"DERECHO VIEJO"

"Gloria Dei, homo vivens" (La Gloria de Dios es el hombre viviente)

Lejos del mundo. Cerca de los hombres

Año 10 N° 110 Un periódico para leer Enero 2011

PERIÓDICO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

"Quedéme y olvidéme;
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas
olvidado".
S. Juan de la Cruz

Una nube es traída por el viento y por el viento se aleja nuevamente. Por la mente se labra la esclavitud, y por la mente también se labra la liberación.
Shankaracharya

Si queremos ver reír a Dios, contémosle nuestros planes

1) Los venenos más sutiles: "Tengo que hacer algo para mejorarme, para cambiar, para perfeccionarme".
2) En realidad Dios nos ama como somos; cada momento es perfecto, y no puede serlo más allá de lo que ya es. **Comprender esto es despertarse.**
3) Si no despertamos, nuestra vida es similar al empleado de un negocio que no quiere atender a un cliente porque está en una reunión en la que se estudia cómo poder captar clientes.
4) Cuanto más equivocados estamos, más planeamos ir a algún sitio, llegar a lograr algo, o llegar a algún destino, alcanzar una meta, conseguir algo, ser alguien. **La vida ya es, y es perfecta. Y yo soy la vida.** Estamos vivos, es suficiente. No hace falta nada.
5) Recuperar la espontaneidad. La vida es espontánea, ocurre. No tenemos nada que hacer para vivir.
6) ¿Qué hicimos para nacer? ¿Qué hicimos para poder respirar? ¿Qué hicimos para ser conscientes? ¿Qué hicimos para enamorarnos? Es puro don, todo regalo.
7) ¿Qué sentido tiene que el sol aparezca cada mañana? Dejemos de buscar sentido o razones para ser, referido a las cosas y a la vida.
8) Dejar de buscar. La búsqueda nos aparta de la vida.
9) Otra trampa de la mente: existe pasado, presente y futuro; en realidad el tiempo es sólo presente. Pasado y futuro pertenecen a la mente, son construcciones mentales.
10) "Nirvana" significa extinción: "no seremos". Jesús dice "negarse a uno mismo". Cesaremos de ser. Sólo inexistencia. Nirvana es cesación total. ¿Cómo podemos buscar el Nirvana? El buscador debe extinguirse. Estar aquí y ahora no es un objetivo, sino una consecuencia, algo que ocurre.
11) Podemos ser, pero no intentar ser. Hay que soltar el "hacer", no mediante el esfuerzo, sino comprendiendo.
12) "Entender" es la única transformación; entender sin esfuerzo.
13) La vida nunca se repite, siempre es original. La regla fundamental es que no hay reglas de otro. La única meditación es vivir "ahora"; ser uno mismo, no seguir a nadie, dedicarnos a lo nuestro, y no preocuparnos por lo que hacen los demás.
14) **Nosotros no podemos meditar porque somos lo que impide la meditación.** Si desaparecemos (nos soltamos) la meditación aparece. De repente no hay "yo soy", somos sin el yo; una infinita vastedad, un ser incorrupto, una totalidad indivisa; o también al observar una puesta del sol nos veremos Uno con ella.
15) Meditar no es dominar una técnica, **es dejarse poseer por el Ser.**
16) Con nada en la mente, la mente desaparece; porque la mente sólo puede estar si hay algo en la mente. No puede existir sin contenido. La mente es la suma de sus contenidos; si no hay contenido, no hay mente.
17) Cuando estamos quebrados, sin esperanzas, totalmente frustrados, recién entonces nos hacemos interesantes para el Ser. Con la desaparición de la esperanza se va también el futuro.
18) Prescindir de los deseos no quiere decir tener como meta prescindir de los deseos. Nuestro hábito es convertirlo todo en objetivo. En realidad todo consiste en "observar" nuestros deseos, comprender el deseo y su rutina inútil y estéril. Al hacerlo **sin juzgar**, el deseo desaparecerá; sin esfuerzo de nuestra parte, caerá solo.
19) "Ausencia de deseo" no es luchar contra el deseo, **sino comprenderlo.** El amor no es lo opuesto del odio. Es ausencia de odio.
20) Nosotros somos ausencia de deseo, ausencia de odio, ausencia de cólera; o sea que nuestra naturaleza es amor, compasión.
21) Sin metas, sin objetivos, sin nada que corregir, por primera vez vivimos la vida. Esto no puede ser nunca un objetivo. "Si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma".
22) La búsqueda crea barreras. "Yo estoy en la puerta y llamo, si alguno me oye y abre la puerta, entraremos, cenamos juntos y hacemos morada en él".
23) La mente crea problemas y luego se preocupa para solucionarlos. La única solución es en realidad no permitir que cree problemas.
24) En realidad cuanto más sabemos, más sabemos que no sabemos.
25) El presente no forma parte del tiempo, es eternidad. Es ahora eterno. Está dentro nuestro. Una vez que volvemos hacia dentro (nos convertimos), **empezamos a reír.**

Textos: **Bhagwan Shree Rajneesh**

"Tus pensamientos, no son mis pensamientos"

EDITORIAL

Lo real y lo personal

Por **Camilo Guerra**

Lo interno es eternidad. **Lo interno que no es eterno es vida personal.** Lo personal obstruye la persepción del Ser. Si estamos imbuídos de lo personal, inevitablemente pondremos barreras a la manifestación de lo desconocido en nosotros.

"No se puede servir a dos señores". No es cuestión de equilibrio ni de excesos, sino de percepción de la realidad. Las cosas son, las aceptemos o no. Las cosas son, independientemente de que las percibamos o de que la entendamos.

Lo personal es la proyección de una separatividad que nos provee de una identidad falsa y por lo tanto perecedera. Nuestro error consiste en que tomamos como real y como imperecedero lo que es pasajero. Terminar con lo personal no es un logro sino una consecuencia; una consecuencia de la meditación operada por el Ser en nosotros.

Cuando lo personal desaparezca conscientizaremos que nunca existió; comprenderemos que lo personal fue una proyección de la ilusión de separatividad (no de una experiencia de separatividad que sería imposible de realizar).

Al no pensar conscientizamos que la mente es sólo la suma de pensamientos. Sin pensamientos la mente cesa, **en realidad nunca existió.**

En estas direcciones puede retirar «Derecho Viejo»

En Capital Federal

Librería Claretiana- Lima 1360 - Rodriguez Peña 898 - Aráoz 2968
Librería Marista - Callao 224
Librería Patria Grande - Rivadavia 6369
Librería La Guadalupita - Av. Avellaneda 3918
Cobla Electricidad - Av. Nazca 2732
Centro Médico Versalles - Juan B. Justo 9350
El Jardín de los Ángeles - Av. Corrientes 1680 1º Piso
Dietética Alice - Balbín 3715
Dietética Argentina- Olazábal 5336
Librería y juguetería Chon - Av. Alvarez Jonte 4692
Editorial Dunken - Ayacucho 357
Dietética Noemí - Cramer 3565
Feria de ropa - Combate de los Pozos 620
Panadería Anabella - Cerviño 3379
Tu vida sana - Av. Triunvirato 4405
De esto y aquello - Serrano 1321
Agencia de Viajes Inmotur - Lope de Vega 2082
Optica Stivak - Cosquín 16
Dietética - Federico Lacroze 3288
Peluquería - Urquiza 1203

En el interior del país

Provincia de Buenos Aires

Libros Adagio - Av. Soarez 80 - **Chivilcoy**
José Cupertino - Catamarca 1645 - **Mar del Plata**
Librería Don Bosco - Belgrano 4802 - **Mar del Plata**
Farmacia - Calabria 9131- **Mar del Plata**
Kioskito de Santi - Montevideo 1010 - **Sta. Clara del Mar**
Kiosco La Nube - Algorta y Rotonda - **Sta. Clara del Mar**
Peluquería Tio Pepe - Acapulco 835 - **Sta. Clara del Mar**
Cobla Electricidad - Tel.: 022-93-453311 -Av. Del Valle esq. L. de la Torre - **Tandil**
Dietética Suelto & Natural - Av. Avellaneda 1098 - **Tandil**
Peluquería La casita de Any - Constitución 912 - **Tandil**
Panadería El Molino - Sarmiento 933 - **Tandil**
Kiosco Trelew - Pasteur 188 - **Tandil**
Hotel Lo de Garibaldi - Garibaldi 838 - **Tandil**

Provincia Corrientes

Biblioteca Francisco Madariaga - Santa Rosa

Provincia Misiones

Farmacia Santa María -Alvear 1011- **Apóstoles**
Sonia Calzados - Av. San Martín 1726. **Gdor. Roca**

Provincia Neuquén

Morgana Libros - Av. Arrayanes 262, Loc. 8 - **Vª La Angostura**
Librería San Pablo - Av. Argentina 162 - **Neuquén**

En Gran Buenos Aires

Zona Norte

Escobar: **Dietética Belén -** Tapia de Cruz 910
I. Maschwitz: **Vivero Sunny -** Falucho 1429 -Frente a la plaza
Olivos: **Biblioteca Popular de Olivos -** Maipú 2901
P. Podestá: **Panadería La Florida -** Pte. Perón 9806
Pilar: **Masajes Terapéuticos -** Tucumán 669
San Andrés: **Biblioteca Carlos Serraz -** San Lorenzo 3169
S. Fernando: **Librería Claretiana -** Constitución 938
San Isidro: **La dietética de San Isidro -** Cosme Beccar 229
Inmobiliaria Estela Vorro - 25 de Mayo 584
Vte. López: **Dietética Naturvida -** Roca 1489

Zona Sur

A. Korn: **Farmacia Petrucci -** San Martin 199
Berazategui: **Ortopedia Héctor Cazorla -** Calle 101 Nº 588
Tienda y Mercería Hilda - Calle 55, e/ 158 y 159
Burzaco: **Farmacia La Rotonda del Vapor -** Av. Espora 4095
Burzaco O.: **Atelier Palau -** Mitre 447 e/Alem y Alcorta
Fcio. Varela: **Bibliot. D. F. Sarmiento -** España esq. Boccussi
Dietética Abuela Rosa - Mitre 263
La Plata: **Librería Claretiana -** Calle 51 Nº 819
L. de Zamora: **Librería Claretiana -** H. Yrigoyen 8833
Luis Guillón: **Santería de Schoenstatt -** José Hernández 251
Mte. Grande: **Remis Las Heras -** Las Heras 48
Quilmes O.: **Alm. Naturista La Aldea -** Andrés Baranda 1056
Taller de Creaciones Populares - Av. Calchaquí 1027
Val. Alsina: **Dietética Olga -** Ricardo Balbín 612
V. Domínico: **Almacén Jorge -** Oyuela 701

Zona Oeste

Caseros: **Lib. La cueva -** Av. San Martín 2771
Castelar: **Cobla Electricidad -** Av. Arias 3437
Lib. La Recova - M. Irigoyen 430
Video Time - Almafuerte 2411
Nva. Lib. Alemana - Bmé. Mitre 2466
Lib. La cueva - I. Arias 2354
Merc. y Lencería Zoe - Sta. Rosa 2011
Kiosko Betty - Salcedo 2099
Topacio Arte-sano - Rivadavia 20050, Loc 28
Alm. natural Semillas Vitales - Avellaneda 915
F. Alvarez: **Maxikiosco El Zurdo -** Sanabria y P. Rico
G. Rodríguez: **Casa de Comidas Brenda -** Acceso Oeste Colect Sur, Km 45,8
Centro de Jubilados - A. del Valle 135
G. Rodríguez: **Video Club -** Pte. Perón 228
Kiosko Jorge - Sgto. Cabral 6
Lib. D. Marcos - 25 de Mayo y Pueyrredón
Haedo: **Resto-bar La Rueda -** Rivadavia 15998
Dietética La Aldea - Rivadavia 16107
Hurlingham: **Dietética La Pradera -** Jauretche 943
Regalería Alimey - Jauretche 1490
Cobla Electricidad - Av. Roca 845
Ituzaingó: **Lib. Santa Teresita -** Zufriategui 830, loc. 2, Gal Centenario
Dietética Los Girasoles - Soler 54
Dietética A tu Gusto . Zufriategui 996
L. del Mirador: **Casa López -** Av. San Martín 3566
Luján: **Kiosco Marianito -** Lorenzo Casei esq. Montevideo
Merlo: **Parque Gas -** Av. San Martín 2435
Moreno: **Librería Hadas -** Asconape 139
El Molino - Demóstenes 2992 Bº Las Flores
Morón: **Librería Claretiana -** San Martín 379
Almacén El Barquito - Belgrano 308
Librería Nuevo Mundo - Brown 1482
Casa Franceschino - Bme. Mitre 822
Vergara Cristales - Vergara 202
R. Castillo: **Farmacia Hualfin -** Hualfin 2063
Ramos Mejía: **Cent. Yoga Shamballa -** Pueyrredón 56
Dietética Hogar Verde - Pueyrredón 54
Eva Decoraciones - Av. de Mayo 2143
Talab. Rincón de Campo - Belgrano 70 loc 10
Parrilla El Fogón - Brandsen 580
S. A. de Padua: **Cons.Odontológico Dr. Jorge Merlo -** Lambaré esq. Limay
Electricidad Padua - Belgrano 295
Kiosco Hortensia - Lambaré 1630
Librería Sin orillas - Noguera 311 Loc 4
Farmacia Comastri - Zárate 260
Atelier Iluminación - Noguera 265
San Justo: **Librería Claretiana -** Ignacio Arieta 3045
Dietética Namaskar - Arieta 543
San Miguel: **Maxikiosko -** Belgrano 577
Stos. Lugares: **Librería del Santuario -** Av. La Plata 3757
Stos. Tesei: **Almacén -** Julián de Charras 3645
V. Ballester: **Papelería Com. Fabi -** Lamadrid 1793
V. Luzuriaga: **Dietética Namaskar -** Arieta 543
Villa Tesei: **Almacén -** Julián de Charras 3645

La Vida es

Escucha, oh amigo,
vengo a hablarte
del secreto perfume de la Vida.
La Vida no tiene filosofía,
ni sutiles sistemas ideológicos.

La Vida no tiene religión,
ni adoración en lóbregos santuarios.

La Vida no tiene Dios,
ni el fardo de misterios tenebrosos.
La Vida no tiene morada,
ni el agudo tormento de la decrepitud.

La Vida no tiene placer, ni pena,
ni la perversión del amor exigente.

La Vida no es bien ni mal,
ni el oscuro castigo
del indolente pecado.
La Vida no da consuelo,
ni descansa en los altares del olvido.

La Vida no es materia ni es espíritu,
ni hay en ella
la cruel división de la acción
y la inacción.
La Vida no tiene muerte,
ni el vacío de soledad
en la sombra del Tiempo.
Libre es el hombre que vive
en lo eterno,
porque la Vida es.

J. Krishnamurti
Extraído de *"Un canto a la vida"*

Responsables
Dr. Camilo Guerra
Dr. Sebastián Guerra
Prof. Lic. Federico Guerra
Edición
Marta Ponce
Dirección y Correspondencia
Almafuerte 2629 (CP. 1712) Castelar
Prov. Buenos Aires - Argentina
Tel: 4627-8486 / 4629-6086
E-mail: derecho.viejo@yahoo.com.ar
Sitio Web:
www.derecho-viejo.com.ar

Visite también nuestra página web:

www.
derecho-viejo.com.ar

Los tres misterios de Navidad

Willigis Jäger

Hay tres misterios en el centro del tiempo navideño, tres misterios que resultan difíciles para nuestra razón. La inmaculada concepción de María, el nacimiento de una virgen y la concepción de María por obra del Espíritu Santo.

Tres veces se nos exige creer que Dios ha roto sus pautas de actuación en la creación: que María no lleve la carga del pecado original como todos los demás seres humanos; que Jesús haya sido concebido por la intervención del Espíritu Santo y no de un hombre; y que María haya dado a luz a Jesús de manera virginal, sin rasgar su seno materno. Mucha gente está escandalizada por estos tres misterios, muchos se ríen de ellos hoy en día, y otros muchos ya ni saben por qué celebran la Navidad. Para mí constituyen las declaraciones más importantes de la religión. Pues interpretan y muestran quienes somos en realidad. Y ésa es la tarea de la religión.

Inmaculada Concepción, **Giovanni Battista Tiepolo**, 1767-1769

La concepción inmaculada de María nos dice que María ha sido concebida libre del pecado original. Pero en esta fiesta no se trata solamente de María. Todos hemos sido concebidos inmaculados. **En esta fiesta celebramos nuestra propia concepción inmaculada. Se trata de nosotros mismos. Aquí se nos dice quienes somos.** En María y en Jesús se nos muestran las imágenes de nuestra salvación.

En cada ser hay un lugar adonde no llega la culpa. Allí no hemos errado. Allí está la "faz no profanada" del ser humano, como dice Gertrud von Le Fort. Allí está "nuestra faz antes de nacer", como se dice en el zen. Allí no alcanzan ni la maldad del mundo, ni la propia culpa. Inmaculada concepción significa que nuestra naturaleza verdadera es divina. El Principio Originario divino se ha creado la forma humana. Se ha limitado en esta forma y en toda forma de carácter físico, psíquico o espiritual. El Principio Originario puro que llamamos Dios vive como esta forma. No puede ser manchado. Se manifiesta claramente incluso en el dolor y en el fracaso. Es posible pasar por alto este secreto y considerar la religión como una patraña, pero también es posible intentar captar las verdades más profundas de estos misterios. Porque se trata de nosotros, pues el Principio Originario divino vive en nosotros y "como nosotros" también en María. Hemos sido concebidos inmaculados.

También nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Hemos sido concebidos por obra del Espíritu Santo. Esto no es cierto sólo para Jesús, sino para todos los seres. **Celebramos en esta fiesta nuestra naturaleza divina y la naturaleza divina del universo**. Puede considerarse una coincidencia que en el budismo se celebre la iluminación de Shakyamuni Buda el día 8 de diciembre, fiesta de la Concepción Inmaculada de María. La experiencia que Buda tuvo aquel día, cuando el lucero del alba aún se veía en el cielo, es la misma de todos los místicos. Shakyamuni la expresó de esta forma: "Todos los seres, desde el principio, tienen naturaleza de Buda". Esto significa que todos los seres son la manifestación del Principio Originario, al que se ha dado muchos nombres diferentes. María experimentó que su ser más profundo es divino y que no puede ser manchado. Los cristianos llamamos a nuestra naturaleza más honda con diversos nombres: vida divina, reino de Dios, ser hijos de Dios. Los budistas la llaman Vacío, naturaleza esencial, naturaleza búdica, prajna.

Ese Principio Originario nos ha sido confirmado en nuestro bautismo. Igual que se oyó una voz sobre Jesús: "Este es mi Hijo amado", también suena sobre cada niño que es bautizado. Esa voz confirma que somos hijos de Dios, de origen divino, que hemos sido concebido inmaculados. **El bautismo no proporciona nada nuevo, solamente corrobora nuestra naturaleza divina.**

La fiesta de la Concepción de María, la fiesta de la procreación de Dios, como llamamos a la concepción por obra del Espíritu Santo, es la fiesta de *nuestra* concepción por Dios. Se trata de haber sido *nosotros* engendrados por Dios, pues Dios es nuestro Padre. Si Dios es nuestro Padre, entonces somos personas-Dios. Caer en la cuenta de ello y experimentarlo supone la única meta de la mística y del esoterismo.

Por eso dice Eckhart en un sermón: "Los maestros dicen por lo general que todos los hombres son igualmente nobles en su naturaleza. Pero yo digo conforme a la verdad: Todo el bien que han poseído todos los santos y María, la Madre de Dios, y Cristo, en cuanto a su humanidad, me pertenece también a mí en esta naturaleza. Ahora podríais preguntarme lo siguiente: Como yo, en esta naturaleza, poseo todo cuanto Cristo puede realizar según su humanidad, ¿a que se debe entonces que enaltezcamos a Cristo, venerándolo como Nuestro Señor y Nuestro Dios? Esto se debe al hecho de que ha sido un mensajero de Dios enviado a nosotros, y nos ha traído nuestra salvación. La salvación que nos trajo era nuestra". (Edhasa, pág. 305 ss.).

Por ello el maestro Eckhart puede decir:

> "El Padre me engendra a mí como Él... como su ser y su naturaleza... por eso me engendra como hijo suyo, sin ninguna diferencia. Mi padre carnal no es mi padre propiamente dicho, sino que lo es solamente con un pequeño pedacito de su naturaleza y yo estoy separado de él; él puede estar muerto y yo puedo vivir. Por eso, el Padre celestial es de veras mi Padre". (Edhasa, pág. 317 ss.).

Hemos nacido virginalmente: En primer lugar somos seres espirituales que han nacido dentro de un cuerpo, para desplegarse en él. Somos seres espirituales que se expresan en un cuerpo. En eso consiste el mensaje de que María ha sido concebida sin pecado. También nosotros hemos sido concebidos inmaculados y hemos nacido virginalmente.

Somos los hermanos y hermanas de ese Jesús. Si Él es "Hijo de Dios", también nosotros somos "Hijos e Hijas de Dios" y también hemos nacido virginalmente de Dios, igual que Él y María, y todo lo que tiene forma. ¿Cómo podría nacer algo diferente de Dios? El contenido de estos dogmas es más antiguo que el cristianismo. Todos los místicos de Oriente y Occidente nos dicen lo mismo, aunque utilicen palabras diferentes. Son imágenes de salvación que no nos quieren relatar hechos históricos. Nos deben transmitir en primer lugar que somos seres espirituales que deben desarrollarse en una forma corporal.

> En otras palabras, somos "personas-Dios". Esos mitos nos remiten a nuestro origen y a nuestra naturaleza divina. Pero quien los convierte solamente en hechos históricos pasa por alto el mensaje de salvación propiamente dicho.

El contenido de los dogmas, en el fondo, es más antiguo que el cristianismo. Lo que expresan está oculto en el alma humana y ellos solamente lo articulan. Son imágenes de los comienzos de la humanidad que en ellos son sacadas a la luz, son imágenes de salvación y no expresión de hechos históricos. Así pues, celebramos la Inmaculada Concepción, la Navidad y la Ascensión con nuestras imágenes más íntimas. Deben transmitir una verdad que está por debajo de la superficie de la palabra o de la imagen, porque comprenden verdades que han sido experimentadas. Lo que se ha experimentado sin imágenes se traduce en imágenes para que podamos comunicarlo y celebrarlo.

Así pues, lo que podemos aprender del mito de la concepción y del nacimiento virginal es nuestro origen de Dios. Nuestra existencia como tal tiene gran valor porque, tal como somos, somos la manifestación de lo divino. No es nuestro buen comportamiento lo que nos vuelve gratos a los ojos de Dios, sino nuestro Ser, que nos ha elevado de forma esencial.

Solamente desde este punto de vista tiene sentido la poesía de Angelus Silesius, que dice: **"Quien pida a Dios regalos, mal andará; adora a la criatura y no al Creador".** También nos dice Eckhart: "¿Por qué salís? ¿Por qué no permanecéis dentro de vosotros mismos y echáis mano de vuestro propio bien, si lleváis dentro de vosotros toda la verdad en su esencia?" (Edhasa, pág. 309).

O, en otro lugar:

"Al proceder así, la gente estará bien y aprehenderán a Dios de igual modo en todas las cosas y siempre encontrarán en ellas a Dios en la misma medida" (Edhasa, pág. 99). "Quien está bien encaminado en medio de la verdad, se siente a gusto en todos los lugares y con todas las personas. Mas, quien anda mal, se siente mal en todos los lugares y entre todas las personas. Pero aquel que anda por buen camino, en verdad lleva consigo a Dios. Mas, aquel que bien y en verdad posee a Dios, lo tiene en todos los lugares y en la calle y en medio de toda la gente exactamente lo mismo que en la iglesia o en el desierto o en la celda; con tal de que lo tenga en verdad y solamente a Él, nadie podrá estorbar a semejante hombre. ¿Por qué? Porque posee únicamente a Dios y pone sus miras sólo en Dios, y todas las cosas se le convierten en puro Dios. Semejante hombre lleva consigo a Dios en todas sus obras y en todos los lugares, y todas las obras de este hombre las opera sólo Dios" (Edhasa, pág. 93).

Extraído de
"Adonde nos lleva nuestro anhelo"

Librería "BIMARI"
Artículos Escolares
Textos en general
Estampas de comunión
Rivadavia 20.050, Local 1 - Castelar Sur

Libros La Recova
Martín Irigoyen 430
Castelar
Tel: 4629-9681

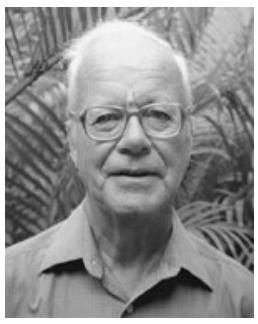
Nueva Librería Alemana
Bmé. Mitre 2466
Castelar
4627-4427
mail: nuevalibreriaalemana@yahoo.com

Todos los LIBROS en La Cueva
con Todas las Tarjetas de Crédito
S. Martín 2771- Caseros - Tel. 4734-4440
I. Arias 2354 - Castelar -Tel. 4489-4164

La religión: lo sagrado y lo profano

José Comblin

Sacerdote y teólogo Belga



Progresivamente aparece a partir de los primeros concilios un distanciamiento entre la religión que se forma. Con Nicea y Constantinopla ya hay un núcleo de enseñanza y de teología y la iglesia va a dedicarse a defender, promover, aumentar esa teología. Ya se han organizando grandes liturgias de Basilio o de otros, y ya se ha organizado un clero. El clero como clase separada es una invención de Constantino. Hasta Constantino no había distinción entre personas sagradas y personas profanas. Todos laicos. Porque Jesús apartó la clase sacerdotal y no había previsto ninguna manera que apareciera otra clase sacerdotal, porque todos son iguales. Y no hay personas sagradas y personas no sagradas, porque **para Jesús no hay diferencia entre sagrado y profano**. Todo es sagrado o todo es profano.

Ahora, en la religión hay una distinción básica entre sagrado y profano. En todas las religiones. Y hay un clero que se dedica a lo que es sagrado. Y los otros que están en lo profano, en la religión son receptores, no son actores; no tienen ningún papel activo. Para tener un papel activo hay que ser realmente consagrado. Eso comienza al tiempo de Constantino.

Y entonces a partir de aquello van a aparecer dos líneas en la historia cristiana. Los que como el evangelio de Marcos quiere recordar: "¡No!…Jesús ha venido para mostrar el camino, para que lo sigamos". Eso es lo básico, lo fundamental. Una línea que va a renovar, a aplicar en diversas épocas históricas lo que fue la vida de Jesús y como él lo enseñó. Y que en toda la historia podemos seguir. Claro que no sabemos todo, porque la gran mayoría de los que siguieron el camino de Jesús fueron pobres, de los que nunca se habló en los libros de historia y que no han dejado documentos. Pero hay personas que han dejado documentos, y con eso podemos acompañar dónde en la historia de la iglesia cristiana, dónde aparece el evangelio. Dónde se buscó primeramente la vivencia del evangelio. Los que buscaron radicalmente el camino del evangelio fueron siempre minorías, como decía Helder Camara, "minorías abrahánicas".

La mayoría está en el otro polo; en la religión. O sea, dedicándose a la doctrina; enseñando la doctrina, defender la doctrina contra los herejes y las herejías… eso fue una de las grandes tareas; practicar los ritos y formar la clase sagrada, la clase sacerdotal. Eso nos lleva a una distinción que va a manifestarse en toda la historia. El polo "evangelio" está en lucha con el polo "religión" y "religión" con el polo "evangelio". En toda la historia cristiana. Toda la historia cristiana es una contradicción permanente y constante entre los que se dedican a la religión y los que se dedican al evangelio. Claro que hay intermediarios y así no hay polos totales. Pero en la historia hay visiblemente dos historias; dos grupos que se manifiestan.

La historia oficial: cuando yo era joven nos daban historia de la iglesia que era "historia de la institución eclesiástica" y entonces allí solo se hablaba de la religión, suponiendo que la religión era la introducción al evangelio. Pero eso es una suposición: que todo lo que ha nacido en el sistema católico viene de Jesús, como se decía en la teología tradicional en tiempos de la cristiandad: que todo lo que hay en la iglesia Católica Romana, al final, viene de Jesús. Con muchos malabarismos teológicos ahí se logra mostrar que todo tiene finalmente su raíz en Jesús. No tiene su raíz en otras religiones, en otras culturas. Como si los cristianos que se convierten a la iglesia fueran totalmente puros de toda cultura y toda religión. Todos traen su cultura y su religión; e introducen en su vida cristiana elementos que son de su religión y cultura anterior y por eso resulta una religión que es siempre ambigua, compleja. Es inevitable porque los seres humanos que entran en la iglesia no son ángeles. Ellos están cargados de siglos y siglos de historia y de transmisión cultural y todo eso entra, naturalmente, a la iglesia. De ahí una oposición que en materia política, por ejemplo, se muestra claramente. Se dice: el evangelio procede de Dios y por lo tanto no puede cambiar. **La religión es creación humana, por lo tanto puede y debe cambiar según la evolución de la cultura, las condiciones de vida de los pueblos en general. Si la religión queda apegada a su pasado, ella es poco a poco abandonada en favor de otra religión màs adaptada; o más comprensible.**

> El evangelio se vive en la vida concreta, material, social. La religión vive en un mundo simbólico: todo es simbólico – doctrina, ritos, sacerdotes… todos son entidades simbólicas que no entran en la realidad material. El evangelio es universal, porque no trae ninguna cultura y no está asociado a ninguna cultura, a ninguna religión. Las religiones están siempre asociadas a una cultura. Por ejemplo, la religión católica actual está ligada a la subcultura clerical romana que la modernidad ha marginalizado, y que está en plena decadencia porque sus miembros no quisieron entrar en la cultura moderna. **El evangelio es renuncia al poder y a todos los poderes que existen en la sociedad. La religión busca el poder y el apoyo del poder en todas las formas de poder**… ¡y son tan visibles!

El poder… Recuerdo que en tiempo de la prisión de los obispos en Riobamba el nuncio decía: "si la iglesia no tiene apoyo de los gobernantes, no puede evangelizar". Uno podría pensar al revés: que si tiene el apoyo de los poderes será difícil evangelizar...

Pero esa es una mentalidad que está en resto de la cristiandad entre la iglesia fundida en una realidad político-religiosa y entonces, naturalmente, estaban unidas todas las autoridades: el clero y el gobierno; el clero y el ejército—todo unido. Renunciar a eso es muy difícil. Renunciar a la asociación con el poder es muy difícil. Voy a dar un ejemplo. Mi obispo actual en el Estado de Bahia, Brasil, es un franciscano, se llama Luis Flavio Carpio. Se hizo famoso en Brasil por dos huelgas de hambre que realizó para protestar contra un proyecto faraónico del gobierno, basado en una inmensa mentira. No hay tiempo para contar toda la historia… pero se hizo conocer y fue invitado en el Kirchentag de la Iglesia alemana.

Después de la invitación habló en varias ciudades de Alemania. Un grupo se acercó diciendo que venían para entregarle una donación… una ayuda para sus obras. Y era bastante: unos $100.000 dólares. Él preguntó: "¿De dónde viene ese dinero? Le dijeron que son algunas empresas, algunos ejecutivos. Entonces dijo: "No acepto. No quiero aceptar el dinero que fue robado a los trabajadores, a los compradores de material". No aceptó ninguna alianza con el poder económico. Yo no sé cuántos en el clero no aceptarían... Ese obispo es un franciscano igual a San Francisco. Toda su vida ha sido así. Por eso me fui a vivir ahí… para santificarme un poquito en contacto con una persona tan evangélica…

Entonces… ¿cómo nació la Iglesia? La Iglesia de la que se habla: esa realidad histórica, concreta de la que tenemos experiencia. Para el pueblo en general la iglesia es el papa, los obispos, los padres, las religiosas, los religiosos… ese conjunto institucional del que se habla y que provoca también tanta incertidumbre como lo hemos visto. ¿Cómo nació la iglesia? Jesús no fundó ninguna iglesia. El mismo Jesús se consideraba como un judío; era el pueblo de Israel renovado y los primeros discípulos también; los doce apóstoles son los patriarcas de la iglesia del Israel renovada. La primera conciencia era que la continuación de Israel, la perfecciòn, la corrección de Israel. Pero una vez que el evangelio penetró en el mundo griego, Israel no significaba muchas cosas para ellos y allí Pablo inventa otro nombre. Da a las comunidades que funda en las ciudades el nombre de "ekklesía", lo que se tradujo por "iglesia". ¿Qué es la ekklesía? El único sentido que tiene en griego es "la asamblea del pueblo reunido que gobierna la ciudad"; en la práctica era la gente más poderosa pero, en fin, es que en la ciudad griega el pueblo se gobierna a sí mismo y lo hace en reuniones que son "ecclesías".

Pablo no da ningún nombre religioso a las comunidades; los ve como un grupo destinados a ser la animación. El mensaje de transformación de todas las ciudades, de tal manera que están constituyendo el comienzo de una humanidad nueva: y es una humanidad donde todos son iguales; todos gobiernan a todos. Después viene la carta a los Efesios en la que se habla de iglesia como traducción del "kahal" de los judíos, o sea, es el nuevo Israel. Y la ecclesía es ahí también el nuevo Israel. O sea, **todos los discípulos de Jesús unidos en muchas comunidades, pero no unidos institucionalmente sino unidos por la misma fe**. Todos constituyen la "ecclesìa", la gran iglesia que es el cuerpo de Cristo. Todavía no existen instituciones.

Pero naturalmente no podía continuar así. Los judíos que aceptaron el cristianismo no abandonaron todos el judaísmo. Y cuando creció el número de cristianos, el número de comunidades, allí comenzaron a penetrar algunas estructuras. En el tiempo de Pablo aún no hay presbíteros, aunque san Lucas diga lo contrario; pero san Lucas no tiene ningún valor histórico, eso ya todo el mundo lo sabe. Atribuye a Pablo lo que se hacía en su tiempo; entonces imagina que Pablo fundó presbíteros, consejos presbiterales: ¿cómo se justificaría un obispo sin ordenar sacerdotes? Entonces parece evidente un comienzo de separación todavía muy sencilla, porque todavìa no hay sacralidad, no hay nada sagrado: los presbíteros no son sagrados, así como los presbíteros de las sinagogas no eran sagrados; tenían una función, una misión de gobierno, de administración, pero no una función ritual, o una función de enseñanza de una doctrina.

Después aparecieron los obispos. Al final del II siglo se estima que el esquema episcopal está generalizado, pero demoró bastante. Clemente de Roma, cuando publica y escribe su carta a los Corintios, dice "presbíteros": eso no es obispo. Todavía en Roma no hay obispo, solo presbíteros. Pero se organizó el esquema episcopal. Es probable que para las luchas contra las herejías, contra el gnosticismo, se necesitaba una autoridad más fuerte, para poder enfrentar el gnosticismo y todas las nuevas religiones sincretistas que aparecen en aquel tiempo.

Y la Iglesia como institución universal, ¿cuándo aparece? Hubo en el siglo III concilios regionales: obispos de varias ciudades que se reunían. Pero una entidad para institucionalizar todo no existía. Quien inventó esta Iglesia universal fue el emperador Constantino. Él reunió a todos los obispos que había en el mundo con viajes pagados por él, alimentación pagada también por él y toda la organización del concilio fue dirigida por el emperador y los delegados del emperador. Esto constituye un precedente histórico. Hasta hoy no estamos libres de eso: **que la Iglesia universal como institución haya nacido por el emperador**.

> Después en la historia occidental cayó el emperador romano y allí progresivamente el papa logró llegar a la función imperial. Se dieron muchas luchas en la Edad Media entre el papa y el emperador, pero siempre el papa se estimaba superior al emperador. En las cruzadas, el papa era generalísimo de todos los ejércitos cristianos; era una personalidad militar: comandante en jefe del ejército cristiano. Y dentro de la línea de los Estados pontificios, esto todavía se mantiene.

Cuando el papa perdió el poder temporal, allí reforzó su poder sobre las Iglesias: y gobierna a las Iglesias como un emperador, o sea todos los poderes son centralizados en una sola mano y con todas las ventajas de una corte: porque si no hay nada de democracia en la Iglesia. ¿Quiénes son los que orientan al papa? ¡La corte! Los cortesanos, los que están allí cerca. Claro que él no puede hacer todo, pero en fin una corte separada del pueblo cristiano. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquello. El papa Pablo VI dijo en algunos momentos que realmente había que cambiar la función actual del papa o sea de lo que hace el papa. Juan Pablo II en la "Unum sint" dice también hay que darse cuenta de que el gran obstáculo en el mundo de hoy es esa concentración de todos los poderes en el papa; habría que encontrar otra manera de ejercer eso. Eso para decir que todo esto pertenece a la religión.

Transcriptor – Editor: Enrique A. Orellana
Conferencia realizada en Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. UCA. Extraìda de exposiciòn en audio 18 de Marzo de 2010. San Salvador.
Publicado en ATRIO

La tercera gracia

Por **Carlos G. Vallés S.J**

En la India no se puede hablar de la muerte sin mencionar a Nachiket. Es una de las figuras más atractivas de la rica mitología hindú. Joven idealista, hijo obediente, buscador incansable de respuestas definitivas a las preguntas eternas del ser humano sobre la tierra. El encarna la última actitud del ser humano ante la muerte, la suprema sabiduría inocente que abre puertas inesperadas, el tesón perseverante que rompe resistencias, la fe alegre que desvela misterios en juventud precoz. No es extraño que Nachiket sea el modelo que se presenta a la juventud y la figura que se estudia en las escuelas del espíritu. Un amigo mío tiene un único hijo varón a quien puso por nombre Nachiket, y le tomamos el pelo porque, aunque el hijo es modelo de conducta, el padre no sale tan bien parado en la leyenda como se verá. Esta es la narración, que se origina nada menos que en las sagradas escrituras de los *Upánishads:*

Vajashrav era un bramán que resolvió ofrecer a los dioses todo lo que poseía en sacrificio ritual. Así comenzó a hacerlo, comenzando por su ganado. Tenía un hijo joven, de mente muy pura, cuyo nombre era Nachiket. Este observó el sacrifico y vio que su padre entregaba sólo vacas flacas incapaces de dar leche. Para hacer más digna la ofrenda de su padre, pensó en ofrecerse a sí mismo, y acercándose a su padre en medio de la ceremonia le preguntó: "Padre, y a mí ¿a qué dios me entregas?". El padre le contestó: "Hijo, estoy ocupado, no me molestes ahora". El hijo repitió la pregunta, y el padre la respuesta. Por tercera vez hizo el hijo su pregunta: "A mí, ¿a qué dios me entregas?", y el padre, enojado, le gritó: "¡Te entrego al Dios de la muerte!" Y siguió el sacrificio.

Nachiket pensó: **"No soy ni el primero ni seré el último en visitar a Yama, el Dios de la Muerte. ¿Qué podrá hacerme? El hombre se marchita como la hierba en verano, y vuelve a crecer como la hierba en primavera. Lo que a todos les pasa, me pasará a mí"**. Y bajó a los mundos inferiores en busca de Yama, el Dios de la Muerte. Cuando llegó, Yama había salido a recolectar almas, y Nachiket pasó tres días y tres noches a las puertas de su palacio sin comer ni beber. Los servidores de Yama, al ver esto, se apresuraron a llamarlo y urgirle a que volviera, pues el dejar a un bramán sin comida y bebida traería todas las calamidades a los responsables de tal negligencia.

Yama volvió rápidamente a su palacio, vio al muchacho a su puerta, mandó inmediatamente que le trajeran agua y comida, y cuando Nachiket se repuso, Yama le habló: "Te has pasado tres días a la puerta de mi casa sin comer ni beber, me da vergüenza haber tratado así a un huésped, y en compensación te ofrezco que me pidas tres gracias, y tuyas serán". Nachiket pidió la primera gracia: "¡Oh Yama! Que mi padre no esté ansioso por mí ni tenga enfado, y que me reconozca cuando yo vuelva y me reciba con alegría". "Concedido", contestó Yama, "puedes pedir la segunda gracia". Nachiket prosiguió: "Señor, todos quieren ir al cielo. Allí no hay miedo ni dolor ni vejez. Ni tampoco vos, Dios de la Muerte, entráis allá. Para ir al cielo hay que ofrecer el sacrificio del Dios del Fuego, y yo no sé cómo se hace. Revélame el rito". Yama procedió a describir el sacrificio del fuego, la disposición de las piedras del altar, las rúbricas a seguir y las oraciones que había que recitar; y Nachiket aprendió todo de memoria, con la cual tenía asegurada su llegada al cielo donde no había ni miedo ni dolor ni vejez ni muerte. Pero aún le quedaba la inquietud mayor. ¿Qué es en verdad ese cielo de que todos hablan y nadie conoce? ¿Cuáles son las otras alternativas del alma liberada del cuerpo? ¿Qué sucede en realidad después de la muerte? Y Nachiket pidió la última gracia y la más difícil de obtener: "Deseo conocer el gran misterio de lo que sucede en verdad después de la muerte. Unos dicen que hay vida después de la muerte, y otros dicen que no. Esta es la gran duda que deseo me aclaréis".

Al oír la última petición, el Dios de la Muerte se puso serio y contestó: "Ni siquiera los dioses de antaño llegaron a conocer este misterio. Es un asunto muy difícil y delicado. Pídeme otra cosa, Nachiket, pero no repitas esa pregunta. Si quieres tener cien hijos o riqueza sin límites o tierras extensas o vida longeva o reinos o la doncella más hermosa de la corte del dios Indra... todo será tuyo. Pero no quieras saber el misterio de la muerte". Nachiket insistió: "Decís que los dioses de antaño no lo sabían, lo que quiere decir que ahora lo saben. Pues yo también quiero saberlo". Yama se resistió y volvió a tentar al joven: "Pídeme elefantes y caballos, carrozas y palacios, oro y joyas y música y arte y felicidad de por vida; pero no me pidas que te revele el misterio de la vida y la muerte". Nachiket no cedió y mantuvo su petición por tercera vez: "Todos esos bienes son flores de un día y destruyen la vitalidad del hombre. Guardaos la riqueza, la danza y el canto. ¿De qué sirve todo eso cuando aparecéis vos con vuestro lazo mortal? ¿Cómo disfrutar de esta vida si no sabemos lo que nos espera tras ella? Deseo saber el misterio del más allá, y no me contentaré con ninguna otra cosa".

Yama contestó: "Una cosa es el deber y otra el placer, y llevan al hombre a fines distintos. Bien le va a quien escoge el deber, y mal acaba quien escoge el placer. Nachiket ha escogido la sabiduría sin dejarse llevar por deseos que secan el corazón. Los ignorantes caen en el círculo de la ceguera y vienen una y otra vez a aparecer bajo mi guadaña. El conocimiento de Brahma lleva a la salvación. Amplia es la puerta que se abre ante ti, Nachiket. Escucha y atiende a lo que te digo. **El alma, Nachiket, es inmortal. Nunca nace y nunca muerte.** No viene de ninguna otra cosa, y ninguna otra cosa viene de ella. **Aún cuando el cuerpo se destruye, el alma no se destruye.** Si el que mata cree que mata, y el que muere cree que muere, ambos se engañan, pues el alma ni mata ni muere. Es más pequeña que lo más pequeño, y más grande que lo más grande. Sentada en un sitio, viaja lejos; sin moverse, conoce todas las cosas. **El alma no se conoce por el estudio, por la inteligencia o por las escrituras, sino sólo por revelación de Dios en su gracia. Cuando los deseos que gravan el corazón desaparecen, el mortal se hace inmortal, y quien se conoce a sí mismo, conoce a Brahma. Una vez que Brahma es conocido, cesa la muerte. Se desatan los nudos del corazón y se obtiene la inmortalidad. Ese es el secreto. El camino es largo y el trabajo duro. Comienza pronto, ejercítate en las sagradas disciplinas, alcanza el conocimiento perfecto y libera tu alma. Esta vida se te ha dado para que, usándola bien, salgas por fin del ciclo de las muchas vidas; y la muerte se te ha dado para que, entendiendo su misterio, alcances la inmortalidad".**

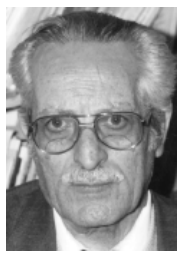
Así acaba la enseñanza sublime de los Upánishads. Y la lección que nos deja es bien práctica y sencilla en medio de su sublimidad. No te preocupes por lo que viene después de la muerte. Esa que parece la mayor pregunta, es la menor. Basta con saber que el alma no muere, y del hecho de saber que hay otra existencia, se desprende el sentido de ésta. **Estamos en camino, en preparación, en espera.** Y algo sabemos: que la mejor manera de prepararnos a la vida que viene es el vivir dignamente la presente. Eso es verdad en todo caso, a todos se nos aplica, y a todos nos anima a hacer el mejor uso posible, con responsabilidad y alegría, de esta oportunidad feliz que tenemos en las manos. He dejado para el final la última estrofa del poema de Kársandas Maneki:

¡Remóntate, cisne blanco,
y emprende el último vuelo!
¡Mira que se te abren ya
las puertas mismas del cielo!

Extraído de *"¿Una vida o muchas?"*

Reflexiones de fin de año

A Alba



Escribe
Alberto L. Ponzo

Las palabras están ahí, al alcance de nuestros fracasos o los misterios de la letra que todavía recuerda el primer llanto.

Cuando escribo me alejo de ellas, porque me hace hablar "porque sí", como dando empuje para ser liberadas. Entonces me preparo para dar espacio al silencio. Y es el silencio lo que queda en mí.

El poema…El poema…¿Sabremos alguna vez qué queremos decir? Si lo pensamos bien, no queremos decir nada. Sólo nos importa llevar esa "nada" al sentimiento de vivir y no tener que explicar…nada.

Cuando estoy sin hacer nada, ¿qué se hace en mi interior? Tal vez allí esté la única palabra que valga la pena, en el misterio absoluto del ser.

He escrito miles y miles de palabras, y todavía creo que digo algo nuevo. ¿Sería posible hacer ceniza del pasado y deletrear algo con la inocencia de la infancia?

Esa palabra que aún no escribí, me protege de las que estarán esperando que las diga. Tiene el valor de guardar la experiencia de los años… Y no morirá en ningún libro.

Todas las palabras del mundo no me darían su voz, su sonrisa, sus caricias. Pero para estar en el mundo debo nombrarla.

"La Pradera" Dietética
De Nélida Anea
Complementos alimentarios para adelgazar
Cosmética natural * Celulitis
Várices * Diabetes * Estrías
Celíacos * LIBROS * HIERBAS
Chmiel Alejandro — Técnico Universitario en alimentación, deporte y salud.
Jauretche 943 (a mts. Est. Rubén Darío)
E-mail: dieteticalapradera@hotmail.com.
Tel. 4452-0831

Es

La base de toda enseñanza espiritual es que la conciencia espiritual se desarrolla en lo que se llama "tiempo". Podríamos preguntarnos por qué el tiempo entra en eso que es la eternidad y que no conoce algo como el tiempo, pero el elemento temporal está implicado porque la evolución espiritual es la revelación de la conciencia, que a nuestra percepción se aparece como tiempo. Sin embargo, hay un momento determinado en el tiempo y en el espacio en el que cada uno de nosotros hace la transición desde la ley hasta la gracia. Hasta ese momento, somos estudiantes de la verdad, rastreadores de Dios; y a través de nuestro estudio y buenos trabajos, confiamos y esperamos mejorar nuestra situación humana.

Los hindúes comparan este proceso de evolución espiritual con la acción de quitar las capas de una cebolla. Quitar una capa de piel es apenas perceptible, pero en el momento en que se han quitado diez o quince capas, se observa un cambio definitivo. Mientras se van quitando las capas, una a una, finalmente se encuentra un lugar en el que no hay más pieles de cebolla. **Sólo hay nada; la cebolla no existe.** Y del mismo modo los seres humanos nacen en este mundo, trayendo con ellos un número de capas de percepción material a la que continuamente añaden más, construyendo la existencia de la cebolla, capa a capa, hasta que comiencen el viaje de vuelta a la casa del Padre.

Cuando se siente ese impulso espiritual, comenzamos a estudiar y a meditar, siempre con la meta de que un día podamos sentir verdaderamente a Dios dentro de nosotros, descubrir la Presencia, ser tocados por Él e ir a vivir bajo la gracia en ese estado de conciencia en el cual ya no hay ninguna ley –ni ley de lo bueno y lo malo, ni ley de causa y efecto, ni ley de castigo y recompensa–. Sólo hay un estado de gracia y en un determinado momento en nuestra experiencia, ocurre.

Tal experiencia tiene lugar en el tiempo. Podría ocurrir a las diez de la mañana, a medianoche o en el silencio de las primeras horas de la mañana, pero en un momento u otro sucede y sentimos ese impulso interior y sabemos que lo hemos sentido. Luego nos relajamos o más exactamente, Ello nos relaja.

Nos relaja hasta tal punto que nunca volvemos a sentir una responsabilidad en nuestra propia vida.

De hecho, si realmente ocurre, ya no nos preocupamos de si vivimos nuestra vida en este lado de la tumba o en el otro –realmente podría no haber diferencia porque la vida es eterna, inmortal–. Ni nos preocupamos por si nos queda una cierta cantidad de dólares al final del día con los que comenzar mañana, porque cada momento de cada día se vive bajo la gracia. Es perfectamente correcto tener un millón de dólares, si la vida se revela en esa dirección, pero no nos preocuparía si no tuviésemos nada. Cada momento viene dado por la gracia de ese momento.

Podemos saber lo lejos que estamos de conseguir la conciencia espiritual por el tiempo que vivimos en el futuro; podemos saber la distancia a la que nos encontramos de conseguir incluso una buena humanidad normal por el tiempo que vivimos en el pasado. Sólo una percepción material del conocimiento muy, muy mortal vive más en el pasado o en las glorias del pasado o sus pecados o enfermedades. Sólo se preocupa demasiado del pasado un estado del pensamiento inferior, a menos que en el pasado posamos encontrar lecciones para el presente o para el futuro. Pero, en caso contrario, morar en el pasado, introducirse o empaparse uno mismo en sus glorias o en sus desgracias, simplemente indica un enorme distanciamiento de la conciencia de ese estado espiritual que vive por la gracia.

El grado de humanidad también se puede medir por el tiempo que uno vive en el futuro. **El ser espiritual no tiene futuro**; ser espiritual significa vivir el presente, relajándose en él, regocijándose en él, compartiendo lo que haya en ese momento.

¿Puedes imaginar intentar vivir un minuto desde ahora? Un minuto a partir de ahora es un vacío completo: no tiene

nada ni nadie dentro. ¿Qué placer puede haber dentro de una hora? Y, por otra parte, ¿cómo podemos preocuparnos por una hora cuando no sabemos cuál es el plan de Dios dentro de una hora? ¿Cómo podemos saber cuál va a ser el alquiler a principios de mes o cómo sabemos que el combustible no estará en el sótano en el momento adecuado? ¿Cómo conocemos el plan de Dios?

Cuando estamos temerosos, estamos declarando que Dios no tiene plan para nosotros y virtualmente estamos diciendo: "Cuento con hacer mi manifestación sin la ayuda de Dios". De hecho, si entendiésemos que la vida es la manifestación de Dios y no la nuestra, no estaríamos preocupados de si tenemos frío o calor, si tenemos hambre o estamos alimentados. ¿No es Dios capaz de mantenerse a Sí Mismo a Su propia imagen y semejanza?

No podemos vivir desde hace una hora. Inténtalo y observa si no te despedazas. Intenta vivir dentro de una hora y observa si puedes moverte hacia ese momento. No puedes –sólo puedes sentirte desgraciado preguntándote qué podría ocurrir cuando esa hora llegue–. Comienza a vivir en el ahora. Esa vida en el ahora no nos cierra los ojos al hecho de que mañana también será ahora, sino que más bien nos hace comprender que eso que en este momento es una semilla, será después un capullo y cuando sea un capullo, se convertirá en su momento en una flor completamente abierta. Eso es vivir en el ahora. Pero preocuparnos por si la semilla se convertirá o no alguna vez en una rosa es vivir en el futuro.

Este es el universo de Dios, el universo del Espíritu y si no vivimos en el universo del Espíritu, sino que más bien insistimos en habitar en "este mundo", entonces nos apartamos nosotros mismos de "Mi reino", del reino de Dios. Cuando vivimos el tiempo –el pasado o el futuro– nos apartamos del reino de los cielos. No hay reino de los cielos ayer y no hay reino de los cielos mañana. **El reino de los cielos es un estado de gracia que sólo puede ser experimentado en este momento.** Puede que ahora sean las tres, las ocho o las doce, pero siempre es *ahora*. Traer a la memoria la hora anterior o preocuparnos por el mañana es apartarnos deliberadamente del reino de los cielos. Pero vivir comprendiendo que, en este segundo, Dios se está expresando, Dios está cumpliendo Su propio destino, es vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra.

Cuando digo que hay un momento de transición en el tiempo en el que pasamos de hablar estas palabras, leerlas o escucharlas, a vivirlas, quiero decir que en un momento determinado en el tiempo, tiene lugar un cambio de conciencia dentro de nosotros cuando esto se convierte en una verdad viviente, no una verdad que se escucha con los oídos, ni que se lee con los ojos, sino una verdad viva, demostrable, en la que nos estabilizamos y de la que nunca nos movemos.

Esta transición a una conciencia del ahora es un estado de gracia en el que nos relajamos y comprendemos que, en lo sucesivo no vivimos por fuerza física o por poderes mentales, ya que vivimos por la gracia divina y no de nosotros mismos, sino de Dios.

No es la sabiduría humana o cualquier verdad que conozcamos lo que la traerá; nuestra sabiduría y nuestra verdad serán simplemente los recordatorios que nos mantengan en ese camino "recto y estrecho".

El camino es recto y estrecho porque sólo puede existir en el ahora. En el minuto en que nos desviamos hacia el pasado o el futuro, hemos perdido el camino. Es tan recto y estrecho que sólo puede vivirse ahora –*ahora, ¡el eterno ahora!*–.

Que el cuerpo padezca dolor o la cartera esté vacía o incluso que el estado de nuestra virtud no sea demasiado admirable no tienen que ver con ello. Esas condiciones son meros efectos del hipnotismo del mundo que todavía actúan en la conciencia, y serán dispersados cuando tenga lugar este momento de transición, cuando entremos en el Camino Infinito, el Camino de la vida, el Camino que *soy yo*.

Joel S. Goldsmith

Cualquiera que sean nuestros antecedentes espirituales o religiosos, nunca debería ser necesario preguntarnos: ¿"Cuál es el Camino?" Lao-Tse habla del Camino; Buda habla del Sendero; Jesucristo habla del Camino. ¿Cuál es el Camino? Las tres respuestas son: "Soy yo". Probablemente en nuestro día sería más fácil entender esto si usáramos la pequeña gran palabra, ES. Es decir, ahora soy –ni fui, ni seré, ni sería, ni debería ser, o soy digno de ser–. El Camino es, *ES: yo soy.*

Soy significa que ya estoy en los cielos; ya soy perfecto; ya soy espiritual. Todo está incluido en la palabra: "Soy". Sin embargo en nuestros días de búsqueda e investigación es necesario declarar el principio incluso si no lo estamos manifestando; del mismo modo que cuando se comienza el estudio de la música, el estudiante debe continuar por sus principios incluso si no puede arrancar las notas correctas en el tiempo o el espacio. De manera similar, no importa lo incorrectamente que un estudiante resuelva sus problemas matemáticos, aún así debe ser fiel al principio de las matemáticas. Puede que sólo consiga el 50 por ciento de la puntuación del examen, y más tarde podría subir al 90, pero 90 o incluso 99 no es bueno en matemáticas. Tiene que ser el 100 por cien; en caso contrario es incorrecto.

Y de ese modo en el comienzo de nuestro trabajo de curación espiritual, nos desalentaríamos mucho si se esperase que consiguiésemos el 100 por 100 del éxito. A pesar de que, aparentemente, no manifestemos ese grado de éxito en la demostración, conocemos la meta. **La meta no es conseguir una humanidad mejorada; la meta es conseguir esa mente que estaba en Jesucristo**; la meta es la consecución de "Mi reino" que no es de este mundo.

Esa es la meta y el principio es *yo soy*. Ahora sabemos el Camino: **El Camino es SOY. Yo *soy* el Camino. Ahora *soy* el Camino. *¡ES!*** Esa es la recta y estrecha verdad a la que debemos aferrarnos hasta que en un momento que no conocemos, en un momento en el que nos pensemos, llega el compromiso y la comprensión espiritual aparece. Pero hasta ese momento, tenemos que abrazarnos al Camino y el Camino es *soy*. El Camino es, *ES;* el Camino es este momento eterno; el Camino se deshace de la preocupación de ayer o mañana; el Camino es enfrentarse sin miedo a este momento –enfrentarnos en este momento y comprender que es en este momento cuando todo lo que Dios es, lo soy yo–.

Ya que el Camino es tan recto y estrecho, todo esto es difícil. Tenemos que dejar el ayer y el mañana. Cierto, es difícil, pero no sirve de nada decir: "Es difícil"; no sirve de nada quejarse: "Pero

(Continúa)

El temor

¿Como puedo librarme del miedo; ese miedo que influye en todas mis actividades?

Krishnamurti: –¿Qué entendemos por miedo? ¿Miedo de qué? Hay diversos tipos de miedo, y no necesitamos analizar cada uno. Pero podemos ver que el miedo surge cuando nuestra comprensión de la vida de relación no es completa. La relación existe no sólo entre dos personas sino entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y los bienes, entre nosotros y las ideas; y mientras esta relación no sea plenamente comprendida, tiene que haber miedo. La vida es relación. Ser es estar relacionado, y sin relación no hay vida. Nada puede existir en el aislamiento; y mientras la mente busque aislamiento tiene que haber miedo. **El miedo no es una abstracción; sólo existe en relación con algo.**

La cuestión es cómo librarse del miedo. En primer lugar, lo que se vence ha de conquistarse una y otra vez. No es posible vencer, sobreponerse a ningún problema; el problema puede ser comprendido, no vencido. Son dos procesos completamente diferentes, y el proceso de vencer conduce a más confusión, más miedo. Resistir, dominar, batallar con un problema o erigir contra él una defensa, es sólo crear más conflictos. Si, en lugar de eso, podemos comprender el miedo, introducirnos en él totalmente, paso a paso, y explorar todo su contenido, el miedo jamás volverá bajo ninguna forma.

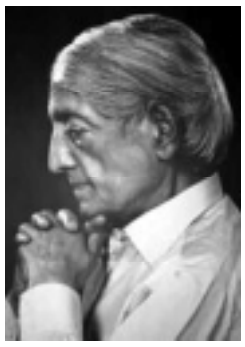
Como ya dije, el miedo no es una abstracción; sólo existe en relación con algo. ¿Qué entendemos por miedo? En el fondo tenemos miedo de no ser, de no llegar a ser algo, ¿no es así? Ahora bien, cuando existe el miedo de no ser, de no progresar, o el miedo a lo desconocido, a la muerte ¿puede ese miedo vencerse con una determinación, con una decisión, con alguna elección? Es evidente que no. La mera supresión, sublimación o sustitución crea mayor resistencia, ¿verdad? Por lo tanto el miedo no puede vencerse mediante ninguna forma de disciplina o resistencia. Esa realidad tiene que verse, sentirse y experimentarse con claridad: **el miedo no puede vencerse mediante ninguna forma de defensa o resistencia.** Tampoco puede uno librarse del miedo buscando una respuesta, o por medio de una simple explicación intelectual o verbal.

Ahora bien: ¿de qué tenemos miedo? ¿Tenemos miedo de un hecho, o de la idea acerca del hecho? ¿Tenemos miedo de la cosa, tal como es, o tenemos miedo de lo que creemos que es? Tomemos la muerte como ejemplo. ¿Tenemos miedo de la realidad de la muerte o de la idea de la muerte? El hecho es una cosa, y la idea acerca del hecho es otra. ¿Tengo miedo de la palabra "muerte", o del hecho en sí? Como tengo miedo de la palabra, de la idea, nunca afronto, nunca comprendo el hecho, no estoy jamás en relación directa con él. Tan sólo cuando estoy en completa comunión con el hecho, el miedo no existe. Si no estoy en comunión con él, entonces tengo miedo; y no hay comunión alguna con él mientras yo tenga una idea, una opinión, una teoría, acerca del hecho. Así que he de ver con toda claridad si tengo miedo de la palabra, de la idea o del hecho. Si estoy cara a cara con el hecho, no hay nada que comprender al respecto: el hecho está ahí, y puedo hacerle frente. Pero si me da miedo la palabra, tengo que entenderla, sumergirme en la totalidad del proceso de lo que significa esa palabra, ese término.

Por ejemplo, uno tiene miedo de la soledad, miedo del dolor y de la angustia. De estar solo. Ese miedo seguramente existe porque uno nunca ha considerado realmente la soledad, nunca ha estado en completa comunión con ella. En cuanto uno se abre completamente a la realidad de la soledad puede comprender lo que es; pero uno tiene una idea, una opinión acerca de ella, basada en un conocimiento previo; y es esa idea, esa opinión, ese conocimiento previo acerca del hecho, lo que crea el miedo. El miedo es evidentemente el resultado de poner nombre, de aplicar un término, de proyectar un símbolo que represente el hecho; es decir, el miedo no es independiente de esa palabra, de ese término.

Tengo una reacción, supongamos ante la soledad: digo que me da miedo no ser nada. ¿Tengo miedo del hecho en sí, o ese miedo se despierta porque tengo un conocimiento previo del hecho? Este conocimiento es la palabra, el símbolo, la imagen. ¿Cómo puede haber miedo de un hecho? Cuando estoy frente a frente con un hecho, en directa comunión con él, puedo mirarlo, observarlo; no hay, por lo tanto, miedo del hecho. Lo que causa miedo es mi recelo acerca del hecho, de lo que el hecho pudiera ser o hacer.

Es mi opinión, mi idea, mi conocimiento acerca del hecho lo que origina el miedo. Mientras demos más importancia a la palabra que al hecho, mientras al hecho se le dé un nombre y con ello se lo identifique o condene, mientras el pensamiento juzgue el hecho como observador, tiene que haber miedo. El pensamiento es producto del pasado y sólo puede existir gracias a las palabras, a los nombres, a los símbolos, a las imágenes, y mientras el pensamiento considere o traduzca el hecho, tiene que existir el miedo.



Jiddu Krishnamurti

Así pues, la mente, que es el proceso del pensar, es la que crea el miedo. El pensar es "verbalización". No podéis pensar sin palabras, sin símbolos, sin imágenes. Esas imágenes, que son los prejuicios, el conocimiento previo, los recelos de la mente, se proyectan sobre el hecho, y de ahí surge el miedo. Sólo se está libre del miedo cuando la mente es capaz de considerar el hecho sin interpretarlo, sin ponerle un nombre, un rótulo. Esto es sumamente difícil, porque los sentimientos, las reacciones, las ansiedades que tenemos, son prontamente identificadas por la mente y reciben un nombre. El sentimiento de los celos es identificado por esta palabra. Ahora bien: ¿es posible no identificar un sentimiento, observar este sentimiento sin ponerle nombre? Es el poner nombre al sentimiento lo que le da continuidad, lo que le infunde vigor. Al dar nombre a eso que llamáis miedo, lo fortalecéis, mas si podéis observar ese sentimiento sin nombrarlo, veréis cómo se debilita. Por consiguiente, si uno quiere estar completamente libre del miedo, es esencial que entienda todo el proceso del nombrar, de proyectar símbolos, imágenes, de dar nombre a los hechos. Es decir, **sólo es posible no tener miedo si hay conocimiento de uno mismo. El conocimiento de uno mismo es el comienzo de la sabiduría, y ésta es el fin del miedo.**

Extraído de
"La libertad primera y última"

Es

(Continuación)

es tan duro..." ¿Qué importa lo duro que sea? Todo el mundo ha tenido dificultades, pero no tiene sentido hablar de ellas porque pocos se preocupan mucho por las desgracias de los demás. Por otra parte, si encontramos el camino fácil, contándoselo a nuestros vecinos o jactándonos de nuestro éxito, sólo aumentamos sus cargas si se están enfrentando a la adversidad.

Cada uno tiene que seguir el Camino como se le da. Cada uno tiene que hacer su Camino solo. No es un camino fácil. Nadie ha dicho nunca que fuese fácil, y mucho menos afirmaría yo nunca que es fácil. Sé lo que significa pasar de la percepción mental o intelectual de una verdad al discernimiento espiritual de la misma. Sé lo que significa pensar: "Sí, sigues contándome esas verdades maravillosas, pero no ocurre nada en mi vida". Sé lo que eso significa; he pasado por ello. Recuerdo haber oído esas mismas verdades y pensar: "No veo ninguna verdad en ello. ¿Qué está haciendo por mí o por mis vecinos?"

Este no es un camino fácil, pero cuando una persona comienza este trabajo con una mente completamente abierta, puede recibir su luz. Sin embargo, si llega con algún área de la conciencia bloqueada, juzgando que esto es bueno y eso es malo, está pensando en términos del pasado o del futuro y es casi imposible que la luz completa le alcance. Si estamos pensando en términos del pasado o el futuro, estamos pensando en términos de ambas cosas, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, el santo y el pecador. La persona que busca la luz plena debe comprender y reconocer que, en este segundo de tiempo dividido, sólo hay un *ahora* –el ahora en el que *yo soy*–.

Cuando esta percepción espiritual se comprende, no *superamos* los celos, la envidia, la sensualidad; más bien entramos en el reino donde ninguna de estas cosas existe porque no hay percepción personal que nos proporcione la sensación de que se reciba algo, que se necesite algo o que se quiera algo. ¿Qué le puedes ofrecer a una persona que ha llegado hasta ese punto? ¿Qué puede desear una persona que lo ha conseguido? ¿Cómo puede sentirse incompleta una persona que lo ha conseguido?

En esa consecución que tiene lugar en un segundo de transición, Dios se revela como plenitud. Hay un Centro dentro de nosotros que se revela espiritualmente y, mientras se revela, nos abastece para nuestras necesidades diarias. Por muy material que sea el objeto que necesitamos que se nos revele –la curación, los dólares, el pan y la mantequilla, la carne, la vivienda, el transporte– cualquiera que sea su naturaleza, no es necesario pensar en su consecución o revelación. Aparecerá automáticamente cuando se necesite.

Este Espíritu dentro de nosotros siempre aparecerá en forma visible en el momento que se necesite y aparecerá *en la forma* necesaria en ese momento, ya sea en la forma de honestidad que devuelve los dos dólares perdidos, en forma de trozo de pan o en la forma de un asiento en un avión. Cualquier forma que se necesite e independientemente de lo físico o material que pueda parecerle a nuestra percepción, estará allí –estará allí en la medida en que renunciamos a la palabra "yo". Yo –la percepción personal del yo– no soy responsable de mi pan diario: *soy;* Dios es; el Espíritu es. **Si nos aferramos a la percepción personal de "yo", entonces no permitimos al Espíritu que trabaje y fluya a través de nosotros como curación y regeneración.**

Todo ya existe desde el punto de vista de la plenitud y de este modo no hay deseos, no hay futuro. Sólo existe este segundo, vivido veinticuatro horas al día, en el que no se nos puede añadir nada y nada se nos puede quitar. Ese es un punto alto de la revelación espiritual. Entonces no hay deseo porque hay plenitud y en la plenitud, ¿qué queda por desear? ¿Qué podemos esperar conseguir? ¿Qué se nos puede negar? ¡Nada!

"El arte de la curación espiritual"

El cofre de los recuerdos... XVI

Resonancias navideñas - I:

"Si amamos, existimos. Si dejamos de amar, todo el mundo se apaga..."

Amig@s lector@s: Con el artículo anterior cerramos una serie de reflexiones sobre el acuciante, omnipresente y siempre actual problema ecológico, el cuidado de la creación y del medio ambiente, que nos involucra a todos los habitantes de la "casa grande". Para comenzar un nuevo año los invito a dejarnos interpelar por el amor manifestado por Dios en una gruta, donde nos habló desde la fragilidad, la pequeñez y la pobreza de un ***"Niño envuelto en pañales".***

Y puesto que estamos transitando un momento histórico de permanentes cambios y de inestabilidad existencial, en una cultura enferma de intrascendencia que no ve más allá de lo pragmático, de lo que se pesa, se mide y se compra, comprometiendo los valores esenciales, Navidad es el tiempo privilegiado para dejarnos atrapar por el momento en que ***"el Verbo se hizo hombre y puso su mirada entre nosotros....***(Pról de s. Juan).

San Pablo, nos lo recuerda: ***"Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la Ley, para redimir a los que estaban sometidos a la Ley y hacernos hijos adoptivos... Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios"*** (Gál 4,4-7).

Para que no se pierda la esperanza ni se enfríe el amor, vuelvo a proponer una tierna y conmovedora historia ocurrida en Rusia pero que se repite frecuentemente en un país cualquiera, que el lector sabrá imaginar e identificar. El hecho es que en 1994 el Departamento de Educación de Rusia, invitó a algunos misioneros a proponer ética y moral en escuelas públicas, basados en principios bíblicos.

Los destinatarios de estas charlas bíblicas eran, además de las escuelas, las prisiones, los departamentos de bomberos y policías, pero, muy especialmente, en un gran orfanato donde se albergaban alrededor de un centenar de niños pequeños que habían sido abandonados, abusados, y dejados a cargo de una entidad de bien público. Los misioneros relatan así su experiencia que podríamos titular: **Imaginando y dibujando el pesebre...**

Era el tiempo de Adviento, y los pequeños huérfanos escucharon por primera vez la historia tradicional de Navidad. Los misioneros les contaron cómo María y José llegaron a Belén. No encontraron albergue en la posada y la pareja se fue a un establo, donde nació el niño Jesús y fue puesto en un pesebre.

Durante el relato de la historia, los niños escuchaban asombrados, tratando de captar cada palabra. Terminando la historia, le dieron a los niños tres pequeños pedazos de cartulina para que construyeran un pesebre. A cada niño un pedazo de papel y retazos de género o arpillera para realizar la tarea.

Siguiendo las instrucciones, los niños rasgaron el papel y colocaron las tiras con mucho cuidado en el pesebre. Pequeños pedazos de cuadros de felpa sirvieron para la frazada del bebé. Un bebé tipo muñeco que habían llevado los misioneros. Terminado el trabajo deberían regalarle al Niño Jesús algo de lo que los mismos misioneros habían regalado a los niños.

Los huérfanos estaban ocupados armando sus pesebres, mientras una misionera caminaba entre ellos para ver si necesitaban ayuda. Todo funcionaba bien hasta que observó el trabajo de un niño (lo llamaremos Pablito) de alrededor de 6 años que, muy concentrado, ya había terminado su proyecto. La sorpresa de la misionera fue descubrir que este pequeño había puesto no uno, sino dos bebés en el pesebre junto a María y a José. Pero su mayor sorpresa fue escuchar el relato narrado por el mismo niño. Cruzando sus bracitos y mirando a su pesebre ya terminado, empezó a repetir la historia muy seriamente.

Por ser un niño tan pequeño que sólo había escuchado la historia de Navidad una vez, contó el relato con exactitud... Hasta llegar a la parte donde María coloca el bebé en el pesebre. Entonces Pablito empezó a agregar. Inventó su propio fin de la historia diciendo: ***"y cuando María colocó al bebé en el pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar donde ir. Yo le dije: no tengo mamá y no tengo papá, así que no tengo dónde quedarme".***

Entonces Jesús me dijo que me podía quedar con Él. Pero le dije que no podía porque no tenía regalo para darle, como habían hecho los demás niños. Pero yo tenía muchas ganas de quedarme con Jesús y pensé qué podría regalarle. Pensé que si lo pudiera mantener calentito podría ser un buen regalo. Le pregunté a Jesús: "si te mantengo calentito, ¿sería un buen regalo?"

Y Jesús me dijo: "si me das tu calorcito, ese sería el mejor regalo para mí". Así que me metí en el pesebre, y entonces Jesús me miró y me dijo que me podría quedar con Él... **para siempre**".

Mientras Pablito termina su historia, sus ojitos desbordaban de lágrimas que corrían por sus cachetes. Poniendo su mano sobre su cara bajó su cabeza hacia la mesa y sus hombros se estremecían mientras sollozaba y sollozaba. El pequeño huérfano había encontrado alguien que nunca lo abandonaría o lo abusara, alguien que se mantendría con Él... **¡para siempre!**

Cuentan los misioneros que la enseñanza de Pablito es: **que lo más importante no es lo que uno tiene en su vida, sino a quién uno tiene en su vida** (con quién puede contar). No creo, comentaba la hermanita misionera, que lo ocurrido a Pablito fuese pura imaginación. Creo que Jesús de verdad lo invitó a estar junto a Él para siempre.

Jesús hace esa invitación a todos, pero para escucharla hay que tener corazón de niño: un corazón esperanzado, confiado y lleno de alegría.

Sin embargo, alguien podrá objetar: ¿puede haber alegría en medio de tantas carencias, inseguridad, violencia, corrupción...? Sí, a pesar del cansancio, de la debilidad, del hambre y de la sed. Porque en esta "noche" de la humanidad y de todos los tiempos, en ese horizonte de los peregrinos de la esperanza, ***brillará una luz,*** fruto del amor y de la misericordia de Dios.

Sí, amigos, esa luz brilló en una gruta, por eso los invitamos a ***privilegiar la presencia de un pesebre*** en casa, en la escuela, en la parroquia, en el trabajo... y que su contemplación nos invite a renovar la esperanza como virtud de estos tiempos difíciles.

* **La señal es el Niño, recostado en un pesebre...** Sin embargo: **¡qué misterio, qué paradoja!**: el Dios grande, se hace pequeño, el Dios fuerte, se hace débil, el Dios rico, se hace pobre...

Vayamos también nosotros con los pastores a contemplar el SIGNO de la **Presencia de Dios...** Dejémonos invadir por la luz que irradia... con María y José miremos al Niño:

* **Llanto** del Niño que llora por todos los que sufren...

* **Silencio** del Niño por los que están amordazados e impedidos de defender sus derechos...

* **Mirada** pura del Niño... que refleja los ojos interrogantes de todos los inocentes...

* **Fragilidad** del Niño... para que se refugien todos los atropellados por la violencia....

* **Hambre** del Niño... que se solidariza con todos los que tienen hambre y sed de justicia...

* **Desnudez** del Niño... por todos los desalojados y despojados de su dignidad y sus derechos.

* **Humildad, sencillez, pobreza del Niño**... que acusa a los insaciables, a los orgullosos, a los prepotentes de siempre.

En el Niño de Belén Dios busca a cada uno de nosotros, para que lo busquemos con mayor confianza e intensidad. Él es cumplimiento de esa cercanía que anunciaron los Profetas y que ahora se hace carne en María, y desde entonces, –y este es el desafío de la Encarnación– en todo ser que viene a este mundo.

Cordialmente, con augurios de un año nuevo en paz, comprometidos con el cuidado de la vida y del planeta, donde ***"el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros".***

P. Julio, omv

Nochebuena

Fernando Silva dirigía el hospital de niños, en Managua. En vísperas de Navidad, se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes, y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo, cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo quedaba en orden, y en eso estaba cuando sintió unos pasos que lo seguían. Unos pasos de algodón: se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba atrás. En la penumbra, lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara ya marcada por la muerte, y esos ojos que pedían disculpas o quizá pedían permiso.

Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano:

- Decile a... - susurró el niño-. **Decile a alguien, que yo estoy aquí.**

E. Galeano, "El libro de los abrazos"

Sobre Dios (anónimo clandestino del siglo XVIII)

1. Aunque a todos los hombres les importe conocer la verdad, sin embargo muy pocos la conocen, pues la mayor parte de ellos se creen incapaces de buscarla por sí mismos, o no quieren tomarse el trabajo de hacerlo. De manera que no debemos asombrarnos si el mundo está lleno de opiniones vanas y ridículas, a las que nada es capaz de dar curso mejor que la ignorancia. En efecto, la ignorancia es la única fuente de las ideas falsas que se tiene acerca de la divinidad, del alma, de los espíritus, y de toda clase de errores que se derivan de allí. Ha prevalecido la costumbre de contentarse con los prejuicios que se tiene desde el nacimiento, y de dirigirse para todas las cosas a personas que son pagadas para mantener las opiniones recibidas, y por consiguiente interesadas en persuadir al pueblo de ellas, sin importarles que sean verdaderas o que sean falsas.

2. Lo que vuelve al mal irremediable, es que luego de haber establecido las insípidas ideas que se tienen de Dios, se enseña al pueblo a creerlas sin examen, infundiéndole aversión por los verdaderos sabios que podrían hacerle conocer los errores en los que se halla inmerso. Los partidarios de estos absurdos han obtenido tanto éxito que resulta peligroso combatirlos. Les importa demasiado que el pueblo permanezca ignorante como para soportar que alguien lo saque del engaño. De manera que es necesario enmascarar la verdad o sacrificarse a la rabia de los falsos sabios y de las almas interesadas.

3. Si el pueblo pudiera comprender en qué abismo es arrojado por la ignorancia, se sacudiría muy pronto el yugo de esas almas venales que lo mantiene en esa ignorancia por su interés particular. Para ello sólo sería necesario servirse de la razón, dejándola actuar es imposible que no descubra la verdad. La recta razón es la única luz que el hombre debe seguir y el pueblo no es incapaz de hacer uso de ella como se le intenta hacer creer. Si los esfuerzos se hicieran para rectificar sus falsos razonamientos y para desengañarlo de sus viejos prejuicios, en lugar de hacerlo para mantenerlo en unos y confirmarlos en los otros, poco a poco el pueblo abriría los ojos, se volvería susceptible a la verdad y aprendería que Dios no tiene nada que ver con lo que él imagina.

4. No son necesarias especulaciones elevadas ni penetrar en los secretos de la naturaleza, sino no sólo un poco de buen sentido, para comprender que Dios no es colérico ni celoso; que la justicia y la misericordia son falsos títulos que se le atribuyen, y finalmente, que nada de lo que los profetas y los apóstoles han dicho de El, constituye su naturaleza ni su esencia. Para hablar sin rodeos y decir las cosas como son, lo cierto es que esos hombres no fueron ni más hábiles ni mejor instruidos que el resto en esos temas. Lejos de ello, lo que dicen al respecto es tan tosco que se requiere ser plebeyo para creerlo. La cosa es en sí evidente, pero para volverla todavía más clara, veamos si hay motivos para creer que ellos fueron hechos de otra manera que el resto de los hombres.

Silbando bajito

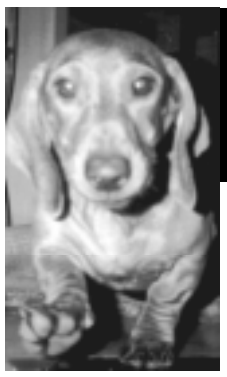
- Dios tiene su rutina, yo tengo la mía. A veces en un empalme de rutas nos encontramos, otras veces nos cruzamos, pero siempre nos andamos rondando.
- "De buenas intenciones está empedrado el infierno". Tómese intención como proyecto sin realizar.
- La Iglesia tiene que transmitir su mensaje, en cambio muchas veces se limita a hacer propaganda.
- Para evolucionar es imprescindible la coherencia: pensar, decir y hacer lo mismo.
- Fuera del tiempo, no es lo que dura mucho, ni es lo que siempre fue.

5. Por lo que conscierne al nacimiento y a las funciones ordinarias de la vida, se está de acuerdo en que ellos (profetas y apóstoles), no tenían nada que estuviera por encima de lo humano, en que nacieron hombres y mujeres y llevaron adelante su vida de la misma manera que lo hacemos nosotros. Pero en lo que respecta a su espíritu, se pretende que Dios lo conducía por medio de una inspiración inmediata y que su entendimiento era mucho más iluminado que el nuestro. Es necesario reconocer que el pueblo tiende a volverse ciego. Se le ha dicho que Dios amaba más a los profetas que al resto de los hombres; que se comunicaba con ellos de un modo particular, y fue persuadido de ello con tanta firmeza como si la cosa hubiera sido probada. Y sin considerar que todos los hombres se asemejan, que todos tienen un mismo principio y que todos los seres son iguales, cree el pueblo que profetas y apóstoles tenían un temple extraordinario y que habían nacido expresamente para preparar los oráculos de Dios. Sin embargo la mayoría de las cosas que dijeron son tan oscuras que no se las comprende, y tan desordenadas que se ve bien que no se entendían ni ellos mismos, y que eran muy ignorantes. Lo que dio lugar a su credibilidad es que se vanagloriaban de recibir inmediatamente de Dios todo lo que anunciaban al pueblo; creencia absurda y ridícula, pues ellos mismos confesaban que Dios les hablaba sólo en sueños. Puesto que los sueños son naturales, y más aún, que constituyen un estado de embotamiento, es preciso que un hombre sea muy vanidoso o muy insensato para alardear de que Dios le habla en esas situaciones; y que un hombre sea muy crédulo para pensar, contra toda evidencia, que los sueños son oráculos. Incluso suponiendo que Dios se hubiera revelado a alguien en sueños, por medio de visiones o por otras vías, nadie sin embargo estaría obligado a creerle, pues siempre habría motivo para temer que ese hombre fue engañado por un impostor, o que sólo tuvo una ilusión producida por él mismo, o lo que sería peor que su propósito fuera el de engañar a los demás. De hecho observamos que en la ley antigua no se tenía por los profetas tanta estima como la que se tiene actualmente. **Cuando cansaba su charlatanería, que casi siempre solamente tendía a apartar del pueblo de la obediencia que debía a los reyes, se los hacía callar mediante diversos suplicios**; hasta el punto de que Jesús sucumbió porque no tenía, como Moisés, un ejército a su lado para defender sus opiniones. Se añade a esto que los profetas eran hasta tal punto dueños de contradecirse unos a otros, que a veces, como está relatado en el Libro I de Reyes, cap. 22, vs. 6; entre cuatrocientos de estos profetas no se encontraba ninguno que fuera verdadero. Por lo demás, es cierto que el objeto de sus profecías, como el de las leyes de los más célebres legisladores, era el de eternizar su memoria, haciéndole creer al pueblo que conferenciaban directamente con Dios. Los políticos más finos se han comportado siempre de ese modo, aunque ese ardid no le haya dado resultados a quienes, queriendo imitar a Moisés, no tenían modo de proveer su seguridad.

6. Habiendo dicho esto, examinemos las ideas que los inspirados y los profetas han tenido de Dios, y veremos hasta qué punto son groseras y contradictorias. Si debemos creerles, Dios semeja al hombre, a quien, según ellos, hizo a su imagen. Como él tiene ojos, orejas, narices, una boca, brazos, manos, pies, un corazón y vísceras. Es susceptible de las mismas pasiones de amor, celos, odio, alegría, tristeza, placer, dolor, esperanza, miedo, aversión, cólera, furor, venganza, etc. Esto en lo que concierne a la grosería de sus ideas. Y he aquí la contradicción. Dicen que Dios es un puro espíritu que no semeja nada corporal; sin embargo, Micaías lo vio sentado, Daniel vestido de blanco y bajo la forma de un anciano, y Ezequiel como un fuego. Hasta su espíritu ha sido visto bajo una figura corpórea. Juan Bautista lo vio bajo la forma de una paloma, y los apóstoles bajo la forma de lenguas de fuego. Por otra parte, le atribuyen miembros humanos y dicen que creó al hombre a su imagen y semejanza, como acabamos de señalar. Enseñan que es invisible, que ningún hombre lo ha visto nunca ni puede verlo y seguir viviendo; sin embargo Jacobo, Job, Moisés, Aarón, Nadab, Abiu, los setenta ancianos de Israel, Manoah y su mujer, la mayor parte de los profetas y una infinidad de otras personas ya lo han visto en esta vida, los de corazón puro lo verán en la otra, y allí lo veremos cara a cara, tal como es, y seremos iguales a él. Por una parte, nos dicen que Dios es bueno, dulce, caritativo, tierno, piadoso, benigno, misericordioso, paciente, que no se complace con la muerte del malvado sino con su conversación. Por otra parte, afirman que es severo, terrible, temible, un fuego que consume, que se complace en hacer morir a los malvados, que se ríe y se burla de sus calamidades y que no les responderá cuando griten frente a él. En el *Génesis* el hombre es representado como libre de hacer el bien y no pecar; San Pablo, por el contrario, enseña que no hay ningún poder sobre la concupiscencia sin el auxilio de una gracia particular. Se dice en el Éxodo que Dios castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación, y en Ezequiel que no se hará cargar al hijo con la iniquidad del padre. Samuel dice, según el libro de los *Números*, que Dios no se arrepiente. Jeremías y Joel, al contrario, dicen: el primero, que se arrepiente del bien y del mal que había dicho que haría a una nación o a un reino; el segundo, que se arrepiente de haber causado aflicción. Además, se arrepintió de haber creado al hombre, de haber instaurado a Saúl como rey, y del mal que había dicho que le causaría a los ninivitas.

Estas son las opiniones que esta gente tiene de Dios a partir de sueños, inspiraciones, éxtasis, visiones, revelaciones. Es esto lo que pretenden que creamos. Pero para creer en semejantes contradicciones, sería necesario ser tan toscos y tan estúpidos como quienes, a pesar de la astucia de Moisés, creyeron que un becerro era el Dios que los había sacado de Egipto. Pero sin demorarnos en las fantasías de un pueblo crecido bajo la servidumbre y entre supersticiosos, terminemos este capítulo y considerando lo que hemos dicho, concluyamos que la ignorancia es la base de la credulidad, y la credulidad la base de la mentira, de donde han salido todos los errores que imperan hoy en día.

Extraído de *"Tratado de los tres impostores"*



La Página de Panchita von Gerbererg
(Perrodista canina)

Origen del Chihuahua

Algunos dicen que los ancestros del Chihuahua vivían en Egipto hace unos 3.000 años y señalan los perros pequeños momificados que se han encontrado

En general se cree que el Chihuahua proviene de México, de una región que lleva el mismo nombre que la raza. Dicen que el Chihuahua fue domesticado en México antes de 1519 y formaba parte de ceremonias religiosas de los Aztecas. Se han encontrado estatuas del Chihuahua en los pirámides de Cholula en Méjico. Se supone que vivió en estado salvaje y fue capturado y domesticado por los indígenas durante la época de la civilización "Tolteca"; figuras de un perro pigmeo llamado "Techichi", que habitó en Tula, fueron incluidas en la decoración de su arquitectura los cuales eran muy similares al Chihuahueño actual. En la época de los Aztecas, este simpático perro estaba considerado como sagrado y se cría fervientemente que aportaba felicidad y alegría de vivir en las casas. Por estas razones, los Aztecas lo veneraban como a una divinidad y le consagraban culto.

Los Chihuahueños fueron llevados a Estados Unidos por visitantes norteamericanos que visitaban el Norte de México y presentados en ferias canófilas donde fue dado a conocer a nivel mundial.Otra teoría dice que poblaron el continente debido a que fueron traídos por los primeros pobladores que pasaron por el estrecho de Bering (teoría no comprobada), o que fueron traídos a México por los españoles en la época de la colonia desde China. Este perro llegó a Europa a finales del S.XVIII. Ahí se convirtió rápidamente en un perro de compañía ideal gracias a su inteligencia, su vitalidad pero, pricipalmente, gracias a su amor y dedicación a sus dueños, a los que venera.

Datos curiosos sobre el Chihuahua

Es conocido más como Chihuahua. Sin embargo el nombre oficial de la raza es Chihuahueño, chihuahua es el nombre adoptado en Estados Unidos de América para la raza debido a que por cuestiones fonéticas de la lengua inglesa no existe el fonema 'ñ' .

El Chihuahua es considerado la raza más pequeña del mundo . Tambien es una de las razas caninas más antiguas y conocidas del mundo .

El Chihuahua recibe el nombre del estado más grande de la República Mexicana (Chihuahua).

Hay quienes dicen que los chihuahuas son beneficiosos para personas que sufren de alergias o de asma. Otros lo consideran un cuento chino.

Los chihuahuas son considerados como excelentes perros de vigilancia .. a pesar de su tamaño .

El perro y Kakasbal

Un hombre era tan pobre que siempre estaba de mal humor y así no perdía la ocasión de maltratar a un infeliz perro que tenía. Kakasbal [espíritu maya del mal], que está en todo, vio que podía sacar partido de la inquina que seguramente el perro sentía contra su amo y así se le apareció y le dijo: —Ven acá y dime qué te pasa, pues te veo triste.

—Cómo no he de estarlo si mi amo me pega cada vez que quiere— respondió el perro.

—Yo sé que es de malos sentimientos. ¿Por qué no lo abandonas?

—Es mi amo y debo serle fiel.

—Yo podría ayudarte a escapar.

—Por nada le dejaré.

—Nunca agradecerá tu fidelidad.

—No importa, le seré fiel.

Pero tanto insistió Kakasbal que el perro, por quitárselo de encima, le dijo: —Creo que me has convencido; dime, ¿qué debo hacer?

—Entrégame tu alma.

—¿Y qué me darás a cambio?

—Lo que quieras.

—Dame un hueso por cada pelo de mi cuerpo.

—Acepto.

—Cuenta, pues...

Y Kakasbal se puso a contar los pelos del perro; pero cuando sus dedos llegaban a la cola, éste se acordó de la fidelidad que debía a su amo y pegó un salto y la cuenta se perdió.

—¿Por qué te mueves?— le preguntó Kakasbal.

—No puedo con las pulgas que me comen día y noche. Vuelve a empezar.

Cien veces Kakasbal empezó la cuenta y cien veces tuvo que interrumpirla porque el perro saltaba. Al fin Kakasbal dijo: —No cuento más. Me has engañado; pero me has dado una lección. Ahora sé que es más fácil comprar el alma de un hombre que el alma de un perro.

Un perro sabio

Un día, pasó cerca de un grupo de gatos, un perro sabio.

Y viendo el perro que los gatos parecían estar absortos, hablando entre sí, y que no advertían su presencia, se detuvo a escuchar lo que decían. Se levantó entonces un gran gato grave y circunspecto, miró a sus compañeros, y les dijo: Hermanos, orad; y cuando hayáis orado una y otra vez, y vuelto a orar, sin duda alguna lloverán ratones del cielo.

Al oír esto, el perro rió para sus adentros, y se alejó de los gatos, diciendo: ¡Ciegos e insensatos felinos! ¿No está escrito, y no lo he sabido siempre, y mis padres antes que yo, que lo que llueve cuando elevamos al Cielo plegarias y súplicas son huesos, y no ratones?

Khalil Gibran

Lenguaje universal

La energia que transmitimos sirve de lenguaje universal para comunicarnos con los perros .

El humano ha aprendido a comunicarse a través del lenguaje y considera que es la única forma de comunicación posible, pero esto no es así. Existe un lenguaje que todos los animales "hablan" sin tan siquiera saberlo, incluyendo al animal humano.

Todos los animales nacemos sabiendo este "lenguaje" de forma instintiva. Aunque creamos que ya no sabemos hablarlo, en realidad lo estamos haciendo continuamente. Otras especies animales pueden entendernos, aunque nosotros no tenemos ni idea de cómo entenderles a ellos. Este lenguaje universal se llama "Energía" y es común a todas las especies. A diferencia de nosotros, a los animales no les hace falta preguntar a los demás cómo se sienten. La energía que proyectan les da toda la información que necesitan. Junto con la energía, los perros utilizan el olfato, su segundo sentido más desarrollado. Cuando hablamos de que un perro puede oler el miedo, no es solo una expresión. En un perro, la energía y el olfato están profundamente conectados.

En cuanto cambiamos de un estado a otro, por ejemplo al miedo, el perro lo detecta instantáneamente, y sabe que está en ventaja sobre nosotros, pues le estamos transmitiendo una energía débil.

La energía es un lenguaje de emociones. No hace falta decirle a un animal cómo nos sentimos, él lo sabe, incluso antes de que nos demos cuenta. Puedes gritar a tu perro hasta quedarte afónico para que obedezca una orden, pero si no eres capaz de enviarle la energía apropiada, no obtendrás ningún resultado. Es más, dado que los perros perciben los gritos como un estado de excitación emocional y por lo tanto de inestabilidad, dejará de confiar en ti. Un líder inestable no es un buen líder.

El perro está continuamente observándonos, interpretando nuestra energía, nuestro lenguaje corporal. El olfato funciona también como lenguaje para los perros. Les proporciona una enorme cantidad de información sobre su entorno y sobre los demás individuos que están en él.

Cuando nos acercamos por primera vez a un perro, este utiliza su olfato para chequearnos. Durante este proceso, hay que dejarlos hacer, no hay que tocarlos, hablarles, ni por supuesto huir. La única forma de poder compartir un espacio en armonía, es aprender a distinguir al otro por su olor. Una vez nos hayan "fichado" se sentirán cómodos. El estatus que a partir de ese momento tengamos dentro de su mundo, dependerá de la energía que le hayamos transmitido. Una energía firme y tranquila, nos dará una posición de poder, mientras que una energía sumisa será la de un seguidor.

Considerando al perro primero como un animal y no como un humano de cuatro patas, será más fácil entender su lenguaje y oír claramente lo que realmente está diciendo.

La Eneida -parte II

El general Eneas y un pequeño grupo de sobrevivientes de la arrasada ciudad de Troya buscaban encontrar una nueva tierra donde fundar una segunda Troya. Luego de viajar mucho tiempo, llegaron a las costas de Italia...

Escribe:
Federico Guerra

La Sibila y el mundo de los muertos

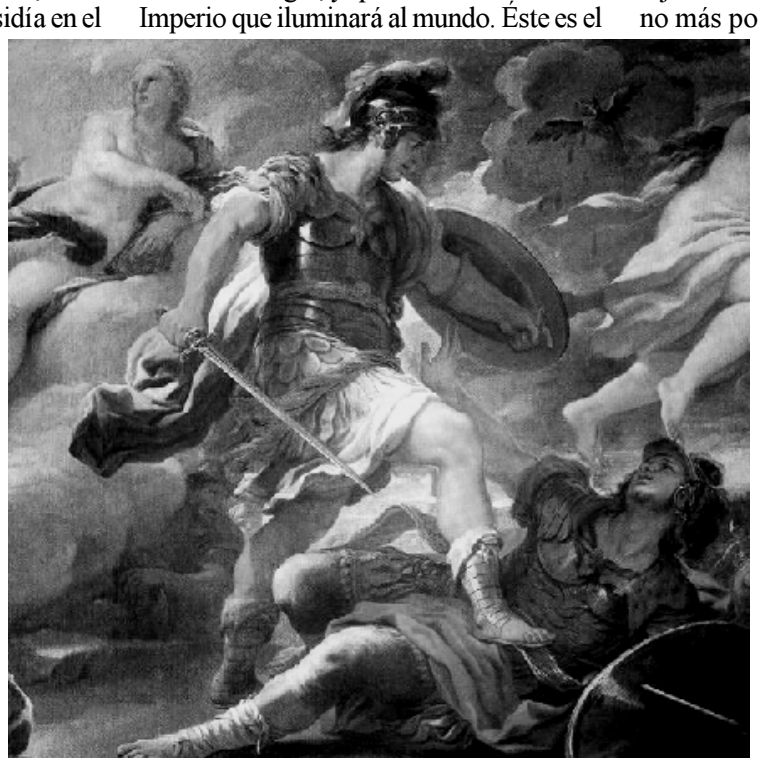
Los troyanos viajaron a Cumae, donde Eneas visitó a la Sibila que residía en el templo de Apolo. Se rumoreaba entre las tribus de Italia que la Sibila era una anciana mujer inmortal, que podía descifrar los sueños mortales y transmitir el mensaje secreto de los dioses.

Eneas todavía quería saber cuál era el mensaje que su padre Anquises le había transmitido en sueños. La sibila le contestó que debían bajar juntos al Hades, el mundo de los muertos, y hablar directamente con el espíritu de Anquises.

Con la sibila como guía, Eneas cruzó el río de los muertos, hasta el lugar donde las almas vagan sin rumbo. El héroe se apenó de ver las almas de tantos de sus amigos muertos en Troya, y se sorprendió de ver también el espíritu de la reina Dido de Cártago, el amor que había tenido que dejar atrás para cumplir con su destino. Cuando se acercó para pedirle perdón por haberla abandonado y explicarle que todo había sido por voluntad de los dioses, el triste espíritu lo ignoró y siguió su camino. La Sibila instó a Eneas a continuar su camino, y dejar a los muertos en paz.

Por fin llegaron a los Campos Elíseos, donde las almas de los justos pasean en paz. Eneas encontró por fin a su padre, y ambos se abrazaron. Anquises felicitó a su hijo por haber hecho un camino tan difícil y largo. El troyano vio entonces una interminable fila de hombres, reyes, generales y héroes, todos de porte noble y valiente.

Poniendo una mano en el hombro de su hijo, Anquises le dijo: "Éste es el mensaje que quería darte. Estos hombres que ves aquí son tus descendientes, héroes que todavía no han nacido, y que por ahora son sólo una idea en la imaginación del destino. Estos son los futuros héroes de Roma, la ciudad que fundaran hombres de tu misma sangre, y que se convertirá en un Imperio que iluminará al mundo. Éste es el glorioso futuro... que depende de ti".



"Eneas vence a Turno" **(detalle) por Luca Giordano**

Fue entonces que Eneas comprendió la razón oculta de su destino. Tantas muertes y penurias no habían sido en vano. Por fin las dudas se disiparon por completo: había todavía mucho por hacer.

De regreso en el mundo de los vivos, la Sibila le advirtió que todavía lo esperaban dos difíciles pruebas: una larga guerra como la de Troya, y un enemigo de fuerza no menor a la de Aquiles.

Una nueva Troya, una nueva guerra

Buscando un lugar donde asentarse definitivamente, Eneas y su gente llegaron finalmente a al reino de Latium, el más importante de Italia. El rey Latin recibió a los troyanos con hospitalidad y, luego de escuchar su historia, les otorgó tierras donde fundar su nueva Troya.

Latino tenía una joven hija llamada Lavinia. Como no tenía herederos varones, aquél príncipe que se casase con la hija de Latino heredaría la corona del reino más poderoso de Italia. La Sibila había profetizado que Lavinia debía casarse con un príncipe que viniera de una tierra lejana y, al ver a Eneas por primera vez, el rey se dio cuenta de que éste era el príncipe indicado.

Pero Lavinia ya había sido prometida con anterioridad al salvaje Turno, rey de los rútulos, una de las tribus más poderosas de la península itálica. Al enterarse de que la princesa iba a casarse con otro, Turno se presentó inmediatamente en Latium y amenazó con declarar la guerra si no se le daba lo que le había sido prometido.

Pero el rey Latino ya había decidido. La suerte estaba echada: Eneas y Turno se verían en el campo de batalla. Así comenzó una sangrienta guerra que duraría varios años. Turno convenció a muchos Latinos de que el extranjero venía a conquistarlos, y que tenía que ser destruido. Pero Eneas forjó también alianzas con varios reyes de Italia, la más importante de ellas con el rey Evandro, regente de los arcadios, una tribu que vivía a orillas del río Tiber. Evandro envió a su joven hijo, Palante, para que liderase a sus tropas en combate.

Eneas y Palante lograron muchas victorias juntos, y se volvieron grandes amigos. Pero Turno estaba lejos de ser vencido. Lo que le faltaba de inteligencia, lo compensaba con fuerza y arrojo, y su ejército sobrepasaba al troyano por mucho.

Nuevamente los dioses tomaron lados en el conflicto, tal y como habían hecho en la guerra de Troya: Afrodita ayudaba a las tropas de su hijo Eneas, mientras que Hera, que todavía seguía odiando a los troyanos, comenzó a ayudar a Turno.

Así pasaron diez largos y sangrientos años de guerra, hasta que en una batalla fatídica, Turno y el joven Palantes se enfrentaron en combate. A pesar de la valentía del joven arcadio, Turno lo derrotó y lo mató. Eneas, poseído por una ira asesina ante la muerte de su amigo, se acercó hasta donde estaba Turno y lo retó a un duelo a muerte. Los soldados de ambos bandos dejaron de luchar y rodearon a sus líderes: esta pelea decidiría la guerra. Ambos contrincantes estaban muy igualados en fuerza, pero el deseo de Eneas de vengar a su amigo caído pudo más, y eventualmente Turno cayó herido al suelo. Con su enemigo a sus pies, Eneas se dispuso a dar el golpe final, pero Turno pidió clemencia. Por un momento, la ira de Eneas disminuyó, e inmediatamente recordó la muerte de su primo Héctor a manos del cruel Aquiles... El héroe sintió la duda en su corazón: ¿Acaso se había vuelto igual de cruel que su antiguo enemigo?

Eneas se disponía a guardar su espada y perdonarle la vida a Turno, cuando vio algo que hizo que su sangre volviera a hervir: Turno tenía colocado, a modo de trofeo, el cinturón de combate del pobre Palante, que había sido arrebatado de su cuerpo sin vida. Sin vacilar, Eneas hundió la espada en el pecho enemigo, dando fin así al largo conflicto.

Los descendientes de Eneas adoptaron con el tiempo el nombre y el idioma de sus enemigos, los Latinos, y muchos siglos después, Romulo y Remo, dos hermanos gemelos descendientes de Eneas, fundaron una ciudad a orillas del Tiber, a la cuál llamaron "Roma"...

La Sibila

La leyenda de las sibilas es antiquísima. Los romanos tomaron estas historias de los griegos (la palabra latina "sibila" viene del griego "sybila", que significa profetisa). Al principio, se hablaba de una sola mujer inmortal, elegida por los dioses para transmitir sus sentencias en forma de adivinanzas o poesías, jamás en forma directa. Este nombre pasó a designar luego a las distintas sacerdotisas de los templos más importantes de Grecia (Delfos), y luego de Roma (Cumae), donde se profetizaba el futuro. Cabe distinguir que la Sibila no cumplía la conocida función de Oráculo de los dioses, que estaba reservada a la pitonisa o "pitia".

Existe una leyenda muy interesante respecto a una sibila en particular, cuyo nombre y procedencia jamás se supieron: la anciana profetisa llegó a la corte de uno de los legendarios reyes de Roma, Tarquino, y ofreció venderle nueve libros que contenían la suma de su sabiduría y de sus profecías. El rey se rehusó, porque el precio de los libros era demasiado caro. La sibila quemó entonces tres de los libros en presencia de toda la corte, y ofreció nuevamente al rey los seis restantes, pero al altísimo precio original. Esta vez Tarquino vaciló, pero finalmente se rehusó por segunda vez. El rechazo hizo que la sibila quemase tres libros más. Finalmente, ofreció los últimos tres libros, pero nuevamente al exorbitante precio que pedía por los nueve. Esta vez el rey, desesperado por salvar los últimos tres libros, aceptó comparlos. Estos "libros sibilinos" pasaron así a ser uno de los tesoros más apreciados de la antigua Roma. Peregrinos de todas partes acudían al templo de Júpiter, donde estaban guardados, para consultar sus proféticas páginas en busca de una guía para sus vidas. Un incendio en el siglo I a.C. destruyó los libros originales, por lo que el Senado romano envió una expedición para que encontrase los últimos libros sibilinos que quedasen en existencia. La expedición viajó por todo el mundo conocido y rescató algunas copias perdidas. Desafortunadamente, lo único que ha llegado a nuestros días son sólo comentarios. El resto lo ha consumido el fuego de la ignorancia humana.

Aproximaciones a la Eneida

Uno de los puntos centrales del poema de Virgilio es el de la inevitabilidad del destino, un tema que ya los griegos conocían muy bien. Esta inevitabilidad puede interpretarse tanto desde un punto de vista negativo como desde uno positivo. Desde el negativo, las acciones de los hombres carecerían de sentido, ya que sólo cumplirían el designio de fuerzas superiores a la humana. Cuanto más se trata de escapar o evitar el destino, más se sufre: por retrasar su viaje y quedarse con Dido, el amor de Eneas termina en tragedia. La voluntad humana no es más que una ficción, al igual que la libertad. En realidad, todos llevamos los grilletes del destino.

Pero desde una perspectiva positiva, significa la existencia de un orden en el cosmos. Dentro de este orden, la libertad y voluntad humanas cumplen también una importante función. A través del destino, el hombre se conoce a sí mismo y se realiza plenamente. Las acciones de los hombres, incluso las que parecen ser en vano, pueden ser semillas que den frutos a futuro, como en el caso de Eneas, en que el fruto termina siendo el Imperio Romano.

El descenso de Eneas al mundo de los muertos alude al mismo descenso que realiza Ulises en la Odisea: el héroe debe purificarse de toda duda, dejando en el reino de los muertos la parte de sí que pertenece a los muertos. El pasaje de la Eneida que describe el infierno sirvió de inspiración a Dante Alighieri para escribir su propio viaje al mundo de los muertos, en la primera parte de su Divina Comedia: no por nada Dante coloca al mismo Virgilio como su guía a través de esa tierra inhóspita.

La batalla entre Eneas y Turno es muy similar a la de Héctor y Aquiles, otro paralelismo con las obras de Homero. Ambas obras terminan también de igual manera: la Ilíada, con la muerte de Hector; la Eneida, con la de Turno. La historia se repite, pero esta vez el final es diferente: el vencido deviene vencedor.

Meditación es hacer asombrosos e inesperados descubrimientos dentro de uno mismo, sin ninguna dirección ni propósito.

"DERECHO VIEJO"

a la evolución destino del hombre

Lejos del mundo. Cerca de los hombres

"Gloria Dei, homo vivens" (La Gloria de Dios es el hombre viviente)

Un periódico para pensar

Periódico mensual. Director Dr. Camilo Guerra. Almafuerte 2629 Castelar (Bs. As.)
T.E. 4629-6086 / 3089. - Diseño y diagramación propios. - Coordinación y publicidad:
"Derecho Viejo" Producciones. - Registro de la Propiedad Intelectual Nº 2.365.486.
Impreso en: PRINCASTEL 4629-2562 - Hecho el depósito que marca la Ley 11.723.

Entender es la única transformación; entender sin esfuerzo. Nosotros no podemos meditar, porque somos lo que impide la meditación.

Aproximaciones a la energía

Por
Rinaldo Lampis

1 La energía es una fuerza, una esencia, que mantiene unido todo el universo.

2 **La primera ley de la energía dice que todo vibra**, todo es vibración, vibrando a distintas velocidades. La percibimos con nuestros sentidos, a través de los órganos del cuerpo; la percibimos como piedra, como flor, como perfume, como color, como pensamiento.

3 **Vibrar significa cambio:** alto y bajo, positivo y negativo, tiempo cíclico; **vibrar significa transformarse.**

4 **La segunda ley de la energía dice que ésta debe fluir,** y para poder hacerlo debe hallarse en un estado de ligero desequilibrio. Es el cambio lo que hace que las situaciones sean interesantes, lo que nos da la oportunidad de experimentar y conocer.

5 Nuestros sentidos son los que perciben la energía más sutil o más densa, dependiendo de que la vibración sea rápida o lenta.

6 Cada forma individual de energía cuando se asocia, cuando aparece en grupo, ejerce una influencia mayor que si se manifiesta en un solo individuo. El aporte de un grupo siempre es mayor que la suma de aportes individuales.

7 **La tercera ley de la energía dice que la energía atrae una determinada calidad o vibración,** y atrae calidades o vibraciones del mismo tipo. **La energía se mueve en círculos, por lo cual todo lo que sale de nosotros vuelve a nosotros.**

8 Para entender y utilizar la energía es necesario mantener la armonía.

9 Todo el universo está formado por energía. La energía vibra, por lo tanto todo el universo es una vibración. La energía vibra a distintas velocidades, por ello se muestra bajo distintas formas a nuestros sentidos. La energía debe fluir y para poder hacerlo tiene que estar en un constante estado de ligero desequilibrio. La energía de un cierto tipo o vibración atrae energías de la misma calidad. **Aquello que damos, es lo que recibimos.**

10 Nada puede hacernos daño excepto nuestros propios miedos, que son los que nos hacen vulnerables a energías desestabilizadoras.

11 Cuanto más nos adentramos en la energía sutil, más evidente se hace la interacción entre el pensamiento, la actitud de cada uno y las energías que circunstancialmente nos rodean.

La energía de la atención

Una teoría de la antigüedad decía que nos es posible ver los objetos que nos rodean porque nuestros ojos despiden un fluido que, como si de pequeñas manos se tratara, "palpa" el objeto y nos proporciona la información a la que nosotros llamamos "ver". Contrariamente la ciencia actual dice que ese "fluido" no va de nosotros al objeto, sino del objeto a nosotros, y que se llama luz: es ésta la que, reflejada de modo no uniforme por el objeto, ilumina nuestros ojos transmitiéndonos su forma.

La imagen de esa forma, queda impresa en el ojo durante una fracción de segundo y nos muestra cómo la energía exterior, la luz del objeto en este caso, interactúa con la nuestra, impregnándola. Es una forma de entender cómo la simple observación de algo determinado ejerce de por sí una influencia sobre la energía del observador.

En términos más generales y más modernos, podemos decir que las energías del observador y de lo observado interactúan entre ellas, por lo que es imposible la observación neutra y distanciada de lo que nos ocurre o nos rodea: el mero hecho de observar, el prestarle atención a algo, ya lo toca y lo envuelve, influyendo en su estado.

La interacción con las energías, no sólo explica nuestra relación constante con el océano de fuerzas que nos rodean, sino que está siendo determinante para el investigador científico que explora formas de energía cada vez más sutiles e intangibles. De hecho, cuanto más nos adentramos en la energía sutil, más evidente se hace la interacción entre el pensamiento, la actitud de cada uno y las energías que circunstancialmente lo rodean.

También los investigadores se están cerciorando de que no es posible mantenerse al margen del objeto de estudio, porque sus ideas y su atención les relacionan energéticamente con él y esa participación influye en el resultado final.

Esto resulta evidente, por ejemplo, en la actual tentativa de demostrar las bases energéticas de la homeopatía. Un caso concreto es la afirmación de que el agua puede conservar la memoria de las vibraciones de otros elementos que han dejado de estar presentes en ella.

Los frutos de esta investigación, demuestran claramente que es la opinión inicial del investigador la que determina el resultado final: tanto los partidarios como los detractores de esta teoría obtuvieron resultados acordes con sus convicciones iniciales... **La realidad es una consecuencia de nuestra línea de pensamiento, y cada uno de nosotros participa en la realidad creada.** Incluso nuestra simple presencia modifica la energía de un lugar: la próxima vez que os halléis en un bosque, fijaos en cómo los pájaros reaccionan diversamente ante vuestra presencia según si escucháis sus cantos con atención o sin demasiado interés.

Adentrándonos en la exploración de lo pequeño y lo sutil, resulta evidente cómo el impacto de la simple observación de algo, modifica sus energías: una partícula de luz, por ejemplo, cuando viaja "inobservada", se comporta como una onda que se propaga en el espacio, pero desde el momento en que es observada, se colapsa hacia su interior, reduciéndose a un punto. Lo mismo ocurre en un átomo: no es posible observar directamente uno de sus electrones, ni siquiera con un microscopio potentísimo, porque la luz que utilizáramos para observarlo, la luz normal, tendría el efecto de un terrible bombardeo sobre el electrón, falseando completamente el movimiento que deseábamos observar de forma neutral.

Cuanto más pequeña es la cosa a la que dirigimos nuestra atención, más interferimos con nuestra energía observadora.

Esto es lo que en física se llama el "principio de indeterminación", según la cual, en la observación de pequeñas energías como el electrón, si queremos saber dónde se encuentran, no podemos conocer cómo se mueven y viceversa: si sabemos a dónde van, no sabemos dónde están. Por lo tanto, el electrón nunca podrá ser visto exactamente como el pequeño planeta del que hablamos anteriormente, sino más bien como una "nube" de energía, lo que nos da idea de lo indeterminado de su posición.

Extraído de
"El uso consciente de nuestras energías"

Mensaje de *Derecho Viejo*

Discurso inicial de Krishnamurti

"... sostengo que **la Verdad es una tierra sin caminos**, y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. La Verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada, ni puede formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente por algún sendero particular... "

"...asimismo sostengo que ninguna organización puede conducir al hombre a la espiritualidad. Si se crea una organización para este propósito, ella se convierte en una muleta, en una debilidad, en una servidumbre que por fuerza mutila al individuo y le impide crecer, establecer su unicidad, la cual descansa en el descubrimiento que haga por sí mismo de esta Verdad absoluta e incondicionada..." **"La única espiritualidad es la incorruptibilidad del propio Ser, que es eterno, que es la armonía entre la razón y el amor**. Esta es la absoluta, incondicionada Verdad, que es la vida misma... porque la Verdad está en cada uno de nosotros, no está lejos ni está cerca, está eternamente ahí".