

ROSA CRUZ

MISTICISMO, CIENCIA Y ARTE

La Reencarnación, una visión personal de esta enseñanza rosacruz

Sobre la conexión universal de la multiplicidad en la unidad

El camino de la Introspección

Entrevista con el Dr. David R. Hawkins

CONVENCIÓN NACIONAL R+C

**6,7,8 DICIEMBRE
VALENCIA 2024**

UNIDOS EN LA LUZ DE LA ROSACRUZ

CONVOCACIONES MÍSTICAS,
MEDITACIONES, MARTINISMO,
CONFERENCIAS

www.amorc.es

**RESERVA PLAZA
PARA ESTE EVENTO**

**HOTEL
SENATOR**
VALENCIA

REVISTA TRADICIONAL DE LA ANTIGUA Y MÍSTICA ORDEN DE LA ROSA-CRUZ

Esta revista trimestral está publicada por la Gran Logia Española de la Antigua y Mística Orden de la Rosa-Cruz, conocida mundialmente bajo las siglas de AMORC. En todos los países en los que puede ejercer sus actividades libremente está reconocida como un Orden tradicional e iniciática que, desde hace siglos, perpetúa de forma oral y escrita el Conocimiento Interior que le han transmitido los iniciados de todos los tiempos.

La Antigua y Mística Orden de la Rosa-Cruz, que también se denomina Orden Rosacruz AMORC, no es una religión, ni un movimiento socio-político. De acuerdo con su divisa «la mayor tolerancia dentro de la más estricta independencia», no impone ningún dogma, sino que propone sus enseñanzas a todos aquellos que se interesan por todo lo que el misticismo, la filosofía, la ciencia y el arte pueden ofrecer a la humanidad para su regeneración física, mental y espiritual.

AMORC - Gran Logia Española
Apdo. de Correos 199
08140 - Caldes de Montbui
Barcelona - España
Tel: 93 865 55 22
www.amorc.es
info@amorc.es

Depósito Legal: B-40599-97
ISSN ed. impresa: 2462-3040
ISSN electrónico: 2462-3059

<http://www.facebook.com/amorcgle>
<http://www.twitter.com/amorcgle>
<http://www.instagram.com/gleamorc>
<http://www.youtube.com/amorcgle>
www.edicionesrosacruz.es

Salvo mención especial, los artículos de la Revista Rosa-Cruz no representan necesariamente el pensamiento oficial de la AMORC, sino únicamente el de sus autores.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Editorial.....	3
Reacciones al cambio estacional.....	5
La Reencarnación, una visión personal de esta enseñanza rosacruz.....	8
por David Suárez Dorta	
Sobre la conexión universal de la multiplicidad en la unidad.....	13
por Alexander Crocoll	
El camino de la Introspección.....	21
por Hugo Casas	
Entrevista con el Dr. David R. Hawkins.....	25
La oración un proceso, un servicio.....	31
por Dolores Mc Clean	
¿Es necesario matar para comer?.....	33
por Alef Alesson	

NUESTRA PORTADA:

La región de Arashiyama experimenta un clima impredecible con un clima bastante fresco y luz solar brillante. En esta región los veranos son cortos, calientes y mayormente nublados. Los inviernos son muy fríos, ventosos y parcialmente nublados. También está húmedo todo el año. En el transcurso del año, la temperatura suele oscilar entre 0 °C y 32 °C.

Dirección:
Edición, diseño y maquetación:

Hugo Casas
Joan Cutrina

La UNESCO ha incluido el bosque de Arashiyama en su lista de las «100 mejores rutas del mundo», mientras que el Ministerio de Medio Ambiente lo ha incluido en la lista de los «100 sonidos de Japón», una recopilación de los principales sonidos que caracterizan a la nación nipona.

Desde 2015, el bosque se puede visitar libremente en cualquier momento del día, sin restricciones de tiempo, como ocurría anteriormente.

El bosque se encuentra cerca del templo Tenryū-ji, un templo reconocido desde 1994 como patrimonio de la humanidad y sede de la escuela Rinzai, y del famoso santuario Nonomiya. Para acceder al parque es necesario cruzar el puente Togetsukyō, que también actúa como un «lugar escénico».

El Legado de la Rosacruz

Vivimos tiempos sin precedentes, sin embargo, esta frase ha sido pronunciada en casi todas las épocas, si bien a lo largo de la historia ha surgido en determinado momento algún acontecimiento marcador de un antes y un después, y siempre se trata de algo nuevo, desconocido hasta el momento, que ha cambiado de forma irreversible el modo de vida humano y lo ha hecho en relativamente poco tiempo y en forma universal. ¿Qué elemento marca entonces nuestro tiempo sin precedentes? Podrían enumerarse quizás más de un hecho histórico, un descubrimiento, un invento o un nuevo tipo de pensamiento que desde la modernidad ha ido apareciendo y sentando nuevas bases. Pero lo que marca nuestra época es el desarrollo exponencial de la ciencia y la tecnología, que interesa casi todos los aspectos del existir, desde los trascendentales avances en salud y enfermedad hasta los más impensables alardes en el ocio y el bienestar. El verdadero hoy, sin embargo, está poseído por los avances en la conectividad humana y el infinito acceso a una inabarcable cantidad de información disponible al instante, que burla por primera vez en una forma contundente nuestra percepción del tiempo y el espacio. Todo está disponible ahora o aquí, a la vez que podemos estar disponibles nosotros allá o después. La capacidad de procesamiento de datos de un cerebro humano tiene los límites que le impone la biología, con mayor o menor eficiencia de acuerdo al talento individual. La marea montante de información que pasa en la unidad de tiempo por la pantalla de un ordenador o de un teléfono no permite con facilidad detenerse en un instante y prestarle atención a un detalle en profundidad. El pensamiento termina por estar ocupado por una secuencia vertiginosa de instantes con contenidos disímiles.

Sabemos los rosacruces que el ser humano es el asiento de una mente universal y que hay un germen de espiritualidad que nunca renuncia a su capacidad de germinación. En la mente más clara que habita el mundo moderno, tarde o temprano se produce un vacío existencial cuyo vértigo la lanza a una búsqueda, a veces desesperada, de algo más, de una esencia que no comprende, de un deseo que no puede contener. Entonces muchos buscan llenar ese abismo en la religión; pero para esto hace falta fe, hay que haberla aprendido, es necesario también aceptar un patrón de pensamiento hasta ahora inexplorado por el sujeto y que es radicalmente distinto al desarrollado en el oleaje de la comunicación y que hoy lo ha hecho naufragar, ahí, donde su mente tecnologizada se vuelve obsoleta pues carece de recursos para la gestión de estos nuevos patrones. El vacío entonces se hace más profundo.

Entonces, ¿cómo sorteamos esas carencias? ¿qué espacio queda para la introspección, para el contacto con las interioridades del propio ser, para descubrir los misterios y las po-

tencialidades de la mente? ¿Qué disciplina se ocupa de lo abstracto? ¿Qué programa informático o nuevo artefacto cotidiano contiene lo necesario para el autodescubrimiento?

Misticismo, Arte y Ciencia, son las divisas de la Rosacruz. Trinidad de universos en completa armonía, sin que ningún elemento niegue o condene a los otros dos. Penetrar los misterios del universo, los confines de la mente, la trascendencia de la vida, no están reñidos con el recurso de la ciencia, más bien, al contrario, la ciencia se convierte en recurso para explicar la espiritualidad. El arte aporta belleza y maestría, genera sustratos de simbolismos y es soporte tangible de los más abstractos pensamientos, de los más ignotos sentimientos. Los rosacruces no tenemos que padecer crisis de fe, ni estamos en precario equilibrio entre la verdad y la duda. Somos investigadores, somos artistas y también eternos discípulos, y en esta mezcla armónica, somos pioneros. No tenemos reparo en detenernos en un nuevo descubrimiento científico y ventilarlo sin temores a la luz de los misterios de la espiritualidad, porque todo lo que crea la mente humana, contiene la chispa divina. Y aquello que en su momento parecía cierto y ya no lo es, pero que entonces nuestras limitaciones de comprensión no nos permitieron percatarnos de nuestro error, no tenemos pudor alguno en reconocerlo y mirar a otro lado y seguir buscando esas verdades que al final llevamos dentro, pero que necesitan un soporte cercano a lo concreto para comprenderlo con profundidad, y hacerlo con la plena aceptación de aprender de nuestras equivocaciones.

La Rosacruz, nos propone y nos ofrece esa pausa que tanto buscamos y lo hace sin obligarnos a renunciarnos ni pretender una exaltación a un pasado que ya no nos sirve a la luz del hoy. Nuestra filosofía Rosacruz llena con creces el vacío que nos amenaza, aporta herramientas lógicas, filosóficas y científicas para conquistar la ruta al conocimiento del ser, y hacerlo dentro de los cánones inevitables de ese presente acelerado que vivimos. Ese es el legado que aporta La Rosacruz al presente. ▽

Reacciones al cambio estacional

Nuestro organismo está en un proceso de cambio constante y cualquier modificación en el ambiente nos afecta. Las variaciones de luz y temperatura que se producen cada estación tienen un impacto directo en nuestro estado anímico y de salud. Uno de los ejemplos más evidentes es el agotamiento físico y mental que produce la astenia primaveral. Un cansancio subjetivo que se puede combatir si recurres a los mejores remedios para la astenia primaveral.

¿Qué es la astenia primaveral?

El cuerpo y la mente se rigen por rutinas que a veces no identificamos. Desde la

hora a la que amanece hasta la temperatura que hace a lo largo del día, existen infinitud de variables que condicionan nuestra manera de sentirnos y nuestra energía para afrontar la jornada.

La astenia primaveral es una sensación que se manifiesta durante los meses de la primavera y que según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) afecta a aproximadamente el 40% de la población. La mayoría de los especialistas coinciden en que se presenta sobre todo entre los 20 y los 50 años, con una mayor prevalencia en mujeres que en hombres.

La respuesta la tiene una ciencia llamada cronobiología. Esta disciplina estudia los cambios rítmicos que experimentamos todos los seres vivos con el cambio de estación y con el paso de las horas, es decir, estudia nuestro reloj interno. En primavera se producen cambios de luminosidad importantes, aumentan las horas de sol y todos los seres vivos tenemos que adaptarnos a esos cambios. Como lo hacen los árboles o las plantas.

En todo ese proceso de adaptación se van a ver implicadas varias glándulas del ser humano, que segregan hormonas y que influirán en nuestro reloj interno. Por ejemplo, segregaremos menos melatonina por ese aumento de las horas de luz, también menos serotonina y noradrenalina. Esos pequeños cambios hormonales nuestro cuerpo los realiza de forma totalmente natural, y unas personas pueden percibir sus efectos y otras no.

Las señales más comunes de la astenia primaveral son:

- Cansancio y debilidad generalizada
- Limitaciones a la hora de desempeñar tareas cotidianas
- Somnolencia durante el día
- Pérdida de concentración y de memoria
- Alteraciones del sueño y del apetito
- Irritabilidad
- Aturdimiento

¿Por qué se produce la astenia primaveral?

Coincidiendo con la opinión mayoritaria de la comunidad científica, la farmacéutica comunitaria y máster en nutrición, Montse Vilaplana i Batalla, detalla en su artículo Astenia primaveral. Perspectiva nutricional dos tipos de causas:

1. Astenia orgánica: se caracteriza por presentarse normalmente por la

tarde u horas del atardecer. Este tipo de astenia predomina en los varones y no suele durar más de dos meses.

2. Astenia psicogénica: su evolución es intermitente y guarda más relación con aspectos ambientales. En la astenia de origen psicogénico intervienen factores como el nivel de estrés

En general este trastorno no constituye en sí mismo una entidad clínica y se suele abordar como una sensación subjetiva que se manifiesta en épocas muy concretas del año y como consecuencia de determinados factores cronobiológicos:

- Cambios de horario y de luz natural
- Aumento de la temperatura y la humedad
- Proceso de adaptación a las nuevas condiciones
- Variaciones en la presión atmosférica

Cómo afrontar con éxito los síntomas de la astenia primaveral

Aunque en las clasificaciones internacionales la astenia primaveral no está contemplada como una enfermedad, se trata de un concepto con manifestaciones muy bien definidas. Dado que su etiología es variada y multifactorial, también lo son los métodos empleados para afrontar con éxito este proceso adaptativo del organismo:

- Higiene de sueño respetando las horas de descanso diarias (al menos 8) y en un espacio correctamente habilitado (silencioso, con poca luz, bien ventilado, cómodo...). Hay que evitar las siestas durante el día.

En primavera se producen cambios de luminosidad importantes, aumentan las horas de sol y todos los seres vivos tenemos que adaptarnos a esos cambios

- Alimentación equilibrada con un incremento en la ingesta de frutas, verduras y legumbres y una disminución de los alimentos grasos, sobre todo durante la noche. La falta de apetito es uno de los síntomas de la astenia, por lo que hay que reeducar al organismo con una dieta más variada que contribuya al aumento de las defensas: buena hidratación, antioxidantes, omega3, entre otros.
- Ejercicio moderado pero constante, con unas adecuadas rutinas diarias. La astenia de origen orgánico puede complicarse cuando se realiza un sobreesfuerzo físico. Es más conveniente la actividad ligera pero habitual como los paseos, el yoga, el baile o nadar.
- Empleo de suplementos nutricionales para cubrir algunas carencias relacionadas con la pérdida de energía y concentración. Los suplementos multivitamínicos pueden ayudar a reducir el cansancio y la fatiga característico en la astenia primaveral, proporcionando un aporte extra de vitaminas, minerales y coenzimas esenciales que permitirán que te mantengas en activo. ▽

La Reencarnación, una visión personal de esta enseñanza rosacruz

por David Suárez Dorta

Tal como se indica en el título, en esta ocasión quisiera reflexionar sobre algunos aspectos en relación con la reencarnación desde la óptica de la tradición rosacruz. En ese sentido, es muy interesante lo contenido en el libro *Las Moradas del Alma* de H. Spencer Lewis, primer Imperator de la Orden Rosacruz AMORC. Aprovecho, además, para dejar claro que lo aquí expuesto es mi particular visión de lo que en tal obra se expone.

Quizá sería bueno recordar que la Antigua y Mística Orden de la Rosa-Cruz (AMORC) es una organización tradicional, iniciática y fraternal, no sectaria y apolítica. Está formada por hombres y mujeres que se dedi-

can a la investigación, estudio y aplicación práctica de enseñanzas espirituales, esotéricas y místicas. Esta es la descripción que la propia Orden expone de cara al público, para que este pueda comprender qué tipo de entidad es.

Basándonos en ello, podemos entender que al ser una institución que tiene raíz en antiguas enseñanzas, mantiene el objetivo de salvaguardar y transmitir tales doctrinas de la mejor forma posible; y esto es a través de sus lecciones y los propios ritos iniciáticos: tal como el resto de Escuelas de Misterios han realizado y realizan desde la noche de los tiempos.

Por supuesto, entre esas instrucciones encontramos la de la reencarnación. No obstante, en tal tema muestra el mismo perfil que con el resto de su enseñanza. Esto es, la de exponerla de manera que los miembros puedan comprender la realidad de tales instrucciones, mas no busca la creencia por el simple hecho de ser miembro de la Orden. En otras palabras, los afiliados a la AMORC no tienen que pasar a tomar el ideario rosacruz de forma dogmática, sino que cada uno va asimilando y aceptando aquello que su consciencia le permita comprender.

De forma concreta, el tema de este artículo se enmarca en la búsqueda universal de respuestas a los misterios de la existencia, aquello de: ¿por qué estamos aquí? ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? ¿hacia dónde vamos? Lo cual está relacionado con la necesidad humana de comprenderlo todo, en especial sobre sí mismo, de la naturaleza y el cosmos. Precisamente, ese es el objetivo de toda Orden Esotérica que se precie, proporcionar una vía teórico-práctica para que sus miembros puedan acceder al conocimiento de sí mismos.

Explicado esto, vamos a entrar en materia.

Vida Post mortem

Existen muchas hipótesis sobre qué hay después de la muerte. En el ámbito de la ciencia, la perspectiva es que todo acaba con la muerte. La consciencia no sobrevive y no hay nada tras el fallecimiento.

Luego encontramos el de ciertas religiones, que de forma muy general plantean que tras la muerte hay algún tipo de juicio que dictamina sobre la vida que tuvo

el individuo, y luego este es enviado a un cielo o a un infierno, dependiendo del dictamen. Tras eso, en el caso de que se le condene al infierno, puede que pase al cielo en algún momento, pero no regresará de ese mundo metafísico. Esto es lo tradicional en las religiones monoteístas, en especial en su versión más exotérica, aquella parte menos profunda, mística e iniciática de las mismas.

Hay que indicar que algunas religiones plantean que, tras la muerte, el individuo pasa a otros niveles de existencia, y allí continúa su evolución, el cual conlleva aprendizaje. Mas en tal visión no entra tampoco el de algún retorno a esta vida, con lo que no creen en la reencarnación.

Por otro lado, encontramos aquellas que incluyen en la ecuación el retorno a esta vida. De hecho, la mayoría de la humanidad cree en este concepto espiritual. Así, es una creencia común en muchas culturas, tradiciones, religiones, escuelas místicas... No obstante, no todas coinciden en los detalles.

Aunando ideas en torno a lo que las distintas religiones tienen sobre esta, tenemos las de: existencia de un alma o espíritu, eterna e inmortal, que sobrevive a la muerte; entrada de esa alma en el cuerpo en el momento del nacimiento; influencia

Los afiliados a la AMORC no tienen que pasar a tomar el ideario rosacruz de forma dogmática, sino que cada uno va asimilando y aceptando aquello que su consciencia le permita comprender.

El espacio entre un renacimiento y otro, representa un periodo de evolución para el alma.

en la vida actual de las características u otros elementos de la vida anterior.

Para muchos antropólogos e historiadores de las religiones, la aparición de este dogma es un claro intento de explicar la vida como un reflejo de los ciclos de la naturaleza, pues cada día, cada estación, cada año, son claramente ciclos que se repiten en los cuales se presentan ambientes similares, pero no iguales, en los que el ser humano tiene que aprender a aprovechar cada uno. También como un intento de explicar las diferencias individuales, ya que tanto en la personalidad de cada individuo, así como las circunstancias que cada uno experimenta en su existencia, muestran claras y contrastadas diferencias, que favorecen o dificultan la vida. Pues, desde que nacemos empezamos a manifestar distintas tendencias, y dos personas nacidas en ambientes similares no tienen por qué responder de forma similar. Asimismo, el simple hecho de por qué nacemos en un ambiente, y no en otro, con unos padres, una familia, un nivel socio-económico concreto, justificaría el buscar una respuesta en una idea como la de la reencarnación.

Por su parte, desde la óptica de la tradición rosacruz, el ser humano es una dualidad compuesta por cuerpo y alma. Veamos sobre estos dos elementos.

¿Qué es Alma?

Esta representa lo que es eterno en el ser humano, ya que es inmortal. Fue creada

por la divinidad, y evoluciona a lo largo de muchas vidas. A través del alma se expresan la consciencia, la personalidad... En otras tradiciones es llamada Ser Superior, Espíritu, Yo Superior, Ser... En este sentido, lo importante es comprender qué constituiría esa parte eterna y consustancial con la divinidad, independientemente del nombre que se le dé.

¿Qué es Cuerpo?

Este se crea en la concepción y tras la muerte se desintegra, con lo que es finito. Se compone de elementos materiales. Es el vehículo de expresión del Alma. Mientras estamos encarnados podemos aprender, obtener las lecciones que el alma necesita en su evolución, y el cuerpo es el soporte para ese proceso. Gracias a la ciencia conocemos los detalles de este cuerpo.

Etapas evolutivas: la Fase Mundana

El espacio entre un renacimiento y otro, representa un periodo de evolución para el alma. Este periodo puede dividirse en dos fases: La Fase mundana y la Fase Cósmica. Expliquémoslas con más detalle.

La Fase Mundana comienza con el nacimiento, que en la terminología rosacruz suele llamarse encarnación, ya que tras el nacimiento, con la primera inhalación, entra el alma, esta toma carne, y toda la vida es denominada de tal manera, ya que, hasta que llega el deceso, alma y cuerpo continúan unidas. Fruto de esa unión, surge otra entidad, el cuerpo psíquico. Este sustentará al cuerpo físico de vitalidad, y llevará a cabo actividades sensoriales y psicológicas.

Pero antes de esto, durante el embarazo, el alma se encuentra en torno a la madre,

su futuro hogar. Es la fase prenatal, en la que, a lo largo de la gestación, se prepara y forma el cuerpo. De ahí la importancia de vivir conscientemente durante ese tiempo por parte de la madre y el padre. En ese sentido, se recomienda durante esa etapa la práctica de relajación, meditación, visualización, lecturas inspiradoras, escucha musical, caminatas conscientes... ya que influyen muy positivamente en el desarrollo fetal.

Ya en el nacimiento, el alma se une a un cuerpo concreto, y no a otro, por la llamada Ley de Compensación, más conocida como karma. Como decimos, tal elección se hizo mucho antes, pero no es hasta el momento del nacimiento que se produce la entrada del alma en el cuerpo gracias a la primera inhalación. Como indicaba H. Spencer Lewis: «En el cuerpo físico entra el Alma con su Per-

Ya en el nacimiento, el alma se une a un cuerpo concreto, y no a otro, por la llamada Ley de Compensación, más conocida como karma.

sonalidad, su memoria perfecta de todas las experiencias pasadas y sus castigos y premios adquiridos y ganados por la Ley de la Compensación».

Mientras estamos encarnados podemos aprender, obtener las lecciones que el alma necesita en su evolución y aprendizaje, y el alma va registrando lo vivido, las experiencias, hasta el fin de la vida. A lo largo de la existencia terrestre tomamos elecciones gracias al libre albedrío. Cumplimos nuestra misión personal. Zanjamos deudas pasadas. Se puede optar por llevar

El objeto, en este sentido, es que cada alma llegue a su máxima evolución en el mundo humano.

una vida espiritual, para así aprovechar al máximo cada encarnación, o dejar de lado cualquier sendero interno y dedicarse a otras cosas.

Además, con el devenir de la existencia se van presentando determinadas circunstancias que tienen que ver con eso que se llama karma o Ley de Compensación, lo cual explicaremos un poco más adelante.

Conjuntamente, a lo largo de la vida, el cuerpo físico contiene la memoria de la evolución material. Este es en sí una entidad, con su propia consciencia. De mismo modo, el cuerpo humano está preparado para servir a las necesidades del alma.

Por su lado, el alma personal puede entonarse con la Consciencia Cósmica. Ese sería el objetivo del trabajo espiritual, tal como lo enseña la AMORC, pues las prácticas espirituales hacen crecer y madurar el alma personal para que esta pueda sintonizar y unirse al Alma Universal.

Aclaremos que la Consciencia Cósmica es la capacidad que se puede llegar a tener del cosmos en todas sus dimensiones, no solo en lo que atañe a lo físico y material, sino a aquellos carices metafísicos, lo cual incluye el aspecto más profundo y elevado del universo, el Alma Universal.

Recordemos que a partir del Alma Universal se creó nuestra alma individual, y aunque no seamos conscientes de ello, está unida a esta. El objeto, en este sentido, es que cada alma llegue a su máxima evolución en el mundo humano, y tras esto pase a otros niveles de existencia superiores, dejando ya de reencarnar en nuestro mundo, salvo para cumplir alguna misión de utilidad para la humanidad. Caso de los grandes maestros espirituales que a lo largo de la historia han proporcionado una enseñanza para poder andar el sendero que precisamente permite evolucionar espiritualmente.

En la próxima edición de la revista (Otoño 2024) veremos las diferentes partes relacionadas con la Fase Cósmica. ▽

**La verdadera educación no impone,
sino que guía y despierta el interés del estudiante.**

Rudolf Steiner

Sobre la conexión universal de la multiplicidad en la unidad

Conferencia pronunciada durante la Convención Mundial de la AMORC de agosto de 2023 por Alexander Crocoll, Gran Maestro de la Juridicción Alemana.

Quien no niega a Dios, la Deidad, la Divinidad -o como queramos denominar al origen y la esencia de nuestro ser- tampoco puede negar la unidad de la vida, el amor que une todos los opuestos y su ideal y expresión en el plano humano, la verdadera fraternidad. Por tanto, debemos guiarnos por la eternidad intemporal del origen de lo que llamamos “fraternidad”, aunque, desde el exterior, nuestra comprensión de este sublime ideal se pierda en los meandros de la historia.

Las palabras, las denominaciones y las ideas externas de este concepto, que se encuentra al otro lado de nuestra existencia, pueden cambiar y estar sujetas a las influencias más diversas, pero la causa y la esencia siguen siendo siempre las mismas. Esto ya deja claro que el concepto de fraternidad va mucho más allá de lo que nosotros, como seres humanos externos, somos capaces de captar de forma puramente racional y emocional.

Por lo tanto, no se trata únicamente de invitar al prójimo, como individuo externo, a un comportamiento valorado positivamente, según el siguiente modelo: “Comportate bien, considera a los demás como tus hermanos y hermanas; no sólo no les hagas daño, sino promueve el bienestar de todos”. Se trata de deseos piadosos que se han formulado una y otra vez, día tras día, durante milenios. Y, sin embargo, los seres humanos de hoy, al menos en nuestra individualidad exterior comparada con las cualidades de nuestros corazones, no somos mejores que todos los seres humanos que vivieron antes que nosotros. Surge entonces la pregunta de por qué la única verdad de la interdependencia universal, que es esencialmente el reflejo de un principio universal en el plano exterior de la humanidad, apenas parece tomar forma en el mundo de lo particular y lo individual.

Por muchas que sean las razones, hay que afirmar en primer lugar que, en el plano

¿Cómo podría tener un principio algo que está más allá del tiempo y el espacio?

humano, la exigencia de fraternidad está provocada en principio por una causa universal. Esta causa se llama Amor, es decir, esa forma superior del Amor cósmico que hace inteligible, oculta y al mismo tiempo revela la unidad de la vida. La vida es una unidad indivisible y así el elevado ideal de fraternidad en el reino humano se nos aparece como el fruto de la conciencia de la verdad universal. Donde está ausente, no puede haber expresión efectiva de amor y, por tanto, no hay fraternidad; tratemos, pues, de acercarnos un poco a la esencia de la fraternidad.

Ya he mencionado que las palabras, designaciones e ideas externas del concepto de fraternidad se basan en el otro lado de nuestra existencia y que la esencia o naturaleza de la fraternidad corresponde a un principio universal. Ahora bien, si un principio tiene validez universal, debe proceder de la fuente única de todo lo que es.

Si uno se ocupa mentalmente del origen del ser, el punto de partida de la existencia de todo lo que es, es decir, de toda multiplicidad, aparece como una cosa simple e indiferenciada. Esta cosa más simple es el Uno y aparece como el origen y la razón de ser de todas las cosas, es decir, como lo más elevado que puede existir. Este Uno inefable permanece en su mayor parte oculto a la comprensión racional, pero la razón nos obliga a aceptar el Uno. En la terminología religiosa, tendría de hecho el papel de la deidad suprema. Y, sin em-

bargo, la cuestión de la preexistencia -aún tan alejada del tiempo y del espacio- se plantea hasta el punto de que incluso el término "principio primordial" no parece apropiado, pues ¿cómo podría tener un principio algo que está más allá del tiempo y el espacio?

Aunque no se piense en una secuencia temporal lineal, es decir, más bien en términos de principio, la razón de toda existencia en este mundo ya "comienza" "antes" de lo que se ha llamado la creación "posterior", con un impulso procedente de otro nivel. Matemáticamente, esto correspondería quizá al cero, es decir, a un nivel completamente distinto de los números "siguientes", empezando por el Uno. Los cabalistas dirían "desde más allá de los tres velos".

Pero "dondequiera" que "situemos" el origen intemporal, ya sea como Cero o como Uno, mucho más allá de los diez actos decretados que tienen lugar durante los siete días de la Creación, ocurre "primero" bien "aguas arriba" de la aparición de la primera tríada de tres fuerzas superiores trascendentes que dirigen las esferas siguientes.

El Uno (1) es la fuerza primordial que provoca la creación de todo lo que le sigue. En él reside el poder del nacimiento, como se describe en el simbolismo del primer día de la creación en el Génesis. Es el número de la unidad en el que aún descansa todo, que se desarrollará por etapas, pero que ya posee cierta dinámica inherente: la LUZ.

El Dos (2) simboliza la dualidad, esa división inherente a todo lo que desciende

como una fuerza primordial de un nivel superior a otro inferior. Nuestro mundo, en el que la humanidad se encuentra, o más bien cree encontrarse, es un mundo al que se atribuye este Dos (2), un mundo que nace de la dualidad y está conformado por ella. Todo puede existir solo a través de su contrapartida correspondiente y todo en el universo es de naturaleza dual, tanto lo material como lo inmaterial, lo visible y lo invisible. Ésta es la base de toda existencia terrenal. - LA VIDA.

Todas las tradiciones espirituales enseñan que la creación es doble. Los mitos de la Creación de todas las culturas hacen hincapié en que todo tiene una contrapartida, ya que sin esta contrapartida nada existiría. La creación es, por tanto, una cuasi «dualidad», y el principio de toda creación es una contrapartida que se desarrolla a partir de una unidad eterna e insondable. Este es el punto de partida para que tenga lugar la percepción. La percepción es un proceso de confrontación, y sólo puede percibirse aquello que aparece como contrapartida. Así, el surgimiento de la creación a partir de la unidad, del «sustrato primordial», el «no sustrato» de todo ser, es necesario para toda cognición; y el mundo de la creación sirve de espejo, tanto para la Divinidad como para el Hombre.

El Tres (3) simboliza la antigua e imperecedera ley del triángulo. Esta ley se considera la ley de la manifestación completa. Toda realización sólo puede tener lugar a través de esta ley. Una manifestación completada se produce a través de la conexión de dos polos opuestos: una fuerza positiva que da (1), y una fuerza negativa que recibe (2). Cuando los dos polos o

fuerzas se combinan, se produce una manifestación acabada, pero en un plano diferente. - AMOR.

Por otra parte, reconocemos que todo lo que es perfecto es algo triple, compuesto por una trinidad de puntos, como el ser humano con su cuerpo, mente y alma. El mito cristiano de la Creación, que corresponde al primer principio rosacruz de la Encarnación de la humanidad, en el que Dios como Espíritu insufla el aliento de vida en el cuerpo del ser humano, convirtiéndose así en un alma viviente, ilustra cómo la trinidad del ser humano surge de la dualidad. A través de este mito de la creación, podemos captar la trinidad del ser humano, que se revela como cuerpo, mente y alma. Así, este mito ilustra la ley cósmica de los Tres y la experiencia consciente de la triple composición del propio ser, y la interacción armoniosa de estas tres partes del ser siempre ha sido el objetivo de todo camino espiritual.

Sin embargo, el desarrollo supuestamente lineal de la Unidad al Tres, a través de la dualidad de la Creación, es sólo un puente simbólico que no debe entenderse como una secuencia espacio-temporal, sino que puede facilitar el acercamiento a un primer nivel de comprensión. Siempre que una vida sana se desarrolla en armonía, sentimos esta trinidad. No sólo en el sentido de que dos se han unido, sino también de que una tercera ha surgido como

A través de este mito de la creación, podemos captar la trinidad del ser humano, que se revela como cuerpo, mente y alma.

fruto de las dos condiciones opuestas. Las dos condiciones opuestas permanecen, al igual que en el nacimiento de un niño, en que el hombre y la mujer siguen siendo los padres. Éste es el misterio de la Trinidad, la Unidad en los Tres, tanto en el mundo superior concreto como en el mundo inferior concreto.

La Trinidad Suprema de los tres principios divinos aparece a nivel cósmico bajo diferentes terminologías, como «Padre, Hijo y Espíritu Santo»; «Luz, Vida y Amor»; en lenguaje alquímico

«Mercurio, Azufre y Sal» o -como reflejo concreto en el mundo inferior- «Padre, Madre e Hijo». Esta Trinidad suprema es una Unidad. «Unidad» significa que dos se encuentran y surge un tercero como fruto de este encuentro. Sólo la Trinidad forma la Unidad; sin la Trinidad no habría Unidad. El Uno «visto desde abajo» o «desde fuera» es rígido, solitario, sin vida, en cierto sentido: solo. «Visto desde arriba», el Uno como Unidad ya contiene al Tres, el Principio del encuentro, el Fruto.

Los tres Principios Divinos son emanaciones de esa gran Unidad de la que fluyen todas las cosas, ya sea en el reino visible o en el invisible. Tres Luces que brotan de una fuente o tres fuentes en la base de la única realidad.

Podemos sentir esta Trinidad como una raíz oculta en el mundo superior, y así no estamos desarraigados ni siquiera en este mundo inferior: de algún modo estamos en casa, en lo Eterno.

Se trata, por tanto, de encontrar el acceso a una fuente que brota de nosotros mis-

mos. La relación directa e inmediata con nosotros mismos, con nuestro ser más profundo, está en primer plano. No oímos una voz que nos dice lo que tenemos que hacer; puede ser, pero normalmente se trata más bien de un estado de ánimo. Sabemos algo, o más bien lo sospechamos en el sentido de una certeza apenas comprensible. No llegamos a una certeza con nuestra razón o porque seamos simplemente listos - su fuente está en otra parte, en lo oculto, en el inconsciente. Así es como se cuenta nuestra propia vida desde este otro lado, oculto - y allí donde esto ya no funciona, el ser humano parece no tener relación en ningún sentido - no tiene relación consigo mismo ni con el mundo.

Con la consecución del tercer estado, se produce una Unidad; algo se completa y esto se manifiesta como un extraño desdoblamiento de los Tres. Aquí ocurre algo muy singular, en el verdadero sentido de la palabra, y reconocemos un vínculo particular entre el Tres y el Cuatro. El Tres siempre parece expresarse en el Cuatro. También podríamos hablar de un principio según el cual el Tres aparece como un Cuatro en una especie de desdoblamiento.

Este fenómeno universal, que podría denominarse el principio 1-4, nos resulta tan familiar a todos que ya casi ni nos damos cuenta. Por ejemplo, el tercer signo del zodiaco es doble, Géminis, es decir, dos. O en alquimia: los tres principios de Azufre, Sal y Mercurio se revelan en los cuatro elementos de Fuego, Agua, Aire y Tierra. De los dos elementos alquímicos primarios de Fuego y Agua surge una duplicación de los Tres, los dos elementos compuestos de Aire y Tierra. Con respecto a los cuatro mundos cabalísticos, observamos que en el Cuar-

Los tres Principios Divinos son emanaciones de esa gran Unidad de la que fluyen todas las cosas, ya sea en el reino visible o en el invisible.

to Mundo Inferior se expresan y se hacen efectivas las cualidades y esencias de los otros tres mundos. También aquí reconocemos una Trinidad que se exterioriza a través de una cuaternidad en el mundo de la manifestación del Tiempo y del Espacio. Los tres principios filosóficos fundamentales dan lugar finalmente, como unidad del mundo inferior, a esa actividad que simboliza la Tierra, con sus cuatro elementos místicos que también se manifiestan en lo terrenal. Este principio continúa en lo concreto: de la unión del hombre y la mujer nace el niño, de nuevo algo doble, pues puede ser hijo o hija.

El Cuatro (4) simboliza el orden firme, la estabilidad y la constancia. Todo sólo puede mantenerse a través del Cuatro. También podemos ver en ello el significado de los cuatro elementos místicos, que se consideran los componentes básicos de la Creación en sus tres niveles.

Hasta ahora hemos contado hasta cuatro, lo que puede recordarnos las enseñanzas de Pitágoras y la Tetraktys divina. También sabemos por la tradición hebrea que este mundo exterior sólo llega hasta Cuatro, en todos los niveles, así que, hasta cuatrocientos, el valor numérico de la última letra del alfabeto hebreo. Más allá de eso, hay 500, 5 en otro nivel. Aquí también se demuestra el principio básico del 1-4, que me gustaría ex-

plicar con un poco más de detalle más adelante. Como veremos en algunos ejemplos, este principio aparece bajo diversas formas que no siempre facilitan su reconocimiento. A veces, el principio se introduce de forma figurada en un relato, o se menciona sólo de pasada, por lo que es fácil pasarlo por alto. En muchos lugares también está incrustado en ciertas relaciones numéricas entre letras, palabras o versos enteros, lo que lo hace quizá aún menos perceptible que en las representaciones pictóricas.

Así que en realidad estamos tratando con el llamado lenguaje místico, cuya comprensión es lo que nos da acceso a este principio en primer lugar. Veamos ahora algunos ejemplos, combinados con la esperanza de acercarnos a la esencia de este principio 1-4.

El primer ejemplo es sin duda uno que no llama inmediatamente la atención. Se trata de la primera frase de la Biblia, que dice:

«En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Si observa esta primera frase en

hebreo, verá que consta de 7 palabras y 28 letras. La primera frase de la Biblia hace referencia a la proporción 1:4 como principio fundamental.

Otro ejemplo, también al principio de la Biblia, esta vez en el segundo capítulo del Génesis: la historia de lo que se llama la Caída del Hombre es la historia del paraíso con los dos árboles.

Está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sabemos que en hebreo las letras tienen valores numéricos. Si las sumamos, obtenemos una proporción de 1:4 para los dos árboles.

Así que estamos describiendo una correspondencia o una relación que es esencial para nuestra existencia en esta vida. Este 1 y 4 enfrentados, esta relación 1:4 determina nuestra vida. Es algo más que una información interesante. Tiene algo que ver con la forma en que abordamos el sentido de nuestra vida y con el hecho de si realmente comprendemos en esta vida

dónde está nuestro origen y qué nos hace humanos. Pero veamos algunos ejemplos más con la esperanza de que nos ayuden a comprender mejor el principio 1-4 y su significado.

En Génesis 2:10 se dice: “Un río salió del Edén para regar el jardín; de allí se dividió y se convirtió en cuatro ríos”. También aquí reconocemos el principio 1-4. El 1, el único río, se convierte en otra cosa, como ya podemos ver por el hecho de que también se utilizan otras palabras. Después de referirnos al río único “Nahar”, hablamos de los cuatro ríos, que se llaman “Rosh”. Así que algo emana de 1, que luego se convierte en algo con una cualidad diferente.

O en Samuel, 1:17, la historia de David luchando contra Goliat. Dice que David cogió cinco piedras lisas del arroyo y las metió en su bolsa. Luego tomó la honda en su mano y salió al encuentro del filisteo. Luego, en el transcurso de la misma, dice: “David metió la mano en su saco, sacó una piedra, la arrojó e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se le clavó en la frente, y cayó al suelo de bruces. Entonces David venció al filisteo con la honda y la piedra y lo golpeó y lo mató”. De nuevo reconocemos el principio de 1-4. De las 5 piedras, ha cogido una, por lo que quedan cuatro. El 1 encuentra la victoria, es decir, por el 1 se obtiene la victoria; este 1 golpea. Goliat representa así el Cuatro (4) sin conexión con el origen, el Uno (1). Sin la conexión con el origen, nos quedamos detenidos en este mundo exterior y nos convertimos en gigantes, impresionando a los demás, imponiéndonos y actuando por el poder exterior. Por ello, la Biblia nos describe -si nos desprendemos de la narración

Este fenómeno universal, que podría denominarse el principio 1-4, nos resulta tan familiar a todos que ya casi ni nos damos cuenta.

externa- la esencia, el principio que hay detrás, cómo está construido todo, la arquitectura del mundo, por así decirlo.

O en Marcos 6:3, en el Nuevo Testamento: «¿No es él el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón?». De nuevo tenemos a los Cuatro (4), los cuatro hermanos, y como opuesto a Jesús, el Uno (1).

O Jesús en la cruz; de nuevo, el Uno frente al Cuatro. En el Cuatro de la cruz está fijado Aquel que viene del otro lado.

Después de la crucifixión, leemos en Juan 19:23 y 24a: “Los soldados, cuando hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos cuatro partes, una para cada soldado, y lo mismo con la túnica. No estaba cosida, sino tejida en una sola pieza de arriba abajo. Entonces se dijeron unos a otros: «No la dividamos, sino echémosla a suertes». Así se dividieron cuatro piezas de ropa y una entera, sin dividir, como contrapartida.

Este principio de 1 a 4 se extiende en realidad al ámbito físico, como muestran los dos ejemplos siguientes.

El oxígeno que respiramos es aproximadamente el 20% del aire. Así que de nuevo una parte en relación con los Cuatro, es decir el 80% restante, que es

Si todo estuviera sólo en un lado, no podríamos vivir; y si todo estuviera sólo en el otro lado, tampoco podríamos vivir.

esencialmente nitrógeno, pero también gases nobles, CO₂, etc. El Uno, lo que nos mantiene vivos, está oculto en los Cuatro. Si todo estuviera sólo en un lado, no podríamos vivir; y si todo estuviera sólo en el otro lado, tampoco podríamos vivir. Necesitamos ambas cosas en cierta proporción. Así que el Uno no viene aislado.

Incluso nuestra mano es una expresión del principio 1-4. El pulgar es el opuesto a los cuatro dedos; en el caso de la mano humana, también se denomina pulgar oponible. Sin el pulgar, no podríamos agarrar nada. Sin el pulgar, sólo podríamos imitar, porque nos faltaría la conexión con el Uno, la conexión con el origen de todo ser.

Qué nivel podríamos alcanzar si cuidáramos la conexión con el 1. Sólo entonces el hombre conectaría con su verdadera humanidad. Entonces nuestro conocimiento de este lado también sería notable; sólo entonces podríamos comprender realmente y no sólo entender sobre la base del Dos.

De este gran punto de inflexión trata también el misterio del sacrificio. Probablemente el significado más bello y original del término «sacrificio» se encuentra en el judaísmo antiguo, que está estrechamente relacionado con nuestra propia Tradición. Aquí, sacrificio significa

algo así como «acercarse a Dios». En la Tradición, este relato de Isaac en el monte Moriah se denomina la «Akedá», es decir, la atadura. En efecto, la esencia de este acontecimiento es vincular a los cuatro en Uno. Isaac es atado al sacrificio de la misma manera que el animal lo será más tarde, es decir, las cuatro extremidades, es decir, las manos y los pies o las cuatro patas, son atadas en uno, en el Uno.

Se trata por tanto de una metanoia, una transformación completa, una inversión o rotación, como se expresa en la Fama cuando los hermanos consultan a su Rota y dejan pasar una noche antes de abrir la tumba.

Significa ver lo que el mundo produce en términos de lógica, circunstancia y otras apariencias, mientras que -a pesar de todo ello- permanece orientado hacia lo superior y conecta con el origen.

Así que todos tenemos un profundo deseo interior de hacer algo, de lograr algo, o como quiera que lo llamemos, que va mucho más allá de nosotros mismos y ancla nuestro trabajo en la Gran Obra común.

Pero sólo podremos hacerlo si nos atrevemos a vivir lo que entendemos por fraternidad. Así que no estamos simplemente unidos en el sentido de una fraternidad, eso también, por supuesto; pero la esencia de la verdadera fraternidad es la orientación común hacia arriba, es decir, la conexión universal de la multiplicidad en la unidad. ▽

El camino de la Introspección

por Hugo Casas, Gran Maestro de la Jurisdicción Española de la AMORC.

Existen palabras que ejercen una atracción muy grande sobre los seres humanos, al menos esto es lo que me ocurre particularmente a mí con la palabra que da título a este artículo – introspección –, del latín “introspicere”, “inspeccionar por dentro”, un proceso mental a través del cual la persona mira hacia su interior y es capaz de analizar sus propias experiencias, lo que constituye la capacidad reflexiva que posee la mente para referirse o hacerse consciente de sus propios estados.

A pesar de que la expresión – me conozco muy bien – está muy extendida entre los seres humanos, hay personas que, quizás porque no se lo han planteado nunca, no son capaces de reservar esos instantes diarios necesarios para mi-

rarse por dentro, para colocar la visión hacia su interior y hacerse la necesaria pregunta ¿cómo estamos? Quiénes lo hayan hecho, sabrán que se trata de un proceso complejo y que requiere de entrenamiento si se quieren obtener buenos resultados, además de una actitud de aceptación y sinceridad que nos aparte de la tela de araña del autoengaño. Lo cierto es que el ritmo frenético al que nos somete el hecho de pertenecer a una sociedad como la nuestra, junto a la diversidad de obligaciones personales que afrontamos, nos exige enfocar nuestra atención hacia el exterior, nos invita a alejarnos y desconectarnos de nosotros mismos, en definitiva, a dar la cara al materialismo y la espalda al desarrollo interior, es decir, al misticismo.

La importancia de la introspección se pierde totalmente en la noche de los tiempos, pues en la época del descubrimiento del fuego, el ser humano de entonces también se encontraba estresado y agobiado por el frío y por todos los peligros que la vida les presentaba en aquel entonces. A pesar de todo, el Homo Habilis era perfectamente bípedo, lo que ya le permitía recibir las energías cósmicas en vertical, siendo el Homo Erectus quien descubrió el fuego, cuyas vacilantes llamas debieron de inducirle a la introspección y a la meditación, dando como resultado final la autoconsciencia, el descubrimiento del Ser. Estas referencias nos sitúan al principio del período Paleolítico, es decir hace unos 3 millones de años, momento en que nuestros ancestros fueron capaces de comenzar a utilizar la introspección para llegar a ser conscientes de sí mismos y de su existencia.

En la actualidad, pues hay que tener en cuenta que la introspección fue el primer método empleado por la psicología cuando esta se separó de la filosofía para convertirse en ciencia en el siglo XIX, los psicólogos nos hablan de dos tipos de introspección:

- Autorreflexiva, o la forma positiva de la introspección, a través de la cual atribuimos significados e importancia a nuestros pensamientos y acciones aceptando y aprendiendo de nuestros errores y aumentando la autoconsciencia.
- Autorumiación, es la forma negativa de la introspección, donde la persona se obsesiona con sus defectos, duda de sí misma y por consiguiente su autoestima se ve mermada.

La psicología, es decir, la ciencia, recomienda actualmente realizar activida-

des o ejercicios de introspección que puedan ayudarnos en nuestro camino hacia el interior de nuestra persona, y lo hacen indicando que la mejor de las actividades posibles es a través de la meditación, pues esta última, bien llevada a la práctica, es el ejercicio más adecuado para frenar nuestro ritmo de vida e higienizar la mente, reduciendo la presencia de pensamientos negativos o temores infundados que puedan representar un freno para nosotros. Si se profundiza en las explicaciones de la ciencia sobre las actividades o ejercicios de introspección, se encuentra también un ejercicio muy interesante que se denomina “el espejo”, y que tiene por objetivo que quien lo realiza sea sincero consigo mismo.

A los miembros rosacruces de la AMORC les resultarán muy conocidos todos estos ejercicios y actividades recomendados ahora por la ciencia, y que la AMORC viene enseñando a sus miembros desde hace más de un siglo, por lo que creo que es el momento de hablar de la introspección desde el punto de vista místico, es decir, desde el punto de vista de la búsqueda del sentido de la existencia aspirando al conocimiento y a su posible aplicación.

El ser humano es el reflejo vivo del gran universo (macrocosmos) y manifiesta las leyes universales. En otras palabras, el estudio del “Libro del Hombre” conduce al estudio del “Liber M.”. Dicho de otra manera, la introspección es una de las mejores formas de acceder al conocimiento y a la sabiduría, aunque también al conocimiento de sí mismo, pues un Rosacruz puede, a través del ejercicio de la introspección, analizar su estado de salud para determinar lo que debe mejorar, tanto en

A los miembros rosacruces de la AMORC les resultarán muy conocidos todos estos ejercicios y actividades recomendados ahora por la ciencia, y que la AMORC viene enseñando a sus miembros desde hace más de un siglo.

términos de dieta y estilo de vida como en su forma de pensar y actuar, puesto que debemos abrir nuestra mente y pensar que el sufrimiento no tiene sentido cuando podemos aliviar el dolor y mejorar nuestro estado de salud.

Todo camino místico se basa en la alquimia espiritual y la tradición rosacruz está íntimamente ligada a ella, a través de sus orígenes, su historia y sus enseñanzas. Esto explica por qué la doctrina rosacruz hace hincapié en la regeneración individual y en la reforma de la humanidad. En efecto, la alquimia espiritual es la ciencia, o más exactamente el arte místico, que tiene por objeto transformar y regenerar al hombre de deseo. En consecuencia, es de gran interés para todo buscador de la verdad. Cabe señalar que la alquimia espiritual engloba los conceptos de alquimia mental, alquimia emocional y alquimia trascendental. El enfoque alquímico implica poner el intelecto y la razón al servicio del Bien, de lo Bello y de lo Verdadero, lo que exige, naturalmente, adoptar una ética lo más acorde posible con nuestra propia ley de evolución. Desde este punto de vista, la introspección y el examen lúcido e imparcial de nuestra vida deben llevarnos a determinar las elecciones que debemos hacer para vivir plenamente

Debemos determinar sabiamente los objetivos a alcanzar, y hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlos, movilizándolos recursos y buscando la ayuda del Dios de nuestro corazón.

nuestro ideal de humanismo y espiritualidad. En este sentido, trabajar para crear buenos hábitos es una baza preciosa para progresar en el camino del “conócete a ti mismo” y permanecer en sintonía con las elecciones del alma-personalidad.

Al hacerlo así, el camino místico adopta la forma de una escuela de sabiduría y realización que, al combinar la teoría con la práctica, debería aportarnos un mayor conocimiento y un mejor sentido de la armonía. No cabe duda de que todos podemos elevarnos mucho más allá del horizonte de los pensamientos cotidianos, apelando al águila que hay en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Por lo tanto, debemos determinar sabiamente los objetivos a alcanzar, y hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlos, movilizándolos recursos y buscando la ayuda del Dios de nuestro corazón.

Naturalmente el ego tendrá todo el interés posible en impedir cualquier relación con nuestro Maestro interior, aquel que habla a nuestra conciencia con la voz del corazón y nos invita a someternos a nuestra verdadera naturaleza. Además, el “hombre del torrente” contempla sus defectos en el espejo de los demás, mientras que el iniciado refleja sus cualidades potenciales en el buscador de la verdad. En este sentido, convertirse en un ejemplo vivo es a la vez un objetivo, una necesidad y la realización de nuestro deseo de vivir y de servir.

Y puesto que todos sabemos que es mejor no dejar para mañana lo que se puede conseguir hoy, basta con fijarse cada día objetivos razonablemente realizables, en una espiral evolutiva que nos llevará poco a poco a corregir nuestros malos hábitos en nuestros pensamientos, palabras y acciones. De este modo, cuando nos vamos a dormir, la introspección nos ayuda a elaborar un “programa ético” que nos inspire y nos muestre el camino a seguir para el día siguiente, y que incluya objetivos sencillos y accesibles como “escuchar”, “considerar a todos los demás de la manera más positiva”, “no calumniar”, “mantener la calma y el silencio”, “procurar elevar el nivel de la conversación”, etc. ▽

El amor no puede ser forzado. Es libre o no es nada.

William Penn

A close-up portrait of an elderly man with grey hair and a beard, resting his chin on his hand. He is looking directly at the camera with a thoughtful expression. The background is a textured, light-colored wall.

Entrevista con el Dr. David R. Hawkins

El propio viaje de transformación de Hawkins es asombroso. Dejó una práctica psiquiátrica exitosa en Nueva York a los 38 años después de contraer una enfermedad aparentemente terminal. “Si hay un Dios, le pido que me ayude ahora”, oró. Se quedó inconsciente; cuando se despertó, “la persona que yo había sido ya no existía. Había... solo una presencia infinita”. Hawkins pasó siete años en reclusión, meditando y estudiando, luego se reintegró en la sociedad y comenzó a enseñar a otros.

Hablas del poder de rendirse a Dios, de que el desarrollo espiritual se basa en "permitir" y no en "intentar". ¿Es la meditación la mejor herramienta para llegar a este lugar de rendición?

Mucho más gratificante es la "contemplación". La meditación tiende a estar separada de la vida, como ir a la iglesia el domingo, mientras que la contemplación es una forma de estar en el mundo que implica

prestar atención al campo en lugar del contenido del campo.

¿Así que se trata de la atención plena?

Sí, es hacer lo que estás haciendo porque eso es lo que estás haciendo, y no para obtener algún beneficio. Con la contemplación, conviertes tu vida en una oración. Le pides a Dios que te revele lo que necesitas entender. La contem-

plación trae un avance más rápido que la meditación.

Estar en un camino espiritual dedicado no es todo amor y luz, nos arriesgamos a nosotros mismos en el camino, encontrándonos con obstáculos y traumas desagradables. Eso es porque estás mencionando el karma negativo. Una vida espiritual puede ser bastante tumultuosa porque estás levantando lo que estabas cubriendo, ignorando y negando. A cierto nivel, todo es amor y luz. Solo te metes en problemas reales si empiezas a buscar seriamente la iluminación.

Sin embargo, solo es un problema temporal.

¡Temporal puede ser bastante largo! Lo que es práctico para el ciudadano de a pie no es buscar la iluminación, sino alcanzar un nivel llamado "amor incondicional": ser amoroso e indulgente en todo momento, en todas las circunstancias, hacia todos, incluyéndote a ti mismo. Es un objetivo factible en este mundo. El mundo es extremadamente negativo, y alcanzar el amor incondicional es raro: solo el 0,4 % de la población lo alcanza.

¿Podemos saltar niveles de conciencia en toda una vida?

El promedio estadístico es mover cinco puntos en toda la vida. Sin embargo, las

personas comprometidas espiritualmente pueden saltar cientos de puntos.

¿Podemos dar grandes saltos en los momentos de nuestra existencia?

He tenido gente que saltó 150 puntos durante una conferencia porque de repente obtienen algo y, simplemente se va. Las personas que tocan fondo hacen esto comúnmente. Los grupos de doce pasos están llenos de milagros, personas que vivieron vidas horribles, viciosas hacia todos, egoístas y de repente se vuelven santas.

¿Se quedan allí? ¿O es más probable que experimentemos períodos de estados elevados y luego volvamos a nuestro estado "normal, más bajo"?

Se refluye y fluye. Cuando estás por encima de tu karma, y eres capaz de trascender estas cosas, te sientes beatificado hasta que surge lo siguiente, entonces sientes que te has estrellado. En realidad no te has estrellado. Es solo que ya no estás por encima de tu karma. Has mencionado la siguiente capa en la que trabajar. Esto significa que estás progresando.

Cuando una persona está en negación, puede sentirse feliz porque nadie les está señalando cómo están arruinando la vida de todos los que la rodean. Así que sales de la negación, pasas por el dolor de enfrentar lo que estás enfrentando, trabajas la culpa al respecto y te perdonas a ti mismo, entonces la vida se vuelve hermosa de nuevo... hasta que surge lo siguiente. Esto es característico de todo el camino espiritual.

Una vida espiritual puede ser bastante tumultuosa porque estás levantando lo que estabas cubriendo, ignorando y negando.

¿La mayoría de las frecuencias no son lineales?

Esto es normal, sí. Parece bastante caótico, ya sabes. Es más como el mercado de valores, arriba y abajo. Sí, hay personas que se meten en un estado feliz y se quedan allí, al menos durante esta vida. Esto es lo que llamarías una vida de costa. Estás satisfecho con cómo eres y dónde estás. Podrías decir que es un período de descanso espiritual. Necesitamos períodos de recuperación.

¿Qué tan rara es esa fracción de segundo antes de la iluminación, "el momento final", como lo llamas?

Una de cada 10 millones de personas llegó a este nivel. Muy a menudo, en ese momento, dejas de funcionar en el mundo, o lo dejas por completo.

¿Así que ese nivel no es práctico?

Parece que así es ser el observador. Espiritualmente, es más que práctico. Desde el punto de vista del mundo, te vuelves inútil, pero espiritualmente eres poderosamente efectivo. Cuanto más alto sea el nivel de conciencia, más poderosamente afectarás al inconsciente colectivo. Un individuo incondicionalmente amoroso tiene un profundo impacto en general, ya ves. Miras a esta persona y no está haciendo nada, ¡pero lo que no sabes es que sin él, el mundo probablemente se derrumbaría!

La iluminación carece de voluntad propia. Si no estás bajo el control de uno mismo, ¿está relacionado con el karma personal?

Sí. La composición mental y espiritual, en cuanto a la conciencia, del ser huma-

Cuanto más alto sea el nivel de conciencia, más poderosamente afectarás al inconsciente colectivo.

no promedio es bastante compleja. Está hecho de miles de decisiones, acuerdos y opciones que se han tomado. Es realmente bastante complejo de desentrañar, de lo contrario, la iluminación sería muy común.

¿Cómo se encuentra un profesor adecuado?

El dicho clásico es "cuando el estudiante está listo, aparece el profesor". La gente no necesita un profesor todo el tiempo. De hecho, tener un profesor no es realmente útil al principio del juego. Hay grandes períodos de trabajo espiritual que es todo interno. Aconsejaría a la gente que lea libros de profesores avanzados. A medida que evolucionamos espiritualmente, varios maestros nos aparecen en varios momentos. Encuentras un profesor y una enseñanza con los que te sientes cómodo. Si lo superas, entonces te sentirás atraído por otra cosa.

Nos arriesgamos a conocer a alguien que no se basa en la integridad. ¿Algún consejo?

Es por eso que la calibración de la conciencia es útil. Hay una gran masa de enseñanza integral por ahí. Puedes calibrar esta información tú mismo o encontrar a alguien que sea experto en kinesiología.

Tu intención de alcanzar un nivel más alto de comprensión es en sí misma poderosa.

Una ventaja de trabajar con el profesor es tener ayuda para reencuadrar las experiencias, lo que se llama "re-contextualización". Ésta es muy a menudo la respuesta a un dilema espiritual. En el momento en que reformulas una experiencia, cambia de color por completo. Ese es el propósito de la enseñanza espiritual, la lectura y el estudio: te encuentras con una comprensión diferente de algo. A medida que nos volvemos espiritualmente sofisticados, comenzamos a diferenciar lo real de la ilusión. Por ejemplo, en un cierto momento de tu vida, estás seguro de que el dinero te hará feliz. Luego tienes éxito financiero y tu esposa se va con otra persona, mientras estabas ocupado teniendo éxito, ella se aburría, ¿verdad? ¡Y eres miserable! El reencuadre te permite tener compasión por ti mismo y por los demás porque ves que hiciste lo que pensabas que era correcto en ese momento.

Mencionas la respiración de chakras como algo básico que podemos hacer para aumentar nuestro nivel de conciencia.

No solo el ejercicio, sino también la intención detrás de él, tiende a precipitar el avance de la conciencia espiritual. Tu intención de alcanzar un nivel más alto de comprensión es en sí misma poderosa. Cuando te tomas el tiempo para hacer estos ejercicios, le estás diciendo a Dios: "Estoy tratando de llegar a ti, ayúdame". Te alineas con Dios.

Dices "nada está en proceso de convertirse; ya tiene su propia identidad, completa y perfecta". ¿Deberíamos olvidar esta noción de "convertir"?

Convertirse es el proceso por el cual la potencialidad se convierte en realidad cuando las condiciones son apropiadas. Una condición que surge es la intención. La potencialidad no se convierte en una realidad hasta que agregas el ingrediente de la intención. En el momento en que agregas intención, esa potencialidad florece como una realidad.

Su definición de cambio es refrescante: "la aparición de la potencialidad de su esencia hacia la manifestación". La mayoría de la gente no quiere el cambio.

Es realmente el desarrollo de la evolución, incluida la evolución personal de uno. A la gente le gusta la familiaridad. Tienen miedo al cambio y eso está bien durante un período de tiempo. Sin embargo, una vez que tienes confianza en ti mismo, te das cuenta de que puedes manejar lo que sea que surja. Empiezas a dar la bienvenida al cambio.

Hablemos de "ser testigo", un fenómeno que nos permite ver las cosas desde una perspectiva neutral y movernos a través de las situaciones con más gracia.

Presenciar es un estado de conciencia superior en el que ningún yo personal está involucrado, solo observa la vida sin ningún comentario ni resistencia. Es como tener una cámara personal y la cámara está grabando todo lo que sucede. La cámara no está involucrada y no se siente

estresada. Cuando estás involucrado, te sientes estresado. Si dejas de tratar de cambiar las cosas, llegas a un estado en el que el testimonio comienza a ocurrir espontáneamente. Lo contrario sería la gente que, por ejemplo, quiere suicidarse o salir del país porque no le gusta algún político. Desde el punto de vista de los testigos, eso es cómico. En otras palabras, eres tan autoindulgente que cuando las cosas no salen a tu manera, recojes todas tus canicas y te vas a casa. Ese es el nivel de jardín de infantes. ¡Habla de egocentrismo y ego!

¿Alguna idea sobre hacia dónde nos dirigimos en el futuro?

Calibramos el nivel de conciencia en el planeta desde el principio de la vida, a través de las edades arqueológicas, el

inicio de la civilización y la evolución de los seres humanos. Vemos claramente que la evolución de la conciencia en el planeta ahora se está acelerando. Fue plano durante prácticamente miles de millones de años y de repente comenzó a subir. Ahora está aumentando a un ritmo muy rápido.

¿Por qué?

La intención colectiva de la humanidad. Ahora realmente estamos pasando de la fuerza al poder. Verás, el nuevo paradigma del éxito no es el dinero, como en el siglo pasado. Cualquiera puede ganar dinero. Para duplicar tus ingresos, todo lo que tienes que hacer es conseguir un segundo trabajo. El nuevo signo de éxito es la integridad. Por eso Martha Stewart fue a la cárcel. Ella no tuvo la humildad

A la gente le gusta la familiaridad. Tienen miedo al cambio y eso está bien durante un período de tiempo.

de decir "Cometí un error, perdóname". Cuando pienso en ella, rezo para que se dé cuenta de que las personas con integridad tienen mucho más éxito que el gran y agresivo jefe. Ahora la verdadera pregunta es: ¿Puedes levantarte bajo el examen de tu vida?

¿Así que lo que no se basa en la integridad está saliendo a la luz más rápidamente?

Sí, y está sacando a relucir todos los disturbios del mundo. Lo que realmente estamos sintiendo es la aceleración del nivel de conciencia mundial de la humanidad. A medida que el nivel aumenta, levanta lo que no es integral y causa tumulto. Es un proceso continuo.

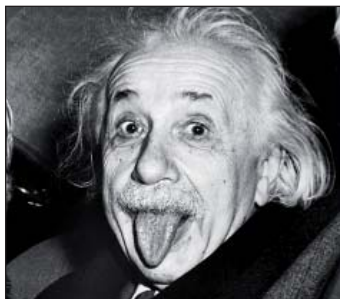
¿A pesar de que las cosas se nivelan a veces?

Solo en un área. Pero aparece en otra. Por ejemplo, Lyndon Johnson estaba com-

prometido con los derechos civiles en los años 60. Eso provocó disturbios raciales, muy tumultuosos. Cuando avanzas en la conciencia, no traes paz, necesariamente. Jesucristo dijo: "No he venido a traer la paz, sino la espada de la verdad". Esa espada puede ser bastante difícil. Se necesita coraje para estar espiritualmente comprometido.

Si estamos trabajando cada vez más en nuestra divinidad interior, y nuestra experiencia de Dios es subjetiva, ¿cuál es el destino de la religión organizada?

Los aspectos de la religión pueden intensificar esa experiencia subjetiva, como la devoción y el compromiso, el servicio a los demás, la apreciación de la belleza y el recuerdo de las palabras de los grandes maestros. Además, la intención colectiva de formar parte de una congregación es alta. Calibramos las grandes catedrales de Europa, que son extremadamente altas. Es la intención, más la belleza, más generaciones de personas que rezan en ellos. Son inspiradores. La religión también sirve de inspiración. ▽

Quando te mueres, no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbecil.

Albert Einstein

La oración un proceso, un servicio

por Dolores Mc Clean

La oración, es el reconocimiento de la Divinidad, sea cual sea el nombre con el que la invoquemos; ya sea el Dios de nuestros corazones, o el Origen Cósmico o Espiritual de todo lo que es.

La oración es una invocación del corazón, una llamada de energías divinas para manifestarse en la vida de uno. La oración puede ser silenciosa o vocal. Puede ser adoración, alabanza o súplica.

Se dice que solo hay dos tipos de personas. Aquellos que creen en Dios, sea cual sea el nombre, o aquellos que no tienen creencia en Dios, y esto condicionará sus pensamientos, palabras, actos y relaciones en la vida.

Podemos decir que la oración, es un esfuerzo consciente por contactar lo Divino. Cuando el corazón está lleno de alegría al experimentar la divinidad dentro de nosotros, podemos sentir el impulso de hablar ciertas palabras o cantar melodías de alabanza y agradecimiento. Pero si cuando

oramos nos damos cuenta de una falta, o una negligencia para nutrir la semilla de la divinidad dentro de nosotros, podemos decir una oración de remordimiento, y surge en nosotros una resolución, aunque no se haya realizado como una apelación sin palabras.

A través de la oración, a menudo expresamos nuestra necesidad de refrescar nuestro potencial espiritual.

A través de la oración, afirmamos nuestra relación con el yo divino.

A través de la oración, honramos la divinidad que somos, y el Todo Divino del cual somos parte.

La oración, entonces, es un proceso transformador. El tiempo dedicado a la oración refresca, renueva y fortalece.

A través de la oración, nos enraizamos en la vida del Espíritu y expresamos este enraizamiento espiritual en nuestro pen-

A través de la oración, a menudo expresamos nuestra necesidad de refrescar nuestro potencial espiritual.

samiento, palabras y acciones, lo cual nos marca la personalidad del alma. La oración, es una de las herramientas del alma para llevar sus dones a la manifestación externa.

Escuchamos a menudo que el yo espiritual es de servicio. A través del contacto con nuestro yo interior, viene la llamada a la acción responsable y esta es el servicio inmediato. El verdadero servicio, es lo que tenemos que hacer ahora. Cuando servimos, compartimos los dones del alma con los demás. A través de la disciplina de la meditación y la oración diarias, que en sí mismas son un servicio, aprendemos a manejar la energía de manera efectiva.

La oración nos cambia. Cambia nuestra comprensión. Cambia nuestra perspectiva. La oración nunca fue destinada a coartar. La oración nos inspira a usar nuestra visión espiritual y reconocer la oportunidad. La oración nos ayuda a reconocer y responder a la verdadera necesidad, ya sea en nosotros mismos, o en los demás. La oración abre nuestras mentes y corazones para que podamos ser receptivos, y satisfacer nuestras necesidades desde un punto de vista espiritual.

La meditación, otra forma de oración, es el proceso de identificación con la Vida Divina y nos ayuda a actuar "como si" fuéramos lo que esperamos llegar a ser.

¿Hay distinción entre meditación y oración? Ambas nos ayudan a contactar al Espíritu y usarlo en nuestra vida diaria.

La oración es la herramienta de la personalidad para contactar a lo Divino mientras aún es consciente de sus actividades mundanas.

La meditación, podríamos decir, es el proceso mediante el cual la personalidad se vuelve latente por un tiempo, y el amor, la sabiduría y la voluntad del Alma controlan el proceso de meditar.

Ambas tienen resultados similares. La oración es el reconocimiento de lo Divino. La meditación experimenta la relación. La oración es una evidencia de fe. La fe es la evidencia de lo que aún no se ha manifestado.

La oración realmente puede ser un medio de conectarse con ayuda y apoyo espirituales en nuestra vida diaria. Pero la oración, para ser efectiva, requiere devoción e interacción con nuestro yo divino. Concentrarse en nuestras deficiencias y preocuparse excesivamente por nuestros problemas, interrumpe nuestro vínculo directo con nuestra Fuente Divina.

Es comprensible que tendamos a ser arrastrados hacia abajo durante un período de crisis. Cuando uno se identifica con problemas y dificultades, puede comenzar a sentirse rechazado e indigno. Tal actitud puede realmente cerrar la ayuda espiritual que podría llevarnos a la solución que buscamos.

Entonces, usemos nuestras oraciones y meditaciones como formas de servicio, para que cuando llegue nuestro turno de actuar, podamos hacerlo de manera efectiva. ▽

¿Es necesario matar para comer?

por Alef Alesson

Evangelio esenio de la Paz. *Capítulo 22. Versículo 2 -No matarás 3-Pues la vida es dada a todos por Dios, y lo que Dios ha dado, que nadie lo quite 4-En verdad os digo, de una madre procede todo lo que existe sobre la tierra 5-Por tanto, el que mata mata a su hermano.*

En el primer artículo de esta sección queremos poner el acento en “no matarás”, mandamiento conocido por todos y teóricamente respetado, y decimos teóricamente porque la realidad es, que aunque aquellos que ingieren productos de origen animal no sean los ejecutores, sí pagan a otros para que hagan el trabajo sucio. ¿Nos exime esto de responsabilidad en el acto execrable de matar?

Los evangelios esenios no nos dicen no matar hombres, nos dicen simplemente no matarás. *3-Pues la vida es dada a to-*

dos por Dios, y lo que Dios ha dado, que nadie lo quite. Los animales de los que nos servimos son seres sintientes que no ofrecen voluntariamente su vida para nosotros, se la arrebatamos sin su consentimiento. Posiblemente, si en la era actual los tuviéramos que ejecutar nosotros con nuestras propias manos, comeríamos muchos menos o quizás nos abstendríamos por completo. Aunque matar es algo que nuestro instinto repele, el sistema ha naturalizado este hecho y lo llegamos a considerar natural y normal para nuestra alimentación.

Si a una criatura de 3 años le ponemos delante una manzana y un conejo ¿qué creemos que hará? ¿jugará con la manzana y comerá el conejo? o por el contrario se comerá la manzana y jugará con el conejo. ¿Y si lo mismo lo hacemos con un cachorro de tigre u otro carnívoro?

Actualmente existen muchos movimientos que de una forma u otra abogan por el fin de la violencia con los animales, por salud, por ética, e incluso por ecología.

6-Y de él la Madre Tierra se desprenderá y arrancará de él sus vivificadores senos 7-Y será abandonado de sus ángeles, y Satanás encontrará morada en su cuerpo -13 Y la muerte de ellos (los animales sacrificados) llegará a ser su muerte.

Nuevamente nos advierten de las fatales consecuencias que matar tiene para nosotros y nos especifican de forma contundente las repercusiones que tiene para nuestra salud comer la carne de animales. 20- *No matarás, no comerás la carne de vuestras víctimas inocentes, para que no lleguéis a ser esclavos de Satanás. 21-Porque esa senda es la senda del sufrimiento y conduce a la muerte 28-Y ciertamente yo demandaré vuestra sangre en donde esté vuestro espíritu; y yo demandaré toda bestia sacrificada; así como demandaré también el espíritu de todo hombre asesinado.*

Desgraciadamente los productos de origen animal están presentes cotidianamente en la dieta de nuestra sociedad, quizás esta sea una de las múltiples causas que puedan explicar el deterioro y la decadencia, no solo en cuestiones de salud, del mundo en el que vivimos.

Jiddu Krishnamurti dijo: “no es bueno estar adaptado a una sociedad enferma”, quizás haya que mirar alrededor para observar que son muchas las enfermedades

relacionadas con el consumo de productos animales y plantearse si las dietas y pautas alimenticias que nos pregonan el sistema son realmente saludables. Vivimos tiempos de cambio, y para cambiar hay que desaprender y dejar atrás viejos dogmas de todo tipo que solo benefician a unos cuantos y perjudican a otros muchos.

Actualmente existen muchos movimientos que de una forma u otra abogan por el fin de la violencia con los animales, por salud, por ética, e incluso por ecología. Podemos ver tímidamente el avance en los campos citados.

El conocimiento de la biología y la fisiología ha avanzado lo suficiente como para poder comprender que aquellas palabras vertidas por los esenios hace ya más de dos siglos tenían un profundo mensaje.

Cap.22 V 8-Y la carne de los animales sacrificados, en su cuerpo llegará a ser su propia tumba 9-De cierto os digo, el que mata, se mata a sí mismo y el que come la carne de animales, come el cuerpo de la muerte 20-No matarás, no comerás la carne de vuestras víctimas inocentes, para que no lleguéis a ser esclavos de Satanás 27- Pero la carne y la sangre que le dan vida no la comeréis.

Los esenios no solo sanaban, sino que predicaban un modo de vida que mantuviera alejada la enfermedad (Satanás); tengamos en cuenta, además, que en aquellos tiempos no existían los múltiples procesos químicos y la manipulación que se aplica en la actualidad.

La ingesta de carne animal nos produce una gran sobrecarga de residuos ácidos

(úrico, sulfúrico y fosfórico) en la sangre y en los tejidos. Para neutralizar esos ácidos el cuerpo utiliza reservas de minerales alcalinos, principalmente calcio de los huesos y de los dientes, esto provoca que las reservas de calcio vayan disminuyendo, dejando a los huesos en estado poroso (osteoporosis). Una vez que la neutralización de los ácidos ha tenido lugar, los residuos de urato de calcio son depositados en los tejidos blandos y calcifican, cuando estos depósitos se forman en las arterias se produce una arterioesclerosis, si se forman en las lentes ópticas resultan cataratas y si en los uréteres darán como resultado piedras, en la piel formarán arrugas y en las articulaciones artritis.

La carne roja contiene entre un treinta y un setenta por ciento de grasa. Muchos estudios han relacionado el exceso de grasa animal en la dieta con las enfermedades cardiovasculares, caracterizadas por el depósito de grasas saturadas y colesterol en las paredes de las arterias. Debido a la cantidad de grasa contenida en la carne se produce un aumento de peso. La grasa contiene tres veces más calorías que los carbohidratos y dos veces más calorías que las proteínas.

Los animales en la actualidad son reservas andantes de venenos acumulados. Pesticidas, herbicidas y fertilizantes. La

enteritis, disentería y salmonella está a menudo relacionadas con el consumo de carne preparada o conservada inadecuadamente. Al ser los productos animales altamente tóxicos a nivel celular provocan un efecto estimulante; esta estimulación es experimentada a nivel psicológico por muchas personas traduciéndose en un deseo de comer compulsivamente.

Los productos animales carecen de fibra natural que sí se encuentra en los granos enteros, frutas y verduras.

Muchos científicos han relacionado el cáncer de colon con la ingesta de productos animales, estos prolongan mucho su tránsito por el sistema gastrointestinal, el material de desecho que debería ser rápidamente eliminado permanece en contacto con el tejido rectal durante largos periodos de tiempo.

La vida celular continúa después de la muerte del animal; las células continúan produciendo materiales de desecho que son bloqueados en la sangre y tejidos. Cuando comemos carne esta tiende a sufrir un proceso de putrefacción en el estómago causando la consiguiente intoxicación de la sangre, evidenciado por mal aliento, dolor de estómago, eructos y heces malolientes. ▽

"El temor es siempre la confesión de una debilidad que desaconseja la lucha y no quiere ni ver al adversario"

Yoritomo Tashi

SUSCRIPCIÓN REVISTA ROSA-CRUZ

La Revista Rosa-Cruz es una publicación trimestral de la Gran Logia Española sobre misticismo, ciencia y arte. Si desea recibirla en su domicilio en formato impreso, rellene este boletín de suscripción y envíelo a la siguiente dirección:

AMORC - GLE
Apartado de Correos 199
08140 - CALDES DE MONTBUI
(Barcelona) - España
info@amorc.es

DATOS PERSONALES:

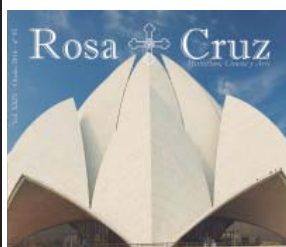
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población:
Código Postal:
Provincia:
Teléfono:
Email:

PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL

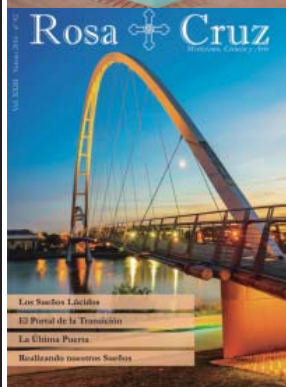
35 €

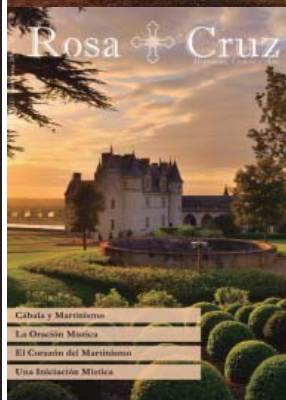
El papel utilizado para la impresión de esta revista ha sido manufacturado a través de una gestión forestal sostenible y respetando el medio ambiente en el proceso de fabricación.

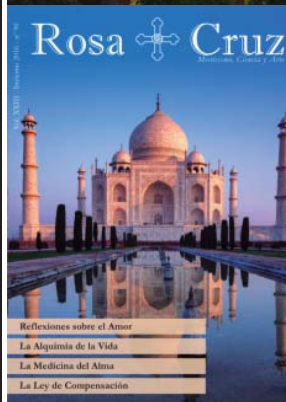
Karma y Ley del Tétragrama
Oración, Cuna del Conocimiento
Los Rituales del Hinduismo
Entre dos Mundos

Los Santos Lúcidios
El Portal de la Transición
La Última Puerta
Resaltando nuevamente Santos

Cábala y Maritimismo
La Oración Mística
El Curso del Maritimismo
Una Iniciación Mística

Reflexiones sobre el Amor
La Alquimia de la Vida
La Medicina del Alma
La Ley de Compensación

SALÓN ROSACRUZ

PEDRO SANJUAN

Frente a frente con las poderosas fuerzas y elementos de la naturaleza, el hombre, pensativo, contempla con mirada intrépida el lugar que le corresponde en el gran escenario Cósmico.

¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de esta vida?

Las eternas preguntas se arremolinan en su mente, desplomándose ante el precipicio del silencio y el vacío, a donde son arrastradas una y otra vez sin que obtengan una respuesta satisfactoria.

Así llega al final del camino de la vida. Sin embargo, cuando aparentemente no le queda más sendero por recorrer, el místico atisba todavía un nuevo horizonte, un nuevo amanecer, más allá de las limitaciones impuestas por sus sentidos físicos.

Donde otros no ven más que desolación, el místico es capaz de contemplar el propósito trascendente de todo lo que está a su alrededor. En lo profundo de sí mismo sabe que, a pesar de los vientos impetuosos que zarandean su mente y sus emociones, su corazón está anclado en la verdad de su divinidad interior, y ya nada tiene que temer. Entregado a su destino y a las fuerzas de la naturaleza, el hombre, el místico de corazón valeroso, se hace uno con toda la creación y toda la creación reposa en él.

El bosque de Arashiyama

Es un bosque natural de bambú ubicado en Arashiyama, Kioto, Japón. El bosque se compone principalmente de bambú moso (*Phyllostachys edulis*) y consta de varios caminos para turistas, peregrinos y visitantes. El Ministerio de Medio Ambiente nipón, lo considera parte del paisaje sonoro de Japón.

El bosque de bambú de Arashiyama y Sagano está ubicado en una reserva natural que mide aproximadamente 16 km² en el área de Arashiyama. Se desconoce su antigüedad, pero ya era nombrado en el Genji Monogatari del siglo XII. Los bambúes del bosque también se utilizan como materia prima en la artesanía local, para la elaboración de canastas, sillas y bolsos; tal «deforestación» está permitida porque los nuevos árboles se plantan simultáneamente y en proporción.