

Pema Chenrezi

INTRODUCCION RESUMIDA A LAS PRÁCTICAS BUDISTAS

Podríamos comenzar una breve síntesis de las enseñanzas budistas preguntándonos: ¿Por qué se sufre? Y ¿cómo podemos eliminar las causas del sufrimiento para crear libertad definitiva para nosotros y para los demás?

Por ello se presentan métodos para trabajar con la mente en el diario vivir, para reducir la rabia, el apego, la ignorancia, los celos y el orgullo, entre otros venenos de la mente.

Practicando en forma activa y pasiva la meditación, para incrementar la sabiduría y la compasión, así como otros métodos prácticos, que bien aplicados producirán cambios en nuestra propia mente, y en la interacción con los demás.

Muchas veces nos preguntamos: ¿Por qué necesitamos un camino espiritual? O ¿por qué usar nuestro tiempo en prácticas espirituales?

Si somos capaces de ver como quedamos atrapados en nuestra vida, nos podemos liberar y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Pero primero necesitamos entender, como llegamos al punto donde estamos.

A través de la vida, todos nosotros buscamos y algunas veces encontramos felicidad, pero ella es siempre temporaria o pasajera, no la podemos hacer durar. Es como hacer esfuerzos hacia el lugar equivocado.

Para encontrar felicidad duradera necesitamos cambiar nuestro punto de vista y apuntar al blanco correcto. Caso contrario es como tirar flechas al blanco equivocado. Por lo tanto debemos enfocarnos en erradicar nuestro sufrimiento y el de los demás, no en forma temporaria, sino en forma definitiva.

La mente es la fuente, tanto del sufrimiento como de la felicidad. Ella puede ser usada en forma positiva para crear beneficio o en forma negativa para crear daño.

A pesar de que la naturaleza original de todo ser no tiene comienzo ni fin y es pura en si misma, nosotros no la reconocemos. En su lugar nos encontramos controlados por la fantasía de la mente ordinaria o común, la cual se mueve continuamente hacia todos lados, produciendo buenos y malos pensamientos, así como pensamientos de placer y de dolor.

Mientras tanto vamos plantando con cada pensamiento, con cada palabra y con cada acción una semilla, y al igual que la semilla de una planta venenosa produce frutos venenosos, la de una planta medicinal produce la esencia de un remedio, las acciones negativas producen sufrimiento y las acciones positivas producen felicidad.

De nuestras acciones devienen causas y de esas causas se producen resultados. Por ejemplo: una piedra arrojada a las aguas de un estanque produce olas en forma de anillos concéntricos que alcanzan el borde o la orilla y retornan. De la misma forma, cuando los pensamientos se mueven, se producen ondas que se mueven hacia fuera y como resultado de ello, ondas del mismo carácter se mueven desde el exterior hacia adentro.

Cuando el resultado de esos pensamientos retorna, nosotros nos sentimos como víctimas desamparadas. Somos como inocentes víctimas de nuestras propias vidas y nos preguntamos porque todas estas cosas nos pasan a nosotros y lo que está pasando es que las ondas concéntricas en forma de anillos están retornando al centro de donde partieron.

Esto es “karma”.

La mente común es fluctuante y llena de turbulencias. Si no tenemos ningún tipo de control sobre ella y sus efectos sobre el cuerpo y el habla, somos impulsados hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, es como estar en la montaña rusa de la realidad y hacer girar una rueda sin tener conciencia de lo que estamos haciendo. Comenzamos dándole un giro a la rueda y continuamos dándole otro y otro, como atrapados en un movimiento continuo.

De esta forma, nuestra experiencia cíclica de la realidad con todas sus variaciones continúa vida tras vida. Esto es la perpetuidad del "samsara" de los ciclos de existencia, no entendemos que estamos experimentando los resultados que nosotros mismos pusimos en movimiento, y nuestra nueva reacción produce mas causas y por lo tanto más resultados incesantemente.

Nosotros creamos las causas y está en nuestras manos cambiar. No podemos cambiar nuestra imagen con solo mirarnos al espejo y tratar de limpiar el cristal afanosamente. Tratar de cambiar lo que esta afuera de nosotros no va a producir ningún resultado.

Algunas personas piensan que el remedio para el sufrimiento esta en las manos de Dios o de Buda, en algo externo a nosotros. Pero ese no es el caso. El mismo Buda dijo a sus discípulos: *"Yo les he mostrado el camino a la libertad. Seguirlo, depende de ustedes mismos"*.

La mente cuando es usada positivamente, como por ejemplo para generar compasión, puede crear grandes beneficios. Podría parecer que esos grandes beneficios provienen de Dios o de Buda pero son simplemente el resultado de la semilla plantada.

A pesar que de las enseñanzas de Buda recibimos la llave del conocimiento que nos permite cambiar, solamente a través de domar y entrenar la mente podemos penetrar en la verdad ultima, exponiendo nuestra naturaleza original con sus ilimitadas capacidades.

Nuestra experiencia diaria es una de las mayores fortunas que nos puede dar la vida. Hay muchos que sufren muchísimo más que nosotros. Con solo mirar a los que sufren por las guerras, por las pestes, por las enfermedades o a los que sufren por inanición, y ver que ellos no tienen forma de escapar a esas situaciones, es inevitable que de nuestro corazón brote la compasión.

De esa forma somos inspirados a no malgastar nuestra buena fortuna, y sí, a crear beneficios para nosotros y los demás, mas allá de la felicidad temporaria que viene y se va con los ciclos de la vida.

Solo revelando la verdadera naturaleza de la mente (alcanzar la iluminación) podemos conseguir la felicidad y ayudar a los demás a que también la consigan, configurando esto uno de los puntos centrales del camino espiritual.

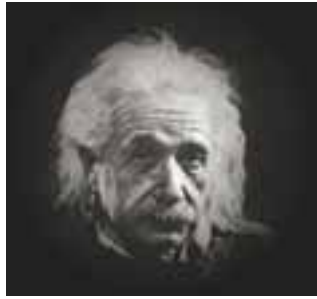
Por otro lado, existen prácticas para trabajar con: el apego y el deseo, la rabia y la aversión, y con la ignorancia. Otras nos enseñan a desarrollar la intención pura o bodichita, también existen prácticas para preparar a los seres para el

momento de la muerte a través de la transferencia de la conciencia.

La Gran Perfección ó Dzogchen es la enseñanza más elevada del camino budista, solo enseñada a practicantes avanzados. Hay muchas otras prácticas en este camino que conducen a la iluminación ó sea a eliminar la ignorancia y adquirir sabiduría.

Que todos los seres se puedan beneficiar.

Para más información : www.budismo.com.uy

CIENCIA Y TECNOLOGIA

- DESCUBREN EL SEGUNDO ANILLO PLANETARIO AZUL EN NUESTRO SISTEMA SOLAR
- EL PEGAMENTO NATURAL MAS FUERTE PODRIA USARSE COMO ADHESIVO MEDICO
- ESTUDIAR ESTIERCOL DE MONOS DA PISTAS SOBRE EL USO DE LA TIERRA Y LA ECOLOGIA DE FLORA Y FAUNA
- REVELADA UNA ESTRUCTURA OCULTA EN LAS CARACTERISTICAS DEL TRANSISTOR LASER
- NUEVO MAPA DE LA VIA LACTEA MUESTRA DONDE NACEN LAS ESTRELLAS
- LA MUTACION DE UN GEN ORIGINA UNA DIETA LETALMENTE BAJA EN GRASA
 - AJO CONTRA EL CANCER Y ENFERMEDAD CARDIACA
- UN VIRUS MARINO IDENTIFICADO EN MUESTRAS DE SANGRE HUMANA
 - CONSTRUYEN DIMINUTAS BATERIAS UTILIZANDO UN VIRUS
- INCLUSO EN REPOSO, CEREBROS MASCULINOS Y FEMENINOS SE COMPORTAN DE MODO DIFERENTE
- LIMITADA CAPACIDAD DE LA NATURALEZA PARA REDUCIR EL DIOXIDO DE CARBONO
- LA VIDA EN PAREJA PERJUDICA MAS A LA DIETA DE LA MUJER QUE A LA DEL HOMBRE
- ENVIAN VEHICULOS AEREOS AUTONOMOS NO TRIPULADOS AL CIELO PARA RASTREAR CONTAMINANTES
 - CAMBIO CLIMATICO Y FUNCIONES AMBIENTALES DE LOS BOSQUES
 - EN BUSCA DEL PATRON EVOLUTIVO DEL ALZHEIMER
- FOSILES ETIOPESES VINCULAN A LOS HOMBRES-MONO CON LOS PRIMEROS HOMINIDOS

- LE COLOCAN UN "MOTOR" A UN "AUTOMOVIL" DE UNA SOLA MOLECULA
- LAS GALAXIAS NACEN DENTRO DE AGLOMERACIONES DE MATERIA OSCURA
- COMO SE PERCIBEN LOS OLORES, ACLARADO UN COMPLEJO SISTEMA
- OBSERVADOS LOS SOLITONES EN UN SÓLIDO
- UN GEN ES EL RESPONSABLE DE LA EXPANSION DE LAS CELULAS DE GRASA BAJO EL VIENTRE
- LOS PALEONTOLOGOS AVERIGUAN EL MODO DE NO CONVERTIRSE EN FOSILES
- NO ES UN PROBABLE UN ESTALLIDO GAMMA LETAL CERCA DE LA TIERRA
- VINCULO ENTRE CANCER Y ENFERMEDAD INFLAMATORIA
- GUSANOS CON DIFERENTES MODOS DE CONVERTIRSE EN HERMAFRODITAS
- ENCONTRADA UNA MEJOR FORMA DE SILENCIAR AMBIENTES RUIDOSOS
- EXPLORAN COMO EL CEREBRO SE CABLEA DURANTE EL DESARROLLO PARA ADQUIRIR HABILIDADES MATEMATICAS

-DESCUBREN EL SEGUNDO ANILLO PLANETARIO AZUL EN NUESTRO SISTEMA SOLAR:

El anillo exterior de Urano, descubierto a finales del año pasado, es de color azul brillante, según se ha constatado ahora. Ello lo convierte en el segundo anillo azul conocido del sistema solar.

El anillo "E" de Saturno es el otro ejemplo conocido de anillo planetario azul. Los anillos azules de Saturno y Urano están asociados a lunas pequeñas.

Según la reciente investigación, las partículas en el anillo estudiado de Urano son producidas probablemente por impactos en Mab, una de las lunas más pequeñas del planeta. Mab está inmersa dentro del anillo azul.

La investigación, dirigida por Seran Gibbard del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, Imke de Pater de la Universidad de California en Berkeley, Mark Showalter del Instituto SETI y Heidi Hammel del Instituto de Ciencia Espacial, indica que la similitud entre los anillos exteriores de Saturno y Urano puede ser debida a un mecanismo de producción parecido.

Investigaciones anteriores atribuyen el anillo azul de Saturno a pequeñas partículas de hielo, polvo y gas, arrojadas al interior de la órbita de Encelado (Enceladus), una de las lunas de Saturno. En concreto, los "géiseres" descubiertos

recientemente en la superficie de Encelado pueden haber causado el anillo azul, según se cree ahora.

Sin embargo, Mab es probablemente un globo rocoso geológicamente muerto, de unos 24 kilómetros de diámetro que no podría producir grandes cantidades de material mediante procesos como los de Encelado.

Los investigadores sospechan que ambos anillos deben su color azul a fuerzas gravitatorias que actúan en el polvo de los anillos, y que permiten a las partículas más pequeñas sobrevivir mientras las más grandes son recapturadas por el satélite.

A principios de este año, fueron descubiertos dos anillos débiles, ubicados en posiciones bastante más exteriores que el sistema principal de anillos de Urano. El anillo exterior se centra en la órbita de la diminuta luna Mab y es azul, mientras que el otro anillo, que orbita entre las lunas Rosalinda (Rosalind) y Porcia (Portia), es rojo.

Los anillos alrededor de los planetas gigantes en nuestro sistema solar (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) suelen ser rojizos porque contienen muchas partículas grandes que principalmente reflejan luz de longitudes de onda más largas (rojas).

Información adicional en: <http://www.amazings.com/ciencia/noticias/120506a.html>

-EL PEGAMENTO NATURAL MÁS FUERTE PODRIA USARSE COMO ADHESIVO MEDICO:

Una bacteria que vive en los ríos, arroyos y acueductos utiliza el pegamento más fuerte de la naturaleza para mantenerse en su sitio, según revela una nueva investigación.

Los autores del estudio, de la Universidad de Indiana en Bloomington y de la Universidad Brown, comprobaron que era necesario aplicar una fuerza de aproximadamente un micronewton para desprender una sola *Caulobacter crescentus* de una pipeta de vidrio.

Como es tan pequeña, la fuerza de tracción de un micronewton genera una gran tensión de 70 newtons por milímetro cuadrado. Esa tensión que las adherencias bacterianas pudieron en ocasiones resistir, es equivalente a cinco toneladas por pulgada cuadrada (tres o cuatro automóviles en equilibrio sobre una moneda de un cuarto de dólar). En comparación, las "súper" colas comerciales se rompen cuando se aplica una fuerza de 18 a 28 newtons por milímetro cuadrado.

Hipotéticamente, la cola generada por esta bacteria podría ser producida en masa y cubrir superficies con propósitos médicos y de ingeniería.

“Hay aplicaciones obvias, ya que este adhesivo funciona en superficies húmedas”, destaca el bacteriólogo Yves Brun (Universidad de Indiana en Bloomington), quien codirigió el estudio junto al físico Jay Tang (Universidad Brown). “Una posibilidad sería utilizarlo como adhesivo quirúrgico biodegradable”.

La *Caulobacter crescentus* se pega a las piedras y a los interiores de las cañerías de agua por medio de un tallo largo y delgado. Al final del tallo se encuentran unas ventosas punteadas que contienen polisacáridos (cadenas de moléculas de azúcar). Estos azúcares son su fuente de tenacidad.

“El desafío será producir grandes cantidades de esta cola sin que se pegue a todo lo que se usa para producirla”, advierte Brun. “Usando mutantes especiales, podemos aislar el pegamento en superficies de cristal”.

Los científicos permitieron a las *Caulobacter crescentus* pegarse a las paredes de una pipeta fina y flexible de vidrio. Usaron luego un micromanipulador para sujetar la porción celular de la bacteria y tirar de ella directamente fuera de la pipeta, midiendo la fuerza de tensión necesaria. En 14 ensayos, los científicos encontraron que tenían que aplicar una fuerza de 0,11 a 2,26 micronewtons por célula antes de despegar la bacteria.

La *Caulobacter crescentus* ha desarrollado una habilidad especial para vivir en condiciones sumamente pobres en nutrientes, lo que explica su existencia habitual en los grifos y otras partes de los sistemas hidráulicos caseros. Como permanece en ellos en bajas concentraciones y no produce ninguna toxina humana, no supone amenaza alguna para la salud de las personas.

El ingeniero L. Ben Freund desarrolló el modelo utilizado para realizar el complejo análisis matemático de las fuerzas en los experimentos. Peter Tsang y Guanglai Li, de la Universidad Brown, realizaron experimentos y analizaron datos.

Información adicional en: <http://www.amazings.com/ciencia/noticias/120506b.html>

-ESTUDIAR ESTIERCOL DE MONOS DA PISTAS SOBRE EL USO DE LA TIERRA Y LA ECOLOGIA DE FLORA Y FAUNA: La materia fecal de monos colobos rojos recogida en Uganda occidental ha suministrado un valioso caudal de datos sobre el cambio del uso humano de la tierra, así como sobre la salud y conservación de la flora y la fauna.

-REVELADA UNA ESTRUCTURA OCULTA EN LAS CARACTERISTICAS DEL TRANSISTOR LASER: El transistor láser ha estado lleno de sorpresas desde su invención. Sus investigadores han logrado recientemente que el dispositivo revele sus propiedades fundamentales como transistor y como transistor láser, acercándolo un paso más a su comercialización.

-NUEVO MAPA DE LA VIA LACTEA MUESTRA DONDE NACEN LAS ESTRELLAS: Un equipo de astrónomos ha producido el más claro mapa hasta la fecha de las nubes gigantes de gas en la Vía Láctea, las cuales sirven como

incubadoras para el nacimiento de estrellas.

-LA MUTACION DE UN GEN ORIGINA UNA DIETA LETALMENTE BAJA EN GRASA:

Todos estamos familiarizados con los peligros del exceso de grasas en nuestra dieta: alto riesgo de diabetes, enfermedades del corazón y obesidad son sólo algunas de las consecuencias más severas.

Pero algunas raras enfermedades metabólicas, tales como la hipolipidemia y la enfermedad de Tangier, parecen funcionar a la inversa: ellas limitan severamente la cantidad de grasa y colesterol que pasa al torrente sanguíneo. Un descubrimiento al respecto aporta nuevos datos sobre los mecanismos de estas enfermedades.

-AJO CONTRA EL CANCER Y ENFERMEDAD CARDIACA: Evidencias recientes muestran que el ajo, reconocido por su poder curativo en épocas antiguas, es eficaz contra el cáncer y la enfermedad cardíaca.

-UN VIRUS MARINO IDENTIFICADO EN MUESTRAS DE SANGRE HUMANA: Un virus de origen oceánico que puede causar diversas enfermedades en varias especies animales ha sido encontrado en muestras de sangre humana. Este hecho despierta preocupación, y nos recuerda que el entorno marino es un depósito potencial de patógenos humanos relativamente poco explorado.

-CONSTRUYEN DIMINUTAS BATERIAS UTILIZANDO UN VIRUS: Un grupo de científicos ha aprovechado los talentos para tareas de construcción que posee un virus, con el fin de fabricar estructuras de “nanocables” extremadamente diminutos, utilizables en minúsculas baterías de ión litio.

-INCLUSO EN REPOSO, CEREBROS MASCULINOS Y FEMENINOS SE COMPORTAN DE MODO DIFERENTE:

Se ha descubierto que una parte importante del cerebro, involucrada en el procesamiento de recuerdos influenciados emocionalmente, actúa en las mujeres de forma distinta a como lo hace en los hombres, incluso en ausencia de estímulos.

-LIMITADA CAPACIDAD DE LA NATURALEZA PARA REDUCIR EL DIOXIDO DE CARBONO: La habilidad de los vegetales para contrarrestar el recalentamiento global retirando dióxido de carbono de la atmósfera y almacenándolo como carbono en la tierra, presenta serias limitaciones que anteriormente no habían sido tenidas en cuenta.

-LA VIDA EN PAREJA PERJUDICA MÁS A LA DIETA DE LA MUJER QUE A LA DEL HOMBRE: Un estudio revela que las mujeres comen más alimentos perjudiciales para la salud y tienden a ganar peso cuando se mudan a vivir con su pareja masculina. Por el contrario, la dieta masculina tiende a ser más saludable cuando un hombre comienza a vivir con su pareja femenina, y la influencia de ella tiene sobre él un efecto positivo a largo plazo.

-ENVIAN VEHICULOS AEREOS AUTONOMOS NO TRIPULADOS AL CIELO PARA RASTREAR

CONTAMINANTES: Se ha enviado con éxito una flota de miniaviones a través de la atmósfera contaminada sobre el Océano Índico. La experiencia constituye un hito importante en el rastreo de agentes contaminantes responsables del oscurecimiento de la atmósfera terrestre.

-CAMBIO CLIMATICO Y FUNCIONES AMBIENTALES DE LOS BOSQUES: La situación en Navarra respecto del cambio climático es preocupante ya que las emisiones de gases de efecto invernadero son superiores, incluso, a la media nacional (45%). Así lo señala la Doctora en Derecho Miren Sarasibar Iriarte en su tesis doctoral defendida recientemente en la Universidad Pública de Navarra. Un trabajo en el que analiza las fuentes jurídico-normativas y doctrinales sobre el cambio climático y las funciones ambientales de los bosques en el Derecho Internacional, comunitario y español.

-EN BUSCA DEL PATRON EVOLUTIVO DEL ALZHEIMER: El Centro de Magnetoencefalografía de la Universidad Complutense de Madrid va a acoger el mayor proyecto científico realizado a nivel mundial sobre la enfermedad de Alzheimer (EA). Se trata de investigar el patrón evolutivo 'normal' en ancianos sanos y, a la vez, determinar aquellos pacientes con Deterioro Cognitivo Leve (DCL) que presentan un mayor riesgo de desarrollar la EA. La importancia del estudio reside en que el DCL se considera la 'antesala' del Alzheimer y, por lo tanto, es vital conocer qué caracteriza a aquellos que la desarrollan antes.

-FOSILES ETIOPESES VINCULAN A LOS HOMBRES-MONO CON LOS PRIMEROS HOMINIDOS: Los nuevos fósiles descubiertos en el desierto de Afar, en Etiopía oriental, son un eslabón perdido entre nuestro antepasado, el hombre-mono de unos 3,5 millones de años de antigüedad, y el homínido más primitivo, un millón de años más viejo.

-LE COLOCAN UN "MOTOR" A UN "AUTOMOVIL" DE UNA SOLA MOLECULA:

Continuando el trabajo iniciado el pasado año con su invención innovadora del primer automóvil del mundo hecho con una sola molécula, sus creadores han producido ahora la primera versión motorizada de este diminuto vehículo. El prototipo obtiene de la luz la energía que necesita para moverse.

-LAS GALAXIAS NACEN DENTRO DE AGLOMERACIONES DE MATERIA OSCURA: Se está constatando que las galaxias tienden a distribuirse por el universo de maneras similares, y en lugares donde se concentra mucha de la denominada "materia oscura".

-COMO SE PERCIBEN LOS OLORES, ACLARADO UN COMPLEJO SISTEMA: Un equipo de científicos ha "cartografiado" sistemáticamente la respuesta del sistema olfativo de la *Drosophila* (la mosca de la fruta), proporcionando el primer mapa multidimensional del rango de olores percibidos y de las regiones del cerebro que son

estimuladas mediante ellos.

-OBSERVADOS LOS SOLITONES EN UN SOLIDO: Se han logrado observar, por primera vez, vibraciones aisladas dentro de un sólido tridimensional. El hallazgo podría ayudar a explicar cómo se comportan metales como el uranio cuando son doblados, comprimidos o calentados.

-UN GEN ES EL RESPONSABLE DE LA EXPANSION DE LAS CELULAS DE GRASA BAJO EL VIENTRE: El gen que degrada la infraestructura de colágeno del organismo es el responsable de engordar las células de grasa y expandir su circunferencia, según una investigación publicada en la revista Cell.

-LOS PALEONTOLOGOS AVERIGUAN EL MODO DE NO CONVERTIRSE EN FOSILES: La mejor manera de evitar convertirse en un fósil es ser pequeño y vivir en aguas profundas y tropicales. Así lo afirman cuatro paleontólogos que han presentado un estudio global detallado de la preservación de las almejas. Su trabajo está dirigido a reforzar los estudios sobre la evolución, determinando qué falta en los registros fósiles y por qué. Los resultados de esta investigación identifican cómo la preservación de fósiles distorsiona la historia de la vida en la Tierra.

-NO ES UN PROBABLE UN ESTALLIDO GAMMA LETAL CERCA DE LA TIERRA:

Algunos científicos se han preguntado si un estallido de rayos gamma, que es un tipo de fenómeno astronómico mortífero para toda vida ubicada dentro de su radio letal, podría desencadenarse en una galaxia como la nuestra. Para alivio de todos, un estudio ha determinado que es casi imposible que suceda en nuestro vecindario cósmico.

-VINCULO ENTRE CANCER Y ENFERMEDAD INFLAMATORIA: Los profesores Douglas A. Lauffenburger, Peter K. Sorger y Michael B. Yaffe, miembros del Centro para la Investigación del Cáncer del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), han dirigido un equipo de científicos e ingenieros para estudiar cómo toman las células decisiones de vida o muerte, lo que permitirá mejorar el tratamiento de enfermedades mediante radioterapia, farmacoterapia y quimioterapia.

-GUSANOS CON DIFERENTES MODOS DE CONVERTIRSE EN HERMAFRODITAS: Un estudio muestra mediante análisis genéticos que, aunque las hembras de dos nemátodos estrechamente relacionados provenientes de antepasados hembras se volvieron hermafroditas (macho y hembra al mismo tiempo), no lo hicieron del mismo modo.

-ENCONTRADA UNA MEJOR FORMA DE SILENCIAR AMBIENTES RUIDOSOS: Un grupo de investigadores ha desarrollado un nuevo algoritmo matemático para mejorar espectacularmente las tecnologías de cancelación de ruido, que se usan para silenciar cualquier cosa, desde cabinas de avión hasta sistemas de aire acondicionado comerciales.

-EXPLORAN COMO EL CEREBRO SE CABLEA DURANTE EL DESARROLLO PARA ADQUIRIR HABILIDADES MATEMATICAS: Los niños de cuatro años de edad, todavía desarrollando sus habilidades numéricas, al ejecutar tareas de este tipo muestran actividad en la misma región del cerebro que los adultos expertos en matemáticas, según ha descubierto un equipo de investigadores.

“**NOTICIAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA**” es un boletín semanal gratuito dedicado a la actualidad de las ciencias. Si usted ha recibido este ejemplar por otros medios, puede suscribirse accediendo al formulario de la página de soporte:

<http://www.amazings.com/ciencia/index.html>

Editores: Manuel Montes (mmontes@ctv.es) / Jorge Monje

Colaboradores: José Luis Sandoval, Jorge Alberto Fernández Vargas, Luciano Dayan, Adriana Casabella, Michel J. Aguilar, Carla Risso, Juan Carlos Marquez, William Martínez Cortés, Gustavo Ac, Carolina Gigena, Ariel Rodriguez, Edgardo Maffía, Federico Pértile, Manuel Soltero, Lautaro Simontacchi, Claudio Ariel Martinetti-Montanari, Ricardo López

Acero, Francisco Ponce, Jorge Oscar Franchin

EL ORIGEN DE LA BIBLIA

Por Germán Viña

ANTIGUO TESTAMENTO COMENTARIO

El Antiguo Testamento es una recopilación de tradiciones orales cuyo verdadero significado no conocieron jamás las masas populares de Israel, porque Moisés recibió la orden de no comunicar las verdades ocultas más que a los setenta ancianos en quienes el Señor infundió el espíritu del legislador hebreo.

Maimónides, cuya autoridad y erudición en historia sagrada no cabe recusar, dice a este propósito que "quienquiera descubra de por sí o con auxilio de otro el verdadero significado del Génesis, guárdese de divulgarlo, y cuando hable de ello, sea obscura y enigmáticamente".

Esto mismo declaran otros autores hebreos, como, por ejemplo, Josefo, quien dice: "Moisés escribió el Génesis en estilo alegórico y figurado"; de este modo, ninguno que no fuese iniciado, tenía capacidad para traducir o disponer de tales compilaciones sin el marcado peligro de caer en errores y contradicciones.

No cabe dudar, como asegura Nork "Cien y una preguntas" p. XVII; Dunlap, "Sod el Hijo del Hombre", p. 87; Onkelos, parte del "Midrashim" y del "Targum" anterior al Nuevo Testamento; que, los Padres de la Iglesia conocieron en traducción griega el "Bereshit Rabba", la parte mas antigua del "Midrash Rabboth".

Pero si por una parte conocían las religiones de los países vecinos lo suficientemente para dar a su religión un aspecto que de las demás la distinguiera externamente, en cambio era lastimosa la ignorancia en que estaban del Antiguo Testamento y de la filosofía griega.

Prueba de ellos tenemos, que en el Evangelio de San Mateo (XXVII, 9) se atribuye al profeta Jeremías un pasaje de Zacarías (XI, 12, 13), según advierte el autor de "Religión Sobrenatural".

En el de San Marcos (1, 2) se atribuye a Isaías una frase de Malaquías (III, 1).

En la primera epístola a los Corintios (II, 9) se cita como si fuese de la Sagrada Escritura un párrafo que no se encuentra en parte alguna del Antiguo Testamento, sino que, según dicen Orígenes (Tract. XXXV) y San Jerónimo, está tomado de una obra apócrifa titulada "La revelación de Elías". También se cita este mismo párrafo en la titulada "Epístola de Clemente a los Corintios" XXXIV.

Respecto a la afirmación de que el actual Antiguo Testamento no contiene los originales Libros de Moisés, está corroborado por las pruebas siguientes:

- 1) Los samaritanos repudiaron los libros canónicos de los judíos y su "Ley de Moisés". No tienen ellos los Salmos de David, ni las Profecías, ni el Talmud, ni el Mishna, sino tan sólo los verdaderos "Libros de Moisés", en una edición completamente desfigurada por los talmudistas, según dicen los samaritanos.
- 2) Los "judíos negros" de Cochín (India meridional) tienen unos "Libros de Moisés" que no enseñan a nadie, y que difieren esencialmente de los actuales pergaminos.
- 3) Los judíos Karaimes de Crimea, que se consideran descendientes de los verdaderos hijos de Israel, esto es, de los seduceos, repudian la Torah y el Pentateuco de las sinagogas, guardan el viernes en vez del sábado y tienen sus peculiares "Libros de Moisés"; rechazan los Profetas y los Salmos y se aferran a lo que llaman su ley única y real.

Todo esto evidencia que la Kabalah de los judíos es sólo un eco infiel de la de los caldeos; y que la verdadera Kabalah se halla en el "**Libros de los Números caldeos**", que actualmente poseen algunos sufis persas.

Todos los pueblos de la antigüedad tuvieron sus peculiares tradiciones basadas en las mismas de la Doctrina Secreta de los arios; y todos suponen que un Sabio de su raza recibió la primitiva revelación de un Ser divino, y por su mandato la expuso en Escrituras sagradas.

En el pueblo judío, sucedió lo propio que en los demás pueblos. De Moisés recibió las leyes sociales y las enseñanzas cosmogónicas, **aunque después las mutiló y corrompió por completo**. En concordancia sostenían los gnósticos que el Antiguo Testamento estaba inspirado por una divinidad subalterna, sin la más mínima frase de Sophía o sabiduría, y que el Nuevo Testamento había perdido su prístina pureza por vicio de las interpolaciones, enmiendas y añadiduras de los compiladores que pospusieron la divina verdad al logro de sus egoístas y pendencieros propósitos.

De aquí derivó, a que no se le diera la debida consideración al alma: muy poco podemos aprender en el Antiguo Testamento respecto a la inmortalidad del alma, a menos de leerlo cabalísticamente para desentrañar su oculto significado.

El vulgo de los hebreos no tuvo ni tiene la más ligera idea de la distinción entre alma y espíritu, pues confunde los conceptos vida, sangre y alma, llamando a esta última sopro de vida.

Los traductores de la Biblia han tergiversado de tal modo los conceptos, que únicamente los cabalistas pueden restablecer el significado original. Al principio las clases inferiores de los primitivos hebreos, de procedencia cananea y fenicia, conservaron el culto a los dioses fálicos (Preller, tomo I, pág. 415); pero, no obstante, también hubo Iniciados entre ellos.

Posteriormente, la influencia de los asirios modificó el carácter de la plebe hebrea, y por último, los persas difundieron las costumbres y. conceptos farisaicos de que derivaron el Antiguo Testamento y las instituciones mosaicas.

Los asmoneos, que a un tiempo eran reyes y sacerdotes, publicaron los cánones del Antiguo Testamento en contraposición a los Libros secretos (Apocrypha), apócrifos, (en un principio significó secreto, que puede ser más auténtico que lo público y notorio), de los judíos cabalistas alejandrinos.

Hasta el pontificado de Juan Hircano, los Jefes de Judea fueron asideanos (chasideim) o fariseos (parsis); pero después se convirtieron en saduceos o zadokitas, que mantenían la regla sacerdotal en opuesta distinción de la rabínica.

Motivado pues a esta serie de interpolaciones, tergiversaciones y complejos intereses políticos fue como se produjeron tan serias divergencias y contradicciones, llegando al extremo de poder manifestar que, si el Antiguo Testamento está inspirado por Dios, no puede estarlo el Nuevo Testamento o recíprocamente.

No es posible creer que Dios se contradiga en el relativamente corto tiempo de unos cuantos siglos, forzosamente habrán de confesar los teólogos que, o estuvo inspirado Moisés o no era Jesús el Hijo de Dios. En este dilema prendieron los gnósticos al naciente cristianismo.

Relacionado con el caso, en su oportunidad preguntó Marción: ¿Cómo puede Dios quebrantar sus propios mandamientos? ¿Cómo prohibir por una parte la idolatría y el culto de las imágenes, y ordenar por otra la adoración de la serpiente de bronce? ¿Cómo prohibir el robo y mandar después a los israelitas que roben el oro y la plata de los egipcios?

Para los modernos investigadores todavía tienen vigencia y están en pie tales interrogantes.

CONTINUARÁ

EL VUELO DEL HALCON

Un rey recibió como obsequio, dos pequeños halcones, y los entregó al maestro de cetrería, para que los entrenara.

Pasados unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que al otro no sabía qué le sucedía: no se había movido de la rama donde lo dejó desde el día que llegó.

El rey mandó llamar a curanderos y sanadores para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacer volar el ave. Encargó, entonces, la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Al día siguiente, por la ventana, el monarca pudo observar, que el ave aún continuaba inmóvil.

Entonces, decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. El rey le dijo a su corte, "Traedme al autor de ese milagro".

Su corte rápidamente le presentó a un campesino. El rey le preguntó:

*- ¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago?
Intimidado el campesino le dijo al rey:*

*- Fue fácil mi rey. Sólo corté la rama, y el halcón voló.
- Se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar.*

*¿A que estás agarrado que te impide volar? ¿De qué no te puedes soltar?
Vivimos dentro de una zona de comodidad donde nos movemos, y creemos que eso es lo único que existe.*

Dentro de esa zona está todo lo que sabemos, y todo lo que creemos. Convivimos con nuestros valores, nuestros miedos y nuestras limitaciones. En esa zona reina nuestro pasado y nuestra historia. Todo lo conocido, cotidiano y fácil...

Tenemos sueños, queremos resultados, buscamos oportunidades, pero no siempre estamos dispuestos a correr riesgos. No siempre estamos dispuestos a transitar caminos difíciles.

Deja de aferrarte a tu propia rama y corre el riesgo de volar más alto y quizás en tu vida como en la mía, Dios nos ha dado alas para volar alto, tan alto como las águilas y descubrir que sus pensamientos al igual que sus caminos, son más altos que los nuestros.

Atrévete a volar...

Autor: Desconocido

FUENTE : F.L.Keriheb keriheb@gmail.com

LA BÚSQEDA MODERNA DEL SANTO GRIAL

3ª parte (viene de la revista anterior)

Durante el peregrinaje al Grial hay una serie de peligros que enfrentar, Hoy comentaremos dos episodios que narran los peligros a que se ven enfrentados los caballeros y que representan aquellos que tenemos que enfrentar nosotros en el curso de nuestro destino, tanto como resultado de acciones pasadas como preparación para un trabajo futuro.

El primer episodio se refiere a Gala'ats (que es el caballero puro, cabal, perfecto) y la forma en que ganó un escudo. El escudo generalmente es representativo de la voluntad que es capaz de proteger al individuo de la fuerza negativa. También simboliza la intencionalidad que da comienzo al correr de la energía o poder, a través de la personalidad.

A Gala'ats se le da un escudo y luego se le informa que tiene que enfrentarse a una aventura.

Se le dice que hay una voz que proviene de una de las dos tumbas que hay en el cementerio y que el poder de esa

voz es tan grande, que quita a quienes la escuchan, toda la fuerza y razón. A partir del momento en que Gala'ats sabe que hay una aventura, resuelve lanzarse a ella y pide, sin ningún titubeo o duda, que se le muestre el camino.

Más tarde al anciano venerable o sacerdote que le informa de esta aventura, si ha cumplido con todo lo que de él se exigía, y cuando recibe la seguridad de que ha hecho todo lo que se esperaba de él, recién entonces pregunta cual es el significado de todo aquello.

El hombre santo -que representa al ser interno- dice a Gala'ats: "Me preguntas recién ahora el significado de la labor que has llevado a cabo y te lo informaré.

En esta aventura había tres peligros:

- 1) el gran peso de la losa de la tumba que tenía que ser levantada;
- 2) el cuerpo del caballero que tenía que ser retirado de la tumba; y
- 3) la voz que quitaba al héroe el sentido de poder.

En el primer peligro, Gala'ats se enfrenta a la inercia de la materia, representada por la losa que tiene que ser movida, es decir, recreada con energía espiritual. Luego el hombre santo explica que el cadáver del caballero significa la humanidad que yace muerta y ciega y que el hombre ha insistido durante tanto tiempo en mantener en un estado de inercia.

La labor, por tanto, consistía en sacar a toda la humanidad de esa condición de materia

muerta e inerte. Y la voz es la voz de la humanidad misma, llamando al caballero perfecto para que la libere de su pasado desdichado. Se dice que cuando fueron otros los que escucharon la voz, temblaron o sintieron temor, o cayeron desmayados de terror, pero G. en virtud de su pureza, no sentía miedo de realizar la labor, así al remover la losa de la tumba y levantar al caballero muerto, él silenció la voz.

¿Somos nosotros capaces de soportar la voz de nuestra propia conciencia y el gran dolor de la dolorida Humanidad? Esta es la interrogante mayor y requiere una completa pureza en la naturaleza del hombre.

El segundo episodio está protagonizado por Lancelot, quien tomó la decisión de adentrarse en la espesura del bosque sin guiarse por huellas ni senderos, sino yendo por donde la fortuna le indicaba. Noten que este es un movimiento sin meta, sin dirección. La oscuridad de la noche no lo ayudaba y no había nada cerca, ni lejos, que le permitiera tomar el timón de su caminar.

Por lo tanto, este personaje está recién intentando enfrentarse a la búsqueda y lo está haciendo en un estado de falta de percepción. Esta es también muchas veces la manera en que hacemos las cosas; tenemos la mejor intención de seguir la vida espiritual, pero dejamos un poco las cosas así, "a lo que venga".

Sin embargo, la intención subyace en este personaje y ello se vuelve evidente cuando se encuentra ante una cruz de piedra que el relato dice está en el extremo justo de una bifurcación de dos caminos. Este es un símbolo maravilloso: el de la elección, la bifurcación en el camino, el de dos caminos abiertos y la carga de la decisión, en el extremo la cruz. Esta representa también el sufrimiento que debe ser enfrentado.

Lancelot deja su caballo cerca mientras se saca la armadura, deposita su escudo próximo a la cruz y se duerme. A menudo, ésta es la forma más fácil de "tomar una decisión", quedarse dormido. El relato dice que a veces Lancelot está muy dormido y otras casi despierto. Ese es el estado en que las visiones acuden fácilmente, y en ese momento en que se encuentra entre dormido y despierto, Lancelot ve que se acerca un caballero enfermo, que languidece de dolor.

Es llevado en parihuela y cuando lo depositan al pie de la cruz, el caballero enfermo comienza a lamentarse: "¿Nunca será mi sufrimiento abatido? ¿Cuando llegaré a ver el hermoso Vaso, que es el que curará mi dolor? ¿Ha habido algún hombre que haya soportado una agonía como la mía y recibido una ofensa de tanta envergadura?"

La naturaleza del lamento nos dice que el caballero enfermo es Lancelot mismo, que se encuentra en ese estado intermedio, como observador de sí mismo. Y debido a que está en ese estado que no es ni una cosa ni otra, da pie a la posibilidad del despertar de su conciencia.

Lancelot permanece mudo, sin movimiento, como en estado de trance; es el observador, el testigo. Prácticamente no se da cuenta de la relación entre el caballero enfermo y el mismo. Entonces, se le presenta una visión: ve sobre una mesa el Vaso sagrado que había visto en el Castillo del Grial, el mismo que los hombres llamaban el "Santo Grial".

Y el caballero enfermo se las arregla para hacer salir a Lancelot del trance, presionando sus ojos para dirigirse a la mesa y besarla. En ese movimiento, se logra la curación. Es interesante que el personaje tenga esta visión. ¿Qué significa la mesa? Es el símbolo de la parte más elevada de la naturaleza inferior, que llamamos la personalidad cuaternaria, representada por las cuatro patas de la mesa. La superficie de ésta es la parte más elevada de la personalidad, donde deben depositarse todos los deseos egoístas.

Este episodio significa que tenemos que alcanzar la superficie de la mesa y besarla; tenemos que amarla y presionar nuestros ojos contra ella. Eso quiere decir que reconocemos y aceptamos la necesidad de sacrificar todos los elementos de la naturaleza inferior. En ese momento del episodio, Lancelot vuelve al estado de conocimiento. Las palabras en la leyenda son: "Lancelot se levantó de repente, como salta de la cama un hombre después de haber pasado por un sueño profundo", noten que ahora ha sucedido un cambio, Lancelot está totalmente despierto y mira a su alrededor para ver dónde está el Grial; y cuando se da cuenta de que está totalmente despierto, desea verlo en su aspecto material, y se escucha una voz, es interesante observar cuántas veces aparece en la leyenda una voz, que es la voz de la conciencia- que le dice: "Lancelot, más duro que una piedra, más amargo que la madera y más despojado de hojas que la higuera, no importa de qué manera te atrevas a aventurarte para llegar donde está el Santo Grial".

Y el texto continúa: "Las palabras que él escuchó se grabaron en su memoria y no iban a ser olvidadas mientras viviera, no iba a tener ningún momento de tranquilidad, mientras no descubriera que significaban".

Esto apunta a una cosa esencial: es siempre nuestro punto más débil el que se convierte en la causa de nuestros problemas. Lancelot pasa la noche lamentando haber fracasado, y se auto reprocha.

Aquí debemos señalar otro punto importante, y es que durante el sueño Lancelot ha sido despojado de su armadura y de su caballo. El texto nos dice que allí donde él pensaba que podía encontrar toda la alegría de pertenecer al mundo -la aventura del Santo Grial- solamente había cosechado fracasos.

Y así, Lancelot se ve enfrentado a la necesidad de adentrarse en el bosque descalzo, sin espada y sin escudo.

Finalmente, Lancelot llega a una ermita donde se lamenta: "Me he dirigido hacia mi muerte, por eso, lo que al principio parecía tan suave era, en realidad, el portal del pecado. El Diablo me mostró los dulces y la miel, pero escondió de mi ojos, el enemigo permanente que yace en aquel que anda el camino hasta el final".

También nosotros nos decimos muchas veces que fue el Diablo o "alguien que me prometió todo y me dijo que el camino iba a ser fácil", y luego descubrimos que ese camino lo que hace es meternos en mayores problemas.

Lancelot relata todo al ermitaño, quien le da consejos interesantes. Le dice que así como a veces podrá ver a un hombre errabundo por el sendero, que se queda dormido y al despertar vuelve sobre sus pasos, lo mismo sucede al que se desvía del camino correcto: él también puede volver a su sendero. Lo mismo nos sucede a nosotros, que a veces podemos adentrarnos por el camino equivocado, pero siempre podemos volver atrás y reencontrar nuestro sendero.

Finalmente, Lancelot pasa por otra aventura y se encuentra nuevamente con otro hombre sabio, a quien le habla con las palabras que le habían sido dadas en aquella visión en la cual había sido comparado con una piedra o losa, una higuera sin hojas y la madera. El hecho de que se le dijera que era más duro que la piedra, se debía a que hasta ese momento Lancelot no había sido tocado por ningún sentimiento verdadero de compasión, con ello se quería decir que Lancelot tenía un concepto intelectual de la búsqueda del Grial: creyendo que podía ir en búsqueda de éste y, simultáneamente, seguir el mismo tipo de vida que llevaba hasta ese momento.

Por eso se le dice que es más duro que la piedra: en él no hay amor ni compasión. El ermitaño recuerda a Lancelot el episodio bíblico en que Moisés golpea la piedra y de ésta surge toda el agua necesaria para saciar su sed. Nada de esto sucedió a Lancelot, sin embargo, es posible para él cambiar su propia naturaleza, de modo que aún siendo duro como la piedra, pueda hacer manar de ella el agua de la compasión.

También se le dice a Lancelot que es más amargo que la madera. Es interesante destacar que la madera en la filosofía china es símbolo de la naturaleza astral o de deseos. Quiere que, así como Lancelot era considerado tan duro como la piedra a nivel físico porque no había podido realizar ningún acto altruista, era emocionalmente más amargo que la madera, por haber sido extremadamente egoísta y por haber sido consumido por la pasión por la dama que amaba.

Luego se le dice que está más despojado de hojas que un árbol de higuera. Este es un símbolo que aparece en la mitología y en los Upanishad, cuando se refiere al "siempre duradero árbol de higuera plantado con sus raíces hacia arriba y las ramas hacia abajo".

La raíz es el ser inmortal; por divino. Wolfram de Eschembach hace referencia a las hojas de higuera siempre en relación a un iniciado, pero Lancelot está despojado de toda hoja de higuera, de modo que aquí tenemos la imagen del ser interno inmortal sin ningún florecimiento en el mundo.

La piedra, la madera y la higuera sin hojas representan, pues, los tres aspectos de que Lancelot carece.

Luego Lancelot pasa tres días con el ermitaño, durante los cuales tiene más aventuras en las que fracasa, una y otra vez (siempre somos probados en nuestros puntos más débiles). Y el ermitaño le dice: "Si tu corazón no estuviera entero, no te recomendaría que siguieras con la búsqueda, porque no se trata de la búsqueda de cosas terrenas, sino de cosas celestiales".

Y entonces Lancelot decide romper totalmente con su pasado. Cuando retoma su camino, se encuentra con una

joven mujer (otra vez el símbolo de nuestra alma; quien le dice: "Yo se muy bien qué estás buscando" -el alma siempre sabe que estamos buscando- "y cierta vez estuviste más cerca de ello de lo que estás hoy en día, sin embargo, ahora estás mas cerca de lo que nunca antes estuviste, si te mantienes firme en tu búsqueda".

Eso es lo que nos dice el alma que busca: "Cierta vez estuviste más cerca de ello que hoy", es decir en nuestra condición inconsciente original, "pero ahora estamos más cerca de ella de lo que nunca antes estuvimos", es decir, ahora que nos damos cuenta de nuestra condición y sabemos dónde estamos.

En este punto se le hace más difícil a Lancelot seguir por el sendero. Esa noche, Lancelot se encuentra ante la bifurcación de un camino donde hay una cruz. Nuevamente vemos el símbolo de la necesidad de elegir y de discernir. En este capítulo de Lancelot, a este peregrinar se le llama "el lento ascenso". Ciertamente, no podemos lograr nada de la noche a la mañana y pagamos el precio por cada paso que damos.

Quisiera ahora, referirme a los factores que nos pueden ayudar en nuestro camino, y para ello volvemos a Parsifal, quien después de un breve descanso parte cabalgando sin ninguna dirección, hasta que se encuentra ante un profundo río. Nuevamente su andar no tiene dirección, entonces encuentra a un pescador, quien le indica el camino que conduce al Castillo donde está el Grial.

Encuentra el portón del castillo abierto, y se introduce en él, y allí se encuentra con el rey pescador, quien parecería estar esperando su llegada. Todo este episodio, que transcurre como entre sueños, indica que la meta no estaba específicamente aclarada en la mente de Parsifal. Es otra aventura de lo desconocido que lo ha traído a ese lugar donde está asentada la imagen arquetípica del ser inmortal.

Parsifal se deslumbra al encontrarse en ese lugar, y le dice al rey: "Parecería que no me he movido mucho, sin embargo, vine de una manera fácil". Y el rey le contesta: "Mi hijo, tú ves que aquí el espacio y el tiempo son uno". En un sentido, es una experiencia mística verdadera: el castillo del Grial está en una dimensión atemporal.

En ese momento, tiene lugar una hermosísima procesión del Grial. Primero entra un paje portando una espada que presenta al rey, y éste se la muestra a Parsifal, diciéndole que es para él. Parsifal contempla la espada y la deja a un lado. Luego, viene otro paje con una lanza de cuya punta cae sangre.

Como a Parsifal se le había enseñado anteriormente que no debía hablar mucho no hace ninguna pregunta. Más tarde, entra una dama llevando una bandeja de plata grabada, y tampoco Parsifal dice nada. En algunas versiones se traen también dos cuchillos y en el centro de la procesión aparece el Grial. Pero Parsifal sigue observando todo sin preguntar nada.

Decide preguntar a la mañana siguiente, a algunos de los sirvientes, y se va a la cama. Cuando se levanta al otro día, piensa que por fin va a preguntar sobre lo que había visto la noche anterior, pero no hay nadie alrededor que conteste a sus llamados, así parte sin haber podido comprender absolutamente nada.

¿Qué significan esos cuatro objetos: la espada, la lanza, la bandeja de plata bellamente trabajada y los dos cuchillos?

La espada es un arma que denota fuerza y poder y es representativa de lo que su dueño es. En muchos relatos, la espada del héroe tiene un nombre. Como arma que corta, la espada sirve para separar, diferenciar. Así, representa la mente, el intelecto o la inteligencia. A menudo hablamos de la cualidad incisiva de la mente y creo que todos estamos familiarizados con la espada de la Justicia. Aquí la espada es discernimiento que es exactamente lo que a Parsifal le estaba faltando en ese momento del relato. Y se nos dice que la toma y la deja a un lado, pero pagará un precio por hacer eso, como todos nosotros pagamos un precio por fracasar en nuestro discernimiento.

Ustedes saben que Discernimiento es el primer paso en el sendero, porque generalmente no usamos la mente para discernir. Cuando se le dio la espada a Parsifal, se le dijo que hay situaciones que ella no puede solucionar, con lo que se quiere significar que se le advierte contra el uso de esta arma con ligereza.

Del mismo modo, -hay momentos en que la mente no es la indicada para nuestras necesidades, ya que muchas veces nos esforzamos por usar la razón y la lógica en situaciones inadecuadas, o usamos la mente cruelmente, lo que es accionar sin sabiduría. En algunas versiones de este relato, la espada se quiebra y el héroe que logrará acercarse al Grial es aquel que logre reunir las dos partes de la espada.

Este es un símbolo muy adecuado de los dos aspectos de la mente que crean conflicto. Aquel que pueda unificar el proceso del pensamiento, será realmente un héroe. Como he dicho, hay momentos en nuestra vida en que tenemos que dejar a un lado la cualidad incisiva de la espada, en aras de un pensar más elevado.

El segundo objeto de la historia es la lanza, que es parecida a la espada, pero que no tiene la cualidad esencial de dividir, sino que denota direccionalidad. La lanza provoca un impacto inmediato, va directamente hacia el punto; no divide, sino que agujerea, va hacia el corazón de las cosas. Es la función de la Intuición. Y nuevamente, Parsifal se limita a observarla.

La lanza tiene un largo trasfondo mitológico y se encuentra presente en muchas leyendas. Cuando entró en la tradición cristiana como símbolo, fue el arma que lastimó a Jesús cuando estaba en la Cruz.

En la leyenda del Grial aparece la lanza sangrante, significando que hace brotar lo más interno de la condición de vida. De hecho, la lanza es un arma más antigua que la espada y simboliza un tipo de juicio que está más cerca de dar en el blanco que el discernimiento. La intuición es una facultad más antigua, pero el desarrollo de la mente, que es nuestra singular responsabilidad, es necesario, según la Doctrina Secreta, para que la intuición tenga un fundamento para ser usada.

El tercer objeto es la bandeja de plata labrada, a la que está unida la mesa como símbolo, y ésta está asociada a la comida (mensa, significa tanto mesa como alimento). La bandeja y la mesa son símbolos femeninos; y nuevamente aparece lo femenino en la plata de la bandeja, que se identifica con el simbolismo de la luna. La bandeja es generalmente un objeto redondo, como lo es la mesa en esta leyenda, que representa el aspecto colectivo, ya que une a muchos para realizar una comida en común.

La bandeja o el plato tienen una aplicación más individual, ya que es por medio de un plato que el comensal comparte la totalidad de lo que hay en la mesa. Recuerden que cuando Gala'ats hizo su llamado, cada uno de los caballeros se lanzó a la búsqueda en forma independiente; esto marca el comienzo de una nueva era en la cultura, en que el individuo tiene que lograr todo por sí mismo.

Antes, la humanidad era una colectividad representada alrededor de una mesa; en la era del Grial, Parsifal, Gala'ats, Lancelot, etc., integran una humanidad de individuos con motivaciones propias e individuales, que no están dirigidos por el ruido de los demás, sino por su propia voz interna.

Esto marca el comienzo del individualismo. Es la nueva era en la que no cabe el retorno a la conciencia colectiva de aquel entonces, sino una fusión de individuos en un nuevo tipo de fraternidad. A esto apuntan las leyendas del Grial e, incidentalmente, también la Sociedad Teosófica. Si se estudian las Cartas de los Maestros de Sabiduría, se verá que el adepto es un individuo plenamente real.

El cuarto simbolismo es el de los cuchillos, que es un poco más complejo, aún cuando en forma singular el cuchillo representa la voluntad que corta el deseo. Como todos los símbolos, tiene su lado positivo y su lado oscuro. En el simbolismo cristiano, el cuchillo es el instrumento que usó Nicodemos para raspar la sangre del cuerpo de Cristo, removiendo las incrustaciones de la energía de vida y eliminando aquellas que se habían cristalizado.

También los cuchillos son esenciales para mantener las mentes limpias. Este es un simbolismo muy fuerte, a través del cual comenzamos a reconocer la importancia de la encarnación física. Desde el punto de vista de la psicología Jungiana, los cuchillos representan la función de las sensaciones, e decir que: aquí encarnados, tenemos que remover todo aquello que se ha convertido en algo cristalizado, aun procediendo del ser más elevado.

Recordaran que Carl Jung propone que la conciencia se diferencia a través de cuatro ejes principales -el pensamiento, el sentimiento, la intuición y la sensación- que, plenamente integrados, conforman el asiento de la conciencia totalmente diferenciada.

Este es el momento de integración en que Ortega y Gasset decía que la vida tiene una realidad pura y amplia, en la medida en que es genuina "aquello que cada hombre siente, piensa, y hace, aquello que él solamente -en el sentido más individual- debe sentir, pensar y hacer". Esto es, el coraje de cada uno de nosotros para vivir nuestra propia y única verdad.

En la filosofía hindú se le llama Sua Dharma, el "dharma" propio de uno, la responsabilidad propia de cada uno de nosotros, no aceptando la visión de otras personas, sino aceptando el desafío de la propia aventura. Para los héroes del. Grial, la experiencia fue genuina y también el desafío fue la aventura.

Nuevamente, Ortega y Gasset decía: "La aventura es un disloque del orden material. Hay hombres que deciden no estar satisfechos con la realidad. Esos son los hombres que apuntan a alterar el curso de las cosas. Ellos se rehúsan a repetir gestos que las costumbres y tradiciones los fuerzan a hacer. A estos hombres los llamamos "héroes", porque si un héroe significa ser uno entre los muchos, significa ser uno mismo.

La voluntad del héroe no es la voluntad de sus antecesores o de su sociedad, sino su propia voluntad. Esta voluntad de ser uno mismo, es heroísmo. Esto es lo que se nos demanda a nosotros como teósofos. El héroe se aventura en el mundo de cada día, y se encuentra con fuerzas fabulosas, pero la decisión está basada en la victoria.

Finalmente, el héroe retorna a esta misteriosa aventura con el poder de conceder deseos a sus congéneres. Esta es la historia del Hijo Pródigo. Cada mito repite el diseño; nuestra vida toda, repite este peregrinaje heroico. Cada uno de nosotros debe convertirse en el futuro Rey. Nosotros podemos inaugurar una nueva Era en el espíritu humano, luego de lo que puede parecer un peregrinaje muy solitario, una búsqueda solitaria y peligrosa; pero es el único sendero hacia la vida individual, esa vida que ya no es vivida para uno mismo, sino para toda la Humanidad.

Si estamos dispuestos a examinar nuestras vidas, veremos que cada una es el desarrollo de una iniciación y puede ser experimentada como tal. Lo que tenemos que hacer hoy día es expandir esta labor prediseñada en mitos y leyendas, en las Escrituras y en las vidas de los Maestros de Sabiduría del mundo, para liberar la "sofía" (sabiduría) gnóstica, que es nuestra propia energía en cautiverio.

Y siempre debemos hacerlo a través del amor (a-mor "Sin muerte"). Es a través de ese amor que "sofia" es liberada,

unida con la deidad suprema Teos, para convertirse en aquella Teosofía, el Rey del futuro, el Uno, el individuo cabal, la totalidad del Yo.

Cada uno de nosotros puede expandir este camino. Y como lo dijera Nietzsche en "Así hablaba Zaratustra": "El hombre grande deberá pedir aparecer y morir entre nosotros, una y otra vez. Este es el sentido de todo vuestro esfuerzo aquí en la Tierra, que por siempre os permite elevaros sobre vuestras vidas. Ese es el premio por el cual luchar, porque es a través del ocasional encuentro con la luz de hombres así, que vuestra propia existencia podrá tener justificación".

Si ninguno podrá ser una gran excepción, sean por lo menos una pequeña excepción, "para mantener encendido en la Tierra aquel fuego sagrado del cual puede brotar la Paz y la Fraternidad".

Como lo dice "La Voz del Silencio": "Si no podemos ser el ser brillante, por lo menos seamos una leve estela, dando luz a los peregrinos que van por el Camino".

Esta es la lección del Grial. Muchas gracias.

EL ISLAMISMO

La tercera religión "universal" (tercera porque apareció después de las otras dos) es el islamismo o musulmanismo; es una de las religiones más difundidas (cuenta con 433.700.000 adeptos, aproximadamente), especialmente en el norte de África y el sudoeste, sur y sudeste de Asia.

Los pueblos árabes en su casi totalidad la profesan, como asimismo una mayoría abrumadora de los turcomanos e iraníes. También hay muchos musulmanes en el norte de la India, y los pueblos de Indonesia son casi enteramente musulmanes.

El islamismo nació en Arabia en el siglo VII de n. e., y su origen se nos presenta más claro que el del cristianismo y el del budismo, pues existen documentos escritos que lo iluminan casi desde el comienzo. Pero también tiene muchos elementos legendarios.

Según la tradición musulmana, el fundador del islamismo fue el profeta Mahoma, un árabe que vivía en La Meca; se supone que recibió de Dios una serie de "revelaciones", las cuales fueron registradas en el libro sagrado, el Corán, y transmitidas a los hombres. El Corán es el principal libro sagrado de los mahometanos, así como el Pentateuco lo es de los judíos, y el Evangelio, de los cristianos; es el más importante documento para estudiar el islamismo en su primera época.

El propio Mahoma nada escribió, pues, al parecer, era analfabeto; después de su muerte quedaron apuntes fragmentarios de sus aforismos y sentencias, registrados en diferentes períodos. Se le atribuyen los textos de la primera época así como los de la posterior. Alrededor del año 650 (bajo Otmán, el tercer sucesor de Mahoma) estos apuntes fueron reunidos en una colección, a la que se dio el nombre de Corán ("lectura").

Se declaró que el libro era sagrado y había sido escrito por el profeta en persona, bajo el dictado del arcángel Jebrail (Gabriel); los fragmentos que no entraron en el libro fueron destruidos.

El Corán se compone de 114 capítulos (suras), dispuestos sin orden alguno, simplemente según sus dimensiones, los más largos al principio, y los más breves al final. Las suras de La Meca (las primitivas) y las de Medina (del período posterior) están entremezcladas; los mismos conceptos se repiten en muchas suras; las exclamaciones y alabanzas sobre la grandeza del poder de Alá se alternan con preceptos, prohibiciones y amenazas de la "gehena" en el más allá para todos los infieles.

En el Corán no existe rasgo alguno de pulimento literario, semejante al que observamos en los evangelios cristianos; es un texto rudimentario, sin elaborar.

La otra parte integrante de la literatura sagrada musulmana es la Suna (o Somna), compuesta de leyendas sagradas (las hadis), referentes a la vida, los milagros y las enseñanzas de Mahoma.

Los teólogos musulmanes Bohari, Muslim y otros, compilaron en el siglo IX varios libros de hadis. Pero no todos los musulmanes aceptan la Suna, aunque sí lo hace la mayoría; a éstos se los denomina sunitas.

Los teólogos musulmanes intentaron reconstruir la biografía de Mahoma sobre la base del Corán y las hadis. La primera de las biografías que nos ha llegado fue redactada por Ibn-Izhak, de Medina (siglo VIII), y la conocemos en una versión que data del siglo IX.

También la ciencia europea, se esforzó por esclarecer las fuentes del islamismo y la auténtica biografía del profeta. Las traducciones del Corán aparecieron entre los siglos XVIII y XIX; en 1734, la inglesa; en 1772, la alemana, y en 1877, la rusa. Las mejores investigaciones sobre la primera época del islamismo son las obras de Dozy, Ignaz Goldziher y A. Krimski.

Podemos considerar seguro que Mahoma. vivió entre los años 570 y 632, aproximadamente; predicó la nueva religión primeramente en La Meca, donde halló pocos adeptos, y luego en Medina, donde logró reunir numerosos partidarios; con la ayuda de éstos sometió a La Meca y en poco tiempo unió la mayor parte de Arabia bajo la bandera de la nueva religión.

Su biografía carece de elementos imaginarios, a diferencia de la biografía evangélica de Jesús. Pero, desde luego, el investigador marxista no debe buscar las fuentes de la religión musulmana en la biografía de un personaje, sino en las condiciones económico-sociales e ideológicas imperantes en la Arabia de aquel tiempo. La ciencia, tanto extranjera como soviética, esclareció bastante dichas condiciones.

Condiciones históricas del nacimiento del islamismo

Desde tiempos remotos Arabia estuvo poblada por tribus semíticas, los antepasados de los árabes actuales. Una parte de éstos hacía vida sedentaria en las ciudades y los oasis, dedicándose al comercio, los oficios artesanales y la agricultura; la otra parte hacía vida nómada en el desierto y las llanuras, y se ocupaba de la cría de camellos, caballos, ovejas y cabras.

Arabia mantenía vínculos económicos y culturales con los países colindantes: Mesopotamia, Siria, Palestina, Egipto y Etiopía. Las vías del comercio entre estos países atravesaban Arabia; uno de los importantes empalmes de los caminos comerciales se hallaba en el oasis de La Meca, cerca de la costa del Mar Rojo. La aristocracia de la tribu de los coreisquitas, que habitaba allí, sacaba grandes beneficios del comercio.

La Meca se convirtió en el centro religioso de todos los árabes; en el santuario de la Kaaba se reunieron los objetos del culto y las imágenes sagradas de las diversas tribus árabes.

También había en Arabia poblaciones extranjeras, en particular comunidades judías y cristianas. La gente de diferentes idiomas mantenía relaciones mutuas y sus creencias se influían recíprocamente.

En el siglo VI comenzó en Arabia la decadencia del comercio de caravanas, ya que las rutas comerciales se desplazaron hacia el este, al Irán sasánida; ello quebrantó el equilibrio económico que se había mantenido durante siglos. Los nómades, que perdieron los beneficios que les proporcionaba el movimiento de caravanas, comenzaron a preferir la vida sedentaria y a dedicarse a la agricultura.

Creció la necesidad de tierras y surgieron los choques entre las tribus. Entonces se hizo sentir la necesidad de una unión, que no tardó en reflejarse en el campo ideológico; surgió un movimiento que propugnaba la fusión de los cultos tribales y la veneración de un dios único y supremo, Alá; influyó también el hecho de que los judíos, y en parte los cristianos, ofrecieran a los árabes ejemplo de monoteísmo. Entre estos últimos apareció la secta de los hanif, que veneraba a un dios único.

La prédica de Mahoma

En este clima desplegó su prédica el profeta, prédica que respondía plenamente a la situación social. En realidad nada nuevo había en ella, si se la compara con las doctrinas de los judíos, cristianos y de los hanif; lo fundamental, era la severa exigencia de venerar exclusivamente a Alá, y de someterse incondicionalmente a sus designios. **La misma palabra "islam" significa obediencia.**

"Dios atestigua que no hay otro, excepto él, digno de veneración, y también los ángeles y los hombres sabios, firmes en la verdad, lo profesan: nadie existe digno de veneración excepto él, poderoso y sabio. En verdad, la devoción a Dios es la obediencia" (Corán, cap. 3, págs. 16-17) (*Corán, libro de las leyes de la religión 'mahometana. Traducción de G. Sablúkov. Kazán 1877*).

La gente que rodeaba a Mahoma comenzó por reaccionar ante su prédica con desconfianza, incluso con hostilidad,

en especial modo los jefes de su propia tribu, la coreisquita. Esta nobleza comercial recelaba de que el abandono del culto de los antiguos dioses tribales pudiera quebrantar la importancia de **La Meca como centro religioso, y, por la tanto, económico.**

Mahoma se vio obligado a huir de La Meca, junto con sus adeptos; aquella huida, (hidochra o hégira), que tuvo lugar en 622 de n. e., es tomada por los musulmanes como punto de partida de su particular cronología (la era musulmana).

Mahoma halló en el oasis agrícola de Medina (Yatrib) un terreno más favorable para su propaganda, pues los vecinos de Medina eran rivales de la nobleza de La Meca, e incluso hostiles a ella, y les complació tener una oportunidad de atacarla. Varias tribus sostuvieron a Mahoma, quien buscó también el apoyo de las comunidades judías. Luego de reclutar muchos partidarios, Mahoma se apoderó de La Meca, en 630.

Los jerarcas coreisquitas del lugar se vieron obligados a aceptar la nueva religión, con la que nada se perjudicaron, sino todo lo contrario, pues con la unión de las tribus árabes que se adherían una tras otra a la nueva doctrina, la importancia de La Meca como centro nacional religioso creció todavía más.

La aristocracia coreisquita, al principio enemiga del movimiento musulmán, lo consideró beneficioso, e incluso lo encabezó.

En la literatura soviética ha habido discusiones en torno del problema de la base y las raíces sociales del temprano islamismo. Algunos estudiosos (Asfendiárov) creían que se trataba de un movimiento de beduinos nómades contra las ciudades y la nobleza comercial, y, en lo fundamental, un movimiento por la tierra.

Otros (Tomara) suponían que los campesinos pobres de Medina constituyeron la base social del movimiento, mientras que los nómades, que se adhirieron luego, formaron su fuerza de combate y conquista. Los terceros (Beliáiev) afirmaban que el temprano islamismo fue un movimiento de los pequeños y medianos comerciantes, orientado contra la dominación de la aristocracia comercial de La Meca.

Nos parece más acertado el criterio según el cual el temprano islamismo reunió los movimientos de diversas capas sociales de la población árabe. F. Engels dice que el islamismo es una religión "por una parte, para los habitantes de las ciudades, comerciantes y artesanos, y por la otra; para los beduinos nómades". (C. Marx y F. Engels, Obras, ed. rusa, t. XXII pág. 468.)

N. Smírnov, señala con acierto que, en sus comienzos, el movimiento musulmán parece haber combinado los intereses y anhelos de las tribus nómades víctimas de la crisis económica, las que constituyeron la fuerza militar del islamismo; así como los intereses de la población urbana, que proporcionó los primeros adeptos a Mahoma, y de los

comerciantes, que encabezaron el movimiento. (Véase N. Smírnov, El islamismo moderno, Moscú 1930, Págs. 7-13)

La doctrina mahometana

En el momento de la muerte de Mahoma (632) la nueva doctrina todavía no estaba formada. Sus premisas fundamentales pueden extraerse del Corán, pese al carácter caótico del libro; más tarde fueron desarrolladas por los teólogos musulmanes.

El dogma islámico es muy sencillo. El musulmán debe creer firmemente en la existencia de un solo dios, Alá, en que Mohammed fue su enviado-profeta; que anteriormente Dios había enviado a los hombres otros profetas —los Adán, Noé, Abraham y Moisés bíblicos y el Jesús de los cristianos— pero que Mahoma es superior a ellos; que existen ángeles y espíritus malignos (los djinns); estos últimos, que el islamismo heredó de las antiguas creencias árabes, no siempre son malévolos, se hallan también bajo el poder divino y cumplen su voluntad; que el último día del mundo los muertos habrán de resucitar y todos recibirán adecuada recompensa por sus obras: los justos, los que veneraron a Dios, gozarán en el paraíso, y los pecadores e infieles arderán en la Gehena; y, por último, que existe una predestinación divina, pues Alá señaló de antemano su destino a cada hombre.

El Corán presenta a Alá como un ser dotado de cualidades morales netamente humanas, pero en grado superlativo. De pronto siente ira hacia los hombres, de pronto los perdona; ama a unos y odia a otros. Al igual que los dioses judío y cristiano, Alá predestinó, sin una causa razonable, a algunos hombres a la vida justa y al goce póstumo, y a otros a la delincuencia y los tormentos de ultratumba.

No obstante, tanto el Corán como los Evangelios atribuyen repetidamente a Dios la misericordia, el perdón, etc. Las principales cualidades de Alá son su potencia y grandeza infinitas. Por eso, el principal precepto dogmático y moral del Corán exige la obediencia total e incondicional del hombre a la voluntad de Alá.

Así como es sencillo el dogma islámico, son simples sus mandamientos prácticos y rituales, que se resumen en lo siguiente: oración obligatoria cinco veces por día en un horario establecido; ablución antes de la plegaria, y en caso de haber tocado algo impuro, un impuesto (zakiat) que irá en beneficio de los pobres, en los hechos, del fisco; un ayuno anual (uraza, en el décimo mes, ramazán) que dura todo el mes; la peregrinación (hadj) a La Meca sagrada, que todo musulmán recto debe efectuar por lo menos una vez en la vida.

Cada uno de estos preceptos, aunque en su conjunto no sean demasiado duros y difíciles de cumplir, admite excepciones y atenuaciones, en caso necesario. Cuando no se tiene agua para las abluciones, se la puede reemplazar por arena o polvo; el ayuno no es obligatorio para los enfermos y los viajeros, que deberán cumplirlo más

tarde, durante el número requerido de días; de paso sea dicho, el ayuno musulmán, a diferencia del cristiano, implica la completa abstención de comida y bebida, desde la salida hasta la puesta del sol, pero hasta el amanecer les está permitido comer y beber a voluntad y entregarse a toda clase de placeres.

Los musulmanes tienen varios ritos y prohibiciones similares a los de los judíos; por ejemplo, es obligatoria la circuncisión de los varones (pero no se circuncida a los recién nacidos, como hacen los judíos, sino a los niños de siete a diez años de edad) la prohibición de comer carne de cerdo, la rigurosa prohibición de confeccionar imágenes de Dios, como asimismo de reproducir a cualquier ser vivo, hombre o animal, para no dar oportunidad a la veneración de ídolos.

Además, está prohibido beber vino, pero esto no se cumple en todas partes.

Otro de los preceptos de la religión musulmana es el de la guerra santa (dijad), cuya existencia es muy natural, puesto que el movimiento mahometano surgió de la necesidad que tenían los árabes de unirse y conseguir tierra.

El Corán expone claramente este precepto: durante ocho meses al año (pues los otros cuatro se consideran "prohibidos") hay que combatir a los paganos y los infieles, exterminarlos y apoderarse de sus bienes (Corán, cap. 2, págs. 186-190, 212; cap. 3, págs. 5, 29, 36, 74 y otras).

En esto se manifiesta nítidamente el rasgo característico del islamismo, que se presenta en él con mayor fuerza que en otras religiones "universales" la intolerancia frente a los adeptos de otras religiones. Sin embargo, los teólogos musulmanes y los científicos seculares interpretaban de diferente manera el mandamiento de la guerra santa.

En efecto, el Corán hace distinciones entre los creyentes de diversas religiones no musulmanas. Toma una actitud acerbamente hostil con respecto a los paganos, es decir los adeptos de los cultos politeístas tribales: "Creyentes, combatid a los infieles que se hallan cerca de vosotros, hacedles conocer vuestra fiereza" (Corán, cap. 9, pág. 124).

En cambio, los compiladores del Corán manifiestan respeto por la gente que "posee la escritura", o sea los judíos y los nazarenos (cristianos), lo cual es fácil de comprender, ya que la ideología del islamismo germinó en el terreno de estas religiones, simplificándolas más tarde.

Pese a todo, el Corán contiene también un precepto que ordena combatir a quienes "recibieron la escritura", cuando "no aceptan la fe verdadera" (cap. 9, pág. 29). En la historia posterior del islamismo desapareció toda diferencia práctica entre los partidarios de otras religiones, todos ellos fueron considerados infieles (djiaur), a los que había que someter o exterminar. Bajo la bandera de dijad (o hazawat), los predicadores musulmanes, incluso en nuestros días,

incitaron repetidas veces a los creyentes a librar la guerra santa contra todos los infieles, contra nuestro Ejército Rojo, entre ellos.

La ética y el derecho

La ética del islamismo es bastante rudimentaria. Se prescribe ser justo, devolver bien por bien, mal por mal, ser generoso, ayudar a los pobres, etc. A diferencia del cristianismo, el islamismo no tiene preceptos morales irrealizables.

Las nociones musulmanas acerca de la moral familiar y la relación entre los sexos reflejan los conceptos del régimen patriarcal-clánico. La mujer es un ser subordinado, creado por Alá para servir y proporcionar placer al hombre. Pero no obstante, el Corán reconoce derechos humanos y civiles de la mujer: condena la excesiva crueldad del marido y establece los derechos de la mujer a la dote y la herencia. Por ello alivió algo la situación de la mujer, que el derecho patriarcal árabe hacía muy dura.

El régimen patriarcal clánico repercutió también en los principios sociales del islamismo primitivo. Todos los musulmanes son iguales ante Dios, pero las diferencias económicas, la riqueza y la pobreza, constituyen un hecho natural, establecido por el propio Alá. El impuesto obligatorio en beneficio de los pobres parece destinado a paliar las contradicciones económicas; sin embargo, el Corán protege celosamente la propiedad privada y declara legítimamente la ganancia comercial, aunque condena la usura ("Dios permite la ganancia en el comercio, pero prohíbe la ganancia, excesiva"; cap. 2, pág. 276).

Todo eso es el resultado del compromiso entre los intereses de la clase comercial y los de la masa campesina y nómada, que sufría las consecuencias de la usura y el vasallaje; el Corán prohíbe el sojuzgamiento por deudas.

Una mirada general sobre el dogma, el ritual y la ética del temprano islamismo nos permite determinar fácilmente que esta doctrina, está fundada en las concepciones judeo-cristianas, pero que fue adaptada a un sistema más primitivo, la vida clánico-tribal en descomposición.

La ideología islámica es más sencilla, más burda, más comprensible para las grandes masas creyentes, en particular para los nómades y agricultores de Asia; sus preceptos son simples y fácilmente realizables.

La difusión del islamismo

Las mencionadas características de la religión musulmana, determinadas por las condiciones en que apareció,

facilitaron su difusión entre los árabes. Aun cuando haya tenido que luchar para vencer la resistencia de la aristocracia tribal, que tendía al separatismo (rebelión de las tribus de Arabia después de la muerte de Mahoma), el islamismo logró con bastante rapidez una victoria completa en el mundo árabe. La nueva religión señalaba a los belicosos beduinos un camino sencillo y claro para enriquecerse, para superar la crisis: la conquista de nuevas tierras.

Los sucesores de Mahoma —los califas Abú Bekr, Ornar y Otmán conquistaron en poco tiempo los países próximos, y luego también los más lejanos, de la cuenca del Mediterráneo y de Asia Menor. Las conquistas se llevaron a cabo bajo el estandarte del islam, "la verde bandera del profeta", y fueron facilitadas por el hecho de que las poblaciones de los imperios Bizantino y Sasánida sufrieran cruelmente la opresión de sus señores feudales y no ofrecieron resistencia a los árabes.

En los países conquistados por estos últimos, las obligaciones de los campesinos fueron considerablemente aliviadas, en especial modo las de quienes se convertían al islamismo; ello contribuyó a. que grandes masas de la población de diversos países abrazaran la nueva fe.

El islam, que nació como religión nacional árabe no tardó en transformarse en supranacional, "universal"; en los siglos VIII y IX era ya la religión predominante, la casi única de los países del califato que se extendía desde España hasta Asia Central y las fronteras de la India.

Entre los siglos XI y XIII se propagó ampliamente por el norte de la India, siempre a raíz de las conquistas. En los siglos XIV a XVI se difundió en Indonesia, principalmente a través de los comerciantes árabes e indios, y desalojó casi por completo al hinduismo y el budismo (excepto en la isla de Balí). También en el siglo XVI el islamismo se infiltró en el pueblo kipchak, en la Horda de Oro, entre los búlgaros y otros pueblos del Mar Negro, y más tarde, entre los pueblos del norte del Cáucaso y de Siberia Occidental.

Los cismas. La secta Shiita y otras

Pese a que el islamismo, como religión común, sirvió para unir en cierta medida a la población, no por ello desaparecieron en los países musulmanes las contradicciones nacionales y menos aún las de clase; por el contrario, éstas se fueron agudizando gradualmente. Producto de ello son las diferentes tendencias de la religión mahometana, así como los cismas y las sectas.

A consecuencia del cisma mayor (y uno de los primeros) apareció la secta shiita (shia significa en árabe partido, secta). Creen algunos investigadores que a través de esta secta se manifestó el descontento y la resistencia de los persas (tanto de los señores feudales como de los campesinos) hacia los conquistadores árabes, es decir que se

trataba de una especie de envoltura religiosa del movimiento nacional anti árabe del Irán.

Esto es cierto, en parte, pero el movimiento shiita no tomó este carácter en seguida, sino más tarde; todo comenzó por una lucha intestina entre los árabes, la lucha por el poder entre los sucesores de Mahoma. El cuarto califa, Alí, era pariente consanguíneo del profeta, su primo y yerno; los partidarios de Alí (shia Alí, o sea, el partido de Alí) no reconocían la legitimidad de los califas predecesores, pues no procedían de la familia del profeta, sino que habían sido "elegidos" por la comunidad religiosa, es decir, usurpado el poder.

La lucha adquirió la forma de una disputa por la sucesión en el poder del califato. El partido fue derrotado, y el propio Alí, asesinado. Pero más tarde sus adeptos se afirmaron en el Irán y el Irak, donde el movimiento shiita se propagó ampliamente como expresión de protesta contra el poder del califato árabe.

Según la leyenda shiita, Alí y sus hijos Hasan y Husain murieron como mártires por la fe. En memoria de este martirio los shiitas celebran anualmente la ceremonia fúnebre shajsei wajsei, en la cual los fanáticos llevados al éxtasis se hieren con puñales o bien expresan de otra forma igualmente salvaje su fidelidad religiosa a la memoria de los mártires.

El rasgo principal del shiismo es la creencia en que sólo los descendientes consanguíneos de Mahoma (imanes o imanes) pueden ser sus sucesores legítimos; en cuanto a los califas "elegidos" por la comunidad (pero que, en la realidad, han usurpado el poder) son ilegítimos. En consecuencia, los shiitas rechazan la suna, compuesta bajo los primeros califas con las leyendas referentes al profeta.

Pero el shiismo no permaneció unido durante mucho tiempo, sino que surgieron en su seno diferentes corrientes. Se tornó predominante la que acepta a los once imanes legítimos, descendientes de Alí; en cuanto al imán decimosegundo, permanece oculto, invisible desde el siglo IX, en algún desconocido, hasta que, al final de los tiempos, reaparezca como salvador, mahdi. Esta tendencia, la más difundida dentro del shiismo, se afirmó particularmente en el Irán, y desde el principio del siglo XVI (bajo la dinastía de los Sefevíes) se convirtió en la religión oficial del país.

Otras ramificaciones del shiismo cuentan con menos adeptos, y constituyen sectas poco numerosas. Este es el caso de la que agrupa a los ismaelitas (de Ismael, su fundador, siglo VIII), difundida actualmente en las regiones montañosas del Afganistán, Badahstán y otros lugares.

Los ismaelitas creen que en sus imanes se encarna el alma universal; hasta 1957 fue jefe de la secta el Agha-Khan, quien vivía en Bombay y recolectaba los tributos de los miembros de su secta. La doctrina ismaelita incorporó muchos

elementos de las ideas filosófico-religiosas musulmanas de Asia y también de las creencias populares locales.

En el siglo IX se escindió de la secta de los ismaelitas el grupo de los cármatas, secta democrática cuyos miembros, principalmente campesinos y beduinos de Arabia, implantaron la comunidad de bienes. Los jefes de la secta, intentaban unir la doctrina religiosa musulmana con las ideas de los neoplatónicos y los gnósticos; consideraban al hombre como un microcosmos, proveniente de la divinidad. La secta de los cármatas existió hasta el siglo XI.

El ismaelismo dio origen asimismo a la secta de los hachishiunos (assasinos), los cuales unían el misticismo con la lucha fanática por la fe contra los no musulmanes. Durante las cruzadas, los assasinos fueron los enemigos más encarnizados de los cruzados (de paso sea dicho, la palabra francesa "assasin" —asesino— viene del nombre de esta secta).

Por último, en el siglo XI, surgió de la misma raíz el grupo de partidarios del califa Hakim; debido al nombre de un importante jefe de la secta, Ismael ad Darasi, sus partidarios llevan todavía en el Líbano el nombre de drusos.

El islamismo ortodoxo y sus diversas escuelas

A diferencia de la tendencia shiita, el islamismo ortodoxo, que es profesado por la mayoría de los musulmanes, se denomina sunismo; sus adeptos reconocen el carácter legítimo de los sunas. Tampoco este movimiento permaneció completamente unido, pues en los siglos VIII y XI surgió dentro de él la tendencia mutazilita.

Los mutazilitas intentaron dotar a la doctrina religiosa musulmana de un espíritu racional; demostraban la "justicia" de Dios y la existencia del libre albedrío del hombre; consideraban al Corán un libro escrito por los hombres, no por Dios. Algunos califas, que buscaban sostén para su poder cada vez más débil, apoyaron a los mutazilitas. Pero poco después (a fines del siglo IX) el clero reaccionario y fanático se impuso en el califato y la secta mutazilita fue perseguida.

Se consolidó la doctrina acerca de la eternidad "increada" del Corán. Sin embargo, las ideas mutazilitas dejaron su sello en el desarrollo ulterior de la teología musulmana.

Entre los siglos VIII y X, en la teología musulmana se formaron cuatro escuelas: hanifita, shafiita, malikita y janbalita (por los nombres de sus fundadores). La última de ellas estaba impregnada de un fanatismo extremo; interpretaba literalmente los dogmas religiosos; se consolidó entre la atrasada población beduina de Arabia.

Muy semejante era la escuela malikita, que adquirió bastante difusión en el norte de África. En cuanto a las otras dos, que se difundieron entre las esferas más cultas del mundo árabe, admitían una interpretación más libre de la doctrina.

Sin embargo, no existe gran hostilidad entre los adeptos de las cuatro escuelas teológicas.

El sufismo y el taricato

En los mismos siglos VIII - X surgió en el islam la corriente mística, semi-monástica, del sufismo (de la palabra "sufi" o sea una tela burda de lana). Nació dentro del shiismo, pero penetró también dentro del ámbito sunita. En la doctrina religiosa sufita repercutió la influencia de las ideas mazdeístas, quizá también budistas, e incluso neoplatónicas.

Los sufitas no conceden mucha importancia al aspecto exterior del ritual, sino que buscan el genuino conocimiento de Dios, una fusión mística con la divinidad. Algunos de ellos llegaron a profesar ideas panteístas (Dios está en el mundo entero, que es la manifestación o emanación de Dios), lo que los alejó de la idea groseramente antropomórfica de Alá, que presenta el Corán.

Los sufitas atribuían gran trascendencia a los nombres de Dios, citados por el Corán. Al principio, la corriente místico-panteísta del sufismo padeció persecuciones por parte de los fanáticos musulmanes ortodoxos, pero paulatinamente ambas partes se avinieron a concesiones.

Los adeptos de la doctrina sufita formaron órdenes de monjes peregrinos —derviches— encabezadas por los ishan. Tanto los sunitas como los shiitas consideran legítimas dichas órdenes. Los derviches, que al ingresar en la orden prestan el juramento monástico de pobreza, en la práctica se han convertido en embaucadores, que engañan y roban al crédulo pueblo; en cuanto a los jefes de los derviches, los ishan, despojan a su vez a sus discípulos, los murid.

Algunas órdenes derviches se entregan en sus plegarias —las así llamadas zicras— a danzas frenéticas y otros modos puramente shamánicos de comulgar con Dios; se asigna gran importancia mística a la exclamación ("Hug),

El movimiento del taricato tiene vínculos históricos con el sufismo. En un comienzo, el concepto significaba un camino recto en la vida, para comulgar con dios (la palabra taric significa "camino" en árabe). Pero, más tarde, se aplicó el término a la enseñanza de los fanáticos, que predicaban la "guerra santa" contra los cristianos y otros infieles.

Fue bajo la bandera del taricato que los imanes del Cáucaso (Kazi-Mhulha y Shamil combatieron a los rusos. Constituían la fuerza de choque del taricato los murid, discípulos del murshid, su maestro espiritual, a quien obedecían ciegamente. De aquí que el movimiento de Shamil se denominara a veces el muridismo.

Las sectas posteriores. Los wahabitas

En los tiempos modernos, la creciente complejidad de las condiciones económicas, sociales y políticas, así como la agudización de la lucha de clases, provocaron la aparición de nuevas sectas en el islamismo. Entre los beduinos de Arabia surgió en el siglo XVIII la corriente de los wahabitas (adeptos de Mohammed ibn Abu ad Wahaba), que reflejó la espontánea protesta del elemento nómada contra la riqueza y el lujo de los comerciantes urbanos.

Los wahabitas, siguiendo las tradiciones de la rigurosa escuela janbalita, exigían el retorno a la sencilla vida patriarcal de los primeros siglos del islam, el cumplimiento estricto de los ritos y preceptos religiosos y la eliminación del lujo; combatían la influencia cultural europea no admitían el culto de los santos y veneraban a un dios único.

Después de una dura lucha contra sus adversarios, los wahabitas se impusieron, a comienzos del siglo XX, en la región de Neched (Arabia Interior) y luego sometieron Hedjaz, con las ciudades La Meca y Medina. En el Estado de Arabia Saudita, que reúne las dos regiones mencionadas, el wababismo se convirtió en religión predominante.

Babismo y bahaísmo

El descontento profundo de los campesinos y los pobres de las ciudades, en la Persia de mediados del siglo XIX, se revistió de una envoltura religiosa. El jefe ideológico de las masas fue Mohammed Alí, que adoptó el seudónimo de "**BAB**" portal", en el sentido de que serviría de mediador entre los hombres y Dios) ; el movimiento se denominó baibita.

Bab predicaba la igualdad y fraternidad de todos los hombres, pero, por supuesto, se refería tan solo a los musulmanes creyentes; se declaró sucesor del profeta, llamado a anunciar a los hombres la nueva ley. La doctrina de Bab está colmada de conceptos místicos y se aproxima al panteísmo. El movimiento babita, que tuvo amplia difusión entre las masas populares, fue cruelmente reprimido por quienes ejercían el poder; sus líderes sufrieron una muerte atroz (1850).

No obstante, el movimiento tuvo continuadores, aunque perdió su carácter revolucionario combativo. Uno de los ex-partidarios de, Bah, Mirzan Husein Alí, que tomó el seudónimo de "Baba-Ulla", modificó esencialmente la doctrina babita.

Él también predicaba la igualdad de todos los hombres, el derecho de todos a los frutos de la tierra, pero no aceptaba la violencia ni la lucha abierta, preconizaba el amor, el perdón y la no resistencia al mal; quizás haya sufrido la influencia de las ideas cristianas.

Baba-Ulla atenuó los dogmas y las normas jurídicas del islamismo; la nueva doctrina pasó a llamarse babismo, debido

al nombre de su fundador. No respondía ya a los anhelos de las masas populares y se propagó más bien en el ámbito intelectual, pero, en cambio, como versión refinada, reformada y modernizada del islamismo, halló adeptos incluso en Europa occidental y América.

Mahdismo

En los países coloniales, algunos de los movimientos de masas por la liberación nacional se llevaron a cabo bajo el signo del islamismo. El más conocido es el movimiento mahdista del Sudán (1881-1898). Su jefe, Mohammed Ahmed, se proclamó mahdi (o sea, salvador, mesías), el llamado a dirigir la lucha de los musulmanes africanos contra los colonizadores. El movimiento se extendió a todo el Sudán Oriental y hacia el este, hasta el Mar Rojo. Se prolongó durante veinte años, y sólo a costa de grandes esfuerzos logró reprimirlo el imperialismo anglo-francés.

El shariat, derecho musulmán

Constituye un rasgo característico de la religión musulmana su activa intervención en todos los aspectos de la vida del hombre. Tanto la vida privada y familiar de los creyentes como el ámbito social y político, las relaciones civiles, la justicia y la estructura cultural deben estar íntegramente sometidos a las leyes religiosas.

En otros tiempos, en los países musulmanes se había operado una completa fusión de los poderes estatal y eclesiástico; el jefe del estado (califa, padishá) era considerado el sucesor del profeta. Su consejo de Estado estaba integrado por altos dignatarios del clero, y la justicia se hallaba íntegramente en manos de eclesiásticos.

Tanto el derecho criminal como el civil sin excepción, estaban estructurados sobre la base de la ley religiosa, el shariat. Los teólogos musulmanes fiscalizaban el cumplimiento de las leyes del shariat y las interpretaban.

Por consiguiente, el clero musulmán cumplía, y cumple aún, funciones seculares, más que puramente religiosas. El mullah de la mezquita es, en la realidad, el maestro de la escuela de ésta. El cazi (cadí) es el juez y al mismo tiempo el conocedor del shariat. El mufti, alto dignatario del clero, la más alta autoridad en problemas del shariat. Encabeza el clero de cada país musulmán el sheik-ul-islam, descollante teólogo que al mismo tiempo desempeña el cargo de consejero del soberano. Las aclaraciones que hace el sheik-ul-islam sobre un problema en discusión, ya se trate del dogma, de política o de derecho civil, se consideran ley inapelable.

En el pasado la instrucción pública era también netamente religiosa. Las escuelas inferiores, las mektebe, dependían de las mezquitas; los colegios superiores, las medrese, constituían un tipo especial de seminarios, donde los alumnos estudiaban el Corán, literatura religiosa y problemas teológicos.

La enseñanza se impartía en árabe, idioma también, de la literatura religiosa. A propósito, el sistema árabe de escritura fue adoptado en los idiomas turcomano e iranio, aunque no es el más adecuado para ellos.

La iglesia solía constituir una importante fuerza económica en los países musulmanes. Según el shariat, la iglesia puede poseer bienes, que deben ser considerados inalienables (wakf, en plural wakuf). Las tierras de wakuf estaban integradas por los dones que hacía el califa (en la época de las conquistas), por donaciones, etc. ; solían ser muy extensas ; por ejemplo, en los países del Asia Central cerca de la mitad de todas las tierras cultivadas eran propiedad de la iglesia, y rendían enormes beneficios, ya que generalmente se arrendaban en condiciones muy rigurosas,

Un clero, muy numeroso, vivía a costa de los bienes de wakuf.

El islamismo y las otras religiones

Aun cuando el islamismo ortodoxo no acepta compromiso alguno con otras religiones (a diferencia del budismo, por ejemplo), en las masas populares las creencias musulmanas se entrelazan a menudo con otras, muy antiguas, pre-musulmanas. En casi todas partes, especialmente en las regiones más atrasadas, está difundido el culto de los santos locales; con frecuencia, los santos resultan ser las antiguas divinidades protectoras del lugar, a quienes se dio nombres musulmanes.

En muchos sitios, particularmente en Asia Central, el culto de los santos está vinculado con el de los mazaros, supuestos sepulcros de dichos santos, en la realidad antiguos santuarios locales. Por doquier está difundida la fe en la magia y el uso de amuletos (con frecuencia se trata de escapularios, con algún texto del Corán adentro). Muchos desempeñan la función de exorcistas y curanderos.

Resulta interesante señalar que a lo largo de muchos siglos, el islamismo salió victorioso de todos los conflictos que tuvo con el cristianismo. En la mayor parte de los países del Mediterráneo en que hoy predomina, se impuso desalojando al cristianismo, que había dominado hasta entonces (norte de África, Egipto, Siria, Asia Menor).

En el Cáucaso, la mayoría de los pueblos profesaba el cristianismo, pero cuando comenzó a propagarse el islamismo, muchos de ellos lo adoptaron (circasianos, kibardinios, adzharios, parte de los osetios y abjasios). En la península balcánica se convirtieron al islamismo grupos de búlgaros, macedonios, bosnios y albaneses, que antes habían sido cristianos.

En cambio, la historia no conoce un sólo caso inverso, es decir la conversión en masa al cristianismo por parte de un

pueblo musulmán. Es verdad que los musulmanes fueron desplazados de la península ibérica a consecuencia de la reconquista cristiana (siglos XII - XV), pero aquello fue un triunfo militar, no de una religión sobre otra.

¿Por qué, pues, la religión de Mahoma se impuso con tanta frecuencia a la de Cristo? Al parecer, porque es una religión más sencilla, accesible y fácil de comprender para las masas populares, en particular en los países orientales, donde predomina el régimen de vida patriarcal-feudal.

El modernismo

Durante las últimas décadas, en muchos países musulmanes se llevaron a cabo reformas burguesas, que disminuyeron el poder de la religión; esto se realizó de un modo particularmente radical en Turquía, tras el derrocamiento del sultán, ocurrido después de la primera guerra mundial (bajo Kemal Atatürk).

Para no perder influencia sobre los creyentes, el clero musulmán ha hecho varias concesiones al espíritu de la época; las antiguas prohibiciones se han atenuado o suprimido, los inventos técnicos se ponen al servicio del culto (por ejemplo, las mezquitas se iluminan con luz eléctrica; en vez de la voz del muezin, un altoparlante llama a los fieles a la oración).

Las mujeres gozan del derecho de entrar en las mezquitas; incluso la propia doctrina religiosa, el contenido del Corán, se interpreta a veces en forma alegórica.

En la Unión Soviética, la religión musulmana (al igual que todas las demás) ha perdido sus privilegios y se ha transformado en asunto privado de los creyentes.

FUENTE: HISTORIA de las RELIGIONES de S. A. TOKAREV

SIMBOLOGÍA

EL LENGUAJE SECRETO DEL ESPÍRITU

6. COMPRESION DEL UNIVERSO.

El universo entero no es más que la suprema manifestación de los símbolos, todo lo que existe ha sido formado siguiendo el patrón de un símbolo esencial. Si ustedes estudian las formas de todo lo creado, podrán observar que no son más que las modificaciones de pequeñas y sencillas figuras geométricas.

Tomen por ejemplo la figura de un ser humano, un óvalo podría representar su cara, con pequeños o grandes

rectángulos podrían formar perfectamente el cuerpo, cada uno de los órganos internos del cuerpo podría muy bien ser reducido a un conjunto de círculos, óvalos o rectángulos.

Así pues, el hecho de que el universo entero pueda ser geometrizado, nos habla de que, desde un punto de vista esencial, el universo ha sido moldeado en base a símbolos primigenios; estos símbolos representarían entonces los mapas sobre los cuales se mueven las fuerzas cósmicas, para desarrollar o expresar la Voluntad Divina.

Definición de Geometría.

Concluimos que la geometría es una representación de la forma en que las fuerzas universales actúan para dar expresión a la Voluntad Divina. Analizando cuidadosamente esta definición, nos daremos cuenta de la trascendencia que puede llegar a tener en la evolución de un iniciado el estudio de la simbología; no desde un punto meramente intelectual, sino energético, es decir, poder encarnar en sí mismo las figuras geométricas, implicará el alineamiento de los cuerpos energéticos del ser, con los mapas sobre los cuales las fuerzas que han creado el universo se mueven y se manifiestan.

Ahora, habiendo comprendido la importancia que tiene el uso de los símbolos, tratemos de penetrar un poco en los significados esenciales de cada uno de los símbolos sobre los cuales ha sido construida la geometría y por lo mismo el universo.

El punto.

Todo empieza en un punto decía nuestro hermano FRANOLU y en verdad así es, un punto es justamente la materialización de una idea o pensamiento, un punto es justamente el inicio, el comienzo de una manifestación, sea ésta en los planos tridimensionales, etéricos o espirituales.

El punto es una condensación de energía, es la manifestación que define claramente la línea entre lo visible y lo invisible, define en forma automática la frontera entre lo manifestado y lo in manifestado. Es por tanto, el punto, el inicio de toda la Creación.

La línea.

Cuando más puntos aparecen, se genera una línea. La línea se ha dicho que es un punto en movimiento, aquí podríamos decir que la línea es el movimiento de una fuerza que ha dado origen a millones de puntos en los planos de la manifestación, es decir, si dividiéramos al universo en un universo causal y un universo de efectos, un movimiento de fuerzas en el universo causal provocaría una línea en el universo de los efectos.

Comprendo que esta forma de explicar exija del lector una mayor capacidad de abstracción, pero es necesario, dado que la forma en como estas instrucciones han sido planeadas, permite activar el tesoro que todo ser humano posee en su inconsciente.

El reino de las Causas y el reino de los Efectos.

Imaginemos pues que el universo en que nos movemos es el universo de los efectos y que más allá, en aquellas regiones en donde nuestra comprensión no alcanza a penetrar, reside el universo de las causas. Todo cuanto observamos o experimentamos no es más que el efecto de algo que ha ocurrido en el reino de las causas; así pues, una línea que es ya visible, que es una manifestación en nuestro universo, corresponde al movimiento de una fuerza allá en las regiones de lo abstracto, en las regiones de las causas.

Podemos hablar entonces de que si un punto representa la presencia, la acción latente; una línea representa el movimiento de esa fuerza, representa ya la acción manifestándose.

Figuras cerradas.

¿Qué pasa cuando esa fuerza moviéndose en el reino de las causas, cambia de dirección de cierta forma que regresa a su punto original? En este caso, tendremos en el universo de los efectos a una figura cerrada, a una línea que partió de un punto y que después de algunos movimientos regresa a ese mismo punto. Podríamos pensar que toda figura cerrada representa la separación de algo que existe dentro de la acción de esa fuerza y de aquello que existe fuera de la acción de la misma, es decir, toda figura cerrada aísla una porción del universo del resto, esto nos permite interpretar de una manera abstracta las figuras.

Pensemos por unos momentos qué es el hombre sino una pequeña figura cerrada que le proporciona, hasta cierto punto, individualidad y la conciencia de ser un ser separado del resto de la creación, las fronteras que delimitan el cuerpo físico, permiten crear una sensación de diferenciación entre el ser y todo lo que se encuentra fuera de él, el hombre se reconoce a sí mismo en sus brazos, en sus piernas, en su cara, en todo aquello que se encuentra dentro de él mismo y reconoce como objetos externos todo aquello que no es su cuerpo. Una figura cerrada representa entonces la semilla de la individualidad, el germen de un ser.

El triángulo.

Ahora observemos cuidadosamente las diferentes figuras que pueden ser creadas en forma cerrada. Dentro de la

Geometría tridimensional, es el triángulo la figura más sencilla que podríamos llamar cerrada, en el triángulo se conjugan varios aspectos que son interesantes, observarán que la línea se ha quebrado, la línea continúa siendo recta, pero se ha quebrado en dos ocasiones regresando a su punto original.

Cambio del movimiento de una fuerza.

¿Qué significaría para nosotros el que una cierta fuerza cambiara su dirección de movimiento?

Trasladémonos al reino de las causas: una fuerza que ha permanecido actuando y que de pronto cambia su forma de actuación, **significa la manifestación de una voluntad inteligente, una voluntad que sigue un propósito**, todo esto dentro del reino de las causas; si esa voluntad regresa a su punto inicial, representará la terminación de un cierto ciclo, representará la culminación de un trabajo, representará el hecho de que la fuerza ha actuado sobre el universo y ha regresado a su punto original, una especie de movimiento cíclico en donde existió una expansión y después una contracción.

Meditemos por unos segundos y observemos que en el universo hay infinidad de hechos que nos hablan de ciclos parecidos: *el movimiento del corazón dentro de los seres humanos, la respiración, el movimiento de rotación de la tierra y de traslación, las cuatro estaciones del año, el día y la noche, las cuatro fases de la luna; todo nos habla de ciclos que empiezan y terminan en el mismo punto, todo nos habla de un movimiento de vaivén cíclico, una fuerza que viaja y que regresa a su punto de partida.*

Pensemos entonces que toda figura cerrada representa una voluntad puesta en acción de acuerdo a un cierto plan y que ha terminado su ciclo de trabajo.

Un triángulo presenta características interesantes desde el punto de vista que estamos estudiando: En primer término, cada uno de sus lados se opone a cada uno de sus vértices, esto quiere decir que la dirección en que la fuerza ha obrado, permite equilibrar mediante una línea a cada uno de los quiebres o cambios de dirección que la fuerza ha representado.

Podríamos pensar que para cambiar la dirección de una fuerza, se requiere el ejercicio de una voluntad, se requiere oponerle, o bien otra fuerza, o bien un agente externo. En todo caso, el cambio de dirección de una línea, representa el ejercicio de dos fuerzas; estas dos fuerzas requieren ser equilibradas y el equilibrio lo representa la línea recta que se encuentra oponiéndose a este vértice, por lo mismo, podríamos decir, que en el triángulo todo permanece en equilibrio, todo permanece armónico y bastan únicamente dos cambios de dirección, para que la fuerza llegue a su punto de partida.

En el mundo de los efectos, esto nos da la idea de la belleza en su expresión más simple, en su expresión más sencilla. En el mundo de las causas, esto nos habla del plan fundamental sobre el cual han sido creadas muchas de las manifestaciones que se encuentran en nuestros planos tridimensionales. Sin embargo, deseo aclarar algo: en la geometría de tres dimensiones, los efectos son observados de una manera parcial y limitada, existen otros planos en donde las geometrías cambian totalmente.

¿Han pensado ustedes que la sombra que una esfera proyecta no siempre es un círculo?, cuando ustedes proyectan la sombra de la esfera sobre un plano inclinado, la esfera se convertirá en elipse. De la misma manera como la sombra es un efecto de la esfera, de la misma forma, las figuras geométricas que ustedes estudian en tres dimensiones no siempre son las representaciones únicas de los movimientos de las fuerzas en el reino de las causas.

Mediten en esto que acabo de mencionar y encontrarán un universo infinitamente rico en posibilidades, que podrá llevarlos a la comprensión de cómo es que el universo ha actuado y ha creado toda esta riqueza de seres y manifestaciones.

Dejo aquí mis palabras, con la esperanza de que mis lectores puedan tener la paciencia y la perseverancia necesarias para penetrar y comprender cada una de estas lecciones, sin olvidar que éstas están siendo transmitidas con un doble propósito: el primero es inducir la parte intelectual del discípulo permitiéndole geometrizar todo cuanto percibe; el segundo, trabajar a nivel subconsciente, para que las verdades que allí residen, puedan hacerse conscientes en un plazo relativamente corto.

7. LAS FUERZAS QUE OPERAN EN EL UNIVERSO.

El punto y la línea.

Hemos establecido que un punto es la diferenciación inicial entre algo que empieza y algo que estaba. El punto es el inicio de un proceso creativo, es el inicio de un proceso de condensación o materialización, el punto es la muestra de un descenso que está ocurriendo desde el mundo de las causas hasta el mundo de los efectos, es decir, la presencia de un punto constituye el arranque de un proceso de creación.

Mencionamos que una línea es el efecto trazado en el mundo de las causas, es el efecto de la actividad establecida por alguna fuerza en el mundo de las causas.

La creación en el reino de las causas y el reino de los efectos.

Hemos explicado que las figuras cerradas constituyen un proceso de creación terminado, constituyen una oleada de creación que ha iniciado en un punto y terminado en otro, y ha logrado diferenciar a una entidad del resto de la creación, es decir le ha dado unidad, cuerpo de manifestación, a una entidad que antes sólo existía en el reino de las causas.

Mencionamos que en el reino de los efectos, cada ser humano y cada cosa creada es en realidad una figura cerrada, es en realidad la manifestación de un movimiento cerrado, de un movimiento de flujo y reflujo establecido en el reino de las causas.

Abstrayéndonos un poco de la concepción del universo, situémonos en algún punto del reino de las causas, visualicemos por unos instantes a un sinfín de fuerzas moviéndose en distintas direcciones, con distintas tonalidades, con distintas frecuencias de vibración, y que estas fuerzas, siguiendo un plan preestablecido, dan lugar a una acción de flujo y reflujo, a un estado de dinámica expansión y contracción.

Este movimiento cíclico que ha tenido lugar en esta región apartada de la conciencia, en el eje de las conciencias, da lugar a una serie de efectos allá en el reino de los seres humanos. Dicha manifestación podría ser vista como el movimiento de los astros al surcar el cielo, como el choque de dos galaxias, como la explosión de una estrella, como la aparición repentina de cuerpos estelares.

La matemática.

Este tipo de manifestación tridimensional busca ser explicado por la ciencia. **Y la ciencia actuando correctamente ha creado un lenguaje simbólico para poder expresar las fuerzas que operan en el universo, ese lenguaje simbólico llamado matemática es utilizado por la física, por la química, por la biología y por casi todas las ciencias que el hombre ha desarrollado.** La capacidad de abstracción del ser humano se pone a prueba cada vez que emplea este lenguaje; en cierta medida, son las matemáticas quienes desarrollan en el ser humano la intuición, que permite entender conceptualmente al universo.

Las matemáticas permiten al hombre iniciar un viaje hacia las regiones más abstractas de su conciencia, de donde pueden ser extraídas las ideas más elevadas acerca de la concepción del universo; sin embargo, **el hombre apenas ha arañado la frontera que separa su mente concreta de su mente abstracta;** el lenguaje matemático, aunque abstracto, es definitivamente muy burdo para poder expresar conceptos que van mucho más allá de lo que el hombre ha podido imaginar hasta ahora.

Daremos aquí algunas indicaciones que podrán auxiliar a aquellos investigadores que han seleccionado el camino de

las matemáticas para entender al universo:

La Voluntad Divina

En primer término, hay que lograr caracterizar al punto inicial en el espacio como una función que depende de varios factores. Uno de ellos, y sin duda uno de los más importantes, es la Voluntad Divina. Este factor de la Voluntad Divina, debe ser caracterizado en función del resto de las leyes que gobiernan al universo macrocósmico, es decir, debe ser una función de las leyes universalmente aceptadas del electromagnetismo, la gravitación universal, o cualquiera de las otras.

La entropía.

Otro factor que está implícito en la función que determina o caracteriza al punto inicial de donde partió todo, es precisamente el parámetro conocido como entropía, ya que, en cierta medida, es una descripción de la tendencia que siguen los procesos físicos en el universo que el hombre reconoce como real.

Podríamos afirmar que dentro del limitado campo de referencia que puede ser entendido por los seres humanos, la entropía es una caracterización correcta que determina la dirección de todos los procesos físicos, por lo tanto, es también un factor a considerar dentro de la función de origen del universo.

El tiempo.

Finalmente el tiempo, como el tercer parámetro a considerar de esta función.

Pues bien, esto que he incluido y que deberán tomarlo como un paréntesis en medio de la disertación que estamos haciendo es únicamente una pista para aquellos investigadores del origen del universo.

Diferencia entre energía y cuerpos de manifestación.

Prosiguiendo con nuestros intentos de describir cómo es que la **SIMBOLOGÍA** representa la llave para entender la forma en cómo el universo fue creado, tratemos de concebir la diferencia entre energía y cuerpos de manifestación:

Hemos hablado de figuras cerradas, hemos hablado de los triángulos y podríamos seguir hablando de los cuadrados o de los polígonos en general, todos ellos representan cuerpos de manifestación de fuerzas que han actuado y se han contraído regresando a su punto inicial; sin embargo, ¿qué ocurre con las figuras abiertas, qué ocurre cuando la fuerza no regresa a su punto inicial?

Hablando en términos geométricos, existe una diferencia notable entre las figuras cerradas y aquéllas que son abiertas. Hoy les digo, que precisamente esta diferencia entre las figuras cerradas y las figuras abiertas, es justamente la línea divisoria entre el mundo de las formas y el mundo de las energías; **mientras una figura se mantenga abierta estaremos hablando de una fuerza en acción, cuando la figura ha sido cerrada, estaremos hablando de un cuerpo en manifestación.**

Cada vez que mediten en algún símbolo cerrado, sus conclusiones deberán ser siempre tendientes a algún cuerpo de manifestación, alguna forma en el mundo físico, algo que ha sido creado y que es posible percibir de alguna manera con los sentidos del hombre.

Cuando mediten en figuras abiertas, piensen siempre en términos de energía, de conciencia, de fuerzas en movimiento; recuerden, mientras la figura no se cierre no habrá una creación en el mundo de las formas.

Finalmente, algunas palabras a manera de epílogo:

Quisiera comentar que algunas de las secciones de estos mensajes no podrán ser entendidas por el lector común; sin embargo, tengan presente que estas revistas pasan por los ojos de muchas personas; en ocasiones, algunas de las cosas que incluimos van dirigidas a una persona en particular que sabemos que leerá estos escritos en algún momento; muchas veces es preciso indicar ciertas verdades específicas para alguna persona en particular; así pues, sean pacientes y comprensivos entendiendo que todo lo que aquí se distribuye tiene como única finalidad el servir a los intereses más altos de la humanidad.

8. LOS COLORES Y LAS EMOCIONES DEL HOMBRE.

Si las figuras abiertas representan energías o fuerzas en movimiento y las figuras cerradas representan formas terminadas o creaciones en manifestación, ¿qué podríamos decir acerca de los colores?

La luz, los colores, simbolizan las cualidades ya sea de las fuerzas o de los cuerpos, ya sea de las energías o de las formas. Los colores son cualidades expresadas de manera abstracta y que pueden ser asociadas a cualidades físicas. Tal como el hombre las conoce a través de un estudio profundo de contemplación, es decir, a lo largo de los años, los videntes han escrito tratados completos y hecho multitud de compendios, tratando de asociar los distintos colores producidos en el aura humana con las emociones que experimenta el ser humano. Muchas de estas informaciones son contradictorias, muchas de estas observaciones no pueden ser correlacionadas unas con otras, ¿cuál es, entonces, la verdad detrás de todo este conocimiento?

Las emociones humanas.

Las emociones humanas no son otra cosa que vibraciones emanadas en forma de luz por los distintos cuerpos del hombre. Cuando un vidente percibe un color, realmente lo que está percibiendo es la reacción producida en su mismo campo energético por la energía proveniente del ser que la está emanando, lo que el vidente ve entonces es la reacción de su campo áurico a esa energía emanada por la otra persona; constituye entonces una verdad a medias y por lo mismo dependerá del vidente el color observado.

El aura de los grandes Maestros encarnados representa un claro ejemplo de esto, la interacción de esta alta energía con el campo áurico de los videntes siempre ha producido luz, de la misma forma como el choque de los meteoritos con la atmósfera terrestre deja una estela de luz. Es por esto que estas auras son siempre representadas en forma brillante, sea un color o una irradiación, la energía será de una naturaleza mayor, más alta.

¿Han tratado ustedes de adivinar los colores de ciertos objetos, viéndolos a través de un cristal coloreado? ¿Han pretendido alguna vez adivinar los colores de los objetos cuando se encuentran dentro de un cuarto iluminado con focos de colores?

La tarea es en verdad difícil y la complejidad es similar a la que tiene el vidente que busca adivinar el color de las auras de las personas, cuando su propia aura tiene ya un color determinado. Ésta es la razón de la multitud de discrepancias entre las distintas escuelas al respecto de las cualidades que representa cada color; sin embargo, es innegable que existe una íntima correlación entre las distintas emociones que el hombre experimenta y los colores que emana.

Los símbolos y el aura.

Por lo mismo, debemos estudiar la simbología manteniendo siempre presente la idea de que todos los símbolos que deseemos estudiar, ***estarán siendo afectados por nuestra propia aura y realmente lo que estaremos estudiando, será la imagen proyectada de esos símbolos dentro de nuestro mismo campo áurico, podíamos decir que no estamos estudiando el objeto en sí mismo, sino la imagen que él proyecta dentro de nuestro campo áurico.***

Aunque este concepto lo presentemos por primera vez dentro de este estudio de simbología, cabe señalar que el ser humano trabaja de la misma manera dentro de su realidad tridimensional, él se mueve, actúa, se comporta, siempre basado en los moldes internos que él mismo ha fabricado, en base a los estímulos provenientes de la realidad en que

se mueve, siendo éste el mecanismo más importante por medio del cual el hombre adquiere el conocimiento; sus estímulos, sus sentidos, proyectan dentro de él mismo una imagen microcósmica del universo en que se mueve, esa imagen interna que él ha introyectado, le permite actuar y comportarse de acuerdo a ese modelo interno.

El estudio de los símbolos.

De la misma forma, los símbolos que el hombre estudia son en realidad proyecciones internas de algo que es ajeno e impersonal; esto quiere decir que la simbología es el estudio de sí mismo a través del análisis que las diferentes fuerzas en acción en el universo, producen dentro del campo energético humano.

Por otra parte, el ser humano inherentemente busca traducir en símbolos la realidad en que se mueve, así, cuando el hombre es niño, su padre es introyectado como un símbolo de lo que él deberá hacer cuando sea mayor.

Más adelante, él seguirá proyectando internamente ciertos moldes o patrones bajo los cuales empezará a guiar su vida, todo esto a nivel simbólico. El hombre construye un mundo simbólico dentro de él y a través de él actúa, se mueve y adquiere seguridad y coherencia en su personalidad.

Estudiar geoméricamente las fuerzas del universo permite al hombre conectarse con las altas conciencias de sus cuerpos superiores, y de esta manera, abrir un canal de comunicación con su cuerpo mental, como un auxilio para construir su antakarama y abrirse el camino hacia su ascensión.

Más adelante explicaremos la forma en que los símbolos son formados dentro del ser humano y cómo las fuerzas que actúan en el universo inciden en el campo energético del hombre, produciendo las reacciones que nosotros conocemos como símbolos.

9. INTERIORIZACION DEL UNIVERSO.

Retomando el tema de mis pláticas, quisiera ahora referirme a la trascendente importancia que tienen para el ser humano los símbolos del universo. Hemos hablado de las figuras cerradas y de las abiertas, hemos hablado de los colores y de sus posibles significados, pero hemos dicho poco acerca de la forma en cómo el ser humano puede sortear ese tipo de dificultades a la hora de pretender observar la realidad del universo, sin verse influenciado por sus propias emociones.

Posibilidad de alejarse del cuerpo astral.

Saben ustedes, por ejemplo, que el aura siendo la resultante de las energías de todos los cuerpos interconectados, es en realidad, una característica propia de cada ser, únicamente válida en este plano tridimensional, es decir, cuando el ser humano ha sido capaz de establecer el antakarama y puede trasladar su conciencia hacia los vehículos superiores, es posible, mediante una ligera práctica, eliminar la posible influencia que pudiera tener el cuerpo físico e incluso el cuerpo astral sobre su percepción del universo, es decir, alejarse del vehículo astral, permitiría al ser, liberarse de las influencias que tales vehículos ejercen sobre la percepción que está teniendo del universo.

La influencia del vehículo astral puede eliminarse.

Sin embargo, esto conlleva implícitamente otros efectos, por ejemplo, se pierde la capacidad de retener en la conciencia física los recuerdos de las experiencias acumuladas en esos estados y existen otro tipo de implicaciones que sería largo enumerarlas por ahora, pero es importante para el propósito que estamos siguiendo, entender que tal influencia puede ser eliminada, mediante una práctica de trasladar la conciencia a los vehículos superiores y alejarse de los inferiores.

El trabajo de la conciencia humana.

Ahora bien, la conciencia del hombre que continuamente está introyectando símbolos del universo, lo que está haciendo en realidad es, construir un micro universo dentro de su conciencia, un pequeño universo mental; este universo será válido exclusivamente para el ser que lo ha formado. En este sentido se vuelve a cumplir la máxima iniciática de que el hombre es un creador justamente a imagen de Dios.

Por otra parte, el ser humano percibe las cosas exclusivamente por sus formas y cuando digo formas, me refiero no exclusivamente a la figura o a la sombra que proyecta, sino igualmente a sus aromas, a su textura, a su sabor y a todo aquello que constituye la manifestación tridimensional. Pero en cierta forma, ya lo hemos dicho, esta manifestación es un símbolo de lo que en realidad es el ser que anima a esa forma; es decir, la anatomía de un ser humano en conjunto con su personalidad es en realidad el símbolo que está proyectando la totalidad del ser espiritual que anima ese cuerpo.

Querer conocer a una persona implica la capacidad de sumergirse en el interior del ser para poder percibirla en su totalidad; de igual manera, cuando se medita en los símbolos, se está meditando exclusivamente en una de las manifestaciones de la totalidad de la fuerza de la energía, o del ser que esté animando dicha figura.

La suprema meditación: observar, percibir, aprehender.

La simbología debe ser entendida como la ciencia de la observación, más que como la ciencia de la meditación. Meditar, muchas veces se entiende como navegar en el mar de conceptos preestablecidos que se tienen acerca de las cosas, para tratar de hilvanar unos cuantos de ellos, pretendiendo encontrar una explicación más coherente, acerca de eso que se pretende meditar.

La meditación no debe ser entendida como exclusivamente el arte de hilvanar conceptos para explicar de una mejor manera cierta verdad; la suprema meditación consiste en observar, en percibir, en aprehender, entendiendo este vocablo como la aprehensión del objeto que se pretende conocer.

Meditar no es conceptualizar, meditar es percibir, y los símbolos, aun cuando puedan ser conceptualizados, deben poder llevarse más lejos para percibir la totalidad de la verdad que expresan. Las técnicas de contemplación, de ascensión progresiva, son muy útiles en estos casos, dichas técnicas las comentaremos en las futuras lecciones.

Por ahora sólo me resta invitarlos a que estudien profundamente todas las palabras que semana a semana están recibiendo, vayan más allá de su significado, crezcan con la visión que ellas generan dentro de ustedes, no esperen una semana para volver a participar de la sublime experiencia de penetrar en una nueva realidad.

10. ESTUDIO Y VISUALIZACIÓN DE UN SÍMBOLO.

El estudio de los símbolos es, en realidad, un estudio que lleva de la mano hacia el inconsciente colectivo, pero no de la humanidad, sino de los planos mentales en donde moran otros individuos, otros seres, frutos de otras creaciones. El estudio de los símbolos es un camino abierto hacia otras esferas de conocimiento, pero, ¿cómo se emprende este estudio?

Todo cuanto hemos dicho no son sino los fundamentos sobre los cuales puede alguno de nosotros intuir lo que hay detrás de una forma, pero siendo aún nosotros mismos símbolos vivientes de un Dios que todo lo compenetra, nosotros mismos somos las puertas que conducen hacia ese estado de conciencia total, somos símbolos, sí, pero con diferentes formas, en diferentes dimensiones.

La anatomía física, por ejemplo, es el símbolo de la creación humana en su manifestación del plano físico, el capullo astral, por otra parte, es el símbolo del hombre en su manifestación del plano astral; así como el cuerpo físico constituye la puerta de entrada al mundo etérico y éste a su vez lo es del mundo astral, de la misma forma., el símbolo astral nos conduce hasta los niveles mentales y éstos aún más arriba. Vemos entonces que un símbolo da lugar a otro y éste a otro más, y así sucesivamente, en una cadena interminable de expansiones relativas de conciencia.

Estudio de un símbolo.

Para estudiar el símbolo, primero se debe observar con los ojos físicos, captando lo que podríamos llamar la primera entrada del símbolo, la primera imagen, la imagen física. Después, cuando esta imagen ha sido totalmente captada, analizada, estudiada, el discípulo deberá introyectar el símbolo hacia su siguiente nivel de conciencia.

Cerrando sus ojos tratará de visualizarlo en su forma etérica, es comprensible que el símbolo cambie de forma puesto que ahora la percepción es más completa que con los sentidos físicos. La visión etérica es simplemente el acto de proyectar en una pantalla mental, los rasgos físicos del símbolo. Una vez hecho esto y cuando el discípulo ha gastado ya mucho tiempo y energía intentando reproducir en forma exacta el símbolo dentro de su pantalla mental, una vez que lo ha observado desde diferentes ángulos, desde atrás, desde adelante, desde abajo y desde arriba, pasará al siguiente nivel de conciencia.

Para hacer esto la pantalla mental se borra y el discípulo pretende sentir al símbolo dentro de él, esto significa hacerse unidad con aquello que está visualizando. Al inicio podría empezar tratando de imaginar cómo el símbolo pasa a formar parte de su cuerpo energético, pero posteriormente, se deberá borrar la imagen del símbolo incluso a nivel mental, para dar lugar exclusivamente a una percepción astral, a tratar de sentir las fuerzas que mueven al símbolo. Una vez hecho esto y que el discípulo ha logrado reproducir los resultados con fidelidad en diferentes sesiones, se pasará a la siguiente etapa.

Se podrá visualizar que el símbolo es absorbido por el asiento de conciencia y mandado hacia el núcleo del cuerpo astral, situándolo allí, olvidará la sesión de meditación y pasará a otra cosa. Este proceso lo repetirá sesión tras sesión, trasladando el símbolo hasta el núcleo del cuerpo astral y dejando que de ahí en adelante los hechos se sucedan de manera espontánea, sin el ejercicio de la voluntad del discípulo; los mecanismos del cuerpo mental trabajarán en forma automática y , tarde o temprano, los secretos que el símbolo ha mantenido guardados, serán revelados de una manera clara y directa a la mente del discípulo y esto podrá ser dado en cualquier momento, no necesariamente durante alguna meditación.

Debo aclarar que cada una de las sesiones puede durar entre quince y treinta minutos y también debo aclarar que para cubrir cada una de las fases que he mencionado, es posible que el discípulo deba repetir las prácticas cuando menos por siete días, es decir, siete días en cada uno de los planos en que se está estudiando el símbolo, tal vez sea suficiente para adquirir un mayor conocimiento acerca de él, pero tal vez el discípulo requiera de más tiempo. Tomen esto como una práctica de visualización simbólica y en las futuras lecciones redondearemos algunos de los aspectos importantes que es preciso considerar al momento de estar haciendo las prácticas.

11. LA CHISPA DIVINA

Hemos venido hablando de simbología, de los beneficios que representa el estudio de esta ciencia, de las distintas técnicas que existen para la meditación en símbolos y de los efectos que pueden esperarse de este tipo de prácticas.

La Naturaleza.

Hoy deseo llegar más allá, hoy deseo abrir una puerta más a sus conciencias, para poder observar a la simbología a través de un cristal diferente, a través de una nueva lente, que aunque todos los seres humanos poseen, en muy escasas ocasiones es utilizada y me refiero a la Naturaleza.

Todas las cosas creadas y que el hombre reconoce como reales, son el fruto de la Naturaleza en acción, son el fruto de las fuerzas que mueven y permiten la evolución de la Naturaleza. Pero tratemos de entender a ésta como un símbolo, permítanme diseñar en sus mentes un panorama diferente acerca de la Naturaleza:

Las chispas de luz.

En primer término visualicen al reino de las Ideas, visualicen a un gran Sol emanando millones de chispas, emanando millones y millones de pequeñas chispas de luz, que en forma de oleada de energía en colores distintos, se encuentra emanando en todas direcciones en medio del Universo.

La Naturaleza en acción.

Por otro lado, observen la propia Naturaleza con sus bosques, sus millares de flores, de árboles, de insectos, con sus nubes y sus mares, con sus rocas y sus ríos, diseñen en sus mentes un panorama diferente: el panorama de la Naturaleza en acción.

Las chispas se introducen en la Naturaleza.

Ahora, observen cómo los millones de chispas que han sido emanadas desde el Gran Sol Central, llegan en oleadas hasta la tierra, llegan en oleadas hasta su propio planeta. Observen a cada una de esas chispas llegar e introducirse en cada una de las cosas, en cada uno de los seres creados.

Visualicen la llegada de esas oleadas de energía cósmica, que al momento de entrar en contacto con los seres y las cosas de la misma naturaleza, producen reacciones y las impulsan a moverse, a cambiarse, a transmutarse y a continuar con un proceso de evolución.

Observen y traten de captar el significado que deseo expresar: por una parte, los panoramas etéricos de las energías en movimiento; y por otro, la Naturaleza cambiante de la cual los mismos seres humanos son fruto.

Reacciones de la Naturaleza.

Observen la fuerza con que estas energías cósmicas llegan y penetran en las esencias de todo lo que existe. Observen las reacciones que en los seres humanos, en las plantas y en las rocas, están teniendo al impacto de estas fuerzas, los mares se mueven, las rocas se van erosionando y transmutando la fisonomía del planeta, los vientos se agitan o se calman, el hombre mismo crea nuevas revoluciones, movimientos sociales o descubrimientos que le traen la paz y la dicha.

El planeta sigue girando y tal pareciera que estas energías provenientes del cosmos impulsaran la vida de todo lo que existe dentro de este planeta.

Captar la chispa a través de la forma.

Ahora, recordemos que hemos dicho que el hombre mismo es un símbolo y recordemos que el símbolo es una puerta de acceso a una nueva dimensión.

Tratemos de entender cómo es posible captar detrás de la apariencia, detrás de la forma de todo lo que existe, a esa chispa divina proveniente de un Sol central.

Tratemos de viajar más allá de la forma, tratemos de percibir un mundo en donde las formas son como nebulosas que rodean a una chispa altamente resplandeciente y que vibra incansablemente dentro de todo lo que existe.

Tratemos de imaginar este mundo poblado de chispas y rodeado por nubes que le dan forma, y más aún, tratemos de entender que dentro de esa chispa existe un principio inteligente, existe un ser, ya sea en gestación o ya sea con el pleno uso de sus facultades divinas, y entendamos las limitantes detrás de las cuales esa chispa debe trabajar.

Limitantes de la chispa divina.

Reino mineral.- Observemos a una piedra y entendamos la limitante que la chispa tiene al tratar de trabajar desde adentro de esa piedra, entendamos que la piedra no puede moverse, no puede experimentar emociones, entendamos que la chispa que mora adentro tiene como función convertirse en canal transmisor de energías que recibe del cosmos, ella sirve como instrumento de las Energías divinas y hasta cierto punto trabaja poco para su propia evolución.

Reino vegetal.- Veamos ahora a las plantas y entendamos las limitantes de las chispas que moran como esencia de las plantas, entendamos que las plantas crecen y se reproducen, entendamos que la misma planta es capaz de sacar extensiones de ella, para que otras chispas puedan morar en esos hijos suyos. Pero entendamos también, que posee limitantes, pues no es capaz de sentir ni de pensar, su función consiste en transformar energías y hacerlas disponibles a otros seres de la creación.

Reino animal.- Ahora veamos a los animales, igualmente sus chispas tienen limitantes, pero poseen la capacidad de moverse, poseen la capacidad de transformar la energía, pero no pueden pensar y no pueden generar las emociones que los seres humanos experimentan.

Observen a las chispas y sus limitantes, ya trabajan más para sí mismas puesto que luchan por su supervivencia y crean mecanismos de defensa colectiva. Entendamos que estas chispas poseen más capacidad de autoevolucionar en su trabajo, que aquellas correspondientes a las plantas o a las piedras.

Reino humano.- Ahora observemos a los seres humanos y a las chispas que trabajan dentro de ellos, tienen capacidad para moverse y para pensar, se reconocen a sí mismos con una personalidad propia como seres individuales, tienen autoconciencia, y sin embargo, también están limitados, pues su mente no es capaz de darle respuesta a sus inquietudes, y aunque en principio trabajan arduamente para mejorar su especie y evolucionarse a sí mismos, tienen un total desconocimiento de la vida de las energías y de las esencias.

El hombre como símbolo.

Tratemos de entender que los seres humanos, como símbolos, son las puertas de acceso hacia nuevas dimensiones. Esto que hoy les he descrito debe servirles como una puerta a través de la cual sus mentes puedan viajar y entender un poco más de las realidades espirituales.

CONTINUARÁ