

METAMORFOSIS – DICIEMBRE 2010 – NÚMERO 20

METAMORFOSIS

**REVISTA DIGITAL PARA EL CRECIMIENTO
DEL ESPÍRITU**

NÚMERO 20

DICIEMBRE 2010

METAMORFOSIS ESTÁ PATROCINADA POR:

ALCÁNTARA PSICOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

Alcántara, 67 - 2º B - 28006 Madrid - 91 401 55 70

www.solucionespsicologia.com

mariadoloresdetoro@hotmail.com

SUMARIO

- ✓ **Editorial: Página 3**
- ✓ **Mujeres sufíes de la senda: Página 4**
- ✓ **Lugares de misterio y poder: Ávalon, Camelot y Arturo Pendragón: Página 11**
- ✓ **El Libro de los Proverbios: Página 17**
- ✓ **Los doce trabajos de Hércules (III) – Segunda Parte: Página 27**
- ✓ **Intenciones para la Luna Nueva de Sagitario: Página 35**
- ✓ **La inteligencia del corazón: Página 39**
- ✓ **Los Siete Principios Herméticos (VI): Página 45**
- ✓ **Doce pasos para el 2012: Página 55**
- ✓ **La Cábala: Un camino de evolución personal y ascensión espiritual – Sefirá Nétsaj: Página 58**
- ✓ **Los Planetas en la Carta Astral: Neptuno: Página 66**
- ✓ **El Rincón de la Meditación: Página 71**
- ✓ **Perlas de Sabiduría Perenne: Página 76**
- ✓ **Lo que el corazón quiere la mente se lo muestra: Página 80**
- ✓ **Alcántara Psicología y Espiritualidad: Página 84**
- ✓ **Libros recomendados: Página 85**

EDITORIAL

Querid@s amig@s:

A partir del próximo número, **METAMORFOSIS** saldrá en sincronía con el Calendario Maya de Trece Lunas, en vez de con el calendario gregoriano de doce meses, como hasta ahora. ¡Gracias Pilar, por abrirme la puerta a la dimensión del tiempo como arte, con la que debemos realizar nuestro viaje galáctico en la Nave Tierra, según nos recuerda la Cosmovisión Maya!

Los Maya son los señores del tiempo y su calendario, al igual que ocurre con el calendario cabalístico, está basado en la rotación de la Luna cada veintiocho días, dando lugar a un nuevo ciclo lunar por cada uno de esos períodos y haciendo un total de trece a lo largo de todo un año o, mejor dicho, de un anillo, pues otro concepto maya fundamental es considerar el tiempo como una dimensión circular y no lineal. Como sabéis, la Astrología clásica y la sabiduría popular también dan mucha importancia a nuestro satélite. Estas trece lunas, cada una con sus peculiaridades, características, posibilidades y tareas concretas, representan formas únicas de conectarnos con la luz, de abrirnos a nuevos retos y oportunidades, de avanzar de formas diferentes y a la vez sincronizadas con el resto de las lunas. Gracias a ellas podemos también comprender dónde debemos ser proactiv@s y dónde receptiv@s, usando a nuestro favor la energía lunar correspondiente y venciendo la mayor parte de las dificultades o imprevistos que puedan presentarse cada mes. El primer día del mes lunar es la cabeza del mes, la energía con la que el período de veintiocho días comienza, la puerta de salida, sincronizada con el resto de los días, cada uno de los cuales tiene un poder especial con el que debemos conectar y vibrar, haciendo así que nuestra vida sea más armónica y aprovechando a nuestro favor las fuerzas que el Universo pone cotidianamente a nuestra disposición. Si, además de vivir individualmente en consonancia con estas fuerzas naturales y cósmicas, nos reunimos los días de Luna Nueva con otras personas para celebrar la llegada de esta fase lunar, el efecto que lograremos aumentará cuánticamente. Namasté.

Mª Dolores Sánchez-Villacañas
Luna Resonante Roja (Muluc UuK)
Kin 189

MUJERES SUFÍES DE LA SENDA (II)

BREVE HISTORIA DEL SUFISMO

Tras la muerte del Profeta del Islam, los musulmanes cayeron en la desunión e hicieron su aparición numerosas ramas, entre las cuales destacaron tres grandes grupos.

Un grupo numeroso de musulmanes, con un componente de fanatismo y de extremado nacionalismo árabe, con fuertes lazos tribales y familiares, además del afecto por el Islam, teniendo en su memoria la brillante historia de *Abu Bakr*: compañero del Profeta y primer Califa, fueron seguidores de los Califas y constituyeron, realmente, el núcleo del Islam. A este grupo se les conoce como sunnies.

Otro grupo, impulsado, como se dice, por el espíritu del dicho "en otoño, busca el aroma de la rosa en el agua de rosas", fueron seguidores de los descendientes del Profeta, eligiendo, en su alma y en su corazón, la amistad de algunos miembros de la familia del Profeta. Este grupo de musulmanes, la mayoría de los cuales no eran árabes, se vinieron a llamar shííes.

El último grupo, que hizo su aparición entre los compañeros y los ascetas de los tiempos del Profeta, reunió a aquellos que permanecían ajenos a esas preocupaciones. Esta gente no se preocupaba de constituirse en secta, sino que tan sólo deseaban preservar el Islam de tiempos del Profeta. Su atención se fijaba, no en los problemas sociales de la comunidad islámica, sino en la dimensión espiritual interior del Islam, en la adoración a Dios y en la devoción a la verdad absoluta.

Los dos primeros grupos se fueron alejando paulatinamente más y más, cayendo en conflictos y en violenta oposición. Sus querellas culminaron con el envenenamiento del Imán Hasan (hijo mayor de Ali y segundo Imán chiíta) y el trágico martirio del Imán Hosain (hijo menor de Ali). Finalmente, cada grupo anatematizó y persiguió al otro, acusándole de infidelidad y de herejía.

En contraste con estas divisiones, el tercer grupo afirmó su lealtad a la "Senda de Mohammad". Como Mohammad había querido a sus compañeros, así hicieron ellos; del modo en que el Profeta amó a su familia, así también la amaron. Al principio este grupo lo

componían tan sólo un puñado de compañeros de Mohammad. Más tarde, sin embargo, creció al incorporarse algunos de los "seguidores" o conocidos de estos compañeros, a los que, poco a poco, se llamó sheijes (maestros) o Amigos de Dios. Este grupo prefirió mantenerse como seguidores del Profeta, evitando tomar partido por ninguno de los otros dos grupos: sunnies o shiíes. En lugar de adorar a las personas, se dedicaron a la adoración de Dios, perdiendo en el juego de su amor todo aquello que no fuera el Bienamado.

A pesar de que a algunos sufíes, por su amor a Ali y a su familia, se les conoció como shiíes, y a otros, por su respeto a los Califas, se les llamó sunnies, los sufíes no eran realmente ninguna de las dos cosas sino tan sólo verdaderos musulmanes. Este punto de vista específicamente sufí ha sido la causa de que, tanto los doctores sunníes del Islam como las autoridades shiíes, han calificado como herejes, a lo largo de la historia, a grandes maestros y santos sufíes, lanzando contra ellos condenas de muerte.

En los primeros tiempos del desarrollo del sufismo, los sufíes estaban sobre todo preocupados con las vigilias y el ascetismo. La razón para ello era porque el ascetismo, entendido como abandono del mundo, y el mantenerse en vela toda la noche eran dos de las virtudes morales del Profeta. La práctica ascética consistía básicamente en silencio, reclusión, ayuno y la invocación continua de uno de los nombres divinos. Inicialmente, la invocación comprendía no sólo la repetición de varios nombres de Dios y de frases, sino también la oración ritual, la recitación de versículos del Qorán y las súplicas.

En este estado elemental, los sufíes estaban llenos de esperanza por la recompensa del paraíso en el más allá y aterrizados por el infierno, y pasaban su vida buscando la prudencia perfecta. Uno de los pioneros en esta época del sufismo es Hasan Basri.

En la segunda etapa del desarrollo del sufismo, sin embargo, se añadieron al ascetismo dominante los elementos del amor y del afecto de Dios. El énfasis en el Amor Divino fue sustituyendo progresivamente la insistencia anterior en el miedo al castigo de Dios. El sentimiento que transmiten los sufíes de esta época es que adoran a Dios, no por miedo al infierno o por esperanza del paraíso, sino por la adoración y el amor que la Verdad provoca por Sí misma. Entre los sufíes más

importantes de ese período se encuentran Rabe'ah, Bayazid Bastami y Shebli.

En la tercera etapa de su desarrollo, tanto el sufismo práctico como la gnosis del sufismo, fueron creciendo y dieron sus frutos. Entre los grandes maestros de la ética sufí de este período se hallan Abu Sa'id Aboljeir y Abol Hasan Jaraqani. De los que se dedicaron a formular la gnosis de Dios, la terminología mística del sufismo, están Jayeh ' Abdollah Ansari, Sana'i y Farid-ol Din 'Attar. Entre aquellos sufíes que dedicaron todo su esfuerzo a expresar y definir el Amor Divino, destacan Ahmad Qazali y Ruzbahan Baqli Shirazi.

En una cuarta etapa, la filosofía especulativa del sufismo, íntimamente relacionada con el aspecto de la "Unidad del Ser", tuvo un momento de florecimiento espectacular, siendo el máximo exponente de este tipo de sufismo Mohayod-Din Ibn 'Arabi.

Se considera generalmente que el sufismo alcanza su cenit en los siglos once, doce, trece y primera mitad del catorce. Desde el final del siglo catorce en adelante, sin embargo, entra en una fase descendente, a pesar de la aparición de unos cuantos grandes maestros, como Yalal-ol Din Rumi, Mahmud Shabestari, Fajr-ol Din Eraqui y Shah Nematollah. La mayoría de los sufíes de este período final eran charlatanes, mercaderes religiosos vestidos con hábitos sufíes, que hacían proposiciones extravagantes y huecas. El sufismo fue entonces perdiendo su aspecto práctico, y se fue haciendo cada vez más abstracto y especulativo.

Desde la segunda mitad del siglo quince en adelante, se fue incluso perdiendo este aspecto especulativo del sufismo. Los diferentes maestros de la senda sufí eran de tan bajo nivel que no podían ni siquiera formar a sus discípulos; la línea verdadera de sucesión en la maestría se convirtió en una sucesión meramente hereditaria, reducida a determinadas líneas familiares. Y ha ocurrido así hasta nuestros días, en que se ve claramente que el sufismo es una especie de mercado dirigido a adquirir notoriedad y riquezas, en el que se exhiben todo tipo de mercancías, ¡excepto los productos del sufismo!

MUJERES SUFÍES DE LA SENDA

Una y otra vez ha surgido la pregunta de cuál era la diferencia, en el caso de que existiera, entre hombres y mujeres

sufíes. La pregunta planteada a menudo era si habían existido mujeres entre los sufíes que hubieran alcanzado el estado de Ser Humano Perfecto.

A lo largo del Qorán, en muchas ocasiones Dios se dirige a la vez a los creyentes hombres y mujeres. El significado de estas exhortaciones es que, en términos de fe, los hombres y las mujeres son iguales. Dios no se fija en las formas porque, en la senda de ascenso a la Verdad, la obra del corazón es la que se mide, y no la forma corporal de carne y hueso. Es más, todos los grandes maestros sufíes han sostenido la firme convicción de que no se debe considerar a cualquier mujer que emprenda la Senda del Amor Divino como "hembra", en el sentido de pasividad, sino tan sólo medirla por su humanidad. Lo confirma la amplia difusión del siguiente dicho, popular desde hace siglos entre los sufíes: "El que busca a Dios es masculino", cuyo significado es que "todo el que busca a Dios es un 'hombre' de la Senda."

Desde el punto de vista de los sufíes, las mujeres que han avanzado firmemente por la senda hacia la Verdad están exactamente en la misma posición que los hombres que lo hicieron. O, por expresarlo de otra manera, como en el Océano de la Unicidad divina no existen ni el yo ni el tú, ¿qué sentido tendrían hombre y mujer?

Para dar una idea del profundo respeto con que se considera a las mujeres en el sufismo, desde sus orígenes hasta nuestros días, vamos a ver aquí y en números posteriores de METAMORFOSIS, la biografía de varias de estas mujeres, empezando por Rabe'ah, la sufí más famosa de los primeros tiempos, y terminando con Hayati, la más célebre de los últimos.

Amenah Ramliyah

Beshr Ibn Hareth tenía costumbre de visitar a menudo a Amenah Ramliyah. Cayó enfermo en una ocasión, Hareth y fue Amenah quien fue a visitarle. También se acercó Ahmad Ibn Hanbal a interesarse por la salud de Hareth. Al ver a Amenah, preguntó quien era. Amenah Ramliyah, le contestó Beshr, "que se enteró de mi enfermedad estando en Ramliyah, ha venido a visitarme". Ahmad Ibn Hanbal le pidió entonces que rezara por ellos. En respuesta a su petición Amenah exclamó: "Señor mío, Beshr y Ahmad Ibn Hanbal Te piden que les libres del fuego del infierno. Oh Tú, el Más Misericordioso, concédeselo".

Según Ahmad: "Al caer la noche, cayó una carta del cielo en que estaba escrito, `En el nombre del clemente, del Misericordioso. Les hemos librado del fuego del Infierno, y tienen guardado un sitio más cerca de Nosotros".

La venerable dama Achibayki

Esta noble mujer era discípula de la venerada Mama y fue enterrada en el mismo mausoleo. Ibn Karbala' i, autor del Rozat alyanan escribe: Era una mujer de grandes cualidades y de un estado espiritual elevado. En su maestro, Mama, dominaban los atributos de Majestad divina, mientras que Achibayki estaba revestida de los de Belleza divina. En una ocasión, después de que una tremenda sequía asolara la provincia de Azerbaijan (en el noroeste de Persia), un sufí tuvo una visión en la cual Achibayki le entregaba un trozo de pan. Al despertar se encontró con una sensación de alegría, y poco después cesó la sequía.

A la muerte de Achibayki, la misma persona que había amortajado el cadáver de Mama Esmat se ocupó también de lavarla y prepararla. Achibayki se había puesto un anillo de oro en el dedo, para pagar a la enterradora. Ésta, afectada aún por su experiencia con Mama, no tenía prisa en coger el anillo. Pero mientras lavaba el cuerpo, vio cómo el meñique del cadáver se separaba, ofreciéndole la sortija. Supo entonces que Achibayki quería que lo cogiese. Besó la mano de Achibayki y tomó el anillo.

Achi, la dama del manto

Escribe Ibn Karbala' i: "Achi, la dama del manto, esa ilustre dama espiritual que llevó el manto de los sufíes, esa gnóstica humilde, fue enterrada cerca del sepulcro de Jayeh Naym-ol Din Mohammad, en Tabriz. Achi era una mujer buena y piadosa, de carácter noble. Contemporáneo del mencionado Jayeh Naym-ol Din, se le atribuyen muchos milagros. Siempre estaba en algún estado místico. Su sepulcro está en el cementerio de Gajil, y es una de sus tumbas famosas.

Aluf Mawseli

Cuenta Abu Soleyman Darani que: "Un hombre de Mosul propuso a Aluf Mawseli que se casara con él. Ella contestó al mensajero diciendo: `Dile que aun cuando fuese mi esclavo, y todo lo suyo

me perteneciera, nunca podría distraer mi atención de Dios para él, ni siquiera por un instante’ ”.

Omm Ebrahim

Un día un caballo coceó a Omm Ebrahim. Se rompió el tobillo, y un grupo se congregó a su alrededor, compadeciéndola. Les dijo: “ Si no fuese por las desgracias de este mundo, llegaríamos al otro mundo en total indigencia.”

Abu Musa cuenta de ella la siguiente historia: Acompañé en una ocasión a Omm Ebrahim en su peregrinación a La Meca. Al llegar a mena, al lugar donde se tiran piedras a Satán, vimos a un grupo numeroso de personas comerciando, comprando y vendiendo. Alzando la vista al cielo, Omm Ebrahim imploró: “¡Oh Amigo mío!, esa gente se ha vuelto totalmente hacia el mundo y Te ha abandonado.” Dicho esto, dio un grito y se desmayó. Se agrupó la gente a su alrededor, y la cubrí con mi manto. Les informé que había tenido un accidente y que se encontraba mal. Me quedé junto a ella hasta que recobró la consciencia. Levanté entonces su cabeza y le reproché, `Oh Omm Ebrahim, ¿por qué te pusiste así en evidencia?` Contestó, `Oh parlanchín, cuando Él mismo es el que reparte alabanzas y acción de gracias, ¿por qué deberíamos dar una falsa imagen de nosotros?`

Omm Ahmad, la comadrona

Omm Ahmad era una mujer piadosa de Egipto, una dama bondadosa que hacía de comadrona sólo para cumplir la voluntad de Dios, y no aceptaba pago alguno por sus servicios.

“Una noche de invierno”, cuenta su hijo, “me pidió que encendiera la lámpara. Le contesté que nos habíamos quedado sin aceite. Me ordenó entonces que echara agua en la lámpara y que recordara a Dios. Así lo hice, y la mecha se prendió. `Madre`, pregunté, `¿está realmente ardiendo el agua?` Contestó, `No hijo, pero cuando uno obedece a Dios, todas las cosas le obedecen a Él’ ”.

Omm Aswad (Hija de Zid Al-`Adawiyah)

Salami dice: “Ma´az Adawiyah dio el pecho a Omm Aswad, y le decía: `Mi leche no estaba corrompida por nada

ilícito. Porque cuando te daba el pecho me aseguraba de alimentarme con cosas conseguidas de una forma correcta y lícita; tú también intenta no comer nada que no sea lícito.´Omm Aswad decía, `no comí ningún alimento conseguido de modo dudoso y no he perdido por ello ni una oración ritual ni ninguna invocación, ni letanía.´ "

Omm Ayman, esposa de Abu´Ali Rudbari

Azizah era el nombre de esta noble dama. Abu ` Abd-ol Rahman Solami, en palabras de un amigo suyo, cuenta que la esposa de Abu ´Ali Rudbari, Azizah, dijo: "Como mi último regreso será contigo, ¿cómo no aspirar a estar siempre contigo? Como no he visto nada bueno proceder de otro que Tú, ¿cómo no amarte? Como Tú eres el que ha introducido el anhelo en mí, ¿cómo no anhelarte?"

También se le atribuye a Azizah el haber dicho: "No hay acto tan provechoso y tan benéfico para un devoto de Dios, como el buscar lícitamente su sustento y su forma de vida."

Abd-ol Rahman cuenta: "Un día salí de la ciudad. Era la época en que los peregrinos partían hacia La meca. Vi a Azizah que lloraba detrás de los peregrinos y decía, `¡Ay de mí, qué incapacidad para su obra´. Y repetía una y otra vez: ` Si esta es la aflicción por no poder ir a visitar la Casa de Dios, ¿Cómo será, entonces, la aflicción por estar lejos del Dueño de la Casa?´ "

Mujeres sufíes

Dr. Javad Nurbakhsh

LUGARES DE MISTERIO Y PODER: ÁVALON, CAMELOT Y ARTURO PENDRAGÓN

Los Lugares de Poder son zonas determinadas de nuestro planeta que, desde la más remota antigüedad, han sido y son utilizados con fines religiosos y espirituales por todas las culturas sin excepción. También se los suele llamar Lugares Sagrados, porque en ellos el ser humano conecta directamente con la divinidad y abre una puerta que permite ir más allá de la realidad cotidiana y entrar en una dimensión más sutil y elevada. En estos lugares sagrados, misteriosos y de poder, hay una energía especial, que facilita rasgar el velo entre la materia y el espíritu. Ese poder natural especial es alimentado y recargado por todas las personas y seres de luz que desde el principio de los tiempos han acudido y continúan acudiendo a ellos para realizar ceremonias de conexión con la Madre Tierra y el Padre Cielo. Podemos decir que son los templos que la Divinidad ha creado para nosotr@s en la Tierra, antes de que el ser humano construyera los suyos propios para lograr el mismo fin. Este mes le toca el turno a Ávalon.

Los celtas llamaban a Ávalon: *Ynis Witrin*, la Isla de Cristal. Ávalon deriva de la antigua palabra bretona *aval* cuyo significado es manzana, motivo por el que se la conoce también como la isla de las manzanas: el fruto del árbol del conocimiento, del saber que está más allá del bien y del mal. La antigua isla de Ávalon es un lugar que fascina y seduce al abrir sus puertas al gran misterio de lo sagrado. Está ligada a las historias celtas de la antigua religión de adoración a la Diosa y a las leyendas artúricas, estando por tanto relacionada con la Dama del Lago, los druidas, el jardín de las Hadas, los caballeros de la mesa redonda...

Ávalon no es sólo un lugar mítico y producto de las leyendas celtas, es también un reino que permanece vivo y al que puede acceder toda aquella persona que esté dispuesta a dejar entrar en su vida el poder de la magia, de la alegría, de la transmutación y de la Luz. Actualmente, y desde hace ya demasiado tiempo, el mundo que consideramos real está separado del otro mundo, del mundo etéreo y sutil, por una cortina o velo de niebla que se ha ido haciendo cada vez más denso, a medida que fuimos abandonando la adoración a la Diosa, a la Madre Tierra, a la Naturaleza y a medida que fue creciendo la incredulidad en ese otro mundo, ese mundo que quedó oculto tras las nieblas: el mundo de las hadas, de la vida después de la vida material, el sagrado mundo de los misterios de

la Diosa, donde el espacio contiene, integra y trasciende todos los espacios, donde el tiempo habita en la atemporalidad, en la eternidad del instante, en la que pasado, presente y futuro son uno. Ese mundo que, a pesar de nuestro olvido, nunca ha dejado de estar con nosotros y que permanece a la espera de que perdamos el miedo y nos atrevamos a rasgar el velo que de él nos separa, para que recordemos nuestro origen sagrado y, de una vez por todas, vivamos de acuerdo con él y en armonía y unidad con todo cuanto existe.

La leyenda sitúa Ávalon en algún lugar no especificado de las Islas Británicas, aunque ya a principios del siglo XI, algunas de las tradiciones artúricas indican que este lugar puede estar situado en Glastonbury, donde antes de que la zona de la llanura de Somerset fuera dragada, existía una colina: Glastonbury Tor, que se elevaba como una isla en medio de los pantanos. Glastonbury es un pequeño pueblo localizado al sur de Inglaterra, en el que se encuentra etéricamente situada la antigua isla sagrada de Ávalon, de manera que estar físicamente en Glastonbury es estar etéricamente en Ávalon.

Según el cronista medieval Giraldus de Cambrai, durante el reinado de Enrique II, el abad Henry de Blois patrocinó una búsqueda en la zona que, al parecer, llevó al descubrimiento de un enorme ataúd de roble con una inscripción que rezaba *Hic iacet sepultus iclitus rex Arthurus in insula Avalonia*: "Aquí, en la isla de Avalón, yace el Rey Arturo". De Cambrai cuenta cómo los restos fueron trasladados en una gran ceremonia a la que asistieron el Rey Eduardo I y su consorte, que, según él, ahora estarían en el altar mayor de la abadía de Glastonbury, sitio que se convirtió en un foco de peregrinaje hasta la reforma anglicana.

Algunos estudiosos de las leyendas artúricas han situado Avalón en la Ile Aval, en la costa de la Bretaña, mientras que otros la han ubicado en Burgh-by-Sands, en Cumberland, junto a la muralla de Adriano, donde se levantó el fuerte romano de Aballava, y otros más cerca de Camboglanna, en lo que ahora se llama Castelsteads.

Muchos son los que reclaman para sí la verdadera ubicación de Ávalon, la isla de las manzanas. Parece que las brumas de Ávalón cubren con su mítico velo el lugar de reposo de Arturo Pendragon. Tras la batalla con Mordred, Arturo, moribundo, fue llevado a Avalón por Morgana, la hechicera y hermanastra del rey. En la barca de Morgana iban varias mujeres: Algunas conocidas: Igraine, Elaine, Nimue, y otras cuyos nombres no se mencionan: La Reina de Gales del Norte, la Reina de las Tierras Baldías o la Reina de las Tempestades. En algunas leyendas

sólo tres hadas escoltan al rey a la Isla de los Manzanos. Se dice que Arturo fue acostado en una cama dorada y el Hada Morgana sigue velando el cuerpo de su hermano. También hay opiniones que consideran Ávalon y el mundo nórdico de Helheim como el mismo lugar con distinto nombre. En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que en Ávalon los mundos se unen y se funden: el Glastonbury material y físico se integra con el Ávalon etérico, creándose un espacio en el que las dos realidades: material y espiritual se unen y en el que todo es posible.

Camelot fue el nombre dado al reino del Rey Arturo, héroe británico que reinó en el seno de una brillante corte, junto a su amada reina Ginebra y rodeado de los caballeros de la Tabla Redonda, Sir Gawain, Lancelot (Lanzarote), Galahad, Perceval ..., quienes partieron varias veces en busca del Santo Grial, para regresar de nuevo a Camelot, origen y final de sus aventuras. Parece que Camelot, más que un castillo medieval, era o es una colina fortificada por un muro. Al igual que ocurre con Ávalon, también hay discrepancias en cuanto a su localización y en cuanto a si existió o no en algún momento de la historia. El lugar en que podría encontrarse el enclave de Camelot está al sur de Somerset, muy cerca de Glastonbury y al lado de un bosque considerado mágico.

En realidad, Camelot está en todas partes y en ninguna porque, con independencia de que exista físicamente, lo que sí parece estar claro es que constituye un símbolo de civilización frente a la barbarie, de orden frente al caos, de paz y de vida frente a la guerra y la muerte. Camelot apareció con el rey Arturo y desapareció con él, ya que nunca nadie reinó allí ni antes ni después de él. Dicen que el rey Marcos de Cornualles la destruyó por completo pero si esto fue cierto, también lo es que el Camelot etérico sigue allí, transmitiendo paz, armonía y sentimientos de unión con todo lo que existe.

Al igual que Ávalon y Camelot, la vida del rey Arturo fue siempre un misterio. Si existió realmente alguna vez o sólo es un mito de la literatura franco-inglesa pre-medieval, es algo que todavía no está claro. Lo que sí es cierto y no ofrece lugar a dudas es la cantidad de libros y películas a los que tanto este monarca como su reino y su castillo han dado lugar. Veamos un poco de su historia y observemos nuestras sensaciones por si algo de lo que viene a continuación nos resuena y nos hace vibrar de alguna manera, dejando a un lado el debate entre la realidad y la ficción.

Arturo nace en la bella y brumosa Inglaterra, exactamente en la zona de Cornualles, después de la caída del Imperio Romano, entre los siglos VI y IX. Fue hijo natural del rey Uther

Pendragon, de origen normando y de la reina Gorlois de Cornualles, de origen celta. Al poco de nacer su madre muere y queda en manos de su padre natural, siendo odiado y despreciado por la familia del duque de Cornualles, enemigo y esposo de la reina Gorlois.

Su hermanastra, Morgana, una niña de siete años, fue enviada a la tierra natal de su madre por orden del nuevo duque, sucesor de su padre, el fallecido duque de Cornualles y se criaría con sus tías: cuatro hermanas de su madre, en la tierra de Ávalon.

También cuenta la leyenda que fue el mago Merlín quien se llevó a Arturo de Cornualles a un destino misterioso, para poderle enseñar y adiestrar en diferentes estudios y artes caballerescas y mágicas. Podríamos decir que Merlín hizo de padre y de madre del joven Arturo, además de ser su consejero y amigo. Pero.... ¿existió Merlín de verdad? ¿Qué sabemos de este personaje?

Para la literatura y la filmografía, Merlín fue un mago celta que habitaba en la zona cercana de Cornualles. Su origen es también incierto, tanto la zona celta de Francia como la verde Irlanda, se disputan el lugar de nacimiento de este personaje. Siendo un conocido mago al servicio del bando normando, podría haber nacido en la Galia celta de Normandía o de Bretaña (Francia). El nombre de Merlín (hoy también apellido) viene de Francia, en donde se encuentran personas con este mismo apellido, que en normando significa halcón, uno de los motivos por los que se le atribuye un origen francés.

Según leyendas francesas, Merlín fue hijo de Charis y vivía en la Galia occidental, cerca del mar. Francia recalca que Merlín nació en un poblado galo de ancestros celtas. Se educó desde la niñez junto a varios druidas, que le enseñaron todo sobre la magia y las pócimas con hierbas medicinales. Posteriormente buscó fortuna entre los duques y condes franceses de la zona occidental del país vecino, hasta llegar a trabajar para el padre natural del rey Arturo, a una edad ya avanzada.

Tan pronto como Arturo creció un poco y viendo Merlín que era requerido por otros reyes y nobles, decidió entregarlo a un joven caballero inglés: Sir Héctor, que ya tenía hijos. Arturo conoció entonces los juegos infantiles de la mano de sus nuevos hermanos, criándose y educándose como un noble inglés de aldea.

Cuando Arturo llegó a los dieciséis años de edad, su padre le llevó junto a sus hermanos a Londres, para que viera una lucha entre caballeros. Aquello dio un cambio de ciento ochenta grados a

su vida y el joven Arturo le pidió a su padre adoptivo ser algún día caballero y éste tan pronto como pudo, le introdujo como escudero de un amigo suyo. En uno de esos encuentros de caballeros en tierras inglesas, Arturo recibió una motivación única, sacar de un yunque (o de una roca) una espada que llevaba años allí y que nadie lograba sacar: Excalibur, la espada creada por la Dama del Lago para su padre: Uther Pendragón, y con la que Arturo conseguiría la paz, la justicia y que su reino fuera un lugar privilegiado. El joven se animó a presentarse y logró liberar la espada de su prisión, alzándose con ella delante de todos aquellos caballeros y nobles que presenciaban aquel momento y que habían intentado, sin éxito, conseguirla. El arma contenía la siguiente leyenda: *"Quien logre sacar del yunque esta espada se hará con el trono de Inglaterra"* y así ocurrió. Arturo fue coronado monarca del reino de Camelot, después de sacar del yunque la espada que su padre introdujo allí antes de morir. Con la creación del nuevo reino, Arturo se rodeó de los mejores caballeros y soldados. La búsqueda del Santo Grial le hizo soñar durante toda su vida, y por él luchó incluso con temidos dragones y animales mitológicos. Creó un consejo con esos buenos caballeros, entre los que se encontraban Percival y Lancelot du Lac o Lanzarote del Lago. El consejo se reunía alrededor de la mesa o tabla redonda, en la que se dibujaron los puntos cardinales junto a un gran mapa de su reino. La mesa era redonda para que no hubiera distinción entre todos los que ante ella se sentaran, para que todos estuvieran en igualdad de condiciones y probablemente también para simbolizar la rueda de la vida, en su constante e incesante devenir, sin principio ni final.

Poco tiempo después, Arturo se dispuso a casarse con Ginebra, una noble que vivía cerca al reino de Camelot y que, antes de viajar hasta el reino de Arturo, había mantenido relaciones amorosas con el caballero del rey, Lancelot. Ninguno sabía que la doncella Ginebra se iba a casar con Arturo y la noticia llegó a los amantes poco tiempo después de declararse su amor. Lancelot fue el encargado de llevar hasta Camelot a la novia, con el lógico disgusto de ambos, y guardaron el secreto incluso después de los esponsales.

Arturo, muy enamorado de su esposa, la correspondería con muchos regalos y atenciones. A escondidas y después de la boda, Lancelot y Ginebra volvieron a encontrarse en secreto. Ya por entonces, su hermanastra Morgana había engañado con sortilegios al rey, haciéndose pasar por Ginebra y manteniendo relaciones sexuales con Arturo, del que quedó encinta, dando posteriormente a luz al único hijo que tuvo Arturo: Mordred. Morgana se llevó al niño con ella y lo crió lejos de su padre, completamente ignorante de su existencia. Encerrado en un castillo

en un bosque secreto, Mordred aprende junto a su madre el arte de la fabricación de pociones y de la magia. Ignora también quién es su verdadero padre, dato intencionadamente oculto por Morgana, quien desea que su hijo mate a su hermano, su propio padre, con el fin de que sea coronado como nuevo rey de Camelot.

Mordred, gracias a la magia de su madre, se hizo adolescente mucho tiempo antes de lo normal y se enfrentó con su padre a muerte, con la intención de apoderarse del trono y coronarse rey, pero fue Arturo quien mató, sin saberlo, a su propio hijo, quedando el rey mortalmente herido cuando supo quién era realmente Mordred. Poco tiempo después y solo, Arturo morirá, encargándose su hermanastra Morgana de los cuerpos de ambos y ordenando que el cuerpo de Arturo fuera trasladado en barca a Ávalon, donde Merlín lo recogió al otro lado de la orilla. Otras opiniones indican que su barca fue enviada por mar, desde Cornualles hasta el otro lado del canal de San Jorge, donde se encuentra actualmente Irlanda, siendo allí recogido por Merlín para enterrarlo. Una tercera posibilidad contempla que Morgana ordenó enterrar el cuerpo de Arturo junto a una ermita en un bosque muy frondoso, para que nadie pudiera encontrarlo. Este bosque podría estar en el condado de Herefordshire, no muy lejos de Gales, aunque también se ubica en Glastonbury, en Somerset, al sur de Bristol. Es muy posible que Ginebra fuera enterrada junto a Arturo y que Lancelot se encargara de ello.

P. Argenter y

Avalon Viajes Sagrados

EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS

Este libro, quizás el más representativo del género sapiencial, si atendemos, sobre todo, a dos aspectos característicos de este género: a la forma y tema de los refranes o proverbios, que resumen el saber popular y la experiencia de la vida en frases sueltas, y al doble sentido que la palabra sabiduría tiene en la literatura hebrea. Es sabiduría sacar de la observación de la naturaleza creada, de los animales y de las plantas, del continuo acontecer humano, enseñanzas útiles para dirigir la vida y, como complemento inseparable, es sabiduría vivir en conformidad con estas enseñanzas, existiendo también otra sabiduría trascendente: la Sabiduría Divina, que obra con Dios o está a su lado en la creación y en el gobierno del mundo.

Proverbio se dice en hebreo *masal*, que tiene un significado mucho más amplio que el que sugiere su traducción. *Masal* designa toda expresión llamativa por la ingeniosidad de su forma o por la profundidad de su contenido: un refrán popular, una máxima sentenciosa, un razonamiento agudo, una parábola, una alegoría, un enigma. En su forma lapidaria, puede adoptar el tono de exhortación o de simple reflexión, y contener una enseñanza religiosa o un dato de la experiencia humana.

Los Proverbios son el resultado de un largo proceso de compilación. Si bien el título general de la obra presenta al rey Salomón como autor o redactor del conjunto, el texto mismo atribuye algunas secciones a otros autores posteriores, e incluso hay indicios literarios de que las cuatro breves secciones finales son posteriores al exilio. Salomón habría sido el inspirador de las colecciones más antiguas de los Proverbios a la manera de como a David se le atribuyen muchos salmos o a Moisés el Pentateuco.

A primera vista, no pocos aforismos de los Proverbios nos presentan una especie de sabiduría profana. Pero son muchos más los que dan un juicio de valor que nos ofrece una sabiduría moral. Aún hay más: según la convicción de los sabios, hay que practicar la justicia, porque la injusticia es abominable a los ojos de Dios, quien retribuye a cada cual según sus obras. Así se llega a la sabiduría religiosa, que coincide con la predicación de los profetas, aunque éstos apelan a la revelación divina, mientras los sabios se mantienen en el campo de la experiencia humana. Por último, la primera sección (capítulos 1-9) nos pone

ante la sabiduría personificada, que procede de Dios, lo acompaña en la creación, gobierna el mundo y lleva a los seres humanos a decidirse entre el bien y el mal. Ésta es la sabiduría divina que nos deja al borde de la revelación definitiva del Nuevo Testamento.

La moral evangélica sobrepasó luego, con mucho, las enseñanzas de los Proverbios; pero algunas máximas de éstos ya presienten aquélla. Obsérvese también cómo la honradez humana tiene su buena parte en la moral de este libro. Es que la verdadera religión, lejos de anular los valores humanos, los engasta en lo sublime de los valores sobrenaturales.

EXHORTACIÓN A LA SABIDURÍA

Introducción

Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y disciplina, para entender máximas sensatas, para recibir instrucción provechosa, justicia, equidad y rectitud, para procurar a los ingenuos prudencia, a los jóvenes ciencia y discreción.

Escuche el sabio y aumentará su saber; el inteligente ganará en habilidad para comprender proverbios y alegorías, las palabras de los sabios y sus enigmas.

Principio de la ciencia es el temor de Yahvéh. Los necios desprecian sabiduría y disciplina.

Las malas compañías

Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre, pues son corona preciosa para tu cabeza y un collar para tu cuello.

Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no condesciendas. Si te dicen: Vente con nosotros; conpiremos para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente; lo devoraremos vivo como el *seol*, entero como quien desciende a la fosa; hallaremos multitud de bienes preciosos, llenaremos de botín nuestras casas; echarás tu parte a suerte con nosotros; todos haremos bolsa común; hijo mío, no sigas su camino, desvía tu pie de su sendero, porque sus pies corren al mal y se apresuran a verter sangre; porque en vano se tiende la red a la vista de los mismos pájaros. Y ellos conspiran contra sí mismos, acechan contra su

propia vida. Tal es la suerte de quien corre tras el lucro: su avidez termina por matarle.

Discurso de la sabiduría

La sabiduría clama por las calles, alza su voz en las plazas, llama en los lugares concurridos, en las puertas de entrada en la ciudad pronuncia sus discursos: ¿Hasta cuándo los ingenuos amaréis la ingenuidad, y los insolentes gozarán con la insolencia, y los necios a la ciencia tendrán odio?

Atended a mis reproches; mirad que os abro mi espíritu, os doy a conocer mis palabras. Porque yo llamo y vosotros os negáis, porque extendiendo la mano y nadie atiende, porque rechazáis todos mis consejos y no aceptáis mis reprensiones, también yo me reiré de vuestra desdicha, me burlaré cuando os llegue el espanto, cuando os llegue el espanto como huracán y os venga la desdicha como tormenta, cuando os sorprenda la angustia y la opresión.

Entonces me llamarán, y no responderé; me buscarán, pero no me encontrarán. Porque detestaron la ciencia y no buscaron el temor de Yahvéh; porque no quisieron mi consejo y rechazaron todas mis reprensiones, comerán del fruto de su conducta y se hartarán de sus propios consejos.

El extravío de los ingenuos es su muerte, y la indolencia de los necios, su perdición. Pero quien me escucha morará seguro, vivirá tranquilo, sin miedo a la desdicha.

Ventajas de la sabiduría

Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas para ti mis preceptos, prestando atención a la sabiduría e inclinando tu corazón a la prudencia; si de verdad recurres al entendimiento y elevas tu voz hacia la prudencia; si la codicias como la plata y la buscas como un tesoro oculto, entonces comprenderás el temor de Yahvéh y hallarás la ciencia de Dios; porque es Yahvéh quien da la sabiduría, de su boca brotan la ciencia y la prudencia. Él reserva el éxito a los justos, es un escudo para quien bien camina, protege los senderos de la justicia y custodia el camino de sus fieles.

Entonces entenderás la justicia y la equidad, la rectitud y todas las sendas del bien, porque la sabiduría entrará en tu corazón y la ciencia será agradable a tu alma, la reflexión velará sobre ti y la prudencia será tu protección, para librarte del mal camino, del

hombre de lenguaje pérfido, de quienes abandonan los rectos senderos y van por caminos tenebrosos; de quienes disfrutan haciendo el mal y se complacen en actos perversos; cuyos senderos son tortuosos, y sus caminos extraviados; para librarte de la mujer extraña, de la extranjera, que endulza sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y olvida la alianza de su Dios; su casa se hunde en la muerte y sus senderos en las sombras.

Los que van a ella no vuelven ni alcanzan los caminos de la vida. Tú debes ir por el camino de los buenos y seguir el sendero de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros morarán en ella, mientras los perversos serán expulsados y los impíos arrancados de ella.

Búsqueda de la sabiduría

Hijo mío, no olvides mi enseñanza y guarda mis preceptos en tu corazón, porque largos días, años de vida y paz añadirán a tu haber.

No te abandonen la bondad y la fidelidad: sujétalas a tu cuello, escríbelas en la tablilla de tu corazón y hallarás favor y buena acogida ante Dios y ante los hombres.

Confía en Yahvéh con todo tu corazón y no te apoyes en tu entendimiento. En todos tus caminos reconócele, y él enderezará tus senderos. No seas sabio a tus ojos, teme a Yahvéh y apártate del mal: esto procurará salud a tu carne y refrigerio a tus huesos. Honra a Yahvéh con tus bienes y con las primicias de tus ganancias: así rebosarán de trigo tus graneros, y se desbordarán de mosto tus tinajas.

No desprecies, hijo mío, la disciplina de Yahvéh y no tomes a mal sus reproches, porque Yahvéh reprende a los que ama, como un padre al hijo que quiere.

Frutos de la sabiduría

¡Feliz el hombre que halló sabiduría, el hombre que adquirió inteligencia! Pues su adquisición más vale que la plata, y más que el oro, sus intereses. Es más preciosa que las perlas, y ninguna de tus joyas la iguala. Largos días hay en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honor. Sus caminos son de delicias, y todos sus senderos, de paz. Es árbol de vida para quien la alcanza: dichoso será quien la consiga. Yahvéh fundó la tierra con sabiduría, estableció los cielos con inteligencia; por su ciencia se abrieron los abismos y las nubes destilan el rocío.

Hijo mío, ten prudencia y reflexión: que no se aparten de tus ojos; serán vida para tu alma y ornato para tu cuello. Así recorrerás seguro tu camino, sin que tropiece tu pie. Si te sientas, no tendrás sobresaltos; si te acuestas, tu sueño será tranquilo. No temerás el espanto repentino ni la tormenta que cae sobre el malvado, porque Yahvéh será tu seguridad y libraná tu pie de la trampa.

Cinco consejos

No rehuses un favor a quien lo precisa si está en tu mano el hacerlo.

No digas a tu prójimo: Vete y vuelve; mañana te lo daré, si hoy puedes hacerlo.

No maquines maldad contra tu prójimo cuando se sienta confiado junto a ti.

No litigues con nadie sin motivo, si no te ha hecho mal alguno.

No envidies al hombre violento ni elijas ninguno de sus caminos, pues al perverso lo abomina Yahvéh, mientras al justo le da trato íntimo. Yahvéh maldice la casa del malvado, y bendice la morada de los justos; se burla de quienes son burlones, y concede su favor a los humildes. El honor es patrimonio de los sabios; los necios heredan la deshonra.

La sabiduría en la vida del hombre

Escuchad, hijos, la instrucción de un padre, estad atentos a conocer la prudencia, pues os transmito una buena doctrina; no desatendáis mi enseñanza. Yo también fui buen hijo para mi padre, delicado y querido para mi madre. Él me enseñaba y me decía: Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis preceptos y vivirás; adquiere sabiduría, adquiere prudencia, no la olvides, ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella te guardará; ámala, y te protegerá. Lo primero es la sabiduría: adquiérela; con cuanto posees adquiere prudencia. Allánale el camino, y te exaltará, será tu gloria si la abrazas, graciosa diadema pondrá en tu cabeza, corona señorial te regalará.

Escucha, hijo mío, recibe mis palabras, y se te prolongarán los años de vida. Yo te enseñé el camino de la sabiduría, te conduzco por senderos rectos. Si caminas por ellos, no se trabarán tus pasos; si corres, no hallarás tropiezo.

Guarda la instrucción, no la abandones; consérvala, porque es tu vida. No sigas la senda de los malvados, no recorras el camino de los perversos; déjalo, no pases por él, apártate, continúa adelante. Porque ellos no duermen si no hacen el mal, no concilian el sueño si no hacen tropezar; se alimentan del pan de la maldad y beben el vino de la violencia. La senda de los justos es como la luz del alba, que aumenta en claridad hasta el pleno día; el camino de los malvados es como tinieblas; no saben con qué tropiezan.

Hijo mío, atiende a mis palabras, presta oído a mis razones. No se alejen nunca de tus ojos, guárdalas en el fondo de tu corazón, porque de él procede la vida. Aparte de ti la falsedad de la boca, el engaño de los labios aléjalo de ti. Miren tus ojos de frente, diríjanse tus párpados a lo que está ante ti. Fíjate dónde pones el pie: así serán seguros todos tus caminos. No te desvíes a derecha ni izquierda, ten tu pie alejado del mal.

La mujer extranjera

Hijo mío, atiende a mi sabiduría, presta tu oído a mi inteligencia, para que conserves la reflexión y tus labios guarden la ciencia.

Los labios de la extraña destilan miel, y más untuosa que el aceite es su palabra; pero al fin es amarga como el ajeno, tajante como espada de dos filos. Sus pies descienden hacia la muerte, sus pasos se encaminan al *seo*. Ella ignora el camino de la vida, no sabe adónde van sus sendas.

Y ahora, hijo mío, escúchame, no te apartes de las palabras de mi boca: recorre lejos de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, no sea que entregues a otro tu honor, y tus años a un hombre sin piedad; no sea que otros devoren tus bienes, y termine tu salario en casa del extranjero; no sea que al fin te lamente, consumidos tu cuerpo y tu carne, y digas: ¡Cómo desprecié la instrucción! ¡Mi corazón desdeñó los reproches, no escuché la voz de mis maestros, no atendí a quienes me enseñaban! ¡Casi estoy en el fondo de la miseria, en medio de la asamblea y la comunidad!

Bebe el agua de tu cisterna, la que dimana de tu propio pozo. ¿Correrán tus fuentes hacia fuera o tus arroyos a las plazas públicas? Sean solamente para ti; no los compartas con extraños.

Bendita sea tu fuente: disfruta con la mujer de tu juventud, cierva preciosa, linda gacela. Embriáguete siempre

sus encantos y siempre estés prendado de su amor. ¿Por qué vas, hijo mío, tras una extraña y abrazas el seno de una extranjera?

Pues Yahvéh conoce los caminos del hombre y observa todos sus senderos. El malvado se enreda en sus propias maldades y es capturado en el lazo de su culpa. Morirá por falta de instrucción, le perderá la magnitud de su locura.

Cuatro recomendaciones

Hijo mío, si has salido fiador ante tu prójimo, si has estrechado la mano de un extraño, si te has comprometido con palabras de tu boca, si estás ligado por esas palabras, haz esto, hijo mío, para librarte, pues has caído en poder de tu prójimo: ve corriendo y ruega a tu prójimo; no concedas sueño a tus ojos ni descanso a tus párpados; sálvate como una gacela de la trampa, como un pájaro de manos del cazador.

Fíjate en la hormiga, perezoso; mira su conducta y hazte sabio: ella no tiene soberano, ni intendente, ni señor, y en verano prepara su alimento, durante la siega recoge su comida. ¿Hasta cuándo, perezoso, seguirás tumbado? ¿Cuándo te alzarás de tu sueño? Ahora dormir, ahora dormitar, ahora descansar mano sobre mano; pero la miseria te llega como un salteador, la indigencia como un hombre armado.

Un hombre pernicioso, depravado, va con la falsedad en su boca, guiña el ojo, insinúa con los pues, hace señas con los dedos; maquina maldades en su corazón, provoca pendencias de continuo. Por eso vendrá de pronto su ruina, será destruido de golpe y sin remedio.

Seis cosas hay que aborrece Yahvéh, y siete que abomina su alma: ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que vierten sangre inocente, corazón que maquina iniquidades, pies que corren raudos al mal, falso testigo que lanza calumnias, y promotor de pleitos entre hermanos.

Peligros de la mujer extranjera

Observa, hijo mío, el precepto de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre. Sujétalos siempre a tu corazón, tenlos atados en torno a tu cuello. Cuando camines, te guiarán; cuando descanses, velarán por tu; cuando despiertes, hablarán contigo; pues antorcha es el precepto, y luz la enseñanza, y las amonestaciones son camino de vida, para preservarte de la mujer malvada, de la lengua seductora de la extraña. No desees su hermosura en tu corazón, no te seduzca con sus

miradas, porque la meretriz se contenta con un trozo de pan, pero la adúltera busca un hombre estimable.

¿Puede uno llevar fuego en el pecho sin que se le queme el vestido? ¿Puede uno caminar sobre las brasas sin que se le quemen los pies? Así sucede con la mujer ajena: no queda impune quien la toca. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre; pero, si lo sorprenden, pagará el séptuplo, dará todos los bienes de su casa.

Necio es quien comete adulterio: quien tal hace se pierde a sí mismo; cosecha golpes y vergüenza, su afrenta nunca se borra. Porque los celos enfurecen al marido: no tendrá piedad el día de la venganza, no admitirá compensación alguna ni accederá por más regalos que le ofrezcan.

Hijo mío, guarda mis palabras, conserva en ti mis preceptos. Guarda mis preceptos y vivirás, sea mi enseñanza como la pupila de tus ojos. Sujétalos a tus dedos, escríbelos en la tablilla de tu corazón. Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana y da el nombre de amiga a la prudencia, para guardarte de la mujer extraña, de la extranjera de palabras seductoras.

Estaba yo en la ventana de mi casa mirando a través de las celosías, cuando vi entre los jóvenes ingenuos un muchacho falto de sentido. Cruzó la calle, junto a la esquina de ella, y enfiló el camino de su casa, en la sombra, caído ya el día, al llegar la noche y la oscuridad. Entonces la mujer sale a su encuentro, como una cortesana, cubierta con un velo. Es apasionada y veleidosa; sus pies no aguanta en casa: ahora en la calle, luego en la plaza, merodea en todas las esquinas.

Se lanza sobre él y lo besa, le dice con aire desenvuelto: Tenía que ofrecer un sacrificio; hoy ya he cumplido mis votos. Por eso te he salido al paso; te buscaba, y ahora te encuentro. He adornado mi cama con colchas, con sábanas de lino de Egipto; he perfumado mi lecho con mirra, con áloe y cinamomo. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, disfrutemos juntos del placer. No está mi marido en casa: se marchó de viaje muy lejos, se llevó la bolsa del dinero, hasta el plenilunio no volverá.

Lo rinde a fuerza de halagos, lo arrastra con sus labios seductores. Él sigue tras ella al instante, como toro que va al matadero; como ciervo apresado en la trampa, hasta que un dardo le traspase las entrañas; como pájaro caído en el lazo, sin saber que le va en ello la vida.

Y ahora, hijo mío, escúchame, atiende a las palabras de mi boca: no se aparte tu corazón por sus caminos, no te extravíes por sus senderos, porque a muchos ella hirió de muerte, y son

incontables sus víctimas. Camino hacia el *seol* es su morada; conduce a las mansiones de la muerte.

Segundo discurso de la sabiduría

¿No está llamando la sabiduría? ¿No alza su voz la inteligencia? En lo alto de las colinas, en el camino, en las encrucijadas se detiene; junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en los puntos de acceso está clamando: A vosotros, hombres, os llamo; mi voz se dirige a los mortales. Ingenuos, aprenden la prudencia, y vosotros, necios, entrad en razón. Escuchad, pues digo cosas graves, y es cierto lo que dicen mis labios. Mi boca proclama la verdad, mis labios abominan la malicia. Todas las palabras de mi boca son justas, nada es en ellas falso ni torcido. Todas son buenas para quien entiende, rectas para quien posee la ciencia. Preferid la instrucción a la plata y la ciencia l oro puro, pues más vale la sabiduría que las perlas, ningún tesoro le es comparable.

Yo, la sabiduría, poseo la prudencia, conozco la ciencia y la reflexión. El temor de Yahvéh es el odio del mal. Aborrezco la arrogancia y la soberbia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Mío es el consejo y la previsión, mía la inteligencia y la fuerza. Por mí los reyes reinan y los gobernantes dictan justicia; por mí los príncipes dominan y los nobles juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me encuentran. En mí están la riqueza y la gloria, los bienes durables y el éxito. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi provecho mejor que la plata selecta. Voy por el camino de la justicia, por entre las sendas de la equidad, para enriquecer a quienes me aman y llenar sus arcas.

Yahvéh me creó al comienzo de su acción, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui yo formada, desde el comienzo, antes que la tierra. Nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes bulliciosas. Antes que los montes fueran cimentados, antes que las colinas yo nací; antes que Él hiciera la tierra y los campos y los primeros terrones del suelo.

Cuando estableció los cielos, allí estuve; cuando trazó el horizonte sobre el abismo, cuando fijó las nubes en la altura, cuando asentó las fuentes del abismo, cuando impuso al mar su mandato de que las aguas no saltaran la orilla, allí estuve a su lado como arquitecto, haciendo sus delicias cada día, recreándome en el orbe de la tierra y teniendo mis delicias con los hombres.

Y ahora, hijos míos, escuchadme; escuchad la instrucción y sed sabios, no la menospreciéis. Feliz el hombre que me escucha vigilando a mis puertas cada día, guardando los dinteles de

mi entrada; felices los que guardan mis caminos. Pues quien me halla, halla la vida y obtiene el favor de Yahvéh. Mas quien peca contra mí, a sí mismo se daña; todos los que me odian, aman la muerte.

El convite de la sabiduría

La sabiduría se ha edificado una casa con siete columnas labradas. Ha matado sus reses y mezclado su vino, también ha puesto la mesa. Ha enviado a sus siervas e invita en la parte alta de la ciudad: ¿Quién es ingenuo? ¡Venga por aquí! Y al de poco juicio le dice: ¡Venid a comer mi pan, bebed el vino que he mezclado! ¡Abandonad las simplezas y viviréis, marchad por la senda de la prudencia! Quien reprende al insolente se acarrea de precio, quien corrige al perverso se busca ultrajes. No corrijas al insolente, que te odiará; corrige al sabio, y te estimará. Da al sabio, y crecerá en sabiduría; enseña al justo, y aumentará su saber. Principio de la sabiduría es el temor de Yahvéh, y el conocimiento del Santo es prudencia. Pues por mí se multiplican tus días y se prolongan los años de tu vida. Si eres sabio, lo eres para tu bien; si insolente, tú mismo lo pagarás.

La necedad es entrometida, frívola, no conoce la vergüenza. Se sienta a la puerta de su casa en un escabel, en lo alto de la ciudad, para invitar a los transeúntes, a los que siguen derecho su camino. ¿Quién es ingenuo? ¡Venga por aquí! Y al de poco juicio le dice: Son dulces las aguas robadas y delicioso es el pan escondido. Pero él ignora que allí moran las sombras; sus invitados están en el fondo del *seo*!

La Biblia

LOS TRABAJOS DE HÉRCULES (III)

TRABAJO III. RECOGIENDO LAS MANZANAS DE ORO DE LAS HESPÉRIDES - PARTE II - (Géminis: 21 de Mayo - 20 de Junio)

HÉRCULES EL DISCÍPULO - EL MITO

Él se irguió delante de su Maestro. Oscuramente comprendía que una crisis se había producido en él, conduciéndolo a cambiar de lenguaje, de actitud y plan. El Maestro lo miró y fue de su agrado.

"¿Tu nombre?" le preguntó y esperó una respuesta.

"Heracles", llegó la respuesta, "o Hércules, me dicen que significa precios gloria de Hera, el brillo y esplendor del alma. ¿Qué es el alma, oh, Maestro? Dime la verdad".

"Esa alma tuya la descubrirás a medida que hagas tu obra, y encuentres y uses la naturaleza que es tuya. ¿Quiénes son tus padres? Dime esto, hijo mío."

"Mi padre es divino, yo no le conozco, excepto que, en mí mismo, sé que soy su hijo. Mi madre es terrenal. La conozco bien y ella me ha hecho como tú me ves.

Asimismo, oh, Maestro de mi vida, soy también uno de los gemelos. Hay otro, parecido a mí. A él también le conozco bien, sin embargo no lo conozco. Uno es de tierra, por lo tanto terrenal; el otro es un hijo de Dios".

"¿Qué hay de tu educación, Hércules, hijo mío? ¿Qué puedes hacer y cuánto te ha sido enseñado?"

"En todas las realizaciones yo soy experto; estoy bien enseñado, bien entrenado, bien guiado y soy bien conocido. Conozco todos los libros, también todas las artes y las ciencias; me son conocidos los trabajos del campo, además la destreza de aquellos que pueden permitirse viajar y conocer a los hombres. Me conozco a mí mismo como alguien que piensa y siente y vive."

"Una cosa, oh Maestro, debo decirte y así no engañarte. El hecho es que no hace mucho yo maté a todos aquellos que me enseñaron en el pasado. Maté a mis maestros, y en mi búsqueda de la libertad, ahora estoy libre. Busco conocerme a mí mismo, dentro de mí mismo y a través de mí mismo."

"Hijo mío, eso fue un acto de sabiduría, y ahora puedes permanecer libre. Prosigue tu trabajo ahora, recordando cómo lo haces, que en el último giro de la rueda vendrá el misterio de la muerte. No olvides esto. ¿Qué edad tienes, hijo mío?"

"Dieciocho veranos habían pasado cuando maté al león, y de ahí que usé su piel. Asimismo a los veintiuno me encontré con mi desposada. Hoy estoy ante ti tríplemente libre-libre de mis primitivos maestros, libre del temor al miedo y libre verdaderamente de todo deseo."

"No te vanaglories, hijo mío, sino demuéstreme la naturaleza de esta libertad que tú sientes. Nuevamente en Leo, te encontrarás con el león. ¿Qué harás? Otra vez en Géminis, los maestros a quienes mataste cruzarán tu senda. ¿Los has dejado atrás realmente? ¿Qué harás? De nuevo en Escorpio lucharás con el deseo. ¿Permanecerás libre o la serpiente te encontrará con sus engaños y te derribará en tierra? ¿Qué harás? Prepárate para probar tus palabras y tu libertad. No te vanaglories, hijo mío, demuéstreme tu libertad y tu profundo deseo de servir."

El Maestro se sentó en silencio y Hércules se retiró y enfrentó, el primer gran portal. Entonces, el que presidía que se sentaba en el Concilio de la cámara del Señor, habló al Maestro y le ordenó llamar a los dioses para presenciar el esfuerzo e iniciar al nuevo discípulo en el Camino. El Maestro llamó. Los dioses respondieron. Vinieron y dieron sus dones a Hércules y muchas palabras de sabio consejo, conociendo las faenas que tenía delante y los peligros del Camino.

Minerva le entregó una túnica, tejida por ella misma, una túnica que se ajustaba bien, de rara y fina belleza. Él se la puso con triunfo y orgullo, regocijándose en su juventud. Tenía que probarse a sí mismo.

Vulcano forjó para Hércules un pectoral de oro para proteger su corazón, la fuente de vida y fuerza. Este obsequio de oro era ceñido, y, así escudado, el nuevo discípulo se sentía seguro. Él tenía todavía que demostrar su fuerza.

Neptuno llegó con un par de caballos y se los entregó, atraillados, a Hércules. Ellos venían directamente del lugar de las aguas, de rara belleza y probada fuerza. Y Hércules se alegró, pues él todavía tenía que probar su poder para conducir a los dos caballos.

Con lenguaje agraciado y brillante ingenio llegó Mercurio, llevando una espada de raro diseño, que ofreció, en un estuche de plata, a Hércules. La ató en el muslo de Hércules, pidiéndole que la mantuviera afilada y brillante. "Debe dividir y cortar", dijo Mercurio,

"y debe moverse con precisión y adquirida destreza". Y Hércules, con alegres palabras dio las gracias. Tenía todavía que demostrar su alardeada destreza.

Con sonido de trompeta y el ímpetu de la marcha brilla el carro del dios Sol. Apolo llegó y con su luz y encanto alegró a Hércules, dándole un arco, un arco de luz. A través de nueve anchos Portales abiertos debe pasar el discípulo antes que haya adquirido suficiente destreza para estirar ese arco. Le tomó todo ese tiempo para acreditarse como el arquero. Sin embargo, cuando el don fue ofrecido, Hércules lo tomó, seguro de su poder, un poder todavía sin demostrar.

Y así, se irguió equipado. Los dioses de pie alrededor de su maestro, observando sus travesuras y su alegría. Él jugaba delante de los dioses, y mostraba sus proezas, alardeando de su fuerza. Repentinamente se detuvo y reflexionó largamente; luego dio los caballos a un amigo para que los sostuviera, la espada a otro y el arco a un tercero. Entonces, corriendo, desapareció dentro del bosque cercano.

Los dioses esperaron su regreso asombrándose perplejos ante su extraña conducta. Del fondo del bosque él salió sosteniendo en alto un garrote de madera cortado de vigoroso árbol vivo.

"Este es mi propio presente", gritó, "nadie me lo dio. Puedo usar esto con poder. Oh, dioses, observad mis hazañas supremas."

Y entonces, y sólo entonces, el Maestro dijo: "Sal a trabajar".

El Tibetano

EL CAMPO DEL TRABAJO

Géminis tiene en ella dos estrellas, llamadas por los griegos Cástor y Pólux, o los Gemelos. Éstas personifican a dos grupos mayores de estrellas, las Siete Pléyades y las Siete Estrellas de la Osa Mayor, que son las dos constelaciones en el norte alrededor de las cuales nuestro universo parece girar. Una estrella representa cada constelación. Desde el punto de vista del esoterismo, el gran misterio de Dios encarnado en la materia, y la crucifixión del Cristo Cósmico sobre la cruz de la materia, está vinculada con la relación (que se presume que existe desde los tiempos más antiguos) entre las estrellas de las Pléyades y las de la Osa Mayor. Estos dos grupos de estrellas representan a Dios, el Macrocosmos, mientras que en Géminis, Cástor y Pólux eran vistas como símbolos del hombre, el microcosmos. Eran también llamadas Apolo y

Hércules: Apolo, significando el soberano, el Dios Sol; y Hércules, áquel que viene a trabajar". Ellos representan, por lo tanto, los dos aspectos de la naturaleza del hombre, el alma y la personalidad, el hombre espiritual y el ser humano a través del cual esa entidad espiritual está funcionando. Cristo encarnado en la materia, Dios trabajando a través de la forma.

Cástor era considerado como mortal y Pólux como inmortal. Es un hecho astronómico interesante que la estrella Cástor está disminuyendo en fulgor y no tiene la luz que tenía hace varios años; mientras que Pólux, el hermano inmortal, está aumentando en brillantez y eclipsando a su hermano, haciendo presente uno de los dichos de Juan el bautista, expresado mientras miraba a Cristo, "él debe crecer pero yo debo decrecer". (Evangelio de San Juan III, 30). Así tenemos a la constelación más significativa, porque ella sostiene siempre ante los ojos del hombre, el pensamiento de la potencia creciente de la vida espiritual y del poder decreciente del yo personal. La historia del crecimiento del hombre hacia la madurez y la del gradualmente creciente control del alma, nos es revelada en la constelación de Géminis.

En el antiguo zodíaco de Denderah, este signo es llamado "El lugar de Aquél que viene", y el pensamiento de un Ser espiritual que emerge es sostenido ante nosotros. Es representado por dos figuras, una masculina, otra femenina; una lo positivo, el aspecto espíritu, y la otra, lo negativo, el aspecto materia. Los nombres copto y hebreo significan "unidos", y éste el estado de Hércules, el aspirante. Él es alma y cuerpo unificados. Éste era el problema con el que había que luchar en el signo de Géminis. La compensación del yo inferior con el superior, de los aspectos mortal e inmortal, es el objetivo. Fue este problema el que creó la tortuosa y prolongada búsqueda que emprendió Hércules, pues él estuvo finalmente atento a la voz de Nereo, el yo superior, pero a veces, bajo la ilusión y el espejismo del yo inferior.

La dualidad que es enfatizada en Géminis se presenta en gran cantidad de historias mitológicas. Nos encontramos de nuevo a los mismos hermanos en Rómulo y Remo, por ejemplo, y en Caín y Abel, un hermano muriendo y el otro viviendo. Encontramos el símbolo astrológico para Géminis en los dos pilares de la masonería, y muchos creen que la tradición masónica podría, si tuviéramos el poder de hacerlo, ser rastreada hasta ese período, anterior a la era de Tauro, cuando el sol estaba en Géminis, y hasta ese gran ciclo en el cual la raza lemuriense, la primera raza estrictamente humana, empezó a existir; cuando el aspecto mente empezó a emerger, y la dualidad de la humanidad se volvió un hecho en la naturaleza.

La raza lemuriana fue la tercera raza; y este trabajo que Hércules simbólicamente emprendió, es el tercer trabajo. La Búsqueda en la cual estaba comprometido era la del alma, y ésta ha sido siempre la búsqueda no reconocida del ser humano, hasta que llega el tiempo en que él se reconoce como Hércules, y empieza a encontrarse en la búsqueda de las manzanas de oro del conocimiento y la sabiduría. Así tenemos en la tradición masónica la búsqueda de la familia humana representada, la búsqueda de la luz, la búsqueda de la unidad, la búsqueda de la divinidad. Y de esta manera los dos pilares, Boaz y Jachim, permanecen como los emblemas de esa dualidad.

En China se habla de Cástor y Pólux como de los dos "dioses de la puerta", mostrando el tremendo poder que el dios de la materia puede asumir, y también la potencia de la divinidad.

Géminis es predominantemente el signo del intelecto y tiene un efecto peculiarmente vital en nuestra raza aria. En esta raza la facultad de la mente y el intelecto han sido firmemente desarrolladas. Géminis, por lo tanto, tiene influencia en tres divisiones que conciernen a las relaciones humanas. Primero, gobierna toda la educación. Se ocupa del conocimiento, de las ciencias, y coloca el fundamento para la sabiduría. Un educador ha dicho que "la finalidad última de la educación es la adquisición del conocimiento para recibir la revelación superior. El que no es inteligente puede recibirla, pero no puede interpretarla" En este trabajo, Hércules recibe una revelación sobresaliente y en las cinco etapas de su búsqueda su educación es constantemente estimulada.

Géminis se halla, en segundo lugar, para mediar en las relaciones. Gobierna, por consiguiente, el lenguaje, el intercambio o intercomunicación y el comercio. Es interesante notar que los Estados Unidos e Inglaterra son ambos gobernados por Géminis; que el idioma inglés ha llegado a ser predominantemente la lengua del mundo; que las líneas más grandes de la comunicación oceánica empieza en Nueva York o Londres, y que ambas ciudades han sido mercados mundiales y centros mundiales de distribución. Mercurio, el planeta gobernante del signo, es el intérprete, el mensajero de los dioses. Es digno de notar también en esta conexión, cómo Hércules aparece bajo la influencia de dos maestros: Nereo, el maestro superior, y Busiris, el maestro inferior o psíquico; y así hemos enfatizado nuevamente la dualidad de Géminis y su calidad mental.

Cuando este signo está en evidencia como lo está ahora, siendo un poderoso signo inconstante, inaugura muchos cambios; ideas nuevas inundan el mundo; nuevos impulsos hacen sentir su presencia; emergen nuevas y no desarrolladas líneas de acercamiento a la verdad espiritual, y muchos maestros aparecerán por todas partes para

ayudar a conducir a la raza a un nuevo estado de conocimiento espiritual. Siendo un signo de aire, encontramos que la conquista del aire marcha con rapidez, y también se hace un esfuerzo constante para unificar y coordinar los muchos y variados aspectos del esfuerzo humano.

Venus es el regente esotérico de Géminis y gobierna el segundo decanato; pues Venus compensa, y a través de su influencia tiene lugar la ley de la atracción y conducir juntos los polos opuestos. Pero todos estos cambios y unificaciones, naturalmente inauguran un nuevo estado de conocimiento, un nuevo estado de ser, y conducen a una nueva era y a un nuevo mundo. Por lo tanto, surgen nuevas dificultades y problemas y encontramos a Saturno gobernando el último decanato, pues Saturno es el planeta del disciplinado; el planeta que causa las dificultades, problemas y pruebas, que ofrece al discípulo oportunidad inmediata. Es Saturno el que abre la puerta a la encarnación, y Saturno el que abre la puerta al sendero de la iniciación. Mercurio, el intérprete, y el intelecto iluminador; Venus, el principio de atracción y compensación; y Saturno, el generador de la oportunidad: estos tres juegan sus papeles en la vida del aspirante a medida que éste unifica lo superior y lo inferior, pasa a través de las cinco etapas en esta prueba, y prevé la meta que debe lograr finalmente.

Las tres constelaciones simbólicas

Las tres constelaciones que se encuentran en conexión con el signo son Lepus, la liebre, el Can Mayor y el Can Menor, y en su interrelación y su asociación de éstas con Hércules, el aspirante, la historia completa del ser humano, estaba de nuevo notablemente descrita. En el Can Mayor encontramos a Sirio, la Estrella Perro, llamada en muchos libros antiguos "el conductor de toda la hueste celestial", pues es diez o doce veces más brillante que cualquier otra estrella de primera magnitud. Sirio ha sido siempre asociada con el gran calor, de ahí tenemos la frase de "los días del perro" en medio del verano, cuando se supone que hace el mayor calor. Desde el punto de vista ocultista, Sirio es de profunda significación. "Nuestro Dios es un fuego consumidor", y Sirio es el símbolo del alma universal como así también del alma individual. Es, por consiguiente, esotéricamente considerada, la estrella de la iniciación. En el lenguaje de la simbología se nos dice que llega un momento en que una estrella resplandece delante del iniciado, significando la realización de su identidad con el alma universal, y a ésta, él la vislumbra repentinamente por medio de su propia alma, su propia estrella.

En el zodiaco de Denderah, esta estrella es llamada Simios, la cabeza. Se nos dice que la estrella más brillante en el Can Mayor es Sirio, el Príncipe, llamado en persa, El Jefe. Hay otras tres estrellas en la misma constelación: una llamada "el anunciador", otra "la resplandeciente", y la tercera "la gloriosa", todas estas frases ponen de relieve la magnificencia del Can Mayor y, esotéricamente, la maravilla y la gloria del yo superior.

En el Can Menor, el "más débil", el mismo escrito nos relata que el hombre de la estrella más brillante significa "redentor", que la que le sigue en brillo es "el portador de la carga" o "el que soporta por los demás". Tenemos, por consiguiente, en el significado de estos dos nombres, una representación de Hércules, a medida que logra su propia salvación y mientras soporta la gran carga de Atlas y aprende el significado del servicio.

Lepus, la liebre, asociada con estas dos constelaciones, contiene una estrella del más intenso color carmesí, casi como una gota de sangre. El rojo es siempre el símbolo del deseo por las cosas materiales. En el zodiaco de Denderah, el nombre dado es Bashtibeki, que significa "caída maldita". Aratus, escribiendo cerca de 250 años antes de Cristo, habla de Lepus como siendo "eternamente perseguida", y es interesante notar que los nombres hebreos de algunas de las estrellas encontradas en esta constelación significan "el enemigo de Aquel que viene", que es el significado del nombre de la estrella más brillante, Arneb; mientras que otras tres estrellas tienen nombres que significan "el loco", "el amarrado", "el engañador". Todas estas palabras son características del yo inferior perseguido eternamente por el yo superior; el alma humana perseguida por el Sabueso del Cielo.

Cuando miramos los cielos estrellados en la noche y ubicamos a Sirio, la Estrella perro, la historia de nuestro pasado, presente y futuro está dramáticamente representada. Tenemos la historia de nuestro pasado en Lepus, la Liebre de pies veloces, engañada, loca, amarrada a la rueda de la vida, identificada con el aspecto materia, y siempre la enemiga de "El Príncipe que Viene". En el Can Menor, tenemos la historia del aspirante, de nuestra suerte presente. Morando dentro está el gobernante interior, la divinidad oculta, el redentor. Nosotros salimos victoriosos y a triunfar, pero tenemos que hacerlo como el discípulo agobiado, soportando por otros y sirviendo. En el Can Mayor tenemos representado nuestro futuro y una consumación, gloriosa más allá de toda presente realización. Si todas las religiones y escrituras del mundo se perdieran y no nos quedara nada excepto los cielos estrellados, con la historia del zodiaco y el significado de los nombres de las diversas estrellas

que se encuentran en las diferentes constelaciones, podríamos seguir las huellas de la historia del hombre, recobrar el conocimiento de nuestra meta y aprender el modo de su realización.

La Lección del Trabajo

El total de esta historia significa realmente la lección que es la primera que todos los aspirantes tienen que dominar, y la que es imposible aprender, hasta que se haya pasado por las pruebas en Aries y en Tauro. Entonces, en el plano físico, en el campo del cerebro y en su estado de conciencia despierta, el discípulo tiene que registrar contactos con el alma y reconocer sus cualidades. Él no debe ser más el místico visionario, sino que debe agregar a la realización mística el conocimiento oculto de la realidad. Esto es olvidado a menudo por los aspirantes. Ellos descansan contentos con la aspiración, con la visión de la meta celestial. Han forjado en el crisol de la vida, un equipaje que se caracteriza por la sinceridad, el buen deseo, el carácter agradable, y son conscientes de la pureza del motivo, buena voluntad para cumplir los requerimientos, y la satisfacción de que ellos han alcanzado un cierto estado de desarrollo que los ayuda a seguir. Pero una cosa falta aún: no tienen lo que podría llamarse "la técnica de la presencia"; no tienen privilegio y prerrogativa para poseer. Ellos creen en la realidad del alma, en la posibilidad de la perfección, en el sendero que debe ser hollado; pero la creencia no ha sido todavía transmutada en conocimiento del reino espiritual. ¡Y no saben como lograr su meta! Por lo tanto, como lo hizo Hércules, emprenden la quintuple búsqueda.

La primera etapa de la búsqueda está llena de estímulo para ellos, habiendo sido capaces de reconocer el acontecimiento. Como Hércules, se encuentran con Nereo, el símbolo del yo superior, y más tarde en la historia del discípulo, él es el símbolo del Maestro que enseña. Una vez puestos en contacto, especialmente en las primitivas etapas de la búsqueda, el yo superior se manifestará como un destello de iluminación y ¡he aquí! ha desaparecido; como una repentina comprensión de la verdad, tan elusiva, huidiza, que al principio el discípulo no puede asirla; como una sugerencia que se deja caer en el estado consciente en momentos de una concentrada atención, cuando la mente se mantiene firme y las emociones temporalmente cesan de controlar.

En el caso de un discípulo más avanzado que ha establecido contacto con su alma y que, por consiguiente, se puede suponer que está listo para recibir instrucción de uno de los grandes

Maestros de la Raza, se encontrará que el Maestro trabaja exactamente como lo hizo Nereo. No se puede entrar siempre en contacto con Él, y sólo ocasionalmente el discípulo entra en comunicación con Él. Cuando lo hace, no necesita esperar felicitaciones por su magnífico progreso, ni encontrará una cuidadosa explicación de su problema, ni el prolijo diseño del trabajo que deberá hacer. El Maestro dará una sugerencia y desaparecerá. Hará una insinuación y no dirá más. Corresponde al discípulo actuar lo mejor que pueda y llevar hasta el fin la sugerencia, la cual él deberá juzgar si es sabia.

Muchos ocultistas bien intencionados lo conducirían a uno a creer que los Maestros de Sabiduría se toman un interés personal con ellos, que los sobrecargados Guías de la Raza no tienen mejor ocupación que decirles personalmente cómo vivir, cómo resolver sus problemas y cómo, minuciosamente, guiar sus empresas. Me gustaría aquí registrar mi protesta contra cualquier intento de rebajar el trabajo de los Grandes. Las razones por las cuales Nereo, el Maestro, es elusivo y no da sino un destello de pensamiento o de momentánea atención al aspirante, son dos:

Primero, el aspirante individual no es de interés personal para el Maestro hasta que ha llegado el punto en su evolución en que está en tan estrecha relación con su alma, que llega a ser un servidor magnético en el mundo. Entonces, y sólo entonces, le será beneficioso al Maestro enviarle un pensamiento, y darle una sugerencia. Entonces, a medida que esas sugerencias son seguidas, él puede darle más pero, y éste es el punto que debe ser enfatizado, sólo en conexión con el trabajo que debe hacer en el campo del servicio del mundo. Los aspirantes necesitan recordar que ellos llegan a ser maestros sólo dominando, y que se nos enseña a ser maestros y se nos lleva a la posición de miembro en el grupo de servidores del mundo, a través de los esfuerzos de nuestra propia alma. Esa alma es un divino hijo de Dios, omnisciente y omnipotente. A medida que el gemelo inmortal aumenta en poder y esplendor el hermano mortal disminuye.

Segundo, los cuerpos físicos de los aspirantes no están en condición de soportar la elevada vibración de aquél que se ha realizado. El cuerpo sería destrozado y el cerebro sería sometido a demasiado esfuerzo, si uno de los Maestros hiciera constante contacto con un discípulo, antes de que él hubiera aún aprendido a conocer a Nereo como el símbolo de su propio yo superior. Cuando por nuestros propios esfuerzos estemos empezando a vivir como almas, y cuando por nuestro propio autoiniciado empeño estemos aprendiendo a servir y a ser canales de energía espiritual, entonces conoceremos a Nereo más íntimamente; y entonces, casi inevitablemente, nuestro conocimiento del trabajo que los

Grandes tienen que hacer, será tan vital y tan real, que renunciaremos a nuestro propio deseo por el contacto y buscaremos sólo levantar la carga que ellos llevan.

Al principio de su búsqueda, Hércules se encontró con Nereo; pero no se sintió impresionado y por lo tanto se extravió por otras partes, buscando furiosamente satisfacer su aspiración. Al fin de su búsqueda él se encuentra con Atlas, soportando la carga del mundo, y se siente tan impresionado con el peso de esa responsabilidad y la carga que Atlas, el gran Maestro, está llevando, que olvida todo acerca de la meta y su búsqueda de las manzanas de oro, y se esfuerza por levantar la carga de los hombros de Atlas. Cuando los aspirantes en el campo religioso y en la iglesia, en el campo teosófico, en el campo de los rosacruces, y en los muchos grupos en los cuales ellos gravitan, hayan aprendido a olvidarse de ellos mismos para servir, y a perder de vista su egoísmo espiritual ayudando a la humanidad, habrá una más rápida reunión de los iniciados a través del portal en el Sendero que conduce de la oscuridad hacia la Luz, y de lo ilusorio a lo Real. Uno de los Grandes ha dicho que "hay personas que, sin tener nunca ningún signo externo de egoísmo, son intensamente egoístas en su interna aspiración espiritual. Y más tarde ofrecen ante nosotros un estupendo ideal que hace un corte en la raíz del egoísmo espiritual: "Si en nuestra visión de las más altas aspiraciones por el bienestar de la humanidad, éstas se manchan con egoísmo, en la mente del filántropo, acecha la sombra del deseo por el propio beneficio..."

Hércules, el discípulo, ha conocido el toque del yo superior, pero no lo conocía lo suficiente para permanecer con Nereo. Por lo tanto, se volvió al sur, o de regreso al mundo. Él ha tenido su momento supremo, cuando trascendió el estado consciente de su cerebro y platicó con su alma. Pero esto no dura, y se abandona nuevamente al estado de conciencia del cerebro y entra en otra experiencia. Tiene que luchar con Anteo, la serpiente (o gigante). Pero, esta vez, es la serpiente del espejismo astral y no principalmente la serpiente del deseo. Es con los hechizos del psiquismo inferior con los que él tiene que luchar, y éstos parecen, en las primeras etapas, atraer inevitablemente el interés de los aspirantes. Cualquier maestro que haya trabajado con aquéllos que están buscando el Camino, conoce el hechizo bajo el cual ellos pueden caer tan fácilmente. Según el temperamento del aspirante así será el hechizo. Algunos se desvían por los fenómenos espiritistas. En el esfuerzo para penetrar el velo, se sienten absorbidos por el lado inferior del espiritismo y pasan mucho tiempo en la sala de sesiones, estudiando una y otra vez los mismos viejos fenómenos de materialización, comunicación con los espíritus y manifestaciones, no hago aquí referencias a las verdaderas investigaciones

científicas de aquellos que ahondan en su indagación, y que están dotados para hacer esto. Me refiero a la participación del ignorante en ciertos tipos de trabajo en la sala de sesiones. Esto intriga al hombre y a la mujer comunes y los pone a merced del igualmente ignorante medium o del charlatán, pues ellos no están equipados para verificar de alguna manera lo que ven y oyen.

La serpiente puede tomar la forma del aspecto más común de los fenómenos psíquicos. El aspirante se interesa en la escritura automática, o aprende a sentarse y escuchar "voces", se vuelve astralmente clarividente y clariaudiente, se une a la confusión del plano psíquico, y así cae dentro de las trampas y peligros latentes del astralismo. Se vuelve negativo, porque está todo el tiempo tratando de oír o de ver lo que no es físico. Porque nosotros compartimos con los gatos y los perros la capacidad de ser clarividentes y clariaudientes, a su debido tiempo seguramente veremos y oiremos, si no en realidad, al menos a través del poder de esa facultad creadora que todos poseemos, la imaginación creadora. Pero en una forma y otra, el aspirante que ha dejado a Nereo, se encontrará con la serpiente y tendrá que luchar con ella. Como el mito lo expresa, por un largo tiempo Hércules no pudo vencer, pero cuando levantó a la serpiente en el aire triunfó.

Hay gran verdad debajo de este simbolismo. El aire ha sido siempre mirado como el símbolo del elemento relacionado con el plano de Cristo, llamado en la terminología teosófica y en el oriente, el plano búdico. El plano astral es el reflejo distorsionado del plano búdico, y sólo cuando elevemos el espejismo dentro de la clara luz del alma de Cristo, veremos la verdad como es, y nos volveremos invencibles. Solemnemente, yo me esforzaría por convencer a todos los aspirantes a renunciar a todo interés en los fenómenos psíquicos, y a excluir tan firmemente como puedan el plano astral, hasta que hayan desarrollado el poder de ser intuitivos, y de interpretar sus intuiciones por medio de una mente bien desarrollada, bien provista y bien entrenada.

La próxima etapa de la búsqueda de Hércules es igualmente aplicable a la humanidad en conjunto. Él cayó en las garras de Busiris, que pretendía ser un gran maestro. Por un largo período de tiempo Hércules fue mantenido en cautiverio. El mundo hoy en día está lleno de maestros y, como Busiris, ellos basan su enseñanza en portentosas pretensiones; afirman que son iniciados, que son los custodios de la verdad, y que tienen un camino seguro y cierto de desarrollo que debe, inevitablemente, capacitar al aspirante para realizarse. Ellos sostienen su posición con promesas; crean la atmósfera para una fuerte relación de la personalidad, y utilizando la sinceridad y la aspiración del buscador tras la

verdad, reúnen a su alrededor grupos de hombres y mujeres que inocente y sinceramente creen en la verdad de lo que ellos pretenden, y los atan al altar del sacrificio por un mayor o menor período de tiempo. El verdadero iniciado es conocido por su vida y actos, está demasiado ocupado sirviendo a la raza, para perder el tiempo en interesarse a la gente sobre sí mismo, y no puede hacer promesas más allá que decir a cada aspirante: "Estas son las reglas antiguas, éste es el camino que todos los santos y Maestros de Sabiduría han recorrido, ésta es la disciplina a la cual deben sujetarse, y si sólo tratan de resistir y tener paciencia, la meta seguramente será alcanzada".

Pero Hércules se liberó, como lo hacen todos los buscadores sinceros; y habiendo escapado del mundo psíquico y pseudoespiritual empezó a servir. Primero se liberó a sí mismo bajo el símbolo de Prometeo, el que significa Dios encarnado, liberándolo de la tortura de los buitres de lo antiguo. El plexo solar, el estómago y el hígado son exteriorizaciones, si puedo expresarlo así, de la naturaleza del deseo, y Hércules se liberó a sí mismo de los buitres del deseo, que por largo tiempo lo habían torturado. Dejó de ser egoísta, y de buscar su propia satisfacción. Había tenido dos amargas lecciones en este signo y *por este ciclo en particular* estaba relativamente libre. Prometeo, el Dios interior, podría adelantarse al servicio del mundo y levantar la carga de Atlas.

Después del sacrificio viene la recompensa, y Hércules recibió su gran sorpresa después de liberar a Prometeo y Atlas. Habiendo abandonado su búsqueda para ayudar al mundo, Atlas fue en su lugar al jardín y le trajo las manzanas de oro, poniéndole en contacto con las tres hermosas doncellas, los tres aspectos del alma.

Al principio de su trabajo él se pone en contacto con su alma como Nereo; al final de su trabajo, habiendo superado muchos espejismos logra una visión grandemente acrecentada de su alma y la ve en sus tres aspectos, cada uno conteniendo en sí la potencia de los tres principios de la divinidad. Eglé simboliza la gloria de la vida y el esplendor del sol poniente, la magnificencia de la manifestación en el plano físico. Ella le da una manzana a Hércules diciendo: "El camino hacia nosotras es, siempre, a través de actos de amor". Erythra cuida la puerta, el alma, que está siempre abierta por Amor-Sabiduría, y le da a Hércules una manzana marcada con la palabra dorada *Servicio*. Hesperis, la estrella vespertina, la estrella de la iniciación, representa la Voluntad. Ella le dice a Hércules: "Recorre el Camino". Cuerpo, alma y espíritu; Inteligencia, Amor y Voluntad, avistados y contactados por el aspirante desinteresado a través del Servicio.

Alice A. Bailey

INTENCIONES PARA LA LUNA NUEVA DE SAGITARIO

La Luna Nueva pasa entre el Sol y la Tierra, quedando oculta por su propia sombra, y por eso durante este período, no podemos verla en el cielo. Cada 45° la Luna cambia de fase, de manera que es el único cuerpo celeste que tiene varios aspectos físicos, dependiendo de dónde esté respecto al Sol y a la Tierra, dando esto lugar a ocho posiciones básicas, que determinan ocho tipos de temperamento lunar, cada uno con sus características particulares y muy importante para conocer las emociones y los sentimientos de las personas.

Durante esta fase, que dura unos tres días y medio, la Luna se alinea con el Sol, es decir, está en conjunción con él. Astrológicamente, podemos trabajar con los ciclos de la Luna Nueva para hacer realidad las intenciones de nuestro ser más profundo, expresándolas durante esta fase lunar, hasta cuarenta y ocho horas después de la hora exacta de la Luna Nueva, aunque el momento más poderoso está dentro de las primeras ocho horas. Las reglas a tener en cuenta para que nuestras intenciones naveguen con viento propicio y lleguen a buen puerto son las siguientes:

1. ESCRIBE tu lista de intenciones en las ocho horas siguientes al momento exacto de la Luna Nueva, siempre que sea posible.
2. ESCRIBE tus intenciones a mano cada mes.
3. NO ESCRIBAS más de diez intenciones en un solo Día de Poder.
4. ESCRIBE más de una intención en cada Día de Poder.
5. PON FECHA Y FIRMA a tus listas de intenciones y guárdalas.
6. CONFÍA en ti al escribir esas intenciones que realmente te hagan sentir en armonía el día exacto de la Luna Nueva.
7. CONFÍA en tu propio proceso. El Universo quiere que seas feliz. Si una intención no se hace realidad inmediatamente, continúa repitiéndola o presta atención al beneficio inesperado que llega en su lugar.
8. NO EXPRESSES intenciones de otras personas. No funciona y además no es tu derecho ni tu responsabilidad.
9. EXPRESA intenciones que cambien TU aproximación a otras personas en las que quieras influir.

10. CREE en tus sueños y visualízalos a menudo, regándolos con alegría y seguridad. Confía en tu capacidad para pasar las pruebas que despejarán el camino y te llevarán a experimentar tu propia felicidad interior.
11. CREE en ti. Continúa repitiendo las intenciones de tu lista hasta que se hagan realidad.
12. EXPRESA más de una intención en un área que sea especialmente importante o difícil para ti.
13. AVANZA con la nueva energía a medida que ésta vaya surgiendo.
14. ¡NO TE PERMITAS quedarte estancad@ en tus viejas respuestas habituales!
15. CONFÍA en tu sabiduría interior cuando pongas tus mensajes por escrito. ¿Las palabras usadas te hacen sentir en armonía? Si no es así, busca otras que estén más en línea contigo.
16. NO ESCRIBAS intenciones con las que no te sientas totalmente cómod@, aún cuando tengan un sentido lógico.
17. MANTÉN las intenciones separadas, de otro modo, no se harán realidad.
18. RECUERDA que si tus intenciones están en armonía con todo cuanto te rodea, se cumplirán más fácilmente.

El domingo 5 de Diciembre, a las 18:35 horas y a 13° 28' de Sagitario, la Luna entra en fase Nueva. ¿Qué podemos pedirle a esta Luna? Por ejemplo: Búsqueda de la verdad, paz mental, viajes/libertad/aventura, temas legales, fe/optimismo, encontrar soluciones, superar los excesos.

SAGITARIO RIGE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, INCLUYENDO: La religión, la oración y una guía superior, los lugares de adoración, la franqueza y la honestidad, la comunicación directa. Ejemplos de intenciones para favorecer una conexión personal con la Verdad son:

- Tengo la intención de obtener regularmente ayuda de un Poder Superior para dirigir mi vida.
- Tengo la intención de estar en conexión y comunicación directas con unos Guías Espirituales positivos.
- Tengo la intención de recibir una orientación clara sobre cómo rezar de una manera que me conecte directamente con _____ (Dios, Un Poder Superior/mis ángeles...)
- Tengo la intención de asistir fácilmente y con regularidad a un lugar de adoración o a una clase de meditación un mínimo de _____ veces a la semana/al mes.

- Tengo la intención de que todos mis temores a ser sincer@ con l@s demás desaparezcan fácilmente.
- Tengo la intención de sentirme con facilidad llen@ de valentía al defender y poner en práctica mis creencias.
- Tengo la intención de encontrarme fácilmente _____ (rezando, meditando, leyendo libros espirituales), como mínimo _____ días a la semana, un mínimo de _____ minutos al día.

SAGITARIO RIGE EL MUNDO NATURAL, INCLUYENDO: La conexión con la naturaleza, la intuición, la paz mental. Ejemplos de intenciones para fomentar las conexiones con el mundo natural son:

- Tengo la intención de encontrarme escuchando con facilidad y respeto mis voces intuitivas y confiando en que mis Guías me conducirán en la dirección correcta.
- Tengo la intención de experimentar la dicha de la plenitud espiritual.
- Tengo la intención de seguir fácilmente el camino que mi conocimiento intuitivo me dice que es el camino correcto para mí.
- Tengo la intención de que mi intuición se fortalezca y agudice.
- Tengo la intención de apreciar con facilidad la belleza de la naturaleza.
- Tengo la intención de experimentar continuamente y con facilidad la paz mental.

SAGITARIO RIGE LA LIBERTAD, INCLUYENDO: La espontaneidad, la aventura, las expectativas positivas, la exploración, los viajes al extranjero. Ejemplos de intenciones para inspirar libertad son:

- Tengo la intención de realizar fácilmente un viaje a _____ a un precio que me pueda permitir.
- Tengo la intención de hacer excursiones con facilidad y de viajar con regularidad.
- Tengo la intención de tener más aventuras positivas en mi vida.
- Tengo la intención de experimentar la libertad y el gozo de vivir la vida.
- Tengo la intención de vivir la vida como una aventura feliz.
- Tengo la intención de disfrutar con facilidad de los beneficios que están disponibles en las interacciones espontáneas con l@s demás.
- Tengo la intención de estar llen@ de optimismo y encontrar una solución positiva, en la situación relativa a _____.
- Tengo la intención de explorar con éxito y fácilmente _____.

SAGITARIO RIGE LA LEY, INCLUYENDO: Los abogados, los litigios, la ética, la moralidad, la conciencia, los procedimientos judiciales. Ejemplos de peticiones para incentivar una relación positiva con la Ley son:

- Tengo la intención de obedecer fácilmente a mi conciencia, lo cual me proporcionará paz mental.
- Tengo la intención de actuar fácilmente con integridad en la expresión de mi ser interior.
- Tengo la intención de escoger siempre y con facilidad un camino ético en el asunto de _____.
- Tengo la intención de llegar a un claro discernimiento para elegir al/a la abogad@ adecuad@ para llevar mi caso de _____ de una forma positiva y a un precio que yo pueda pagar fácilmente.
- Tengo la intención de lograr claridad en los procedimientos judiciales con _____ y que ello me permita crear activamente un desenlace positivo.
- Tengo la intención de lograr una claridad absoluta en mi litigio con _____ para tomar las decisiones que sean para mi mayor beneficio.

SAGITARIO RIGE EL OPTIMISMO, INCLUYENDO: La fe, la simpatía, la buena suerte, el espíritu generoso, la cortesía. Ejemplos de deseos para inspirar el optimismo son:

- Tengo la intención de ser fácilmente cortés con las personas que necesitan mi ayuda.
- Tengo la intención de cultivar relaciones fáciles y amistosas con la gente.
- Tengo la intención de llenarme fácilmente de confianza en un desenlace positivo de los acontecimientos.
- Tengo la intención de saber firmemente en mi interior, que en cualquier situación hay una salida positiva.
- Tengo la intención de que todos mis bloqueos para experimentar la alegría de la generosidad sean eliminados fácilmente.
- Tengo la intención de estar receptiv@ a que la buena suerte entre en todas las áreas de mi vida.

SAGITARIO RIGE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, INCLUYENDO: Los consejeros, los colegios mayores y las universidades, la filosofía, la búsqueda de respuestas, encontrar soluciones. Ejemplos de intenciones para intensificar una educación superior son:

- Tengo la intención de matricularme con éxito en una universidad adecuada para mí.
- Tengo la intención de encontrarme con facilidad contemplando mi vida desde un punto de vista más filosófico.
- Tengo la intención de atraer, reconocer y empezar a leer fácilmente aquellos textos que me hagan avanzar positivamente en mi camino espiritual.
- Tengo la intención de elegir con claridad y discernimiento al/a la maestr@ (o la enseñanza) espiritual que eleve mi alma y me ayude a liberar mi espíritu.
- Tengo la intención de atraer y reconocer con facilidad al consejero que me ayude a aprender _____.
- Tengo la intención de encontrarme buscando activamente respuestas a mi dilema de_____.
- Tengo la intención de encontrar la solución a _____ de una forma clara y directa.

SAGITARIO TAMBIÉN RIGE EL DESCUIDO, INCLUYENDO: Los atajos, el ser farise@, dar las cosas por sentadas, los excesos, la extravagancia, la comunicación demasiado franca, los enfoques excesivamente optimistas. Ejemplos de intenciones para eliminar una actitud descuidada perjudicial son:

- Tengo la intención de que mi costumbre de ser demasiado direct@ desaparezca fácilmente.
- Tengo la intención de que el hábito de correr riesgos temerarios en el área de _____ sea completamente suprimido en mí.
- Tengo la intención de que mi tendencia a tomar atajos sea eliminada fácilmente.
- Tengo la intención de que mi actitud descuidada en el área de _____ (dinero, felicidad, pareja...) que me perjudica, sea eliminada fácilmente.
- Tengo la intención de que mi tendencia a los excesos y a exagerar las cosas desaparezca totalmente.
- Tengo la intención de que todo el fariseísmo sea completamente suprimido en mí.
- Tengo la intención de que mi costumbre de ver todo de color rosa, que es nociva en mi vida, sea totalmente suprimida.

EN MATERIA DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD, SAGITARIO RIGE: Las caderas, el hígado, la ciática, los muslos, la parte superior de las piernas.

Ejemplos de deseos para aumentar la buena salud en las áreas del cuerpo específicamente regidas por Sagitario son:

- Tengo la intención de que se cure por completo mi _____ (zona del cuerpo regida por Sagitario).
- Tengo la intención de atraer y reconocer fácilmente a l@s sanador@s adecuad@s para curar mi _____ (zona del cuerpo regida por Sagitario) y empezar a trabajar con ell@s.
- Tengo la intención de atraer la información que conduzca a una sanación total de mi tendencia a _____ (dolencia corporal asociada a Sagitario).
- Tengo la intención de realizar una acción que conduzca a una recuperación exitosa de mi _____ (área del cuerpo regida por Sagitario) hasta conseguir una salud y una belleza perfectas.

La fuerza de estas intenciones aumenta considerablemente cuando, el mismo día de la Luna Nueva y a ser posible a la hora en que entra en esta fase, hacemos una ceremonia o ritual de celebración para expresarlas. Si además celebramos este acontecimiento en grupo, el poder de las intenciones es cuántico, ya que no sólo contamos con la energía lunar y la nuestra propia, sino también con la del resto de las personas que nos acompañan.

LA INTELIGENCIA DEL CORAZÓN

Leyendo el libro de Annie Marquier: **El Maestro del Corazón**, encontré datos muy interesantes que quiero compartir con ustedes porque nos sirven para reflexionar profundamente en la esencia de nuestro ser y, quién sabe, hallar una gran clave.

L@s científic@s afirman ya desde hace tiempo que el corazón es inteligente, que tiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado, que a pesar de que la materia del corazón es diferente a la del cerebro, se han descubierto en él más de cuarenta mil neuronas, y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, con los que puede aprender, recordar e incluso percibir. Además, han puesto de manifiesto la existencia de cuatro clases de conexiones que parten del corazón y van hacia el cerebro:

1. Neurológica, mediante la transmisión de impulsos nerviosos.
2. Bioquímica, mediante hormonas y neurotransmisores.
3. Biofísica, mediante ondas de presión.
4. Energética, mediante interacciones electromagnéticas.

Por la vía neurológica, el cerebro del corazón puede influir en el cerebro de la cabeza, es decir: en nuestra manera de pensar y de ver las cosas, en nuestra percepción de la realidad y en nuestras reacciones, especialmente las emocionales. Empezamos a sospechar que cierto dominio emocional que vemos en ciertas personas excepcionales no procede del control que ejerce el intelecto; bien sabemos que ante las grabaciones del subconsciente, poco puede hacer el intelecto. Sabemos que tenemos que manejar nuestro cuerpo emocional, pero saberlo no es manejarlo. Y queremos seguir lo que dicen nuestros guías, o los libros de los Maestros, pero el intelecto no nos ayuda. Ahora los científicos nos hablan de otro cerebro, el del corazón. Otra forma de inteligencia, que podríamos llamar la INTELIGENCIA DEL AMOR, esa inteligencia que proviene del Maestro Interno, del Alma y que tiene su sede en el corazón.

En relación con la comunicación bioquímica del corazón al cerebro, se demostró que el corazón es el que produce la hormona ANF, que asegura el equilibrio general u homeostasis,

uno de cuyos efectos es inhibir la producción de las hormonas del estrés, en especial el cortisol. Además, el corazón segrega su propia adrenalina cuando la necesita. También produce la occitocina, llamada la hormona del amor y la libera en grandes cantidades cuando nos encontramos en un estado afectuoso.

En cuanto a la comunicación biofísica, se ha observado una relación directa entre la presión sanguínea, la respiración y ciertos ritmos del sistema nervioso autónomo. Y en cuanto a la comunicación energética, nos dicen que el campo electromagnético del corazón es cinco mil veces más intenso que el del cerebro y más potente que el de cualquier otro órgano del cuerpo, produciendo de cuarenta a sesenta veces más bioelectricidad que el cerebro. Y lo más interesante es que el aspecto del campo magnético del corazón cambia en función del estado emocional. Cuando sentimos miedo, estrés, frustración, enojo, rabia..., se vuelve caótico; en cambio, cuando experimentamos emociones como la gratitud, la compasión, el perdón, la alegría..., toma un aspecto ordenado y se obtiene lo que se llama un espectro coherente, extendiéndose este campo de dos a cuatro metros alrededor del cuerpo y permitiendo a quienes nos rodean recibir la información energética contenida en nuestro corazón.

El amor del corazón no es una emoción, es un estado de conciencia inteligente que nos permite vivir en unión con nuestra naturaleza divina, en profunda unidad con todo lo que existe. Observa cómo la fraternidad, la compasión, la bondad, el respeto, la creatividad y el genio creador, es decir, los pensamientos y sentimientos elevados, son manifestaciones de la unidad en la que vivimos, mientras que las emociones negativas son manifestaciones de la separación.

Cuando vivimos reconociendo que somos uno con todo lo que existe, que no es otra cosa que ver a Dios en todo, los dos osciladores del cuerpo que son el cerebro y el corazón, vibran en perfecta sintonía y, como consecuencia, envían a todo el cuerpo órdenes coherentes, eficaces, inteligentes y totalmente adecuadas a las necesidades del momento. ¿Qué tenemos que hacer para despertar la inteligencia del corazón de manera que pueda guiar nuestras vidas? Según los científicos tenemos varios circuitos por medio de los cuales nos llega información que ocasiona una respuesta en nosotros. El primario, que es completamente

inconsciente, y nos permite salir huyendo de una situación de peligro sin tener que reflexionar. Luego está el inteligente, que nos permite el razonamiento y el tercero, una mezcla de los dos, en donde los recuerdos del inconsciente se activan y producen reacciones que pasan por la corteza cerebral y ésta, de alguna manera, los justifica. El Maestro DK lo llamaría, pensamientos emocionales o kama manas. Ahora la ciencia nos presenta otro circuito, que va del corazón a la cabeza y ahí está la clave. El cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza centros superiores de percepción completamente nuevos, que interpretan la realidad sin apoyarse en experiencias pasadas. Este nuevo circuito no pasa por las viejas memorias, su conocimiento es inmediato, instantáneo, y por ello, tiene una percepción exacta de la realidad. Su inteligencia no separa sino que une, reconociendo en todo momento la gran red de vida en la que estamos todos. Es la conexión cósmica que la Inteligencia Divina nos ha legado para que podamos recuperar nuestro origen divino y nuestra sabiduría esencial. Es la forma de tener una mente iluminada, o como dicen algunos, "resplandor en el cerebro".

¿Y cómo podemos activar éste circuito?

Viviendo en, con y desde el corazón, presentando cada pensamiento, cada emoción, cada acción en primer lugar al corazón y sintiendo si está o no en armonía con el Amor que allí se encuentra. Debemos trascender los deseos personales, que son los deseos del ego, y aprender a vivir según la intención del corazón, que es la intención de nuestro Ser Interno.

El impedimento mayor que tenemos hoy en día para vivir con el corazón son las memorias grabadas en nuestro inconsciente, que se activan cada vez que son estimuladas de una u otra forma. Busca ser testig@ de ti mism@, de tus propias reacciones, para que puedas ser consciente de ellas, porque cuando se ven, se van. Para ello tienes que asumir la plena responsabilidad de tus emociones, agradables o desagradables, decidir no culpar a nadie por tus reacciones emocionales y reconocer que el verdadero origen de tus reacciones emocionales no está en lo que ocurre en el exterior sino en tu interior, del que lo externo es únicamente un reflejo.

Hay un camino hacia el Corazón que ha sido anunciado por todos los Maestros de todos los tiempos y culturas, haríamos bien en recordarlo: **Cultiva el silencio, haz contacto con la**

Naturaleza, vive períodos de soledad, medita y contempla, busca la verdadera belleza, vive con sosiego y quietud, cuida tu entorno vibratorio, recupera el sentido de lo sagrado, recupera la inocencia al no juzgar, reconoce las sincronicidades en tu vida, trabaja en grupo, coopera, vive con sencillez, escucha.

Ten presente que tu corazón tiene una inteligencia superior, escúchalo y pregúntale cuando no sepas que hacer. Espero que esta información pueda generar en ti profundas reflexiones que te conecten con tu verdadero Ser, tu Cristo Interno, la Presencia Yo Soy.

Lo que existe en la base creadora del genio no es una gran inteligencia ni mucha imaginación. Ni siquiera las dos a la vez. ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor! He ahí el alma del genio.

Wolfgang Amadeus Mozart

LOS SIETE PRINCIPIOS HERMÉTICOS

VI: LA LEY DE CAUSA Y EFECTO

INTRODUCCIÓN

Siete son las leyes o principios que rigen el Universo: Ley de Mentalismo, Ley de Correspondencia, Ley de Vibración, Ley de Polaridad, Ley de Ritmo, Ley de Causa y Efecto, Ley de Género. Se atribuyen a Hermes Trimegisto: Maestro de maestros, y están recogidas en una pequeña gran obra: El Kybalion.

Los siete Principios Herméticos o Leyes de Equilibrio Universal están en la base de cuanto nos rodea y sucede, cumpliéndose fehacientemente y sin cesar, por increíble o irracional que nos pueda parecer. Al igual que para saber lo que realmente es una manzana no tenemos más alternativa que comerla, para aceptar y asumir la verdad de estos siete principios sólo nos queda prestar atención, observar, recoger datos, analizar y comprobar. Así, cada cual, en lo más profundo de su ser, encontrará sus propias respuestas y conclusiones porque, como reza en El Kybalion: *... quien conoce estos principios con comprensión, posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. Que así sea para tod@s aquell@s dispuest@s a intentarlo.*

La verdad básica de cada ley universal es la siguiente:

1. **Ley de Mentalismo:** El Todo es Mente; el Universo es mental.
2. **Ley de Correspondencia:** Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.
3. **Ley de Vibración:** Nada descansa; todo se mueve; todo vibra.
4. **Ley de Polaridad:** Todo es dual; todo tiene polos; todo tiene su par de opuestos; semejante y desemejante son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se encuentran; todas las verdades no son sino medias verdades; todas las paradojas pueden ser reconciliadas..
5. **Ley de ritmo:** Todo fluye, fuera y dentro; todo tiene sus mareas; todas las cosas suben y bajan; la oscilación del péndulo se manifiesta en todo; la medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda; el ritmo compensa.

6. **Ley de causa y efecto:** Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida; hay muchos planos de causa, pero nada se escapa a la ley.
7. **Ley de Género:** El género está en todo; todo tiene sus principios masculino y femenino; el género se manifiesta en todos los planos.

PRINCIPIO VI: LA LEY DE CAUSA Y EFECTO

«Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo con la ley; la casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida; hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley.»

El Kybalion.

El gran sexto principio hermético: el principio de causa y efecto, incorpora la verdad de que la ley compenetra el universo; que nada sucede por casualidad; que casualidad es meramente un término que indica una causa existente pero no reconocida o percibido; que los fenómenos son continuos, sin ruptura o excepción.

El principio de causa y efecto subyace a todo pensamiento científico, antiguo y moderno, y fue enunciado por los instructores herméticos en los días más tempranos. Mientras que han surgido muchas y variadas disputas entre las muchas escuelas de pensamiento desde entonces, estas disputas han sido principalmente sobre los detalles de las operaciones del principio, y aún más a menudo sobre el significado de ciertas palabras. El principio subyacente de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por prácticamente todos los pensadores del mundo dignos del nombre. Pensar de otro modo sería arrebatarse los fenómenos del universo del dominio de la ley y el orden, y relegarlos al control del algo imaginario al que los hombres han llamado «casualidad».

Una pequeña consideración le mostrará a cualquiera que no hay en realidad tal cosa como la casualidad pura. Webster define la palabra «casualidad» como sigue: «Un agente o modo de actividad supuesto diferente de una fuerza, ley o propósito; la operación o actividad de tal agente; el supuesto efecto de un agente tal; un acontecimiento, accidente, etc.» Pero una pequeña consideración os mostrará que no puede haber un agente tal como la «casualidad», en el sentido de algo fuera de la ley, algo fuera de la causa y el efecto. ¿Cómo podría haber algo actuando en

el universo fenoménico, independiente de las leyes, el orden y la continuidad del último? Un algo así sería enteramente independiente de la inclinación ordenada del universo, y por tanto, superior a ella. No podemos imaginar nada fuera del TODO estando fuera de la ley, y eso sólo porque el TODO es la LEY en sí. No hay sitio en el universo para algo exterior e independiente a la ley. La existencia de un algo así haría todas las leyes naturales inefectivas, y sumiría el universo en el desorden caótico y la falta de ley.

Un cuidadoso examen mostrará que lo que llamamos «casualidad» es meramente una expresión que se relaciona con causas oscuras; causas que no podemos percibir; causas que no podemos entender. La palabra casualidad se deriva de una palabra que significa «caer» (como la caída de los dados), siendo la idea que la caída del dado (y muchos otros acontecimientos) es meramente un «acontecimiento» no relacionado a causa alguna. Y éste es el sentido en el que el término se emplea generalmente. Pero cuando la cuestión se examina de cerca, se ve que no hay ninguna casualidad en la caída del dado. Cada vez que cae un dado, y muestra un cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas alrededor del sol. Detrás de la caída del dado hay causas, o cadenas de causas, que corren hacia atrás más lejos de lo que la mente puede seguir. La posición del dado en la caja, la cantidad de energía muscular gastada en el lanzamiento, la condición de la mesa, etc., son todas causas cuyo efecto puede verse. Pero detrás de estas causas vistas hay cadenas de causas invisibles precedentes, todas las cuales tienen una incidencia sobre el número del dado que cae hacia arriba.

Si se lanzase un dado un gran número de veces, se encontraría que los números mostrados serían aproximadamente iguales, esto es, que habría un número igual de un punto, dos puntos, etc., viniendo a la parte de arriba. Arrojad un penique al aire, y puede venir abajo en «cabezas» o «colas» (N. del T: equivalente inglés del «cara» y «cruz» español); pero haced un número suficiente de lanzamientos, y las cabezas y las colas se nivelarán aproximadamente. Ésta es la operación de la ley de promedio. Pero tanto el promedio como el lanzamiento sencillo vienen bajo la ley de causa y efecto, y si fuéramos capaces de examinar las causas precedentes, se vería claramente que era simplemente imposible que el dado cayera de otro modo a como lo hizo, bajo las mismas circunstancias y en el mismo momento. Dadas las mismas causas, seguirán los mismos resultados. Hay siempre una «causa» y un «porqué» para todo evento. Nada «sucede» nunca sin una causa, o más bien una cadena de causas.

Alguna confusión ha surgido en las mentes de personas que consideraban este principio a partir del hecho de que eran incapaces de explicar cómo una cosa podría causar otra, esto es, ser la «creadora» de la segunda cosa. Como una cuestión de hecho, ninguna «cosa» causa o «crea» nunca otra «cosa». Causa y efecto tratan meramente con los «eventos». Un «evento» es «lo que viene, llega o sucede, como resultado o consecuencia de algún evento precedente». Ningún evento «crea» otro evento, sino que es meramente un vínculo precedente en la gran cadena ordenada de eventos que fluyen de la energía creativa del TODO. Hay una continuidad entre todos los eventos precedentes, consecuentes y subsiguientes. Hay una relación existente entre todo lo que ha pasado antes y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de la ladera de una montaña y aplasta el techo de una cabaña en el valle de abajo. A primera vista consideramos esto como un efecto del azar, pero cuando examinamos la cuestión encontramos una gran cadena de causas detrás de ello. En primer lugar estaba la lluvia que ablandó la tierra que soportaba la piedra y que le permitió caer; entonces detrás de eso estaba la influencia del sol, otras lluvias, etc., que desintegraron gradualmente el pedazo de roca de un pedazo más grande; estaban además las causas que condujeron a la formación de la montaña, y su trastorno por convulsiones de la naturaleza, y así sucesivamente ad infinitum. Así, podríamos seguir las causas detrás de la lluvia, etc. Entonces podríamos considerar la existencia del techo. En breve, nos encontraríamos envueltos en una malla de causa y efecto, de la que pronto nos esforzaríamos por desenredarnos. Igual que un hombre tiene dos padres, y cuatro abuelos, y ocho bisabuelos, y dieciséis tatarabuelos, y así sucesivamente hasta que se calculan digamos cuarenta generaciones, el número de ancestros corren a muchos millones, igual con el número de causas detrás incluso del más trivial evento o fenómeno, tal como el paso de una pequeñísima mota de hollín delante de vuestros ojos. No es una cuestión sencilla el seguir la huella del pedazo de hollín hasta el período primitivo de la historia del mundo cuando formaba parte de un voluminoso tronco de árbol, que fue convertido posteriormente en carbón, y así sucesivamente, hasta la mota de hollín que pasa ahora ante vuestra visión en su camino a otras aventuras. Y una poderosa cadena de eventos, causas y efectos la trajeron a su condición presente, y el último no es sino uno de la cadena de eventos que conducirán a producir otros eventos dentro de cientos de años. Una de las series de eventos que surgen del diminuto pedazo de hollín fue la escritura de estas líneas, que hizo que el mecanógrafo ejecutase cierto trabajo, que el lector de pruebas hiciese lo mismo, y que hará surgir ciertos pensamientos en vuestra mente, y la de otros, que a su vez afectarán a otros, y así sucesivamente, y sucesivamente, y sucesivamente, más allá de la

capacidad del hombre para pensar más lejos; y todo a partir del paso de un diminuto pedazo de hollín, todo lo cual muestra la relatividad y asociación de las cosas, y el hecho además de que «no hay grande, no hay pequeño en la mente que todo lo causa».

Deteneos a pensar un momento. Si un cierto hombre no hubiera encontrado a una cierta doncella, en el oscuro período de la Edad de Piedra, vosotros los que estáis leyendo ahora estas líneas no estaríais aquí. Y si, quizá, la misma pareja hubiera dejado de encontrarse, nosotros los que ahora escribimos estas líneas no estaríamos ahora aquí. Y el acto mismo de escribir, por nuestra parte, y el acto de leer, por la vuestra, afectará no sólo las vidas respectivas de vosotros y nosotros, sino que tendrán también un efecto directo, o indirecto, sobre muchas otras personas que viven ahora y que vivirán en los tiempos venideros. Todo pensamiento que pensamos, todo acto que ejecutamos tiene sus resultados directos o indirectos que se ajustan en la gran cadena de causa y efecto.

En esta obra, no deseamos entrar en una consideración del libre albedrío, o el determinismo, por diversas razones. Entre éstas la principal es que ningún lado de la controversia es enteramente correcto; de hecho, ambos lados son parcialmente correctos, de acuerdo con las enseñanzas herméticas. El principio de polaridad muestra que ambas son medias-verdades -los polos opuestos de la verdad-. Las enseñanzas son que un hombre puede ser libre y sin embargo estar ligado por la necesidad, dependiendo del significado de los términos y la altura de verdad desde la que se examina la cuestión. Los antiguos escritores expresan así la cuestión: «Cuanto más lejos está la creación del centro, más atada está; cuanto más cerca del centro se llega, más cerca de ser libre está.»

La mayoría de la gente es más o menos esclava de la herencia, el entorno, etc., y manifiesta muy poca libertad. Ellos son arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, y también por sus emociones, sentimientos, humores, etc. No manifiestan ninguna maestría digna del nombre. Ellos repudian indignados este aserto, diciendo: «Bueno, ciertamente soy libre de actuar y hacer como me place; hago justo lo que quiero hacer», pero dejan de explicar de dónde surge el «quiero» y el «me place». ¿Qué les hace «querer» hacer una cosa en preferencia a otra; qué hace que les «plazca» hacer esto y no hacer aquello? ¿No hay un «porqué» a su «placer» y

«querer»? El maestro puede cambiar estos «placeres» y «querencias» en otros en el extremo opuesto del polo mental. Él es capaz de «querer querer», en vez de querer porque algún sentimiento, humor, emoción o sugestión ambiental hace surgir una tendencia o deseo dentro de él a hacerlo así.

La mayoría de las personas son arrastradas como la piedra que cae, obedientes al entorno, las influencias externas y los humores internos, deseos, etc., por no hablar de los deseos y voluntades de otros más fuertes que ellos mismos, herencia, ambiente y sugestión, que les arrastran sin resistencia de su parte, o el ejercicio de la voluntad. Movidos como peones sobre el tablero de ajedrez de la vida, juegan sus papeles y son dejados a un lado después de que el juego ha concluido. Pero los maestros, conociendo las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material, y situándose en contacto con los poderes superiores de su naturaleza, dominan sus propios humores, caracteres, cualidades y polaridad, así como el ambiente que les rodea, y así se convierten en jugadores en el juego, en vez de peones -causas en vez de efectos-. Los maestros no escapan a la causación de los planos superiores, sino que se ajustan a las leyes superiores, y dominan así las circunstancias en el plano inferior. Forman así una parte consciente de la ley, en vez de ser meros instrumentos ciegos. Mientras que sirven en los planos superiores, rigen en el plano material.

Pero, en el superior y en el inferior, la ley está siempre en operación. No hay cosas tales como la casualidad. La diosa ciega ha sido abolida por la razón. Somos capaces de ver ahora, con ojos aclarados por el conocimiento, que todo está gobernado por la ley universal -que el número infinito de leyes no son sino manifestaciones de la única gran ley-, la LEY que es EL TODO. Es cierto en verdad que ni un gorrión cae sin advertirlo la mente del TODO -que incluso los pelos en nuestra cabeza están numerados- como lo han dicho las Escrituras. No hay nada fuera de la ley; nada que suceda contrario a ella. Y sin embargo, no cometáis el error de suponer que el hombre no es sino un autómata ciego -lejos de ello-. Las enseñanzas herinéticas dicen que el hombre puede usar la ley para superar las leyes, y que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que al final haya alcanzado la etapa en la que busque refugio en la LEY misma, y se mofe de las leyes fenoménicas. ¿Sois capaces de captar el significado interno de esto?

El Kybalion - Tres iniciados

DOCE PASOS PARA EL 2012

Mi opinión personal sobre el tan traído y llevado solsticio de invierno del año 2012, es que va a ser un momento de apertura a una conciencia más amplia que, como es lógico, llevará consigo grandes cambios, muchos de ellos ya están con nosotros desde hace bastante tiempo y otros se están produciendo ahora, en este año 2010, facilitando que la luz y la conciencia ganen cada vez más terreno y se expandan a nuestro alrededor, con lo que iremos despertando del sueño que durante tanto tiempo estamos soñando: el sueño del ego, para vivir la realidad del Yo Superior, plenamente conectad@s con nuestra naturaleza cósmica, sin olvidar por ello que estamos en un planeta terrestre y debemos asumir también la responsabilidad que en ello nos corresponde. Como ya sabemos, a lo largo de la historia humana han habido muchos períodos de cambio, algunos realmente grandes y revolucionarios, que han sido precedidos con frecuencia por profecías de todo tipo, la mayor parte de ellas de tinte catastrofista. Este momento no es una excepción. Es cierto que en muchas culturas hay profecías relacionadas con el final de los tiempos en el año 2012, pero no significan que literalmente la vida en la Tierra vaya a terminar en esa fecha. Efectivamente estamos llegando al final de un tiempo, pero no porque nos vayamos a extinguir, sino porque tenemos que empezar otro mucho más elevado y consciente.

De cara a que estemos en calma y en paz, con confianza y fe en que sin duda vamos hacia un tiempo mejor, aquí hay algunas recomendaciones que han llegado a mi correo y que quiero compartir con vosotr@s:

1. **Meditación diaria.** Ayer era recomendable, hoy es imprescindible. La meditación diaria es el combustible de nuestro cuerpo y nuestra alma para recorrer este tiempo. Haganlo de manera simple: tres fases, respiración conciente, relajación corporal, llegada de luz. Cuanto mas simple, mas facil será incorporarla como hábito.
2. **Intención clara.** No podemos continuar viviendo cada día como quien se sube a un avión y le dice al piloto: llevame adonde quieras. Necesitamos un mapa. Cada mañana, escriban en sus cuadernos cuatro cosas: la intención del día, la intención del mes, la intención para el año, y la intención de toda la vida. Puede que vaya cambiando diariamente, pero va a sostener sus acciones.

3. **Registro de sueños.** Nuestros sueños nos están guiando en la dirección de nuestra evolución. Siempre lo han hecho, pero ahora se ha vuelto mucho más necesario que prestemos atención a lo que dicen. Practiquen la memoria del sueño, registren aunque no lo entiendan, compartanlos con otros.
4. **Desapego radical.** Antiguas relaciones y personajes del pasado se están presentando en nuestro campo. El propósito es que terminemos de cerrar todos los cabos sueltos, desapegándonos de aquello que refleja nuestra antigua forma de ser. Despidanse de manera genuina, con cartas de despedida que incluyan: agradecimiento, perdón y asumir la responsabilidad del corte. Descubrirán que reciben a cambio una energía extraordinaria.
5. **Redes Sociales.** Reúnanse con vuestros pares, con aquellos que comparten esta filosofía de vida. El cambio nos encontrará reunidos. Participen en eventos, exposiciones, meditaciones globales, foros...manténganse conectados. Asistan a cursos, seminarios. Generen sus propios círculos sagrados.
6. **Rituales con la Tierra.** La Madre Tierra está evolucionando junto con nosotros. De hecho, ella es la iniciadora de este movimiento y la razón fundante de que estemos girando hacia un destino superior. Es la nave que nos lleva a través del cosmos. Hagamos rituales de la manera más simple y universal: dejando una ofrenda de alimento y amor, a ella y sus criaturas.
7. **Tiempo en la Naturaleza.** Salgan al sol, aunque sea en la terraza, aunque esté lloviendo... Tomen contacto con la energía natural en toda oportunidad que tengan. Caminen en lugar de tomar un taxi, observen las señales del viento, las plumas, las nubes. Carguense de vitalidad y pureza.
8. **Arte.** Expresense creativamente, aun cuando sientan que no tienen capacidad artística. El arte es una cualidad inherente a la especie, solo que nos han condicionado para aceptar solamente ciertas formas creativas. Pinten, modelen, dibujen, canten, dancen, actúen. Haganlo solos o con otras personas, pero permitan que el alma hable en su propio código, que es el del arte.
9. **Ten presente tu sueño.** Cada alma tiene un sueño, y ese es su Norte. Encuentra lo que te hace feliz y sigue su huella. Abandona definitivamente todos aquellos prejuicios y creencias limitantes que te

dicen lo que es posible y lo que no. Cuando lleguemos al momento que nos espera como especie, no nos servirá de nada haber hecho las cosas según se esperaba de nosotros. Encuentra tu misión ahora mismo y no te desvíes de ella ni un sólo instante, pase lo que pase a tu alrededor.

10. **Limpieza kármica.** Nuestros campos de energía están llenos de residuos que ya no son funcionales a nuestro crecimiento. En otras épocas, tal vez nos hubiera tomado años comprender y transmutar esos restos de experiencias kármicas. Hoy, la aceleración y los cambios en nuestro ADN hacen estallar las cristalizaciones antiguas. Limpian lo que queda de ellas con trabajo de chakras, sanación con sonidos, trabajo energético o lo que tengan al alcance.

11. **Descanso.** Todo este devenir produce en nosotros un desacostumbrado cansancio. La materia es mas lenta a la hora de ajustar su dinámica a la de la conciencia. Protéjanse descansando lo suficiente, y más. Si pueden, tomen una siesta cada tanto, no importa el momento del día. Si no pueden, reemplacen alguna salida de compromiso por tiempo para ustedes, relajación y silencio reparador.

12. **Asistencia superior.** Estamos siendo acompañados por entidades espirituales de distintos colores y frecuencias, pero con el mismo gran proyecto: ser testigos del maravilloso momento en que una especie transita de una dimensión a otra (sí! somos nosotros!). Hasta cierto punto, pueden ayudarnos con conexiones amorosas, estímulo e inspiración.

LA CÁBALA: UN CAMINO DE EVOLUCIÓN PERSONAL Y ELEVACIÓN ESPIRITUAL - SEFIRÁ NÉTSAJ

EL ÁRBOL DE LA VIDA CABALÍSTICO

El símbolo fundamental de la Cábala, que Dion Fortune considera en sí mismo un jeroglífico, es el Árbol de la Vida: un mapa de la conciencia y de la energía, una metafórmula para representar al ser manifestado de Dios Madre y Padre, al Universo y al Ser Humano. Fue a partir del siglo XII cuando todo el cuerpo de conocimiento delineado en el Séfer Yetsirá, se reestructura de una manera nueva, simbolizada en lo que hoy conocemos como Árbol de la Vida, por referencia directa al Jardín del Edén, siendo también este elemento de la Naturaleza un símbolo habitualmente utilizado en muchas culturas y mitologías como metáfora del origen, desarrollo y evolución de la vida, humana y de otras especies.

El nombre guarda una perfecta relación con el sentido y la pretensión de la Cábala, porque integra en una estructura orgánica por la que circula una misma y única savia: la Vida y la Energía Divinas, toda la diversidad de lo real en sus múltiples dimensiones y formas de manifestación. A partir de la época medieval, por lo tanto, el Árbol de la Vida se erige en el distintivo cabalístico por excelencia, en su mapa básico, en su esquema de trabajo principal y en una fórmula de la realidad que no sólo la contiene sino que también va más allá de ella, conectándola con planos de existencia más sutiles y superiores.

El Árbol de la Vida está compuesto por treinta y dos elementos, que reciben el nombre genérico de Senderos, ya que son caminos a través de los cuales el Infinito se manifiesta en un cosmos evolutivo, que posteriormente y en sus seres conscientes, retorna a Él. También vemos en este símbolo dos tipos de elementos: diez esferas y veintidós canales que conectan unas con otras. Una esfera más, dibujada con una línea de puntos, está implícita y representa la síntesis de todas las demás. Las esferas reciben el nombre de **sefirot** (**sefirá** en singular). A los veintidós canales, por su particular función en el seno del esquema, es a los que se considera senderos propiamente dichos, de manera que hay diez sefirot y veintidós senderos.

Al igual que ocurre con el Arcano Mayor del Tarot: El Colgado, el Árbol de la Vida tiene las raíces bien hundidas y aposentadas en lo Superior, quedando el tronco y la copa hacia el mundo inferior, representando cómo desde el Ser Vacío e Inmanifestado, la Esencia Divina: una e infinita, deviene por emanación, creación, formación y acción todo el cosmos manifestado que, para nuestra percepción, se presenta como múltiple, finito, lleno de cosas y de seres.

Este proceso de manifestación no es ajeno al propio ser de Dios Madre y Padre, no sucede como algo exterior a Él/Ella, sino que involucra de distintas formas su propia vida interna, ue constituye los arquetipos básicos o las formas de manifestación de lo divino: las diez esferas en su aspecto más exaltado, que se convierten en núcleos o modelos de todos los desarrollos posteriores. Conformándose a Sí Mismo, Dios crea y da forma a todo lo que existe: el Cosmos y el Ser Humano, por lo que decimos que el Árbol de la Vida es un símbolo omniabarcante.

Las esferas son los diez números primordiales, los arquetipos de la Mente Divina. Los veintidós canales están representados en general por las veintidós letras hebreas, como expresión de la potencia creadora divina y de la relación de las esferas entre sí. Se llaman canales porque a través de ellos se vierte la influencia de las esferas y se los llama también senderos porque en el trabajo cabalístico práctico, la conciencia se mueve por ellos: ascendiendo o descendiendo, para acceder a una u otra sefirá. Cada letra está relacionada con un principio espiritual, con una esfera, con un planeta, elemento o signo astrológico, con un Arcano Mayor del Tarot y con un chakra o centro psicofísico.

En sentido involutivo, una primera aproximación abstracta de estos diez arquetipos básicos del Espíritu o emanación de la Mente Divina, constituyentes a su vez de los estados fundamentales del ser, es la siguiente:

1. Unidad omniabarcante
2. Sabiduría sin forma o Conciencia pura
3. Espíritu o Inteligencia Activa (que realiza el acto de la creación propiamente dicho)
4. Amor divino (fuerza expansiva del universo)
5. Poder Absoluto (fuerza contractiva del universo)
6. Conciencia de sí
7. Eternidad de lo arquetípico (afirmación constante de sí)

8. Esplendor de la Luz (manifestación de la verdad del ser)
9. Potencia generativa y vital
10. Completitud o realización final

En el plano humano y recorriendo el Árbol en sentido evolutivo, es decir, de abajo arriba, tenemos los siguientes conceptos clave:

1. Maljút: Reino: Décima esfera
2. Yesod: Fundamento: Novena esfera
3. Hod: Gloria: Octava esfera
4. Nétsaj: Victoria: Séptima esfera
5. Tiféret: Belleza: Sexta esfera
6. Guevurá: Fuerza: Quinta esfera
7. Jésed: Misericordia: Cuarta esfera
8. Biná: Entendimiento: Tercera esfera
9. Jojmá: Sabiduría: Segunda esfera
10. Kéter: Corona: Primera esfera

Veamos ahora las principales características de la séptima esfera: Nétsaj, comenzando por sus significados y correspondencias.

SEFIRÁ NÉTSAJ: SÉPTIMA ESFERA

FICHA DE SIGNIFICADOS Y CORRESPONDENCIAS

SIGNIFICADO: Victoria. Eternidad. (Raíces relacionadas: decisivo, convincente, savia, sangre, sobresalir, mandar, dirigir)

LETRAS HEBREAS: Nun, Tsadi, Jet

OTROS NOMBRES DE LA ESFERA: La Firmeza

POSICIÓN EN EL ÁRBOL: Al pie del Pilar de la Misericordia

TEXTO YETSIRÁTICO/INTELIGENCIA: El Séptimo Sendero es llamado la Inteligencia Oculta porque es el esplendor refulgente de las virtudes intelectuales que son percibidas por los ojos del intelecto y las contemplaciones de la fe.

CORRESPONDENCIAS EN EL MICROCOSMOS: Riñones, caderas y piernas

CONCEPTOS CLAVE: Sentimientos, emociones. Polaridad fuerza de la psique. La luz astral. La luz de Tiféret irradiándose en los siete colores del prisma. Victoria de la luz. Flujo de luz incesantemente repetido. Fuerzas de la Naturaleza. Poderes astrales. Poderes Mágicos. Fuerzas arquetípicas. Eternidad. Impulso instintivo y eterno. Autoexpresión. Sintonía. Vibración. Danza, música, color. El Arte. De Nétsaj: las emociones, es la Victoria. Entonces, Hod las racionaliza y es su Gloria.

PODERES:

1. Nombre de Dios: YHVH TSEBAOT: El Eterno de los Ejércitos - Mundo de Atsilut
2. Arcángel: HANIEL: La Gracia de Dios - Mundo de Briá.
3. Coro de Ángeles: ELOHIM: Dios@s, TARSHISHIM: Brillantes - Mundo de Yetsirah.
4. Esfera mundana: NÓGAH o KOJÉVET: Esfera de Venus - Mundo de Asiá.

COLORES EN LOS CUATRO MUNDOS:

1. Divino (Emanaciones. Mundo espiritual): Ámbar
2. Arcangélico (Creación. Mental): Verde esmeralda
3. Angélico (Formación. Astral): Verde amarillo brillante
4. Mundano (Acción. Físico/etérico): Oliva moteado de oro

SÍMBOLOS: Lámpara. Cinto o ceñidor. Rosa. Fuego del altar. Copa.

EXPERIENCIA ESPIRITUAL: Visión de la Belleza triunfante. El poder del deseo. El juego de la polaridad. Visión del Rayo Céltico (verde) del Arte y la Armonía a través del conflicto. Magia Natural.

ILUSIÓN: Proyección (de emociones, de los propios contenidos psíquicos).

VIRTUDES: Ausencia de egoísmo y desprendimiento, interés por l@s demás, compartir, responsabilidad.

VICIOS: Egoísmo. Deseo de recibir sólo para sí en los planos emocional, sexual..., impudicia, lujuria, justificación de emociones negativas.

IMÁGENES MÁGICAS O ARQUETÍPICAS:

1. La diosa del amor y la belleza

2. Afrodita/Venus
3. Bella mujer desnuda

ARMA MÁGICA: Copa.

PERSONAJE BÍBLICO: Moisés

CARTAS DEL TAROT: Los cuatro arcanos menores de siete figuras (según Dione Fortune):

1. Siete de Bastos: Valor.
2. Siete de Copas: Éxito ilusorio.
3. Siete de Espadas: Esfuerzo inútil.
4. Siete de Oros: Fracaso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nétsaj representa la polaridad activa o fuerza de la luz astral, frente a la polaridad pasiva o forma de Hod. Y si ésta es la esfera del pensamiento, Nétsaj lo es del sentimiento y de la emoción. La naturaleza de la fuerza sólo se capta poniéndonos en sintonía con ella y, por eso, Nétsaj se percibe mejor mediante el arte, la danza, el ritmo, el color, la música, es decir, mediante todo aquello que haga vibrar nuestros propios sentimientos. Es una esfera de energías vibratorias, de polaridad (que es lo que genera la fuerza), de enamoramiento, afectos, pasión, emoción, teniendo en cuenta que la e-moción pide la acción, es decir, genera el movimiento de atracción o repulsión hacia el objeto que la provoca. Y una vez ocurre esto, entra en escena la sefirá complementaria: la mente racional y lógica de Hod, dotando de forma a las energías emotivas de Nétsaj y canalizándolas en direcciones definidas y concretas. En Hod nos autoconvencemos y planificamos los pasos que debemos andar para conseguir lo que queremos pero en la base, en el núcleo, hay una emoción, un sentimiento que nos motiva y hace emprender la marcha. Este sentimiento es Nétsaj, una fuerza empática que hace entrar en resonancia: une entre sí en una vibración común, a la persona con el objeto de que se trate. Por eso decimos en Cábala que Nétsaj es la Victoria y Hod la Gloria, el Esplendor.

La mente racional puede procesar la información de forma que haga que una determinada emoción resulte incompatible con la imagen yesódica que la persona tiene de sí misma (su ego), pudiendo incluso llegar a inhibir totalmente la expresión de esa emoción, bloqueándola y reprimiéndola, aunque la emoción en sí no queda

anulada por ello, a pesar de que no se reconozca conscientemente. La energía hace un cortocircuito y permanece activa en el subconsciente, alimentando el lado oscuro de la personalidad que, habitualmente, llamamos sombra. De aquí que el trabajo con las emociones sea una parte fundamental del desarrollo personal y de la evolución espiritual. Autoexpresión es otra palabra clave que define la esfera de Nétsaj.

En el macrocosmos Nétsaj es la esfera de las fuerzas de la Naturaleza. Por fuerzas de la Naturaleza entendemos su aspecto interno, sus agentes activos, lo que los antiguos han representado mediante dioses, devas y poderes naturales.

Otro significado de la palabra Nétsaj, además de Victoria, es Eternidad, transmitiendo así el carácter atemporal de los ciclos y fenómenos naturales - una vez que estos se han estabilizado - y que al mismo tiempo pone de manifiesto su conexión con los arquetipos. Otra palabra clave que la define es Autoexpresión.

Los arquetipos son aformales. Son núcleos de fuerza que moran en lo eterno, como polos de un imán psicoastral, atrayendo y organizando en su propio campo magnético los fenómenos que se manifiestan en el plano del tiempo. Y aunque sus manifestaciones concretas, las llamadas *imagos* (imágenes arquetípicas), están culturalmente condicionadas (lo que nos lleva de nuevo a la actividad formativa de Hod), su realidad interna es independiente de sus distintas formulaciones históricas en símbolos y mitos, como atestigua la universalidad de sus rasgos esenciales, motivo por el que los panteones de las distintas mitologías se parecen tanto entre sí.

Nétsaj es la esfera de Nógah: Venus: el reino de las emociones, de la fuerza vital, de la Naturaleza en estado puro y salvaje. Es la luz de Tiféret (la luz solar), refractándose en los siete colores del prisma. Las siete frecuencias estaban contenidas en la luz blanca, pero ahora divergen y cada una aparece en sí misma. Afirmándose, expresa su naturaleza. Y las múltiples interacciones de los rayos entre sí dan lugar a toda la riqueza cromática del mundo visible. En Nétsaj está todo lo que es vibración, sentimiento, danza, música, espontaneidad, color. Y si Hod es la esfera del rayo hermético: conocimiento concreto, magia ritual, Nétsaj es la esfera del llamado rayo celta: de la magia natural. Por encima de Nétsaj las esencias sólo se pueden percibir por iluminación abstracta, por intuición. Por

debajo empieza el dominio de las fuerzas y de las formas astrales que se perciben por la emoción y la clarividencia.

Recapitulando y en un intento de integrar lo visto hasta ahora desde el punto de vista psicológico, diremos que en Maljút tenemos el cuerpo y los sentidos, en Yesod los instintos y la imaginación, en Hod el pensamiento y la voluntad, en Nétsaj el sentimiento y las energías emocionales. Nétsaj y Hod: Victoria y Gloria, actúan al unísono y formando un contrapunto que puede resultar en una armonía expresiva o en una serie de problemáticas disonancias. El equilibrio entre ambas puede alcanzarse en Yesod o en Tiferet. El ser humano promedio, es decir, antes de realizar un trabajo de individuación que le sitúe en Tiféret, tiene su nivel de conciencia centrado en Yesod (ego), desde donde estructura su mundo en una dualidad de conciencia y subconsciencia. Yesod es el receptáculo de todas las emanaciones provenientes de las sefirot superiores (entre las cuales se encuentran las influencias de los estratos profundos de la psique, así como de vidas anteriores, cristalizadas en pautas de acción y reacción, muchas de ellas inconscientes).

La persona no es consciente directamente de todas estas influencias. Desde Yesod, el espejo de la mente, es consciente de pensamientos y sentimientos, aunque no de todos ya que, parte de ellos permanece inconsciente, como observamos en cuanto empezamos un trabajo serio de introspección. Como resultado de todas nuestras experiencias y en parte motivad@s por la necesidad de adaptarnos a las condiciones de vida en Maljút, en Yesod hemos desarrollado una imagen parcial del conjunto de nuestra personalidad: la parte con la que estamos identificad@s, permaneciendo el resto más o menos en la sombra y, por lo tanto, inconsciente. Pero el núcleo de la verdadera identidad se halla en la sefirá siguiente, Tiféret, como veremos más adelante.

Las fuerzas de la Naturaleza asociadas a Nétsaj son los agentes activos, el alma de los fenómenos naturales. Controlar esas energías coloca a la persona por encima de la esfera natural, haciéndole posible alterar sus leyes, siempre con el permiso divino ya que, de lo contrario, ningún ser humano puede dominar sobre ninguna esfera en el plano macrocósmico. Nuestra obligación esforzarnos por alcanzar este control en el plano de nuestro propio microcosmos, como hacía Moisés, el prototipo humano de las fuerzas de Nétsaj.

LOS PLANETAS EN LA CARTA ASTRAL: NEPTUNO

CLASIFICACIÓN DE LOS ONCE PLANETAS QUE FORMAN EL SISTEMA SOLAR:

1. Luminares:

- a) Sol: Ego, personalidad, ser esencial, padre
- b) Luna: Sensibilidad, emociones, temperamento, madre

2. Personales e Individuales:

- a) Mercurio: Inteligencia, pensamiento, comunicación
- b) Venus: Emoción, relaciones, placer
- c) Marte: Acción, actividad, impulso, coraje

3. Cinturón de Asteroides:

Frontera social: Ceres: Gran Madre, Madre Naturaleza

4. Personales y Sociales:

- a) Júpiter: Expansión, apertura, optimismo, facilidades, beneficios, pasa la luz
- b) Saturno: Frontera física: Restricción, contención, orden, obstáculos

5. Transpersonales o transaturnianos:

- a) Quirón (Asteroide): Frontera espiritual: Sanación, puente del arco iris
- b) Urano: Revolución, imprevisión, lo nuevo y original
- c) Neptuno: Espiritualidad y misticismo, sostiene la luz
- d) Plutón: Purificación y transmutación, destrucción de lo viejo para que nazca lo nuevo.

ALGUNAS CORRESPONDENCIAS RELATIVAS A NEPTUNO

Elemento: Agua

Signo: Piscis

Diosa mitológica: Armione, Tefnú

Casa: Doce

Anatomía: Pies, sistema linfático

Polaridad: Femenina

Ángel: Asariel

Color: Plateados

Chakra: Causal

SÍMBOLO: El símbolo de Neptuno está formado por una cruz que penetra la media luna de la personalidad (un tridente), representando la liberación de ésta para que se manifieste en un plano superior a las pretensiones egoístas. Exotéricamente, Neptunko es la octava superior de Venus, relacionándose como él con los sentimientos, si bien de una forma más sutil, global y unitaria, llevando también la espiritualidad por la vía del corazón e iluminando el alma, aunque sin aportar conocimiento intelectual. Es la

sublimación del amor y de la espiritualidad. Esotéricamente es la octava superior de Mercurio y, al igual que éste es el portador de luz para el Sol físico, Neptuno es el portador de la luz del Sol Espiritual: Vulcano entre los ocultistas, situado detrás del Sol y tapado por él.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Neptuno es un planeta mayor que la Tierra, el segundo más alejado del Sol y el místico del Zodíaco. Su energía es escurridiza, esquiva, misteriosa y sutil, ya que actúa a través de los sentimientos y de la imaginación, relacionándose también con las facultades paranormales y la mediumnidad. Su vibración es femenina y disuelve la materia, con el fin de transformarla en algo más elevado. Puede llegar a las cimas más sublimes y a los abismos más profundos, resultándole difícil estar atado a la Tierra. Neptuno es aún poco comprendido y por eso lo solemos considerar nebuloso, encantador e incluso creador de ilusiones que envuelven la realidad y la enmascaran, llevándonos a engaños si no somos conscientes de ello y le quitamos el velo tras el que se esconde. Cuando vibremos en su frecuencia de onda, dejaremos de percibir la nebulosa que lo acompaña y sintonizaremos más claramente con su energía.

La influencia de Neptuno es más psíquica, emocional y espiritual que material o física, siendo siempre internos e invisibles los efectos de sus vibraciones y operando bajo la superficie. Si nos resistimos a lo que saca a la superficie, experimentaremos caos, confusión, dolor y sufrimiento. Representa a la inspiración y a los sentimientos que emanan de las profundidades de la mente inconsciente, sin admitir superstición, prejuicios o limitaciones. Tiene el poder de la disolución y cumple con la función de desintegrar las formas y las estructuras vitales anticuadas que todavía perduran en lo físico, lo mental y lo emocional.

Su acción integradora se da mediante un proceso de desintegración, disolviendo las barreras y las pautas psicológicas de la conducta. Nos lleva a mirar más allá de las experiencias físicas, al interior de las estructuras psicológicas, con el fin de acceder al Yo Superior y a los mundos sutiles, elevando también las emociones personales y el sistema nervioso hasta un grado en que pueda manifestarse la sensibilidad, la armonización con un todo más amplio y la intuición, pudiendo transmitir al mundo la inspiración a partir de este punto. Con su movimiento Neptuno provoca confusión, desorientación, carencia de objetivos, indecisión, disminución de la seguridad en un@ mism@ y en las opiniones, pudiendo

llevar a una falta de interés por el exterior por ocupar todo el mundo interior.

Cuando la influencia neptuniana es fuerte en una persona, ésta es muy sensible y reservada, le suele desagradar la realidad y quiere huir de ella, viviendo en un mundo de ilusiones y sueños que ella misma crea, plagados de visiones, sombras, fantasías, sueños eróticos..., pareciéndole real lo irreal y a la inversa, pudiendo desembocar este estado si es llevado al extremo en una paranoia. Como hemos visto más arriba, Neptuno de por sí enmascara la realidad, ocultando los hechos con vaguedad, oscuridad, ilusión, confusión, malos entendidos, intrigas y falsedad cuando tiene relaciones tensas con otros planetas o puntos de una carta. En extremo indica mediocridad, morbosidad, sensualidad, introversión, obsesión, permisividad, excesos y adicciones.

DEFECTOS: Depravación, agnosticismo, adicción, locura, oscurantismo, huida de la realidad.

VIRTUDES: Sensibilidad, espiritualidad, ilusión, fantasía, compasión, amor.

QUÉ REPRESENTA: Neptuno simboliza el agua, el océano, el genio musical, poético y artístico, los grandes cambios, el caos, los enredos, la anarquía, la traición, el vicio, las pasiones misteriosas y fatales, la perversidad, el engaño, la charlatanería, las drogas, los estupefacientes, los amores platónicos.

QUÉ RIGE: Neptuno rige a l@s geni@s, a l@s místic@s, a l@s estafador@s, la inspiración artística, la espiritualidad, la metafísica, la mediumnidad, las ocupaciones extrañas y con líquidos, los viajes por agua, el tráfico de drogas, el tabaco, los venenos.

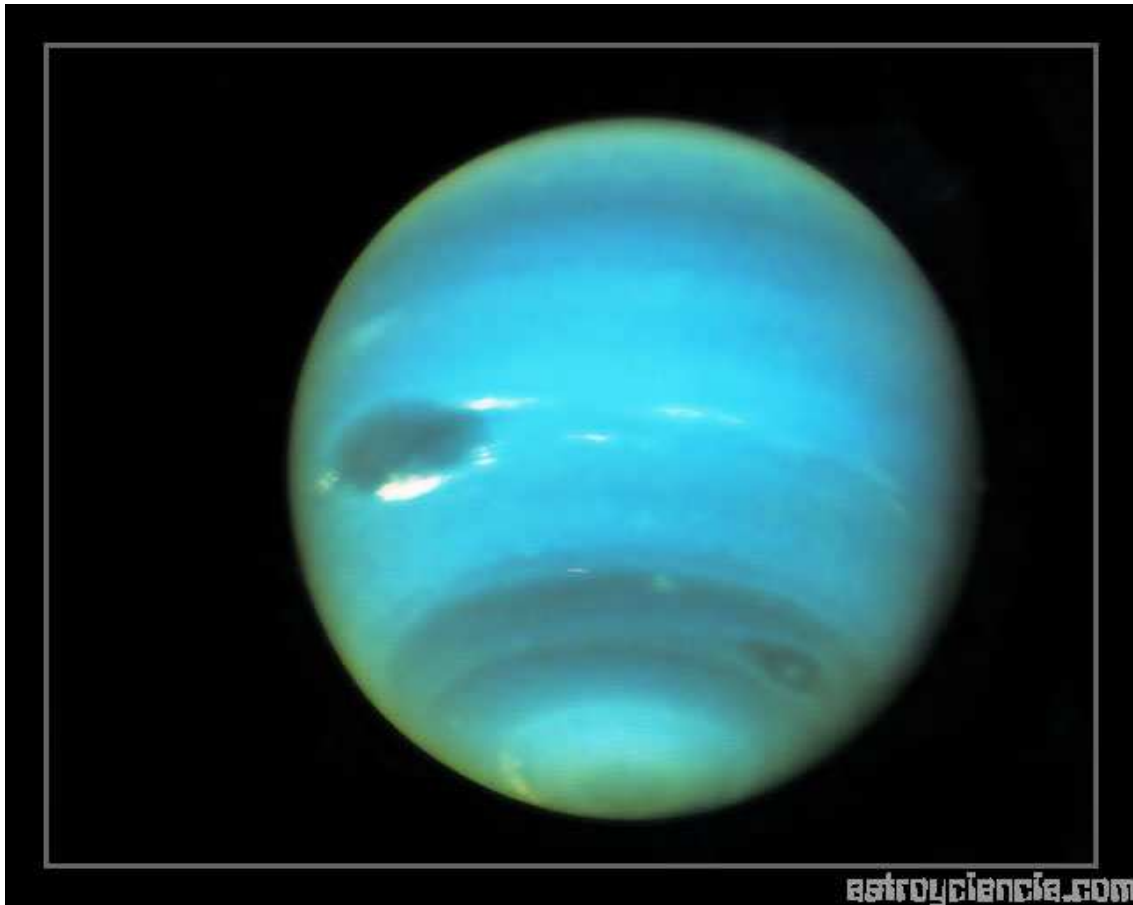
POSICIÓN EN LA CARTA NATAL: La ubicación de Neptuno en la Carta Natal indica un área de la persona y de la vida en la que experimentaremos dificultades, obligaciones y sacrificios relacionados con los asuntos de la casa en cuestión. Podemos sentir una presión interior para dedicarnos a los asuntos propios de ella, señalando Neptuno lecciones fuera de lo común. En este sector, el interés por un@ mism@ tendrá que ser reemplazado por el interés hacia la humanidad, disolviendo Neptuno el egocentrismo para que podamos vernos realmente como somos.

NEPTUNO EN LA MITOLOGÍA: EL DIOS DEL MAR: EL REINO DE LA EMOCIÓN Y DEL INSTINTO. Neptuno vivió bajo el mar, el reino que le tocó en el reparto que hizo con sus hermanos Júpiter y Plutón, cuando dividieron el mundo tras derrocar a su padre Saturno. Podemos captar la emotividad que este dios encarna y el reino psicológico que domina pensando en la fuerza del mar: puede ser turbulento y con enormes olas que destruyen y arrasan cuanto se encuentran a su paso. Al igual que las emociones intensas nos afectan inundando nuestra personalidad y hundiendo la racionalidad, Neptuno surgirá de su residencia bajo las aguas y bramará, retirándose después de nuevo a su refugio submarino. También se le ha llamado el que trae las inundaciones y el que hace temblar la tierra, para expresar el enorme poder perturbador y destructor de la naturaleza en general y de la naturaleza humana en particular.

En los sueños y en las metáforas, el mar simboliza al inconsciente. En sus zonas poco profundas, justo debajo de la superficie, están las emociones y los recuerdos personales que podemos recuperar con facilidad. En sus profundas oscuridades hay primitivas criaturas y millares de formas que trascienden lo cognoscible en un plano personal, es la zona de lo inconsciente colectivo, aquello que compartimos con el resto de la humanidad desde el principio de los tiempos, tengamos contacto con ello o no. El agua y las emociones siempre han estado simbólicamente vinculadas y de aquí la relación de este dios con el mundo emocional. El animal simbólico de Neptuno es el caballo, frecuente representante del poder y de la belleza de los instintos físicos, un animal de tierra y de sangre caliente, que da fe de los orígenes preolímpicos de Neptuno como dios Padre-Tierra.

Neptuno suele aparecer representado como un hombre poderoso con barba, parecido a Júpiter, con un tridente en su mano derecha y otros símbolos marinos. Su nombre griego: Poseidón, significa esposo de Da (posis Das: Poseidón), uno de los nombres de la Tierra, asociándolo a los terremotos y calificándole como el que hace temblar la tierra, siendo los toros y los caballos sus principales animales simbólicos. Su característica principal es su fuerte temperamento. Tiene mal carácter, es violento, vengativo, destructivo y peligroso, y siempre le acompañan la tempestad y la turbulencia, como el mar cuando está agitado. También es y puede ser el mar en calma una vez ha pasado el temporal, mostrando entonces su carácter compasivo, amoroso, apacible y pacífico.

Neptuno era el único dios olímpico que podía acceder a las profundidades marinas, permaneciendo en ellas todo el tiempo que quisiera o saliendo rápidamente a la superficie, representando también por ello una metáfora de la persona que es capaz de adentrarse mucho y sin miedo en el reino de los sentimientos y de las emociones, accediendo a todo lo que allí reside.

EL RINCÓN DE LA MEDITACIÓN

MEDITAR: Entrar en el vacío y en el silencio interior, conectar con la parte más íntima de nuestro ser, amorosamente y en calma, centrando toda nuestra atención en ello y dejando a un lado cuanto nos pueda perturbar. Una vez estamos tranquil@s y con la mente lo más vacía de contenidos posible, podemos hacer dos cosas: mantenernos en un estado contemplativo, observando únicamente las sensaciones y los sentimientos que tal estado nos produce, o aprovechar ese tiempo y ese espacio en los que todo es posible, para imaginarnos y visualizar todo tipo de escenas, paisajes, acontecimientos... Previamente a la meditación es necesario realizar unos minutos de relajación, con el fin de reducir cualquier malestar o incomodidad previos que podamos tener, así como también para aproximarnos adecuadamente al ejercicio. Una vez realizada, es conveniente escribir en un cuaderno o diario personal lo experimentado durante esta práctica, las facilidades y las dificultades que hayamos notado, lo que nos ha sugerido, etc. Meditar diariamente no sólo calma nuestro ánimo y nuestra mente, también es una buena disciplina para fortalecer otras facultades, como por ejemplo: la atención, la concentración, la visualización, la intuición y la creatividad.

MEDITACIÓN DEL PARAÍSO TERRENAL

La Tierra es un paraíso en sí misma y en algún momento de su evolución, cada vez más cercano, se convertirá en el Jardín del Edén que está destinada a ser: llena de luz, de vida, de colores nunca vistos, de sonidos inimaginables hasta ahora, de fragancias sin igual, de seres de múltiples formas y características..., habitando amorosa y pacíficamente en ella, compartiéndola, cada especie en su función y cometidos específicos, conviviendo en armonía, paz y amor, sin muertes, valorando la sabiduría de l@s mayores, la inocencia de l@s niñ@s, la dicha del aprendizaje continuo y la proliferación de la verdad, de la belleza, de la verdad, de la alegría, de la prosperidad..., haciendo de la vida un arte y disfrutando plenamente de ella. Es tarea y responsabilidad de tod@s l@s que en este momento habitamos el planeta, trabajar para que el sueño de la Edad Dorada y del establecimiento del Reino de los Cielos en la Tierra se haga realidad. La meditación que os propongo este mes va en consonancia con ello.

Sentad@s y en una postura cómoda, comenzamos a realizar varias respiraciones profundas, que nos van

apartando del ruido del mundo y nos van adentrando en el silencio interior. Con cada inspiración tomamos la calma y con cada espiración sacamos la tensión, el malestar o la incomodidad. Después de esas respiraciones profundas, nos centramos durante unos minutos en la entrada y la salida del aire de nuestro cuerpo, sumiéndonos cada vez más en la calma, en el silencio, en el vacío interior, dejando a un lado todo aquello que nos pueda perturbar e impedir la meditación.

Ahora vamos a imaginar que nuestro corazón está delante de nosotr@s, suspendido en el vacío y al mismo tiempo unido a todo nuestro ser, para que su palpar no se interrumpa ni deje de realizar las funciones que le corresponden. Nuestro corazón está unido por un hilo dorado al corazón del Padre Cielo y por otro al corazón de la Madre Tierra, formando así el triángulo de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Diosa Madre e Hij@. La hija o el hijo somos cada un@ de nosotr@s, puesto que cada un@ de nosotr@s somos el único/la única hij@ bienamad@ de Dios Padre y Madre, con quien han hecho una alianza antes de venir aquí, antes de encarnar y habitar este magnífico planeta, porque cada un@ de nosotr@s tenemos asignada una tarea que solamente un@ mism@ puede y debe realizar, para su propio bien, para el bien del planeta y para el bien de la Vida en su conjunto y en todas partes.

Observamos durante unos instantes nuestro corazón, sentimos su pulsar continuo y rítmico, que nos ayuda a entrar más y más en el estado meditativo, a medida que acompasamos la respiración con su latir. Cada pulsación nos recuerda que estamos viv@s, que todo está vivo a nuestro alrededor, que la Vida no cesa ni deja de expandirse, que nuestras pulsaciones están unidas a millones y millones de pulsaciones, aquí y en el cosmos entero. Nos damos cuenta ahora que nuestro corazón tiene una puerta, la abrimos y vemos que da a una escalera. Tiene diez escalones y empezamos a bajarlos lentamente, contando hacia atrás: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ya estamos abajo y vemos otra puerta. Es muy ancha y tiene dos hojas. Es azul, como el cielo nocturno, y está plagada de estrellas que brillan y llenan la estancia de luz. Empujamos las hojas y pasamos a una parte aún más interna de nuestro corazón, allí donde está la presencia divina en nosotr@s, allí donde está nuestra genuina esencia, allí donde está el ser que verdaderamente somos y debemos llegar a ser. Permanecemos unos instantes en esta contemplación, respirando pausadamente, absorbiendo el amor que hay ahí, dando las gracias por estar viv@s y observando cómo se manifiesta Dios ante nosotros en ese lugar.

Ahora, que estamos llen@s del amor divino y que hemos recordado nuestro origen, vamos a sentarnos cómodamente, porque vamos a diseñar y soñar cómo queremos que sea ese Jardín del Edén, ese vergel en el que queremos ver convertido nuestro planeta, para nuestro deleite y para el deleite de todos los seres de todas las especies que lo habitan.

Imaginamos los mares, los ríos, los arroyos, las cascadas..., todas aquellas partes del planeta en las que hay agua, completamente limpios, llenos de peces de multitud de formas y colores, llenos de plantas marinas y acuáticas, de piedras... Todas las aguas son tan cristalinas y puras que podemos mirarnos en ellas como en un espejo... Podemos disfrutar del tranquilo fluir de los ríos, del mar que llega a la orilla y se vuelve a marchar, del sonido de las fuentes vertiendo sus aguas para que las bebamos, unas aguas como nunca las hemos bebido, con un sabor especial, que nos alimenta con sólo beber algunos sorbos, que nos limpia, que nos purifica, que nos ayuda a fluir con ella. Vemos también a todos los seres del agua: ninfas de los ríos y fuentes, sirenas y tritones, ondinas, delfines, ballenas... Nosotr@s también somos agua: en la sangre, en la linfa, en los jugos y secreciones, en el cuerpo celular, en las emociones y en los sentimientos... Protegiendo todas las aguas: particulares y universales, y a todos los seres acuáticos, está el Arcángel San Gabriel, el Poderoso de Dios y el Guardián de la Puerta del Oeste.

Imaginamos ahora todas las tierras: en las llanuras, en los valles, en las laderas de las montañas..., las vemos llenas de flores, de árboles, de vegetación, de cultivos..., creciendo prácticamente sin esfuerzo y dando abundantes frutos con los que todas las especies nos podemos alimentar. El colorido que se muestra ante nosotr@s recoge todas las tonalidades y variaciones de color, todas las gamas, todas las posibilidades... Hay infinidad de verdes, de rojos, de amarillos, de morados, de marrones... Cada planta, cada árbol, cada fruto, cada piedra, cada mineral... tiene su propio color, ese que le identifica como el ser único e irrepetible que es, aunque con muchos parecidos con todos los demás de su especie... Observamos la tierra y no nos parece real de tan hermosa y bien armonizada que está en todo lo que se nos presenta, parece un lienzo magistralmente pintado por una mano inmensamente experta, que sabe dibujar cada parte, cada ser, en el lugar exacto que le corresponde, con su propio tono y a la vez perfectamente unido a todos los demás. Nada sobresale o se queda oscurecido, la armonía de la visión es sublime y evoca un inmenso amor en nuestro corazón. También nosotr@s somos tierra y

minerales, de tierra serán nuestros restos cuando nos vayamos de aquí, materia es nuestro cuerpo para poder habitar en esta dimensión. Vemos además animales de todas las especies, paseando o plácidamente sentados, conviviendo entre sí y con nosotr@s, sin muertes, sin luchas, sin necesidad de estar en jaulas ni cercados. Los seres elementales parecen igualmente ante nuestra vista, desde los más sencillos hasta los más evolucionados, hadas de las flores, espíritus de los árboles, devas de los valles y florestas, gnomos de las cuevas y las montañas, artífices de cuarzos y piedras preciosas, artesanos, orfebres y maestros metalúrgicos, trabajando incansablemente para dar forma a todo cuanto existe en este elemento. Protegiendo toda esta belleza terrestre vemos a San Uriel, el Arcángel del elemento tierra y el Guardián de la Puerta del Norte.

Imaginamos ahora el cielo y el aire, tan limpios como las aguas y las tierras que acabamos de contemplar y disfrutar. Notamos la brisa suave y refrescante que nos rodea, el aire que respiramos y sin el cual tampoco podríamos vivir, el elemento más imperceptible de todos y el que, a la vez, más presente por todas partes está. Gracias a esa limpieza, a esa pureza del aire, todas las aves pueden volar tranquilas y libres, surcando sin cesar los cielos hasta los lugares más elevados y recónditos, sin miedo a ser asfixiadas por la polución. También nosotr@s somos aire, por nuestra respiración, por el oxígeno que corre por nuestra venas, por el prana que circula por nuestros canales brillantes, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, por nuestra comunicación con cuanto nos rodea y porque la mente cabalga sobre los aires. Sin aire no hay mente. Vemos todo tipo de criaturas aladas, con apariencia de aves y de hadas, seres de aspecto angélico y etéreo, de elevada espiritualidad. Vemos a los espíritus aéreos que crean la atmósfera especial de todos los lugares, también de los humanos, llenándolos de bienestar, de inspiración, de estímulo, de vitalidad cuando nuestros pensamientos limpios y amorosos les permiten desarrollar su trabajo. Vemos a los espíritus de la comunicación, manejando todos los idiomas: animales y humanos, la telepatía y los mensajes a distancia. Y vemos a las criaturas etéreas, que traen a la Tierra las inspiraciones y los mensajes de la sabiduría. Rodeando y protegiendo todo el mundo aéreo está el Arcángel San Rafael, la Curación de Dios y el Guardián de la Puerta del Éste.

Por último, vamos a imaginar el núcleo ígneo de la Tierra, sin el cual el planeta estaría muerto. Vemos el sol, el astro rey de nuestro sistema solar, con su melena de fuego, calor y luz irradiando y desparramándose por todo este sistema, dando al planeta la

temperatura justa y necesaria para el crecimiento en todas sus fases. Percibimos todos los espíritus solares, resplandecientes, maravillosos y los espíritus elementales que arden en todos los fuegos del hogar. Y vemos cómo bailan en ellos las salamandras. Vemos la energía de nuestro metabolismo y cómo dependemos de los espíritus de fuego para su buen funcionamiento. Vemos nuestro fuego anímico y nuestro fuego mental. Vemos cómo, cada vez que demostramos valor y determinación, en vez de seguir los caminos fáciles y seguros, brillamos con luz propia. El fuego, que todo lo purifica y lo transforma, siempre nos alumbra, nos da inspiración, nos da fortaleza y valor para alcanzar los ideales de nuestra vida. Nosotr@s también somos fuego, lo necesitamos para crear nuestra vida, para llenarla de ritmo y de pasión, para poder renacer continuamente de nuestras propias cenizas, para transmutar la cólera, la ambición y el odio en serenidad, generosidad y armonía. Vemos también el centro de la Tierra, donde permanentemente arde y se transmuta todo lo negativo que l@s humanos somos capaces de generar. Ahora esto ya no es necesario y lo que vemos ahí es el corazón de Gaia, irradiando hacia la superficie las llamas ardientes de su amor por toda la vida. Rodeando y protegiendo todo esto vemos a San Miguel, Quién como Dios, el Arcángel del elemento fuego y el Guardián de la Puerta del Sur.

Por último, desde un lugar inalcanzable en lo más alto del cielo, percibimos una inmensa luz, que no podemos mirar de frente porque nos cegaría. Sabemos que es la luz de Dios Madre y Padre, la luz del Amor, que todo lo ilumina y que hace posible la vida en todas partes, la luz de la que han surgido todos los mundos y a la que todos ellos, en algún momento han de volver. En este momento y después de haber imaginado los reinos terrestre, aéreo, acuático e ígneo limpios, purificados, vivos, llenos de belleza y de color, imaginamos cómo todos los seres de todos y cada uno de esos reinos, vivimos en paz y armonía, en este maravilloso planeta Tierra, cuidándolo y cuidándonos, amándolo y amándonos, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde en conservarlo bello para las generaciones y las evoluciones venideras.

Ahora comenzamos a recuperar nuestro estado de conciencia habitual. Atravesamos las puertas que nos llevaron hasta la parte más profunda de nuestro corazón. Subimos la escalera peldaño a peldaño: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasamos por la primera puerta, devolvemos el corazón al lugar que le corresponde en nuestro cuerpo, hacemos varias respiraciones profundas y cuando lo consideremos oportuno, abrimos los ojos y terminamos la meditación.

PERLAS DE SABIDURÍA PERENNE

LA GRAN INVOCACIÓN (Alice A. Bailey)

Desde el punto de LUZ en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes humanas,
Que la LUZ descienda a la Tierra

Desde el punto de AMOR en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones humanos,
Que CRISTO retorne a la Tierra

Desde el centro donde la VOLUNTAD de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas,
El propósito que los Maestros conocen y sirven

Desde el centro que llamamos la raza humana,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y cierre la puerta donde se halla el mal
Que la LUZ, el AMOR y el PODER restablezcan el plan en la Tierra

LA MUERTE Y EL SENDERO DEL APRENDIZ (Jorge Carvajal)

Nuestro corazón nace y muere a cada latido.
La vida es música. El cuerpo es el instrumento musical. Nosotros los músicos.

Morimos cuando no vivimos para vivir.
Morimos cuando no vivimos para el Ser.
Morimos cuando no vivimos en nuestra esencia.
Morimos cuando no estamos en nosotros.
Morimos cuando no estamos en el presente.
Morimos cuando no estamos en presencia de nosotros mismos, el alma.
Morimos cuando negamos el dolor, una parte importante de la vida que revela el amor y todo lo bueno.
Morimos cuando aplazamos la vida para la vida eterna...sin darnos cuenta que la eternidad empieza aquí y ahora.

Cuando no estás en ti y contigo, no puedes ser libre.
Perder es ganar.
Al perder la vida y la salud, se gana conciencia.

Las leyes de la materia no son las leyes de la vida.
Si te doy diez monedas, soy diez monedas más pobre.
Si te doy sabiduría, no soy más pobre.

Cuando el gusano muere, nace la mariposa.
La vida es una semilla.
Cuando la semilla muere, nace la planta. Necesita el calor de la luz solar para desplegar todo su potencial.
Cuando la flor muere, nace el fruto. Cuando el fruto muere, retorna la semilla.
Somos como una semilla. Cada ser tiene un potencial dentro de sí mismo que puede desarrollar y usar en su beneficio.

La vida es la muerte, la muerte es la vida.
La vida es un sueño, los sueños son la vida.

¿Tendría sentido que todo tu dolor y sufrimiento, todo tu amor y agradables recuerdos, todo lo que has aprendido..., se perdiera en la muerte?
¿Tendría sentido que después de miles de años de historia, viniéramos a un cuerpo en este mundo como alma y habláramos del más allá sin mencionar el más atrás?

No somos animales que vamos ascendiendo, somos héroes que descendimos un día, y tomamos posesión de un instrumento, pues en verdad somos músicos...y hacemos música.

¿Quién ve por tus ojos?
¿Quién toca por tu piel?
¿Quién oye por tus oídos?
¿Quién es el que siente en ti?
¿Quién es ese sentidor más allá del sentimiento?
¿Quién es el pensador más allá del pensamiento?

No hay ningún árbol que reniegue de las raíces y de la tierra que lo vio nacer, porque allí era donde debía nacer.

La muerte es la esencia de la vida.
La sombra es la esencia de la luz.
Sin la noche no se podría apreciar el día.
Sin la enfermedad no se podría apreciar la salud.

Quien no vive para servir, no sirve para vivir.

DEL NEGRO HOLLÍN (J. Rumi)

¿Dónde quedó la promesa de anoche?
¡La has roto esta mañana!
¿Por qué habría de preocuparme?
Puedo conquistar el mundo en un instante,
con una sonrisa puedo curar un corazón destrozado.

Corazón mío,
realiza tus deseos,
preparados están los dones,
brazos abiertos espera el Rey,
y la luz de Su Rostro
sobre ti brilla.

Nunca oí a un rey decir:
"Espera hasta mañana
y te lo daré todo."
¿Acaso fue jamás tenue
la luz de la luna llena?

¿Dónde están los favores?
¿Dónde los hombres sabios?
¿Dónde las puertas abiertas?
¿Dónde el Revelador de los Secretos?
Ésta es la respuesta: "¡Justo aquí!"
Están aquí, desde el principio hasta el fin,
por ello se dijo siempre: "Tú eres lo que buscas"

Ya he hablado bastante.
He muerto a los pies del Amado.
No, me equivoco:
Jamás puede morir quien obtiene
su vida a través de Él.

Cuando el reflejo del Rey danza en la tierra,
cobran vida barro y piedras,
ríe el frágil árbol,

da a luz la mujer estéril.

Si Su reflejo puede producir todo esto,
¡¡imaginad qué puede hacer la luz de su Faz!
Él es el brillo de cualquier pensamiento,
la luz que anima las almas todas,
la fuente que otorga toda vida
desde el sol hasta el cuarto cielo.

Pero sólo cuando se pone en la comida,
puede advertirse a qué sabe la sal.

¡Qué maravilla!
El Amado está enamorado del amante.
¡Qué milagro!
Del negro hollín crece un paraíso.

LO QUE EL CORAZÓN QUIERE, LA MENTE SE LO MUESTRA

El texto que hay a continuación es una entrevista que el periódico *La Vanguardia Digital* realizó al Dr. Mario Alonso Puig, Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, Fellow de la Harvard University Medical School y miembro de la New York Academy of Sciences y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.

Hasta ahora lo decían los iluminados, los meditadores y los sabios; ahora también lo dice la ciencia: son nuestros pensamientos los que en gran medida han creado y crean continuamente nuestro mundo. "Hoy sabemos que la confianza en uno mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen la capacidad de favorecer las funciones superiores del cerebro. La zona prefrontal del cerebro, el lugar donde tiene lugar el pensamiento más avanzado, donde se inventa nuestro futuro, donde valoramos alternativas y estrategias para solucionar los problemas y tomar decisiones, está tremendamente influida por el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. Por eso, lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando". Hay que entrenar esa mente.

Tengo 48 años. Nací y vivo en Madrid. Estoy casado y tengo tres niños. Soy cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital de Madrid. Hay que ejercitar y desarrollar la flexibilidad y la tolerancia. Se puede ser muy firme con las conductas y amable con las personas. Soy católico. Acabo de publicar **Madera de líder** (Empresa Activa).

- **Más de 25 años ejerciendo de cirujano. ¿Conclusión?**
- Puedo atestiguar que una persona ilusionada, comprometida y que confía en sí misma puede ir mucho más allá de lo que cabría esperar por su trayectoria.
- **¿Psiconeuroinmunobiología?**
- Sí, es la ciencia que estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra, la mentalidad y la fisiología del ser humano. Una conexión que desafía el paradigma tradicional. El pensamiento y la palabra son una forma de energía vital que tienen la capacidad (y ha sido demostrado de forma sostenible) de interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy profundos.

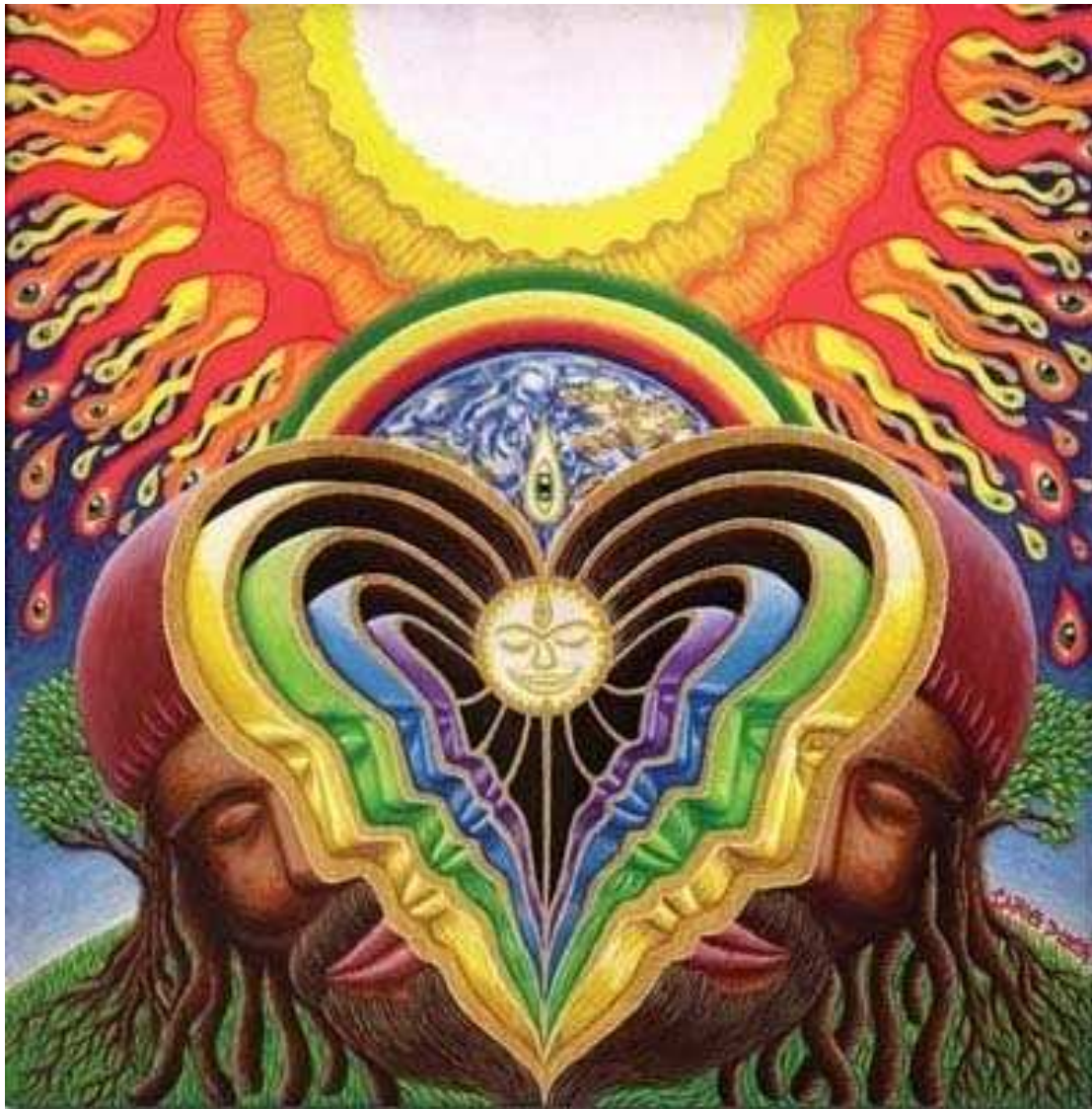
- **¿De qué se trata?**
- Se ha demostrado en diversos estudios que un minuto entreteniendo un pensamiento negativo deja el sistema inmune en una situación delicada durante seis horas. El estrés, esa sensación de agobio permanente, produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la constelación hormonal.
- **¿Qué tipo de cambios?**
- Tiene la capacidad de lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje localizadas en el hipocampo. Y afecta a nuestra capacidad intelectual porque deja sin riego sanguíneo aquellas zonas del cerebro más necesarias para tomar decisiones adecuadas.
- **¿Tenemos recursos para combatir al enemigo interior, o eso es cosa de sabios?**
- Un valioso recurso contra la preocupación es llevar la atención a la respiración abdominal, que tiene por sí sola la capacidad de producir cambios en el cerebro. Favorece la secreción de hormonas como la serotonina y la endorfina, mejorando la sintonía de los ritmos cerebrales entre los dos hemisferios.
- **¿Cambiar la mente a través del cuerpo?**
- Sí. Hay que sacar el foco de atención de esos pensamientos que nos están alterando, provocando desánimo, ira o preocupación, y que hacen que nuestras decisiones partan desde un punto de vista inadecuado. Es más inteligente, no más razonable, llevar el foco de atención a la respiración, que tiene la capacidad de serenar nuestro estado mental.
- **¿Dice que no hay que ser razonable?**
- Siempre encontraremos razones para justificar nuestro mal humor, estrés o tristeza, y esa es una línea determinada de pensamiento. Pero cuando nos basamos en cómo queremos vivir, por ejemplo sin tristeza, aparece otra línea. Son más importantes el qué y el por qué que el cómo. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando.
- **Exagera.**
- Cuando nuestro cerebro da un significado a algo, nosotros lo vivimos como la absoluta realidad, sin ser conscientes de que sólo es una interpretación de la realidad.
- **Más recursos...**
- La palabra es una forma de energía vital. Se ha podido fotografiar con tomografía de emisión de positrones cómo las personas que decidieron

hablarse a sí mismas de una manera más positiva, específicamente personas con trastornos psiquiátricos, consiguieron remodelar físicamente su estructura cerebral, precisamente los circuitos que les generaban estas enfermedades.

- **¿Podemos cambiar nuestro cerebro con buenas palabras?**
- Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, dijo una frase tremendamente potente, que en su momento pensamos que era metafórica. Ahora sabemos que es literal: **"Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro"**.
- **¿Seguro que no exagera?**
- No. Según cómo nos hablamos a nosotros mismos moldeamos nuestras emociones, que cambian nuestras percepciones. La transformación del observador (nosotros) altera el proceso observado. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos.
- **¿Hablamos de filosofía o de ciencia?**
- Las palabras, por sí solas activan los núcleos amigdalinos. Pueden activar, por ejemplo, los núcleos del miedo que transforman las hormonas y los procesos mentales. Científicos de Harvard han demostrado que cuando la persona consigue reducir esa cacofonía interior y entrar en el silencio, las migrañas y el dolor coronario pueden reducirse un 80%.
- **¿Cuál es el efecto de las palabras no dichas?**
- Solemos confundir nuestros puntos de vista con la verdad, y eso se transmite: la percepción va más allá de la razón. Según estudios de Albert Merhabian, de la Universidad de California (UCLA), el 93% del impacto de una comunicación va por debajo de la conciencia.
- **¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?**
- El miedo nos impide salir de la zona de confort, tendemos a la seguridad de lo conocido, y esa actitud nos impide realizarnos. Para crecer hay que salir de esa zona.
- **La mayor parte de los actos de nuestra vida se rigen por el inconsciente.**
- Reaccionamos según unos automatismos que hemos ido incorporando. Pensamos que la espontaneidad es un valor; pero para que haya espontaneidad primero ha de haber preparación, sino sólo hay automatismos. Cada vez estoy más convencido del poder que tiene el entrenamiento de la mente.
- **Deme alguna pista.**

- Cambie hábitos de pensamiento y entrene su integridad honrando su propia palabra. Cuando decimos "voy a hacer esto" y no lo hacemos, alteramos físicamente nuestro cerebro. El mayor potencial es la conciencia.
- **Ver lo que hay y aceptarlo.**
- Si nos aceptamos por lo que somos y por lo que no somos, podemos cambiar. Lo que se resiste persiste. La aceptación es el núcleo de la transformación.

Inma Sanchís

ALCÁNTARA PSICOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

C/ Alcántara, 67 – 2º B – 28006 Madrid

91 401 55 70 – 627 12 09 47

www.solucionespsicologia.com

mariadoloresdetoro@hotmail.com

CONSULTAS PERSONALIZADAS:

- Psicología Clínica y Psicoterapia
- Terapia de pareja y de familia
- Terapia Espiritual
- Astrología Psicológica y Alquimia: Carta Natal, Revolución Solar, Tránsitos, Sinastría...
- Oráculos: Maya, de las Diosas, de las Hadas, de los Ángeles de la Cábala, Cabalístico (creación propia)
- Terapia Regresiva Consciente (T.R.C.)
- Trabajo de intenciones con el Rayo Relampagueante cabalístico
- Recuperación energética y equilibrado de chakras

CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES EN GRUPO

- Las Diosas de cada mujer
- Los Dioses de cada hombre
- La unión de la pareja interior
- La Cábala: Un camino de evolución personal y ascensión espiritual (Grado I)
- Iniciación a la Astrología (Grado I)
- Iniciación a la Astrología (Grado II)
- Teoría y práctica de la Revolución Solar
- Terapia Regresiva Consciente (T.R.C.)
- Un puente hacia la realización de nuestros sueños: La Ley de la Atracción en la vida cotidiana
- Asertividad y consciencia en las relaciones
- Shamballa: Sanación Multidimensional mediante la canalización de energías espirituales y cósmicas
- Recuperación energética y equilibrado de chakras
- Meditación y sanación Shamballa
- Trabajo con mujeres para sanar y potenciar la energía femenina
- Rituales de Luna Nueva

La información detallada sobre cada una de estas especialidades está disponible en la web: **www.solucionespsicologia.com**. Si quieres conocer los programas de los cursos y actividades en grupo, puedes solicitarlos llamando a los teléfonos: **91 401 55 70** y **627 12 09 47**, o escribiendo al correo electrónico: **mariadoloresdetoro@hotmail.com**.

LIBROS RECOMENDADOS

- **CARUTTI, E. – LAS LUNAS – EL REFUGIO DE LA MEMORIA – EDITORIAL KIER**
- **HARPUR, P- - REALIDAD DAIMÓNICA – EDITORIAL ATALANTA**
- **I CHING – EL LIBRO DE LOS CAMBIOS – GAIA EDICIONES**
- **LA BIBLIA**
- **ROUGEMONT, D. de – EL AMOR Y OCCIDENTE – EDITORIAL KAIRÓS**
- **ROUGEMONT, D. de – LOS MITOS DEL AMOR – EDITORIAL KAIRÓS**
- **TORO, Mª D. – INTELIGENCIA PERSONAL Y VITAL: EL ARTE DEL BIEN SER Y DEL BUEN VIVIR – EDITORIAL VISION NET**
- **TORO, Mª D. – PENSAMIENTOS Y AFORISMOS PARA LA VIDA COTIDIANA – EDICIÓN DIGITAL**

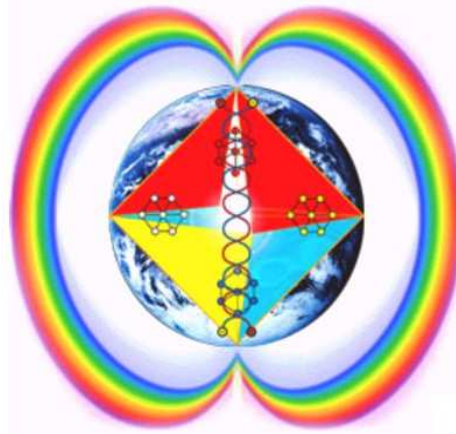

Enciclopedia Encarta, Matthew D. Smith

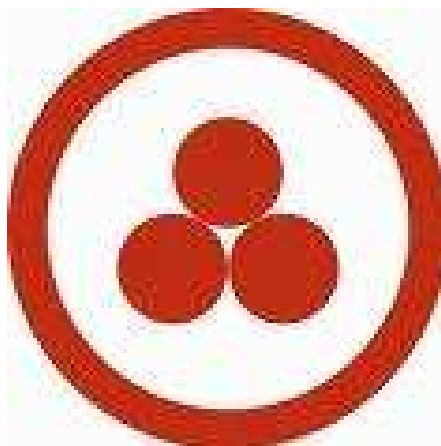
IN LAK'ECH (YO SOY OTRO TÚ)

HALAN KEN (TÚ ERES OTRO YO)

**EL TIEMPO ES ARTE Y EL ARTE ES VIDA:
¡DISFRÚTALOS Y COMPÁRTELOS!**

**¡SHAMBALLA ON! ¡SHAMBALLA ON! ¡SHAMBALLA ON!
AMOR INCONDICIONAL EN NUESTROS CORAZONES
ENERGÍA SANADORA EN NUESTRAS MANOS**

BANDERA DE LA PAZ (Nicolás Roerich): Donde hay paz hay cultura. Donde hay cultura hay paz.