a repetido el maestro, cada uno experimenta y experimentara en su día lo que para el deba de ser.

Pero solo quiero hacer llegar mi historia, y mi verdad, como todas las cosas que pasan por nosotros, para cada uno representan su verdad y no tiene nada que ver con la mía, pues es mi punto de vista.

Hace un tiempo me hizo mi maestra una iniciación, esta se llevo a cabo mediante una meditación.

Pues en ese tiempo aun no nos conocíamos. Nos preparamos para ese trabajo, y a la hora señalada empezamos. Ella desde Galicia y yo en Granada, comencé a recibir una energía muy grande, en la

parte derecha de la cabeza en la sien, yo me quede todo el tiempo como si fuese en un tremendo trance.

Ojo vuelvo a decir que esta es mi experiencia.

Sin darme de cuenta de ni tan siquiera como estaba, cuando me quise dar cuenta, mi cabeza estaba colgando hacia abajo, como si ella no tuviese vida, y como un ser muerto con su cabeza descolgada. No existía tensión alguna, no sé ni cómo explicarlo. En mi recibía esa fuerte energía, fue muy enérgico, yo sé que mi maestra para lograr algo así, debía de hacer un fuerte trabajo para poder llegar a mí, y así recibir todo lo que me estaba mandando. Cada uno somos de una manera, pero mi experiencia, y desde mi punto de vista recibí unas sensaciones maravillosas, que ella me brindó, pues en mi mente llegue a sentir lo que nunca había sentido. Yo la veía a mi maestra, ella era muy dulce conmigo, me dirigía muy despacio, junto con gente caminando.

Llegamos a un bosque, allí con ropas que parecían de época, vestidos largos que rozaban el suelo, nos introdujimos a lo más profundo de la espesura del bosque, ella me mantenía cogida de la mano, y me decía.

Tú solo se feliz, da a todos mucho amor.

Después mi maestra se sentó en una piedra, y yo acurrucada, ella me abrazaba, y me daba un beso.

Fue maravillosa para mí esa paz que me trasmitía. ¡Ah! se me olvidaba, también me cogió del cuello por detrás y me lo masajeaba.

En este relato maravilloso de nuestra querida neófita, nos muestra nuevamente para quien quiere crearlo, o escucharlo, la contradicción, y la aseveración, de aquello que estamos descubriendo, ella se encuentra a mil kilómetros, de donde estamos nosotros, sin embargo tiene experiencias con una persona que ella no conoce, nuestra querida neófita podría llegar a imaginar que tendría que ser yo quien diese la iniciación, pues ella casi no tiene relación con mi esposa, y en ese momento no se conocían de nada, nunca habían hablado, por lo tanto, por lógica, su mente pensaría en mi para que le otorgase su iniciación. Pero

sin saber nada en realidad, ha percibido perfectamente, que era mi mujer quien se la había dado, no yo.

Este tipo de cosas son las que hacen de este mundo maravilloso. Estos acontecimientos, son los que nos ayudan a seguir por esta senda que hemos elegido.

Por ello no puedo más que darte las gracias nuevamente, por ser tan valiente, y dejar que exponga esta experiencia, en este libro, se que debido a esta experiencia real, algunos podrán atreverse a exponer la suya, pues se darán de cuenta, de que la locura se mide por otros lindes, y otros quizás establezcan por fin la realidad de lo que sienten.

Nunca perdáis el gran don que es el sentir, se que la monotonía el miedo, la sociedad, a veces hace que se pueda llegar a descaminar la magia de la vida, y que la magia de la vida nos ayuda a comprender la realidad de lo que podemos desarrollar, ser, y vislumbrar de esta maravillosa encarnación, todo ello nos ayuda a despertar nuestro ser para poder llevar a cabo su experiencia primaria.

Tan solo esto se puede llegar a lograr, cuando uno está muy lejano del control del yo social, o manas inferior, cuando logras desacerté de ese control, la energía llega, por ello uno es capaz de visionar, y sentir de esta manera tan profunda y auténtica.

Todo ello en ese mismo instante nos lleva a pensar, que ciertamente hay algo más, más profundo e inteligente que tan solo esa energía sin consciencia, la cual en el momento de fenecer llega a ser parte de una brizna de hierba, de una lombriz, de un gato, etc.

Es necesario que comprendáis que esto es solo mi forma de percibirlo.

-Maestro quiero preguntarle. Si yo pienso una palabra con una amiga, y esa al mismo tiempo la dice igual, ¿es telepatía?

Por supuesto, ello se trata de una forma de telepatía instantánea, con vuestro marido os pasará mucho también, o con los hijos, con amigos que tengáis una frecuencia de tiempo con ellos, etc. Con cualquier ser al que estéis muy unidos física, y psíquicamente.

Ello os dice que con personas unidas por los lazos de afinidad más

sencillo que se produzca una etapa telepática, Sin embargo se torna muy complicado que ocurra cuando existe una carencia de los mismos. Por otra parte también resulta del todo muy definible el que cuando esta relación se rompe, estos lazos telepáticos también desaparecen. Pues los lazos energéticos que os unen a través del sentimiento se han destrozado.

-Me gustaría saber si la acción del mensaje telepático tiene algo que ver por ejemplo, cuando miras la hora y son las 11:11, o las 22:22, muchas veces esto me pasa.

Yo así lo creo, estas cifras son como un mensaje oculto, el cual llega desde un punto de existencia diferente al que en esta encarnación tenemos, yo suelo sumar sus dígitos hasta el último común múltiplo.

Por ejemplo de las dos cifras que se han dado, según mi sistema la primera sería un 4. La segunda un 8, podríamos dejarlo en un cuatro también, pero si nos queda en un número que no es compuesto, yo no suelo dividirlo más, así que el ocho se quedaría siendo un ocho. Debo decir que el cuatro es un número extraordinario, al igual que el ocho.

Pensad que el número cuatro es muy conocido en magia y en los rincones de gran conocimiento como el cuaternario. Podemos mencionar la existencia de un cuaternario inferior, este está constituido por los cuatro principios inferiores del hombre, los cuales llegan a tener parte en la formación de la personalidad. Ya los hemos nombrado, y en un tiempo estos serán estudiados, pero como podéis comprobar ellos están siendo testigos de muchas de las acciones acometidas por el ser humano. Ellos son:

El cuerpo denso, o físico conocido en sanscrito como Sthûla zarîra.

El doble etéreo, o cuerpo astral, o cuerpo energético, también en sanscrito llamado, Linga zarîra.

La vida o principio vital, acreditado en sanscrito como prâna, este no es un cuerpo en sí, si no el resultado de la unión de los dos cuerpos primarios, la vida en sí misma.

Por último, el centro de los deseos, o el cuerpo mental inferior, en sanscrito Kâmarûpa.

Todos ellos están introducidos sin remisión en el Manas inferior, o el yo social, la mente que tiende hacia abajo, al centro de los deseos, y pasiones animales.

Debemos distinguir estos cuatro principios, con el cuaternario superior imperecedero, que constituyen la individualidad, y son: El cuerpo mental superior, que nos recuerda el enlace entre el cuerpo mental inferior y el mental superior.

El cuerpo intelectual, el cual recoge toda información que al él llega, y es capaz de clasificar lo que asciende de lo que envuelve a cuerpo mental superior.

El cuerpo trascendental, el cual se encarga de recoger la información y llevarla más allá al Ether para que ella no se pierda, y de ahí descienda en el momento determinado, así como las ideas que nos llegan y son acertadas y no sabemos cómo esto ha sucedido.

El cuerpo Budhico, el cual es aquel que realmente no trasciende a este estado físico en ningún momento, este cuerpo será recogido una vez marchemos, fenezcamos, y pasemos por cada uno de los cuerpos, en nuestro proceso de retorno. Es el que nos espera más allá de lo cognoscible.

Estos cuatro cuerpos superiores forman el manas superior, o el Yo supremo, el que realmente somos pero que espera unirse al yo social para que cada uno tenga consciencia de sí mismo, y desde ese instante separado de la sociedad no se sienta en soledad, pues ya todo está en uno.

En casi todas las iglesias también habréis podido contemplar a cuatro animales que suelen estar alrededor de la figura del Cristo, son realmente los simbólicos animales de la visión de Ezequiel, el Merkabah. También podríamos establecerlos como simbolizando los cuatro elementos.

Pensad que entre los primeros cristianos, la celebración de los misterios de la fe, iba acompañada de la inflamación de siete luces, con incienso, y el Trishagion, palabra que proviene del griego, y quiere decir, tres veces santo, es un himno litúrgico. También es parte de improprio en la Iglesia Católica, en sus liturgias y la del viernes santo., y la lectura del libro de los evangelios, en cuyas

cubiertas, y páginas estaban grabados, los cuatro símbolos que son. El hombre alado, el león, el toro y el águila. Todos estos símbolos son egipcios, caldeos e indos. Los dioses con cabeza de águila, de toro, y de león son numerosos, y todos ellos representaban la misma idea, tanto en las religiones egipcia, caldea, e inda como en la judía, pero empezando por el cuerpo astral, no pasaron más arriba del espíritu cósmico, o Manas superior, puesto que el cuerpo Budhico es vehículo en el momento de trascender, es por ello que no pueden ser simbolizados por medio de imágenes concretas.

También podemos encontrar a los cuatro maharajás. Entre los budistas del Norte, son las cuatro grandes divinidades Kármica, situadas en los cuatro puntos cardinales, para vigilar a la humanidad. Así como las cuatro nobles verdades de Budha. Con este nombre se designan en el Budismo:

1º los dolores de la existencia en evolución, cuyos resultados son los nacimientos y muertes, vida tras vida.

2º la causa del dolor, que es el deseo de satisfacerse a sí mismo, deseo siempre renovado y nunca satisfecho.

3º la destrucción o extirpación de dicho deseo.

4º los medios de lograr la destrucción del deseo.

Con tiempo esto será también planteado y estudiado mucho más a fondo.

Se habla también mucho de las dimensiones, y con el número cuatro podremos llegar a encontrar la cuarta dimensión. De ella hasta ahora casi nada podemos decir, ya que tan sólo podemos tener conciencia de tres. Son solamente estas tres dimensiones de la materia las que podemos definir, ellas son:

La longitud, la anchura, y el espesor. Respecto a la cuarta, se puede llegar afirmar, que no sólo es un hecho, sino una de las categorías de observación en el plano astral.

Es completamente cierto que los progresos de la evolución pueden hacernos conocer nuevas cualidades, y características de la materia. Aquellas que con las que nos hallamos ya familiarizados, son en realidad más numerosas que las que corresponden a las tres dimensiones.

Las cualidades características de la materia deben evidentemente tener una relación directa con los sentidos del hombre. Así es que cuando algunos atrevidos pensadores han estado suspirando por una cuarta dimensión para explicar el paso de la materia, a través de la materia, la formación de nudos en una cuerda sin fin, lo que ellos echaban de menos, era una sexta cualidad característica de la materia. Ella es poder escapar del tiempo y del espacio, lo que quiero decir con ello es que cuando uno decide tomar una resolución primordial en su vida. En ese instante cambia ese nudo, y esa cuerda. Dejando de lado la cuerda que hasta ese momento estaba marcando su existencia, en cualquier momento tomara una nueva decisión, que quizás nos lleve a la conformación y elección de la cuerda que parecía avíamos dejado ya atrás, pero no es así, ella a seguido llevando a cabo la existencia sin una forma consciente que se pueda desarrollar a través de el cuerpo físico pero sí que puede llevarse a cabo a través de cualquiera de los otros cuerpos.

Pensad que la suma de dos más dos, nos da siempre cuatro, lo cual significa, que ello nos da como preciso elemento la suma de la dualidad, ello siempre representa la unión de los contrarios, al igual que ocurre con el número cuatro. Recapacitad que cada elemento, al igual que tiene a su contrario tiene a aquel que lo fortalece, los elementos se deben de unir para conseguir dar la vida, al igual que el poder extinguirla.

Dejemos en este instante el numero cuatro pues lo expuesto creo que os dará para poder seguir estudiando sobre él. En este preciso momento daremos paso al siguiente número planteado.

El ocho, es un número sorprendente, pensad que cuando hablamos de él, debemos de especular que nos hallamos frente al penúltimo número con valor simple, no compuesto. Estamos ante la representación del doble del número 4, con todo lo que ello significa.

En algunas culturas el número ocho representa la transición entre la tierra, y el cielo. La corona real con forma octogonal es un buen ejemplo de ello. El emperador o rey que porta la corona octogonal actúa de interlocutor entre Dios y el pueblo.

En la antigüedad se consideraba la meta deseada.

En su camino hacia la salvación el alma, tenía que atravesar los siete cielos, donde se encontraba cada uno de los siete planetas. Al final del viaje, el alma llegaba a la octava esfera que estaba formado por todas las estrellas inmóviles. La octava esfera era donde vivían los dioses.

En la cultura nórdica encontramos a Odín, el dios padre. Para viajar entre el cielo, y la tierra, Odín utilizaba un caballo con una característica muy interesante: tenía ocho patas.

El número ocho escrito en horizontal, representa el infinito como nos muestra muchas versiones del primer arcano mayor, que no es otro que el mago.

Para Pitágoras el número ocho significaba el número de la justicia, pues este siempre tenía la opción de ser dividido en dos partes iguales. Quizás esta sea la razón por la que la carta número ocho, es la de La Justicia.

La octava carta del Tarot recuerda el juicio del alma de Osiris, enseñando que solo las potencias equilibradas pueden resistir. La Justicia tiene los ojos vendados, ello es debido a que en su decisión no puede influir sobre todo lo que es visible. Todo lo que está desequilibrado, acaba por ser destruido por la espada de La justicia. De ahí que sus dos principales atributos sean la balanza en su mano derecha, y la espada en su mano izquierda.

Con el número ocho representando a la justicia, estamos ante la repartición equitativa de todas las cosas, sean materiales, como inmateriales. Universalmente es conocido como el número del equilibrio cósmico.

Es el número de la Rosa de los Vientos y el número de los radios de muchas de las ruedas, como la roduela céltica o la rueda de la ley búdica, llamada Rueda del Dharma. Los brazos de Vishnu son también ocho, los cuales se corresponden con los ocho guardianes del espacio.

Japón es uno de los países donde el ocho está más presente. Era conocido en la antigüedad como el país de las Grandes ocho islas.

Como cifra que indica multiplicidad el ocho ha llegado a convertirse en Japón en una cifra sagrada relacionada con la sabiduría infinita.

En la mayoría de idiomas europeos el vocablo ocho, está íntimamente ligado a la palabra noche. Obsérvese que en todos los casos la letra n de la noche, desaparece al nombrar el número ocho.

Como es natural el ser humano siempre ha tenido presente los números al fijarse en la naturaleza. Los animales marinos con ocho extremidades han llegado hasta a tomar el nombre de dicho número, los octópodos. Pero las arañas y los escorpiones también poseen sus famosas ocho patas, por lo que en muchas culturas el ocho se relaciona con lo venenoso, y con las trampas de la vida. Unas trampas que, cual tela de araña, no se ven hasta que quedas atrapado en ellas.

El número ocho también nos lleva a observar que él, forma parte de los números de la serie Fibonnaci. A través de la serie Fibonnaci, se ha podido comprender, que la madre naturaleza no hace crecer las cosas al puro azar. En todo este mecanismo de desarrollo, el número ocho tiene un papel fundamental al formar parte de la serie Fibonnaci. La geometría sagrada, la podemos establecer bajo el estigma de todo lo natural.

Como he dicho a través de la geometría sagrada podemos comprender que el cero representa el caos, ello es debido a que todo está en su interior pero nada se manifiesta fuera, por lo tanto podríamos decir, que todos los números están dentro del cero, el cero es la no manifestación. Fijaos, sin el cero las expresiones numéricas que existían hasta ese momento, eran muy limitadas, ellas llegaban tan solo del 1, al 9.

Cuando llegaban al nueve, debían marcar, y volver a empezar, no podían realmente seguir, solo podían determinar los valores alegóricamente.

Cuando llego el cero partieron hacia un mundo infinito, todas las oportunidades a partir de este instante estaban hay delante de ellos. Por lo tanto en el mismo segundo en que el cero eclosiona, es cuando deja escapar al uno, ahí comienza la manifestación, la

Mónada, pensad que esta es una palabra que nos llega desde el griego, es monas, o unidad. La Mónada es también considerada como la chispa divina, el Yo, el rayo del principio absoluto único, universal, el hálito, o la vida exhalada del logos. Aunque una en esencia, penetra en todos planos y regiones del ser, y se encarna en todas las formas al recorrer los arcos descendente, y ascendente, lo que es igual la involución, y la evolución. Por este motivo se la designa, según los casos, con los nombres de Mónada elemental, mineral, vegetal, animal, humana, de un espíritu planetario, etc. Contiene en germen, o estado latente los atributos y poderes divinos, poderes que se van manifestando en virtud de las impresiones nacidas del contacto con los objetos del universo con que la Mónada se pone en relación.

Se la llama Mónada tanto si se trata de la Mónada del espíritu material, o Atman, en cada uno de estos casos, es una unidad, y obra como una unidad, lo mismo si tiene un solo aspecto como si tiene dos, o tres. Ella es aquello que ya es por sí mismo.

El cero se manifiesta, cuando eclosiona en la unidad, en el infinito.

Pensad en lo inmanifestado como cero, la manifestación como uno, en la dualidad como dos, en este caso y exponiéndolo desde este ángulo el tres, sería la trinidad.

El tres es la unión de la unidad, de la manifestación, con la dualidad, la manifestación, el uno sería el padre.

Del padre emana la feminidad, un ser energético puro, que no tiene que ver con el padre, pues a partir de la emanación adquiere su propio concepto de la existencia. Ello nos ha dado paso a la dualidad.

Partiendo de la unión de los contrarios, o sea del uno el padre, el dos la madre, de esta unión surge, el hijo, el tercero. Recordad la unión de dos energías diferentes, siempre dan como resultado una tercera, la cual será siempre diferente de las dos primarias, el hijo es el resultado de la unión de los padres, él nunca es igual a estos. Este es realmente el misterio de la trinidad, padre, hijo, espíritu santo, la iglesia es tan hipócrita que incluso en este gran misterio, lo que hizo como en casi todo es ocultar a la mujer por miedo.

*Aquí termina esta lección, espero os haya aportado lo que quizás
alguno en un tiempo anterior haya buscado.
Sed felices y seré feliz.
Om, Om, Om.*

9/4/2015/ 11:00

De nuevo ante todo aquel que hasta aquí a llegado me presento, y en esta ocasión comenzaré con un texto quizás un poco digamos rebuscado, pero que todos tenemos presente desde que tomamos consciencia de nuestra realidad. El tema a tratar es la muerte, y no hay mejor forma de comprenderla que desde la propia vida. Ella es, y ha sido La gran incógnita que nos estimula a seguir adelante, a no dejar la vida, sería muy sencillo terminar con todo si realmente la muerte o lo que viene detrás fuese tan estimulante como las religiones nos quieren hacer creer.

Por ello creo necesario tratar lo que realmente la muerte en si puede representar, y nos puede llegar a ofrecer, con la perspectiva de este que estas palabras escritura, siempre apoyándome en grandes investigadores.

Comencemos pues a comprender la muerte, desde la perspectiva de los que están plenamente convencidos de que la existencia humana, no está tan solo constituida principalmente por el cuerpo físico. Aquellos que deliberamos que éste cuerpo no es más que una simple envoltura pasajera, o mejor dicho, es el vehículo que utilizamos en esta dimensión, ese medio de transporte que conocemos como cuerpo físico.

Una vez que esto comprendemos comenzamos a alcanzar a vislumbrar, a cada ser dentro de su individualidad, de su forma de acertar la muerte, y aquellos que estamos en una manera de comprensión similar, llegamos a observar que ella no existe en realidad, tan solo se trata de una ensoñación más, diferente, pues la intensidad, y la forma, serán complicadas para poderlas admitir desde la comprensión lógica, pues ello no es lo que nos han implantado durante tanto tiempo en nuestro interior.

Pero sería del todo preciso que comprendiésemos la muerte como la mayor de las quimeras de nuestro mundo. Pues ella no es otra cosa que un mero cambio de estado, de las condiciones de la vida mundana y efímera, a la realidad de una existencia imperecedera y perseverante. Un cambio de existencia que da al hombre una

liberación parcial, por ello es necesario comprender que con el desamparo y la descomposición del cuerpo físico, o grosero, nos liberamos del más pesado de los cautiverios, aquello que en esta dimensión nos oprime, que no es otra cosa que la vida misma. Lo que nombramos como la muerte, evidentemente es un salto dimensional, pero no en una dimensión comprendida desde la consideración humana, es dejar atrás todo apartado que tiene que ver con esta encarnación, pues los humanos comprenden las dimensiones desde una percepción práctica o matemática, pero las dimensiones que establecemos aquí como ciertas y latentes, a ellas las podríamos denominar como una forma superior, cuando hablamos de dimensiones nos llega la idea de universos paralelos etc. Pero siempre que nos llegue esa forma de comprensión, seguimos en esta encarnación, eso sí con una forma mucho más amplia de comprenderlo.

En el momento de la muerte es egresar, retornar al verdadero lugar del que hemos partido tras un breve destierro en este lugar de gran densidad, y dramatismo. Desde ese preciso instante hemos dejado la prisión del cuerpo, para dirigirnos a la libertad que todavía no ha sido experimentada, o más bien recordada.

Por lo tanto podremos decir que la muerte, es el tránsito de una vida aprisionada, y material, a la vida libre, independiente, desenvuelta redimida, etc. Creedme si puedo decir que para mí ello es la representación de la verdadera vida.

Pensad por un momento ahora en el entierro, nada de todos los ilógicos pensamientos del ser humano superan a este, él es uno de los más absurdos de los que podemos ser testigos. Todo lo envuelven en ese estado fúnebre, y tétrico, pero ello es parte del enriquecimiento por un lado, y por el otro, el terror que siempre han tratado que tengamos, a esta forma natural de dejar este estado de absorción atrás. Suelen revestir la muerte como el momento del adiós, y ello es tan solo un hasta muy pronto.

La mejor manera de introducir la duda, y el miedo a la muerte, ya no es tan solo la muerte misma, más bien, lo que alcanzarás después de fenecer. Uno podía llegar a La región infernal, o el Patala, ello representaba un dolor constante, realmente el infierno

para los vivos es llegar a padecer lo que uno en vida ha estado haciendo padecer a los demás. Ni tan siquiera llegaron a pensar un poco más profundamente en lo que este lugar nos podría ofrecer, al igual que el cielo, o el Svarga, nos endulzaban el oído con maravillosas cosas que en la tierra no habían podido obtener, y en el cielo podrían recoger. Me resulta del todo patético.

Quiero también exponeros aquí algo que quizás ni tan siquiera os habíais parado a pensar, existe también, o mejor dicho puede llegar a tener existencia una segunda muerte.

Para comprender esta importante y aterradora cuestión, hay que recordar primero algunos significativos puntos.

Muchas veces hemos hablado y explicaremos ampliamente en tomos venideros que el Manas es dual. O lo que es igual tenemos un Manas superior y uno inferior, a como antes he explicado con el alma, y el espíritu, a cada uno le pertenecen ciertos cuerpos.

-Cuerpo físico.

Manas inferior -Cuerpo energético. -Alma.

-Cuerpo mental inferior.

-Antakarana.

-Cuerpo mental superior.

Manas superior -Cuerpo intelectual. -Espíritu.

-Cuerpo trascendental.

El Manas superior, debido a su segmento supremo, este siempre tiende a expandirse, a elevarse hacia el Cuerpo Budhico. Por otro lado el Manas inferior se mantiene en una sola dirección, hacia abajo. En esa dirección, se encuentran los cuerpos inferiores y más materiales.

Estas dos partes se hallan unidas y separadas por el Antakarana. Pero no puedo presentaros una palabra sin dar el significado de la misma, por lo tanto pasemos a comprobar este término. Él tiene varios significados, que difieren en cada escuela de filosofía.

El discernimiento de entendimiento, otros, en el de órgano o instrumento interno, que es el que a nosotros nos interesa, el es expresión del Alma, formada por el principio pensador, y el

ahankâra, también existe otra manera de entenderlo que es muy interesante, la definición de el sendero, o puente entre el Manas superior y el Manas inferior, el espíritu, y el alma personal del hombre. Sirve como medio de comunicación entre ambos, y transmite desde el ego inferior o social, al ego superior o espiritual, todas aquellas impresiones sociales y personales, aquellos pensamientos que pueden, por su naturaleza, ser asimilados, y retenidos por el Yo, o Manas superior, una vez son asimilados y recogidos por el Yo, todos estos sentimientos, o conocimientos, pasan a ser inmortales, pues en realidad trascienden más allá de lo que el Manas inferior, o el yo social son, o el alma que muere con el cuerpo energético, con el cuerpo mental inferior, y el cuerpo físico, todo conocimiento que de ellos no trasciende fenece con ellos.

Esto son los únicos elementos de la pasajera personalidad que en esta encarnación hemos adquirido, el conocimiento por ello, sobrevive a la muerte, y al tiempo. Así es lógico que sólo aquello que es altruista, fundamental y que tiene fuerza como para llevárnoslo más allá de lo que pueda significar humanidad. Tan solo por esta razón podemos decir que el ser humano puede dar testimonio en esa otra dimensión de haber vivido.

Por otro lado, el alma humana, el yo social y personal de un ser humano corrompido, y malicioso, que nunca ha tenido otros pensamientos que los relacionados con el yo animal, por este motivo, llegando el momento de la muerte del cuerpo, nada tiene que transmitir a los cuerpos superiores o Manas superior, o Yo. Nada tiene que añadir a la suma de las experiencias recogidas de pasadas encarnaciones, esta alma, este Manas inferior, se topa con ese puente, el Antakarana roto, aquello que une el Manas inferior con el Manas superior, queda separado, esto lo forzara sin remisión a volver a encarnar, o bien a condenarse a sobrevivir como una entidad aislada, debido a que no puede realmente traerse nada del conocimiento que pudiese aplicar al Manas superior, desde ese preciso instante es como un cascarón vacío, o criatura sin alma, posee en realidad los tres cuerpos inferiores, pero les falta lo que los une y los pone a trabajar.

Esta separación podría convertirse en indefinida, por la razón de no poder recordar que ya ha encarnado, a menos que, mediante un soberano y concluyente esfuerzo, consiga este ser establecer de nuevo el puente de comunicación entre el Manas inferior y el Manas superior.

Por ello podremos comprender ahora mejor porque le llamamos la segunda muerte, se pueden observar varias muertes por la que deben pasar los seres que son aprendices, o neófitos durante su encarnación.

Toda persona invariablemente que sea materialista, es un hombre muerto, un espantajo viviente, por muy grande que sea la potencia cerebral de que se halle dotado.

Algunos de estos seres degradados, los que han nacido ya sin espíritu, llegan a convertirse en seres invisibles aunque poderosos vampiros. Pues debido a su falta de comunicación entre el Manas inferior, y el superior, tienen una gran carencia de energía, sí, puede sobrevivir su cuerpo, pero no la realidad de lo que son.

Intentan de cualquier modo volver a encontrar la profundidad de su alma, para de esta manera poder potenciar el Antakarana, y de este modo salir de este lugar, pero ello no es la forma, por lo tanto solo podrán mantener su existencia pensando que lo que sienten es suyo, cuando solo es la realidad de otro ser.

Podemos encontrar cientos de maneras diferentes de interpretar lo que la muerte es, nos ofrece, o lo que se torna a través de ella, que puede ser cierto, o no. Una cosa es clara, tan solo seremos capaces de afirmarlo en el mismo instante en que abandonemos esta dimensión

Como he dicho, la única manera en que podemos afirmar sin miedo, a equivocarnos es que está representa el fin de la vida. El observar a una persona fenecida, ello es lo que nos lleva a especular con lo que es la muerte y lo que después de ella nos espera.

Pero realmente en mi caso particular, sé que no somos solo ese cuerpo bruto, en el exacto momento en el que he contemplado a una persona que ha fallecido, me he dado cuenta, que aquella persona que conocía, ese ser que ha compartido tantas

experiencias vitales conmigo, ya no se halla ahí, es más, siempre me ha dado la impresión de que ese cuerpo, en ese mismo instante tan solo es una cascara vacía. El cuerpo esta hay, parece estar todo aquello que este ser fue, su rostro, sus brazos, todo lo que fue parece estar ahí, pero sin embargo el no se haya presente.

Podemos tratar de comprender donde esta aquello que en un tiempo atrás se hallaba dentro de ese cascaron ahora vacio, que es lo que hasta este momento hemos tratado de comprender, y mostrar, pero quizás podríamos explicarlo de una manera que algunos comprenderán como más racional. Ya que si hay una verdad, como ya he aventurado antes es: Tan solo podrás saberlo cuando uno fenezca.

Entrando en aquello que hasta ahora los científicos han comprobado, es que el cuerpo justo en el preciso instante en que fallece, pierde 21 gramos, ¿Es esto el peso de la consciencia, del espíritu? Una cuestión la cual los científicos no quieren responder, y yo no puedo afirmar, pero muy probablemente tenga relación a que el ser que ha fallecido, ya no está en el interior de ese cuerpo.

Ahí comienza mi forma de comprender lo que ocurre. Esta como todas las enseñanzas es algo personal, lo cual quiere decir que no tiene porque ser así, pero sí, puede aliviar alguna duda y ayudaros a seguir buscando.

En el mismo segundo en que el ser que fallece, inhala su último aliento, con la ultima expiración, la consciencia, o el espíritu, se separa, marcha de esos cuerpos, en el cual ella mantuvo la unión entre ambos.

En el instante comienza el desapego, éste puede ser más, o menos tortuoso, y puede durar más, o menos tiempo. Dependiendo de la evolución, este momento es personal, por ello dependerá que cada individuo, de cómo se haya enfrentado o comprendido esta existencia todavía presente.

Quiero aquí exaltar una cuestión. Pensemos que en la zona primaria del ser, todo individuo tiene tres cuerpos que ha estado utilizando durante la existencia presente. Esos tres vehículos son los componentes del alma.

Pensemos ahora, el primer vehículo que se abandona es el físico, la razones son obvias, ya que el momento de la muerte llega porque realmente este vehículo sucumbe, ya sea debido a razones naturales, lo que quiere decir que extingue su funcionamiento, tan solo por que el tiempo preciso para poder seguir ha llegado, su fin es fijado debido a que el vehículo, o cuerpo físico, ha zanjado el tiempo determinado de su existencia. Por lo tanto una vez que el vehículo no puede más, nosotros la entidad que lo ocupa, determina salir de él, y ahí se sucede la muerte física. Pero nos acomodamos por un tiempo al cuerpo energético. Ello es peligroso, pues desde ese instante tomamos la energía de los sentimientos, y si nos dejamos arrastrar por ellos, no podremos salir, por ello nunca sería posible llegar al cuerpo mental inferior, que es donde se halla la frontera, o el Antakarana, para poder trascender a los cuerpos superiores, y de esta manera marchar de esta dimensión. Esta es la razón por la cual se dice, que como mínimo son de tres días, a una semana lo que puede tardar en marchar la entidad que fenece. Hay algunos que no pueden lograrlo. En realidad, que no pueda lograrlo, no es del todo cierto. Tan solo una pequeña parte de la energía que somos queda apegada a ese cuerpo energético, pero es una energía consciente de que realmente está aquí, y que por una razón, u otra no se le permite abandonar este lugar. El cuerpo energético no puede seguir produciendo su energía, pues depende del físico para ello, y de esta manera sin quererlo se convierten en auténticos vampiros energéticos.

Si realmente, en un tiempo razonable, determinan abandonar éste lugar, dejando el cuerpo energético tras de sí, pasan al cuerpo mental inferior, en ese momento comienza una criba, todo aquel conocimiento que no sirve, que suele ser el conocimiento que tiene que ver realmente con lo material, o sentimental personal, como pueden ser, los celos, lo pasional, lo susceptible, todo sentimiento arraigado a la personalidad de la entidad que queda atrás en esa dimensión, en aquel mundo que ocupamos. Todo ello debe ser desechado, ello es muy duro, pues como ya he dicho, todo recuerdo o sentimiento personal, debe dejarse atrás, todo recuerdo que nos lleve a poder rememorar la materia, o los sentimientos, y lo que

ello nos ofrecía, debe ser desechado. Muchos son los que no pueden deshacerse de estos recuerdos, y por ello deben regresar. Esta es la primera criba, en la cual realmente tan solo nos llevaremos aquel conocimiento que nos sirva para crecer, y sobre todo el conocimiento que nos ayude a poder desarrollar nuestra experiencia vital.

Si podemos traspasar el cuerpo mental inferior, habremos trascendido a los cuerpos superiores, más tarde en otro volumen daré una explicación sobre estos cuerpos también, por ello creo que esto ha quedado por ahora suficientemente claro.

Reflexionad lo siguiente, hay algunos individuos que marchan sin sufrimiento, y otros padecen un gran dolor, en un tiempo determinado. Como he dicho todo dependerá de la evolución, preparación, y comprensión que cada uno tenga ante el momento de la muerte.

Seguimos avanzando sobre lo que este enigmático tema nos presenta. En este instante os voy a hablar de lo que en muchos casos parece algo paradójico, pero no lo es, ya que ello nos puede ayudar a concebir, que puede pasar después de que la muerte llegue.

Muchas son las personas que después de estar unos minutos muertos, o en coma, nos hablan de un túnel, de una luz al final de ese túnel, pensad que la energía suele tener su propia luminosidad, en el momento en que nos desplazamos, en un principio como físicamente teníamos los ojos cerrados, el mensaje dado a nuestra mente o alma, es que seguimos en la oscuridad, ese es el túnel oscuro, el auto convencimiento de que nuestros ojos están cerrados. Pero se quiera o no, llega un momento en que la energía establecida por el centro, punto, o universo al cual nos dirigimos, es un centro de gran energía, y esta tiene su propio refulgir. Es por ello que vemos esa luz al final de un túnel que es la limitada visión después de abrir los ojos. Debemos comprender, que seguimos teniendo las excentricidades de un cuerpo físico, si nos desplazásemos volando, incluso en un primer momento, por el susto llegaríamos a caernos, pensad que ya en los sueños tratamos

de normalizar un estado como éste. Pues al no estar sistematizado en nuestro interior el poder volar, por ello nos caeremos.

Para poder tener una comprensión mayor de lo que trato de exponer, me quiero parar un segundo, y ampliar este apasionante tema. Es tan mayúsculo que ni tan siquiera los científicos se pueden oponer a algo como las experiencias cercanas a la muerte, llamado también, ECM.

Se denomina ECM a la amplia gama de experiencias personales asociadas con la muerte inminente, y que consisten en las percepciones que ésta conlleva. Estas percepciones son conocidas gracias a los testimonios de personas que han estado a punto de morir, o que han pasado por una muerte clínica, pero después han sobrevivido. En nuestros tiempos, las técnicas de reanimación cardiaca han ayudado a que el número de testimonios de este tipo aumente.

Las sensaciones relatadas por pacientes, como por ejemplo, cómo abandonar el cuerpo, levitar, miedo extremo, serenidad total, seguridad, calidez, absoluta disolución, o la visión de una gran luz al final del túnel, o de seres que según las creencias de cada individuo suelen identificarse con dios, los ángeles, familiares fallecidos. Todo esto ha hecho que se les dé a estas experiencias una perspectiva espiritual, y paranormal.

Cosa con lo que no estoy de acuerdo, pues siempre aquello que es natural pero sorprendente, como ya hemos visto de las diferentes funciones del cuerpo, como pueden ser la telepatía, la telequinesis, etc. Son denominadas en este campo sin que en realidad sea así, pues es algo tan normal como el resto de las funciones corporales. En el caso que nos está ahora implicando, es mucho más natural todavía, pues todos morimos.

Pero continuemos con lo que estamos tratando de averiguar. Según los científicos nos dan una explicación que como casi siempre no se acoge a una realidad. Tratarán de dar una respuesta a este tema, como ellos son capaces de comprenderlo. Hace unos años un grupo internacional de científicos, y de médicos, han unido fuerzas para analizar el cerebro, la conciencia, y la muerte clínica.

Después de hacer un estudio con sesenta y tres pacientes que habían sido reanimados tras estar clínicamente muertos. Comprobaron que cuatro de ellos informaron, en entrevistas posteriores, que habían vivido experiencias paranormales, como ellos entendían que habían sido, lo ocurrido fue, que se vieron atravesando un túnel, en él, se reunieron con familiares fallecidos. Algunas de esas personas, incluso, dieron detalles específicos de cómo intentaban resucitarlos.

Uno de los expertos declaró entonces, que algún tipo de conciencia debe haber estado presente, puesto que, al regresar, pudieron contarnos lo que les había pasado.

En el comunicado expuesto después de las pruebas, este experto nos expone.

Contrariamente al discernimiento público, la muerte no es un momento específico. En realidad es un proceso que comienza cuando el corazón deja de latir, los pulmones dejan de trabajar, y el cerebro deja de funcionar.

O lo que es igual el abandono del cuerpo físico.

Es lo que en medicina se denomina, parada cardiorrespiratoria, que desde un punto de vista biológico es sinónimo de la muerte clínica.

Como científicos no pueden profundizar en demasía sobre el tema, pero continuemos penetrando.

El mismo especialista afirmó, al estado de muerte clínica lo sigue un periodo de tiempo, de entre unos segundos y una hora aproximadamente, en el que los esfuerzos médicos pueden conseguir revertir el proceso de la muerte. Conocer lo que las personas experimentan durante la muerte clínica supone una oportunidad única de comprensión del proceso humano de la muerte.

Recordad que lo que ocurre en este momento es: Ese ser abandona el cuerpo físico, para penetrar en el cuerpo energético, a lo que vendrá el abandono del mismo, pasando al mental inferior, de este al cuerpo mental superior, llegando al cuerpo intelectual, y el trascendental. Según mi humilde experiencia, la finalización, o la

visión del túnel es cuando el cuerpo trascendental es abandonado y se penetra en el cuerpo budhico.

Pero sigamos escuchando lo que este profesor nos tiene que comentar.

Con esta finalidad de conocimiento, y tras una fase piloto del estudio de dieciocho meses de duración, desarrollada en diversos hospitales, la investigación se extenderá ahora para incluir otros veinticinco centros hospitalarios. El estudio aplicará una sofisticada tecnología para instruirse, en el cerebro, y la conciencia humana durante las paradas cardiorrespiratoria. Al mismo tiempo, probará la autenticidad, o no, de las llamadas experiencias fuera del cuerpo, examinando la capacidad de ver, y oír durante el estado de muerte clínica. Para ello, los investigadores utilizarán imágenes aleatoriamente generadas, que se ocultarán para poder ser vistas sólo desde arriba.

El estudio se completará con la investigación de resucitación que consistirá en realizar test psicológicos a pacientes que hayan sufrido paradas cardiorrespiratoria, y en la aplicación de técnicas de registro de la actividad cerebral para intentar determinar métodos que mejoren el cuidado médico, y psicológico, de enfermos en este estado. Lo cierto es que este tema despierta un notable interés entre los científicos. Desde esta perspectiva, estudios recientes llevados a cabo por investigadores independientes han aportado ya algunos datos, como que entre el diez y el veinte por cien, de las personas con parada cardiorrespiratoria, y muerte clínica analizadas, han presentado, en ese periodo, procesos mentales estructurados, capacidad de razonar, e incluso, recuerdos detallados de la situación en la que se encontraba su cuerpo, de su entorno entonces, o de las personas que intentaron reanimarlos.

Como estáis comenzando a entender, cuando una persona muere clínicamente, ó sea su cuerpo físico deja de estar activo, somos capaces al cambiar de cuerpo físico, al cuerpo energético, de mantener la consciencia activa de lo que nos está ocurriendo en ese instante, por lo tanto ello nos advierte que al no fenecer el cuerpo físico, al momento trascendemos a ese viaje de vuelta, si no

que en todo paso se determina un intervalo apropiado. Hace ya un tiempo, una investigación médica realizada en ciertos hospitales, con trescientos cuarenta y cuatro pacientes que habían sufrido la muerte clínica, por efecto de crisis cardíacas, se estableció que el dieciocho por cien de ellos, recordaba haber vivido experiencias mientras su cuerpo estaba sin vida.

Más recientemente, una enfermera de cuidados intensivos, tras cinco años de estudio del fenómeno de las ECM, decidió plasmar los datos recopilados para ayudar a los profesionales médicos a tratar con los pacientes reanimados. Los resultados han sido como mínimo sorprendentes.

Todas estas investigaciones se enmarcan en los estudios que durante años, han llevado a cabo psiquiatras, los cuales han terminado en papel mojado, o guardados en un escritorio, o simplemente plasmados en libros considerados en el orden de parapsicológicos, una pena como siempre. En la actualidad, y a pesar de que el tema de las ECM haya sido tradicionalmente considerado materia para el debate filosófico, los avances en la ciencia, y especialmente, en las técnicas de reanimación, y de resucitación, lo han ido llevando cada vez más al terreno práctico. Según uno de los principales investigadores de este fenómeno, los pacientes que han asegurado vivir este tipo de hechos, coinciden en un patrón general de varias fases consecutivas, aunque no todos completan esta dirección, y muchos solo atraviesan por algunas:

Primero. El paciente se siente flotar sobre su cuerpo, y ve el dormitorio, o el quirófano, o el lugar en el que se encontraba, e incluso escucha la revelación de su propio fallecimiento.

Segundo. Sienten que se elevan, y que atraviesa un túnel, mediante una escalera, o flotando en el vacío.

Tercero. Ve aparecer una figura al final del túnel, esta suele describirse como hermosa, blanca, o transparente, a veces hay paisajes, voces, o incluso música.

Cuarto. El paciente pasa a ser espectador, no siente dolor ni molestias, solo percibe una gran paz interior.

Quinto. Algunas personas, sin embargo, aseguran haber tenido experiencias terroríficas en ese punto. Lo que puede deberse a sus miedos.

Sesto. Algunos familiares, o amigos difuntos van a su encuentro, suelen ser los más queridos.

Séptimo. Aparece una presencia, o voz que se define en función de las creencias religiosas del paciente, y se establece un diálogo sin palabras con ese ser, que parece conocer todo sobre él.

Octavo. Se presenta una visión global pero íntegra de lo vivido, como si viese la película de su vida, el modelo más ajustado para describirlo según los testimonios, es como el de una sucesión de filminas de momentos sueltos de la vida, no necesariamente importantes.

Noveno. Tras esta revisión se lleva a cabo una evaluación de la integridad de las experiencias.

Decimo. El sujeto se ve delante de un obstáculo, o frontera, en este instante debe de tomar conciencia de que aún no ha muerto, pero sigue sintiendo una paz, y tranquilidad indescriptibles, y acogedoras, se da cuenta, también eso le indican sus acompañantes, él debe volver.

Onceavo. Comienza el auténtico retorno a la vida terrena, acompañado de un sentimiento de pesar por no ser capaz de permanecer en ese lugar, y una sensación de sufrimiento por volver a su cuerpo físico.

Doceavo. Comienza a dominarlo un miedo, y una vergüenza tremenda, por tener que informar de la experiencia a los demás, por miedo a no ser creído, pero al mismo tiempo la pretensión de hacerlo, se convierte casi en un deber, pues desea compartirlo sabe que es algo muy valioso, e importante.

Treceavo. Desde ese preciso instante llega el desvanecimiento del miedo a la muerte, no se desea morir, pero se contempla la muerte ahora como una transición feliz, a una realidad superior.

Catorceavo. Desde ese instante llega una mejora sustancial de los valores con los que se contempla la vida, colocando como objetivo principal, el amor, el entendimiento y convivencia con todos los seres, y la búsqueda de la armonía con ellos.

Todos estos aspectos se despiertan en seres que han estado un tiempo al otro lado, llegan aquí, fuesen creyentes, o incrédulos, y traen consigo la fuerte sensación de buscar, de sentir la plenitud que esta existencia tiene para ellos, su velo a caído, y ahora pueden ser la realidad de lo que son.

Es preciso que tratemos de explicar un poquito lo que en mi opinión ocurre una vez que nos hallamos en el cuerpo budhico, y en ese espacio al igual que aquí hemos nombrado en el punto octavo, en el instante en que una película pasa por delante de nuestros ojos. Quien dice una película también puede ser otra manera, otra forma de poderlo entender.

Hay que comprender también que las experiencias cercanas a la muerte, tienen diferencia del fallecimiento real, en estas experiencias, no llegamos a los cuerpos superiores, pues no podemos atravesar el velo que nos separa de aquello que estaría detrás de ese túnel, que sería el cuerpo budhico, es por ello que quiero tratar de exponer como sería realmente ese momento.

Por lo tanto una vez llegado a ese espacio, en ese universo, nos encontramos con aquello que somos, en ese lugar estaremos el tiempo que precisemos. Cuando acomodados a nuestra nueva forma de existencia, y una vez concibamos que este lugar se nos haga familiar, pues no es la primera vez que por aquí pasamos o aquí hemos estado. En ese preciso instante comienza el trabajo esencial. Éste trabajo nos lleva a analizar todo aquel conocimiento que traemos de nuestra última existencia. Todas las vivencias, todos los recuerdos, experiencia, todo ello es conocimiento, y este conocimiento es el que en ese instante procederemos analizar, a comprender a interiorizar. Recordemos que antes de llegar aquí, hemos pasado por el Antakarana, que es la frontera del conocimiento admisible, de la cognición que no lo es, lo que implica que ya hemos desechado muchos recuerdos, ambiciones, pensamientos, sentimientos, etc.

Una vez exponemos el resto de la gnosis que ha filtrado la gran frontera, al exhibir este conocimiento, se pueden dar dos disconformidades con resultados diferentes, lo cual nos llevará a

irremisiblemente, a tener que introducirnos en dos recursos desiguales.

El primero, es aquel que nos muestra nuestro nuevo criterio, el que esta vida reciente nos aporta, por aquello que nos expone, por aquello que hemos elegido y vivido, como resultado tan solo hallamos una forma de conciencia la cual nos induce a volver. Ello ocurre debido a nuestros recuerdos, que también pertenecen a nuestro discernimiento, pero esta comprensión es parcial, y partidaria, por estas razones, este conocimiento se impone a través de la parte emocional en su gran medida, ya que en el ser que a este momento se muestra, tan solo descubre como solución, el poder regresar.

Ello puede ser debido a las remembranzas de esta entidad, la cual estén atados a un amor por la familia, que lo lleve a ser una entidad apegada a esa energía que se vuelve realmente egoísta. Recapacitad un poco, cuando un individuo desde la más tierna infancia, consigue someter a sus padres, a través del llanto, por el que pide atención completa a su persona, este individuo con ello establece la pauta, con la cual instauro que él es único, y tan solo a él hay que dar importancia, esto se va dilatando en el tiempo, según este ser crece, llega el momento en el cual ya se puede expresar. Desde ese instante este niño ya no solo somete a los padres, incluso a sus amigos también. Él es el único que pretende recoger los afectos de todos, pues se cree merecedor de ellos. Según crece cuando llega a tener una pareja, esta se ve muchas veces superada, por el egoísmo, y la sumisión al que se ve sometida, subyugada, avasallada, etc. Este tipo de seres solo piensan en ellos, y nunca se ven saciados.

Por ello cuando llegan a este punto en el cual en soledad deben enfrentarse a la realidad de lo que han sido, no se reprimen, y automáticamente lo que pretenden es cambiar aquello que han sentido al observar su conocimiento interno, este los devuelve automáticamente a volver a encarnar.

Pero hay una gran variedad de seres que no superan este punto evolutivo, y deben encarnar de nuevo. Muchos son los que tienen que ver con esa forma egoísta de sentir, el ego enfermo ha

controlado su existencia, y todos sus recuerdos, todo su conocimiento se basan en sus necesidades. Estas son muy diferentes, ya que el ego cuando se exalta, se enferma de una forma diferente en cada ser. Esta puede ser por la materia, el ser que a fenecido era un individuo que tenía todo aquello que él pretendía, gracias a ese estatus social impuesto en esta existencia, al no poseer nada en ese universo, todos sus recuerdos lo llaman a volver. Ya hemos nombrado un poco a este tipo de seres, lo que pasa que cuando su ego enferma en demasía, ellos ya no llegan a estas estancias.

Fijaos, esta decadencia incluso puede darse por amor. Cuando en una enteleguia es tan fuerte el amor que siente por su amada, o viceversa. Él o ella perciben que no pueden abandonar su convivencia en esa dimensión, esta razón le impone, lo obliga, a volver. Aunque esta entidad no dispusiese de estés sentimientos, sentiría la llamada que desde la dimensión abandonada se produce, y ello lo obliga a volver junto a su amor.

Esta última manera de reencarnación nos puede dar paradojas como la que en mi vida se ha desarrollado. Siempre mi amada tras de mí, y yo tras ella. Espero que en nuestro último fallecimiento lo ágamos al unisonó.

Anhelo que con estés ejemplos comprendáis, que una vez llegados a ese lugar de calma, si vuestro conocimiento vasado en vuestras vivencias, vuestros pensamientos, y experiencias os atan a la vida en este lugar, en esta dimensión, volveréis a encarnar, y deberéis pasar el transito carnal, dure el tiempo que dure, y sea en el espacio de tiempo que sea.

Voy a tratar de explicar esto.

En el preciso instante en que uno comienza a sentir apego de nuevo a la vida, en esta dimensión por todo aquello que ha ido recogiendo en ella, poco a poco va creando unas formas, estas formas o cuerpos son:

El cuerpo trascendental, el cuerpo intelectual, el cuerpo mental superior, el cuerpo mental inferior, el cuerpo energético, y el cuerpo físico. En el preciso instante en que el cuerpo físico está

formado completamente, en el momento en que esto se produce, ocurren dos cosas.

La primera: En el preciso instante en que esa forma se ha completado, ello se acerca a la línea de tiempo. Ya que el tiempo se sigue produciendo indefinidamente, el pasado, el presente, y el futuro, esto tan solo es una manera de comprender el tiempo en este mundo material, ya que tan solo existe el presente, todo lo que ha ocurrido, sucedió en el presente, y todo lo que acontecerá, será parte siempre, de lo que en el presente designes. Por lo tanto la manera de poder hacernos una idea de aquello que ha pasado, nos pasa, o está por producirse, no existe pues realmente todo ello siempre está ocurriendo, no tiene un fin ni un principio. Solo lo concebimos desde el momento que somos conscientes de ello, desde que nos enseñan lo que es.

Desde que nacemos comprendemos nuestro limitado tiempo consciente, desde el instante en que comienza la consciencia a despertarse, desde ese tiempo, comienza nuestro presente. Ello produce así mismo el pasado, y el futuro. Pero esto en ningún momento quiere decir que así sea, solo es así repito, porque uno en ese instante es consciente, en ese momento de vida.

Toda la línea de tiempo esta hay, y en el intervalo en que se produce un nacimiento, si su cuerpo físico se ha completado, en ese mismo instante partirá hacia esa línea de tiempo, en la que irreflexivamente según nace es su presente. Esto nos da pie a comprender como algunos grandes genios que en la época en la que se desenvuelven, son capaces de llegar más allá, de exponer a los demás aquello que en una época futura, la que fue su anterior encarnación, era algo que no tenía una gran trascendencia.

¿Cómo se pudo producir esto?

Nuestro ser, aquello que somos, ese manas superior, o ese Yo, desciende al cuerpo físico. Pero no ha dispuesto encarnar, la decisión tomada fue el reencarnar. Por ello si nace en un momento de existencia que podemos desde el momento presente determinar cómo pasado, el será una gran eminencia, pues recordará todo lo que en su anterior vida, trajo consigo. Ahora bien, si determinase encarnar en un futuro, no le serviría de mucho el conocimiento

que consigo trae, valdría para no tener que aprenderlo todo, pero no llegaría a ser él gran erudito.

Comprendéis ahora porque esos grandes iluminados de todas las épocas, han podido enseñar multitud de conocimientos para el cual casi nadie, en su momento presente para ello estaba preparado.

Es necesario pensar también que nuestro cuerpo está limitado, por nuestro cerebro, pero quizás ello de momento sea del todo necesario, pues el hombre social no está preparado para otra cosa. No quiero pensar lo que podría ocurrir si llegasen a ciertas zonas de nuestro cerebro. Podrían producirse horrores aun mayores de los que conocemos hoy día.

Hemos tocado un poquito algunos de ellos, los cuales casi están ya en un plano latente pero próximo a despertar, ello nos podría aportar algunas pautas que ni siquiera soñamos, pensad en ordenadores móviles etc. Ya no valdrían de nada.

Hay algunos estados en los que se podría asimilar de una u otra manera la muerte, como es la ensoñación, o en la meditación profunda, en ambos casos podemos llegar a entrar a esa gran información que en el cuerpo mental superior se guarda.

En ella tenemos la memoria intrínseca de muchas de nuestras encarnaciones, por no decir de todas ellas. Esta es la razón por la que hay individuos que piensan que han llegado a un gran archivo, y en cierta medida es así, pero han llegado a su archivo, no a un archivo, ahí radica la diferencia. Como es más fácil magnificar las cosas, tienden a nombrarlo de una manera determinada, o piensan que han viajado a lugares lejanos etc.

Según mi humilde opinión solo han accedido a una minúscula parte de lo que su cuerpo mental superior tiene en su interior.

Pues como he explicado, uno ha estado en diferentes partes de la línea del tiempo, y además de esto en diferentes dimensiones, por ello cuando soñamos, o meditamos, podemos ir al pasado, o al futuro.

Ahora es el momento de explicar la segunda forma en que uno desarrolla su existencia en ese universo ilimitado al que llega después de fallecer.

Segunda. Esta fase se produce en el momento en que el ser que fenece, comienza a observar su conocimiento, debido a lo que ha vivido en esta dimensión, en este espacio material.

Si esta entelequia observa que en sus vivencias en su conocimiento el egoísmo no aparece, y ha basado la mayoría de su tiempo, de sus experiencias a darse, ayudar, amar sin esperar nada, al tener lejos toda forma de control. Dedicado a una evolución que ya ha comenzado en este espacio físico, en el cual los sentimientos y pensamientos están más o menos bajo un control. Ayudamos de esta manera a que nuestra energía, vibración, y velocidad de pensamiento sea determinada, todo esto nos aporta un conocimiento lejos de toda envoltura carnal.

Llegado este momento comprendemos que nada nos une a dar de nuevo vida en esta dimensión, en esta bruta y densa forma de subsistencia, nada nos lleve a una nueva encarnación.

En ese preciso instante podemos elegir libremente, no seremos seres inducidos auto obligados a volver a encarnar, para experimentar esa forma de conocimiento del que tenemos una carencia.

Ahora podremos elegir con libertad plena, y con el conocimiento interno preciso, para poder saber cómo queremos hacer las cosas. Si después de llegado a este punto, uno pide encarnar para seguir ayudando, poco a poco se convertirá en un gran maestro espiritual, el cual desvelará la gran información que en su mente se esconde, pues tendrá acceso a ella. Este es el motivo por el que grandes maestros, y grandes sabios siempre han estado en esta dimensión, en diferentes partes de la línea temporal.

Ahora bien, si la decisión es que uno quiere seguir adelante evolucionando, en un plano diferente, así lo hará, ya que se ha liberado de la rueda de la encarnación, ha llegado al momento en que uno es dueño de su propia elección, uno es consecuente de su existencia, uno sabe que realmente él es lo único que debe de buscar, y nunca de una forma egoísta, si no de una manera especial de darse sin esperar nunca que nada le sea dado.

Esta es parte tan solo de una manera de concebir la muerte dentro de la coherencia de una evolución permanente.

Como la explicación sobre la muerte está siendo más larga de lo que en un principio creí, ello implica que era del todo necesario que así fuese. No quiero terminar sin explicar un poquito la reencarnación que aquí ya he nombrado.

La reencarnación, es el hecho de revestirse periódicamente de carne, el Manas superior o el Yo, esto en los anales del tiempo era una creencia universal, ninguna otra cosa puede estar más de acuerdo con la justicia y la ley kármica. La encarnación es diferente en gran medida a la reencarnación, pues en la reencarnación, el ser que llega, ha podido elegir este tipo de regreso a esta dimensión, se convierte en un sabio, ya que es capaz de recordar todo cuanto en su mente o sus anteriores vidas ha realizado.

Pero en la encarnación nada recuerda, esto es elegido para tener una nueva oportunidad de vivirlo todo de nuevo, como si nunca lo hubieses hecho con anterioridad.

La reencarnación también llamada palingenesis, metempsícosis, transmigración de las almas, etc. Como indican estos nombres, enseña esta doctrina que el Yo, el principio viviente, o parte inmortal del hombre, después de la muerte del cuerpo físico en que residía, como ya hemos explicado puede pasar sucesivamente a otros cuerpos, de suerte que para un mismo individuo hay una pluralidad de existencias, o mejor dicho, una existencia única de duración ilimitada, con períodos alternativos de vida objetiva, y vida subjetiva, de actividad, y reposo, comúnmente llamados, vida y muerte, comparables en cierto modo a los períodos de vigilia, y de sueño de la vida terrestre.

Mediante el proceso de la encarnación, la entidad individual e imperecedera, el Yo, transmigra de un cuerpo a otro, se reviste de nuevas y sucesivas formas, o personalidades transitorias, recorriendo así en el curso de su evolución.

Por otra parte también puede un ser encarnar no solo en el cuerpo de un ser humano si no en los diversos reinos de la Naturaleza, con el objeto de ir atesorando las experiencias relacionadas con las condiciones de vida de cada una de estas especies. Al igual que el estudiante atesora diversos conocimientos, y experiencias en cada

uno de los cursos de su vida universitaria, el ser que decide tener diferentes existencias en diferentes formas naturales recoge de cada una la experiencia y el gran conocimiento, que no podría obtener de otro modo. Una vez terminado el ciclo de renacimiento, agotadas todas las experiencias, y adquirida la plena perfección del ser, el espíritu individual, libre por completo de todas las trabas de la materia, alcanza la liberación.

Algunas voces afirman también, la existencia de un principio imperecedero e individualizado, que habita y anima el cuerpo del hombre, y que, a la muerte de este cuerpo, pasa a encarnarse en otro cuerpo después de un intervalo más o menos largo de vida subjetiva en otros planos.

También se dice, que el espíritu transmigra de las formas humanas a las animales, y puede pasar a otras formas aun inferiores, como son los vegetales o minerales.

Por otro lado hay voces un poco más extremistas que rechaza en absoluto semejante afirmación por ser irracional y porque se opone abiertamente a las leyes fundamentales de la naturaleza. El ego humano o el Yo, no puede encarnar sino en formas humanas, pues sólo éstas ofrecen las condiciones mediante las cuales son posibles sus funciones; no puede vivir jamás en cuerpos animales, ni puede retroceder hacia el bruto, porque esto sería ir contra la ley de la evolución.

Realmente la energía no involuciona, nuestra entidad energética, nunca involucionará por penetrar en el cuerpo de un árbol, es mi opinión personal.

Por otro lado para podernos formar una verdadera idea de la Reencarnación, hay que comprender bien cuál es la parte del hombre que se reencarna; de lo contrario, se expone uno a incurrir en graves errores. Desde luego, no se trata aquí del cuaternario, o como bien he explicado el manas inferior, por cuanto éste se halla constituido por principios perecederos, o transitorios que sirven para un solo renacimiento, o una sola personalidad terrestre, no se trata pues, de la naturaleza del anima animal, de la parte que el hombre tiene de común con el bruto, esto es, el cuerpo físico, el doble etéreo, o cuerpo energético, el principio vital y el cuerpo

mental inferior, centro o principio de los apetitos, deseos o pasiones, el yo social individual. Lo que verdaderamente se reencarna es la entidad individual e imperecedera, el Yo individual y completo el Manas superior. Ello es en realidad, lo que estrictamente puede decirse, que lo que se reencarna es el pensador, la verdadera entelequia, que, ennobleciendo y purificando su yo inferior, puede realmente ser la total realidad de lo que es, y por ello trascender, más allá.

La reencarnación, parece algo nuevo entre nosotros a fuerza de ser antiquísima, y ha sido aceptada sin reserva en todos los pasados siglos, en una palabra, es una verdad olvidada. En las escrituras sagradas de la mayor parte del oriente se habla de la Reencarnación como de una doctrina que no tiene necesidad de pruebas ni demostraciones, como una de esas verdades corrientes e incuestionables que todo el mundo acepta sin examen ni discusión.

Hasta aquí llego con este apasionante tema, que en mi interior doy por satisfecho con esta extensa explicación, considero que todo el que tenga paciencia y estudie lo expuesto con avidez se le descubrirá una manera de aplicar su existencia en la vida muy diferente.

Con ello quiero realmente desde mi comprensión exponer, que uno dependiendo de cómo acepte y trabaje su existencia, podrá obtener un resultado más, o menos positivo cuando esta se termine.

Lo expuesto en esta enseñanza hasta este instante, como mínimo nos muestra que en algo, tan objetivo y cierto como es la muerte, se pueden esconder, cientos de maneras de entenderla, miles de enjuiciamientos, cientos de miles de experiencias, y todas ellas aunque diferentes, siempre guardan un nexo común, para el que no ha atravesado esa experiencia, el límite de la vida les causa como poco miedo, o incertidumbre. Pero para los que aunque sea por unos segundos atravesaron el sendero, se traen la satisfacción de poder comprender, asimilar, y aceptar lo que en el otro lado del umbral espera. Seguramente hay un número indeterminado de fases por las que transitar, y muchas formas de llamar a cada fase. En mi comprensión se desenvuelve lo siguiente, para cada uno su

verdad siempre se expresa mediante el conocimiento que cada ser ha adquirido, y en un punto como este, el conocimiento también ayudará a la comprensión de lo que ocurre, o al mismo rechazo. Sabemos que aquellos que mantienen una evolución a través de una existencia mundana, o material, estamos ciertos, que su forma de comprensión, se hallara muy limitada, y limitados se encontrarán debido a dar tanta importancia a lo incognoscible. Pero solo a este segmento de la gnosis, la cual el cerebro no puede analizar, o dar una solución coherente ante tal experiencia, o conocimiento, por ello muchos son los que se esconden tras un estamento religioso, sea este cual sea, ninguno de ellos te pedirá que sigas tu esfuerzo, que refuerces tu conocimiento, y que lo apliques a lo que has aprendido en una experiencia como esta. Lo que ellos te impondrán es que lo olvides pues ha sido solo una alucinación, o bien te dirán que es obra del señor que te ha dado una nueva oportunidad, y por lo tanto te remitirá de nuevo a nuestro hogar, y que a partir de ese momento tu vida sea dada al culto de la religión.

Esto es una forma más de control, y de omisión de una realidad patente, sobre todo para aquellos que por la experiencia han atravesado ya. Imaginaos que sería de las religiones, y de la sociedad misma, si se diese como cierto todo lo que aquí hemos expuesto, y si realmente comprendiésemos que esto tan solo es una experiencia más, que esta no es la vida, si no una de nuestras vidas. Si esto sucediese, la sociedad que nos controla desaparecería, pues la forma de vida como la entendemos también llegaría a su desaparición, y desde ese instante el ser humano lo que haría es en realidad vivir. Cada uno lo llevaría a cabo según su estado evolutivo, pero nadie se compararía con el fin de saber, si está más o menos evolucionado, si la comparación en algún momento llegase, tan solo sería, para poder establecer una pauta en común y ayudarnos si ello fuese posible.

El poder sentir incluso en este momento, en este estado social en el que nos encontramos, que todo se desarrolla dentro de una forma de conocimiento, que nos permite en realidad el poder evolucionar, y que en cada etapa, la cual vamos superando, uno es más

consciente que en la etapa anterior, y ello le ayuda a poder comprender el camino que ha recorrido.

Todo conocimiento nos aporta siempre una manera determinada de discernimiento, la cual cada uno debe extenderla intrínsecamente, hasta que esta comprensión es en su clara totalidad, y ello forma el entendimiento dentro de su percepción. Podemos llegar a una forma de sensatez o de lucidez, pensemos que a través de las cosas más sencillas, podemos llegar a penetrar en ellas hasta llegar a la comprensión más sublime.

Por ejemplo nuestros hermanos los elementos, en su forma común son de lo más sencillo que podamos entender, pero en el momento en que interiorizamos este conocimiento, y lo prolongamos hasta la comprensión.

Comenzaremos por concebir que los elementos están dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, nos llegaremos hacer conscientes en la práctica de lo que ellos nos aportan, podremos comprender como pueden desarrollarse en lo físico y en lo psíquico, e incluso seremos conscientes del amor que de ellos exhalamos, este amor comienza a sentirse en la parte más intrínseca, pero poco a poco, este se prolonga al exterior desbordando esa gran forma de sentir, en nosotros.

Vamos a tratar de comprender donde podemos encontrar fácilmente a cada uno de estos elementos comenzando por el más sencillo de encontrar:

El agua, ella está presente en un setenta por cien de nuestro cuerpo, como podéis concebir la cantidad es muy dilatada. Creo que todo el que a estas líneas se acerque a podido ver en directo, o bien en cualquier soporte técnico la imagen de una momia, estas son levantadas muy fácilmente y su estructura física es casi los huesos y piel dura, los dientes y el pelo, poco más de ella queda, de esta manera podemos ser conscientes de cuanta agua tiene el cuerpo.

La tierra, ella está en todos los minerales que forman las diferentes partes de nuestro cuerpo, vamos a exponer aquí una pequeña lista de los más importantes y para qué sirven.

Calcio. Mineral que se encuentra en un noventa y nueve por cien, bajo la forma de fosfato en el tejido óseo. Este se localiza también en el líquido extracelular, y en las células. Interviene en la integridad de los nervios, y músculos, en la contracción cardíaca, es mediador entre enzimas, y hormonas. Lo recogemos principalmente en la leche, y sus derivados.

Hierro. El hierro se distribuye en un setenta y cinco por cien en hemoglobina, en un cinco por cien mioglobina que es una hemoproteína muscular, estructuralmente y funcionalmente muy parecida a la hemoglobina, un veinticinco por cien se deposita en el hígado, y el resto forma parte de enzimas. Es importante recalcar que sólo un diez por cien del hierro consumido por los alimentos es absorbido y metabolizado por el cuerpo. El hierro es fundamental en el recambio de hemoglobina. A su carencia se la denomina anemia. El hierro se puede recoger principalmente en carnes rojas, legumbres, ciertos vegetales y frutas secas.

Fósforo. Este mineral es el segundo en concentración del organismo. Interviene en la metabolización del calcio. Su función principal está relacionada con el buen funcionamiento de la glándula paratiroidea, o paratohormona, también denominada hormona paratiroidea, o paratirina, es una hormona peptídica secretada por la glándula paratiroides, que interviene en la regulación del metabolismo del calcio, y del fósforo. El fósforo lo podemos recoger en alimentos como el pescado, hígado, avena, arroz integral, soya, lácteos, etc.

Magnesio. Este mineral se encuentra en los huesos y en los líquidos intracelulares, actúa como cofactor enzimático, en la transmisión neuro química. Se puede recoger principalmente en pescados, frutas secas, cereales integrales, verduras de hojas verdes, entre otros.

Yodo. Mineral indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroidea. Se puede recoger en el pescado de mar, algas, etc.

Zinc. Es un poderoso antioxidante. Se puede recoger en el pescado, carnes rojas, legumbres, frutas secas, etc.

Sodio, y Potasio. Se los nombra juntos porque ambos minerales se encuentran interrelacionados en el equilibrio de los líquidos del cuerpo. El potasio se encuentra dentro de la célula, y el sodio por fuera, entre ellos existe un intercambio que mantiene el buen funcionamiento del cuerpo, se puede recoger en Hierbas secas, ciruelas secas, o pasas de ciruela, aguacates, chocolate, frutos secos etc.

Manganeso. Participa de la activación de sistemas enzimáticos., Son en general, o están formados por la enzima propiamente dicha la apoenzima, el sustrato, o los sustratos un grupo proteico o coenzimas, y sustancias activadoras. La estructura formada por la Apoenzima, y la coenzima se denomina boloenzima, con cierta frecuencia se reconocen sistemas enzimáticos que no tienen grupo prostético, o activadores reconocidos. Lo podemos recoger en especias, germen de trigo y salvado de cereales, frutos secos, moluscos bivalvos, calabaza y semillas de calabaza, semillas de lino, de sésamo, de girasol.

Molibdeno. Actúa como cofactor de sistemas enzimáticos. Lo podemos recoger en las alubias y legumbres varias, almendras curadas, granos de soja, en los lácteos.

Selenio. Actúa en conjunto con la vitamina E, son antioxidantes naturales. Y se puede encontrar en la avena, las nueces, semillas de calabaza, champiñones, las judías las ortigas, en el pepino y el ajo.

Cobre. Ayuda a la formación de hemoglobina y glóbulos rojos. Y podemos encontrarlo en el marisco, en la carne, en los huevos, en las especias, tomates secados, en hortalizas legumbres, frutas, en el chocolate, en bebidas como el té negro, el cacao, el café, la cerveza, el vino.

Cromo. Actúa como factor de tolerancia a la glucosa. Lo podemos encontrar en las carnes rojas y la carne de pollo, alimentos de origen vegetal, el germen de trigo, en el pimiento verde, plátano y espinacas.

Boro. Interviene en el metabolismo de los nutrientes. Podemos encontrarlo sobre todo en la fruta como son la pera, el albaricoque, dátiles, manzana, melocotón, y la uva.

Como podéis observar son muchos los minerales que componen o que necesita nuestro cuerpo, pasemos al siguiente elemento.

El aire, llena los pulmones aunque ni siquiera lo sintamos, esto cambia un poco por ejemplo cuando corremos, en ese instante debido al esfuerzo, comenzamos a notar como nuestro tórax se mueve mucho más rápido que cuando estás sentado. Esto se debe a que tus pulmones tienen que trabajar más rigurosamente, y por ello necesitamos tomar más aire de lo normal.

En un adulto saludable, éste puede utilizar de tres mil quinientos a cinco mil mililitros de aire cuando está haciendo ejercicio.

Cuando está sentado esta cifra disminuye aproximadamente a solo ciento cincuenta, o doscientos mililitros. En meditación podemos llegar a cantidades de aire sorprendentes.

Nuestros pulmones son muy flexibles, y al igual que un globo tienen una perfecta forma para que de esta manera se puedan expandir.

El aire penetra en nuestro cuerpo a través de la nariz, o de la boca. Como ya he explicado, siempre la entrada sería mucho mejor que se produjese por la nariz, ya que en ella tenemos filtros que en la boca no poseemos.

Desde aquí, el aire viaja por la faringe, de ahí a la laringe, y seguidamente llega a la tráquea. Antes de entrar en los pulmones la tráquea se divide en dos tubos más pequeños, los bronquios.

Cada bronquio se divide a su vez, dentro de los pulmones, en otros más pequeños, llamados bronquiolos. Al final, los conductos son realmente muy finos y estrechos los cuales terminan en unos sacos diminutos llenos de aire que se denominan alveolos. Dentro del alveolo, el aire empieza realmente a trabajar, pensad por un segundo que respiramos unas veinte veces por minuto. En el mismo instante en que realizamos una práctica más intensa, podemos llegar a respirar hasta ochenta veces por minuto.

Ahora quiero realmente que observemos una cosa, pues mucho se establece de cómo respirar, de ejercicios de respiración, aquí estamos aplicando el sistema de cómo el aire circula en nuestro interior, y realmente la composición del aire, y como en nuestro interior recogemos lo que precisamos, de ello no se habla apenas, y

es algo de suma importancia el entenderlo aunque sea solo por encima.

Cuando hablamos de aire estamos hablando de una mezcla de distintos gases. El aire que inspiramos está formado sobre todo por dos gases invisibles llamados, nitrógeno, el cual abarca un setenta y ocho por cien. El oxígeno, el cual tan solo es un veintiuno por cien. Por lo tanto nos quedaría una pequeña parte, el uno por cien, el cual lo componen diferentes gases entre los que encontramos: Dióxido de carbono, hidrogeno, argón, neón, helio, metano, monóxido de carbono, este con más frecuencia y cantidad, ozono, dióxido de nitrógeno, yodo, amoniacó, y en lugares que no sean extremadamente seco, vapor de agua, seguro que hoy por hoy abra incluso algunos gases nocivos más.

Por esta razón nuestro cuerpo necesita de los grandes filtros, pues incluso existen partículas solidas de las cuales no quiero ni siquiera hablar. Quiero seguir exponiendo después de estar al corriente de los gases que ingerimos, aquel que para nuestro cuerpo resulta primordial, y necesario, es el oxígeno.

El aire que respiramos con toda esa multiplicidad de componentes, realiza un viaje increíble, hasta alcanzar los alveolos, los cuales están en el interior de nuestros pulmones.

Existen cerca de setecientos millones de alveolos pulmonares, cerca de cada alveolo, se hallan los capilares sanguíneos.

Los capilares sanguíneos son los conductos más pequeños que transportan sangre. Entre los alveolos, y los capilares sanguíneos se produce un intercambio de gases.

Debido a que las paredes de los capilares y de los alveolos son muy finas, el aire de nuestros alveolos sale y pasa a la sangre que se halla en nuestros capilares, pensad que el aire pasa literalmente a través de las paredes.

El preciado oxígeno, como ya hemos visto, es uno de los gases que hay en el aire, él se halla dentro del alveolo, lo consigue atravesando las paredes, es de esta manera como pasa a la sangre de los capilares sanguíneos. A su vez, en la sangre hay dióxido de carbono, y demás gases que nuestro cuerpo necesita eliminar.

De modo que, inteligentemente, nuestro cuerpo encuentra una forma de deshacerse del dióxido de carbono, y los demás gases. Estos gases los envía hacia los alveolos. Allí, junto con los otros gases que forman el aire, el dióxido de carbono realiza el camino de vuelta hacia el exterior.

Recorre el mismo camino que ha iniciado al entrar, pero en dirección contraria, hasta que por fin sale del cuerpo, que es lo que sucede cuando expiramos. Esta es la manera en la que, nuestro cuerpo se ha deshecho del dióxido de carbono y el resto de gases que el cuerpo no deseaba.

Al mismo tiempo, la sangre de los capilares sanguíneos, que ahora es rica en oxígeno, vuelve hacia el corazón. Nuestro corazón bombea esta sangre hacia todas las células de nuestro cuerpo, que de esta manera reciben el oxígeno que necesitan para vivir. El proceso se repite cada vez que respiramos.

Es increíble pensar cómo trabaja nuestro cuerpo, recapacitad que tenemos setecientos millones de alveolos, que están intercambiando oxígeno con los capilares sanguíneos, unas veinte veces por minuto, durante toda nuestra vida.

Esto que aquí os he expuesto, es para que podáis contemplar como el aire es inmensamente importante para nuestro desarrollo.

El fuego, este elemento dentro de nuestro cuerpo es más simbólico, que físico, pues no es ostensible con un ejemplo evidente. A este elemento, el fuego, lo podemos definir dentro del cuerpo energético, ya que a este elemento lo encauzamos como la energía de los sentimientos. Ya sean estos sentimientos positivos, o negativos, el fuego es la energía, por lo tanto el nunca es positivo o negativo.

Este elemento se encarga en cierta medida de que los sentimientos terminen por incendiarse en el interior de quien lo padece.

Debido a esta energía llega la sobre excitación, la cual por ella muchas veces perdemos de vista la realidad, empujados, o arrastrados por el fuego pasional del momento, por ello pensad que es una gran energía que siempre debemos de tenerla controlada, y por ello no debemos de tratar de alimentarla en exceso.

Con esta breve exposición creo que podréis comprender como en realidad todos los elementos están en nosotros, por ello pensad que cuando nos amamos y nos respetamos, amamos y respetamos también a los elementos, los cuales son participes en la creación de todo cuanto existe.

Por ello no perdáis de vista esta lección profunda, pues ella os acerca, a que comprendáis que todo somos nosotros. Hay grandes momentos de lucidez, o iluminación que nos pueden llegar hacer comprender que la real necesidad que tenemos de ser conscientes de nuestro cuerpo, es la que nos lleva a conseguir nuestra verdadera experiencia, que aquí debemos de realizar. Pero es necesario ser consecuentes que está aquí, pero que esto tan solo es un momento transitorio más, y no más allá, pues muchos son los que se pierden en las excelencias del cuerpo, y la materia, y ello los hace pensar que esto es la única realidad.

Aquellos que logran ramificarse hacia otros estados de consciencia, en ese mismo instante en que a ello le están dando vida, para cada uno de ellos esa es su realidad, uno realmente es lo que está pensando en ese momento, no somos el pensador, el ente que está pensando, desde se mismo instante somos el pensamiento. Vivir esto, es una experiencia nueva, un conocimiento maravilloso que deberemos desvelar, y tratar de comprender, para determinarlo como algo normal, una vez que a él nos acostumbremos, en ese mismo instante atravesaremos la puerta que nos lleve a una nueva experiencia.

Pero como digo, esta es la experiencia individual de cada ser, que ocurre en el mismo instante en que esto queda plasmado como ahora estoy haciendo. Si estas palabras llegasen a una persona la cual como no es demasiado evolucionada, y se basa en mis palabras, para hacerlas suyas, y de esto intenta sacar una experiencia mística, el tergiversara mis palabras, tratara de evolucionar a través de ello pero nunca será una evolución real. Esta pobre entidad seguramente terminará en una involución, en vez evolucionar, casi en todas las religiones, que basan sus estudios, a través de las palabras de un ser que trajo su mensaje. Pasado un tiempo, y este mensaje ha desfilado por las manos de

muchos, en ese instante, ¿qué queda en realidad de lo que éste ser dijo? Nada.

Imaginaos que yo expongo un sueño, en el sueño hablo de un lugar maravilloso. El que recoge el escrito se come la palabra sueño, por ello él afirma que había un lugar maravilloso.

Observad la gran diferencia, yo hablo de un sueño, pero el que lea las palabras expuestas por este individuo que a echo con mi escrito lo que ha querido, debido a este gran error, acarreará que aquel que lea lo que a escriturado, lo recoja como algo tangible.

En la biblia ha pasado esto, su principio ya esta modificado, por ejemplo lo que conocemos aquí por dios, es Elohim.

Elohim quiere decir hombre y mujer, masculino y femenino en unión. Después nos habla de Iahova, y no de Heova, hay muchos otras formas de corrupción en los santos escritos, por ejemplo:

Lo que ocurría en el edén, era que se retenían a los hombres y a las mujeres controladas, para tener un acto sexual intervenido, con ello tendrían una descendencia vigilada, pero Adam y Eva, probaron la sexualidad, probaron el llegar amarse, no solo tener una relación en base a la procreación.

Cuando probaron el unirse realmente por el sentimiento, que los llenaba. Eso fue el gran pecado que pudieron cometer.

Por ejemplo hay una muy antigua historia escrita en caracteres cuneiformes, que quizás el hombre no ha entendido bien debido a la traducción echa, de todas maneras en ella se nombra a unos seres llamados Anunnaki, y en esa historia se narra lo siguiente.

Llegó un momento en cual el hombre al que ellos habían dado existencia, procreaban más que las ratas, y estaban causando estragos y debían controlarlos.

Por ello y antes del exterminio habían apartado varias parejas dentro de un lugar maravilloso, de esta manera podían controlar la población. Aun así después de este irrupción, que llevaron a cabo Eva y Adán. Sabiendo que se les escaparía de nuevo de las manos, quisieron acabar con la humanidad, y ahí aparece la historia de Noé, el cual era un sirviente de nuestro querido Anunnaki Enki. Su hermano Enlil pretendía terminar con todos

los humanos de una vez por todas. Pero Enki dio a Noé, ciertas ilustraciones que explicaran como salir de ese trance.

Pero si somos consecuentes con este relato, y miramos nuestro presente, nos daremos de cuenta que llevamos dirección hacia una masiva cifra de personas en este mundo, debido a esto tenemos un gran problema, pues los recursos del planeta son muy limitados. Así es, el hombre tiende a digamos repetir lo que para él fue, ello es algo horrible de su historia.

Como antes os he dicho, esto es solo la historia que viviréis dentro de este cuerpo físico, realmente sois mucho más que lo que él representa, ahora bien, ¿cómo podremos vivir experiencias en esta densidad física, en este lugar llamado tierra, si la hacemos inhabitable?

Todo está dentro de cada uno de nosotros, nunca lo olvidéis

*Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo grande
Om. Om. Om.*

10/4/2015/10:55

Aspiro, o necesito daros toda mi gratitud, a todos aquellos que seguís compartiendo mi pensamiento.

Comenzaremos este nuevo capítulo por un autor y una obra sumamente especial, la cual iremos descomponiendo durante varios capítulos de esta obra, el escrito se titula el, "Nuctemeron, de Apolonio de Tiana".

Ambiciono exponeros un poquito de su vida para que podáis comprender quien era este gran hombre.

Apolonio nace en Tiana ciudad de la Capadocia, en Turquía, en los primeros años de la era cristiana. Su familia descendía de los fundadores de la ciudad. Desde temprana edad, destacó por su inteligencia, su sorprendente memoria, su gusto y facilidad por el estudio y su gran belleza. A la edad de catorce años fue llevado a estudiar a Tarso, pero, descontento con el estilo de vida de los habitantes del lugar, que consideraba burlones e insolentes, pidió a su padre que lo dejase ir a Aegæ, pequeña ciudad.

A los 16 años abrazó la doctrina pitagórica.

Tras la muerte de su padre y al llegar a la mayoría de edad, Apolonio heredó una fortuna considerable a la que renunció, quedándose con lo estrictamente necesario para sus desplazamientos y alimentación. Repartió los bienes entre su hermano y algunos familiares, explicando que llevaría una vida de asceta y por tanto nunca formaría un hogar.

Su género de vida y su lenguaje sentencioso y oscuro hicieron tal impresión que no tardó en verse rodeado de numerosos discípulos. Se dice que fue admirado por los brahmanes de la India, los magos de Persia y los sacerdotes de Egipto. En Hierápolis, en Éfeso, en Esmirna, en Atenas, en Corinto y en otras grandes poblaciones de Grecia.

Quiso ser admitido en los misterios de Eleusis, más fue tratado como un mago y se le prohibió la entrada en ellos.

En el reinado de Domiciano, Apolonio fue acusado de magia, encerrado en un calabozo, después de haberle hecho cortar el pelo

y las barbas, y allí cargado de grilletes y cadenas. Desterrado después por el mismo emperador, murió al poco tiempo.

A estos aspectos de su biografía hay que añadir la singularidad de su muerte, al menos la consignada en Creta, en un templo custodiado por fieros perros que no le atacaron, puertas del templo que se abrieron solas ante él, y un coro celestial que lo conminaba a subir, y el hecho singular de que después de su muerte se apareció a un discípulo que dudaba de la inmortalidad del alma. Todo ello según la Vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato.

Como casi siempre ocurre, y ya os he explicado un poco, en el mismo instante en que un ser adelantado a su época aparece, este acaba siendo culpabilizado de las más incoherentes acusaciones, pero todo ello solo es el reflejo del miedo ante lo que no se comprende, es por ello que he visto necesario exponer un poquito de su biografía, hay mucho más, pero ello cada uno si realmente aprecia algo como esto, deberá buscar más a conciencia.

Os expondré aquí tan solo un pequeño fragmento de una de sus obras, "Nuctemeron", que espero sea de vuestro agrado.

En la primera hora.

En la unidad, los demonios cantan las alabanzas de Dios, ellos pierden su malicia, y su cólera.

En la segunda hora.

Por el binario, los peces del Zodíaco cantan las alabanzas de Dios, las serpientes de fuego se enrollan alrededor del caduceo y el rayo se vuelve armonioso.

En la tercera hora.

Las serpientes del caduceo de Hermes se entrelazan tres veces, Cerbero abra su triple hocico y el fuego canta las alabanzas de Dios por las tres lenguas del rayo.

En la cuarta hora.

A la cuarta Hora, el alma retorna a visitar las tumbas, es el momento en que se encienden las lámparas mágicas en los cuatro rincones de los círculos, es la hora de los encantamientos y de las ilusiones.

En la quinta hora.

Por la voz de las inmensas aguas canta el Dios de las esferas celestes.

En la sexta hora.

El espíritu se mantiene inmóvil, ve a los monstruos infernales caminar hacia él, y él está sin temor.

En la séptima hora.

Un fuego que da la vida a todos los seres arruinados es dirigido por la voluntad de los hombres puros. El iniciado extiende la mano y los sufrimientos se apaciguan.

En la octava hora.

Las estrellas se hablan, el alma de los soles se relaciona con el suspiro de las flores, las cadenas de armonía hacen relacionarse entre ellos a todos los seres de la naturaleza.

En la novena hora.

El número que no debe ser revelado.

En la décima hora.

Es la llave del ciclo astronómico y del movimiento circular de las vidas de los hombres.

En la undécima hora.

Las alas de los genios se agitan con un zumbido misterioso, vuelan de una esfera a otra llevando de mundo en mundo los mensajes de Dios.

En la duodécima hora.

Aquí se cumplen por el fuego las obras de la eterna luz.

Es un manuscrito muy adelantado a la época en que se ha escriturado. Pensad que esta obra ha sido registrada en el siglo primero antes de Cristo. Ello os pueda llevar a clarificar con más iluminación cómo era este ser.

Me atreveré a intentar explicar bajo mi comprensión lo que cada una de estas horas implica dentro del conocimiento interno.

En la primera hora.

En la unidad, los demonios cantan las alabanzas de Dios, ellos pierden su malicia, y su cólera.

Nos expone la unidad como la manifestación de los demonios, pero los demonios cantan alabanzas a dios. Llegados a este punto

vamos a ver dos cosas, que nos quiere exponer con alabanzas, y que son realmente los demonios.

La alabanza, suele utilizarse como una expresión glorificadora o laudatoria, el término hebreo es, hillel. Ello nos muestra la acción de proclamar, o reconocer las virtudes de otra persona. Así, los siervos del Faraón vieron la belleza de Sara y la alabaron delante de él. Absalón era alabado por su hermosura.

Es el acto de reconocer, proclamar, y bendecir las virtudes, la grandeza, la belleza, y gloria. En las oraciones se distinguen las alabanzas, las peticiones, las súplicas, y las acciones de gracias. Así mismo la alabanza es el producto de enunciar afirmaciones positivas sobre una persona, objeto o idea, ya sea en privado o públicamente. Una alabanza se puede contrastar, en cierto sentido, con crítica también, en tanto que la significación sea negativa sobre algo que queremos que se pueda descubrir.

Creo que con lo expuesto podremos tener una idea de lo que la alabanza puede llegar a producir en nuestro interior, pues la alabanza misma es una de las culpables de que a un ser cualquiera se le pueda enfermar el ego, y por ello en ese mismo instante comenzar su transformación, a lo que casi podríamos definir como un diablo, pues la realidad nos enseña que solo dependiendo de nuestras acciones podremos ser consecuentes con nuestra verdad. Por ello es momento de poder definir lo que llegaremos a comprender como demonios o diablos.

En la religión, en el ocultismo o en lo que el pueblo entiende como tal, o sea en las tradiciones, un demonio, o Daemon, demon que proviene del griego, δαιμόνδaimôn, y se pronuncia demon, ello nos dice que es un ser sobrenatural, descrito muchas veces como algo que no es humano, y que usualmente resulta malévolo.

Sin embargo, la palabra griega original δαίμων, lo que nos lleva a entenderla como un ser neutral, y no comprende una indicación imperiosamente negativa. En sus inicios para los antiguos griegos realmente era tan solo entidades neutrales sin más.

Pero sucedió que por la aplicación de la koiné que es una variedad de la lengua griega utilizada en el mundo helenístico, es decir, en el periodo subsiguiente a las conquistas de Alejandro Magno. A

esta variedad también se le ha llamado a veces griego helenístico. Por ello al término Daimonos más tarde se atribuyó ese sentido maléfico, y a cualquier palabra afín que compartiera esa raíz, cuando originalmente fue previsto para denotar simplemente a un espíritu, o un ser espiritual. También se dice que puede referirse a personas con un conocimiento elevado como los filósofos.

En las religiones del cercano oriente, así como en las derivadas de las tradiciones Abrahamicas las cuales son religiones monoteístas y que tienen como referencia a Abraham, de las cuales el judaísmo el cristianismo, y el islam parte de ella. Y en ellas se instauró la demonología, desde ese instante un demonio es considerado un espíritu impuro, el cual puede causar una posesión demoníaca y puede ser expulsado por el ritual del exorcismo, entre otras cosas. En el ocultismo de Occidente, y la magia renacentista son una mezcla de magia greco romana, demonología judía, y tradición cristiana, un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura muchos de los demonios fueron ángeles caídos.

Como con frecuencia se lo representa como una fuerza que puede ser conjurada, y controlada, se pueden encontrar referencias a buenos demonios. En el lenguaje común, para desacreditar a una persona se la demoniza o se sataniza.

Esta es una palabra que no podemos dejar pasar, de hecho la palabra Satán comienza por Sat, que quiere decir.

La única siempre presente Realidad en el mundo infinito, la esencia divina que es, pero de la cual no se puede decir que existe, por cuanto es la absolutidad esencia misma del ser. Se puede denominar con esta palabra al mundo real, el bien, la bondad, la pureza, la verdad, cualquier cosa buena o útil, el alma, lo absoluto. Como adjetivo: existente, real, presente, viviente; verdadero, bueno, puro, justo, útil, provechoso, excelente, respetable, etc.

También podemos encontrar Sat, como un sufijo, que expresa la materia de que está formada, o constituida una cosa, o el estado a que se halla reducida. Significa: reducido a cenizas.

Por lo tanto, el significado de la primera estructura de este nombre, el cual han hecho que temamos tanto, en nada se parece a aquello que nos han inculcado, por ello es necesario ahora exponer un poquito la historia de Satán.

Esta es una palabra que proviene del hebreo. Antes de continuar con la morfosintaxis de la palabra misma, quiero pararme un segundo, antes de seguir con esta exposición, en realidad como a todos nos han enseñado lo que este ser era, o esta palabra significaba. Nos valga como ejemplo, a lo que en la anterior lección hemos visto, como se puede manipular la realidad, y de algo digno, sacar algo que pueda estar a la altura del barro. Es por ello que creo del todo necesario, pararme un poco en la definición, y la historia de este ser.

El Satán de la teología occidental, con todo el horror dogmático de tal ficción, es hijo de una interpretación viciosa que se ha desfigurado por completo, es uno de los conceptos más ideales, y profundamente filosóficos del pensamiento antiguo. Las leyendas de los ángeles caídos, y de las guerras en el cielo, son de origen puramente pagano, y proceden de la India, y de la Caldea. Dichas guerras se refieren a luchas de ajustamiento espiritual, cósmico y astronómico, pero principalmente al misterio de la evolución del hombre, tal como es en la actualidad. La curia romana, bueno y la de todas las religiones dogmáticas, considera a Satán como el enemigo de Dios, a él nos lo han presentado como el ángel rebelde, ángel del mal, o el espíritu de las tinieblas. Pero, una vez que deja de ser considerado según el idólatra espíritu de las iglesias, Satán viene a convertirse en la grandiosa figura de un personaje que del hombre terrestre, se hace un hombre divino porque este le libra del pecado de la ignorancia, y por lo tanto, de la muerte.

Satán era uno de los hijos de dios, y el más hermoso de sus arcángeles. En los Purânas, el primer adversario en forma humana es Nârada, hijo de Brahmâ, y uno de los más grandes Richis, y Yoguis, designado con el sobrenombre de promovedor de contiendas.

Él es uno con el Logos, el logos es sabiduría, pero, al mismo tiempo, como adversario de la ignorancia, es Satán y Lucifer.

Satán es el verdadero creador, y bienhechor, el padre espiritual de la humanidad, el heraldo de la Luz, el brillante Lucifer que abrió los ojos del autómatas creado por Jehovah, y confirió al linaje humano la inmortalidad espiritual.

Impulsado por la ley del karma y de la evolución eterna, el ángel se encarnó como hombre en la tierra conservando todo su saber, y conocimiento divinos.

La Sabiduría divina, cayendo como un rayo, avivó la inteligencia de aquellos que luchaban contra los demonios de la ignorancia, y de la superstición. Satán puede considerarse alegóricamente como el bien y el sacrificio, y como dios de la sabiduría. No sin razón, pues, se le ha calificado de el adversario, ello es porque, como acaba de decirse, el dios de la sabiduría, y especialmente de la sabiduría secreta, naturalmente opuesta a toda ilusión mundana y efímera, incluyendo en ella las religiones dogmáticas, y eclesiásticas.

Por otra parte, Satán ha existido siempre como fuerza antagónica, tal como la requieren el equilibrio, y la armonía de todas las cosas de la Naturaleza, de igual modo que es necesaria la sombra para hacer más brillante la luz, y la noche para que resalte el esplendor del día. Dios y Satán: los dos supremos, son una sola, y misma entidad vista desde dos aspectos diversos.

La Iglesia, pues, al maldecir a Satán, maldice la reflexión cósmica de Dios, condena a Dios, hecho ostensible en la materia, y en el mundo objetivo, execra a Dios, o la sabiduría siempre incomprendible, que se revela como luz, y sombra, bien y mal en la naturaleza. Si Dios es absoluto, infinito y la raíz universal de todo cuanto hay en el universo, ¿de dónde viene el mal sino de la matriz misma de lo Absoluto? Así, tenemos que aceptar la emanación del bien y del mal, de lo contrario, hemos de resignarnos al absurdo de creer en dos absolutos.

Pero, bien considerado, no hay realmente mal en sí; el mal no es sino una fuerza ciega antagónica en la naturaleza es reacción, oposición, y contraste; mal para unos, bien para otros: no hay regeneración ni reconstrucción sin destrucción. Si desapareciera el mal en la tierra, con él desaparecería el bien.

Una vez explicada la significación de la alegoría de, Satán y su hueste, resulta que rehusaron crear al hombre físico sólo para ser los salvadores directos y los creadores del hombre divino. En lugar de ser un mero instrumento ciego, impelido y guiado por la ley insondable, el ángel rebelde, reclamó, y exigió su derecho de voluntad, y juicio independiente, su derecho de libre acción y responsabilidad, puesto que el hombre y el ángel, son iguales ante la ley kármica. Hasta que la Sabiduría descendió de lo alto para animar a la tercera raza, y llamarla a la verdadera vida consciente, la humanidad estaba condenada a la muerte moral. Se ha denominado a Satán el ángel de las tinieblas, y esto no deja de ser justo en el sentido de que la obscuridad es luz absoluta, cosa que la teología parece haber olvidado. Satán es por fin, nuestra naturaleza humana, y el hombre mismo, razón por la cual se ha dicho que siempre está cerca del hombre e inextricablemente entretelado con él, sólo es cuestión de que este poder se halle latente o activo en nosotros. ¡Cuán otra sería la suerte del mundo si la gente tuviera más horror a la tenebrosa ignorancia y al frío egoísmo que al ridículo Satán de la teología!

Observad bien cómo realmente se debía buscar, y encontrar a un rey del mal, como existía para la teología, para los dogmas religiosos, un rey del bien. Ello bajo ningún concepto quiere decir que así sea, el nombre nunca representa lo nombrado.

Fijaos los Demonios, según la Cábala, residen en el mundo de Assiah, el mundo de la materia y de las envolturas de los muertos. Como más adelante explicaremos con profundidad hay siete Infiernos, cuyos demoníacos habitantes representan los vicios personificados. Pero que al final cada uno comprenderá, que estos lugares de deformación y sufrimiento solo son las maneras de comprender y vivir la vida, y no hay demonios más profundos que aquellos que cada uno da crédito, y creación en su interior.

Por ello os pido reflexión ante un tema tan controvertido y sin embargo tan vilipendiado. Los hombres han hecho con los demonios lo mismo que con los ángeles y así como han creído en seres eternamente perfectos, han tomado a los espíritus inferiores por seres perpetuamente inmorales. La palabra demonio debe,

pues, entenderse con relación a los espíritus impuros que a menudo no son mejores que los seres que con aquel nombre se designan, pero con la diferencia de que semejante estado no es más que transitorio. Son espíritus imperfectos que susurran las duras pruebas que sufren, y que por la misma razón, las soportan por más tiempo, pero que llegarán a su vez, a la perfección cuando tengan voluntad de hacerlo. Pudiera, pues, admitirse la palabra demonio, con esta restricción, pero como actualmente se la toma en sentido exclusivo, podría inducir en el error de hacer creer en la existencia de seres especiales, creados para el mal.

Vivimos en una sociedad tan especializada en la creación del miedo, que estas ideas descompuestas de su realidad, le viene muy bien para domesticar a las personas que suelen intentar vivir según su trabajo, y comprensión interna.

Aquel que no tiene creencias religiosas, aquellos que han sobrepasado esa forma de comprensión, llegarán a un espacio de entendimiento diferenciado, simplemente en el cual comprendan que todo es una enseñanza, no hay mal ni bien, pues en el mismo instante en que cualquier elemento negativo me dé un conocimiento positivo, deja de ser negativo.

Observamos ahora lo que se nos dice en esta obra.

En la primera hora.

En la unidad, los demonios cantan las alabanzas de Dios, ellos pierden su malicia, y su cólera.

Por lo tanto nos expresa que aquellos que se encargan de dar conocimiento, de eliminar el velo de la ignorancia exponen maravillosas palabras a dios, en ese momento aquella energía que estuviese alterada, se pierde, con el hecho de dar desde lo más puro y profundo de nuestro interior.

Cada una de estas horas llevará una explicación un tanto extensa, por ello creo necesario ir exponiendo cada una por separado, en las lecciones que iremos viendo.

Seguiremos pues con lo que en el estudio expusimos.

En esta clase se me preguntó por la forma y la comprensión que hay de diferentes animales en la historia.

Podemos comenzar con el elefante, el cual en la cultura hindú podemos conocerlo como el dios Ghanesa.

Según una de las leyendas nos cuenta, que Párvati, esposa de Shiva, lo concibió como el guardia de su puerta, para evitar que nadie entrara mientras ella tomaba un baño. Cuando llegó Shiva, Ghanesa que no lo conocía, no lo dejó entrar a su casa, por lo cual Shiva le cortó la cabeza. Párvati quedó sumamente afligida.

Entonces Shiva, no pudiendo soportar la tristeza de su esposa, prometió sustituir la cabeza del recién nacido por la del primer ser vivo que oportunamente pasara por delante de la puerta. Y pasó un elefante.

Otra versión más popular cuenta que Shiva abandonó su hogar cuando Párvati estaba embarazada. Shiva después de un tiempo volvió, y tuvo una disputa con su hijo, llevándolo a la muerte sin saber que había matado a su propio vástago. Párvati a consecuencia de ese acto, quedó sumamente afligida. Entonces Shiva prometió sustituir la cabeza del recién nacido, con la del primer bebé que no estuviera en el regazo de su madre. El único ser vivo que cumplía los requisitos fue el elefante.

Ghanesa fue el último dios creado en el pabellón hindú. Pero animales como la baca, la serpiente, el cisne, la rata, también son animales sagrados. Pero hay otras culturas que utilizaron en su pabellón a los animales, como ha sido el pabellón egipcio, el se halla lleno de estos seres.

Por ejemplo el gato, fue un animal sumamente popular en Egipto, sobre todo porque representaba a la diosa Bastet.

El león era admirado por su fuerza y su coraje. Se creía que este animal cuidaba el paso del sol, y era el garante del orden cósmico. Por ello la esfinge en un principio era solo un león.

El halcón representaba al dios Horus.

Serket fue durante el antiguo Egipto la diosa de la magia, y de la unión conyugal. Ella, sobre su cabeza, llevaba un escorpión.

Hathor fue la diosa del amor, la alegría, la danza, y las artes musicales. Su animal sagrado fue la vaca.

Jepri fue un dios que impulsaba al sol durante las mañanas, y que a veces era confundido con el propio Ra. Este dios era representado con forma de escarabajo.

Apis fue el dios de la fertilidad en la mitología egipcia. Él fue representado como un toro, o como un hombre con cabeza de toro. Sobek, dios representado como un cocodrilo, fue, entre otras cosas, el creador del río Nilo. Él también era considerado como el dios de la fertilidad, la vegetación y la vida.

Todos ellos estaban compuestos por la cabeza del animal y cuerpo de humano. Lo que me lleva a pensar en los Anunnaki, pues antes de que Enki pasara a la creación de los humanos, fue experimentando entre diferentes animales, y su combinación entre especies, después entre hombres, y animales etc.

De ahí se dice que llegó a nosotros la mitología del hombre animal. Aunque realmente el ánima animal, es otra cosa que ya en otros volúmenes hemos explicado, solo decir que es aquello que en los momentos en los cuales los sentimientos gobiernan sin control, esta entidad se hace con el dominio de nuestro cuerpo físico, quedando la realidad de lo que somos en un segundo plano. Ello por ejemplo sucede cuando nos enfadamos, según crece el enojo, menos control de nuestro cuerpo tenemos.

Continuando con la exposición podemos afirmar que en el pabellón de los griegos, y los romanos, no tenían grandes dioses con esta fisonomía de medio animales, pero si fieles sirvientes, todos ellos eran más bien seres de un conocimiento algo limitado, aquí plasmare una lista un tanto quizás extensa pero creo que de esta manera os daréis de cuenta lo que quería antes explicar.

Los centauros, ellos son criaturas con la cabeza, los brazos y el torso de un humano, y el cuerpo y las patas de un caballo.

El Anguípedo, es una divinidad frecuente en los amuletos mágicos de la época grecorromana. El Anguípedo se representa como una criatura de cabeza de gallo, y piernas hechas de serpientes.

Los Cíclopes, que viene de rueda, o círculo y de ojo. Eran los miembros de una raza de gigantes con un solo ojo en mitad de la frente. Esto es como mínimo muy interesante, ya que aparte de ser

un gigante, como los de la cuarta raza, el solo tiene un ojo, en mitad de la frente, en el lugar en el cual los hindúes, asignan el tercer ojo.

Egipán, es decir, cabra pan, en la mitología griega, fue uno de los dioses con patas de cabra.

La Esfinge, era un demonio de destrucción, y mala suerte, que se representaba con rostro de mujer, cuerpo de león, y alas de ave. Es cuanto menos extraño pues la esfinge fue venerada también en Egipto.

Esteno, era una de las tres gorgonas junto con sus hermanas Euríale, y Medusa, eran caracterizadas, por su enorme fuerza. Tenía forma de mujer de enormes dimensiones, con la cabeza llena de serpientes vivas, en lugar de cabellos, garras de bronce, alas de oro, y cola de serpiente.

Las Harpías, o Arpías, las que vuela y saquean eran inicialmente seres con apariencia de hermosas mujeres aladas.

La Manticora, es una legendaria criatura persa similar a la esfinge egipcia. Tiene el cuerpo de un león, una cabeza humana con tres filas de dientes afilados, como de tiburón, y a veces alas de murciélago.

El Minotauro, era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro.

Los sátiros. Se les representa de varias formas; la más común, y básicamente romana, es la de una criatura mitad hombre mitad carnero, con orejas puntiagudas, y cuernos en la cabeza, abundante cabellera, una nariz chata, cola de cabra.

Las sirenas, las que atan o encadenan, quizá relacionado con el persa Sir, canto, y con el sánscrito Kimaira, quimera son criaturas marinas mitológicas, pertenecientes a las leyendas, y al folclore. Se las representaba como seres híbridos con rostro, o torso de mujer, y cuerpo de ave similares al Ba de la mitología egipcia, que habitaban en una isla rocosa. A partir de la edad media adquirieron apariencia pisciforme, hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas, que moraban en las profundidades. En ambos casos se les atribuía una irresistible voz melodiosa, con la que atraían fatalmente a los marineros.

Los Telquines, llamados los difamadores, eran nueve hermanos, mitad marinos, mitad terrestres, con cabeza de perro, la parte inferior del cuerpo, en forma de cola de pez, o de serpiente, y los dedos de las manos palmeados. Eran conocidos como niños peces. E expuesto aquí una variada cantidad de estos seres de la mitología griega, no presentaré ninguno de la mitología romana ya que el parecido llega a ser asombroso.

Según mi criterio, en cierta medida pienso, que lo que exaltan estas figuras medio hombre medio animal, es la representación de lo bueno del animal en unión con lo bueno del hombre.

Quiero decir si en cierta edad surgió un hombre tan fuerte y honrado o bonachón como un caballo, por ejemplo se le puso el apodo de centauro, y desde ahí se pasaron a contar historias de ese ser, que sin duda inventadas, o infladas de la realidad, llevaron a dar creación a un ser mitológico.

Y como veis volvemos a lo de antes, a como la manipulación del conocimiento, puede albergar grandes equívocos, pues hoy le llamamos mitología, y lo entendemos como seres que no tuvieron existencia real, pero en su momento tenían debido a la creencia del momento existencia física, aunque no se viesen en ningún momento, como pasa con Dios hoy día.

Por ello os pediría siempre que buscáis por vosotros la mayor información que os sirva, de ello llenaros y de esta manera no os quedéis con lo que yo expongo, esto es solo un principio de conocimiento, una luz en la oscuridad, pero cada uno debe, o es necesario, que ilumine su propio espacio de tinieblas. Por un pensamiento, un conocimiento, una expresión, tratad de que nunca lleguéis a generalizar, ello os planteará un gran error, una forma más de terminar enganchados a diversas formas de proceder ante la vida, si lo hacéis daréis cada vez más fuerza energía y control a los sentimientos.

Nunca lleguéis a proceder de una manera desordenada, dando os por satisfechos por lo que otro diga, y sin comprenderlo realmente. De hacerlo os iréis introduciendo en el armazón de la energía que él exhala. Pues si lo llegáis hacer, anulareis todo cuanto sois, abrigando vuestro ser a esa entidad que dais por hecho, que él

tiene una forma de sensibilidad, de conciencia, que sus sentimientos son mayores que aquellos que el hombre común tiene, esto es lo que ensalza a los falsos maestros, a los gurús, que realmente nada tienen que ofrecer, más que una manera muy refinada de dejaros sin nada. Pensad siempre que somos individuos, y cada sujeto vive su existencia como la comprende, nunca debéis de experimentarla como otro os impone.

Al igual que no nos correspondería el dejarnos llevar por un charlatán que sabe muy poco de su trabajo, tampoco deberíamos de hacerlo con esas figuras de lo que ellos llaman dioses. En occidente tenemos la figura, de un pobre hombre, expuesto a un gran sufrimiento, por estar clavado en una cruz, y a ello, a través de un fanatismo desbordado, la gente se arrodilla, le besan, etc., sin darse de cuenta que lo que hacen es adorar al sufrimiento. En otros lugares como en la india, también existe este fanatismo, en la mayoría de los templos, o casas particulares, siempre se tiene una figura de Brahama, de Shiva, de Vishnu, a partir de aquí hay miles de dioses en el pabellón. Pero en muchas partes del país se tiene también a Ghanesa, ya que es un protector, y esta es la razón por la que suelen tenerlo en las casas, con el fin de que proteja a sus familias, y a sus casas.

Ghanesa es su protector, su dios siempre es Brahama, pues es el que lleva a cabo la emanación, y por ello de él surge todo.

Hay que interpretar lo que cada uno de ellos pueda llegar a entender. Por ejemplo Shiva también es Kali, llamada la negra, de hecho cada vez que veáis una imagen de ella siempre está pintada de ese color. Ella es la esposa de Ziva; pero originariamente era el de una de las siete lenguas de Agni, dios del fuego, ella es la lengua negra, ígnea. Actualmente es conocida con el nombre de Párvati o Durgâ, pero fijaos como jugando con la palabra podemos encontrar a Durgâ, sin el apóstrofe quiere decir.

Obstáculo, dificultad; peligro, mal. Con el apóstrofe quiere decir, literalmente inaccesible. La potencia femenina de una divinidad, es el nombre de Kâlî, esposa de Ziva o Mahezvara, el gran dios. Llamada también Umâ. Inaccesible, se le ha dado en el sentido de ilusión o irrealidad, y así es la personificación de la ilusión, es

equivalente también a maya, que no olvidéis que es la materia, el engaño. Kali es una diosa destructiva, ella lleva un collar de cabezas cortadas, a Kali se la veneraba por el miedo que causaba su presencia.

No me voy a parar a narrar aquí su historia, ella es una leyenda hermosa, pero muy amplia también. Lo que cada uno puede hacer si quiere es leer varias de estas historias en el Badabagdita. El Purusha también es un buen libro.

El conocimiento siempre nos aporta una visión más amplia de lo que en un primer momento podríamos entender.

Asumid este conocimiento como aquello que es, historias que representan la mayoría de veces algo que pudo ocurrir, en un tiempo pasado, y que se ha ido deformando, hasta llegar a lo que podéis acceder en nuestros días.

Por ejemplo cuando se habla del báculo de Hermes, lo que de ello podemos aprender nos indica que esto es algo muy delicado.

Si nuestra memoria no nos faya y podemos recordar lo que es Ida, Pingala, y Sushumna. Podríamos establecer una gran forma de conexión con el báculo de Hermes. Aunque creo que debería explicar un poquito lo que estés tres apartados son, pues quizás no todo el mundo tenga la dicha, de poder acceder a cada uno de los libros ya escriturados.

Por lo tanto comencemos en primer lugar por Idâ, es el nâdi, o el conductor, tubo, o vaso, la vena o arteria, nervio, u órgano conductor de la corriente vital, nerviosa o de otra fuerza del cuerpo humano. Esta palabra se aplica indistintamente a los vasos sanguíneos, y a los nervios. La idea que representa es la de un tubo, vaso, conducto, o siquiera una línea, a lo largo de la cual fluye algo, sea un líquido, o sea un cauce de energía.

Los nâdi sagrados son los que corren a lo largo del Sushumna o por encima de él. Seis de ellos son conocidos de la ciencia, y otro, situado cerca de la vértebra cervical llamada atlas, es desconocido. Hasta los yoguis del Târaka Rajâ, hablan sólo de seis, sin hacer mención del sagrado séptimo. El cual se extiende en la parte izquierda del cuerpo, y va a la ventana izquierda de la nariz, es el nervio simpático izquierdo.

Este nâdi se distribuye desde la planta del pie izquierdo hacia arriba llegando hasta el loto de mil pétalos, en el vértice de la cabeza.

Parte, como el Pingala de un punto sagrado situado sobre la médula oblongada, o bulbo raquídeo, que se encuentra justo en la base del cerebro.

Pingala, como Ida es un nâdi, el sistema que obra en la parte derecha, del cuerpo, el nervio simpático derecho, o las corrientes nerviosas, del lado derecho de la médula espinal. Por el lado derecho se extiende el nâdi Pingala, brillante y refulgente como un gran círculo de fuego, este producto de virtud, él es denominado vehículo de los dioses.

Este nâdi se extiende desde la planta del pie derecho directamente hacia arriba hasta la parte superior de la cabeza, donde está situado el loto de mil pétalos. El Idâ, y el Pingala corren a lo largo de la pared curva donde está situado el Sushumna. Son semi laterales, positivo y negativo, y ponen en acción la libre y espiritual corriente del Sushumna. El Pingala, lo mismo que el Idâ, parte de un centro sagrado situado sobre la médula oblongada o bulbo raquídeo, conocido con el nombre de Triveni. La parte derecha del corazón, con todas sus ramificaciones, es llamada también Pingala.

Sushumna, es el rayo solar, el primero de los siete rayos místicos. Es también el nombre de un nervio espinal que relaciona el corazón y desempeña un importantísimo papel en la práctica del Yoga. Es llamado también por los yoguis Nâdi Brahma o Sandi, él también es un nâdi, el cual pasa entre el Idâ, y el Pingala desplegándose en el medio del cuerpo, se llama así igualmente la médula espinal, con todas sus ramificaciones, y también aquel estado de fuerza que está llena de las fases negativas y positivas. Cuando no fluyen el aliento lunar, ni el solar, se dice que el Prâna se halla en Sushumna.

Del Sushumna nacen todos los nervios sensorios, algunos estudiantes tântrikos localizan el Sushumna en la línea central de la médula oblongada, correspondiendo las divisiones derecha, e izquierda al Pingala, e Idâ respectivamente, también lo localizan

en él corazón, a cuyas divisiones aplican los mismos nombres. Algunas escuelas y estudiosos localizan el Sushumna en el tubo central de la médula espinal, e Idâ, y Pingala en sus lados izquierdo, y derecho.

Expuesto esto quiero que lleguéis a imaginaros el báculo de Thot, o Hermes, el cual representaría a nuestra columna vertebral, y ambas serpientes serian, Ida, y Pingala.

Puedes desarrollarlo en positivo, o negativo, en lo masculino, o en lo femenino, todo aquello que puede representar la dualidad. Por lo tanto el báculo de Hermes tiene más escondido de lo que muestra, pues habla entre otras cosas del equilibrio.

Si tenéis en cuenta la representación de la cadena de ADN, es como ida, y Pingala, es la unión de dos contrarios el cual forman el número ocho continuo.

En este caso Sushumna es seria el realizador, el sostén.

Sushumna sería el báculo, Ida y Pingala las serpientes, Sushumna es un tubo que por él puede, o debe trasladarse la energía que desprenden la unión de ambos, y es canalizada de abajo arriba, observad la columna vertebral, por ella pasan todos los impulsos eléctricos, todas las ordenes que del cerebro llegan, pasan por esa vía que es la columna vertebral.

Evidentemente como estamos ablando de grandes centros de energía, no podían faltar las chacras, por ello quiero en primer lugar exponer algo que casi nadie se ocupa de explicar, y es de donde proviene esta palabra y que significa, después pasaremos a cada uno y podremos explicar con brevedad su posición color, etc. Chakra o también conocido como Tchakra, ello es una rueda, un disco, o el círculo de Vichnú generalmente.

Se usa también esta palabra para expresar un ciclo de tiempo, y con otros significados. El disco de Vichnú, sirve como un arma, también es la rueda del Zodíaco, así como la rueda del tiempo. En Vichnú, es un símbolo de autoridad divina. O sea la mística impresión, o marca del pie de Buda, que contiene dicho número de figuras simbólicas. El chakra es usado en los fenómenos mesméricos, y otras prácticas anormales.

La voz Chakra significa asimismo: círculo, órbita, el sol, o el disco de Sûrya; una figura astrológica, o mágica; alguno de los lotos, o plexos del cuerpo humano físico, o astral, una clase de arma arrojadiza constituida por una especie de tejo, o disco, de borde afilado, y cortante, que se lanzaba con la punta del dedo índice, para lo cual tenía el disco un agujero en el centro.

Esta sería una explicación en general de lo que la palabra en sus orígenes pueda llegar a significar, pero en el caso que nos atiende en este instante, nuestra atención se debe a esa parte que nos habla de centros de energía del cuerpo humano, y creo por ello consecuente el seguir alargando un poco esta explicación.

Por ello creo del todo necesario dar una definición de lo que podemos denominar chacras físicos, que no es otra cosa que las glándulas del cuerpo. La ciencia como siempre nos muestra las glándulas de la siguiente manera.

Son órganos cuya función es producir una secreción, dicha secreción puede verterse a través de la piel o de las mucosas, como las glándulas salivales y sudoríparas, o al torrente sanguíneo, Como la tiroides. Como he dicho la ciencia solo nos muestra siempre la parte que pueden comprobar físicamente, ya sabéis medida, pesada, etc. Pero se les escapa que en nuestro cuerpo, en nuestra esencia, hay una gran parte de lo que somos, que no puede ser demostrada. Por ello los científicos, o los llamados especialistas, solo tratan a las conocidas glándulas, como una parte más del organismo.

Para quien interese en un volumen sobre sanación que he escrito, hablo sobre ellas más extensamente, por ello, y como siempre os digo, todo aquel que lo desee, puede buscarlo, o encontrar en diferentes puntos de información sobre este tema, por ello solo las nombrare aquí.

Glándula adrenal, glándula endocrina, glandula exocrina, glándula pineal, y pituitaria. Estas son las gandulas principales, cada una con su diferente función, pero cada una de su importancia, ellas se hallan colocadas muy cercanas a las chacras que iremos nombrando también. Quiero exponeros aquí como ya en algún apartado e echo, que a través de la meditación profunda

se puede alcanzar el despertar de estos cúmulos de energía. Pero ello es algo que cada uno deberá de experimentar.

Voy a pasar a nombrar cada chacra y su colocación.

Comenzamos por: Adhâra, o Muladhara. Situado en el ano. Adhithâna, o Svadhisthana. Situado entre el ombligo, y el miembro viril. Manipûra. Situado en el ombligo. Anâhata. Situado en el corazón. Vichuddhi, o vishuddha. Situado en la garganta. Âjnâ. Situado entre ambas cejas. Sahasrâra, o sahaarara. Situado en la glándula pineal.

Comenzaremos por el Muladhara, o chacra raíz. Es el centro o chakra inferior de distribución de las corrientes, llamado en lenguaje poético el loto inferior, situado en la extremidad inferior de la médula espinal. Más bien podremos decir que se halla situado entre los órganos genitales, y el ano, es considerado como el centro de las energías psíquicas, y pasionales. Pues al ser más primario, y cercano a maya, debido a la materia, o plano físico, este es más propenso a dejarse influenciar por los sentimientos. Se suele representar con una serpiente enroscada sobre sí mismo, o una flor de loto.

Esta en relación con el olfato, y su elemento es la tierra, la fuerza de la inercia de la materia. Es el loto fundamental de los yoguis, donde está latente el Kundalini.

Chakra púbico, o Svadhisthana. Es la chacra opuesta al ombligo, su ubicación podemos decir que se halla a mitad de camino entre el pubis, y el ombligo. Su nombre significa literalmente la propia morada. El color que predomina a esta chacra es el naranja. Su elemento primario es el agua. Gobierna el sentido del gusto.

Ejerce gran influencia sobre los órganos reproductores, la vejiga, el nervio ciático. Y está fijado como el loto blanco de seis pétalos, con media luna horizontal dentro de un círculo. Está relacionado con la luna creciente. Obedece a la circulación de los fluidos del cuerpo. A partir de aquí, ya no será víctima de sentimientos excesivos, y contradictorios, será mucho más consciente de su realidad, de lo que quiere y como llevarlo a cabo.

Chacra umbilical o Manipûra. Situado en la región lumbar, por encima del ombligo, está relacionado con el hígado, el bazo, el

estomago y los riñones, pero también a su vez con la vista, y por esto es uno de los más importante de todos ellos en lo que concierne a la disposición de los nervios del cuerpo, puesto que es el eje de todo el organismo. Su elemento es el Fuego. Al despertar de este chakra seremos mucho más conscientes de nuestro cuerpo, esto nos permite liberarnos del dolor primario, y las enfermedades producidas por él. El Manipûra es conocido como uno de los siete padmas, o plexos del cuerpo. Debido a la práctica del Samyama, que esta palabra nos quiere decir continencia, disciplina, dominio, sujeción, restricción, refrenamiento. En el sistema Yoga de Patañjali, Samyama es el nombre que se da a los tres procesos de Dhâranâ, que es la atención fija y sostenida, dhyana, que es meditación, y samâdhi que es contemplación extática. Cuando estos procesos, se practican sucesivamente aplicándolos a un solo y mismo objeto, en un tiempo cualquiera, esto da por resultado el Samyama, o sea el perfecto dominio de los sentidos y de la mente inferior, y gracias a él se alcanza la luz del conocimiento, así como diversos poderes extraordinarios sobre el chakra umbilical del cual estamos ablando, se logra con ello el conocimiento de la disposición o estructura del cuerpo. Esta chacra es el tercer loto, o Padma de los yoguis, el que está opuesto al corazón.

Cuarto chacra o Chakra cardiaco. Situado en la región del corazón, controla este órgano, pero también el sentido del tacto. Su elemento es el Aire. Es el asiento, centro o rueda de la vida el corazón, es el cuarto centro, Padma, chakra o plexo ganglionar de los yoghis. Fijaos ahora en esto que he querido matizar, el Anâhata nâda es el sonido no producido por vibraciones. Es el sonido OM, o AUM. Es una sílaba mística, la más sagrada de todas las palabras de la India. Es una invocación, una bendición, una afirmación, y una promesa, de hecho nadie debe estar cerca cuando se pronuncia con algún fin dicha sílaba. Está compuesta de tres letras, A, U, M, que, según la creencia popular, son representación de los tres Vedas, y también de los tres dioses A Agni, V Varuna, y M Maruts.

O lo que es igual al Fuego, al Agua y al Aire. Éstos son calificados como los tres fuegos sagrados, o el triple fuego en el Universo, y

en el Hombre, además de muchas otras cosas. Este triple fuego representa igualmente la suprema Tetraktis. El OM, es, como se ha dicho antes, una sílaba compuesta de las letras A, U y M, de las cuales las dos primeras, se combinan para formar la vocal compuesta O. Es la sílaba mística, emblema de la Divinidad suprema, o sea la trinidad en la unidad, puesto que representa al ser supremo, o Brahma, en su triple condición de creador Brahmâ, la A, que es el conservador. Vichnú, la U, que es el destructor, o mejor dicho, el renovador. Shiva, la M. OM es el Misterio de los misterios, fuente de todo poder y verdadera esencia de toda enseñanza. Es también la esencia de los Vedas; es la expresión favorable o halagüeña con que se encabezan todos los libros sagrados, y místicos. Dicha palabra la pronuncian los yoguis, y los místicos en general durante la meditación. La palabra OM, o AUM, corresponde al Triángulo superior. Continuamos con esta chacra, el cardíaco, el cual se puede simbolizar con una estrella de seis puntas. Después de esa gran meditación si se lograra despertar este Chakra, si nuestro estado de consciencia cambiara llevándonos a tener una gran capacidad para poder amar, no hablamos en definitiva de un amor personal, trasciende más allá de lo personal. El sentido de la armonía y el equilibrio crecerán en medida. Dándonos esa capacidad que nos hace llegar a sentirnos que volamos como un pájaro. Chakra quinto, o el laríngeo, Vishuddha. Está situado a la altura de la garganta, o en la base del cuello, se relaciona con el plexo laríngeo, y faríngeo, y con la piel. Su elemento sutil es el Ether, su símbolo un círculo dentro de un triángulo boca abajo. Su color es azul claro, o azul aguamarina. Podemos relacionarlo con el sentido del oído. Es una chacra que está en la línea del despertar espiritual, de hallar la verdad del ser, la expresión, la creatividad, la voz interior. Es necesario comprender que este chakra solo se puede despertar si se lleva a cabo un trabajo exhaustivo con él, ya que este chakra es el primero de nuestros chakras espirituales. Los anteriores puntos de energía o chakras podríamos denominarlos como más cercanos a Maya o la materia, ya que sus elementos eran, tierra, agua, fuego y

aire. De acuerdo con la ciencia yóguica, el éter constituye el medio de comunicación de los diferentes niveles de la existencia, es decir el sonido, y aquello que lo transporta, a veces podemos equivocarnos, y pensar en el sonido como la voz física, pero el sonido del pensamiento, el pensamiento mismo se halla expuesto y transportado por el Ether, toda energía que uno quiere transportar definida desde un punto a otro, necesita del cable conductor, o el Ether.

Sesto chakra, o chacra del tercer ojo, o âjnâ. Esta situado entre las cejas, en la base de la frente. Âjnâ significa conocimiento, su elemento es la mente, lo cual nos proporciona una grandiosa pista, pues si lo aplicamos a lo ya estudiado nos habla de trascender más allá del cuerpo, pues nos expresa la mente en unión con su tres partes, la mente inferior, el Antakarana, y la mente superior, este chakra por lo tanto es un estimulador de esa gran frontera.

Su color es el azul marino para poderlo activar, ahora bien si lo queremos calmar, debemos utilizar el azul índigo.

Con la activación de este chakra el sentido de la intuición crecerá en desmesura, por ello, o más bien debido a este trabajo y el despertar del chakra, también despertaremos emociones positivas, el raciocinio, la imaginación disciplinada, pero también existe un peligro, el poder desarrollar emociones negativas, como pueden ser, la superioridad moral, la paranoia, el cinismo, la ansiedad, la negación de la realidad. Siempre corremos el peligro del desarrollo negativo, si nos ponemos a trabajar, a intentar despertar este chakra sin la debida preparación, sin el trabajo anterior que debe de realizarse.

Su elemento es la luz, se desarrolla dentro del plano del las glándulas pituitaria y pineal. Debido al despertar de esta chacra se desarrollará en nuestro interior la clarividencia, ello tampoco será positivo en seres que no estén preparados para poder entender lo que les está ocurriendo. El lapislázuli, el cuarzo transparente, la amatista, el zafiro azul, son minerales equilibradores en el trabajo de esta chacra. Se simboliza con una flor de loto de dos pétalos con un triángulo invertido en su interior.

Séptimo chacra, o la chacra coronaria, o el sahaarara, o Sahasrâra. Lo que quiere decir es que tiene mil pétalos u hojas. Sin embargo Sahasrâra Padma, nos expresa que es el loto de mil hojas o pétalos, uno de los siete principales padmas, o plexos del cuerpo. Es el loto o chakra, o plexo superior, situado en la parte más alta de la cabeza, en el cerebro, o en la misma glándula pineal, como suponen algunos, y del cual parte el Sushumna. Es el séptimo y más elevado centro que ha de vivificarse antes de alcanzar la completa iluminación.

El séptimo chakra también nos expone, que desde el mismo instante que esta chacra se abre, nos desplegamos al mundo espiritual. Es por ello que gracias a esta apertura, nuestra energía, vibración, y velocidad pueden variar, por ello en el momento en que se activa llegamos a la comprensión de nuestro propio potencial.

El mineral más activo y con el que mejor podemos trabajar es el cuarzo transparente, ello nos dará calma y claridad. Debido al despertar de esta chacra aquello que podemos denominar consciencia cósmica, se establece como una pauta, ya que podemos entenderlo como una forma más elevada de pensamiento, más clara y sencilla, pero a la vez casi inexplicable.

Llega el color fucsia a producirnos un estímulo muy positivo, así como el blanco y el oro. Los minerales más activos son el diamante, la amatista, y el cristal de roca.

Es una chacra que activa y recae sobre el sistema nervioso central, y el cerebro en general. Así como se potencia la acción de las glándulas endocrina y pineal. Todo ello nos llevará a tener esa mente más fuerte y por ello seremos capaces de mirar atrás en nuestra memoria, y toda acción interior o exterior podrá llegar a ser liberada, será el fin de las ataduras del pasado.

Nos veremos atraídos enormemente por todo trabajo que lleve a una profunda meditación, ello nos llevará a sentirnos más cerca de lo que realmente entendemos que somos.

Desde ese instante aquello que asumimos como nuestro, será escogido y llevado a la amplitud que ello significa sin tener que ocultarse o ocultar lo que realmente nos lleva a conmovernos por

ser la realidad de lo que entendemos que somos.

Internamente comprendemos y asumimos que todo se desenvuelve a una velocidad y vibración diferentes, lo que nos da una energía que lleva a que podamos asumir una serie de elementos heterogéneos de comprensión, y conocimiento.

Pensemos que Sahasrara, o chakra Coronario, es el chakra del sentido, el chakra maestro que controla a los demás. Su rol sería parecido al de la glándula pituitaria, que segrega hormonas para controlar el resto del sistema endocrinológico, y que también se conecta con el sistema nervioso central a través del hipotálamo. Simbolizado por un loto con mil pétalos, de color blanco o violeta, se localiza en la cabeza, fuera del cuerpo.

Solo decir que el despertar de esta chacra lleva a la complementación de todos los demás, y uno si está preparado y ha trabajado diligentemente recogerá las mieles que en este instante su estado le ofrece. Por lo tanto es necesario que pensemos que en el mismo instante en que nuestro ser esté maduro para efectuar este trabajo, los momentos de iluminación aparecerán cada vez con más frecuencia, lo que llevará a una comprensión siempre mayor de lo que realmente somos. Una vez comenzado este trabajo, una vez respondidas algunas preguntas, y sentido la maravillosa manera de comprender lo que es estar libre de verdad, desde ese instante es necesario entender que no hay camino de regreso, pues todo lleva ya a que nuestra evolución despegue. Desde este instante tenemos la verdadera esencia de un conocimiento diferente, desde este segundo podemos establecer las diferencias entre el Manas inferior, o yo social, y el Manas superior o el verdadero YO, aquel que nos puede ofrecer la verdadera y simple individualidad, pues ya no existen comparaciones para crecer, ya no existen asimilaciones para poder llegar a donde realmente necesitamos, ya no tenemos que ser más que la realidad que sentimos. Con la unión de ambas partes nos hemos convertidos en nuestro YO universal, o Parambrahma. Y desde ese mismo momento ya nada más habrá que buscar, pues desde ese instante lo que deba llegar llegará.

Creo que la extensión sobre este tema, quizás haya sido un tanto excesiva, pero como siempre digo si ello ha sido así, es porque así debía de ser.

Volviendo al tema que tratábamos, es necesario reflejar aquello que son los chacras, imaginaos por un momento la caída de un rayo, y toda la energía que ello desprende, pues bien, en el mismo instante en que Ida, y Pingala se unen, la intensidad de energía, el fognazo debe ser tal, que para aguantarlo, y poder acumular parte de esta energía, el cuerpo a creado una serie de centros energéticos. Aquellos que conocemos como chacras, la estimulación, la percepción que cada uno produce en nosotros, dependerá de la zona en cuestión que dicha unidad de energía se encuentre. Debido a la acumulación, la actividad, y la vigorización de dichas zonas por la cantidad de energía que en esos centros se acumula, ello lleva a que proceda su despertar y control en cada uno de nosotros, con sensaciones muy diferentes. Siempre dependiendo del chacra a despertar.

Volviendo a lo impresionante de estos centros y la fortaleza de la energía que desciende a ellos, es necesario que imaginemos la unión de Ida y Pingala, en cada curva en la que se llegan a unir, con esa unión, con la energía que producen llenan el vacío de Sushumna. Se separan para cambiar la posición, y se juntan para volver de nuevo al principio.

En el caso en que descendiesen sin Sushumna, Ida y Pingala acabarían por deformarse, sería esta deformación tan mayúscula que ambos terminarían por volverse uno solo, debido a perder su forma. Pero evidentemente no pierden su forma, y estas dos ramas llegan a donde deben tan solo por cuatro principios. Si os fijáis en la figura de Ida, y Pingala, podremos entender que se desarrollan esas cuatro leyes esenciales, las cuales son las causantes que la deformación de Ida y Pingala no se produzca, estas leyes son: Atracción, absorción, resistencia, y repulsión. Cuando se dirigen hacia Sushumna, se ejercen las dos primeras, o sea atracción y absorción, pero según están juntas deben entrar las dos restantes resistencia y repulsión.

Todo lo expuesto nos produce como mínimo el pensar qué esta forma de comprensión, nos puede ayudar a activar lo dormido, no es que este parado, tan solo uno no lo siente porque no es consciente de ello.

Recordad que entre otras cosas, somos un canal energético, por lo tanto somos receptores, y emisores, para ello tenemos toda una red de transmisores, y receptores.

Nunca olvidéis que en la realidad de lo que sois o creéis que sois, o creemos que somos, en nada con seguridad puedo decir que se acercará a aquello que sin duda todos llegaremos a conocer, una vez dejemos este espacio, eso es innegable. Ahora bien, lo que si podemos afirmar sin marcharnos a una manera muy tosca de observarlo, es que somos entidades energéticas, y como tales nos desenvolvemos, y por ello es necesario comprender un poco como estas trabajan en nosotros, pues como ya he dicho lo van a llevar a cabo de la misma manera, ya que sin ser conscientes de ello, toda esta magia se produce, todos estos chispazos de energía se descargan, y todas las leyes del mundo no pueden ser aplicadas a un centímetro cuadrado de nuestro cuerpo.

Dejamos este apasionante tema de la energía, para penetrar en otro sin duda no menos estimulante.

Los oráculos. Se dice que ello es una respuesta que da una divinidad, por medio de sacerdotes, o de la pitia o también conocida como pitonisa, las más importantes, o conocidas son griegas, y romanas ya que surgieron de elementos de adivinación más antiguo, pero estas culturas pasaron a ser un gran momento para este tipo de adivinación. La Sibila era la gran interpretadora, o la que recogía el mensaje, pero como ya he dicho en la mayoría de las culturas se daba una forma de oráculo, los cuales se basaban en una gran variedad de instrumentos o formas modificadas, como la interpretaciones de señales físicas a través del tintineo de campanillas, como también hacían los celtas a través de la interpretaciones de símbolos sobre las piedras, los cuales eran llamados Runas, más recientemente se utilizó la baraja de cartas llamado tarot, el se esgrime hoy día, y siguen tratando de

interpretar lo que el futuro les depara a los incautos que se dirigen sobre muchos de estos falsarios.

Por extensión, también se llama oráculo al propio lugar en el que se hace la consulta, y se recibe la respuesta. Existen varios de estos lugares, que fueron muy importantes en la antigüedad, la mayoría pertenecientes al mundo griego. Los romanos asimilaron y heredaron los oráculos griegos, creando además los suyos propios como aquel de la Sibila de Cumas.

Maticemos un poco esto ya que también el oráculo eran las contestaciones dadas por las divinidades, por boca de las pitonisas y de los sacerdotes. En el tiempo en el cual el paganismo, estaba en auge, se hacían importantes las consultas ante sus ídolos.

También se daba el nombre de oráculo a una figura, o imagen que representaba la deidad cuyas respuestas se pedían. El más famoso de los oráculos era el de Delfos, pero eran asimismo muy renombrados los de Claros, Ammon, Serapis, Heliópolis, y algunos más.

Se han atribuido por unos al diablo. Estés seres admitían que los oráculos eran expresados por demonios, palabra que los antiguos cristianos tomaron en el sentido de diablo, y no en el de genio o divinidad, como evidentemente debe entenderse, y hemos explicado ya.

Otros opinan, que los oráculos no son otra cosa que hábiles supercherías, de las cuales parece que han podido comprobarse no pocas. Hoy en día todo aquel adivinador o ser que tiene que ver en este sentido con un oráculo, podríamos decir que ha echado la realidad de una historia a la basura, con su hipocresía y falsedad. La mayor parte de los oráculos tenían un carácter equívoco, o de ambigüedad, de suerte que por su doble sentido podían interpretarse de diversas maneras, según se halla demostrado en numerosos ejemplos de la Historia antigua.

Creo necesario el exponer aquí un poco más sobre esos seres en los cuales recaía la gran carga de llevar a cabo el mensaje de los dioses, en su mayor parte se utilizaban a mujeres a las cuales se les llamaba sacerdotisas, o pitonisas.

Las Pitonisas según los diccionarios modernos nos dice, esta palabra designa a la persona que daba los oráculos en el templo de Delfos, y toda mujer a quien se suponía dotada del espíritu de adivinación, una hechicera .

Esto ni es verdad, ni es exacto. Apoyándonos en la autoridad de grandes autores e historiadores de renombre, podemos aseverar que la Pitonisa era una sacerdotisa de Apolo, elegida entre las sensitivas, jóvenes, puras y de las clases más pobres. Ellas eran colocadas en un templo, en donde se ejercitaban los poderes oraculares. Allí tenía ella una habitación separada de todos, excepto del Hierofante o vidente principal, y una vez admitida, quedaba, como hoy día podemos determinar que es una monja, desaparecida para el mundo profano.

Sentada en un trípode de bronce sobre una grieta del suelo, por la cual subían vapores embriagantes, o tumbada frente a ella se quemaban carbones con distintos tipos de plantas alucinógenas, tanto estas exhalaciones subterráneas como estas plantas impregnaban todo su organismo produciendo el capricho profético, en este estado anormal pronunciaba ella los oráculos. Como ella realmente no podía articular las palabras, se decía que era tan solo una especie de muñeco en manos de los dioses. Se las denominaba pitonisas ventrílocuas, otra de las razones de llamarlas de esta manera era, por razón de que su voz saliese de su estómago.

Los autores antiguos situaban el alma del hombre, el Manas inferior o su conciencia personal, el yo social, en la boca del estómago. El ombligo era considerado en la antigüedad como el círculo del sol, el asiento de la divina luz interior. Por esto, el oráculo de Apolo estaba en Delphi, la ciudad de Delphus, matriz o vientre, así como el asiento del templo era denominado omphalos, ombligo. Aun hoy día existe en la India y también entre los parsis, la creencia de que los adeptos tienen en el ombligo llamas que aclaran para ellos todas las tinieblas y quitan el velo del mundo espiritual. Entre los zoroastrianos se les da el nombre de lámpara del Deshtur, o Sumo sacerdote", y entre los indos, luz o esplendor del Dikchita. Incluso hoy día podemos buscar gran información

sobre este punto y el cordón de plata, en otros volúmenes ya he explicado esto con gran extensión, es el cordón que une la parte espiritual de nuestro ser o Manas superior con nuestro cuerpo, de esta manera el cuerpo y el espíritu no perderán nunca su unión, solo esta se deshará cuando este se rompe. Ello indica que el cuerpo físico ha fenecido.

Este es el pequeño resumen que expongo sobre las pitonisas, pero existen también las sacerdotisas. A ellas las podríamos encontrar en cualquier cultura y en todas las religiones antiguas, en cualquier poblado tenían sus sacerdotisas en los templos. En Egipto eran designadas con el nombre de Sâ, y servían en el altar de Isis, así como en los templos de otras diosas. Canephoræ era el nombre que daban los griegos a las sacerdotisas consagradas que llevaban las canastillas de los dioses, durante las fiestas públicas de los misterios de Eleusis. Había profetisas en Israel lo mismo que en Egipto, adivinas de sueños e intérpretes de oráculos. Las hieródulas, vírgenes, o monjas consagradas al Júpiter tebano, que eran generalmente las hijas del faraón, y otras princesas de la Casa real. Los orientalistas hablan de la esposa de Cefrenes, constructor de la llamada segunda Pirámide, la cual era sacerdotisa de Thot. En Roma eran llamadas las vestales, por ejemplo Bona u Oma, lo que quiere decir, buena diosa, era una diosa romana, patrona de las Iniciadas y ocultistas. También conocida como fauna, proviene del nombre de su padre Fauno. Era adorada como una divinidad profética, y casta, y su culto estaba reservado únicamente a las mujeres, mientras que a los hombres ni tan siquiera les estaba permitido pronunciar el nombre de ella. Reveló sus oráculos sólo a mujeres, y las ceremonias de su santuario una gruta del Aventino, eran dirigidas por las vestales el día primero de mayo de todos los años. Su aversión a los hombres era tal que no se permitía a ningún varón acercarse a la casa de los cónsules, en donde algunas veces se celebraba su festividad, y hasta los retratos y bustos de hombres eran llevados fuera de la casa durante la ceremonia. Expuesto esto para que podáis observar la importancia de estos seres en la antigüedad e

incluso hoy día, quiero ponerlos aquí algunos de los lugares más famoso donde se encontraban estos oráculos.

Oráculo de Delfos, se halla en Grecia, en la falda del monte Parnaso.

El santuario del dios Apolo, fue desde antiguo un importante centro de culto. El oráculo se recibía a través de una Pitonisa, que entraba en estado de éxtasis frenético. Se pensaba que era el ombligo del mundo, por eso existe allí una piedra esculpida llamada onfalion, u ombligo, marcado por el paso de dos águilas soltadas por Zeus desde los extremos del mundo.

Oráculo de Dídima, en la costa de Asia Menor. Este templo se encuentra en Turquía, remonta sus orígenes a los primeros años antes de Cristo.

Oráculo de Dódona, se halla en Epiro, Grecia. El recinto sagrado se hallaba en las montañas, al sur del lago Pamboris. El oráculo estaba situado en un roble sagrado que hacía también las veces de palomar. Estaba dedicado a Zeus

Oráculo de Olimpia, en la ciudad griega de Olimpia, en Elis, en el Peloponeso oriental. Era famoso el santuario de Zeus. Fue el antiguo emplazamiento de los Juegos Olímpicos, celebrados cada cuatro años.

Oráculo de Delos, isla griega situada en el mar Egeo, y considerada por los antiguos como el centro de todas ellas.

Es necesario nombrar también la antigua ciudad de Tesalia, famosa por el templo de Júpiter, y por sus oráculos. Según las antiguas leyendas, dicha ciudad fue fundada por una paloma.

Es ineludible que pensemos que al igual que hoy, en la antigüedad, la mayoría de los oráculos se movían por el poder que esto les otorgaba, en su mayoría eran falsos, y se basaban muchas veces en la percepción que tenían de la naturaleza, así podían predecir si llovería, o si esto sería malo, o bueno, había que hacer sacrificios a la tierra para que esta diese el fruto, etc.

Hay chamanes en las selvas, de casi todo el mundo, ellos entre otras muchas cosas tiene la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus, y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Es el término usado para indicar a este tipo de

personas, presente principalmente en las sociedades cazadoras, y recolectoras. También se hallaban presentes en culturas prehistóricas de Europa. En algunas culturas se cree también que el chamán puede indicar en qué lugar se encuentra la caza, e incluso alterar los factores climáticos. Quizás todavía en las estepas siberianas donde los inuit se encuentran aislados podremos encontrar algún chamán. De hecho el término chamán proviene del sustantivo en idioma tungu de Siberia shamán que quiere decir el que sabe, y este llega del verbo sha, saber. Estos eran grandes seres observadores, lo que suelen hacer es recoger la experiencia de sus antepasados, un chamán trasmite siempre su legado antes de partir de este mundo. Ellos saben llegar a producir maravillosas sanaciones a través de las hierbas, o gracias a ellas también pueden pasar al mundo de los espíritus. En esta nuestra sociedad llenas de avances tecnológicos, y grandes pasos en la medicina, gracias en parte a la robótica, y la informática, parece casi imposible que cada día aparezcan más chamanes, pues todo aquel que sana desde la energía, o con productos naturales se vuelve un chamán, y todo aquel que pasa más profundamente a el mundo de los espíritus, este se convierte en una pitonisa, en un sacerdote, etc. Ahora bien, en esta sociedad llena de enfermedades incurables, de personas sin sentimientos, y de cruda realidad, ha renacido también la figura del vidente, este tipo de personas en una gran cantidad, son estafadores realmente, además son seres sin escrúpulos que lo mismo les da hacer daño a quien tienen en frente, pues solo tienen una cosa en mente, y es sacarle cuanto más dinero, mejor. Esto demuestra la decadencia real en la cual nos encontramos, pues estés personajes haciendo el daño que hacen no son ni tan siquiera multados por sus acciones, cuando realmente son exterminadores de la moral. Podríamos pensar que son muchos y serán muchas las personas que con un problema de salud se acerca a estos individuos, y termina peor, o quizás quien sabe buscando su final. Por ello os pido siempre que tengáis sumo cuidado a quien os acercáis, y a quien exponéis la realidad que más os duele.

Ya en otros volúmenes he expuesto lo que ahora tratare de explicar un poquito aquí.

Es necesario pensar que en nuestro interior disponemos de un arsenal energético maravilloso, y además somos grandes receptores de energía también, por ello es necesario que seamos muy conscientes a la hora de manejar y exponer estas energías al exterior.

Por ejemplo, en el mismo momento que tenemos una conversación con alguien, si uno no es consciente de lo que hace, siente, y produce, podemos llegar a exponer mucha energía, esta va siempre unida a las palabras que utilizamos, ello tendrá que ver como las utilizamos, pues con ello podremos hacerle bien, o mal, al ser que está conversando con nosotros.

En el momento que estamos relajados y la energía que se envía es constructiva, una energía tranquila, ello nos llena de paz, y la persona que lo percibe, que recibe esa energía, se irá poco a poco calmando. Ahora bien, si es una energía desapacible, cargada de una energía destructiva, y llena de ira, la persona que la recoge tendrá en él un arranque frenético, que lo llevará a tener un enfrentamiento tremendo con nosotros.

Existe una gran variedad de llevar a cabo esta forma de intercambio de energía, pero realmente ello es algo que en otros volúmenes se ha explicado ya.

La energía se puede intercambiar de muchas maneras, pero siguiendo un poco sobre lo que estamos hablando, el intercambio a través de la palabra. Pensad ahora en las entidades de las diferentes religiones.

Ellos en su absoluta ignorancia piensan que simplemente siguen las pautas de un rito determinado, el cual le han enseñado pero de el nada le han explicado, y ellos al igual que lo hace un loro, tan solo lo repiten, nada más. Imaginaos a un cura dando misa, si en ese momento se le dice, que lo que está haciendo es invocar una energía determinada, y que la esta intercambiando con aquellos que tiene delante, seguramente terminaría diciéndote. "Eres un blasfemo".

Ellos realmente nada saben sobre este tema, y el velo de la ignorancia es el mayor de los males, por ello es seguro que afirmarán que eso no es cierto, que le vas a explicar tú, que nada sobre ese tema as estudiado. Y en parte es cierto, este ser nada conoce de tu trabajo interior, y de tus estudios, por ello uno ante un trance así, no es bueno buscar la comparación, no se debe tratar de enseñar la realidad de lo que uno sabe, o ha estudiado. Si esto ocurriese, es porque nosotros estaríamos en ese momento justificando nuestros actos. Por otro lado nos hallaríamos exponiendo, al igual que lo hace un estúpido, pretenderíamos imponer nuestro conocimiento, ello llevaría a una comparación odiosa y un enfrentamiento sin remisión, este enfrentamiento se produciría en el exterior con este individuo. Pero lo peor, lo tendríais en el interior, comparando vuestro saber, con el conocimiento que él porta, ello os llevaría seguro a enfrentaros tremendamente con la realidad de lo que en vuestro interior hasta ese instante creíais tener muy claro, aparecerá la duda, y ello os martirizará.

Si esto llegase a ocurrir, es que realmente, no estaríamos profundamente convencidos del conocimiento que en nuestro interior tenemos, y ello es tan solo por una razón. Ella nos dice que uno no ha sacado su discernimiento, del conocimiento aprobado por la experiencia. Uno debe de sacar un conocimiento real de cada experiencia, la experiencia te ayuda a comprender sin pensar, sin teneros que plantear lo que es cierto o no lo es, pero el conocimiento recogido en los libros, documentales, etc. Es un conocimiento adquirido, no experiencia, por ello debemos de llevarnos el trabajo de bajarlo a la sabiduría para poder sacar de ese conocimiento nuestra comprensión particular, la cual nos lleve a través de esa comprensión a tener una experiencia determinada. Por ello si realmente uno duda de su comprensión, de su conocimiento, es que este no ha sido experimentado y comprendido, en otras palabras. No hemos hecho de ese conocimiento sabiduría, no hemos hallado una comprensión interna.

Cuando un ser llega a un principio de equilibrio intrínseco, no necesita comparaciones, no necesita cerciorarse de si aquello que en su interior se manifiesta es cierto, o no lo es, pues este ser lo comprende como una experiencia, como un conocimiento práctico y real. De otra manera, ¿cómo reconocer, o poder escuchar la respuesta que nuestra energía nos ofrece? Si no podemos escucharnos, o comprendernos no podemos interactuar con esta energía.

Recapacidad, si en nosotros podemos encontrar esa gran parte de comprensión, de lógica, de interacción, de paz, y de amor profundo. Si fuéramos coherentes con esto, comprenderíamos que aquello que algunos definen como dios, no tendría cabida en nuestro conocimiento, pues no tendríamos la necesidad de apoyarnos en algo más grande e inexplicable de lo que nosotros somos, pues nosotros somos ya lo suficientemente mayúsculos e indeterminados como para buscar algo más fuera de nuestro ser. Pero estés seres, que estudiando tan solo aquello que les enseñan, no más allá, se conforman con una entidad, de forma casi humana, y a ese dios ofrecen su vida. A ese dios, le consagran su saber, sin pensar que antes de que estableciesen a dios bajo una imagen, él antes no tenía forma. Tan solo era una energía informe, lo dice su libro sagrado, no yo. Lo que ha ocurrido en realidad, es que el hombre necesitaba a que agarrarse, a quien imaginar, cuando le rezan, y le piden algo dentro de sus plegarias, es por eso que ellos le dieron forma humana.

Realmente dentro de las religiones se ocultan demasiadas incoherencias. Por ejemplo, pensad en la última vez que a veis entrado en una iglesia, cómo eran las figuras que la adornan y lo peor que muestran pasajes bíblicos o santos.

La mayoría de lo que en ellas podréis encontrar es sufrimiento, dolor, sangre. Y claro, yo me pregunto, si vamos a un lugar de luz, ¿porque determinarlo a través del sufrimiento?

Ahora paraos un segundo a pensar, si entraseis en un lugar sin esas imágenes tétricas, y todo él estuviese lleno de luz, la cual se colase por las cristaleras de colores, de vez en cuando un cuadro hermoso de la naturaleza, ¿cómo os sentiríais?

Seguramente os sentiríais en paz, os sentiríais bien. Pero que es lo que evidentemente no quiere las religiones. Ellas nunca pretenderán que te sientes bien, que evoluciones hacia la paz, y el amor. Ellas no quieren que os convirtáis en seres que piensan libremente, pues si lo hacéis ellos corren el peligro de desaparecer. Evidentemente lo que las religiones quieren, es atar a los fieles a través del dolor, y del miedo. Además de recordar siempre a sus fieles, el odio, hacia quienes han torturado, y matado a los seres que aman tanto, así como a su gran enviado, el gran llamado hijo de dios.

Vuelvo en este delicado momento a lo que antes hemos expuesto, a la manipulación de los escritos según el hombre evoluciona. Ha sido el hombre quien ha acordado como serian estos escritos, estas leyendas, según les ha parecido, con el fin de establecer una forma de control, gobierno, y riqueza. Tan solo para aquellos que podían manejar las traducciones, que en aquellos tiempos eran más bien pocos.

Es más la biblia fue escriturada mucho después del fallecimiento del Cristo, esta fue basada en retazos de otras obras, por seres que nunca estuvieron allí, y que establecieron lo que aprendieron como lo entendían. De hecho y para poder aseverar esto que os digo, hace unos años en un lugar llamado Nag Hammadi, se encontró lo que la religión católica nunca hubiese querido que viese la luz.

En este instante preciso exponeros aquí un poco sobre la realidad, de lo que pudo llegar a ocurrir.

En diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, en un pequeño pueblo egipcio, llamado Nag Hammadi, que quiere decir el pueblo de alabanza, aunque parezca increíble tiene mucho que ver con lo que escondía. En un día sin marcar, un día normal como tantos otros, unos pastores, que guiaban su rebaño, se percataron que les faltaba una oveja, fueron a buscarla y pudieron ver que ella se ocultaba en una oquedad, penetraron en busca de la oveja, y pudieron encontrarla a ella, y algo más.

Hallaron cerca de mil páginas en papiro, eran cincuenta y tres textos divididos en códices, cuya antigüedad se remonta

probablemente hacia el siglo cuarto después d Cristo. Estaban metidos en una especie de tinajas cerradas, y semi enterradas, se hallaban junto al acantilado oriental en el alto valle del río Nilo. En el trescientos sesenta y siete después de Cristo, el obispo Atanasio de Alejandría, emitió un decreto prohibiendo las escrituras no aprobadas por la iglesia central. Esto motivó a que algunos monjes locales copiaran unas cuarenta y cinco, en trece volúmenes encuadernados en cuero. Esta biblioteca entera fue sellada en una urna, y escondida entre las piedras, por casi mil seiscientos años. Debo decir que estas eran copias, lo que por ello es indudable que ya tendrían graves interpretaciones que en el original no estaban, de aquello que se exponía, mucho seguro que se mal interpretó, y otras serian manipuladas.

Sin embargo, no se consideran evangelios, simplemente porque la iglesia no los aprueba, por varias razones. Por ejemplo, se dice que no fueron inspirados por dios, ni nacieron en comunidades cristianas, que no hablaban la lengua en que están escritos, la copta sahídica. Tampoco esas comunidades cristianas tuvieron en consenso en considerarlos inspirados.

Fijaos hasta el año mil quinientos cuarenta y seis, cuando tuvo lugar el Concilio de Trento, que en su cuarta sesión se fijaron definitivamente los libros canónicos, y los apócrifos.

De hecho los grandes evangelios apócrifos nos muestran a un Jesús muy diferente, ¿porque no nos enseñan a Jesús y su mujer? Está claro que si exponían al hijo de dios como un hombre más, el padre debía de ser también lo mismo que el hijo. Pero esto es algo que os dejo a vuestra entera disposición, a que cada uno lo comprenda como en su interior se llegue a manifestar.

Si nos trasladamos un poco hacia adelante en su historia, y nos referimos a como a este ser nos lo expusieron según su muerte, comprenderemos que la crucifixión era del todo necesaria, pues debido a un sufrimiento tan magnánimo, esta historia trascendería en el tiempo.

Si la existencia de este ser fuese real, todo nos dice en él, que era un hombre normal como cualquier hombre, el cual tenía inquietudes que resolver. Pero a este ser, debido a la necesidad de

esa nueva religión que se formaba tenía la imperiosa exigencia, de que Cristo fuese el hijo de dios. Y así fue hecho en el concilio de Nicea. En este tiempo se reunieron los llamados eruditos, y en ese concilio decidieron lo más importante que a echo la iglesia hasta el momento, nombrar a Cristo hijo de dios, hasta entonces era tan solo un hombre más, solo era un hombre buscando entre hombres. No quiero tampoco extenderme en un tema tan controvertido y que cada uno tendrá a bien buscar sobre él, si realmente le interesa. Tan solo quería exponeros como en realidad se ha manipulado la verdad en todos los ambientes, siempre en favor de aquel que la escrituraba.

Realmente en esta historia para que penséis en la gran manipulación llevada a cabo, podremos encontrar una figura trascendental de esta leyenda, la cual ha sido vilipendiada. Esta es la historia de Judas, si en realidad algo ocurrió parecido a lo que nos mostraron, esto nos llevaría a comprender la gran fortaleza de Judas, y la gran prueba la que tuvo que enfrentarse. Pues Juan el evangelista, y judas eran los grandes amigos del Christos, y los únicos que llegaron junto a Magdalena a las ocultas iniciaciones.

De hecho si ponéis atención veréis que Judas murió antes que el Christos. Pero todo esto queda aquí como algo que quizás un día podremos ampliar.

Om. Om. Om.

13/4 /2015 / 10:50

De nuevo agradecer a todo el que a este conocimiento se acerca. Seguiremos con la segunda hora del libro, "Nuctemeron, de Apolonio de Tiana".

Segunda hora.

En la segunda hora.

Por el binario, los peces del Zodíaco cantan las alabanzas de Dios, las serpientes de fuego se enrollan alrededor del caduceo, y el rayo se vuelve armonioso.

Sostiene un gran conocimiento esta segunda hora. A lo que trataremos poco a poco de esclarecerla. Como siempre debemos de empezar por la resolución de la primera palabra y su significado, el binario.

Nos llega del latín y se escritura binarius, es siempre aquello que está formado por dos componentes, por dos unidades, por lo tanto podemos establecer esta forma de comprensión a una manera extensa de percepción diferenciada. Pero si nos vamos a lo más sencillo es la unión de dos unidades, es la formación de la vida después de la manifestación.

Pero especifiquemos un poco más lo que esta palabra nos aporta. El origen etimológico de la palabra binario, se compone de dos partes las cuales se pueden diferenciar muy bien. La palabra comienza por la expresión bini, que se corresponde, de dos en dos. Y después la otra parte es un sufijo, ario, esta palabra tiene muchos apelativos el más sencillo es, relativo a. Pero quiero buscar un poco más.

Según en el lenguaje sanscrito Ario es lo mismo que Arya, quiere decir literalmente, santo, o noble, aquel que pertenece a una noble raza. La raza aria, la cual invadió la India en el período védico. Se le da el sobrenombre de Agni, Indra y otras divinidades.

Originariamente era el título de los Richis, aquellos que han dominado el Âryasatyâni, que son las cuatro sublimes verdades, o los cuatro dogmas.

1. *Duskha, o sea, la miseria y el dolor son los compañeros inevitables de la existencia física.*
2. *Samudaya, la verdad incontestable de que el sufrimiento es intensificado por las pasiones humanas.*
3. *Nirodha, esto es, que la destrucción, y extinción de todos estos sentimientos, son posibles para el hombre en el sendero que solo él, puede elegir.*
4. *Mârga, la estrecha vía, o senda que conduce a tan feliz resultado, pues a entrado en el sendero, que conduce a la liberación.*

Continuamos con la acepción Arya, que como estamos viendo es igual a, aria. De todas formas y podemos hacernos una idea más amplia de lo que esta simple palabra esconde.

Dicho nombre ha venido a ser el epíteto de una raza, la cual ha privado a los brahmanes indos, de sus derechos de nacimiento. De hecho se ha establecido como Arios a todos los europeos, a toda raza blanca. Los arios barrieron la india de norte a sur, relegando cada vez más a los verdaderos hindúes a un régimen casi de esclavitud y pobreza, pues según establecieron en sus castas de manera que la persona poseía una piel, más clara, este estaba más elevado en su casta. Una manera más de control y de enfrentamiento entre los seres humanos.

Continuamos así con el binario, hoy día podemos encontrar el sistema binario, que está compuesto por ceros y unos, y es la autentica locomotora de toda fuente de evolución tecnológica, ya que todas las computadoras ordenadores etc. Parten de este sistema tan sencillo a simple vista.

Como podéis observar el binario oculta más de lo que muestra.

Pasemos ahora a la segunda parte de esta frase.

Los peces del Zodíaco cantan las alabanzas de Dios. Comienza por el binario, ello aquí establecido nos implica a que son dos peces.

Instituimos por lo tanto que nos puede estar ablando de dos cosas. O bien de la era de piscis, de todo lo que los piscianos nos aportan, o por el otro lado de la vesica de piscis. Ambas son del todo maravillosas como para no dejarlo aquí, y trataros de dar una más amplia explicación.

Demos comienzo en este caso a piscis, y a lo que él nos puede exponer para poder aclararnos un poco más.

En primer lugar es necesario establecer un poco la historia de lo que este símbolo posee. Comenzaremos diciendo que es el duodécimo signo del Zodíaco. Este es un signo de agua, el cual es en suma especial pues llega seguido por un cambio de estación. Es un signo regido por Neptuno. Es hermoso el poder describiros aquí por ejemplo las Neptunales, son unas fiestas que los romanos celebraban en honor de Neptuno, el día 23 de julio. Durante dichas fiestas, los caballos, y mulos, coronados de flores, estaban libres de todo trabajo, y gozaban de un reposo que nadie hubiera osado turbar, porque se creía que Neptuno había formado el primer caballo, y había enseñado a los hombres la manera de utilizar este noble animal. Es impresionante que sea la representación de los caballos y los mulos, y no de cualquier animal marino como los que los que representan a piscis. Ellos son los nacidos entre el 19 de febrero, y el 20 de marzo.

Su simbología marca muy bien la forma de la unión de los contrarios, ya que en realidad piscis, o el binario nos lleva siempre a poder encontrar ese equilibrio constante entre fuerzas contrarias, masculino femenino, positivo y negativo, etc. La representación de piscis, es dos peces nadando en direcciones opuestas, y atados con una cuerda.

La historia nos cuenta una leyenda sobre el origen de este símbolo, estén dos peces unidos por una cuerda, hallan su origen en la mitología grecorromana. El mito se remonta a la guerra de la segunda generación de titanes, en la que Zeus, junto a los que después serían los dioses del Olimpo, se enfrentaba a Cronos, su padre. Llegado un momento de esta historia, Tifón, que es uno de los titanes más temidos, Afrodita y su hijo Eros y Venus, se transformaron en peces. Para no perderse en el agua se ataron con una cuerda, y así atravesaron el Éufrates.

Debido a esta afrenta los titanes no se lo perdonaron, y los buscaron, para darles muerte. Por ello a Atenea no puedo hacer otra cosa que esconderlos dándoles la inmortalidad, subiéndolos a

los cielos, en el mismo lugar en el cual cada noche, podemos observar dicha constelación.

Existe otra versión que dice. Afrodita, y Eros huían de la venganza de Poseidón, por haber engendrado la diosa del amor, a su hijo con un humano.

Autores como Higino, en cambio, atribuyen el origen del mito a un huevo que cayó desde el cielo, al Éufrates, y que fue llevado hasta la orilla por dos peces. Según esta leyenda, del huevo nació la diosa Venus, que colocó la constelación de Piscis en el cielo como agradecimiento.

Eratóstenes cuenta que el simbolismo de Piscis se halla en un pez que salvó a Derceto, una diosa asiria a una sirena.

Por su parte, los babilonios identifican esta constelación como aquella a la que fueron atadas las diosas peces Anunitu y Simmah. Otras culturas relacionan a Piscis con las sirenas, criaturas con rostro de mujer y cola de pez.

Como podemos observar nos está ablando de una relación directa entre el amor y la forma en que uno se puede sustentar dentro de un elemento hostil, gracias a la ayuda de quienes sabemos y consideramos que pueden constituir siempre un gran apoyo, que siempre estarán ahí, cueste lo que cueste.

Así mismo nos reproduce la identidad interior, la dualidad que todos poseemos en esa forma de comprender al Manas superior, o Yo espiritual, y al manas inferior o yo social, ambos siempre separados, ambos siempre unidos, al igual que los dos peces de las historias que hemos mostrado.

Pasemos ahora a la vesica de piscis. O también es la vejiga del Pez. Un símbolo del Cristianismo, es una aureola oval que circunda toda la figura erguida, y según se supone encierra una alusión al sagrado emblema cristiano, el ichtys, o Ichthus, que es simplemente el pez. Es el símbolo del pez, al cual se ha referido con frecuencia a Jesús, más bien se la ha impuesto esto en el nuevo testamento, en parte porque las cinco letras que componen dicha palabra son las iniciales de la frase griega: "Iesous Christos Theou Uios Soter". Que significa: Jesucristo, el salvador, hijo de dios". Por esta razón sus partidarios, en los primeros siglos del

Cristianismo, eran frecuentemente llamados los peces, y en las catacumbas se encuentran peces dibujados o esculpidos.

Compárese también el relato de que algunos de los primeros discípulos de Cristo eran pescadores.

Por otro lado la vesica de piscis está relacionada con los primeros movimientos de la flor de la vida, dentro de la geometría sagrada, cosa que de ello ya hemos hablado mucho.

Por último nos dice. “Las serpientes de fuego se enrollan alrededor del caduceo, y el rayo se vuelve armonioso”.

En este instante justo nos expone lo que hemos establecido en la anterior lección. Nos habla del despertar de Sushumna, nos expone que Ida y Pingala, se enrollan en el sistema central de Sushumna, y de esta manera podremos despertar a la gran serpiente Kundalini, representada aquí por ese gran rayo armonioso. La Kundalini, es el poder serpentino, enroscado como una serpiente, en espiral.

Ello se lo puede denominar como el poder de vida, una de las grandes fuerzas de la naturaleza, el poder que engendra cierta luz en aquellos que se disponen para el desarrollo. El poder serpentino o en espiral, es un dominio etéreo latente en todos los seres. El poder o fuerza que se mueve formando curvas. Es el universal principio de vida que se manifiesta en todas partes en la Naturaleza. Esta fuerza incluye las dos grandes fuerzas de atracción y repulsión, las cuales llevan consigo, absorción y resistencia. La electricidad y el magnetismo no son más que manifestaciones de la misma. Este es el poder que produce el ajustamiento continuo de las relaciones internas con las relaciones externas, que es la esencia de la vida.

Sobre estas cuatro leyes fundamentales, estas cuatro fuerzas, que en el día a día planteamos, más adelante tendremos una gran explicación sobre este tema.

Como veis si somos capaces de descomponer una frase que no parece ocultar en demasía aquello que expone, se nos muestra cuán equivocados estamos al establecer una concreción como esa, pues todo esconde más que expone, pero esta es la senda del iniciado, no quedarse con lo que a uno le muestran, esa senda

implica descubrir por uno mismo, así que creo más que suficiente lo expuesto, ahora cada uno deberá unir las piezas y entender aquello que este noble personaje trato de apuntarnos en su momento.

Tan solo deciros que esta es una frase armoniosamente delicada. "Por el binario, los peces del Zodíaco cantan las alabanzas de Dios, las serpientes de fuego se enrollan alrededor del caduceo, y el rayo se vuelve armonioso."

Nos expone que a través de la unión de nuestro interior, de nuestro Yo superior, con nuestro yo social, podremos establecer todo aquello como es, no como lo imaginamos, por ello piscis, los dos peces nos hablan de la suma de la dualidad, dando paso a una nueva realidad. Esta realidad nos llevará a entender, sentir, y comprobar, como nuestro ser interno, es capaz de impulsar a Ida, y Pingala, con el fin de que la Kundalini haga acto de presencia, y con ello liberar un conocimiento más allá de nuestra comprensión, un conocimiento que no está preso del pensamiento, y por lo tanto no es limitado. Pero esta solo es una pequeña aclaración muy personal.

Después de esta prolongada exposición pasaremos a lo que en la instrucción expusimos.

Tratamos un poco el germen del tiempo, pero, ¿qué es realmente el tiempo?, ¿tiene una existencia real, o tan solo es una forma más de control, y esclavización del hombre, sobre el hombre?

Si puedo realmente intencionadamente tratar de encontrar una justificación a lo que comprendemos como tiempo, no me quedaría otra cosa que pensar en las etapas de la vida, de todo ser vivo.

Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, a veces nos multiplicamos, y al fin llega la muerte. Por lo tanto quien realmente establece la parábola del tiempo, solo son dos factores, el nacimiento, y la muerte.

En mi comprensión se establece estas dos partes de la cuerda, todo lo que el resto de la cuerda supone, no tendría sentido sin los extremos. El ser humano, con toda su exuberante, o exasperante vida, no puede realmente saber cómo medir su existencia si no comienza por el principio, aunque después, ya no es suficiente, es

necesario el poder controlar un poco más, eso que pasa durante el término medio de la cuerda. El hombre conoce los dos grandes enigmas, sabe que hay nacimiento y muerte, pero ahora necesita entender, el tiempo.

Algo tan efímero como es el mismo tiempo, lo establece siempre con formas brutas, con estados físicos, como son las estaciones del año. Y poco a poco establecieron una manera de poder controlar el tiempo de las personas, ello fue debido a la creación del calendario. El más antiguo fue encontrado en un monumento mesolítico en Escocia. Se cree que data de alrededor del año ocho mil antes de Cristo, y mide el tiempo a partir de las fases del Sol, y de la Luna. El calendario egipcio es posterior y aflora a principios del tercer milenio antes de Cristo, este es el primer calendario solar conocido de la Historia.

El primer año de la era romana, denominado el año de Rómulo, consistía en diez, o doce meses, según la bibliografía que se cite. El primer mes del año romano no era enero, como en la actualidad se utiliza, para ellos era marzo, y llegaba hasta diciembre. Esto es confirmado por el hecho del encendido del fuego sagrado en el templo de Vesta, en el primer día del año, el primero de marzo. La duración de los meses era de treinta y un días, menos para cuatro de ellos que eran de treinta días, por ello la duración total del año era de trescientos cuatro días.

Más tarde, se instauró el año de Numa, con doce meses, y trescientos sesenta y cinco días. Este año fue creado alrededor del setecientos antes de Cristo.

Debemos establecer que en tiempos posteriores se fue modificando toda esta forma de control de los días semanas, para dar una estabilidad a lo que hoy podemos reconocer como el calendario. Fijaos hasta donde llegaron que en el mil quinientos ochenta y dos, se llevo a cabo una reforma que tuvo dos aspectos principales. Por una parte, dado que con anterioridad el equinoccio de primavera se había adelantado diez días, se terminaron por suprimir estos, con el fin de ajustar el ciclo de las estaciones. Efectivamente una vez desesperados los hombres por la concepción del tiempo, y lo que este determinaba en sus vidas, no

podían sentirse satisfechos con la medida del tiempo parcial a través del calendario, ellos tenían que tratar de buscar una medida más pequeña para poder manejar y concebir el tiempo, así que dieron creación o invención a los relojes.

En la antigüedad se conocieron varias especies de relojes. Los cuales con el paso del tiempo se fueron perfeccionando, pero pasemos en primer lugar, a el reloj de agua, o clepsidra, el de aire, el de sol, y de otras especies que son desconocidas.

Los egipcios medían con el gnomon, o los movimientos del sol. De igual medio se valía el ilustre astrónomo para sus observaciones. Las clepsidras, y los relojes de sol fueron inventados en Egipto, en tiempos de los Tolomeo, las clepsidras fueron después perfeccionadas por Escipión, los discípulo de los oradores romanos medían con ellas la duración de sus discursos.

Se cree que los grandes relojes de pesas, y ruedas fueron inventados en occidente por hacia finales del siglo X, aunque ya con alguna anterioridad se conocían en el imperio bizantino. Según otras fuentes, el primer reloj de que habla la historia construido sobre principios de mecánica, es del abad de San Albano, que vivió en Inglaterra hacia el mil trescientos veintiséis. El segundo es el que se mandó construir en Padua, hacia mil trescientos cuarenta y cuatro, en el cual según refieren se veía el curso del sol, y de los planetas. El tercero fue el que había en el Louvre de París, mandado traer de Alemania por el rey Carlos V de Francia. El antepasado directo de estos instrumentos podría ser el complejo mecanismo de Anticitera, datado entre el ciento cincuenta antes de Cristo.

Como podéis ver el calendario databa del ocho mil antes de Cristo, y el reloj de Anticitera del ciento cincuenta antes de Cristo, como observareis algunos son posteriores, pero ya se tenían la necesidad de medir el tiempo en un estado mucho más exacto.

Una vez que comenzaron a comprender la medida del tiempo, han dado esta como cierta y válida, y gracias a ello nos han impuesto que realmente eso es el tiempo.

Hoy día con sus relojes atómicos, etc. Comprenden que el tiempo es mucho más que la simple forma de medirlo, con la forma en la

cual lo instauraron en la tierra. Con ello lo que realmente llevaron a cabo fue la manera de someternos convenientemente a un método invisible de comprobar su certeza. Como decía, hoy por hoy se comienza a comprender que el tiempo es mucho más incontrolable de lo que hasta este instante comprendían, Los agujeros negros los viajes espaciales etc. Les demuestra a esta especie en evolución que no comprende nada en absoluto de lo que el tiempo es, o se puede comprender.

En mi opinión la complicidad que el hombre tiene sobre la existencia del tiempo mismo, no es realmente lo que nos han ido imponiendo sobre su medida, una persona del campo concibe el paso del tiempo de una forma muy diferente, de cómo la comprende un hombre de ciudad, por lo tanto, no podemos guiarnos todos con el mismo reloj. Para un niño una semana se vuelve mucho tiempo, para un viejo su vida ha sido un suspiro, ¿donde se halla la realidad del tiempo?

Esto es algo que cada uno dentro de su ser y su conocimiento deberá de responderse.

Nunca olvidéis que yo como hombre, como entidad física, estoy lleno de errores, los cuales me ayudan a comprender la realidad de lo que quiero, o no quiero llevar adelante, todos estos errores me ayudan a comprender lo que para mí es bueno, de lo que no lo es. Por lo tanto, yo como hombre, como entidad física, quiero seguir equivocándome continuamente. No en el mismo conocimiento, pero si en todo aquel que me aporte una forma más amplia de poder seguir adelante.

Si esta simple formula se la aplicase el ser humano, no tendríamos los problemas que tenemos, pues en esta especie el ego, el esconder las equivocaciones lleva a que continuamente y al igual que una espiral sin final , el ser humano caiga una y otra vez en los mismos errores.

Cuando os hablo de la unión del Manas superior, o el Yo espiritual, con el yo social, o manas inferior, y con la unión de ambos surgirá el Parambrahma, seguro que esta especie humana no lo comprenderá como intento explicárselo, y estos se verán a sí

mismos como una divinidad, o una santidad. Según lo que por ello pueden llegar a entender.

El ser humano es aquel que busca un sistema que escapa a su comprensión, que no puede personalizar, por ello con el tiempo los dioses tienen forma humana. Como digo es por ello que debe igualmente tratar de exponerlo, etiquetarlo, desde un plano común para poderlo comprender según la limitación, ya que su conocimiento es muy limitado, e incluso lo lleva a una limitación mayor por dejarse gobernar por los sentimientos, el pensamiento por ello se vuelve limitado. En el mismo instante que el ser humano deje de intentar controlar el pensamiento, este se volverá ilimitado.

Por ello en el mismo instante en que intentamos controlar todo pensamiento lo que hacemos es encerrarlo en el conocimiento que le podemos aportar, esto no nos deja ver más allá de la realidad de lo que realmente comprendemos, visionamos, e interiorizamos, pero en ningún instante ello quiere decir que es la verdad de lo que está ocurriendo, para poder ser consecuentes y veraces, deberíamos de no controlar el pensamiento, de esta manera se introduciría en nosotros la acción que observamos, sin pasarla por el filtro del sentimiento.

Este es un apasionante tema el cual podríamos seguir exponiendo, pero mejor lo llevaremos poco a poco.

Me hacen una pregunta extraña pero realmente que merece la pena ser expuesta aquí.

¿Sidharta Gautama el buda, y Jesús eran el mismo ser, la misma divinidad?

Es una gran pregunta, pues si exponemos la divinidad como tal podría ser, pero el mismo ser en la tierra es más complicado y casi podría decir que no, pero para ello pasemos a aportar alguna prueba empírica.

Buddha Siddhartha, este ha sido el nombre dado a Gautama, príncipe de Kapilavastu, en su nacimiento. Dicho término es una abreviación de Sarvârthasiddha, y significa, la realización de todos los deseos. Gautama, que significa, el más victorioso era el nombre sacerdotal de la familia Zâkya, el regio nombre apelativo de la

dinastía a que pertenecía el padre de Gautama, el rey Zuddhodana de Kapilavastu.

Kapilavastu era una ciudad antigua, que fue destruida durante el tiempo en que él vivió. Del título Zâkyamuni, el último componente, muni, es interpretado en el sentido de poderoso en caridad, aislamiento y silencio, y el primero, Zâkya, es el nombre de la familia.

Hubo cinco mil Jâtakas, o sucesos de anteriores nacimientos o reencarnaciones, son considerados como simples reencarnaciones, en lugar de serlo esotéricamente. Gautama el Buddha no habría sido un hombre mortal si no hubiese pasado por centenares, y millares de nacimientos antes del último de los suyos. Sin embargo, la relación detallada de ellos, y la afirmación de que durante los mismos, fue él abriéndose camino hacia arriba a través de cada grado de transmigración, o reencarnación. Quizás la diferencia que podremos encontrar entre ambas palabras, sea que normalmente la transmigración suele llevarse a cabo en vida. No hace falta realmente que el individuo muera para llevarla a término, de hecho tan solo se debe encontrar a un ser que necesite abandonar por ejemplo este lugar físico, y por ello recoja el cuerpo de la entidad que necesita un nuevo cuerpo para seguir adelante. Con la ayuda de monjes especializados, lo que se hace, es introducir a cada ser en el cuerpo del otro, dando así la confirmación de lo que ambos ambicionan, y necesitan. De esta manera no perderá un ápice de todo el conocimiento que ningunos de ellos aporta, aquel que lleve a cabo la trasmigración para marchar, se enfrentara al Antakarana, pero el ser que la hace para quedarse, seguirá con todo su conocimiento intacto. Para lograr que esto sea así, se necesita un largo tiempo de preparación del cuerpo del ser que pretende marchar. Esta preparación será física, y psicológica.

Podemos llegar por ello, a encontrar una afirmación, la cual dice. Desde el más ínfimo átomo animado, e inanimado, desde el insecto hasta la criatura más elevada, se encierra un conocido aforismo oculto:

La piedra se convierte en planta, la planta en animal, y el animal en hombre.

Todo ser humano que ha existido ha pasado por la misma evolución. Pero el simbolismo oculto en esta serie de renacimiento incluye una perfecta historia de la evolución en esta tierra, pre, y post humana, es una exposición científica estos hechos naturales. Una verdad no velada, sino desnuda, y patente se encuentra en la enumeración de ellos, a saber, que no bien hubo Gautama alcanzado la forma humana, empezó a mostrar en cada una de sus personalidades la mayor abnegación, caridad y sacrificio de sí mismo.

Buddha Gautama, el cuarto de los Sapta o siete Buddhas, y Sapta o siete Tathâgatas, que nos quiere decir, aquel, que es como el próximo, el que es como sus predecesores, en este caso como los Buddhas, y sucesores; el Buddha o Salvador del mundo. Es uno de los títulos de Gautama Buddha y el más alto epíteto, por cuanto el primero y el último Buddhas, fueron los avatâras directos inmediatos de la deidad una. El que sigue las huellas de sus predecesores, o de aquellos que llegaron antes que él.

Sidharta nació en el año mil veinticuatro antes de Cristo, pero según las crónicas cingalesas, nació en el octavo día de la segunda, o cuarta luna del año seiscientos veintiuno, antes de nuestra era.

Nos paramos un momento aquí, pues esta es una de las pruebas empíricas, la cual os demuestra que como seres físicos, no era el mismo ser, o la misma persona. Quiero que observéis que os hablo de ellos desde el punto de vista de lo físico, después seguiremos compararemos si intrínsecamente eran el mismo ser.

Como todos sabemos, a Sidharta se lo encerró en palacio para que no pudiese tener ningún tipo de noción, de aquello que fuera de palacio podría estar ocurriendo, y así pasó su infancia. Sus padres hicieron esto pues un adivino instruyo a los padres que en cuanto tuviese el mínimo roce de lo que en el exterior había, lo perderían para siempre. Y así fue que Gautama disfrazado salió de palacio y observo muchas cosas de las que no tenía idea que pudiesen existir. Poco después de esta visión huyó del palacio de su padre,

para abrazar la vida ascética, en la noche del octavo día de la segunda luna, del año quinientos noventa y siete antes de Cristo, y después de pasar seis años en Gaya, entregado a la meditación y conociendo que la tortura física de sí mismo hacia sí mismo, comprendió que aquello era inútil para aportar la iluminación. Por ello decidió seguir una nueva vía hasta llegar al estado de Bodi. Esto le llevo muchas formas de conocimiento diferente, y un tiempo bastante extenso. En la noche del octavo día, de la duodécima luna del año quinientos noventa y dos, llegó a ser un Buddha perfecto, y por fin entró en el Nirvana en el año quinientos cuarenta y tres, según el Budismo del Sur. Los orientalistas, sin embargo, se han atenido a otras varias fechas. Todo lo restante es alegórico. Gautama alcanzó el estado de Bodhisattva en la tierra cuando en su personalidad se llamaba Prabhâpala. En el Buddhismo del Norte exotérico, o popular es un Deva Loka, una región celeste en el plano material, en donde todos los Bodhisattvas renacen antes de descender a esta tierra como futuros Buddhas. En plural, una clase de divinidades de orden secundario identificadas con los Adityas.

La selección de la familia Zâkya, y su madre Mâyâ, como la más pura de la tierra, está en armonía con el modelo de la natividad de cada Salvador, Dios o Reformador divinizado.

Aquí nos expone algo que quizás la mayoría pensabais que se referían solo a la llegada del Cristo, y como veis la Natividad no es una festividad del rito cristiano. Si ahondamos podremos descubrir que más bien en otras muchas culturas se celebraba esta misma festividad.

Quiero ir parándome en estas pequeñas pruebas que nos enseñan la realidad de cuanto es lo que nos perdemos por dejarnos llevar por lo que nos impusieron.

Todos los acontecimientos de su noble vida se expresan en números ocultos, y cada suceso llamado milagroso. Otra palabra muy utilizada en la religión Católica.

Continuamos, era tan deplorado por los orientalistas, tan solo por el hecho de confundir la verdad que oculta el relato, haciendo de esta manera imposible separar la verdad de la ficción.

Esto es otra manera de la que podemos comprender que han hecho con los escritos sagrados de la vida y obra de Cristo, por ello nos resulta casi imposible el poder saber con certeza lo que pertenece a este ser de lo que no.

Seguimos adelante con la referencia al poder entender los escritos sobre Gautama, y de hecho, el disfraz, o velo simbólico de la verdad. Cada detalle de la narración después de la muerte de Gautama, el Buddha, y antes de su cremación, es un capítulo de hechos escritos en un lenguaje que debe ser estudiado para ser bien comprendido, pues de otra suerte su letra muerta conduciría a uno a las contradicciones más absurdas.

Me paro aquí pues los escritos de Cristo, estaban todos ellos en un principio en Arameo, que era una lengua muerta, por tanto desde el nacimiento de este nuevo movimiento, hasta el recoger los escritos de los diferentes escribas, no de Cristo, pues al igual que Buda nada dejaron escriturado de su puño y letra, pero como decía es muy complicado, que lo escrito sea la realidad de lo ocurrido y no una transición llevada al sentimiento, y de esta manera expuesta no desde la razón si no desde el sentimiento. Con lo cual de lo escriturado a la realidad de los hechos seguro se han transcrito aquello que el escriba quiso que los demás recogiesen. Continuando con el tema podremos decir por ejemplo, habiendo recordado a sus discípulos la inmortalidad del Dharmakâya, que expresa, el cuerpo espiritual glorificado, conocido con el nombre de Vestidura de bienaventuranza. Es el tercero, o el más elevado de los Trikâya o tres cuerpos, atributo desarrollado por todo Buddha, esto todo iniciado que ha cruzado, o alcanzado el fin del llamado cuarto Sendero. El más elevado de los Trikâya es el cuarto de los Buddha khetra, o planos búddhicos de conciencia, representados figuradamente en el ascetismo búddico como un ropaje o vestidura de luminosa Espiritualidad. En el budismo popular del Norte estas vestiduras o ropajes son:

1ª Nirmânakâya, 2ª Sambhogakâya y 3ª Dharmakâya.

La más elevada, y sublime de todas, por cuanto pone al asceta en el umbral del Nirvana.

El Bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida que avanza en el Sendero.

1ª Nirmânakâya. El cuerpo, vestidura o forma. Es aquella forma etérea que adoptaría uno en el momento en que, abandonando su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo astral, poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un Adepto. El Bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida que avanza en el Sendero. Una vez alcanzada la meta, y después de rehusar la fruición de la recompensa, continúa en la tierra como adepto, y cuando muere, en lugar de encaminarse al Nirvana, permanece en aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible para la humanidad no iniciada, a fin de velar por ella, protegerla, y guiarla por el sendero de Justicia.

2º Sambhogakâya. O cuerpo de compensación. Es lo mismo que el anterior pero con el brillo adicional de tres perfecciones, una de las cuales es la completa obstrucción de todo cuanto concierne a la tierra.

3º El cuerpo Dharmakâya. Es el de un Buddha completo, aunque propiamente no es cuerpo en modo alguno, sino tan sólo un soplo ideal, la conciencia abismada en la conciencia universal, o el alma libre de todo atributo. Una vez Dharmakâya, el adepto o Buddha abandona en pos de sí toda relación posible con esta tierra y aun todo pensamiento con ella ligado. Así es que, para poder ayudar a la humanidad, el Adepto que ha adquirido el derecho al Nirvana, renuncia al cuerpo Dharmakâya.

Se llega a enseñar, que Gautama Buddha, con varios de sus Arhats, es un Nirmânakâya de este género, un Buddha de la compasión, y que no se conoce ninguno que sea más elevado que él, por razón de su gran renuncia, y sacrificio en bien de la humanidad.

Esto que vamos a exponer en este instante es en suma importante ya que se asemeja mucho a uno de los capítulos de la vida de Cristo.

Buddha, según se dice, pasó al estado de Samâdhi, y se perdió en el Nirvana, del cual nadie puede volver. Y sin embargo, a pesar de esto, presentan al Buddha abriendo con violencia la tapa del

féretro, y saliendo de él para saludar con las manos juntas a su madre Mâyâ que había aparecido de repente en el aire, aunque había ella muerto siete días después del nacimiento de Gautama. Al igual que Cristo, este también llegó a nosotros después de la muerte, de ese estado del que nadie regresa.

En lo tocante a ser él uno de los verdaderos e innegables liberadores del mundo, baste decir que el más fanático misionero ortodoxo, a menos de estar irremisiblemente loco, o de no tener el más mínimo respeto a la verdad histórica, no puede encontrar la más leve acusación contra la vida y el carácter personal de Gautama el Buddha.

Esto al igual que el Cristo, se pasó su vida como ese misionero que intenta a través de su mensaje liberar el mundo del odio y llenarlo de amor.

Durante los cuarenta y cinco años de su misión, es intachable y pura su vida como la de un dios o como debiera ser la de este último. Es un perfecto ejemplo de un hombre divino. Alcanzó la condición de Buddha, esto es, la Iluminación completa enteramente por sus propios méritos, y gracias a sus esfuerzos individuales, por cuanto no se cree que ningún dios tenga el menor mérito personal en el ejercicio de la virtud y santidad.

El ser tolerante y generoso, inculcando la caridad, y la compasión universal, el amor, y el sacrificio de sí mismo, la pobreza y el contentamiento con la suerte de cada uno, sea ésta la que fuere. Ni persecuciones ni imposición de la fe por medio del fuego, o de la espada la han cubierto nunca de oprobio.

En esto la misión y el mensaje del Cristo era el mismo.

Él llevaba el sencillo, filosófico y humano código de vida diaria, quizás algún día nos paremos a escuchar a interiorizar la verdad de el mensaje que estos dos grandes seres nos han dejado, sin llevarlo a el sentimiento personal y el encubrimiento de la sin razón de la violencia.

Pero como vemos eso mientras el hombre no evolucione es un imposible, incluso el Buddhismo está actualmente dividido en dos Iglesias distintas: la del sur y la del norte. Dícese que la primera es la forma más pura, por haber conservado más religiosamente

las doctrinas originales del señor Buddha. Es la religión de Ceilán, Siam, Birmania y otros países, mientras que el Budhismo del Norte se halla limitado al Tíbet, China y Nepal. Tal distinción, sin embargo, es incorrecta. Si la Iglesia del Sur, en aquello de que no se ha apartado excepto quizás en algunos dogmas insignificantes debidos a los numerosos concilios celebrados después de la muerte del Maestro, está más cerca de las enseñanzas públicas o exotéricas de Zâkyamuni, la Iglesia del norte es resultado de las doctrinas esotéricas que Siddhârtha Buddha reservó únicamente para sus escogidos.

Nada de esto que acabo de exponer creo que sea lo realmente importante, ya que por llevarse el galardón de ser el budismo más cercano a la última divinidad, ¿es aquel que está más cercano a uno mismo, o realmente al negocio de que ello trasciende?

El Budismo como cualquier forma de trabajo interno nace o muere en uno, uno no es budista, o cristiano, uno siempre será uno.

Pero por supuesto después de llevar a cabo esta extensa forma de comprensión del Budismo y de el ultimo Buda, o sea Sidharta Gautama, no podía ser menos que interesarme también por la exposición del Cristo, y de esta manera todos podáis sacar vuestras propias consecuencias.

Quiero dar comienzo a esta explicación por la forma más antigua de comprenderlo, ella es el Chréstos, es la forma primitiva en la que los gnósticos se referían al Cristo. Fué usada en el quinto siglo antes de Jesucristo, parece extraño, pero es que Jesucristo, al igual que el Gautama, no fue el único al que se le dio el Cristo, o Chréstos. Por aquel tiempo los oráculos proferidos por un dios pitio por medio de una pitonisa, son mencionados en el Chrésterion, y no es solamente en el lugar de un oráculo, sino también una ofrenda para, o por el oráculo. Chréstés es aquel que explica oráculos, un profeta, y adivino, y Chrésterios es el que sirve a un oráculo, o un dios. El primer escritor cristiano, Justino mártir, en su primera Apología, denomina Chréstianos a sus correligionarios. Sólo a la ignorancia es debido que los hombres se titulen cristianos en lugar de Chréstianos.

Los términos Cristo, y Cristianos, que originalmente se escribían Chrest y Chrétianos, fueron copiados del vocabulario del templo de los paganos. Chréstos significaba en dicho vocabulario un discípulo puesto a prueba, un candidato para la dignidad del hierofante.

Cuando el aspirante la había alcanzado por medio de la iniciación, que para llegar a ella, largas pruebas, y sufrimientos, como haber sido ungido, esto es frotado con aceite, todo ello lo llevaba a ser realmente un iniciado. Al llegar esta iniciación, ellos se cambiaban su nombre en Christos, el purificado.

Al igual que ocurrió con Sidharta Gautama.

En simbología mística, realmente, Christés o Christos significaba que se había recorrido ya el camino el Sendero, y alcanzado la meta.

Al igual que el Buda los recorrió. Tan solo quiero exponer pequeños recordatorios para que sigáis viendo las similitudes y diferencias.

Cuando los frutos de un arduo trabajo para unir la efímera personalidad de barro con la individualidad indestructible, la transformaban de este modo en el ego inmortal. Al término del camino está el Chrétes, el purificador, y una vez llevada a cabo la unión, el Chréstos, el hombre de dolor, se convertía en Christos mismo. Lo que podemos determinar como un Buda, como Parambrahma, etc. Pues cada cultura tendrá una forma más allá de la comprensión normal, y es la realidad de la unión de uno mismo, de su ser superior, determinar por fin la unión de uno con ese todo que es uno.

Realmente es necesario que establezcamos una distinción entre el Jesús histórico, y el Jesús legendario. El primero era esenio, y nazareno y fue el mensajero de la gran fraternidad para predicar las antiguas enseñanzas divinas que debían ser la base de una nueva civilización. Por espacio de tres años fue Maestro divino de los hombres, y recorrió la Palestina llevando una vida ejemplar por su pureza, compasión, y amor a la humanidad. Obró multitud de prodigios resucitando muertos, sanando enfermos, volviendo la vista a los ciegos, haciendo andar a los paralíticos, y realizando

muchos otros actos que, por su carácter extraordinario, se han calificado de milagros. La sublimidad de sus doctrinas resalta sobre todo en su célebre Sermón de la Montaña. Como Iniciado que era, enseñó también doctrinas esotéricas, pero éstas las reservaba únicamente para los pocos, esto es, para sus discípulos elegidos. Se sabe de tres de ellos que fueron Judas, Juan, y María Magdalena.

Al Jesús histórico se le han atribuido no pocos hechos legendarios que le han convertido en otro personaje puramente mítico, una verdadera copia del dios Krichna, tan venerado en la India. Para probar claramente tal aserto, no hay más que fijarse un poco en el paralelo que hay entre Jesús, y Krichna. Es por ello que creo necesario exponer las siguientes comparaciones.

1ª. Jesús es perseguido por Herodes, rey de Judea, pero huye a Egipto, guiado por un ángel, para asegurar su muerte, Herodes ordena el degüello de cuarenta mil inocentes.

Krichna es perseguido por Kanza, tirano de Mathurâ, pero escapa de una manera milagrosa, esperando matar al niño, el rey hace dar muerte a miles de niños varones.

2ª. La madre de Jesús era María, o Miriam, se casó continuando virgen, pero tuvo varios hijos después del primogénito Jesús.

La madre de Krichna era Devakî, una virgen inmaculada, pero había dado a luz, echo hijos antes de Krichna.

3ª. Jesús obra milagros, echa los demonios del cuerpo, lava los pies de sus discípulos, muere, desciende al infierno, y sube al cielo después de librar a los muertos.

Krichna hace otro tanto, con la sola diferencia de que lavó los pies a los brahmanes y subió al paraíso Vaikuntha o paraíso de Vichnú.

4ª. Uno y otro divulgan los secretos del santuario, y mueren, Cristo clavado en una cruz un árbol, y Krichna clavado a un árbol, atravesado el cuerpo con una flecha.

Como habéis podido comprobar, las historias de Jesús, son muy parecidas al as que se muestran en la historia de Krisna, o de Buda. Bajo ningún concepto yo trataría de imponer ningún criterio, los datos están ahí, cada uno puede seguir buscando, y en

su búsqueda personal es seguro que recogerá un gran conocimiento.

Es muy necesario comprender la historia de estos individuos desde un estado de espiritualidad mayúsculo. Alguno a de pensar que ese estado es muy complicado de obtener, pues es necesario un gran trabajo para ello, pero eso no es real, pues un estado espiritual esta dentro de cada uno, pues la misma espiritualidad está en todo, cuando observo una mariposa, como llega a esa flor, como en ella se mueve, como se produce una unión entre ambos, en ese mismo instante esa mariposa se halla en un estado sublime de espiritualidad. Cada uno lo puede comprender como tan solo su interior, o su pensamiento se lo permite, este desarrollará las cuatro leyes, y dentro de cada una de ellas propondrá el resultado final de esta observación.

Si me siento atraído por esa imagen, observo la mariposa, su delicadeza, su forma de proceder ante la flor, comencare a dar vida a la imagen que yo creo a través de lo que observo, en mi caso será el respeto, la unión, etc. Ello podrá darme como consecuencia un pensamiento que determina que la mariposa es realmente un ser espiritual, y está compartiendo su amor con la flor. Pero si me dejase llevar en demasía por ese pensamiento me absorbería, y comenzaría a creer una realidad que no está ahí, que tan solo yo le estoy dando vida, por ello debo resistirme a dar más fuerza de la que tiene en realidad, y observar ciertamente lo que tengo delante. En ese mismo instante, me dejo embargar por ese sentimiento de una belleza real y concreta.

La belleza es una fuerza maravillosa que no reconocemos, que no establecemos la realidad que ella nos expone, nos introduce, y es capaz de llevarnos a un estado de paz tan profunda, que quizás si no somos conscientes de ese momento, no podremos nunca comprender que nos puede suceder en esa circunstancia. En el momento en el cual podemos alcanzar la belleza, cuando uno consigue llegar a ese momento, uno deja de ser consciente de nada más, que de ese estado en el cual te encuentras. Cuando uno se halla absorto en ese estado de belleza, se recogen en un estado de paz profunda, y ya nada nos puede limitar en ese estado.

Si has recogido esa etapa que se desprende de la mariposa, de la flor, y del observador, en ese momento la espiritualidad esta en todo.

El camino real de la espiritualidad, de la unión del Yo, con el yo, es un duro camino en soledad, cada uno debe de hallarla puerta, el principio, la comprensión, de que se halla en ese sendero.

En ese camino intrínseco cada uno debe saber que buscar, y aquello, y aquellos a los que es necesario perdonar. En las decisiones, en el caminar, no hay nadie que te puede acompañar. Como habéis leído estos grandes seres, tuvieron que llevar a cabo su senda en soledad, una vez esta encontrada, llega el momento de la compañía, pero no puede esta llegar antes de que uno haya ya consumado su búsqueda. De hacerlo, uno querrá compararse, y la comparación siempre termina en agresión interior.

Quiero que penséis después de lo expuesto, que cualquiera se puede colgar un símbolo determinado, o seguir una religión, o creencia, y ello tan solo porque creo que sé su sentido, su acepción, y el alcance de su conjunto en mi interior, y ello es lo que pretendo que a mi llegue. En ese preciso instante uno se está abriendo, para que llegue aquello que determinamos que queremos. Pero ello no quiere decir que por qué me cuelgue una cruz espero que se me plasme un milagro. La cruz no es quien de hacerlo, más bien la fuerza, y la energía que yo empleo en que esto se lleva a una realidad, ello es quien de plasmarlo.

Por lo tanto si creemos en la intervención de los dioses, de un Cristo, un buda etc. No quiere decir que gracias al Cristo uno se halla curado, es más bien a la fuerza, a la energía que yo he expuesto para que esto se realizase.

Por ejemplo en sanación, se puede utilizar dentro de un sistema llamado Reiki ciertos símbolos, si yo me cuelgo uno de sus símbolos sabiendo el trabajo que con él efectuó, y como son los resultado que e acopiado, sentiré que en mi llevo un símbolo, el cual me vale para que un momento determinado, me ayude a sanarme.

Realmente no es el símbolo, lo que yo estoy haciendo, es involucrar mi energía interior. Ella siempre está en mí, y ella es la

que mejor sabe para qué sirve el símbolo, y que hacer para que él se encuentre activo en mi interior. Pero ciertamente quien lleva a cabo todo ello soy yo.

Por ello, en el mismo instante que de él preciso, lo que confeccionó es que a través de ese símbolo, lo que interpreto, es saber que soy quien de potenciar, de focalizar mi energía hacia aquello que tengo necesidad de sanar, y como e interiorizado que el símbolo puede sanar físicamente, podre manejar mi energía mejor, con el fin de poderla llevar a que penetre en aquello que el paciente que se ha acercado a nosotros necesita.

La focalización energética puede llevarse a cabo de una manera positiva, o negativa. Por ejemplo si focalizamos, esta energía hacia una aprensión como puede ser las arañas, debido a esta fuerza energética que exponemos, podemos llegar a tener grandes problemas.

Por ello es necesario que comprendáis la mayúscula energía y potencial que poseéis, y este llevarlo poco a poco a vuestro interior como lo que sois, buscadores de una forma eterna de amor.

Aquí doy por terminado este volumen, quienes se encuentren con fortaleza quizás sigan adelante, otros no lo harán, pero pensad siempre, vuestra decisión solo puede ser tomada por cada uno de vosotros, y solamente cada uno de vosotros recogerá las mieles, o el acido amargo, que de ella emana.

Om. Om. Om.

Namaskar Asirovadam.'.

Icabe Beceine.