

Por el Maestro
Omraam Mikhaël Aïvanhov

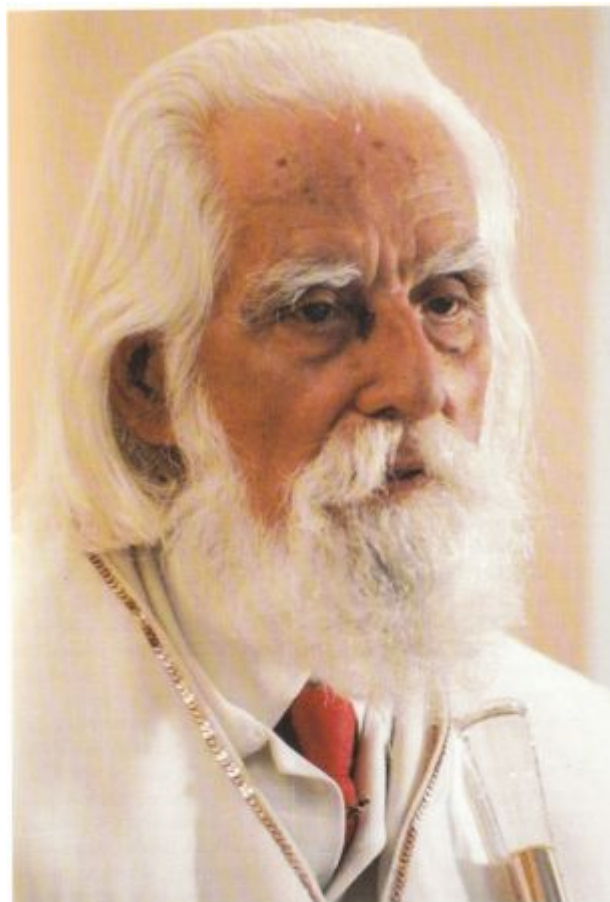
LA
ALQUIMIA
ESPIRITUAL
I/3

Obras completas – Tomo 2/I
OM-102-01 – 4 conferencias de 11

*Centre OMRAAM
Institut Solve et Coagula
Reus
www.omraam.es
Primer Centro
De difusió de la obra
Del Maestro OMRAAM
En lengua Española*

Obras Completas Tomo 2
LA ALQUIMIA ESPIRITUAL 1/3

Relación de 4 conferencias lote 1 de 3

Pensamiento del Maestro

EL QUE QUIERA SALVAR SU VIDA LA PERDERÁ –

Del 9 de Marzo 1938

INTERCAMBIOS VIVOS Y CONSCIENTES

Del 24 de Marzo 1938

EL MAYORDOMO INFIEL

Del 30 de Marzo 1938

AMASAD TESOROS

Del 7 de Mayo 1938

Centre OMRAAM

*Institut Solve et Coagula
Reus*

www.omraam.es

Primer Centro

*De difusión de la obra
Del Maestro OMRAAM
En lengua Española*

Consultar OM-00-E-OBRAS COMPLETAS
Para ver donde esta todos

PENSAMIENTO DEL MAESTRO

La verdadera alquimia debe ser entendida, no como una espectacular transmutación de los metales en oro, sino más bien, como una espiritualización de la materia en el mismo hombre.

Un grano de arena que se convierte en perla, la cepa negra y desmedrada que, en verano, su cubre de hojas y se llena de uvas, la oruga que se transforma en mariposa, el vil metal que recibe por la galvanoplastia una capa de metal precioso... estos procesos de transmutación tan conocidos, el hombre no los ha estudiado todavía con la profundidad suficiente para así descubrir lo que podría ser, su propia metamorfosis. Cuando sabe bien que, si el árbol, por ejemplo, puede transformar la savia bruta en savia elaborada y darnos flores y frutos, por que el hombre no debe ser capaz de transformar la savia bruta de sus instintos y de sus pasiones a fin de extraer de ellos las flores y los frutos bajo forma de vitalidad en su cuerpo físico, de alegría y de amor en su corazón, de inteligencia y sabiduría en su cerebro?...

El Maestro

Conferencia del Maestro
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV

Paris, 9 de Abril de 1938

Del Tomo 2: O.C.
La Alquimia Espiritual
Capítulo II:

**“EL QUE QUIERA SALVAR SU VIDA
LA PERDERÁ”**

"Algunos griegos, de los que habían subido para adorar durante la fiesta, se dirigieron a Felipe, de Betsaida, en Galilea, y le dijeron con insistencia: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decirselo a Andrés, y después Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: Ha llegado la hora en la que el Hijo del hombre debe ser glorificado. En verdad, en verdad os lo digo, si el grano de trigo que ha caído en la tierra no muere, permanece sólo: pero si muere, lleva mucho fruto. El que ame su vida la perderá y el que aborrezca su vida en este mundo la conservará para la vida eterna."

San Juan 12:20-25

"Si el grano no muere, permanece sólo; pero, si muere, lleva mucho fruto... El que ame su vida, la perderá, y el que aborrezca su vida, la salvará ..." Estas palabras son terribles si las tomamos al pie de la letra; hay que interpretarlas. Podemos relacionarlas con otro pasaje del Evangelio de San Juan, cuando Jesús le dice a Nicodemo: "Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el Reino de Dios", o también con el pasaje del Génesis en el que Dios dice a los primeros hombres: "En cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, no comáis de él, porque moriríais." Encontráis, quizá, que estas relaciones no son demasiado evidentes, pero tened un poco de paciencia y comprenderéis.

Dios había dicho al primer hombre que no debía comer del fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal porque, si lo hiciera, moriría. Pero Adán y Eva comieron del fruto y, sin embargo, siguieron viviendo. En realidad, en la naturaleza la muerte no existe; lo que llamamos "muerte" no es más que la modificación de un estado de conciencia, o bien el paso de un plano a otro. Por ejemplo, el que muere en el plano físico nace en el plano astral; cuando haya vivido allí un cierto tiempo morirá de nuevo y nacerá en el plano mental... Y así sucesivamente, hasta que haya recorrido todos los planos. Una vez acabado este recorrido volverá nuevamente al plano físico, en donde volverá a empezar un nuevo ciclo. Todos los Maestros, todos los grandes Iniciados dieron esta enseñanza en los Misterios: cómo morir para vivir.

De todo lo que Jesús reveló a sus discípulos, sólo muy poco nos ha llegado, puesto que San Juan escribe que la Tierra no sería lo suficientemente vasta, para contener el relato de todo lo que Jesús hizo y dijo. Pero en los Evangelios encontramos muchos elementos de los que podemos servirnos, un poco como hacen los paleontólogos, que llegan a reconstituir, a partir de unas pequeñas osamentas, el esqueleto entero de ciertos animales prehistóricos. Con ayuda de estas indicaciones dispersas en los Evangelios los Iniciados pueden reconstituir el pensamiento de Jesús.

Pero pocos sospechan que Jesús instruía a sus discípulos en los conocimientos fundamentales de la Ciencia iniciática: Alquimia, Astrología, Magia y Cábala. Siempre se quiere considerar a los apóstoles como pobres pescadores ignorantes y toscos. ¡Como si Jesús hubiese podido escoger a hombres así para llegar a ser conductores de las verdades más sublimes! En apariencia, es verdad, los apóstoles eran simples pescadores que no tenían instrucción; pero, en realidad, eran espíritus muy evolucionados que en sus vidas anteriores habían pasado grandes Iniciaciones y que ya habían jugado un papel importante en la historia humana como profetas y servidores de Dios. Su alma y su espíritu ya estaban, pues, preparados para el inmenso trabajo que debían llevar a cabo en la

Tierra. En su Apocalipsis, San Juan muestra unos conocimientos cabalísticos y astrológicos amplios,³ y con todas las curaciones y otras acciones que realizaron, los apóstoles demostraron que poseían grandes poderes espirituales.

Hermes Trismegisto dijo: "Abajo es como arriba, y arriba es como abajo". En realidad, lo de abajo no es idéntico a lo de arriba, se trata sólo de una analogía, de una correspondencia. Si sabemos interpretar todas las relaciones que existen entre los seres y las cosas descubrimos toda una ciencia que podemos utilizar para comprender las cuestiones más importantes de la vida. En el Paraíso, Adán y Eva no debían comer del Árbol del Conocimiento del Bien y de Mal para no morir. Y lo mismo nos sucede a nosotros: nosotros también debemos rechazar ciertos alimentos para no morir.

Astrológicamente, la muerte corresponde a la constelación de Escorpio. El escorpión tiene un comportamiento extraordinario: cuando se siente en peligro se mata a sí mismo voluntariamente. El discípulo debe poseer las cualidades del escorpión y estar dispuesto a matarse a sí mismo, simbólicamente hablando. Todos los verdaderos alquimistas tienen a Escorpio en el ascendente. Escorpio es el signo que rige los cambios, la muerte, y también las pasiones sexuales; está relacionado con los órganos de la generación. Tauro, que es la constelación opuesta a Escorpio en el círculo del Zodíaco, influye en la garganta y la boca. Escorpio (♏) y Tauro (♉) están relacionados: podéis observar, por ejemplo, que los que cometen excesos en el terreno sexual tienen, a menudo, una voz ronca y cascada.

*Aries (♈), que rige la cabeza, está relacionado con **Libra** (♎), que rige los riñones.*

*Géminis (♊), que rige la región de los pulmones y de los brazos, está relacionado con **Sagitario** (♐), que rige los muslos.*

*Cáncer (♋), que rige el estómago, está relacionado con **Capricornio** (♑), que rige las rodillas.*

*Existen relaciones semejantes entre los signos astrológicos opuestos, y ¡cuántos descubrimientos interesantes podríamos hacer si nos parásemos a estudiar en detalle todos los signos en relación con los órganos que les corresponden!*⁵

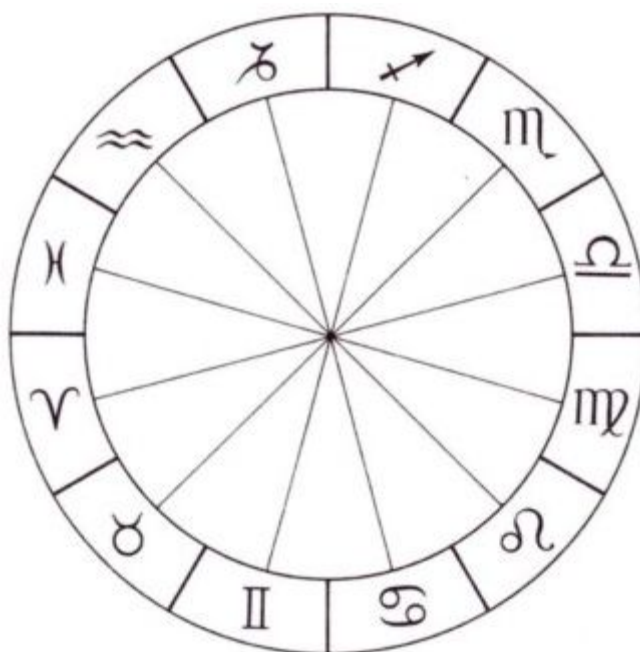
Leo (♌), que rige el corazón, está relacionado con Acuario (♒), que rige la parte inferior de las piernas.

Virgo (♍), que rige el plexo solar y los intestinos, está relacionado con Piscis (♓), que rige los pies.

En otra ocasión estudiaremos algunas de estas relaciones.

* Para las relaciones entre los pies y el plexo solar, ver el capítulo VI: "El misterio de los dos peces y de los cinco panes" y el capítulo VII: "Los pies y el plexo solar".

Según la Ciencia iniciática, como ya hemos visto, el hombre está constituido por varios cuerpos, que son: el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental inferior, el cuerpo mental superior (o cuerpo causal), el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Lo que hace, pues, un total de seis cuerpos que están relacionados entre sí de la manera siguiente: al cuerpo átmico (la omnipotencia divina) le corresponde el cuerpo físico (los actos humanos), al cuerpo búdico (el amor divino) le corresponde el cuerpo astral (los sentimientos humanos), y al cuerpo causal (la sabiduría divina) le corresponde el cuerpo mental (los pensamientos humanos). Quizá os extrañe que a veces os hable solamente de 3 principios: el corazón, el intelecto y la voluntad, otras veces de 4: el corazón, el intelecto, el alma y el espíritu, y ahora de 6. Sí, podemos también utilizar las divisiones en 8, 10, 12... No os desorientéis por eso; son formas diferentes de explicar las cosas y,

según las necesidades, podemos escoger un esquema explicativo u otro.

Rápidamente, sin entrar en los detalles, podemos decir lo siguiente a propósito de todas estas divisiones:

El 1, es el principio único, el comienzo de todo, la Causa primera, el Ser supremo.

El 2, es la manifestación del 1 que se polariza en masculino y femenino, en activo y pasivo.

El 3, son el principio masculino y el principio femenino que se han asociado para crear un hijo. Son también el amor y la sabiduría que se unen para dar nacimiento a la verdad.

El 4, son los 4 estados de la materia, los 4 elementos (tierra, agua, aire, fuego), los 4 puntos cardinales.

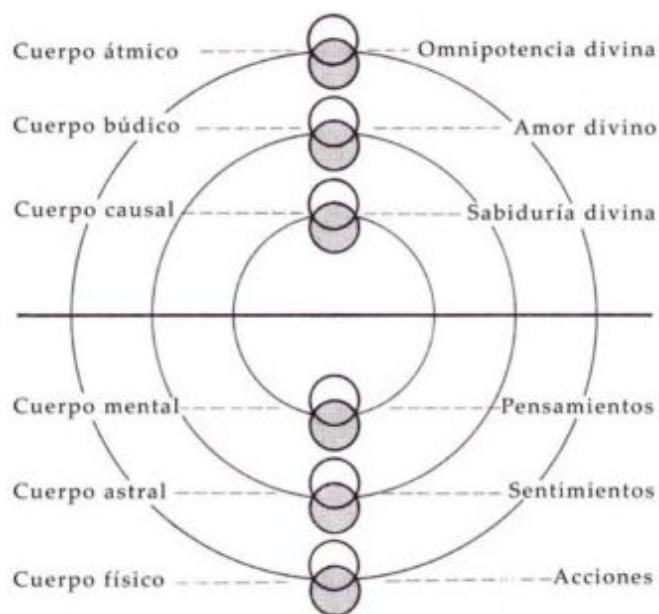
El 5, es el hombre, la estrella de 5 puntas, el pentagrama con las 5 virtudes: amor, sabiduría, verdad, justicia y bondad.

El 6, es el reflejo del 3, la simetría del 3 en los 2 mundos, el reflejo del mundo superior en el mundo inferior

El 7, es la conexión de los 6 con un centro que les une, les alimenta y les da la fuerza.

El 8, es la repetición del 4.

El 9, son los 3 principios repetidos en los 3 mundos, físico, espiritual y divino.

Pero volvamos al esquema de los 6 cuerpos: os muestra cómo el que es capaz de morir a las acciones inferiores nacerá en el mundo de las acciones divinas; que el que muera a los sentimientos inferiores nacerá en el mundo de los sentimientos superiores; y que el que muera a los pensamientos inferiores nacerá en el mundo de los pensamientos superiores.

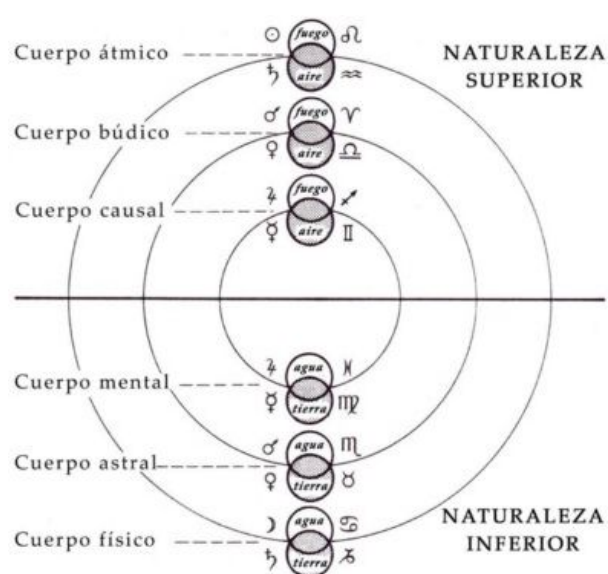
Este esquema es de una gran sencillez, pero contiene y resume una ciencia extraordinaria. Tendremos la ocasión de referirnos a menudo a él a lo largo de las próximas conferencias.

Habéis observado que en estos grandes círculos figuran para cada cuerpo dos pequeños círculos. Es un punto muy importante. En la literatura esotérica sólo encontraréis explicaciones sobre eso para el cuerpo etérico, que es el doble del cuerpo físico. El doble etérico penetra al cuerpo físico y le aporta la vida, la sensibilidad. Si la conexión que une al cuerpo físico con su doble etérico se corta, el cuerpo físico ya no es más que un cadáver. Conocéis el relato de la resurrección de Lázaro en el Evangelio de San Juan. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, enviaron a decir a Jesús que su hermano estaba enfermo. Tres días después Jesús dijo a sus discípulos: "Lázaro, nuestro amigo, duerme; pero voy a despertarlo" Cuando Jesús llegó a Betania le anunciaron que Lázaro había muerto, y Jesús resucitó a Lázaro; pero sólo pudo resucitarle porque su cuerpo etérico no se había separado aún de su cuerpo físico; si no, no habría sido posible, y por eso había dicho: "Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo"

El doble etérico, pues, es el que vivifica y da sensibilidad al cuerpo físico; cuando podemos atraer al doble etérico fuera del cuerpo físico, como se hace en las sesiones espiritistas, el cuerpo físico puede ser pinchado, golpeado, no siente nada. Los médicos apenas empiezan a estudiar estos hechos y un día descubrirán que no es el cuerpo físico el que posee la vida y la sensibilidad, sino el cuerpo etérico.

El cuerpo físico tiene, pues, un doble, y lo mismo sucede con los demás cuerpos. El cuerpo astral posee un doble astral, hecho de una materia más sutil; si este doble funciona mal, el cuerpo astral padece trastornos. El cuerpo mental posee también un doble mental que, al penetrarle, le aporta la energía, la vitalidad. Si este doble funciona mal, el cuerpo mental no puede pensar normalmente. Para los niveles superiores también sucede lo mismo: todos los cuerpos poseen su doble.

Mirad también cómo esté hecho nuestro planeta. Por encima de la tierra se encuentra el agua, que recubre una parte de la superficie y que penetra en ella por todas partes para vivificarla; después, todavía más arriba, se encuentra la atmósfera, constituida igualmente por dos elementos: el aire y el fuego (los rayos de luz que penetran el aire). En todas partes volvemos a encontrar este principio del doble.

Considerad ahora este esquema:

♈ Aries   ♌ Leo   ♐ Sagitario

♉ Tauro   ♍ Virgo   ♑ Capricornio

♊ Géminis   ♎ Libra   ♒ Acuario

♋ Cáncer   ♏ Escorpio   ♓ Piscis

Sol ☉ Luna ☾ Mercurio ☿ Venus ♀ Marte ♂

Júpiter ♃ Saturno ♄

En la parte inferior veis, para cada cuerpo, el pequeño círculo de la tierra que representa, de alguna manera, la "forma" que el agua viene a penetrar y a animar. En la parte superior, la "forma" ya no es la tierra, sino el aire, penetrado y animado por el fuego. Poseemos, pues, tres cuerpos que están constituidos por los dos principios tierra-agua, y otros tres, más sutiles, constituidos por los principios aire-fuego. Por analogía, los tres cuerpos superiores representan la atmósfera.

Las doce constelaciones están representadas en nuestros seis cuerpos, dos para cada cuerpo, mientras que cada planeta ejerce su influencia en los dos mundos: el mundo de arriba (los cuerpos superiores) y el mundo de abajo (los cuerpos inferiores)

En el plano físico están situados Capricornio, en el que reina Saturno, y su doble etérico, Cáncer (que es su opuesto en el Zodiaco), en el que reina la Luna.

En el plano astral están situados Tauro, en el que reina Venus, que tiene como doble a Escorpio, su opuesto, en el que reina Marte.

En el plano mental están situados Virgo, regido por Mercurio, y su doble, Piscis, regido por Júpiter.*

* En este esquema son voluntariamente utilizados sólo los 7 planetas tradicionales. (Nota del editor)

Os dejo que encontréis las correspondencias para la parte superior del esquema. Os hago observar solamente que, al tener cada planeta un aspecto superior y otro inferior, para los tres cuerpos inferiores los planetas se encuentran en su aspecto inferior y, al contrario, para los tres cuerpos superiores se encuentran en su aspecto superior. Son los mismos planetas que, al repetirse en el plano inferior y en el plano superior, establecen la relación entre los cuerpos, de tal forma que tenemos el cuadro siguiente:

♃ ♃ *Cuerpo físico conectado con el cuerpo átomico* ♃ ☉
 ♀ ♂ *Cuerpo astral conectado con el cuerpo búdico* ♀ ♂
 ♃ ♃ *Cuerpo mental conectado con el cuerpo causal* ♃ ♃

Mercurio y Júpiter rigen los dos planos del pensamiento (cuerpo mental y cuerpo causal); Venus y Marte rigen los dos planos del sentimiento (cuerpo astral y cuerpo búdico). Saturno, la Luna y el Sol rigen los dos planos de la acción, de la voluntad (cuerpo átomico y cuerpo físico). Vemos, pues, que el cuerpo átomico es influenciado por Acuario, el hombre que piensa, y por su doble, Leo (el Sol) que representa el corazón superior, mientras que el cuerpo físico es influenciado por Capricornio y Cáncer, es decir, por Saturno y la Luna. El Sol representa, en efecto, la individualidad, la naturaleza superior del hombre, mientras que la Luna representa la personalidad, la naturaleza inferior. Más tarde estudiaremos este esquema con más profundidad relacionándolo con muchas otras cuestiones. De momento, os mostraré cómo se puede explicar, gracias al mismo, la cuestión de la caída

Los primeros hombres vivían en el plano búdico, que está influenciado por Libra y Aries, en los que reinan Venus y Marte. Su existencia se desarrollaba en medio del gozo, de la paz y la libertad; vivían en unión con Dios y con todos los ángeles y los seres sublimes. Venus, que rige Libra, les daba la belleza y la dulzura, y Marte, que rige Aries, les aportaba la energía, la actividad infatigable. Gracias a Libra, que es la constelación del equilibrio perfecto, todas las fuerzas en ellos estaban armonizadas; no conocían las tribulaciones que aportan las otras dos constelaciones relacionadas con estos planetas: Tauro y Escorpio.

Pero Adán y Eva, que estaban habituados a absorber las fuerzas benéficas de Marte y de Venus, se acercaban, poco a poco, a las constelaciones siguientes; su deseo de conocer les empujaba, cada vez más, hacia Escorpio, que sigue a Libra en el Zodiaco, y hacia Tauro, que sigue a Aries. Y al querer conocer los nuevos elementos, las nuevas fuerzas de estas constelaciones, cometieron el primer pecado:

se desplazaron, abandonando la región de equilibrio y de paz en la que habitaban para entrar en los torbellinos de Tauro y de Escorpio que, en su aspecto inferior, son las regiones de las pasiones sexuales y de la violencia. Murieron, pues, a la vida de Aries y de Libra, y nacieron a la vida de Tauro y de Escorpio, cuyas fuerzas empezaron a derramarse sobre ellos. Ya no era el plano búdico, la región de la armonía, de la felicidad, de la plenitud, sino el plano astral, donde reina el desorden de las pasiones y de los deseos insatisfechos. Este es el significado de las palabras de Dios al primer hombre: "No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de este fruto, morirás" Al dejarse arrastrar por las fuerzas inferiores de Venus y de Marte, Adán y Eva murieron al plano búdico para caer al plano astral. Esto es lo que se llama la "caída".

En el pasado, aquéllos que querían estudiar no se encerraban en las bibliotecas para consultar en ellas innumerables libros que, por otra parte, no abundaban tanto como hoy. Los hombres contaban más con sus ojos, con sus oídos, con su memoria, y la enseñanza que recibían era, más bien, una enseñanza oral. El saber estaba basado en una experiencia viva. Actualmente, la mayoría de los hombres aprenden en los libros y atiborran su cerebro de conocimientos sin tener experiencias reales. Todos pueden tratar diferentes cuestiones con mucha erudición citando pasajes de autores célebres, pero muy pocos quieren instruirse con la vida. Sin embargo, todos los problemas han sido resueltos desde hace ya mucho tiempo en el gran libro de la naturaleza. No hay cuestión para la que no encontréis la solución sencilla y clara en la naturaleza, a vuestro alrededor o en vosotros. Si buscáis soluciones en los libros os arriesgáis a caer sobre una multitud de opiniones diferentes sin que nunca sepáis cuál es verídica, mientras que si observáis la naturaleza: los insectos, las plantas, los animales, o incluso las diferentes funciones del hombre, encontraréis la respuesta exacta. Al comienzo de esta conferencia nos hemos preguntado lo que sobreentendía Jesús cuando dijo que hay que morir para vivir. Interroguemos a la naturaleza, preguntémosle cómo es eso posible, y nos responderá.

La mayoría de los hombres piensa que morir es desaparecer de una vez por todas y, evidentemente, en estas condiciones nadie quiere morir. Los hombres se aferran a la vida, la defienden con todos los medios y cometen crímenes para conservarla; pero cuanto más tratan de conservar su vida tanto más se hunden en los sufrimientos y en la muerte. Morir para vivir es en apariencia la fórmula más absurda, pero, en realidad, es el secreto más grande de la ciencia espiritual. Aquéllos que desean morir, aquéllos que saben y osan morir, son los únicos que están verdaderamente vivos. Todos los ignorantes y los miedosos, que tiemblan ante la idea de morir, están ya muertos. Ya os lo dije, morir significa cambiar de estado de conciencia.

¿Qué responderá la naturaleza a la pregunta que le planteamos? ¿Dónde encontraremos a seres que se dejan morir para vivir?... Todos habéis visto mariposas, pero ¿cuántos habéis reflexionado seriamente sobre este gran secreto que la naturaleza ha inscrito en ellas y en lo que ésta ha querido decir al transformar la oruga en mariposa? La oruga es un bicho desagradable y hasta repugnante; se arrastra lentamente sobre las hojas y las devasta. Pero, a su manera, la oruga es también un gran filósofo; un día, se pone a reflexionar sobre sí misma: se encuentra fea, nociva, y decide cambiar de apariencia y de actividad. Y entonces empieza a penetrar en el interior de sí misma, y se encierra en un capullo, en donde unas fuerzas desconocidas se ponen a trabajar y, poco a poco, la transforman... Pronto, de este capullo en el que se había encerrado una oruga, vemos salir a una mariposa con un vestido maravilloso, con alas que le permiten volar de flor en flor y saborear gozos sutiles. Cuando era oruga la perseguían, porque destruía las plantas; ahora que es mariposa la buscan para admirarla y su alimento está todo preparado en las flores; no toma nada que no le esté destinado.

La oruga que se transforma en mariposa es un símbolo de la vida interior. Todos los verdaderos discípulos de la Ciencia iniciática sólo desean y piensan en eso: en transformarse en mariposas. Quieren salir de su estado de orugas. Este estado es un estado de la evolución por el que todos los humanos deben pasar la única

diferencia es que para unos es más corto, y para otros más largo. Para cada ser humano llega un día en el que siente que debe morir a la vida limitada de la oruga, en la que no podía comprender nada del esplendor del mundo, para nacer a una vida de mariposa, a una vida de gozo, de belleza, de libertad. Si la oruga se niega a dejar de comer hojas, al cabo de 40 días muere; pero ésta ya no es una muerte que permita una metamorfosis, sino una muerte definitiva.

La naturaleza trabaja con unos números muy significativos, y 40 es el número de la muerte, el número de Escorpio. En hebreo, Mem (מ) es la decimotercera letra del alfabeto; corresponde a la M francesa (y española) y su número cabalístico es 40. Esta letra está relacionada con la muerte, y el número que le corresponde a ésta, 40, es tomado como un límite. Debemos saber atravesar este número 40. Se dice que Jesús ayunó 40 días en el desierto. Y Moisés permaneció 40 años en el desierto después de haber ayunado también 40 días... Si la oruga quiere seguir viviendo más de 40 días su vida de oruga, muere; pero si ayuna y se encierra en un capullo se metamorfosea en mariposa. Antes, la oruga destruía las hojas para alimentarse y todo el mundo se quejaba de ella. Ahora se ha convertido en una chica encantadora, vestida más suntuosamente que las princesas y, lejos de quejarse, las flores se alegran de ser visitadas por esta criatura encantadora y delicada a la que ofrecen sus hojas para reposar y sus corolas llenas de néctar para libar.

¡Pero cuántos hombres, que son menos sabios que las orugas, cuentan únicamente con las hojas de la vida y se niegan a admitir que exista algo más sutil en la naturaleza! Dicen: "No queremos entrar en una Escuela iniciática, no queremos privarnos de los placeres del mundo, queremos seguir comiendo hojas, ¡las encontramos deliciosas!" Los que piensan de esta manera se equivocan, porque en el terreno espiritual existen unos gozos tan sutiles, tan deliciosos, que no se pueden comparar con el placer de comer hojas simplemente; y es imposible que la oruga pueda imaginarse su dulzura. Pero para conocer estos gozos hay que aceptar morir a todo lo que es inferior. Hay que morir al odio para vivir en el amor, hay que morir al temor

para vivir en la serenidad, hay que morir a las dudas para vivir en la certeza... Cada vez que muramos a un sentimiento inferior, naceremos inmediatamente a un gozo superior. Dios no es tan avaro y cruel como para privarnos de todos los gozos; al contrario, ha preparado para nosotros unas maravillas que ni siquiera nos podemos imaginar. San Pablo dijo: "Ni ojo ha visto, ni oreja ha oído lo que Dios ha preparado para aquéllos que le aman." En la vida espiritual se encuentran multitud de gozos, pero para conocerlos debemos negarnos a comer las "hojas", los gozos ordinarios.

Siempre me asombra ver que ciertas personas se deleitan comiendo carne manida y que la prefieren a la pureza de las frutas Pero es así; y lo mismo sucede con los sentimientos y los pensamientos. A menudo la gente absorbe pensamientos y sentimientos que son exactamente como carne putrefacta y los encuentran deliciosos. Pero pasados los 40 días de esta dieta que nos concede el mundo invisible, éste nos dice: "Ahora ya basta, enciérrate en un capullo, trabaja, reza, medita, ayuna, porque, si no, morirás definitivamente." El que es un verdadero discípulo comprenderá y decidirá cambiar; igual que el escorpión se picará a sí mismo para morir al mundo inferior y nacer a la conciencia espiritual. De este nuevo nacimiento es del que hablaba Jesús Si no queréis creer en estas realidades, las verificaréis un día u otro a expensas vuestras.

Si queréis, para relajarnos un poco, os presentaré hoy a Nastradine Hodja. ¿Quién es Nastradine Hodja?... Sabéis que cada país, más o menos, tiene su héroe popular que protagoniza toda clase de aventuras. En Bulgaria tenemos a Hiter Peter, y en Turquía cuentan las historias de Nastradine Hodja.

Un día, Nastradine Hodja se había subido a un árbol para serrar algunas ramas. Un pasante que le ve, le grita: "¡Eh Nastradine Hodja!, cuidado, ¿no ves que estás serrando la rama sobre la que estás sentado? Te vas a caer... "Déjame tranquilo, responde Nastradine Hodja, yo sé lo que hago", y siguió serrando. Unos instantes después, evidentemente, la rama se rompe y él se cae. Se

levanta muy extrañado, diciendo: "¿Cómo podía saber éste que me iba a caer? Este hombre debe ser un profeta." Y corre detrás de él gritando: "Señor Profeta, puesto que ha adivinado que me caería del árbol, sin duda debe usted saber muchas cosas... ¿Puede decirme cuándo me voy a morir?" El hombre, divertido y queriendo gastarle una broma, le responde: "Según mis cálculos astrológicos veo que tu muerte se acerca y que estará aquí dentro de tres días." Nastradine Hodja vuelve a su casa para anunciar esta noticia a su mujer, Fatmé, y le pide que prepare todo lo necesario para sus últimos momentos. Reúne a sus amigos y les dice: "Queridos amigos, voy a dejaros, pero no lloréis"... Como Fatmé sollozaba y hacia mucho ruido con sus lamentaciones, Nastradine Hodja escoge un rincón muy tranquilo en el bosque en el que cava su tumba; se lleva allí toda clase de víveres, se acuesta tranquilamente y empieza a comer y a beber pensando que el Profeta Mahoma en persona va a venir a buscarle (¡porque se siente un justo!) para llevárselo al Paraíso en donde va a encontrar montañas de pilaf y bonitas mujeres (de lo que se alegra mucho, porque Fatmé era más bien fea). Se siente, pues, muy feliz y encuentra que es magnífico morir. Su tumba está cavada al pie de un avellano y, de vez en cuando, se desprende del mismo una avellana que cae sobre él; la recoge y se la come con placer

Finalmente, al tercer día, los ruidos de una caravana que se acerca llaman la atención de Nastradine Hodja. Al oír el tintineo de las campanillas, se dice: "Ahí está el Profeta Mahoma que viene a buscarme con todo su séquito" Para verle llegar, sale de su tumba, pero su repentina aparición espanta a los camellos que se encabritan y dan patadas. Cuando los camelleros comprenden quién es la causa de este desorden, se lanzan sobre Nastradine Hodja con sus látigos y sus bastones y le propinan una buena paliza. El pobre Nastradine Hodja se vuelve a su casa un poco maltrecho... 'Cuenta, le dice su mujer, ¿cómo era el Paraíso? ¡Ah!, responde Nastradine Hodja, está muy bien, se come y bebe a saciedad, pero se reciben palizas. Mira la prueba." Muchas personas se conducen como Nastradine Hodja; se preparan para morir haciendo provisiones de víveres; ¡creen que es así como entrarán en el Paraíso!...

¿Qué relación hay entre el esquema que os he mostrado y la transformación de la oruga en mariposa? La parte inferior del esquema representa la oruga que destruye las hojas. Según su lógica, el mundo entero ha sido construido para ella, lo que le da derecho a saquearlo todo sin preocuparse de las leyes de la naturaleza que, por otra parte, a su parecer, no existen. Su vida es limitada, triste, oscura. Limitada, debido a sus actos destructivos; triste, debido a sus placeres puramente materiales; oscura, debido a sus pensamientos egoístas. En cuanto a la parte superior, representa a la mariposa que es libre para volar, para alimentarse con el néctar y alegrarse de la belleza de la naturaleza. La mariposa representa al discípulo de la ciencia divina. Morir para las hojas quiere decir vivir para las flores y el néctar. La libertad, el gozo, la luz, la belleza, éste es el mundo en el que viven las mariposas

Cuando habitaba en la ciudad de Ternovo, en Bulgaria, hace años, con un amigo, trabajaba mucho: leía, meditaba y hacía experimentos espirituales hasta muy entrada la noche. A veces estaba tan cansado por mi trabajo que, por la mañana, no podía despertarme para asistir a la salida del Sol. Eso me contrariaba mucho porque, como todos los hermanos y hermanas de nuestra Fraternidad en Bulgaria, tenía la costumbre, cada día en primavera, de contemplar la salida del Sol. Las cosas siguieron así durante un cierto tiempo, hasta que un pajarito empezó a venir cada mañana, antes de amanecer, a posarse sobre el reborde de la ventana y a golpear el cristal con su pico. Entonces yo me despertaba y le decía: "Sí, ya me levanto rápido." Y el pájaro, feliz, cantaba; se iba y después volvía con otros pájaros a comer las migajas que yo les distribuía. Cada mañana, antes de la salida del Sol, este pájaro venía a despertarme. ¿Quién le enviaba? Yo se lo agradecía de todo corazón, porque su venida era para mí un gran gozo; veía en ello una manifestación del mundo invisible que quería despertarme a través de este pajarito. Me dio un buen ejemplo y yo quiero hacer como él Me siento en este momento como este pajarito: llamo a vuestra ventana y os digo: "Despertaos porque el Sol se levanta, el Sol de la vida nueva, el Sol

del Amor eterno, de la Sabiduría omnisciente, de la Verdad todopoderosa." Si no os despertáis, cuando el Sol se levante sobre el mundo, vosotros seguiréis en la oscuridad...

Debemos morir a nuestras tendencias inferiores para vivir todo lo que es bello, luminoso, naciente, vivificante Así entraremos en la nueva cultura que llega al mundo y que es la de la Edad de Oro, del Amor, de la Sabiduría y de la Verdad.

¡OM TAT SAT!

*Centre OMRAAM
Institut Solve et Coagula
Reus*

www.omraam.es

*Primer Centro
De difusión de la obra
Del Maestro OMRAAM
En lengua Española*

***Consultar OM-00-E-OBRAS COMPLETAS
Para ver donde esta todos***

Conferencia del Maestro
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
Paris, 24 de Abril de 1938

Del Tomo 2: O.C.
La Alquimia Espiritual
Capítulo III:

**“INTERCAMBIOS VIVOS
Y CONSCIENTES”**

Existe una ciencia, misteriosa entre todas las ciencias, que proyecta una gran luz sobre estas tres palabras: **Dios, naturaleza, hombre**. Esta ciencia es la Cábala. Desde tiempos inmemoriales el hombre es considerado como un resumen del universo; fue representado en los templos como una llave capaz de abrir las puertas del Palacio del Rey del gran Cosmos, porque todo lo que existe en el universo como materia y energía lo encontramos también, en menor grado, en el hombre. Por eso el universo es llamado "macrocosmos" (gran mundo) y el hombre, "microcosmos" (pequeño mundo); y Dios es el nombre del Espíritu sublime que ha creado el gran mundo y el pequeño mundo, los vivifica y sostiene su existencia.

Para vivir y desarrollarse, este microcosmos, que es el hombre, está obligado a permanecer en contacto, en relación permanente con el macrocosmos, es decir, con la naturaleza, debe hacer sin cesar intercambios con ella, y a eso es a lo que se llama vida. La vida no es otra cosa que un intercambio ininterrumpido entre el hombre y la naturaleza. Si este intercambio es obstaculizado se producen la enfermedad y la muerte. Todo lo que comemos y respiramos es la vida de Dios mismo. Nada existe en el cosmos que no sea vivificado, animado por el Espíritu divino. Todo vive, todo respira, todo palpita y comulga con esta gran corriente que sale de Dios y que inunda el mundo, desde las estrellas hasta los más pequeños átomos. San Pablo

decía: "En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia."

Todo es respiración, nutrición, intercambios ininterrumpidos. Cuando pensamos, realizamos un intercambio en el mundo mental; cuando experimentamos sentimientos, realizamos un intercambio en el mundo astral, cuando comemos, realizamos un intercambio en el mundo físico. Por eso los tres procesos más importantes de la existencia son la nutrición, la respiración y el pensamiento. Si no comemos, moriremos; si no respiramos, moriremos; si no pensamos, moriremos también, aunque, en este caso, no de una muerte física.

El intercambio es la llave de la vida. Explica el éxito y el fracaso, la salud y la enfermedad, la belleza y la fealdad, la riqueza y la pobreza. La mayoría de los seres viven, pero con su forma de alimentarse, de respirar, etc... obstruyen los canales de su organismo; ya no se puede hacer correctamente, pues, el intercambio normal entre la naturaleza y ellos, y están enfermos. Lo mismo sucede en lo que concierne al pensamiento: si nuestro cerebro no recibe correctamente los pensamientos luminosos y no expulsa los malos, de la misma forma que se expulsan la ceniza y los desechos, se desequilibra.¹

Nos quejamos, a veces, de que no nos sentimos bien, y es porque no sabemos hacer correctamente los intercambios: nuestro corazón no está abierto, somos estrechos, cerrados, orgullosos, queremos permanecer solos e independientes... Creemos que así somos más sensatos, pero esta actitud obstaculiza los intercambios que debemos hacer con la naturaleza y con los humanos. Aquél que da y abre su corazón realiza el intercambio perfecto, y un nuevo intelecto se despierta en él gracias al cual empieza a comprender los problemas más profundos. Le preguntan: "¿Sabe usted que tal filósofo ha escrito lo que usted dice?" No, no lo sabe, pero tampoco es tan necesario saberlo. Lo que conoce verdaderamente es el intercambio, porque lo vive y lo siente. Está bien decir que tal pensador escribió esto o aquello, pero es mejor dar pruebas sacadas de nuestra propia experiencia. En vez de citar siempre a autores más o menos deformados o viciosos que escribieron sus libros en los cafés, en

medio del humo y de conversaciones groseras, es preferible conectarse con la única fuente verdaderamente inagotable e inmortal: la naturaleza. De ahora en adelante todas nuestras citas deben ser sacadas de este gran libro en el que todo está inscrito. Todos los hombres perecerán y, dada su imperfección, todos se habrán equivocado más o menos, pero la naturaleza, que seguirá siendo eternamente viva y verídica, puede instruirnos.

Un mago no es otra cosa que un ser que conoce profundamente la estructura del hombre y de la naturaleza, así como los intercambios que hace con ella a través de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. El verdadero mago trabaja con ayuda de todo lo que es puro, noble, divino, porque sabe que cada mirada, cada palabra, cada gesto, lo mismo que cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto, es un medio mágico. Todo aquello que contribuye a conducir a los seres más cerca de Dios en el camino de la perfección es magia blanca². Al contrario, todo aquello que retarda la perfección del hombre y lo aleja de la Fuente divina es magia negra. Lo sepamos o no, así es. Esta definición de la magia permite a cada uno saber si es un mago blanco o un mago negro. Todos los hombres hacen magia inconscientemente, como M. Jourdain hacía prosa sin saberlo; pero cuando se les muestra claramente que tal mirada de odio o tal gesto desarmonioso es magia negra, se indignan... El mago más grande que existe es el Sol, porque a su vista todo crece y se embellece en la naturaleza.

Muchos artistas son transmisores de influencias nocivas. Actualmente, la mayoría de los libros, de las obras de teatro, de las películas, de los cuadros o de las obras musicales, son creaciones tortuosas que arrastran a la humanidad hacia las regiones infernales. Y si hacéis la observación de que no se le da al público más que alimentos inferiores y envenenados os responderán que éstos son los únicos apetitosos. Para que un espectáculo o un libro sean interesantes tiene que haber espionaje, robos, adulterios, asesinatos, o bien combates de boxeo o de lucha libre y corridas de toros. No hay que extrañarse después de que todas estas imágenes trabajen día y noche en el subconsciente de los seres y que éstos, un buen día, ejecuten, de

una u otra manera, lo que se les ha mostrado. Los hombres se olvidan a menudo de que existe también un aspecto sublime de la vida que deben explorar y presentar, porque sólo con él pueden mejorar y embellecer la existencia... Pero se diría que cada vez menos encuentran en él su alimento.

Un Iniciado sabe el valor, el significado y la profundidad de cada sonido, de cada color, de cada forma, de cada movimiento, conoce su influencia sobre el alma humana, sabe discernir, escoger, y trabaja conscientemente sobre cada uno de sus gestos y sobre todo lo que sale de él para que sea armonioso, lleno de gracia, de belleza y de dulzura. Entonces, todos los seres, e incluso los animales, vienen hacia él como si fuese una fuente de agua fresca, un foco poderoso de radiaciones vivas. Si os encontráis con un verdadero músico, aunque sea sólo durante unos minutos, respiráis su atmósfera musical y os volvéis igualmente músicos. Con el verdadero pintor os volvéis pintores, y con el poeta empezáis también a sentir la verdadera poesía de las cosas. En cambio, aunque permanezcáis un siglo con alguien que no es ni músico, ni pintor, ni poeta, no aprenderéis nada. Por eso los orientales dicen que al lado de un Maestro en cinco minutos se aprende más que permaneciendo veinte años en la mejor Universidad del mundo. Junto a un Maestro se aprende la ciencia de la vida, porque todo verdadero Maestro aporta consigo la verdadera vida

Debemos comprender que la verdadera ciencia no viene del exterior. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo: sois el alumno de un profesor eminente y estimado junto al que comenzáis a volveros muy sabios... Pero he ahí que un día os encontréis con un pequeño profesor (es decir, una chica bonita) e inmediatamente os olvidáis del ilustre profesor para haceros alumnos de esta chica sin celebridad alguna. ¿Por qué? Porque el primer profesor producía muchas grandes cosas fuera de vosotros, pero muy pocas dentro, mientras que el segundo no os enseña nada exteriormente, pero os dilata el corazón... A veces sucede que alguien os explica de forma maravillosa una filosofía muy profunda sin que por ello os sintáis emocionados ni conmovidos, mientras que otro os habla con un lenguaje menos sabio, pero os

conmueve. Los Iniciados dan siempre muy pocas cosas exteriormente, pero muchas interiormente. Como el espíritu, que trabaja dentro de nosotros de una forma que no podemos comprender, los Iniciados encienden en nosotros las lámparas y nos llenan de una vida intensa. El mundo está lleno de personas que pueden darnos conocimientos o riquezas exteriores, pero sólo aquél que puede darnos riquezas interiores, sutiles, es un verdadero Iniciado.

La naturaleza es el gran libro que hay que aprender a leer de ahora en adelante. Es el gran depósito cósmico con el que debemos entrar en relación. ¿Cómo establecer esta relación? Es muy sencillo: el secreto está en el amor. Si amamos la naturaleza, una gran fuerza brotará en nosotros. Esta fuerza del amor es una fuente que mana y que limpia las impurezas; gracias a ella abriremos los canales que están obstruidos en nosotros y se producirá un intercambio que nos dará el elixir de la vida inmortal.

Todos los hombres buscan la felicidad. Sean sabios o ignorantes, ricos o pobres, fuertes o débiles, todos los hombres buscan la felicidad. Pero la felicidad no se encuentra en la gloria, ni en la belleza, ni en el poder, ni en la riqueza, ni en la ciencia... La felicidad sólo se encuentra en el amor. El que ama está por encima de todo. Pero yo hablo de aquél que quiere amar y no del que quiere ser amado. El que quiere ser amado está limitado, depende de la benevolencia de los demás: si hoy le han mirado toen es feliz; pero si mañana no lo hacen es desgraciado. Únicamente el amor que no espera nada y que no varía es el verdadero amor. Aquél que ama así es poderoso y libre; no depende de las condiciones, puede dirigir su destino, domina todas las situaciones y el mal no puede alcanzarle. En efecto, aquél que representa un horno a miles de grados de temperatura transforma en luz todo lo que cae sobre él, y hasta un ultraje aumenta su brillo. Mientras que al que es tibio le afecta todo lo que entra en su vida; el más pequeño ultraje, la mínima palabra hiriente le aniquilan.

Debemos, pues, calentar nuestro corazón a millones de grados;

porque, entonces, todo lo que nos suceda aumentará nuestra fuerza, nuestro calor, nuestra luz. Las piedras que caen en el Sol lo hacen arder más... Éste es, desde el punto de vista espiritual, el secreto de los sufrimientos. Las dificultades, los sufrimientos, nos son enviados para aumentar nuestro poder, nuestra luz. No debemos ni expulsarlos, ni destruirlos, sino aumentar nuestra luz interior. Si rechazamos las pruebas sin comprenderlas, es insuficiente. No basta con aumentar la voluntad para ser capaces de superar las pruebas, hay que comprenderlas e interpretarlas, porque nos las envían, no sólo para aumentar nuestra voluntad, sino para que nos volvamos más perspicaces, más prudentes, más sabios. Si nos limitamos a aumentar nuestra voluntad, las pruebas volverán a venir sin cesar.

La naturaleza es el gran libro que debemos estudiar. A medida que cambiamos nuestra opinión sobre la naturaleza modificamos nuestro destino. Si pensamos que la naturaleza está muerta disminuimos la vida en nosotros; si pensamos que está viva, que las piedras, las plantas, los animales, las estrellas estén vivos, introducimos la vida en nosotros. Cuando vivificamos nuestro ser físico y aumentamos la fuerza de nuestro espíritu la vida perfecta entra en nosotros y circula en nuestro plexo solar en donde se establece una corriente de energías armoniosas. Entonces es cuando tenemos la verdadera comprensión de las cosas, porque la verdadera comprensión está en la sensación.⁴

Siempre es posible hablar de amor, pero el que no ha sido tocado por él, al menos una vez en su vida, no lo conoce. Para conocer el amor hay que amar. Lo mismo sucede con la sabiduría, con la luz. Jacob Boheme, un gran místico alemán, era zapatero... Sin duda había merecido este privilegio en una encarnación anterior, pero un día fue súbitamente iluminado con una luz tan grande que le pareció insoportable: todos los objetos a su alrededor se habían vuelto luminosos. Enloquecido, abandonó su casa y huyó al campo: pero allí todavía fue peor, porque las piedras, los árboles, las flores, la hierba, todo era luz y le hablaba a través de esta luz. Los clarividentes y los místicos que han tenido la misma experiencia han dicho que en la

naturaleza todo es transparente, todo está iluminado, vivo.

El amor abre todas las cosas y todas las almas como si fuesen flores. Por eso, si amamos la naturaleza, ésta hablará en nosotros, porque nosotros también somos una parte de la naturaleza. Todo lo que existe en la naturaleza se encuentra igualmente en nosotros (pero, evidentemente, en menor medida), y observándonos cada día podemos comprender la naturaleza y atraer sus bendiciones.

Hemos nacido del amor (nuestra madre) y de la sabiduría (nuestro padre); somos sus hijos, y en la medida en que lleguemos a parecerlos a ellos seremos la verdad. De momento sólo somos la proyección de la verdad. San Pablo decía: "Hoy vemos las cosas como en un espejo, de una manera oscura, pero cuando las veamos cara a cara..." Entonces ya no conoceremos la verdad a través de los libros sino gracias a intercambios armoniosos con toda la naturaleza. La mayoría de la gente se contenta con lecturas; llenan su memoria de conocimientos que exhiben por aquí y por allá, pero llevan una vida que es todo lo contrario de lo que saben; no dan ningún valor a la forma de vivir, a los intercambios que pueden hacer con la naturaleza. Sin embargo, no hay nada más eficaz que la forma de vivir para restablecer la armonía en nosotros, curarnos de las enfermedades y darnos una sensación de plenitud.

Debemos creer y sentir que la naturaleza está viva, entrar en relación con ella mediante el amor y sentir que Dios se manifiesta a través de ella. Porque la naturaleza es el cuerpo de Dios.

En Bulgaria, teníamos un hermano muy sensible que contó la aventura siguiente delante del Maestro y de toda la Fraternidad. Estaba, un día, sentado junto a un árbol, y meditaba. De repente, vio que el árbol temblaba... Por un instante se preguntó si estaba siendo víctima de una alucinación; pero casi inmediatamente oyó que el árbol le decía: "Ayúdame, un alambre ha entrado en mi tronco, bajo tierra, y sufro mucho." Asombrado, el hermano apartó las hierbas altas que tapaban el pie del tronco y descubrió, en efecto, que un grueso

alambre estaba incrustado en él. Trató de quitarlo, pero no pudo lograrlo. Le dijo al árbol: "Espera unos momentos, voy a buscar herramientas para liberarte." Cuando nuestro hermano volvió quitó el alambre y vio que el árbol le daba las gracias agitando sus ramas. Si supiésemos restablecer verdaderos lazos con ella, sabríamos lo viva que está la naturaleza.

Pero transgredimos las leyes de la naturaleza y nos imaginamos que, a pesar de estas transgresiones, el Reino de Dios va a venir a la Tierra. No, eso no puede ser. ¿Cómo queréis que el Reino de Dios venga cuando no cesamos de exterminar millones y millones de animales? Las almas de las bestias que hemos comido se manifiestan después en nosotros como instintos, pasiones, miedo, crueldad, etc. y debemos educarlas. Éste es el peligro de comer animales: sus almas vienen a habitarlos y nosotros tenemos la responsabilidad de educarlas. ¿Quién nos ha dado el derecho de matar animales y de comérmolos? Nosotros mismos, pero no la naturaleza. Si los animales nos permiten que les comamos, está bien; pero si no nos lo permiten, tienen derecho a vivir. Privarles de su existencia es una gran responsabilidad y una transgresión de la ley "No matarás." Estáis asombrados de lo que os digo y os preguntáis cómo podríais saber si los animales os permiten que los comáis... Es muy sencillo. Vais, por ejemplo, al gallinero para coger un pollo y cortarle el cuello. Si grita y se debate, éste es el lenguaje que emplea para deciros: "Amo mío, necesito vivir porque aún no he terminado lo que tenía que hacer en la Tierra." Entonces, no lo matéis, no lo privéis del gozo que el Señor le ha concedido de vivir más. Dejadlo y perseguid a otro. Si grita también, lo abandonáis igualmente hasta que encontréis uno que no oponga resistencia, lo que será signo de que acepta sacrificarse por vosotros. Preguntáis; "Y si ningún pollo está de acuerdo cuando queremos cogerlo, ¿qué debemos hacer?" Está muy claro, debéis renunciar a comer pollo y carne. Pensáis que ésta es una concesión terrible, porque os gusta la carne... Sí, quizá, pero siempre pensáis sólo en vosotros mismos. En todas vuestras respuestas siempre se trata de vuestro placer, de vuestra satisfacción, de vuestro bienestar. Sólo cuenta eso para vosotros, aunque tengan que pagarlo con la muerte

innumerables animales.

Los Iniciados, que saben lo costoso que es transgredir la ley de la vida -porque con ello perdemos mucho más que lo que ganamos- prefieren renunciar definitivamente a comer carne. Haced como ellos y no perderéis nada. No perdemos nada viviendo verdaderamente según las leyes del amor. Si no coméis animales, éstos os conocerán, os amarán y ya no seréis atormentados por su presencia en vosotros, como es el caso de aquéllos que los han matado y comido. Las almas de los animales vienen a reclamarles indemnizaciones diciendo: "Nos habéis privado de la posibilidad de evolucionar y de instruirnos, por eso os veréis obligados, de ahora en adelante, a ocuparos de nuestra instrucción," No es, pues, de extrañar que todos aquéllos que comen carne estén rodeados de almas animales a las que están obligados a alimentar. Y la prueba es que los carnívoros manifiestan más crueldad, ira, sensualidad y miedo que los vegetarianos y que sufren a menudo de insomnio. Es la consecuencia de esta mala costumbre de comer animales. La ley de la justicia es implacable y obliga a la humanidad a pagar derramando tanta sangre como ésta ha hecho derramar a los animales. ¡Qué mortandad para satisfacer los instintos más groseros! ¡Cuántos millones de litros de sangre derramados sobre la Tierra claman venganza al Cielo! ¿Dónde están los sabios que puedan decir que la vaporización de la sangre atrae no sólo microbios, sino miles de millones de larvas y de entidades inferiores del mundo invisible que vienen a alimentarse con este vapor? ¿Dónde están los hombres que tengan los ojos lo suficientemente abiertos para ver lo que esta sangre produce en el mundo visible e invisible? Pero la mayoría de los hombres han descendido tan bajo que, fuera de sus satisfacciones físicas, no existe nada para ellos. Les gusta la carne y seguirán comiéndola, cualesquiera que sean las consecuencias.

Los animales no son tan tontos como la gente piensa; a veces saben discernir infinitamente mejor que los hombres. En la India hay yoguis que se quedan meditando en las selvas llenas de bestias salvajes sin que ningún animal les toque. ¿Por qué? ¿Cómo pueden distinguir las fieras o las serpientes a los hombres puros de los

impuros? Si se lanzan sobre unos y no hacen ningún daño a otros es que saben distinguirlos muy bien. ¿Cómo pueden hacerlo? Los que comen carne, por ejemplo, exhalan un olor tal que las fieras comprenden inmediatamente que son sus enemigos y que se comen a sus hermanos; por eso se vengan. Mientras que el olor de las personas puras y santas les hace inclinarse ante ellas, y les protegen. A menudo, en aldeas de la India donde las fieras causan estragos, llaman a un asceta que vive en la selva para apartarlas. Este hombre se pone en oración durante algún tiempo en la entrada de la aldea y las fieras ya no osan acercarse: no osan transgredir la ley de la santidad.

Cuenta la tradición que antes de la caída Adán tenía un rostro resplandeciente y que todos los animales le amaban, le respetaban y le obedecían. Después de la caída Adán perdió este rostro y los animales se volvieron sus enemigos.⁵ Si las bestias ya no tienen confianza en el hombre, si los pájaros levantan el vuelo cuando se acerca y toda la creación le considera como un enemigo, hay una razón para ello: que cayó de las alturas espirituales en donde se encontraba.

Si el hombre se somete de nuevo a las leyes del amor y de la sabiduría, el mundo entero se transformará y el Reino de Dios vendrá a la Tierra. La guerra es la consecuencia de los pensamientos y de los sentimientos de los hombres que no han aprendido la ley del amor y de la sabiduría. Aquéllos que desean su perfeccionamiento y su evolución no pondrán nunca en el templo sagrado de su cuerpo el cadáver de animales, ni salchichas, morcillas o patés, que no son ni estéticos ni higiénicos. Por otra parte, en el Génesis, cuando, antes de la caída, Dios le dio al hombre su alimento, le dijo simplemente: "Mirad, os doy toda hierba que tenga simiente... y todo árbol que tenga frutos de árbol y lleve simiente; éste será vuestro alimento."

En lo que concierne al pescado, es diferente, porque los peces están situados desde hace millones de años en unas condiciones muy malas de evolución. El mundo invisible permite, pues, comerlos, porque esto les hace evolucionar. Además, existe en el pescado un elemento especialmente adecuado para la época actual: el yodo.

Os dije que sólo debíais comer los pollos que no huían cuando queríais cogerlos para cortarles el cuello. Con los peces sucede un poco lo mismo. Podemos decir que los peces que se dejan coger en las redes aceptan ser comidos; los otros no lo aceptan. Claro, encontráis mi razonamiento extravagante, pensáis que los peces no reflexionan y que se dejan coger por estupidez Pero ¿qué sabéis verdaderamente de la vida de los peces, de sus posibilidades, de sus cualidades? Apenas empiezan a descubrir ahora las posibilidades extraordinarias de los delfines. Quizá haya entre los peces profesores, escuelas... Y como se trata de una especie extremadamente prolífica, fiel al mandamiento: "Sed fecundos y multiplicaos", los maestros que les dirigen piensan que una cierta cantidad de ellos debe sacrificarse. Y los hombres han aprendido de los peces la ley del sacrificio para poder evolucionar. Los seres nacidos bajo el signo de Piscis manifiestan a menudo una sensibilidad excesiva, una gran intuición, la necesidad de tomar sobre sí el sufrimiento de los demás, la abnegación, la renuncia. La era de Piscis es aquélla en la que Cristo debía encarnarse como manifestación del amor desinteresado y del sacrificio.

Debemos comprender bien que todo lo que existe en la naturaleza se encuentra igualmente en nosotros, pero en menor proporción. Si sabemos dominar nuestro cuerpo físico, el mundo mineral nos obedecerá. Si sabemos dominar nuestros sentimientos, seremos dueños del agua Si sabemos controlar nuestros pensamientos, podremos gobernar el aire y los vientos. Y si sabemos dominar y dirigir el fuego interior, el fuego exterior se someterá a nosotros.

¿Qué otra cosa deciros?... La cuestión del intercambio es muy vasta; pero queda todavía un problema que podemos abordar: el de cómo los humanos realizan los intercambios entre ellos. Es muy fácil y muy sencillo hacer intercambios con la naturaleza; nos levantamos por la mañana, nos lavamos las manos y la cara, y de esta manera hacemos intercambios con el agua, recibimos fuerzas frescas, los pensamientos se aclaran, y nos sentimos limpios, ligeros, lúcidos.⁶ Después, vamos a ver la salida del Sol, que nos llena de ondas

vivificantes,⁷ hacemos ejercicios de respiración...⁸ Y así, a lo largo de la jornada, los intercambios con las fuerzas de la naturaleza prosiguen: comemos, bebemos, trabajamos, vamos a pasearnos por el bosque o por un jardín, nos bañamos en un río, nos exponemos al Sol... Todo eso no es difícil.

En cambio, cuando se trata de hacer intercambios con otros seres humanos, ¡cuántas dificultades y complicaciones se presentan! Hasta los seres más instruidos se rompen ahí la crisma. Precisamente, es en la solución de estos problemas donde la Iniciación puede sernos útil. Observad a los enamorados: una sola mirada intercambiada ha encendido en cada uno de ellos una gran hoguera. Arden ahora con un solo deseo: acercarse, hablarse, mirarse y acortar cada vez más la distancia que les separa. Como un torbellino, una gran fuerza les lanzará pronto a los brazos uno del otro. ¿Por qué? Simplemente debido esta necesidad que tienen de hacer intercambios. He ahí un gran misterio. ¡Cuántas tragedias (¡y comedias!), cuántas pérdidas y ruinas han sido provocadas por esta necesidad de intercambios, que puede, sin embargo, ser tan saludable en ciertos casos! Todos habéis hecho esta experiencia y estoy seguro que podríais instruirme sobre ella. Pero no veo a ninguno entre vosotros que conozca los misterios del verdadero intercambio, del intercambio capaz de encender las lámparas interiores, de abrir las fuentes de la vida inmortal, de dar la omnipotencia divina. Pero para tratar esta cuestión hace falta un largo estudio especial que explique cómo debe efectuarse este intercambio. Únicamente aquéllos que están preparados pueden realizarlo; porque no basta para eso con tener buena voluntad, hay que conocer además la sutileza del problema y ser muy fuertes. Únicamente el Iniciado puede saber qué fuerzas y energías, qué entidades invisibles están ahí, presentes, en el momento en que se hacen los intercambios entre un hombre y una mujer, y qué repercusiones, buenas o malas, se derivan de ello en todas las regiones de su ser.

Para ayudar a nuestros amigos que, debido a su ignorancia, tienen a menudo dificultades con respecto a estos intercambios, diré que nuestro principal poder está en el comienzo de las cosas. Si desde

el principio abrimos las compuertas, si desde el principio damos libertad a las fieras, ya no podremos retener el agua ni volver a capturar las bestias puestas en libertad. . La roca que hemos empujado en la pendiente de la montaña tampoco podrá ser retenida y rodará hasta el fondo del precipicio. Debéis estar atentos desde el principio, porque, si no, os precipitáis hacia una catástrofe. La primera mirada, el primer apretón de manos, el primer acercamiento deben ser bien vigilados.

La ciencia esencial, la Cábala, es la que trata de la cuestión de **Dios, de la Naturaleza y del hombre**. Dios es el Padre, el Espíritu supremo; la Naturaleza es la Madre que produce todas las cosas, y el hombre es el fruto, el hijo del Padre Celestial y de la Madre Naturaleza. El fruto posee las propiedades del Padre y de la Madre; por eso el hombre posee en miniatura todos los materiales y elementos de la Madre Naturaleza, así como todos los poderes y las energías del Padre Celestial, Nuestra existencia y nuestra felicidad dependen, pues, de nuestra voluntad de permanecer en relación constante con el Padre Celestial y la Madre Divina.

Permanecemos en relación con nuestra Madre, la Naturaleza, mediante una comida pura, bebidas puras, aire puro, luz pura. Permanecemos en relación con el Espíritu divino mediante movimientos armoniosos, sentimientos nobles y pensamientos elevados. Con los cuatro elementos, pues, (la tierra, el agua, el aire y el fuego) entramos en contacto con la naturaleza, y con los tres principios de la voluntad, del corazón y del intelecto entramos en contacto con el Espíritu. Cuando está en posesión de estos conocimientos, el discípulo camina con certidumbre por el camino de la verdad; se siente en estado de comunión física y espiritual con toda la creación. Gracias al trabajo de los cuatro elementos se convierte en un templo de Dios y el Espíritu Santo se manifiesta en él a través de los tres principios. Se vuelve él mismo un libro universal que aquéllos que saben leer pueden descifrar, de la misma manera que los Iniciados descifran este gran libro que es la Naturaleza viviente.

Bienaventurados aquéllos que pueden comprender este resumen de una ciencia que ya ha sido verificada y probada miles de veces por los verdaderos hijos de la humanidad, los hijos de la luz, porque lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha captado les será revelado.

Que el Cielo os bendiga queridos hermanos y hermanas.

Centre **OMRAAM**
Institut Solve et Coagula
Reus

www.omraam.es

Primer Centro
De difusión de la obra
Del Maestro OMRAAM
En lengua Española

Consultar OM-00-E-OBRAS COMPLETAS
Para ver donde esta todos

Conferencia del Maestro
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV

Paris, 30 de Abril de 1938

Del Tomo 2: O.C.
La Alquimia Espiritual
Capítulo IV:

“EL MAYORDOMO INFIEL”
(PERSONALIDAD E INDIVIDUALIDAD)

"Jesús dijo también a sus discípulos: Un hombre rico tenía un mayordomo al que acusaron de dilapidar sus bienes. Le llamó y le dijo: ¿Qué oigo decir de ti? Ríndeme cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando mis bienes. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿Qué haré, puesto que mi amo me quita la administración de sus bienes? ¿Trabajar la tierra? No puedo. ¿Mendigar? Me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que haya gente que me reciba en su casa cuando haya sido destituido de mi empleo. Y, haciendo venir a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿Cuánto le debes a mi amo? Cien medidas de aceite, respondió. Y le dijo: Toma tú factura, siéntate rápido y escribe cincuenta. Después le dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Cien medidas de trigo, respondió. Y él le dijo: Toma tu factura y escribe ochenta. El amo alabó al mayordomo infiel porque había obrado prudentemente. Porque los hijos de este siglo son más prudentes con respecto a sus semejantes que los hijos de la luz.

Y yo os digo: Hacedos amigos con las riquezas injustas, para que os reciban en los tabernáculos eternos, cuando las riquezas os falten. El que es fiel en las cosas más pequeñas lo es también en las

grandes, y el que es injusto en las cosas más pequeñas lo es también en las grandes. Así que, si no habéis sido fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará las verdaderas? Y, si no habéis sido fieles en lo que es de otro, ¿quién os dará lo que es vuestro? Nadie puede servir a dos amos Porque, o bien odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mammón. "

San Lucas 16:1-13

Esta parábola es muy difícil de interpretar, y hasta ahora no he leído ningún libro, ni oído a ningún conferenciante ni a ningún religioso que hayan dado sobre ella una explicación verídica. En apariencia hay tantas contradicciones en este texto que parece incomprendible. Sin embargo, os daréis cuenta, dentro de un rato, de cuántas verdades profundas e importantes contiene.

Jesús cita el ejemplo de un mayordomo infiel con su amo y nos aconseja imitarle: "Y yo os digo: Haced amigos con las riquezas injustas..." porque, dice: "El que es fiel en las cosas pequeñas, lo es también en las grandes". Ahora, al contrario, parece que alaba la fidelidad. Y después añade: "Así que, si no habéis sido fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará las verdaderas?" Jesús anima, pues, a la vez a la fidelidad y a la infidelidad, lo que es verdaderamente extraño.

Si queréis captar el sentido de este texto, es necesario ser muy pacientes, olvidarnos por unos momentos de la parábola y empezar por comprender diferentes cosas que nos aclararán su significado.

En la conferencia precedente os di un esquema astrológico: si sabéis servirlo de él, podréis interpretar numerosos pasajes oscuros de los Evangelios y de los Libros sagrados, porque no se trata de una

construcción artificial, sino que representa una realidad milenaria. Aquí tenéis nuevamente el esquema.

Constatáis que una línea horizontal divide el esquema en dos partes.

Desde hace miles de años los hombres tratan de estudiarse a sí mismos para comprender los principios con los que están constituidos, y han imaginado numerosos modos de división. Unos adoptaron el 2 (el espíritu y la materia, lo de arriba y lo de abajo, lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo). Otros adoptaron et 3 (pensamiento, sentimiento y voluntad, lo que corresponde también a la división de los cristianos: cuerpo, alma y espíritu). Los alquimistas dividen al hombre en 4, según los 4 elementos. Los astrólogos lo dividen en 12, según las 12 constelaciones. Los hindúes y los teósofos lo dividen en 7: cuerpos físico, etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico. Los cabalistas lo dividen en 3, en 4, en 9 o en 10... Finalmente, para algunos el hombre es una unidad indivisible. Cualquier punto de vista adoptado es siempre verídico, depende de bajo qué ángulo miremos las cosas

Retengamos la explicación más sencilla y digamos que el ser humano es una unidad perfecta, pero que esta unidad está polarizada. Sí, porque el ser humano está hecho de dos naturalezas, una naturaleza inferior y una naturaleza superior, que tienen las mismas facultades de pensar, de sentir y de actuar, pero en dirección contraria. Para tomar conciencia de esta oposición hay que observarse y, desgraciadamente, la mayoría de los humanos lo mezclan todo: los pensamientos y los sentimientos inferiores son para ellos de la misma naturaleza que los pensamientos y los sentimientos superiores; no saben distinguir los unos de los otros. Mientras que para los Iniciados esta distinción está absolutamente clara, aunque, en realidad, no se pueda encontrar el límite absoluto que separa estas

dos naturalezas, porque la una se funde con la otra (como los colores del espectro, que distinguimos netamente de lejos pero cuya línea de separación no podemos discernir de cerca).

El esquema que os he dado presenta, en primer lugar, una división en dos: la naturaleza inferior y la naturaleza superior, y cada una de ellas presenta, en sí misma, otras tres divisiones que corresponden a las tres funciones del hombre: el intelecto, el corazón y la voluntad, es decir, el pensamiento, el sentimiento y la acción.

De acuerdo con el esquema, los diferentes cuerpos que componen el hombre son, pues:

Para la división inferior:

Cuerpo físico

Cuerpo astral

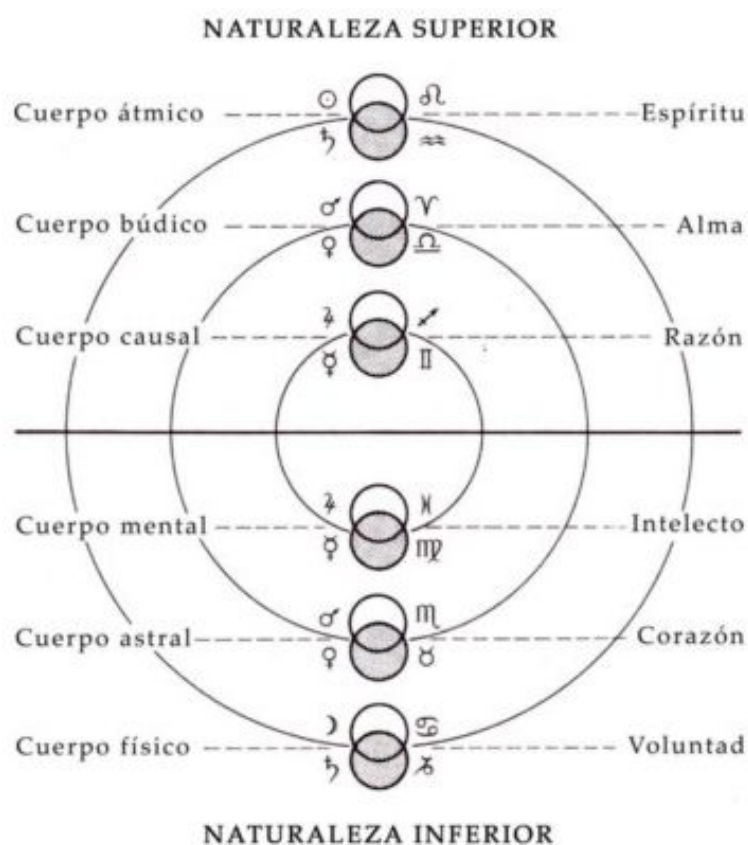
Cuerpo búdico,

Para la división superior:

Cuerpo causal

Cuerpo búdico

Cuerpo átmico.

Pero podemos utilizar igualmente otras denominaciones:

Para la división inferior:

Cuerpo físico

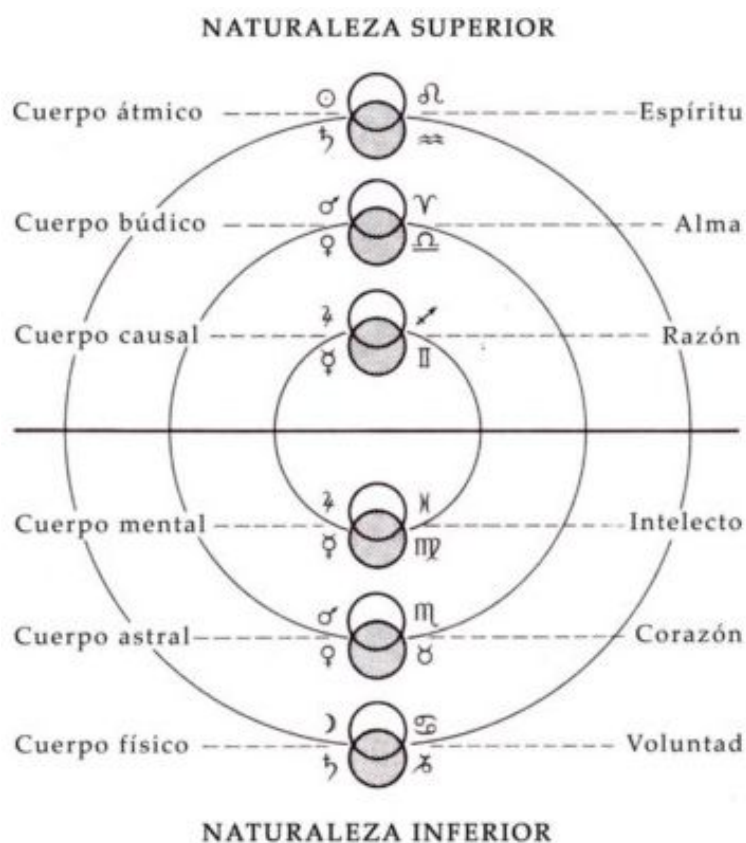
Corazón

Intelecto

Para la división superior:

Intelecto superior (o razón)

Corazón superior (o alma) Espiritu

Os preguntáis, quizá, lo que representan los tres grandes círculos concéntricos del esquema. Muestran la relación que existe entre los cuerpos superiores e inferiores. El cuerpo átomico, que corresponde al espíritu, y que es la fuerza, el poder, la voluntad divinos, está relacionado con el cuerpo físico. El cuerpo búdico, que representa el alma con todos los sentimientos más elevados de amor, de sacrificio, de bondad, está relacionado con el cuerpo astral. El cuerpo causal, vehículo de los pensamientos más vastos y más luminosos, está relacionado con el cuerpo mental.

Todas estas relaciones pueden darnos la solución de muchos problemas en la vida y explicarnos muchos pasajes de los Libros sagrados. Así, el reino de los minerales y de los cristales esconde los secretos más profundos del mundo divino. Por eso los alquimistas tenían razón cuando buscaban en el mundo mineral los elementos más poderosos para preparar la piedra filosofal y obtener la inmortalidad. Los cristales son el símbolo de la perfección absoluta del mundo divino. Pero hablaremos en otra ocasión de estas relaciones.

Ya os he explicado que los 12 signos del zodiaco se reparten en función de los 4 elementos (tierra, agua, aire, fuego), 3 signos para cada elemento, de la forma siguiente:

	Fuego:	Aries ♈ , Leo ♌ , Sagitario ♏
	Aire:	Géminis ♊ , Libra ♎ , Acuario ♒
	Agua:	Cáncer ♋ , Escorpio ♏ , Piscis ♉
	Tierra:	Tauro ♉ , Virgo ♍ , Capricornio ♐

Como ya os dije, el cuerpo físico se encuentra situado

Bajo las influencias de la Luna y de Saturno y el cuerpo átomico bajo las del Sol y de Saturno Los

cuerpos astral y búdico son influenciados por Venus y Marte y los cuerpos causal y mental por Mercurio y Júpiter

Las formas de los cuerpos inferiores están todas en signos de tierra y sus dobles en signos de agua, mientras que las formas de los signos superiores están en signos de aire, y sus dobles en signos de fuego. La parte inferior del esquema corresponde, pues, al grupo tierra-agua, y la parte superior al grupo aire-fuego. Esta disposición no es arbitraria, la volvemos a encontrar en todas partes en la creación, y así es como está construido nuestro planeta: primero el suelo, la tierra, y encima, el agua que recubre una parte de ésta y la penetra; después, por encima del grupo tierra-agua, el grupo aire-fuego: el fuego, es decir, la luz. los rayos de Sol que penetran el aire como el agua penetra la tierra.

En astrología se da una importancia particular a las dos luminarias: el Sol y la Luna, porque nuestra Tierra está particularmente situada bajo su influencia. A veces es la del Sol la que predomina, y otras la de la Luna. El Sol, la Luna y la Tierra representan la división ternaria, espíritu, alma y cuerpo.

Con el símbolo del Sol comprendemos todo lo que es estable, inmutable, la naturaleza superior; y con el símbolo de la Luna, lo que es pasajero, variable, la naturaleza inferior. Las pasiones, los pensamientos ordinarios que impulsan a los hombres a engañarse y a robarse los unos a los otros, las agitaciones, las inquietudes, la vanidad, la sed de gloria, todo lo que es interesado, egoísta, y que solamente apunta a las satisfacciones materiales, pertenece también a la naturaleza inferior. Al contrario, la naturaleza superior está formada por todas las tendencias al bien: el deseo de aprender, de conocer la verdad, de ayudar a los demás, de sacrificarse, de ser generosos y llenos de amor.

El hombre en el que domina la naturaleza inferior alimenta pensamientos y sentimientos egocéntricos que no tienen otra meta que su propia satisfacción. La naturaleza superior está como enterrada en él y limitada en sus manifestaciones. En cambio, en el ser que está lleno de abnegación, que respeta a las criaturas y que lleva dentro de él el alto ideal de perfeccionarse en las virtudes, la naturaleza inferior se debilita, mientras que la naturaleza superior se refuerza.¹

Para simplificar las cosas, llamaremos a la naturaleza superior "individualidad" y a la naturaleza inferior "personalidad". Os explicaré después por qué. Encontraréis en el arte, en la literatura, en la pintura, etc., numerosas representaciones de la personalidad y de la individualidad. Echad un vistazo, por ejemplo, a los dibujos de Daumier y tendréis una idea de las fisionomías horribles que pueden tener ciertas personalidades.

La personalidad quiere mostrarse a todo precio, y para ello está dispuesta a emplear todos los medios, agradables o desagradables; se viste con colores chillones, con vestidos excéntricos, y se hace notar con una risa vulgar y gestos afectados. Siempre quiere mostrarse como más de lo que es, como una clueca que infla sus plumas para hacerse más grande. Pero es, sobre todo, excesivamente cambiante y pasa de un estado a otro con una increíble facilidad: sucesivamente alegre y triste, optimista y después desanimada, gentil y después malvada. Teme el hambre, la pobreza, la muerte, hace cálculos inverosímiles para asegurarse el alimento y toda clase de posesiones. Pero no puede retener nada porque es como un agujero sin fondo en el que todo se pierde. La personalidad sólo tiene un móvil; el interés, y por este interés es capaz de cambiar de filosofía, de religión, de opiniones políticas tan rápidamente como lo pidan las circunstancias.

La individualidad actúa de forma totalmente contraria a la personalidad. No tiene prisa en mostrarse, nunca engaña con falsas

apariencias, no grita para que se fijen en ella, porque está segura de ser apreciada cuando sea necesario. Para ello sólo cuenta con sus dones y su trabajo. Lleva dentro de si una convicción estable, inquebrantable, una fe y una esperanza constantes y firmes. No varía, su punto de vista permanece inmutable.

La personalidad está representada por la mitad inferior del esquema y la individualidad por la mitad superior. La individualidad se manifiesta con las más altas virtudes; la sabiduría (en el plano causal), el amor (en el plano búdico), la verdad (en el plano átomico). Cada virtud posee un poder particular: la sabiduría nos aporta la luz, el saber real basado en los principios eternos; el amor nos da la vida, la felicidad, y la verdad nos libera. La verdad puede darnos la felicidad y la vida, pero sólo por intermedio del amor. Por sí misma no puede aportarlas; al contrario, muy a menudo empieza trayendo sufrimientos y tormentos. Por eso muchos hombres se niegan a ver la verdad, la temen. La sabiduría puede liberarnos y aportarnos la felicidad, pero por intermedio de la verdad y del amor. La sabiduría sola no puede ni liberarnos, ni hacernos felices; al contrario, hasta puede llevarnos a la melancolía y al pesimismo. En cuanto al amor, no puede ni liberar ni iluminar únicamente aporta la dilatación, el gozo, la vida. Pero el amor, la sabiduría y la verdad reunidos aportan la plenitud, las bendiciones del Cielo, la perfección del ser.²

Desgraciadamente los humanos cuentan demasiado con su personalidad, y casi todos buscan la libertad, la felicidad y la luz en el lado inferior de su naturaleza. No, con la personalidad sólo se encuentra debilidad en el plano físico, penas en el plano astral, y errores en el plano mental. Eso es todo lo que la personalidad humana puede darnos, a pesar de sus apariencias seductoras. Se parece a una pompa de jabón: la pompa de jabón vuela, brillante, irisada, pero muy rápidamente revienta.

Detengámonos ahora en los términos "personalidad" e "individualidad". Muy a menudo se emplean indistintamente uno y otro, y se dice de un hombre que tiene una fuerte personalidad, o bien una fuerte individualidad, para expresar exactamente lo mismo. Quizá encontréis otras definiciones en los diccionarios, pero para lo que quiero explicaros en relación a la naturaleza superior y la naturaleza inferior en el hombre os diré que para el término "personalidad" podemos partir de la etimología de la palabra latina "persona". Persona es la máscara que el actor romano se ponía en el teatro para interpretar; porque en la antigüedad, como sabéis, los actores llevaban una máscara. Imaginaos, pues, un actor: un día, interpreta el papel de un hombre razonable, de un sabio; y otro día el de un criminal, de un traidor o de un seductor. Es sucesivamente Cyrano de Bergerac, Gribouille, Alejandro Borgia, San Luis. Estas diversas máscaras, estos diferentes papeles representan la personalidad. En cuanto a la individualidad, es el artista, que sigue siendo el mismo a través de todos estos papeles. Este ejemplo del actor nos muestra que la personalidad es mortal, perecedera; como el papel que se termina con la representación, sólo dura una encarnación. En la próxima encarnación aparece otra personalidad. A lo largo de estos cambios de personalidad, la individualidad, en cambio, no varía, sigue siendo una, aunque progrese a lo largo de los milenios acumulando las experiencias hechas a través de la personalidad. Se manifiesta sucesivamente en un papel, y después en otro, revistiendo personalidades diferentes en cada encarnación.

Todo esto es muy fácil de comprender y permite darse cuenta de que el que es rico, sano y bello en esta existencia puede, si no hace ningún esfuerzo espiritual, volver, en la próxima encarnación, pobre, enclenque y sin belleza. En cambio, el que trabaja con su espíritu, con su inteligencia divina o su alma (sin dejar de interpretar el papel que

le impone esta encarnación) adquiere unas cualidades, unas virtudes y unas riquezas que permanecerán en su individualidad y le pertenecerán eternamente. Cuando deje de interpretar el papel de su personalidad se irá con este bagaje espiritual, que es la única verdadera riqueza, y nadie podrá quitárselo. Exactamente como el actor que, sacando provecho de sus papeles para mejorarse y ennoblecerse, deja la escena con unas ideas más amplias, el hombre debe salir de la escena terrestre enriquecido por su experiencia.

¿Qué hace con sus bienes aquél que, a lo largo de su existencia, no ha acumulado más que riquezas materiales? Debe abandonarlos al dejar su papel terrestre -es la ley- y se encuentra súbitamente pobre, despojado de todo Su individualidad, que se va sin maletas -es decir, sin ninguna adquisición espiritual- volverá a la Tierra de la misma manera y deberá encarnarse en una personalidad privada de todos los bienes, puesto que no los ha merecido, y se verá obligado a trabajar enormemente para adquirirlos.

No quiero decir que haya que renunciar a poseer objetos materiales, vestidos, propiedades... No. Todas estas cosas son necesarias en la Tierra, igual que el decorado y los trajes son indispensables para el actor, pero no más. Hemos sido enviados al mundo exactamente como el mayordomo de la parábola entró al servicio de su amo Nosotros no podemos dejar a este amo, pero él puede despedirnos si nos hemos vuelto malos servidores. Cuando el hombre muere, es que ha sido despedido

¿A qué se parece la personalidad? A un pavo real. Todo el mundo lo mira y lo admira él despliega su cola, se vuelve hacia todos los lados para mostrarse bien, y se ve que está orgulloso de sus plumas. Lo encontráis magnífico y os acercáis a él. Entonces quiere haceros oír su bella voz, pero grita de una forma tan horrible que os asusta y vuestra opinión sobre él cambia totalmente. La personalidad

se manifiesta en plenitud en el pavo real El hombre que. en vez de trabajar para adquirir la sabiduría, el amor y la verdad, sólo piensa en exhibirse, en pavonearse ante los demás, en hacer alarde de su riqueza, de su inteligencia y de su poder, no es más que un pavo real que va por la calle y que grita con una voz estridente: "¡Miradme! No hay otro como yo en el mundo". Mientras que el ruiseñor, en cambio, no se muestra. No está vestido con un traje atornasolado, ¡pero qué voz posee! No es grande ni bonito, pero, sin embargo, cuando canta por la noche, los poetas y los enamorados vienen a escucharle. El ruiseñor se manifiesta de otra manera que el pavo real; es un símbolo de la individualidad.

¡Bajo cuántas formas se manifiestan la personalidad y la individualidad! Un hombre se queja siempre de estar situado en malas condiciones que constituyen un obstáculo para su evolución y considera que los progresos que hacen los demás sólo son debidos a las buenas circunstancias que han encontrado en su vida; ésta es la imagen de la personalidad. En cambio, otro, no se queja nunca de nada, aunque se encuentre en las peores condiciones, y trabaja para desarrollar sus cualidades; ésta es la imagen de la individualidad.

Tomemos otro ejemplo en el reino vegetal. Mirad la palmera: este árbol crece en las arenas del desierto; el Sol quema atrozmente, falta tierra, el agua es extremadamente rara, y, sin embargo, la palmera dice: "Veréis lo que puedo hacer en las peores condiciones", y ofrece sus dátiles que son más azucarados y más dulces que cualquier otro fruto La palmera es un alquimista verdadero: transforma la arena en azúcar. En cambio, otro arbusto plantado en un suelo muy rico, bien regado y que goza de un clima favorable, sólo llega a ser un endrino con frutos ásperos. Muchos hombres son semejantes al endrino: viven en unas condiciones favorables y, sin embargo, sus frutos son ásperos: siempre se quejan Eso prueba que

ignoran las riquezas que hay en ellos y la manera en que pueden utilizarlas.

La personalidad se queja continuamente. Proclama por todas partes que si estuviese alojada en un palacio sabría hacer milagros Pero la experiencia muestra que existen, simbólicamente hablando, endrinos y muchos otros árboles cuyos frutos son insípidos, ásperos o amargos, incluso en las regiones más favorecidas.

Una historia cuenta que, un día de fiesta, en una aldea de Bulgaria, los campesinos estaban cantando y bailando, golpeando alegremente el suelo con sus botas. Había un joven campesino que no podía bailar porque no tenía botas Pero pronto tuvo tantas ganas de participar en el baile que le pidió a un amigo que le prestase las suyas... Feliz de poder entrar por fin en la ronda se puso a golpear vigorosamente el suelo con sus pies Viendo eso el amigo que le había prestado las botas le gritó: "¡En! ¡No pises tan fuerte que vas a estropearme las botas!" El que bailaba se sintió avergonzado de que todo el mundo se enterase, de esta manera, que había tenido que pedir las botas prestadas. Otro amigo, viendo su turbación, le dijo muy bajito: "Deja estas botas, ¡yo voy a prestarte otro par con las que podrás bailar libremente!". Cambió, pues, de botas y entró de nuevo en la ronda. Apenas había entrado el otro le gritó: "¡Venga! ¡Pisa tan fuerte como quieras...! Si estropeas estas botas, te prestaré otro par". El pobre campesino enrojeció de vergüenza porque, por segunda vez, todo el mundo se enteraba de que no tenía botas.

Ahí veis también cómo se manifiesta la personalidad: gritando bien fuerte los servicios prestados Ya sé que aquí sólo se trata de una historia de botas, pero ¡cuántos casos hay en la vida en los que la personalidad del hombre se vanagloria del bien que ha hecho! Cristo decía: 'Que tu mano izquierda ignore lo que hace tu mano derecha', es decir, que la personalidad ignore lo que hace la individualidad.

Debemos hacer las buenas acciones en secreto porque si la personalidad se entera tratará de destruirlas. Por eso los Iniciados esconden cuidadosamente el bien que hacen. Saben que si hablan de ello, los demás se entrometerán y lo destruirán todo.

Cuentan también que el profeta Mahoma se paseaba un día con uno de sus discípulos Bruscamente, un hombre apareció ante ellos y le dijo al discípulo: "¡Ah!, por fin te encuentro, ¡vas a devolverme el dinero que me debes", y se puso a injuriarle en términos muy groseros. El discípulo empezó escuchando tranquilamente, tratando de contener su ira, pero pronto, incapaz de dominarse, se puso a responderle, de forma que ambos acabaron injuriándose a cual mejor. Al cabo de cierto tiempo, cansados, pararon. Pero cuando el discípulo buscó a su Maestro junto a él, ya no lo vio. Lo descubrió más lejos, en un rincón de la calle, meditando. "Maestro, dijo el discípulo, ¿por qué me has abandonado?" Mahoma le respondió: "No me pongo entre una serpiente y un tigre, porque es peligroso. Cuando este hombre te injuriaba y tú te callabas había a tu alrededor unos seres invisibles que respondían en tu lugar y te protegían. Pero cuando tú empezaste también a gritar, queriendo defenderte tú mismo, estos seres te abandonaron, y yo también con ellos porque ya no había nada que hacer".

Cuando la individualidad se manifiesta en el mundo físico no lo hace con ira ni con violencia, sino a través de nuestra naturaleza superior, con la sabiduría, el amor y la verdad. Entonces somos poderosos, porque estamos conectados con unos seres perfectos que nos sostienen, y nuestro enemigo acaba por comprender (aunque no sea en el primer momento) que ha sido malo. Por eso hay que ser muy pacientes, muy resistentes.

La personalidad no puede permanecer muda durante mucho tiempo: hace promesas, llora, grita de alegría... Pero cambia rápidamente. Es como la Luna, que varía sin cesar Si contáis con un ser que se manifiesta a través de su personalidad comprenderéis más tarde vuestro error al ver lo cambiante e inestable que es. La individualidad, al contrario, es una fuerza estable de la que podemos fiarnos, como el Sol.

La personalidad busca todas las satisfacciones egoístas. No se ocupa de los demás (salvo si tiene interés en ello), no se pregunta si tienen trabajo, si sufren; quiere únicamente satisfacerse a sí misma.

Mientras que la individualidad se interesa siempre por los demás de una forma imparcial; se pregunta si lo que ella piensa y desea es para el bien de todos; es delicada, atenta, sabia y prudente.

Las entidades celestiales escogen siempre a aquéllos que son capaces de realizar actos nobles y desinteresados para transmitirles lo que ellas aportan. Y, como la mayoría de los humanos sólo viven en la personalidad, no reciben de arriba ni la felicidad, ni la libertad, ni la vida; están limitados, son dependientes, desgraciados. Miradles: todos se quejan sin cesar, ya no saben ni donde están, se sienten limitados, se atormentan, lo que es la prueba, justamente, de que viven en su personalidad.

¡Cuántos despilfarran su vida tratando de satisfacer a su personalidad... o a la de los demás! La madre se pasa el tiempo satisfaciendo los caprichos de su hijo, el marido satisfaciendo todos los deseos de su mujer, y la mujer los de su marido... ¿Y qué sucede entonces? La personalidad, que es ingrata por naturaleza, olvida inmediatamente el bien que se le hace, y después, un día, en vez de pagar con la gratitud a aquéllos que la han satisfecho, sólo les muestra indiferencia, desprecio o incluso odio. Si sólo satisfacéis el lado inferior de los humanos nunca seréis recompensados por ello,

debéis saberlo; y si después tenéis contratiempos, no os quejéis, no tenéis el derecho de hacerlo. Antes de sacrificaros por los demás debéis preguntaros qué lado servís en ellos: la personalidad o la individualidad.

La personalidad no guarda memoria alguna de lo que se hace por ella: es ingrata, débil, páfida. Por eso, mientras contentéis en los demás sus apetitos, sus caprichos y sus necesidades sensuales, os decepcionaréis tarde o temprano. Si no queréis ser decepcionados por los seres debéis trabajar para alimentar su alma, su espíritu, es decir, para iluminarles, dirigirles hacia la fuente, Dios, para que se conecten con Él, le alaben y le glorifiquen. Miles de personas se asombran al ver que la fe, la confianza que tienen en los demás son traicionadas. Pero es porque ponen toda su esperanza en los resultados que obtendrán alimentando su lado inferior. Muy a menudo he oído a padres que dan a sus hijos unos consejos que conciernen únicamente a la satisfacción de su personalidad: les enseñan la astucia, la sed de dinero o de placeres, la búsqueda de su bienestar personal en detrimento del de los demás. Pues bien, al crecer, los hijos empiezan por aplicar estos consejos en detrimento de sus propios padres, que, evidentemente, se lamentan entonces, sin acordarse de que fueron ellos mismos los que instruyeron a sus hijos en estos métodos.

El espíritu, en el hombre, es un prisionero desgraciado. Es un rey al que la personalidad ha destronado para tomar su sitio. Ahora está encerrado en un calabozo en donde le alimentan con mendrugos de pan enmohecido y agua polucionada y desde donde sólo puede ver la luz del día a través de un pequeño tragaluz. Nadie viene a liberarle para devolverle su sitio de soberano verdadero.

Los hombres aprecian lo que hacemos para sus satisfacciones materiales y su cuerpo físico, pero los Iniciados, los ángeles y Dios sólo aprecian lo que hacemos para su alma y su espíritu.³ ¿Qué quedará del alimento que les habéis dado a vuestros amigos si no habéis añadido a él otro alimento que dura eternamente: pensamientos, un saber, luz, libertad? Hay que cambiar el concepto que tenemos de la caridad, porque hay una caridad que no produce ningún efecto duradero, y hay otra cuyos efectos duran eternamente. Los seres ordinarios no saben alimentar el espíritu de sus parientes, de sus amigos, embellecerles, reforzarles. La verdadera caridad, la de los Iniciados, consiste en restablecer al hombre en la realeza de su espíritu. Puede ocurrir que un Iniciado se ocupe de la personalidad de todos demás (es decir, que les cure, que les dé socorros materiales), pero lo hace como algo secundario. Muy a menudo, la caridad ordinaria desarrolla los peores defectos en la gente: les anima a la pereza, les incita a aprovecharse cada vez más de los demás, aumenta su convicción de que las personas caritativas son crédulas e ingenuas, de forma que en vez de ser útiles, libres, independientes y capaces de desenvolverse por sus propios medios, se convierten en verdaderos parásitos de la sociedad.

Ahora, que habéis comprendido la diferencia que existe entre la personalidad y la individualidad, debéis comprender todavía algo muy importante: que la personalidad y la individualidad deben caminar una al lado de la otra. Lo que os he dicho de la personalidad no significa que haya que matarla, borrarla, aniquilarla. No, la personalidad debe ser la sirvienta de la individualidad. Sin la personalidad, la individualidad no puede manifestarse. La personalidad es comparable a la forma, y la individualidad al contenido. La forma es necesaria, pero debe expresar el contenido. Si la forma es estúpida, privada de sentido, produce la esclavitud completa del ser humano

Cuando la personalidad se convierta en su sirvienta, el espíritu humano podrá hacer milagros. Sabed que todo lo que obstaculiza al espíritu, lo que le impide comprender, crear, actuar libremente, es la personalidad. Observad los caracteres a vuestro alrededor y constataréis que, cuanto más predomina la personalidad, tanto más obtuso es el ser y más lleno está de prejuicios. Ahora bien, el más mínimo prejuicio en las opiniones filosóficas o religiosas, en las relaciones con los humanos o en el trabajo, ocasiona complicaciones en la comprensión y en la actividad. No hay peor prejuicio que el de la personalidad que se irrita, se defiende, se venga y cambia sin cesar de punto de vista. La personalidad está condenada a no ver nunca la realidad de las cosas porque todas sus empresas tienen un fin interesado. Cuando un Iniciado ve venir a su escuela a seres cuya personalidad está muy desarrollada, ya prevé qué obstáculos encontrarán y qué dificultades tendrá para instruirles. La fórmula absoluta de los Iniciados es la siguiente: cuanto más dominamos a la personalidad, es decir, cuanto más nos limitamos y nos dominamos, más nos liberamos y reforzamos.

Si os explicase en detalle todas las malas tendencias que alimentáis en vuestros parientes y vuestros amigos, creyendo ayudarles, estaríais horrorizados. Pensáis que les alimentáis a ellos, pero, de hecho, alimentáis en ellos a unas entidades que no conocéis, a extraños que comen y beben por cuenta vuestra sin pagaros después ni con un solo sentimiento de gratitud.⁴ La ciencia verdadera de la Iniciación permite, precisamente, llegar a discernir con exactitud las entidades que alimentamos en nosotros mismos y en los demás.

Ahora ya estáis suficientemente preparados para comprender el sentido de la parábola del mayordomo infiel.

La personalidad y la individualidad tienen su sede en el gran mundo, el macrocosmos, el universo, y también en el pequeño mundo, el microcosmos, el hombre. En el hombre, la sede de la personalidad es el vientre y el bajo vientre, es decir, lo que se encuentra por debajo del diafragma. La sede de la individualidad está en los pulmones, el corazón y el cerebro, es decir, en lo que encuentra por encima del diafragma. La línea horizontal del esquema que os he dado corresponde, pues, al diafragma

Quizá creáis que todo lo que está situado por debajo del diafragma está privado de pensamientos, de sentimientos, de actividad. Desengañaos. El vientre tiene un cerebro, un corazón y una voluntad. ¿Por qué se dice de ciertas personas que tienen el "corazón en el vientre"? No tengo intención de crear una nueva anatomía, pero debéis saber que estas dos regiones, por encima y por debajo del diafragma, representan a dos amos entre los que el hombre está situado y a los que debe servir. Sí, y es toda una historia, toda una aventura. Cuando el hombre viene a la Tierra, entra al servicio de un amo, el cuerpo físico, el estómago, pero, tarde o temprano, es despedido, es decir, muere. Si es inteligente, debe hacer unas reflexiones semejantes a las del mayordomo de la parábola: "¿Qué va a quedarme puesto que mi amo me quita la administración de sus bienes? ¿Trabajar la tierra? No puedo... ¿Mendigar? Tengo vergüenza de hacerlo..." El mayordomo razonable sabe muy bien que cuando deje su cuerpo físico, este amo eternamente descontento, querrá trabajar aún en la Tierra, pero que ya no tendrá los medios para hacerlo. Habiendo conservado las mismas necesidades de comer, de escuchar y de saborear toda clase de placeres, se verá tentado a mendigar, es decir, a descender junto a los vivos para satisfacerse a través de ellos. Eso es lo que les sucede a los mayordomos muy fieles a la personalidad, se convierten en mendigos

en el plano astral y acuden a todos los lugares de placer, en los que se divierte la muchedumbre para participar en sus goces.

Pero el mayordomo infiel era inteligente, no quería entrar a formar parte de esta categoría de espíritus mendigos. Aconsejado por su razón, decidió hacerse amigos, con ayuda de las riquezas injustas, y reducir la deuda de los deudores de su amo ¿Qué significa eso? Que en vez de dar a su vientre, a sus diferentes órganos, comidas copiosas y placeres excesivos, como hacen la mayoría de los humanos en tiempo normal, disminuyó la proporción de alimentos o de satisfacciones que creía tenerles que dar a cada uno de ellos. Dicho de otra manera, estableció un régimen de restricciones para la personalidad disminuyendo el número de cigarrillos, de vasos de vino, de amantes, etc., y las fuerzas, los pensamientos, el tiempo que debían ser consagrados al amo insaciable y engullidos por él, el mayordomo se los dio secretamente a los amigos invisibles de los tabernáculos eternos. Es decir, que economizó un capital para depositarlo en un banco celestial para que el día en que tuviera que presentarse en la ventanilla de este banco, le reconocieran y le acogieran. Consagró tiempo, energías, y dio una parte de su amor, de sus pensamientos y de sus sentimientos a la individualidad, en vez de reservarlos a la personalidad. Fue, pues, infiel a la personalidad para crearse amigos gracias a las riquezas que le retiró a la personalidad "injustamente".

Si no interpretamos así los términos de esta parábola, no podemos comprender por qué el mayordomo fue alabado por su amo. ¿Quién es este amo que le alabó? No ciertamente la personalidad, que fue perjudicada por él. Es, pues, la individualidad la que le dijo: "Eres muy inteligente. Has hecho bien". Porque sólo hay una infidelidad y una injusticia permitidas: las que cometemos con respecto a la personalidad, es decir, a lo que es inferior, egoísta y perecedero. En cambio, nunca tenemos la autorización de ser infieles

con Dios, los ángeles, la pureza, la bondad. Actualmente, el mundo entero es fiel al vientre, al sexo, es decir, a la personalidad, e infiel a Dios; los humanos se dan prisa cuando se trata de contentar sus pasiones, sus deseos inferiores, pero traicionan sin cesar al Señor. ¡Cuántos hombres he visto que son fieles... al propietario de la taberna que visitan cada día! Otros son fieles al tabaco o a una pasión cualquiera, a un vicio, a una costumbre malsana. Pocos son fieles a hábitos superiores. Y, sin embargo, la verdadera fidelidad es no descuidar nunca el estudio, la meditación, la oración, los sentimientos y los pensamientos desinteresados.

Os preguntáis quizá lo que representan los deudores a los que se les perdonó su deuda, y de qué naturaleza era esta deuda. Los deudores son entidades del mundo invisible que, al venir a tomar ciertos elementos espirituales en el hombre, deben pagárselos bajo forma de energías, de fuerzas menos sutiles. Al perdonar sus deudas a estas entidades, el hombre renuncia a estas fuerzas, que le habrían sido dadas después, es decir, que entra en la vía de la abstinencia (el ayuno, la castidad, el silencio, la oración, la meditación). Estas medidas de restricción permiten disminuir la cantidad de energías que el cuerpo físico necesitaba habitualmente. Cuando el cuerpo físico renuncia parcialmente a sus apetitos, el lado superior, que ya no tiene que suministrarle tantas fuerzas y fluidos, se refuerza. Pero cuando el lado inferior come y se divierte mucho, el lado superior, que ya no puede manifestarse, se debilita, porque es él el que suministra las energías que se manifiestan en el plano físico.

Y, ¿veis?, Jesús no dijo en la parábola que el mayordomo infiel perdonara a sus deudores la totalidad de sus deudas, sino solamente una parte. Eso significa que el hombre no debe practicar las restricciones con exceso, que no debe ir hasta los extremos, hasta la mortificación y el ascetismo absolutos.

Jesús muestra bien que el hombre debe trabajar para el primer amo (la individualidad), pero que no tiene derecho a abandonar al segundo (la personalidad), es decir, que no tiene derecho a privarse de todo y a dejarse morir a fuerza de renunciaciones. Debe ser infiel al segundo amo, pero solamente en cierta medida. Supongamos que una mujer, por ejemplo, sólo se interesa por su apariencia física y descuida enteramente su desarrollo intelectual y espiritual para preocuparse solamente de cuidar la belleza de su cuerpo y su cara. Efectivamente, se vuelve extremadamente seductora, dulce como la miel, y atrae de lejos las avispas y las moscas; tiene numerosos amigos, es festejada, adulada.. Algunos años más tarde ya no es tan atractiva y sus amigos la abandonan; lamenta entonces su pasado, sufre y se siente aislada. La gente sólo busca, en efecto, a aquéllos que pueden darle algo; ahora que ella está privada de su belleza no encuentra a nadie para frecuentarla y consolarla. Si esta mujer hubiese actuado como el mayordomo infiel y razonable, si hubiese previsto que un día su amo la expulsaría, se habría preparado para este cambio de situación, habría empezado a estudiar, a desarrollar la bondad, la inteligencia, para conservar a sus amigos cuando ya no tuviese belleza. Y los habría conservado, porque hubiera seguido siendo agradable, de buen ver a pesar de su edad. Muy a menudo he observado que las mujeres que han cultivado su individualidad, cuanto más envejecen, más radiantes se vuelven, más encantadoras, más luminosas. Mientras que aquéllas que han servido a su personalidad con exageración son cada vez más deformes y feas, porque viven en los lamentos, las envidias, la ira y el odio en contra de todos, lo que les da una expresión repelente.

Puesto que para cada uno de nosotros debe llegar el momento en que seamos despedidos por nuestro amo, debemos prepararnos y crearnos amigos en otro plano. Porque estos amigos no están en el

plano físico; la frase de la parábola es simbólica: "Yo os digo: haceos amigos con las riquezas injustas". El que tiene la costumbre de comer mucha carne, ternera, cerdo, pollos, charcutería, reúne dentro de él todas las células robadas a estos animales para construir con ellas su cuerpo físico. Debe, pues, hacerse amigos gracias a este edificio construido con riquezas injustas para que, cuando su cuerpo le sea quitado, sea recibido por estos amigos en los tabernáculos eternos. ¿Y cómo'? Reduciendo las dosis Si pensabais hasta ahora que le debíais a vuestro amo (el estómago) cinco docenas de ostras, un kilo de caviar, una decena de salchichas, varios pavos, etc., y todo ello copiosamente regado con los mejores vinos, y seguido de café, de algunos licores y de cigarrillos, procurad reducir un poco este menú: estaréis todavía bien alimentados y habréis perdonado sus deudas a ciertas entidades que debían suministraros las fuerzas necesarias para digerir semejante comida De esta manera os haréis amigos de estas entidades invisibles que, más tarde, os recibirán en los tabernáculos eternos.

Esta restricción concerniente al estómago debe ser comprendida no solamente para los gozos y los placeres del plano físico, sino también para los del plano astral y mental, que pertenecen a la personalidad, como os he mostrado en el esquema.

Y cuando Jesús dijo: "El que es fiel en las pequeñas cosas lo es también en las grandes, y el que es injusto en las pequeñas cosas lo es también en las grandes. Así pues, si no habéis sido fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará las verdaderas?", significa que si no sois fieles a la individualidad en las pequeñas cosas terrestres, no se os podrán confiar las grandes riquezas del espíritu.

Esta parábola prueba que Jesús explicó muchas cosas ante sus discípulos, pero que los Evangelistas sólo relataron una pequeña parte de sus explicaciones. Y ahora hay que interpretar, lo que no es

fácil. Hay, evidentemente, una primera posibilidad de interpretación que consiste en estudiar cada palabra, en comparar las diferentes versiones, en referirse a los textos hebreo y griego primitivos, en buscar las lagunas, las deformaciones, voluntarias o no, las copias mal hechas, en profundizar ciertas cuestiones desde el punto de vista histórico, etc. Esto es lo que se llama exégesis sagrada. Todo el mundo se interesa por este tipo de investigaciones, pero aún prosiguiéndolas durante toda la eternidad no se llegará así a encontrar la llave de las Escrituras. Os confieso que, a pesar de que he leído muchas cosas sobre estas cuestiones, no me interesa saber cómo fueron escritos los Libros sagrados, ni dónde se encuentran las faltas de traducción y de copia. Para mí, no tiene tanta importancia si una palabra ha sido verdaderamente bien o mal traducida. Lo que me interesa es saber lo que pensaba Jesús, lo que sobreentendía en el momento en que hablaba en parábolas, y es difícil saberlo mediante la exégesis. Pero las palabras de Jesús están vivas todavía en el Akasha Crónica, y debemos elevarnos por tanto hasta allí para descubrir su sentido. Cuando lo hayamos comprendido volveremos al plano físico para interpretar el texto.

Con los medios ordinarios del intelecto, de la erudición, sólo podemos conocer el sentido literal, en el plano de la forma. Sin embargo, la verdad no puede encontrarse en el plano físico, en la forma; sólo la descubrimos si nos elevamos hasta muy arriba. El sentido verdadero está en los planos superiores, arriba, y si no interpretamos los Libros sagrados elevándonos interiormente no podremos penetrar su sentido. El primer método, la exégesis, es el de la personalidad; el segundo es el de la individualidad. Con el método de la individualidad el espíritu tiene acceso a las regiones muy elevadas en donde se encuentran las explicaciones de todas las cosas, mientras que el método de la personalidad le hace descender allí donde sólo se encuentran migajas, jirones deformados de la verdad.

Con las grandes discusiones y las argumentaciones eruditas sobre cuestiones que pertenecen al dominio del espíritu, nos alejamos del sentido y del contenido que se vuelven cada vez más incomprensibles.⁵

Al elevarse, nuestro espíritu alcanza a seres más evolucionados que nosotros que conocen las grandes verdades contenidas en los textos sagrados y nos informan sobre ellas. Mientras que la exégesis, el método de la personalidad, hace descender al espíritu hacia unos seres inferiores que nos extravían. La primera vía conduce hacia la humildad, porque lleva al hombre a compararse inconscientemente con los seres superiores con los que entra en contacto. A su lado, se descubre ignorante, débil, imperfecto, y la humildad comienza a nacer en él. Mientras que, al descender, se ve obligado a compararse con los humanos ordinarios, con los animales, con los insectos, con los microbios, y entonces, claro, se encuentra grande, sabio, único, y el orgullo le invade. Cuando el discípulo levanta los ojos hacia los seres muy evolucionados ve su imperfección y comprende qué trabajo debe todavía realizar sobre sí mismo; se vuelve humilde, se abre, y el Cielo empieza a derramar sobre él sus bendiciones. Por el contrario, el orgulloso, que se compara siempre con los seres minúsculos, se detiene en su evolución, se cierra. El orgullo es una barrera. Jesús lo dice: 'Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de Dios.'⁶ Niño no significa ignorante. Llega ahora otra cultura: la del niño, la de la simplicidad, la humildad, el amor, en la que los hombres se compararán con los Iniciados, con los grandes Maestros, con los ángeles. . Entonces, sentirán cuántas cosas deben aprender todavía, y la sabiduría, el amor y la libertad aparecerán en el mundo

En general, los hombres se instruyen con ayuda de experiencias insuficientes hechas por la personalidad. Pero los discípulos, los Iniciados, se instruyen con la verdadera luz, con el Espíritu; por eso se vuelven clarividentes, sanadores, profetas. Los que se instruyen en las escuelas con personalidades humanas saben también algo, pero la

mayor parte de su saber no sirve ni para mejorar su salud, ni para aumentar su felicidad o su sabiduría.

Jesús habló de dos amos. Leed el final de la parábola: 'Nadie puede servir a dos amos Porque, o bien odiará a uno y amará al otro; o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mammón'. Es decir, no podéis servir a la vez a vuestra naturaleza superior y a vuestra naturaleza inferior. Y más lejos se dice: "Lo que es elevado entre los hombres es una abominación ante Dios". Así pues, lo que es glorioso para la personalidad, para el mundo, es odioso para la individualidad, para el espíritu. La personalidad busca la aprobación del público, de la masa ignorante, mientras que la individualidad busca la del mundo divino.

Esta parábola del mayordomo infiel está en relación con los versículos del Evangelio de San Mateo; "No amaséis tesoros en la Tierra, en donde la polilla y la herrumbre destruyen, y en donde los ladrones penetran y roban; amasad tesoros en el Cielo, en donde la polilla y la herrumbre no destruyen, y en donde los ladrones no penetran ni roban. Porque allí donde está tu tesoro, también estará tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está en buen estado, todo tu cuerpo estará iluminado. Así pues, si la luz que está en ti son tinieblas, cuan grandes serán estas tinieblas. Nadie puede servir a dos amos. Porque, o bien odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mammón". Ello prueba que Jesús habló en varias ocasiones de esta cuestión de los dos amos.

Pero ya os lo dije y lo repito: no hay que matar a la personalidad. La personalidad es magníficamente útil como sirvienta en las manos de la individualidad Sin la personalidad no podemos hacer nada en la Tierra; pero su papel es el de sirvienta, y no debe salirse de este papel, porque cuando se pone a querer jugar el papel

de ama de casa, todo se trastoca en el hombre y todo anda patas arriba.

Procuremos, pues, pertenecer todos a la cultura del espíritu. Dejemos un poco de lado a nuestra personalidad, porque ésta no puede servirnos para gran cosa mientras no se someta a la individualidad.

Deseo que el amor, que aporta la vida verdadera, la sabiduría, que aporta la luz, y la verdad, que da la libertad, estén siempre con vosotros y en vosotros.

Centre OMRAAM

Institut Solve et Coagula

Reus

www.omraam.es

Primer Centro

De difusión de la obra

Del Maestro OMRAAM

En lengua Española

Consultar OM-00-E-OBRAS COMPLETAS

Para ver donde esta todos

Conferencia del Maestro
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV

Paris, 7 de Mayo de 1938

Del Tomo 2:O.C.
La Alquimia Espiritual
Capítulo V:

“AMASAD TESOROS”

"No amaséis tesoros en la Tierra, donde los gusanos y la herrumbre destruyen y los ladrones penetran y roban; amasad tesoros en el Cielo, donde los gusanos y la herrumbre no destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.

Nadie puede servir a dos amos. Porque, o bien odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mammón."

San Mateo 6:19-20.24

Este pasaje del Evangelio de San Mateo debe ser relacionado con el capítulo 16 de San Lucas, sobre el mayordomo infiel, del que ya os hablé la semana pasada. En primer lugar, cada uno trata de manera idéntica la cuestión de las riquezas y, después, uno y otro vienen seguidos de un comentario sobre los dos amos: 'Nadie puede servir a dos amos... No podéis servir a Dios y a Mammón.'

Insisto de nuevo sobre el hecho de que las palabras de Jesús deben ser estudiadas con una gran atención, porque todo en ellas está pesado, medido, calculado. "No amaséis tesoros en la Tierra, en donde los gusanos y la herrumbre destruyen y en donde los ladrones penetran y roban; amasad tesoros en el Cielo..." Para Jesús existen, pues, dos clases de bancos diferentes: los bancos de la Tierra y los bancos del

Cielo, que tienen también, evidentemente, muchos empleados ocupados en tareas diferentes. Pero es el hombre mismo quien representa estos dos bancos que funcionan simultáneamente en un edificio común, y estos bancos son las sucursales de los dos bancos cósmicos que los alimentan.

No os extrañéis de que utilice la imagen de un banco para comentar los Evangelios. La vida de nuestro mundo visible está construida según el modelo de las realidades invisibles; sus engranajes no son sino el reflejo de la vida superior. Lo que hay abajo es un reflejo de lo que hay arriba; y digo bien un reflejo, porque la belleza y la luz del mundo invisible no pueden encontrarse en la Tierra, pero existen correspondencias que permiten comparar los dos mundos y comprender lo que se encuentra en el mundo de arriba gracias a lo que vemos en el mundo de abajo, el mundo terrestre. Estos dos bancos, el de la Tierra y el del Cielo, no son otros que la personalidad y la individualidad, de las que ya os he hablado en la conferencia precedente.

Podemos decir que un banco terrestre se compone a "grosso modo" de tres servicios diferentes. El primer servicio es el de los depósitos: son las cajas fuertes en donde se ponen a resguardo las reservas. El segundo servicio se ocupa de los intercambios de capitales, de los préstamos. El tercero se interesa por las operaciones financieras, por las especulaciones. Estos tres servicios los encontramos también exactamente en la estructura de la personalidad. Las cajas fuertes corresponden a las reservas del cuerpo físico. El servicio de intercambio de capitales corresponde a los sentimientos, al plano astral, al mundo del corazón que hace sin cesar intercambios basados en el interés. El servicio de las especulaciones corresponde al plano mental, al intelecto que sólo piensa en hacer cálculos a costa de los demás, imaginando siempre las ventajas que podrá sacar de su ruina actual o futura.

Personalidad {
 Cuerpo mental - especulaciones
 Cuerpo astral - intercambios, préstamos
 Cuerpo físico - depósitos, cajas fuertes

La banca terrestre se enriquece siempre a expensas de los demás; no conoce ninguna piedad, aunque trate siempre de convencer al mundo entero de que lo que hace, siente y piensa, sólo está inspirado por el amor y el respeto al prójimo. Pero sólo el hecho de que el hombre mate, para alimentarse, a corderos, bueyes, pollos, conejos, etc., de que, para servirse de ellos, domestique a los caballos, los bueyes, los renos, los camellos, los elefantes, y de que extermine a otros animales para tener sus pieles o su grasa, ya es una prueba de que vive a expensas de los demás.

Veamos ahora lo que significan las palabras de Jesús: "Amasad tesoros en el Cielo, en donde los gusanos y la herrumbre no destruyen y en donde los ladrones no penetran ni roban." Pero, para ello, echemos un vistazo primero a estas tres palabras: herrumbre, gusanos y ladrones.

Empecemos por la herrumbre. Siempre se ha dicho que los alquimistas buscaban la piedra filosofal para transformar los metales en oro, y muchos han creído que sólo buscaban esta transmutación física. No, la piedra filosofal no era solamente un secreto para transformar los metales en oro, sino también para transformar la materia del hombre, que es frágil, vulnerable, que está expuesta a las tentaciones y a las enfermedades. Pero volveremos sobre este tema en otra ocasión.

En general, la alquimia es considerada, pues, como el arte de la transmutación de los metales en oro. ¿Por qué en oro? Porque el oro es el único metal que es inoxidable, inatacable por el agua, por el aire y por los ácidos, y sólo es soluble en una mezcla de ácido nítrico y de

ácido clorhídrico llamada agua regia. El hierro, al contrario, es conocido por oxidarse muy fácilmente al contacto con el aire húmedo, formando herrumbre, que lo destruye poco a poco. La herrumbre puede ser considerada, pues, como el símbolo de lo que ataca a los metales, y, de una forma general, al reino mineral. Y, en la jerarquía de los reinos de la naturaleza, el reino mineral corresponde al plano físico; la herrumbre simboliza, pues, aquello que destruye el plano físico, el cuerpo humano.

Los gusanos, en cambio, se encuentran más bien en el reino vegetal. Y la vegetación corresponde en el hombre al plano astral, al mundo del corazón, de los sentimientos. Aquél que está lleno de odio, de duda, de orgullo, de desprecio, de violencia, es presa de los gusanos. Y, justamente, ¿por qué decimos de alguien que se carcome?... Si, creyendo destruirlo, cortamos un gusano en varios trozos, constatamos que, en realidad, se multiplica. Desde el punto de vista simbólico, éste es un fenómeno muy significativo que encontramos también en la mitología bajo la forma de la Hidra de Lerna vencida por Hércules. La Hidra de Lerna era una monstruosa serpiente cuyas siete cabezas volvían a crecer a medida que se las cortaban; para vencerla, había que cortar las siete cabezas a la vez. Hércules logró vencer a la hidra gracias al fuego. Esta hidra representa los siete pecados capitales, que renacen a medida que tratamos de aniquilarlos. Sólo existe un medio de destruirlos: el fuego divino del amor que quema todas las cabezas a la vez. Pero lo que quería simplemente decirnos es que, al hablar de los gusanos, Jesús quería designar a los enemigos que nos atacan en el plano astral.

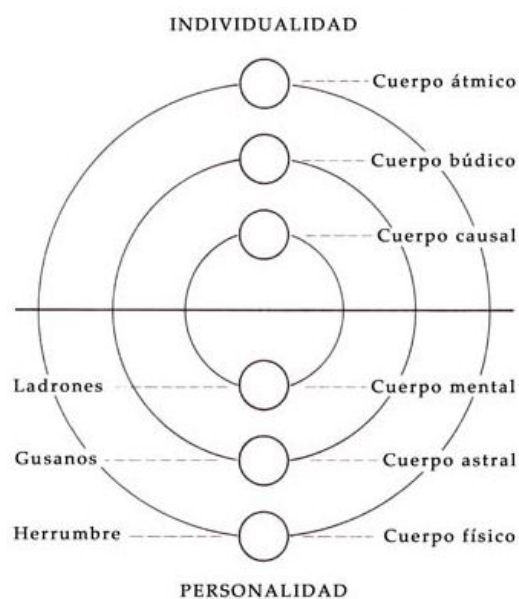
Los ladrones son también un símbolo. El ladrón espera a que llegue la noche para utilizar sus malas artes; cuando, por fin, todas las luces están apagadas, cuando la gente está dormida, se cuela en la casa. Los ladrones son el símbolo de nuestros enemigos en el plano

mental. Aquél cuyo intelecto está ensombrecido o aletargado será atacado por los ladrones, porque los ladrones llegan a todos los sitios donde reina la oscuridad. Estos ladrones son entidades invisibles, dudas, sospechas que se infiltran en vosotros. ¿Qué significan estos pensamientos que os dejan despojados, débiles, agotados? ¿Acaso no son la prueba de que los ladrones han venido y se han llevado vuestros bienes? ; Decís que los ladrones nunca han venido a robar a vuestra casa!...Si los ladrones no han venido, mostradme vuestros tesoros de fuerza, de gozo, de paz... ¿No podéis hacerlo? Es señal, pues, de que han venido los ladrones. Los ladrones son los pensamientos que trabajan en la oscuridad para quitaros vuestras aspiraciones, vuestros entusiasmos, vuestra fe, etc...

La herrumbre, los gusanos y los ladrones de los que hablaba Jesús corresponden, pues, a los planos físico, astral y mental, y podemos situarlos en el esquema que hemos estudiado en las conferencias precedentes.

Un día, una barra de hierro cubierta de herrumbre le preguntaba a un arado, que era llevado de vuelta a casa, por qué estaba tan reluciente. "Porque trabajo, respondió el arado; tú vives en la pereza, y por eso estás cubierta de herrumbre." La voluntad de los perezosos es atacada por la herrumbre; el corazón del hombre sensual es carcomido por los gusanos; y el intelecto oscuro es visitado fatalmente por los ladrones.

Es contra estas tres categorías de enemigos contra las que Jesús nos pone en guardia diciendo: "No amaséis tesoros en la Tierra..." Porque, mirad lo que le sucede a aquél que se limita a los tesoros de la Tierra: empieza a no querer caminar, porque tiene coches; ya no

escribe, porque tiene secretarias que lo hacen en su lugar; ya no habla, porque otros hablan por él, y ya no piensa, porque otros piensan también por él. Sólo le queda, pues, comer, beber, dormir, tener amantes, etc... Poco a poco se hunde en la inercia, en las pasiones y la oscuridad: ha amasado tesoros en un banco en donde la herrumbre, los gusanos y los ladrones vienen a atacar, tarde o temprano.

Más adelante Jesús mismo da la explicación de sus consejos. "Porque allí donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón." Sí, eso hay que saberlo, porque todo cambia en la Tierra: no conservamos eternamente las casas, las fábricas, los coches, ni la mujer, (que quizá tenga amantes) o al marido (que quizá también las tenga), ni los hijos (que a menudo se vuelven hostiles hacia sus padres). Entonces, el día en que el hombre pierde lo que ama, ¿qué le queda?... Cuando vuestro corazón está en vuestra caja fuerte, si ésta se vacía vuestro corazón se vaciará también. Cuando amáis físicamente a una mujer, si ella os abandona vuestro corazón se romperá. Así pues, cuando Jesús decía: "No amaséis tesoros en la Tierra... amasad tesoros en el Cielo", eso significaba: despegaos de los tres principios inferiores de vuestra personalidad y conectaos con los tres principios superiores de vuestra individualidad, en la que nunca tendréis que temer la herrumbre, los gusanos y los ladrones.

A menudo el Cielo priva al hombre de sus riquezas para obligarle a aprender. Cuando el hombre es bueno y razonable, su pobreza es para él una fuente de desarrollo interior. En primer lugar, trabaja duro para salir de su situación; después, comprende a los desgraciados como él, a los que trata de ayudar, quiere hacer algo por ellos; finalmente, reflexiona, medita, porque, al estar privado de los medios exteriores, se ve empujado hacia el terreno de la reflexión, del pensamiento. La pobreza es, pues, una buena escuela. Dios ama a los humanos y sabe que si los colma de bienes se volverán perezosos, se

hundirán en los placeres y conocerán la visita de los ladrones; por eso les priva un poco para ponerles a resguardo de estos peligros.

Hace unos años, en Estados Unidos, unos ladrones imaginaron una estratagema extraordinaria para desvalijar una joyería en pleno día. Hicieron como si tuviesen que filmar una escena de robo llegaron con un coche y, mientras unos, empuñando revólveres, entraban en la joyería y se llevaban todo lo que podían, los otros, con una cámara, simulaban filmar la escena. Por mucho que el joyero gritase: "¡Socorro!... ¡ladrones!" nadie se inmutaba; todos los testigos estaban persuadidos de que estos gritos formaban parte del escenario, y hasta encontraban, sin duda, que la víctima interpretaba particularmente bien su papel. Finalmente, los ladrones salieron y se subieron rápidamente al coche que salió a toda velocidad... El joyero también salió de su tienda, gritando todavía más fuerte, y sólo entonces la gente comprendió que acababan de asistir a un verdadero robo, pero ya era demasiado tarde.

En vosotros también hay ladrones que vienen a sorprenderos en pleno día. El día y la noche son símbolos. La noche puede reinar en los cerebros, incluso en pleno mediodía, e inversamente. "Oscuridad" significa un estado en el que no se ven claramente los proyectos de los ladrones.

¿Por qué actualmente hay cada vez más ladrones? Simplemente porque las tinieblas reinan en los intelectos, y los ladrones, que tienen necesidad de la oscuridad para trabajar, se aprovechan de estas condiciones favorables. Pero imaginad, por ejemplo, que el número de clarividentes aumenta... Los pensamientos que nazcan en la cabeza de los ladrones serán inmediatamente percibidos, porque los pensamientos emiten ondas, y estas ondas advertirán a la gente de que los ladrones tienen la intención de desvalijarles. Así que, como serán descubiertos, antes incluso de haber actuado, deberán renunciar a sus proyectos. Ninguna ley humana, ninguna policía, por bien organizada

que esté, es lo bastante poderosa para hacer desaparecer a los ladrones. Éstos existirán hasta el momento en que los hombres enciendan sus lámparas interiores y abran sus ojos espirituales. Entonces, por sí mismos, los ladrones sentirán que su reino ha terminado, y se verán obligados a desaparecer o a transformarse.

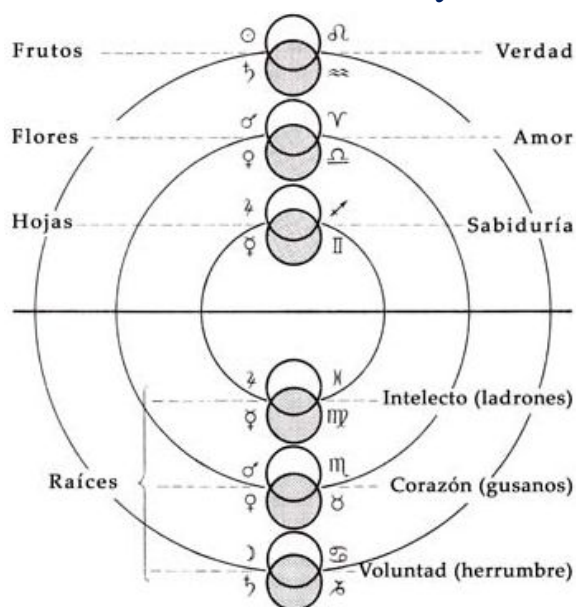
Evidentemente, hay formas divertidas de considerar la cuestión de los ladrones. Un día, a Mark Twain le robaron... Al día siguiente puso un cartel en la puerta de su casa: "Aviso a los próximos ladrones: el servicio de plata ha sido reemplazado por un servicio de metal blanco; está en la antecámara, a la derecha al entrar, al lado de una cesta en la que duermen unos gatitos. Se os ruega que procedáis suavemente al llevaros este metal, de forma que no despertéis a los gatos. Y como yo también tengo el sueño ligero y los oídos finos, he puesto unos zapatos de caucho en la entrada: se os ruega que os sirváis de ellos y que los volváis a poner en su sitio cuando salgáis y que dejéis la puerta bien cerrada para evitar las corrientes de aire."

Tomemos la imagen del árbol. Podemos decir, esquematizando, que está formado por dos conos: el cono de las ramas, cuyo vértice está dirigido hacia arriba, y el cono de las raíces, cuyo vértice está dirigido hacia abajo.

Ya hemos hablado del simbolismo de estos dos conos. Os recordaré simplemente que el cono cuyo vértice está dirigido hacia arriba es el símbolo de la ascensión espiritual, mientras que el cono invertido es el símbolo de la limitación, como en el Infierno de Dante,

allí donde ya no hay ni luz, ni calor, ni posibilidad de movimiento. En efecto, para aquél que ha descendido muy abajo en su conciencia, ya no hay luz, ni calor, ni movimiento; se encuentra en las raíces del árbol, es decir, en los tres cuerpos inferiores, físico, astral y mental. El movimiento, el calor y la luz se manifiestan solamente en las hojas, las flores y los frutos. El que busca la sabiduría, el amor y la verdad vive en las hojas, las flores y los frutos: los tres cuerpos superiores. Así pues, las raíces preparan el alimento para los frutos que maduran en lo alto del ser. Según los signos astrológicos situados en el esquema podréis constatar que las correspondencias son exactas: abajo, la Luna unida a Saturno inferior: la pereza, porque la Luna es única desde este punto de vista; arriba del esquema, el Sol unido a Saturno superior: la actividad.

"Amasad tesoros en el Cielo, en donde los gusanos y la herrumbre no destruyen y en donde los ladrones no penetran ni roban." Ahora comprendéis las palabras de Jesús: el "Cielo" en donde debemos amasar tesoros, es el amor, la sabiduría y la verdad. Porque es la verdad la que impide que la herrumbre corra, es el amor divino el que mata los gusanos, y es la sabiduría la que nos preserva de los ladrones.

Lo que os revelo está inscrito por todas partes en la naturaleza, pero hay que tener ojos para verlo. Aquél que crea poder alcanzar el Cielo sin vivir acciones nobles y justas, ni seguir el camino del amor y de la sabiduría, se equivoca, y lo comprobará pronto al constatar que el banco en el que ha depositado siempre sus tesoros ha quebrado. Un

día, cuando se vaya al otro mundo, aunque haya sido rico en la Tierra, estimado por todos y glorioso, no le recibirán entre los hijos de Dios. Le dirán: "No has depositado nada en nuestro banco, así que no podemos darte nada." Responderá, quizá: "¿Acaso no sabéis que yo era célebre, erudito, sabio? Era catedrático en una gran Universidad. - Es posible, pero aquí las cosas son diferentes; aquí eres un ignorante. Muéstranos lo que has hecho durante tu vida... No posees ni sabiduría, ni amor, así que eres un ignorante." Y el que no es recibido arriba, en la Academia de los Iniciados y de los Maestros, vuelve a descender con los hombres para reencontrarse con sus amigos terrestres. Llama por todas partes gritando: "¡Abridme! ¡Me echan de arriba!" Y empieza entonces a alimentarse a través de otros hombres. El mundo está lleno de almas que quieren satisfacerse a través de los demás con el pretexto de que el mundo espiritual no les recibe, y se convierten en vampiros.

No queda más que un camino a seguir. Jesús decía: "Buscad el Reino de Dios y Su Justicia y todo lo demás os será dado por añadidura." El amor, la sabiduría y la verdad, esto es el Reino de Dios en nosotros. La cultura que se acerca ahora es la de la Fraternidad Blanca Universal. Gracias a ella viviremos en el amor divino, que nos dará el gozo superior y la felicidad que buscamos, en la sabiduría divina, que nos iluminará, y en la verdad que nos liberará.

¡Que la paz sea con vosotros!

Centre **OMRAAM**
Institut Solve et Coagula
 Reus
www.omraam.es
 Primer Centro
 De difusión de la obra
 Del Maestro OMRAAM
 En lengua Española

Consultar OM-00-E-OBRA COMPLETAS
Para ver donde esta todos