"DERECHO VIEJO"

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

Lejos del mundo. Cerca de los hombres

Un periódico para leer — Julio 2013

PERIÓDICO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

Todo deseo es eliminado para que quede solamente el de conocer al Ser; conocerse es la vida eterna. Dios es la sustancia, el individuo es la forma con que Dios aparece.

"Nada puedo hacer yo por mí mismo". El Ser se expresa en mí. Nos desprendemos del ego (yo personal) con su exigencia egoísta de poseer una sabiduría propia. El Ser es nuestra consciencia.

El pasado no existió nunca

(Surge el recuerdo del Ser)

1) La mente no es nuestro ser; todos nuestros pensamientos provienen de una mente más vasta; nuestro cuerpo no es nuestro ser, ni lo son nuestros sentimientos o actos. **¿Qué somos en realidad?**

2) **Entrenarnos en** separar esa consciencia-fuerza, de nuestras actividades mentales y vitales. Esta consciencia-fuerza es la consciencia de alguien. ¿Quién es consciente en nosotros? ¿Cuál es nuestro centro? Distinguir entre ser psíquico y ser central.
Buscamos nuestro ser profundo (alma).

3) La alegría y el amor constituyen las primeras manifestaciones de lo psíquico; una alegría intensa y poderosa, pero sin exaltación, tranquila, profunda y sin objeto, sin motivo. La alegría psíquica (del alma) no necesita nada para ser; simplemente es. **Es un estado, no un sentimiento.**

4) El amor, así considerado no es lo contrario del odio. No necesita nada para ser. Ama todo lo que le sale al paso. No puede dejar de amar. Ama sin opción.
Otros signos que caracterizan el estado de amor: es leve, nada le pesa, es como si el mundo fuese un juego, es invulnerable, nada lo toca; es eterno, **es Dios en nosotros.**

5) Cuando se mira a alguien que es consciente de su alma, se tiene la impresión de descender, de entrar profundamente en la persona, hondo, muy hondo, muy adentro. Por lo común los ojos de la gente son impenetrables, cerrados como una puerta; pero también hay ojos abiertos, que permiten entrar; vemos una cosa que brilla detrás de los ojos, pero no es que sea consciente de su alma, sino que es signo de la presencia de su cuerpo vital (chacras inferiores). Para hablar del alma es necesario apartarse de la superficie, retirarse profundamente y penetrar más adentro, y descender hasta un pozo muy hondo, silencioso e inmóvil. Allí se encuentra algo cálido, tranquilo, rico en contenido, inmóvil de verdad, algo que es como una dulzura: **eso es el alma.**

6) Los límites del tiempo y del espacio no existen más. Tenemos la impresión de haber existido siempre y de existir por toda la eternidad.

7) **¿Cómo abrir las puertas del alma?** El alma se encuentra cubierta por nuestras ideas y nuestros sentimientos; por tantas limitaciones entre lo grato y lo ingrato. Cuando el alma aparece es atrapada por "lo vital", que hace de ella la sustancia de sus entusiasmos (identificación con la mente). Cada cual erigirá una construcción en torno al núcleo de su experiencia (música, naturaleza, solidaridad, literatura); pero nos olvidamos de que el centro psíquico es libre de todo; no tiene necesidad de nada para ser.

8) La mortaja psíquica es tan completa, finalmente la mezcla es tan perfecta, que uno ya no se reconoce y ya no se puede extirpar lo falso sin destruir la sustancia misma de la verdad; y así va el mundo, abrumado por semiverdades, más pesadas que la mentira.

9) Si queremos tener experiencias directa de nuestro "centro psíquico" (alma), en su pureza cristalina, siempre fresca, fuera de todo lo que se piensa, de todo lo que se siente y de todo lo que se dice de él, entonces es necesario **volvernos transparentes.**
Cuando uno se hace transparente, la verdad emerge, espontáneamente; la verdad es la cosa más natural que existe; el resto es lo que todo lo enreda; la mente y lo vital con sus vibraciones desordenadas y sus complicaciones.

10) **Entrenarnos en** no entrar en la confusión de la mente moral, ni en hacer una imposible separación del bien y del mal, en búsqueda del centro psíquico. **Entrenarnos en** ver como todo se decanta en el silencio. Sentiremos (experimentaremos) una zona de concentración más intensa que las demás; como un punto de convergencia; eso es el centro psíquico, es el verdadero "yo" en nosotros.

11) **¿Quién tiene necesidad de amar?** No el ego, ni tampoco lo vital (chacras inferiores), sino el alma; y esto es así porque tiene recuerdos de otra cosa.

12) Hablamos de "PRESENCIA", pero se trata más bien de una ausencia punzante, como de un agujero punzante, de un agujero viviente que uno lleva dentro y que da calor; que quema, que empuja cada vez más y que acaba por ser real, real solamente en un mundo en el que uno se pregunta si los hombres viven de veras, o sólo parecen vivir.

13) "Un ser consciente se halla en el centro del yo, que gobierna el pasado y el futuro, es como un fuego sin humo... hay que desentrañarlo con paciencia de su propio cuerpo". Upanishad.

14) "El niño encerrado en la caverna secreta". "Un espacio lleno de sol, donde todo se conoce para siempre". Rig-Veda. **Es el recuerdo del Ser.** El recuerdo de que somos.

15) Si somos fieles a este fuego que quema, el fuego crecerá cada vez más como un ser viviente en nuestra carne, como una necesidad inagotable, y cada vez será dentro de nosotros más concentrado y comprimido, y punzante, como algo que no llega a estallar.

16) La presión se vuelve de tal manera grande y la intensidad de tal modo fuerte, **que algo oscila en la consciencia.** En vez de hallarse fuera y de tratar de mirar adentro, uno está dentro y desde el momento en que uno está dentro todo cambia enteramente. Todo cuanto nos parecía verdadero, natural, normal, lleno de realidad, tangible; todo ello nos parece enseguida muy grotesco, muy raro, muy irreal y muy absurdo. Pero hemos dado con algo que es supremamente verdadero y enteramente bello, **y esto no se puede perder nunca más.**

(Continúa pag. 2)

Todos nuestros problemas están en nuestra mente

EDITORIAL

Es necesario que Él crezca y yo disminuya

Por **Camilo Guerra**

En la medida en que nos entregamos al Ser, en la medida en que permitimos que el Ser nos invada, en la medida en que nos des-aferramos en forma total y sistemática, vamos muriendo a la superficie (sin abandonarla), y al mismo tiempo captando el significado profundo de la frase: **"Es necesario que Él crezca y yo disminuya"**.

Disminuyo (muero) a mi yo personal y a sus ilusiones de separatividad, y en la medida en que lo hago me voy vaciando de todo lo que realmente no soy.

...y surge el Ser, lo que siempre fue, lo que nunca dejó de ser. Va surgiendo en nosotros la consciencia de que somos. **"Yo estoy afuera (o adentro, o abajo, o arriba), y golpeo la puerta; si alguno me oye y me abre, entonces entraremos con mi Padre, y haremos morada en él".**

"¿Queremos ser templos de Dios o tumbas vacías?"

Cuando vamos tomando posesión de nosotros mismos, cuando vamos percibiendo al Ser en nosotros, cuando vamos siendo conscientes de que "somos", nos sentimos inevitablemente des-identificados de nuestra mente; es decir podemos afirmar sin ninguna duda que no somos la mente.

Existe en nosotros algo similar a un triángulo que nos aprisiona, una suerte de cárcel sin barrotes, conformada por tres lados que se apoyan y sostienen recíprocamente, dando la imagen de que son reales. Estos lados del triángulo-cárcel-imaginario, son: tiempo-espacio-causalidad.

En la medida en que dejamos de identificarnos con la mente, en esa misma medida pierden su punto de apoyo los tres lados del triángulo.

No buscamos ni salir del tiempo ni tampoco trascender la dimensión del espacio, pero estos resultados se producen como consecuencia de nuestra des-identificación con la mente.

La mente que reina despóticamente en el pasado y en el futuro, se convierte en dúctil y efectivo instrumento en el "aquí y ahora", que percibimos al caer los límites de tiempo-espacio y causalidad.

Por nuestras venas corre el misterio del Ser, el misterio tremendo del Dios vivo y encarnado late en nosotros… **"¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo"? "Alégrense porque sus nombres están escrito en el libro de la vida".**

La muerte de un recuerdo

Por **Federico Guerra**

Si en mi quieta presencia mi muerte se aleja,
y sólo se acerca, como prudente animal, cuando ya no estoy,
¿por qué no he de contagiarme de la risa del viejo Epicuro,
aquella risa escondida que ha viajado un océano de siglos,
navegando plácidamente en barcos de tinta y papel?
Hombres sabios en la soledad, e imbéciles en la compañía,
Inútiles en el trabajo, y de útil algarabía,
¿Acaso no somos todos el primero y el último de los inmortales?
Incluso el día se viste de negra noche, en su luto por la muerte del atardecer:
Siéntate, mi buen amigo, y pensemos en una buena excusa para no fenecer.
Así como la palabra "profundidad" no agrega profundidad al poema,
la "eternidad" de la palabra mortal divierte al tiempo…
¿Qué sueño sobrevive la muerte del soñador?

El pasado no existió nunca

(Viene de tapa)

17) Este "fuego" es nuestro crecimiento, es nuestra expansión de consciencia; es la vida verdadera que se abre como si viéramos por primera vez la luz. **Atravesamos la puerta siendo conscientes de una tremenda energía que surge de nosotros mismos.** Entonces es cuando se nace de verdad.

18) Cuando la puerta de lo psíquico se abre, la experiencia inmediata más irresistible de todas, es la de que uno ha estado siempre dentro y de que allí estará ya para siempre. Emergemos a otra dimensión, y vemos que somos antiguos y sin embargo jóvenes. Y vemos que lo que hemos vivido (esta vida) ha sido una ilusión, un eslabón de una cadena ininterrumpida de experiencias. Adquirimos la consciencia total del hombre, de lo humano. **¿Qué hombre no hemos sido nosotros? ¿Qué circunstancia no hemos vivido?** La muerte ya no existe, sólo el ignorante puede morir. ¿Cómo podrá morir lo que no es consciente? Viva o muera yo existo para siempre. "Viejo y gastado, él es más y más joven cada vez". Rig-Veda.

19) "Esto no nace ni muere, ha sido siempre y será eternamente. Esto no ha nacido, no es viejo, es eterno. No se destruye con la destrucción del cuerpo. Cierta es la muerte de lo que nace, y cierto es el nacimiento de lo que muere". Bhagavad Gita

20) ¿El mundo terrestre es una mera ilusión o es una dimensión intermedia? ¿Se puede saltar directamente de la mente pura al espíritu puro? ¿La consciencia evoluciona?

21) Toda la fachada se desmorona a la hora de la muerte; el conjunto de vibraciones mentales que se han amalgamado en torno nuestro por su habitual repetición y que forman nuestro ego o cuerpo mental, se desintegran y vuelven a la mente universal. Lo mismo ocurre con las vibraciones vitales, que forman nuestro ego o cuerpo vital, que a la hora de nuestra muerte retornan a lo vital universal; igual que se desintegran los componentes materiales de nuestro cuerpo, y se restituyen a la materia universal. **Solamente el ser psíquico perdura.**

22) ¿De qué sirve decir que lo psíquico reencarna, si no es consciente? El despertar de la consciencia encierra el sentido mismo de la evolución.

23) Nos llevamos la esencia de nuestras experiencias, de nuestros sentimientos, de nuestras caídas, sufrimientos, alegrías, bienes y males. Creemos pasar por muchas experiencias, pero se trata siempre de la misma.

24) Existe infinita diversidad de grados; desde el hombre ordinario, en quien lo psíquico es sólo una posibilidad latente, hasta el ser consciente total.

25) **Entrenarnos en** no integrarnos en torno del desasosiego y de los sobresaltos del ego mental o del ego vital, esto sería como amarrar una embarcación a la cola de un tiburón. Lentamente, con paciencia infinita, será necesario, tras haber descubierto el reino interior, será necesario decimos, colonizar y agregar a él el reino exterior; será preciso que todas nuestras actividades mentales y vitales se integren en torno a nuestro centro psíquico. Entonces recordaremos momentos del alma. Para lo psíquico nada es brillante ni nada es opaco. La conquista del Everest no es más importante que el viaje cotidiano en ómnibus, siempre y cuando se haga conscientemente.

26) Si de una sola mirada penetrante vemos, sin reflexión alguna, hacia atrás, ¿qué queda en realidad de nuestra vida actual? Si salimos del ámbito del futuro y del pasado, ¿cuál es nuestra vida actual? ¿Sobre qué bases se apoya nuestra vida actual? Una masa muy gris en la cual flotan dos o tres imágenes; todo lo demás se desvanece. Hay una especie de inmensa selección. Para crecer hay que olvidar. **La evolución no consiste en ser cada vez más santo o más inteligente, sino en ser cada vez más consciente.**

27) El descubrimiento del alma no constituye una finalidad, es solamente un nuevo comienzo. Es un nuevo viaje que se realiza en la consciencia y no en la ignorancia, en una consciencia cada vez más desarrollada, porque a medida que el ser psíquico crece nuestros recuerdos se tornan cada vez más claros y precisos; entonces empezamos a comprender lo que es la inmortalidad (muerte y nacimiento). Somos libres, estamos despiertos. La muerte no es ya una máscara gesticulante que nos recuerda que no nos hemos encontrado a nosotros mismos, sino un tránsito tranquilo de un modo de experiencia a otro modo de experiencia; hemos tomado para siempre el hilo de la consciencia, y vamos de aquí a allá como de un país a otro, hasta que desarrollemos lo suficiente, no ya sólo para asegurar la continuidad de nuestra existencia, sino aún para insuflar la suficiente consciencia, a fin de que el cuerpo participe también de la inmortalidad psíquica. Todo es y será siempre cuestión de consciencia, lo mismo para nuestra vida mental, física y mental, que para nuestros sueños y nuestra muerte y nuestra inmortalidad. La consciencia es el medio, la consciencia es la clave y la consciencia es el fin.

Obra completa de **Sri Aurobindo**

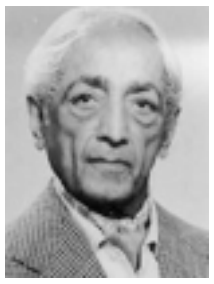
Responsable: Dr. Camilo Guerra

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**

Registro de la Propiedad Intelectual Nº 2.365.486.

El aprendizaje



Por **Krishnamurti**

1) La mente debe estar libre de lo conocido, lo cual significa que la mente debe permanecer completamente en silencio, **no reducida al silencio.** La mente que logra el silencio como un resultado a consecuencia de una acción determinada, de la práctica, de la disciplina, no es una mente silenciosa.

2) La mente que se ve forzada, controlada, plasmada, puesta en un armazón y mantenida quieta, no es una mente en calma; se puede conseguir durante un período forzar a la mente a estar superficialmente silenciosa, pero una mente así no es una mente quieta. La quietud solamente llega cuando comprendemos el proceso íntegro del pensamiento, **porque comprender el proceso es dar término al proceso;** y la terminación del proceso de pensar es el comienzo del silencio.

3) Sólo cuando la mente está completamente en silencio puede advenir lo desconocido. Lo desconocido no es algo que la mente haya de vivenciar, sólo el silencio puede vivenciarse, nada más que el silencio.

4) El lenguaje es limitador. Adapta la realidad a la medida que cada uno la desea, o cada uno la soporta. Si hay algo muy fuerte o muy importante para mi tamaño, el lenguaje lo reduce. El lenguaje es un instrumento del hombre, actúa como un colchón que lo aísla del suelo; es como una pinza, que impide al ser usada, que los dedos tomen contacto con lo asido.

5) El análisis introduce una distancia importante entre el individuo y el hecho, porque desplaza al individuo fuera del hecho. Toda palabra, idea o símbolo, reduce los hechos a una palabra, idea o símbolo; pero llega un momento que se está más pendiente de los símbolos que de la misma realidad. El lenguaje y el pensamiento distorsionan la realidad porque son traducciones o copias de lo original.

6) Cuando todos los movimientos del pensamiento cesan; cuando cesan la búsqueda y la proyección de caminos; cuando es evidente que existe un desgaste que a nada conduce, entonces se empieza a comprender la inutilidad del esfuerzo mental. No hay técnicas ni métodos para hacer cesar a la mente; **cada individuo tiene su camino** (lo hace).

7) La comprensión llega cuando uno está quieto, cuando la mente está en silencio. Y si vemos la necesidad de que la mente esté en silencio, entonces la comprensión es inmediata.

8) El verdadero aprendizaje es el que se hace desde uno mismo, la investigación personal; y ésta nunca es acumulativa, sino cambiante. Para aprender desde cero, sin que haya un trasfondo condicionante, es preciso deshacerse de los recuerdos, conocimientos y experiencias anteriores; de esta manera uno se abre por completo a lo nuevo y empieza a ser libre y creativo, al ver al mundo tal como es.

9) El aprendizaje constituye una puesta en orden de aquello que estorba o que estimula, ya sea positiva o negativamente. En cambio la resistencia es permanencia en el desorden, atrincheramiento en uno mismo. El aprendizaje supone el fin de esas barreras, de esos muros de defensa establecidos ante cualquier postulado que se diferencie del propio.

10) El aprendizaje supone la comprensión de las acciones y de los pensamientos propios; y la mejor manera de tener seguridad en uno mismo es comprender las propias barreras. La atención, la cooperación, la protección y el afecto entre las personas proporcionan la seguridad más sólida.

11) El pensamiento crea mecanismo de autoprotección para calmar la ansiedad que suscita la inseguridad de la existencia. Uno de estos mecanismos es la creencia, ya sea positiva o negativa de la existencia de Dios. El hecho es aferrarse a algo, aunque no se construya sobre la realidad sino sobre necesidades psicológicas o deseos.

12) El movimiento de búsqueda constituye un círculo vicioso: cuanta más voluntad y empeño se ponga en "llegar a...", más imposible resulta.

13) Nos investigamos a nosotros mismos, nos observamos, estamos atentos, nos ordenamos; se van acabando los conflictos interiores, no necesitamos búsquedas, vemos lo que ocurre y somos parte de ello.

14) Para ir más allá del pensamiento, éste tiene que terminar, tiene que terminar el "yo", el "uno mismo", tanto el yo consciente como el inconsciente. Buscar refugio y seguridad en el yo, es engañarse, es buscar un refugio falso, es construir sobre la arena. **¿El dolor que causa una muerte, no es casi siempre auto-compasión?**

15) Cuando surgen "los problemas"; cuando sentimos soledad, tratamos de escapar. Son modos de escape: las religiones, el lenguaje, las relaciones, la posesión, el conocimiento, las lecturas, los retiros, los talleres... En los escapes únicamente hay pérdida de energía y formación de falsos caminos.

16) Ante la frustración total, basada en el convencimiento de que los escapes no nos sirven, entonces empezamos la verdadera comprensión de nuestra situación. La mente se calma y nace un nuevo estado de atención, de vigilancia pasiva. Encaramos, por ejemplo el dolor, y encararlo es terminar con él.

17) La búsqueda en sí misma constituye un obstáculo, sencillamente porque "direcciona"; se busca lo que se ha creado en uno mismo, existe una autoproyección y un deseo.

18) Estamos hablando de lo que no tiene comienzo ni final; no hay tiempo, es infinito. La mente no puede percibir esto

19) Si uno no puede encontrar una solución a la desdicha, se vuelve amargo, cínico, irónico, o inventa una teoría filosófica basada en la propia frustración. Pero si me enfrento al hecho del sufrimiento, de que existe la muerte y de que existe el deterioro, y si la mente se despoja de todas las explicaciones, soluciones y respuestas; entonces se enfrenta de modo directo con la cosa misma; **curiosamente nuestra mente jamás permite esa percepción directa.**

20) Mente y meditación son dimensiones diferentes; esto significa que no pueden co-existir. Al cesar la mente es posible entonces experimentar aquello que puede llamarse Dios.

Para la gloria de tu Ser

Por **J. Krishnamurti**

Como el alfarero modela el barro
para regocijo de su corazón,
así tú puedes crear
tu futuro para la gloria de tu Ser.

Cuando el hombre del bosque
abre un camino
a través de la espesa maleza,
así tú puedes construir
un camino franco
a través del torbellino del dolor,
hacia tu liberación de las tristezas,
hacia la eterna felicidad.

Oh amigo, cual las misteriosas montañas
están ocultas por la nube fugaz,
así tú estás oculto en la tiniebla
de la creación.
El fruto de la semilla que sembraste
te agobiará.

Oh amigo, cielo e infierno
son palabras atemorizantes para que obres bien,
pero ni el cielo ni el infierno existen,
únicamente las semillas de tus acciones
traerán a la existencia la flor de tus anhelos.

Extraído de *"Un canto a la vida"*

La soledad me ha sido otorgada

La soledad me ha sido otorgada.
Ya me encuentre en la calle
del Arzobispo al mediodía,
Ya en Kalakaua;
En Waikiki, al anochecer,
En las arenas de Kailua,
Antes del amanecer;
Solo estaré.
Camino solo entre multitudes
Y siento el Yo solitario
En la playa, a la luz de la luna.

La soledad me ha sido otorgada.
Caminar con los hombres,
Volar por los cielos,
Y navegar por los mares,
Por cualquier lugar donde el corazón
Le sea elevado
Camino solo.
Con el calor del día,
O con el frío de la noche,
Por las costas o por las calles de la ciudad,
El Alma anhelante recibe mi Soledad.

Los enfermos son curados;
Los impacientes son perdonados.
Solo, sin embargo, en los corazones
De quienes anhelan la paz.
Los impacientes sienten mi Soledad;
Los hambrientos la comen;
Los sedientos la beben;
Lava las mentes impuras
De aquéllos que no saben
Comunicar la mente con la Luz.

La soledad me ha sido otorgada,
A solas me siento tras el muro de la prisión;
A solas, preocupado, paseo por la sala del enfermo;
Cualquier peligro que aceche,
Mi soledad rompe el hechizo,
Donde la desgracia implora compañía,
Mi Soledad la comparte.

A solas, me despierto, y camino y duermo
A solas, me siento y me levanto.
A solas, viajo por el mar y por el aire
A solas, ando y hablo con los hombres
O deambulo por la senda sombría.
La soledad me ha sido otorgada
Dondequiera que me encuentre.

Joel S. Goldsmith

Frida Catherine Camilovna
La perra que vino del frío,
con un cierto aroma a gato

Churrasqueando con Frida

(Moral perruna)

Garufa y el ajedrez

Estando en mi casa ordenando unos estantes en los que se guardan cosas que a veces las necesitás, y en otras las buscás, y no las encontrás, pero estás seguro de que la tenías, entonces por necesidad las comprás de nuevo, y sin quererlo tenés un duplicado del artículo perdido.

Subido en una pequeña escalera y haciendo equilibrio, trato de alcanzar una caja de color roja, que no sabía de su contenido, al tratar de alcanzarla la pellizqué con la punta de mis dedos, pero hice que ésta perdiera el equilibrio y cayera al piso, entonces Garufa que había escuchado el ruido, vino corriendo para ver lo que había pasado y ayudar si el caso se presentaba para hacerlo.

La caja roja contenía un viejo juego de ajedrez, que al caer, se desparramaron todas las piezas por el suelo. Al verlo Garufa dijo: –Oh, un juego de ajedrez ¡que interesante!, esto es un gran invento de Dios.

–No me digas –le dije– que Dios inventó el ajedrez. Yo tengo entendido que este juego proviene de la India allá por el reinado de un rey progresista Asoka, ya que al estar el rey deprimido inventaron el ajedrez para entretenerlo y enseñarle. Este brahmán, súbdito de Asoka nunca se imaginó la trayectoria que tendría el mismo.

-Tú sabes –reflexiona Garufa– que yo hablé metafóricamente, las cosas que balbuciré de Dios en su creación algunas la toman los hombres y creen que ellos las inventan, y es solamente un reflejo en su pensamiento de lo que Dios quiso.

–Mirá que interesante es el juego de ajedrez que tiene piezas de color blanca y piezas de color negras, son como dos ejércitos con reyes, reinas, caballería, infantería, artillería todo lo que se necesita para una batalla, siempre se juega uno contra otro, gana el que mata más piezas de su enemigo y por supuesto el juego termina cuando muere el rey.

Prosigue Garufa: –Verás que hay dos colores en su mayoría uno blanco y otro negro y entonces tú te imaginas que las blancas tienen que ganar siempre por pertenecer a la luz y las negras perder por ser de la oscuridad, pero no es así, algunas veces ganan las blancas y otras veces las negras, hay un equilibrio en el juego, es el equilibrio del justo medio que es la mejor manera de interpretar la vida. El Gautama Buda después de recibir su iluminación descubrió este justo medio y toda su doctrina se basa en este principio. Si un instrumento musical de cuerda aprietas en demasía sus clavijas, ¿que sucede? O queda demasiado tenso o terminará por romperse y si lo dejas muy flojo, éste no emitirá sonido. Para extraerle un acorde perfecto, tienes que afinar la cuerda en su punto medio hasta la belleza de dar con la nota perfecta. Con el planeta tierra, ocurre lo mismo. Tú no irías a vivir a los polos, vas a tener un poco de frío, las temperaturas no bajan de 30 grados bajo cero, por otro lado en el ecuador se podría estar mejor que en el anterior pero las temperaturas llegarían a 50 grados sobre cero, y entones tú –que nacistes y vives en Argentina–, término medio, clima templado.

–Garufa, es interesante reconocer en lo que conocés del centro de las cosas y definir que el justo medio es lo mejor para vivir bien.

– Mira el justo medio es lo ideal, pero el hombre tiene que saber primero de qué se trata, cuando este sepa de su contenido, dejará de pelear, dejará de drogarse, dejará de robar, pues comprenderá que pelearse, drogarse y robar no tienen sustento y por añadidura él comprenderá las leyes del reino de Dios y toda la comprensión buenas de las cosas, y lo demás les será dado.

–¿Te ayudo a juntar las piezas del ajedrez o lo vas a dejar tirado como muestrario?

Coco Gómez

Humor

Un señor odia al perro que su mujer tiene en casa. Y decide hacerlo desaparecer, lo mete en una bolsa y lo lleva a 20 km de su casa. Cuando vuelve, el perro está sentado en el portón de la casa. Nervioso el hombre repite la operación pero a 40 km de la casa.

Cuando vuelve, el perro está otra vez esperándole en el portón de la casa.

Ahora el hombre esta furioso, agarra al perro y lo pone en el coche, y anda 10 km a la derecha, 20 a la izquierda, 30 hacia al norte y 25 hacia el sur. Suelta el perro, y emprende el regreso a casa.

Al cabo de una hora llama a su mujer por el móvil y le dice:

– ¿Querida el perro esta por allí?

–Sí, acaba de llegar ¿por qué?

–Pon a ese hijo de perra al teléfono que me he perdido.

Criollos, meztizos y algo más

En nuestra cultura un perro criollo no tiene la aceptación de uno de raza pura y se le ve con desprecio, y nos olvidamos o queremos ignorar que por lo menos en nuestro continente todos los habitantes humanos somos afortunadamente criollos o mestizos, somos el resultado de quién sabe cuántas razas.

Un perro criollo es un fiel y cariñoso amigo que nada tiene que envidiar a un perro de raza en lo que se refiere al tamaño, vigor y temperamento.

En general los perros criollos son extremadamente amables y amistosos, tienen una enorme capacidad para dar afecto y cariño, además de poseer una admirable capacidad física. Esta percepción se basa principalmente en el llamado Vigor Híbrido, en donde un individuo superior es originado por el aporte de nueva información genética con las características de los padres.

Este hecho se expresa con mayor fuerza cuanto menos emparentadas están las dos razas que se cruzan. Por ello se dice que los perros criollos suelen ser muy inteligentes y fácilmente adiestrables. No sufren degeneraciones por consanguinidad y gracias a las mezclas de las que provienen disfrutan de graciosas peculiaridades que hacen de cada animal un ejemplar irrepetible, casi exclusivo.

Asimismo presentan una gran longevidad (se sabe de ejemplares que han llegado a los 20 años). A menudo es más tranquilo y equilibrado que sus nobles parientes de pura raza; ya que los cruces realizados por criadores poco profesionales pueden provocar alteraciones de comportamiento en algunos ejemplares de raza. Sin embargo la selección natural de los criollos evita en forma importante dichas alteraciones.

Lo que sí es un hecho, es que cada uno de estos perritos son únicos, tanto por su apariencia externa como interna. Porque son individuos, como cada uno de nosotros.

Y otra de las ventajas de los criollos, es que no hay que pagar por ellos, bueno la verdad sí, hay que pagarles con mucho amor.

Plegaria Budista de liberación animal

Que todos los seres sintientes en el reino animal, sujetos a un dolor insoportable en laboratorios alrededor del mundo, se liberen del sufrimiento.

Que Bodhichitta llene los corazones de aquellos que los encarcelan.

Que todos los seres sintientes del reino animal que sufren interminables días, meses y años encerrados en diminutas jaulas incapaces de moverse, se llenen de paz y quietud.

Que los millones que esperan en las filas de los mataderos estén libres de miedo.

Que los corazones de aquellos que trabajan en los mataderos se llenen de bodhichitta y el mismo pensamiento de dañar sea purificado.

Que nunca vuelvan a matar y que las filas de los mataderos inmediatamente queden vacías.

Que ningún animal tenga miedo o depresión.

Que sus cuerpos estén libres de heridas, enfermedad y miseria.

Que aquellos que necesitan casa o que han sido abandonados encuentren cobijo, lleno de agua y comida.

Que haya liberación para aquellos torturados por sus pieles, entretenimiento o por caza.

Que aquellos que se sienten superiores a nuestros hermanos y hermanas animales desarrollen una ecuanimidad perfecta y que se den cuenta en su corazón que todos los seres sintientes poseen la naturaleza de Buddha y que no son nuestros para explotarlos y matarlos.

Que los billones de seres sintientes que moran y son abusados, explotados y matados debido a nuestra avaricia, ignorancia y odio, se liberen del sufrimiento.

Que la experiencia completa y la perfecta iluminación a través de la virtud de mis esfuerzos y plegarias, me lleve a ser la voz de los sin voz.

En pocas palabras...que todos los humanos y no-humanos vivan juntos en armonía, paz y ecuanimidad, y alcancen rápidamente la perfecta iluminación.»

Este artículo está extraído red la Tendencia Vital

La amigable Providencia

Por Christopher Keto

La Providencia es la gran empresa del Creador Omnipotente. Muy despreciada, como el mismo Creador

Veo personas desorientadas. Lo mismo me ocurría hasta que me cansé y le pedía a la Providencia que me librara de esa cosa fea.

Si se hace con la Providencia el trabajo, éste va perdiendo su componente de sacrificio.

Quienes no confían en la Providencia parecen haber descubierto una humildad nueva, algo así como una bondadosa mediocridad.

La Providencia recuerda nuestros pedidos, cuando nosotros muchas veces los habíamos ya olvidado.

Una de las cosas más terribles para las personas es el desamparo. Andando con la Providencia, eso queda solucionado. Totalmente.

Cuando parece que la Providencia no ayuda, es porque está ayudándonos de una manera que no conocíamos. ¿Qué les parece?

Es sumamente curioso que muchas personas prefieran prescindir de la Providencia. Y sufrir.

No es necesario luchar por la inmortalidad. Ya la tenemos. Lo que hay que decidir es qué clase de inmortalidad se desea: feliz o infeliz. Depende eso de nuestras relaciones con la Providencia.

Siempre nos imaginamos que bondad es sinónimo de debilidad, que inocencia es sinónimo de ignorancia y creemos que solamente la maldad puede ser hábil.

Lo pesado de vivir significa eso. Que Ella no está. Eso.

Ciertas personas, según parece, se hallan coordinando un común esfuerzo de producir una nueva creación en lugar de la que ya existe. Por supuesto, se suprimirá a la Providencia. Por ahora hay dos problemas de entrada: la creación de nuevos planetas y lograr que una de ellas muera y luego resucite. Luego vendrán los detalles.

A veces todo puede volverse imposible, pero no para la Providencia.

La indiferencia hacia la Providencia sugiere que hay cosas más importantes que Ella... ¿qué cosas?

Algunas personas consideran que la ayuda de la Providencia, es necesaria para solucionar problemas, no para evitarlos.

El señor de la Providencia dijo que si algo nos podía impedir entrar al Reino de los Cielos, lo cortáramos. Supongo que cada uno puede cortarse lo que desea.

Quienes consideran que pueden perder su libertad andando con la Providencia, parecen olvidar que Ella se las dio.

Algunas personas parecen no comprender que la Providencia es quien da la libertad. Si la da, no la quita ¿es tan difícil la cuestión? Las personas fueron creadas por la Providencia para vivir en una gloria inimaginable. Todo se arruinó. Pero todo se puede recuperar.

Todo lo malo que nos ha ocurrido mientras no anduvimos con la Providencia se puede convertir en una valiosa experiencia, si volvemos a Ella. Para algo tiene que servir.

Algunas personas no confían en nadie. Tampoco en la Providencia. Sólo en sí mismas. Pero no siempre.

Cuando nuestra principal amiga es la Providencia, ya no nos hiere la traición de las personas. Al menos, no tanto.

Cuando se abandona la verdad, que es la Providencia, la mentira pretende ocupar su lugar. Y todo se vuelve muy doloroso.

Quienes llevan una vida de ansiosa competitividad, imaginan que la paz es sinónimo de aburrimiento. Y mucho más junto a la Providencia.

Quienes confían en sus propias fuerzas, en lugar de hacerlo en la Providencia, suelen cansarse a cierta altura de sus vidas, pues les resulta cada vez más costoso el vivir.

Ciertas personas al hallar a la Providencia, advierten la diferencia abismal de trabajar para y con Ella, en vez de hacerlo solo para sobrevivir.

Como las personas no son absolutas, necesitan un absoluto. Si no aceptan como tal a la Providencia, se buscan otro, que necesariamente será falso.

Es curioso que las personas luchen tanto por conseguir cosas que la Providencia ya ha dado. La inmortalidad de la persona, por ejemplo.

De tanto ignorar a la Providencia muchas personas se han vuelto ignorantes.

El Señor de la Providencia fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una madre virgen, se proclamó mesías, salvador del mundo. Resucitó. ¡Qué persona! ¡Mon Dieu!

Algunas personas se han acostumbrado a vivir tanto sin la Providencia, que ya pueden aburrirse con cualquier cosa.

Meditación: el camino al más allá

Por **Bhagwan Shree Rajneesh**

Siento una fuerte conexión entre muerte y meditación, una fascinación y un miedo. Cuando me siento ante ti, me siento seguro al cerrar los ojos y meditar. Cuando estoy solo, me da miedo.
Por favor, coméntalo.

No solamente hay una fuerte conexión entre meditación y muerte, sino que casi son la misma cosa, son dos maneras de mirar la misma experiencia. La muerte te separa de tu cuerpo, de tu mente, de todo lo que no eres tú. Pero te separa en contra de tu voluntad. Te resistes, no quieres separarte; no estás dispuesto, no estás en un estado de "dejarte ir".

La meditación también separa todo lo que tú no eres de tu ser y realidad, pero la resistencia no está. Esa es la única diferencia. En lugar de resistencia hay un tremendo querer, un deseo, una apasionada acogida. Lo quieres, lo deseas desde las profundidades más hondas de tu corazón.

La experiencia es la misma –la separación entre lo falso y lo real– pero por tu resistencia a la muerte, te vuelves inconsciente, caes en un estado de coma. En la muerte te aferras demasiado, no dejas que ocurra, cierras todas las puertas, todas las ventanas. La codicia por la vida está en el momento máximo. Sólo la idea de morir te asusta desde lo más profundo de tu ser.

Pero la muerte es un fenómeno natural y también absolutamente necesario. Tiene que suceder. Si las hojas no se vuelven amarillas y no se caen, las hojas nuevas, las jóvenes y frescas, no vendrán. Si uno sigue viviendo en el cuerpo viejo, no se cambiará a una casa mejor, más fresca, con más posibilidades de un nuevo comienzo. Quizás no tomará la misma ruta que tomó en la vida pasada, perdiéndose en el desierto. Puede ser que se cambie a un nuevo cielo de consciencia.

Cada muerte es un final y un principio.

No hagas mucho caso del final. Es un final para un viejo, gastado y miserable estilo de vida, y es una gran oportunidad para empezar una nueva vida, para no cometer los viejos errores. Es el principio de una aventura. Pero, como te aferras a la vida y no quieres dejarla –y tiene que suceder por ley natural– te vuelves inconsciente.

Casi todos, excepto algunos pocos que se han Iluminado, mueren inconscientemente. Por eso, no saben lo que es la muerte, no saben que es un nuevo principio, una nueva alba.

La meditación es tu propia exploración. Estás buscando saber qué es lo que te constituye, lo que en ti es falso y lo que es verdadero. Es un tremendo viaje de lo falso a lo auténtico, de lo mortal a lo inmortal, de la oscuridad a la luz. Pero cuando llegas al punto en que ves la separación de la mente y el cuerpo, y a ti mismo como un espectador, la experiencia de loa muerte es lo mismo. No estás muriendo... un hombre que haya meditado se morirá alegremente pues sabe que la muerte no existe; la muerte reside en el apego a la vida.

Dices, *"Siento una fuerte conexión entre muerte y meditación..."* La hay. En las escrituras antiguas de esta tierra, incluso al Maestro se le define como muerte porque su única función, todo su trabajo, consiste en enseñarte la meditación. En otras palabras, te está enseñando a morir sin morirte, a pasar por la experiencia de la muerte, sorprendido de estar todavía vivo. La muerte fue como una nube que pasó y ni siquiera te ha arañado. De ahí, la fascinación y el miedo. La fascinación es el conocer la experiencia misteriosa a través de la que todo el mundo tiene que pasar, a través de la cual han pasado muchas veces, pero que se ha atravesado inconscientemente. Y el miedo es que quizás la muerte sea sólo el final y no haya otro comienzo.

Sucedió, justamente al principio del siglo pasado, que el rey de Varanasi tenía que ser operado. La operación era importante, pero el rey era muy tozudo y no quería tomar ninguna clase de anestesia.

Dijo, "Podéis operar, pero yo quiero mirar, no quiero estar inconsciente".

Los médicos estaban asombrados. Iba en contra de la praxis médica. Una operación de tal importancia iba a ser dolorosa; el hombre se podía morir de dolor. La cirugía necesita que estés inconsciente.

Quizás la ciencia de la cirugía ha aprendido el arte de la anestesia de la experiencia de la muerte, porque la muerte es la mayor cirugía. Te separa del cuerpo, de la muerte y del corazón, y has estado identificado con todo esto durante setenta u ochenta años. Se ha vuelto casi tu auténtico ser. La separación va a ser dolorosa, y el dolor tiene un límite.

¿Te has fijado alguna vez? No hay dolor inaguantable. La expresión "dolor inaguantable" existe sólo teóricamente; todo dolor es soportable. En el momento en que se vuelve insoportable, te vuelves inconsciente. El ser consciente es una forma de soportarlo.

Si hubiese sido un hombre ordinario, los médicos no le hubiesen escuchado, pero era un rey, y un rey muy conocido, conocido en todo el país como un hombre grande y sabio. Persuadió a los cirujanos, "No os preocupéis, no me va a pasar nada. Dadme tan solo cinco minutos antes de empezar la operación para que me acomode en un estado meditativo. Una vez que entro en meditación, me encuentro ya lejos del cuerpo; entonces podéis cortar todo el cuerpo a pedazos. Seré únicamente un testigo y un testigo alejado, como si le estuviese sucediendo a otro".

El momento era muy crítico; la operación tenía que hacerse inmediatamente. Si no se hacía al momento, podía causar la muerte. Había sólo dos alternativas: o bien operar y permitir que el paciente estuviera consciente, o no hacerlo, y seguir la vieja rutina de la ciencia. Pero en tal caso, la muerte era segura. En el primer caso había una esperanza de que quizás este hombre pudiera hacerlo; ¡y era tan insistente! No encontrando ninguna forma de persuadirle, le tuvieron que operar.

Esa fue la primera operación realizada sin anestesia, en un estado de meditación. El rey sencillamente cerró los ojos; entró en silencio. Incluso los cirujanos notaron que algo cambiaba alrededor del rey, la vibración, la presencia. La cara se relajó como la de un niño pequeño, recién nacido, y al cabo de cinco minutos empezaron la operación. Duró dos horas, y temblaban de miedo; de hecho, no estaban seguros de que el rey sobreviviera; el shock podía ser demasiado. Pero cuando la operación terminó, el rey les preguntó, "¿Puedo abrir ya los ojos?"

Fue discutido en el campo de la medicina en todo el mundo como un caso muy raro. Los cirujanos le preguntaron qué era lo que había hecho.

Dijo: "No he hecho nada. El meditar es mi vida. Momento a momento vivo en silencio. Pedí los cinco minutos porque ibais a realizar una operación tan peligrosa que me tenía que asentar completamente en mi ser, sin vacilaciones. Entonces ya podía hacer lo que quisierais, porque no me lo estabais haciendo a mí. Soy consciencia y no podéis operar la consciencia, podéis operar tan sólo el cuerpo".

Dices, *"Cuando me siento ante ti, me siento seguro"*. En realidad no hay diferencia entre sentarte conmigo o sentarte solo, únicamente es una garantía para la mente: la idea de que el Maestro está presente y que el salto no va a hacer daño. Si algo va mal, alguien está ahí para ayudarte.

En meditación, no hay nada que vaya mal, nunca.

Sin la meditación, todo va mal.

Nada va bien sin meditar; la vida entera va mal.

Vives sólo de la esperanza, pero la esperanza nunca se satisface. La vida es una larga tragedia. Y el motivo es tu inconsciencia, la ausencia de meditación.

La meditación tiene la apariencia de la muerte, y la experiencia es exactamente la misma. Pero la actitud y el enfoque son distintos, y la diferencia es tan amplia que puede decirse que la meditación es vida y la muerte es sólo un sueño.

Precisamente ésta es la función de una Escuela de Misterios, donde mucha gente está meditando, donde un Maestro está presente. Te sientes a salvo, no estás solo. Si algo va mal, tendrás ayuda inmediatamente. Pero no hay nada que vaya mal.

Así pues, medita cuando te sientas conmigo, y medita en tu soledad. La meditación es la única cosa con garantía absoluta de que nada va a ir mal. Unicamente te revela tu propia existencia. ¿Cómo puede ser que algo vaya mal? Y no haces nada; estás en realidad deteniendo todo "el hacer". Estás parando el pensar, el sentir, el hacer; una parada en todas tus acciones. **Sólo la consciencia permanece, pero esa no es tu acción, eres tú.**

Una vez has probado tu ser, todo el miedo desaparece, y la vida se convierte en una dimensión totalmente nueva, no más mundana, no más ordinaria. Por primera vez, ves lo sagrado y lo divino, no solamente en ti, sino en todo lo que existe. Todo se vuelve misterioso y vivir en este misterio es la única manera de vivir en éxtasis; vivir en este misterio es vivir bajo una lluvia de bendiciones. Cada momento trae más y más y más penetrantes y profundas bendiciones para ti, no porque las merezcas, sino porque la vida las da desde su abundancia; está cargada, las comparte con cualquiera que sea receptivo.

Pero no te hagas a la idea de que la meditación es como la muerte, porque la muerte no tiene buenas asociaciones en tu mente. Eso te impedirá experimentar la consciencia. "Es como la muerte". De hecho es una muerte real. La muerte ordinaria no es una muerte real porque te juntarás de nuevo a otra estructura, a otro cuerpo.

El meditador muere a lo grande; nunca más vuelve a ser prisionero de un cuerpo.

En ti hay muchos malos entendidos que se van acumulando sobre más y más malentendidos. Algunos malentendidos pueden ser tremendamente dañinos. El identificar en tu mente la meditación con la muerte, es uno de los daños mayores que puedes hacerte a ti mismo. A pesar de que no estás equivocado, tus asociaciones con el significado de la muerte son tales que te impedirán el introducirte en la meditación.

Esta es una de las razones por las que quiero asociar a la muerte más y más con un cambio, con un nuevo comienzo, en lugar de con un punto de parada y final.

Quiero cambiar la asociación. Esto aclarará el camino para la meditación. Y si te estás sintiendo, aquí conmigo, silencioso y meditativo y todavía vivo, más vivo que nunca, entonces no hay razón para estar asustado.

Pruébalo en situaciones distintas y será siempre una gran fuente de curación, una gran fuente de contento, una fuente de gran sabiduría, una fuente de grandes percepciones de la vida y sus misterios.

Extraído de: *"Muerte: la mayor ficción"*

Ahora también puede leer números anteriores en nuestra página web:

www.derecho-viejo.com.ar

El vientre de la ballena

Por **Joseph Campbell**

La imagen del vientre de la ballena constituye un símbolo universal del tránsito a través de un umbral mágico en el que el héroe, en lugar de conquistar o reconciliarse con el poder del umbral, es engullido por lo desconocido y parece morir para terminar renaciendo posteriormente.

Mishe-Nahma, rey de los peces, se precipitó hacia lo alto furiosamente como un relámpago sumergiéndose en el sol, abrió sus grandes fauces y se tragó a Hiawatha y su canoa.

Los esquimales del estrecho de Bering cuentan que un día, Cuervo –héroe y mentiroso– estaba secando su ropa junto a la playa cuando vio a una ballena nadando pesadamente muy cerca de la orilla. Entonces le gritó: "Amiga, la próxima vez que subas a respirar, abre la boca y cierra los ojos". Luego se vistió rápidamente sus ropas de cuervo, se puso su máscara de cuervo, puso leña bajo el brazo y voló por encima del agua. La ballena volvió a subir a la superficie e hizo lo que Cuervo le había aconsejado. Entonces Cuervo se sumergió en sus fauces abiertas y cayó directamente en su esófago. La ballena, asustada, reventó con un estallido. Cuervo estaba de pie en su interior, mirando a todas partes.

Los zulúes cuentan una historia de dos niños y su madre que fueron tragados por un elefante. Cuando la mujer llegó al estómago del animal "vio grandes bosques, ríos caudalosos y muchas mesetas. A un lado habían rocas y también muchas personas que habían construido allí su poblado, además de perros y ganado. Todo eso estaba dentro del elefante".

El héroe irlandés Finn MacCool fue devorado por un monstruo de forma indefinida conocido en el mundo céltico como *peist.* La muchacha alemana Red Ridinghood fue devorada por un lobo. El polinesio Maui fue comido por su tatarabuela, Hine-nui-te-po y la práctica totalidad del panteón griego, a excepción de Zeus, fue devorada por su padre, Cronos.

Tras robar el arco de la reina de las amazonas, el héroe griego Herakles se detuvo a descansar en Troya en su viaje de vuelta y se enteró de que la ciudad estaba siendo asolada por un monstruo enviado por Poseidón, el dios del mar. La bestia se acercaba a la orilla y devoraba a la gente de la llanura. La belle Hesione, hija del rey, había sido atada como víctima propiciatoria por su propio padre a una roca que se hallaba a orillas del mar pero Herakles aceptó salvarla a cambio de un rescate. Cuando el monstruo salió de las profundidades marinas y abrió su enorme boca, Herakles se lanzó dentro de su garganta, se abrió paso hasta su estómago y acabó con su vida.

La enorme difusión de este símbolo subraya el hecho de que atravesar el umbral implica algún tipo de muerte del yo. Su similitud con la aventura de las Symplegades es evidente pero, en nuestro caso, el héroe, en lugar de dirigirse hacia los confines del mundo visible se encamina hacia el interior para terminar renaciendo. Se trata de un estado equiparable a la entrada del devoto en el templo donde se le recuerda que –aunque inmortal– no es más que polvo y cenizas. El interior del templo, el vientre de la ballena y el reino de los cielos que rodea los confines del mundo son una y la misma cosa. Por este motivo, los alrededores y las entradas de los templos están flanqueadas y protegidas por gárgolas colosales: dragones, leones, demonios armados sedientos de sangre, amenazadores enanos, bueyes alados, etcétera. Estos son los guardianes del umbral que se encargan de mantener alejados a quienes son incapaces de soportar su propio silencio. Estas son las primeras encarnaciones del aspecto peligroso de la presencia de lo numinoso (que se corresponden con los ogros mitológicos que rodean el mundo convencional o las dos hileras de dientes de la ballena), que sirven para ilustrar la necesaria transformación que debe experimentar el devoto. De este modo, en el momento de entrar en el templo, el devoto, al igual que la serpiente muda su piel, debe despojarse de su ropaje secular. Una vez dentro puede decirse que ha muerto al tiempo y que ha retornado al Utero Cósmico, al Ombligo del Mundo, al Paraíso Terrenal. El hecho de que nadie pueda ver físicamente a los guardianes del templo no invalida su significado ya que si el intruso los ignora es como si se hubiera quedado fuera. Quien es incapaz de comprender a un dios lo percibirá como un demonio y tratará de huir de él. La entrada en el templo y el viaje del héroe a través de las fauces de la ballena constituyen, pues, la expresión alegórica de un proceso de centramiento y renovación de la vida.

"Ninguna criatura –escribe Ananda Coomaraswamu– puede ascender en la escala de la naturaleza sin dejar de existir". En realidad, el cuerpo físico del héroe puede ser realmente descuartizado, desmembranado y esparcido sobre la faz de la tierra o diseminado sobre la superficie del mar –como ocurre con el mito egipcio de Osiris, que fue colocado en un sarcófago y arrojado al Nilo por su hermano Set, y asesinado y descuartizado en catorce pedazos que fueron esparcidos por toda la tierra. Los héroes gemelos de los Navajos deben atravesar rocas que aplastan, juncos que cortan al viajero en pedazos, agujas de cactus que los aguijonean y arenas hirvientes que los abrasan. Quien ha superado su apego al ego atraviesa una y otra vez los límites del mundo y entra y sale del dragón como un rey que deambula por las habitaciones de su palacio. Este viaje de ida y vuelta demuestra que lo Increado y lo Imperecedero está por encima de las polaridades del mundo fenoménico y que, por consiguiente, no hay nada que temer.

Es por ello que, a lo largo y ancho de todo el mundo, aquellos hombres cuya función ha sido la de hacer visible sobre la tierra el misterio de la muerte del dragón –que permite renovar la vida– han encarnado en sus cuerpos este gran acto simbólico, diseminando su carne, al igual que ocurría con el cuerpo de Osiris, en aras de la renovación del mundo. En Frigia, por ejemplo, el decimosegundo día del mes de Marzo se cortaba un pino y se llevaba al santuario de la diosa madre Cibeles. Allí era amortajado, como si de un cadáver se tratara, con telas de lana y adornado con guirnaldas de violetas y en su centro se colocaba la efigie de un hombre joven. Al día siguiente, tenían lugar las lamentaciones ceremoniales acompañadas por el sonido de trompetas. El veinticuatro de Marzo conocido como el Día de la Sangre, el sacerdote de mayor rango hacía manar sangre de sus brazos y la ofrendaba mientras sus acólitos giraban como derviches al son de las flautas, trompas, tambores y címbalos hasta que caían en un trance extático, hendían su cuerpo a cuchillazos y rociaban con su sangre el altar y el árbol, y los novicios, imitando al dios cuya muerte y resurrección celebraban, se castraban a sí mismos hasta caer y perder el sentido.

Con idéntico espíritu, al arribar al decimosegundo año de su reinado, el rey de Qulacare, una provincia situada al sur de India, celebraba un solemne festival en el que, tras construirse un andamio de madera adornado con telas de seda, tomaba un baño ritual de purificación en el estanque sagrado y, acompañado de música y un gran cortejo, se dirigía al templo donde rendía adoración a lo divino. Luego subía al cadalso, y tomando un afilado cuchillo, comenzaba a cortarse, ante la enfervorecida concurrencia, tanta carne como fuera capaz de su nariz, orejas, labios, etcétera. Luego arrojaba los pedazos cortados y giraba sobre sí esparciendo los pedazos de su cuerpo hasta terminar que comenzaba a perder el sentido por la gran cantidad de sangre perdida. En ese momento, cercenaba sumariamente su garganta.

Extraído de *"Encuentro con la sombra"*

El concepto de la encarnación: la palabra hecha carne

El misterio central de todo el cristianismo, que está por debajo y como base de todo lo demás, es el misterio de la Encarnación. Por desgracia también es el misterio que peor se entiende, o de manera más exacta, el que más se mal entiende. No es que nos equivoquemos con respecto a la naturaleza de la Encarnación, es más bien como si solamente viéramos la pequeña punta de un gran iceberg. Perdemos su significado al no ver su inmensidad.

Por lo general concebimos la Encarnación de la siguiente manera:

En el principio Dios creó el mundo y todo lo que el mundo contiene, concluyendo con la creación de la humanidad. Pero la humanidad muy pronto pecó (el pecado original) y se volvió incapaz de salvarse a sí misma. Dios en su bondad y misericordia, sin embargo, decidió salvar a la humanidad, pese a su pecado. De modo que Dios preparó un pueblo, llamando a los patriarcas y después a los profetas. A través de ellos Dios fue preparando a su pueblo (Escrituras hebreas). Por último, al cumplirse el tiempo, Dios envió a su propio hijo, Jesús, que nació en Palestina hace dos mil años. Jesús era Dios, pero también era plenamente humano. Tenía dos naturalezas, una divina, la otra humana. Jesús caminó sobre la tierra durante treinta y tres años. Reveló la naturaleza de Dios, enseñó grandes verdades, curó a la gente, hizo milagros, pero luego fue falsamente acusado, fue arrestado, fue crucificado y murió. Tres días después resucitó y durante los cuarenta días siguientes, se apareció de varias maneras a sus seguidores. Al finalizar este tiempo, con sus seguidores más ajustados a la nueva realidad de la resurrección, los llevó a una montaña, fuera de Jerusalén, los bendijo y ascendió físicamente al cielo.

Dios caminó sobre esta tierra, físicamente, durante treinta y tres años y después volvió al cielo, dejándonos el Espíritu Santo, una presencia de Dios menos física pero no menos real. El cuerpo físico de Jesús, la palabra hecha carne estuvo con nosotros durante treinta y tres años y ahora está en el cielo.

¿Qué hay de malo en todo esto? Es correcto, (en su propio hermoso lenguaje simbólico) con respecto a muchas cosas: nuestro pecado, la misericordia de Dios, la venida física de Dios a la tierra.

Lo que hay de malo es que da la impresión de que la Encarnación fue un experimento de treinta y tres años, una incursión de Dios en la historia humana, por una sola vez para siempre. En esta versión Dios vino a la tierra físicamente, y después de treinta y tres años volvió a su casa. Usa el tiempo pasado para hablar de la Encarnación, y eso es una forma peligrosa de comprender el hecho.

La encarnación prosigue y es tan real, tan radicalmente física como cuando Jesús de Nazaret, en la carne caminaba por los senderos polvorientos de Palestina. ¿Cómo puede ser esto? El misterio de la Encarnación, dicho de manera sencilla, es el misterio de cómo Dios asume la carne humana y se relaciona con los hombres de una manera visible y tangible.

Ahora somos el cuerpo de Cristo. Esta no es una exageración ni una metáfora. Decir que el cuerpo de los creyentes es el cuerpo de Cristo, no es decir algo que no digan las Escrituras. Las Escrituras y san Pablo en particular nunca nos dicen que el cuerpo de los creyentes reemplacen al cuerpo de Cristo, ni siquiera que sea el cuerpo místico de Cristo. Dice sencillamente: **Nosotros somos el cuerpo de Cristo.**

Por **Ronald Rolheiser,** sacerdote católico

Silbando bajito

Temores

Se teme al dolor que puede producirse antes de morir.

Se teme a la soledad y al silencio que supone la muerte.

Todos sabemos que vamos a morir, sin embargo intuimos que nuestra vocación es lo eterno.

Se teme a la pérdida de la identidad personal, o sea, se teme no estar a la altura de las circunstancias.

Todos tenemos un lobo dentro nuestro, y tiene casi tanto derecho a estar ahí como nosotros mismos.

Pasamos la semana trabajando y el viernes a la noche damos rienda suelta a nuestras taras, hasta el lunes a la mañana. Así no vamos a avanzar.

La muerte se puede asimilar a lo que ocurre, cuando se produce un corte de corriente eléctrica (corte de luz), todo se vuelve oscuro, pero nosotros seguimos ahí, en el mismo lugar.

Olvidémonos de la religión, somos inmortales.

C.G.

Tenemos que iniciar cada uno de nuestros días recordando interiormente nuestra verdadera identidad. Tenemos que identificarnos a nosotros mismos como Espíritu, como Principio, como la ley de la Vida que actúa sobre nuestros asuntos.

"DERECHO VIEJO"

Lejos del mundo. Cerca de los hombres

"GLORIA DEI, HOMO VIVENS" (LA GLORIA DE DIOS ES EL HOMBRE VIVIENTE)

Un periódico para poder no pensar

No hay necesidad de salir corriendo para ver mejor, ni de mirar desde una ventana. Mirad mejor al centro de vuestro propio ser, porque cuanto más os alejéis de él, menos aprenderéis.
Lao-Tze

Derecho Viejo, No Etiqueta

(Reflexiones para hombres que hacen política)

Consejos sobre liderazgo: 5.000 años atrás

* Deseas aprender el arte de ser un líder para gobernar bien tu reino. Te lo diré todo, hijo mío. Me fue enseñado por grandes maestros y ahora te lo comunicaré a ti.
* No es fácil gobernar bien, y el hacerlo es el único deber terrenal de un rey. Es la acción lo que configura el destino y no lo contrario.
* El más importante de los deberes de un rey es para con los dioses; le sigue a ello, con igual importancia, la Verdad. La Verdad es el más elevado de los refugios; todo el mundo descansa en la Verdad.
* La conducta de un rey debe estar por encima de todo reproche. Para su éxito son esenciales el autocontrol, la humildad, la rectitud y la sinceridad. Debe mantener sus pasiones bajo un perfecto control.
* La indulgencia entraña peligro. El rey no debiera ser demasiado indulgente o será desatendido. La gente no sentirá suficiente respeto por él o por su palabra. Deberá evitar también el otro extremo, el ser demasiado severo, porque, entonces, la gente le temerá, lo cual no constituye un muy feliz estado de cosas.
* La compasión debe formar parte de su estructura mental, pero debe cuidarse de no demostrar una naturaleza demasiado dispuesta al perdón, porque puede ser considerado débil por hombres insidiosos que tratarán de aprovecharse de él.
* El estar alerta es esencial. Deberá observar todo el tiempo tanto a sus amigos como a sus enemigos.
* Su primer deber será para con su pueblo. Deberá cuidar de él sin pensar en su propia satisfacción, subordinando sus propios deseos y anhelos a los del pueblo. Tiene que cuidar de él así como una madre cuida a su hijo.
* El rey necesitará ser prudente, de modo que no ha de confiar implícitamente en nadie. Deberá mantener sus pensamientos más íntimos ocultos hasta de sus seres más próximos y queridos.
* Necesitarás saber cuándo conviene buscar protección al amparo de tu frente, si tu posición es débil. Y deberás mostrarte pronto a hacer las paces con un enemigo que sea más poderoso.
* Sé agradable al hablar.
* Rodéate de gente que tenga una naturaleza afín a la tuya y que posea nobles cualidades. La única diferencia entre tú y tus funcionarios es la sombrilla blanca que indica tus funciones más altas.
* El pueblo deberá vivir en libertad y felizmente, como lo hacen en la casa de su padre. La esencia misma de tu rol reside en proteger al pueblo y a su felicidad. No es fácil conseguir la felicidad de la gente. Necesitarás echar mano de diferentes métodos. Habilidad, flexibilidad y verdad, las tres son importantes.
* Presta atención al estado del reino. Los entornos vetustos y ruinosos son símbolos de descuido. Renueva para merecer una buena opinión.
* Saber cómo hacer uso de los poderes de castigo y no vaciles en emplearlos contra los inescrupulosos. La gente, a menudo, se guía por las correcciones. Debes conocer, por ende, la ciencia del castigar.
* El propio interés es el más poderoso de los factores en la vida de cada uno. Nadie es apreciado por otro, a menos que haya alguna ganancia involucrada.
* Las arcas del tesoro siempre han de estar llenas.
* Supervisa por ti mismo el trabajo de todos tus funcionarios.
* Nunca te fíes por completo de los guardias de la ciudad o del fuerte.
* Que lo que hagas sea un secreto para tus enemigos. Nunca podrás proteger al reino, por medio del candor o la simpleza. Debieras ser cándido y ladino, por igual.
* Un rey que es honrado por sus súbditos será, naturalmente, respetado por sus enemigos, y también temido por ellos.
* Nada, ni el acto más pequeño, puede ser realizado por un solo hombre. Necesita que lo asistan.
* El rey nunca podrá ser demasiado precavido. Los malvados pueden parecer honestos y los honestos pueden parecer deshonestos. Una persona honesta puede que se vuelva deshonesta, porque nadie es capaz de mantener siempre una misma actitud mental.
* En nadie habría que confiar por completo. Y, sin embargo, el no tener confianza también es un error. La política: confía, pero verifica.
* No guardes malas intenciones en tu corazón, absolutamente ninguna.
* El Dharma (rectitud) es el lema de un rey. ¡Nada es más poderoso! La medida en que renuncies o reduzcas el dharma será la medida de la desintegración que se produzca.
* La muerte se está acercando en cada momento a cada criatura. ¡Lo que hayas planeado para mañana deberá ser realizado hoy, antes del mediodía! La muerte es insensible. Nunca esperará para ver si todos tus proyectos se han llevado a cabo. Es importante estar listo para ella. El mundo es un escenario pasajero.
* El hombre nace solo y muere solo. No tiene ni siquiera un compañero real en su marcha a través de este incidente llamado vida. El cónyuge, el padre, la madre, los hijos, los parientes, los amigos, todos se apartan de tu cadáver y siguen con sus labores. Unicamente el dharma sigue al cadáver. Ese es el único amigo permanente del hombre y lo único que debiera buscar.

Extraído del *Mahabharata,* 3.000 a.C.

Mensaje de *Derecho Viejo*

No tener compasión significa no conocerse a uno mismo. Cuando reconocemos y aceptamos nuestras flaquezas no tenemos inconvenientes en tratar con ternura las necesidades y los defectos de los otros.

Joan Chittister, religiosa benedictina

Las Mentiras

EL ERROR DE LOS ECONOMISTAS.

Los economistas sólo tuvieron en cuenta los factores económicos. Así, también el hombre fue degradado a factor económico. En economía recibió el nombre poco halagador de "material humano", en cuanto útil para el proceso de producción y consumo. Donde la mecanización y la automatización ofrecían mayor producción y mayor beneficio, se desechaba el "material humano".

EL ERROR DE LOS TECNÓCRATAS.

Los tecnócratas creyeron que todo lo que fuera técnicamente posible tenía que ser llevado a la práctica. Tuvieron demasiado poco en cuenta las necesidades verdaderas y concretas de los hombres. En sus pensamientos no estaba en lugar central el hombre sino el producto técnico.

EL FRAUDE DE LA INTELECTUALIDAD.

A pesar de saber que era falso, se ha hecho creer a los hombres que existía una receta exterior para ser feliz. El mundo de los negocios y de la publicidad se ha aprovechado de ello y ha hecho creer a las masas que con dinero se puede comprar todo.

TIME ES MONEY! ¡EL TIEMPO ES ORO!

Una afirmación insensata que para muchos fue un dogma. Esta frase ha plagado al hombre del siglo XX con el ataque de corazón. El tiempo es espacio para vivir y ser feliz.

DETENERSE ES RETROCEDER.

Esta afirmación ha puesto en marcha el ritmo de aceleración en producción y consumo con todas sus consecuencias. Es causa del aumento de la escala en la vida económica y ha producido las multinacionales y una burocracia que lo infiltra todo.

LA OPINIÓN PÚBLICA.

Suele ser producto de los fabricantes de opinión que tienen en sus manos los medios y presentan sus propias opiniones como opiniones del público.

Phil Bosmans

"Derecho Viejo"
(lejos del mundo, cerca de los hombres)
Un programa de radio para escuchar... ahora también por Internet
IDEA Y CONDUCCIÓN: CAMILO GUERRA
Todos los Sábados de 9 a 12
Por AM 830 Radio DEL PUEBLO
4371-7045/7046
www. amradiodelpueblo.com.ar
Todos los Lunes de 18 a 21
Por AM 930: Radio NATIVA
4484-0808 / 4651-2541
www. amnativa.com.ar
Todos los Lunes de 21 a 24
Por AM 1250
Radio
ESTIRPE NACIONAL