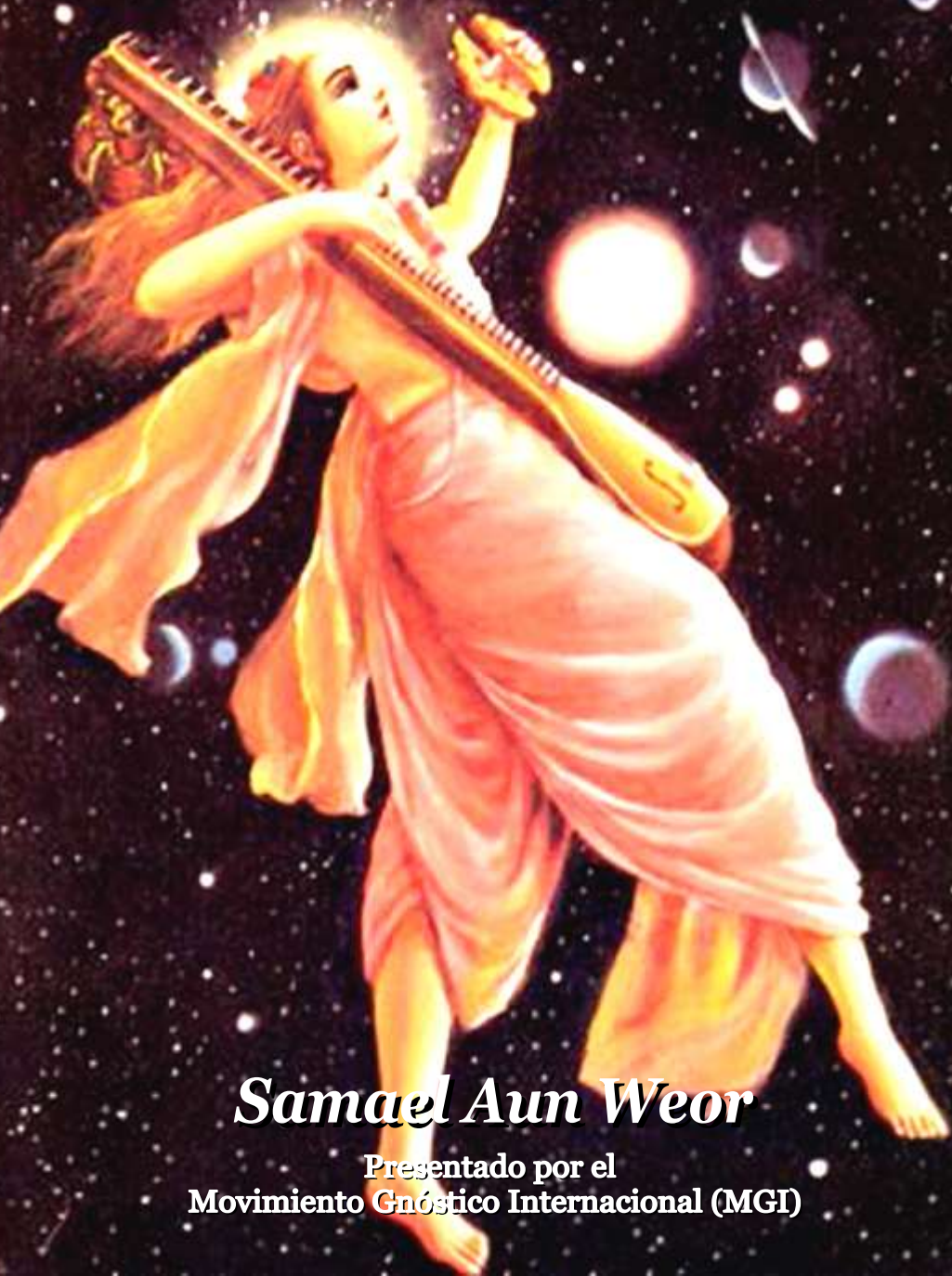

El Universo y Las Tres Gunas

Samael Aun Weor

Presentado por el
Movimiento Gnóstico Internacional (MGI)

EL UNIVERSO Y LAS TRES GUNAS

Bueno amigos, vamos a hablar un poco sobre las TRES GUNAS: Sattva, Rayas y Tamas.

SATTVA, pues, incuestionablemente, es la Armonía, la Belleza, la Felicidad auténtica. En cuanto a RAYAS, es la Pasión animal, la Acción. TAMAS, propiamente dicho, es la Inercia.

Así pues, Sattva, Rayas y Tamas, son las Tres Cualidades fundamentales de la PRAKRITI. ¿Y qué es la “Prakriti”? , podría preguntárseme. La Prakriti, pues, es el Gran Alaya del Universo, La MADRE CÓSMICA, Maha-Kundalini, etc. En todo caso, es el Principio Femenino Eterno.

Antes de que se iniciara la Aurora del Maha-Manvantara, es claro que Sattva, Rayas y Tamas, las Tres Gunas, se hallaban en perfecto equilibrio, no había descompensación alguna; entonces reinaba el Maha-Pralaya, la Noche Cósmica.

En el seno del Eterno Padre Cósmico Común, durante el Maha-Pralaya, los Elohim son meros Átomos Divinales, sumergidos entre Eso que no tiene nombre. LA ALTERACIÓN DE LAS TRES GUNAS (Sattva, Rayas y Tamas), se debe a que esos Átomos Primordiales, Divinales, o simplemente Chispas Virginales, anhelan ser algo, o alguien.

Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las Tres Gunas en el gran platillo de la Balanza Cósmica, entonces, como resultado, el Karma entra en actividad: El Primer Logos inicia el Movimiento Eléctrico, el TORBELLINO ELÉCTRICO, y los átomos del Universo pasado (que antes dormían entre sus CENTROS LAYA), despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia siempre la Aurora del Maha-Manvantara.

Pero, obviamente, el Logos Causal no entraría en actividad (iniciando el Torbellino Eléctrico, el Huracán Eléctrico entre las Aguas Caóticas de la Vida), si antes no se hubiese producido un desequilibrio de las Tres Gunas.

El hecho mismo de que las Tres Gunas se desequilibren en la Balanza Cósmica, indica, pues, IMPERFECCIÓN DE LOS ÁTOMOS PRIMORDIALES, Divinales, o Mónadas Virginales, que se hallan en

reposo entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Si esas Mónadas Primordiales no anhelaran ser algo, o alguien, el desequilibrio de las Tres Gunas no sería factible. Para que las Tres Gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingénita, un principio motor ignoto, profundo. Yo encuentro, tal causa causorum, entre los mismos Átomos o Chispas Virginales que reposan entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Tiene que haber alguna forma de imperfección (incomprensible para el análisis meramente intelectual), que viene, naturalmente, a convertirse en esa ingénita causa, que a su vez, hace que las Mónadas, sumergidas entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, anhelan ser algo, o alguien.

Si esas Mónadas gozaran de la absoluta Perfección, no desearían ser algo, o alguien, entonces el desequilibrio de las Tres Gunas tampoco sería factible.

Obviamente, entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, reina la Felicidad. Cuando una Chispa Virginal (cualquiera sea, que se sumerja entre esa dicha), no desea vida, dijéramos, de tipo egoístico, no quiere ser algo diferente al Padre, pues, dentro de sí misma encontrará distintos niveles, o mejor dijéramos, Super-Niveles de Felicidad...

Mucho se ha dicho sobre el Ser, y todo el mundo anhela conocer a su propio Ser. Cuando uno ya lo ha conocido, es dichoso, pero entonces desea conocer más a su propio Ser, y solamente dentro de sí mismo puede encontrar ese “más”.

Aquél que ha logrado pasar la Puerta 13 de la Kábala Hebraica, se sumerge entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Al hacerlo, encuentra allí a su Ser; pero cuando ha logrado descubrir a su Ser, e integrarse con él, resulta que su Ser está más adentro, y cuando mediante algunos esfuerzos ha logrado, pues, superarse más, encuentra que su Ser aún es más profundo. Conclusión: EL SER NO TIENE LÍMITES NI ORILLAS. ¿Cómo podríamos ponerle un límite al Ser? ¡No es posible! Pero bueno, concretemos un poco, para que se pueda entender esta cuestión mejor.. Miremos la constitución humana: La Kábala Hebraica, ya sabemos que tiene Diez Sephirotes. Si empezamos por MALKUTH, es el Sephirote que corresponde al

cuerpo físico. Si continuamos con YESOD, encontramos el Asiento Vital, donde está la Energía Creadora. El Tercer Sephirote es, naturalmente, el Cuerpo Astral, que es HOD, y en cuanto al Cuarto Sephirote, que es el Mental, nos encontramos con NETZACH; mucho más allá tenemos el Quinto Sephirote, que es el Alma Humana: TIPHEREETH, el Causal; y aún más allá, está el Sexto Sephirote... ...que es GEBURAH: El Rigor, la Ley, el Buddhi, la Bella Helena, etc., etc., etc.; el Séptimo Sephirote... ...es Gedulah, o sencillamente CHESED, el Íntimo; pero más allá del Íntimo está el Logos. BINAH es el Octavo Sephirote... ...el Espíritu Santo; Noveno, el Cristo Íntimo, el Noveno Sephirote: CHOKMAH; y en cuanto al Viejo de los Siglos, KETHER, es el Décimo Sephirote.

Cuando uno ha recibido la INICIACIÓN DE KETHER, obviamente ha logrado la integración completa con el Viejo de los Siglos... ...Pero más allá está la terrible PUERTA ONCE, donde muy raro es el que se atreve a golpear, y el que golpea sin estar preparado, morirá (ése es el Onceavo Sephirote: El AIN SOPH AUR).

Cuando uno logra el éxito, se une con algo que está más allá del Viejo de los Siglos (ya dije: Ain Soph Aur). El Doceavo Sephirote es diferente: AIN SOPH; y la PUERTA TRECE es la de AIN.

Aquél que ha logrado integrarse con AIN, está listo, pues, para sumergirse entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Pero al sumergirse uno entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más: El SER, y trabaja (naturalmente) para llegar a Él, y cuando lo logra, cambia la Felicidad dentro del mismo seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Entonces, al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profundidades, encuentra que su Ser está más adentro, y al descubrirlo, nuevos cambios de Armonía y Belleza inextinguibles se verifican entre el proceso de Aquél que no tiene nombre (y esto que estoy diciendo, no tiene límites ni orillas).

De manera que la Gloria entre el seno de la Seidad Incognoscible y pura, realmente no tiene límites jamás, nunca jamás... ¿Quién podría ponerle límites al Ser? Si EL SER ES DIOS MISMO, ¿quién podría limitar a Dios?

Pero cuando uno quiere ser algo distinto al Ser, cuando desea existir, aunque sea como un Cosmocrator, obviamente cae, de hecho, en el mundo de las 3 Leyes.

Interesante resulta... ..pues, el... ..desea, las Mónadas, ser algo o alguien. Lo primero que se desequilibra, naturalmente, son las Gunas. Si las Gunas no se desequilibraran, la Causa Causorum, el Logos Causal del Primer Instante, la Ley misma del Karma, no entrarían en actividad. Pero hay desequilibrio de las Gunas, y en el momento en que tal desequilibrio se inicia, EL KARMA ENTRA EN ACTIVIDAD Y DEVIENE EL UNIVERSO MANIFESTADO.

Así pues, las Gunas vienen a ser la Causa Causorum de toda actividad Logóica, porque no entraría el Logos Causal en acción, si las Gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse las Gunas, acusa una imperfección: La imperfección de las Mónadas (que reposan entre el seno de Eso que no tiene nombre), Mónadas que desean ser algo, o alguien. Cuando así sienten y piensan, obviamente se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio lo originan ellas mismas, y por eso deviene el Universo manifestado, se inicia el Maha-Manvantara.

Distíngase entre Maha-Manvantara, que significa “DÍA CÓSMICO” y Maha-Pralaya, que significa “NOCHE CÓSMICA”. Entendido esto, podemos continuar...

Las Tres Gunas, de por sí, son bastante interesantes. Sobre las Tres Gunas se habla claramente en el libro del Señor Krishna, el famoso “Bhagavad Gita”. Vale la pena, pues, que comentemos un poquito sobre estas Tres Gunas...

Dice el “Bhagavad Gita” lo siguiente: “¡Oh, Krishna!, ¿es Sáltvica, Rayásica o Tamásica, la... ..de aquéllos que hacen los cultos y adoraciones, sin obedecer a los Mandamientos? Dijo el Bendito Señor: «Los... ..que según su naturaleza traen los seres encarnados, es triple: Sáltvica, Rayásica y Tamásica. Oye lo que te diré sobre esto: ¡Oh... ..La... ..de cada persona, es según su constitución; el hombre es producto de su Saya, él refleja su Shada.

Los HOMBRES SÁTTVICOS (es decir, en quienes predomina la Guna Sattva), adoran a los Devas, es decir, le rinden culto a los Devas (Seres Celestiales, porque los Devas son los mismos Ángeles o

Seres Divinos). Los RAYÁSICOS rinden culto (¿a quiénes?) a los Yakshas o Rakshasas (Seres con Poderes Sobrenaturales), y los TAMÁSICOS, a los Espíritus y los Elementos»”...

Así pues que no hay que olvidar que las gentes completamente Sáttvicas, rinden culto a los Devas (a los Ángeles Divinos, a los Seres Inefables, a los Elohim). Aquéllos en quienes predomina la Guna Rayas (que es la de la Pasión o Acción), rinden culto, dije, a los Seres con Poderes Sobrenaturales; y los Tamásicos (en quienes predomina, naturalmente la Guna de la Inercia), rinden culto a los Espíritus y a los Elementos de la Naturaleza.

“Los hombres que practican severas austeridades –dice el «Bhagavad Gita»– no recomendadas por las Escrituras, sólo por ostentación y egoísmo, esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo. ¡Conócelos: Son de propósitos demoniacos!”...

Bien vale la pena comentar esto, ¿no? “Los hombres que practican severas austeridades, no recomendadas por las Escrituras” (pasar hambres terribles, que se martirizan, en fin; los que hacen cosas violentas), “sólo por contemplación, y egoísmo esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo, y a mí también, que moro dentro del cuerpo. ¡Conócelos! Son de propósitos demoniacos”...

Hay demonios que se torturan, hay demonios que llevan vida Ascética, hay demonios que practican HATHA-YOGA, y en los Mundos Infernos hay multitudes de ellos, y siempre piensan que van muy bien...

“También son triples los Alimentos, Cultos, Caridades y Austeridades. Oye de mí cuáles son sus distinciones: A los SÁTTVICOS (es decir, a los individuos en quienes predomina la Guna Sattva), les gustan los alimentos que aumentan la vitalidad, energía, fuerza, salud, felicidad y apetito, y que son sabrosos, que son oleaginosos, substanciosos, agradables” (las verduras, las frutas de toda especie, etc.).

“Los alimentos preferidos por los RAYÁSICOS (es decir, por las gentes en quienes predomina la Guna Rayas, que es la de la

Pasión), son los amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y ardientes, y son los que producen pesar, sufrimientos y enfermedad”...

Vale la pena reflexionar en esto, ¿no? Vale la pena que pensemos nosotros en que los alimentos Rayásicos, sea “los muy amargos –poner mucha atención en esto–, los ácidos, salados, muy calientes, picantes (esos con bastante chilito y tal), secos y ardientes, producen pesar, sufrimientos y enfermedad”...

En cambio vean ustedes (para que reflexionemos bien), cuán distintos son los alimentos Sáttvicos: “Todos los que son oleaginosos, substanciosos y agradables”: Las verduras, las frutas, todo eso...

“En cuanto a los alimentos preferidos por los TAMÁSICOS –es decir, por aquellas gentes en que predomina la Guna Tamas– son los desabridos, casi descompuestos, mal olientes, restos del día anterior, comida fría y alimentos impuros”...

De manera que las gentes en quienes predomina la Guna Tamas, a las Gentes Tamásicas, les gustan los “alimentos desabridos – ¡vea usted qué cosa!–, los alimentos descompuestos, malolientes, restos del día anterior –sobrados o recalentados–, la comida fría y los alimentos impuros”... Ésos son alimentos, propiamente, de la Gente Tamásica. No debemos olvidar aquí esto, este comentario, bien vale la pena que lo reflexionemos y que, de verdad... ..escojamos nuestros alimentos... En cuanto a mí, francamente les digo a ustedes, que a mí no me gustan los alimentos de tipo Tamásico: No me gustan las “comidas desabridas, ni los alimentos descompuestos, ni malolientes, ni tampoco los alimentos del día anterior, ni la comida fría”. Alimentos impuros (como el cerdo, etc., etc.), me parecen desagradables.

De manera que sí vale la pena observar qué comen las gentes, ¿no? Escoger uno, más bien, los Alimentos Sáttvicos: Las frutas, las verduras, todo eso...

“El JÑANA SÁTTVICO, se hace según los Mandamientos: Concentrándose en el Culto, sólo por el Culto, por hombres que no desean el resultados” (son gentes que aman el Culto, que lo adoran, pero que no quieren resultados egoístas).

“¡Oh tú, el mejor de los Bharatas!: El JÑANA RAYÁSICO (o

sea pasionario), se hace por tentación y deseando los frutos, el mérito” (gentes que practican Ritos, pero con algún interés, no desinteresadamente).

En cuanto al JÑANA TAMÁSICO, “se hace contra los Mandamientos: Sin Fe, sin los mantrams, sin repartir alimentos a los pobres y sin ofrecer su óbolo a los Sacerdotes”. De manera que los Ritos de los Tamásicos son curiosos: “No le dan el óbolo a los Sacerdotes, no pronuncian los sagrados mantrams, violan los Mandamientos, no tienen Fe” (son Ritos prácticamente NEGROS, ¿no?).

La AUSTERIDAD CORPÓREA consiste en la adoración a los Devas, a los Brahamines, a los preceptos espirituales de los Sabios; en la pureza, rectitud, continencia y no dañar, no perjudicar a nadie.

La AUSTERIDAD VERBAL consiste en la forma de hablar claramente, que no produce ninguna preocupación; en la veracidad, en el modo agradable y benéfico de hablar, y en la diaria lectura de los textos sagrados...

Es muy importante esto, mis estimables hermanos. A mí me parece que vale la pena tener uno, Austeridad Verbal. Yo he visto, pues, cómo echan las gentes a volar las palabras, cómo se hieren los unos a los otros (es como si se clavaran puñales, como si gozaran con eso). Alguien dice algo, y me maravilla ver cómo reacciona el que escucha y contesta en forma peor, ¿no? ¡Eso es doloroso! Uno debe ser austero en la palabra: hablar claramente, no producir preocupaciones en las gentes cuando se habla; ser veraces, no mentirosos, tener una forma agradable de hablar, una forma benéfica, y leer diariamente las Sagradas Escrituras...

La AUSTERIDAD MENTAL consiste en la serenidad, piedad, silencio, autocontrol y pureza de corazón... Es muy interesante tener uno, Austeridad Mental. ¿Cómo? Siendo sereno: Que si lo insultan, permanecer sereno; que si lo alaban, permanece sereno; indiferente ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota (“yo no soy más porque me alaben ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy”)...

Reflexionar así (en esa forma), ser piadoso, silencioso, no jugar nunca con la palabra, pues si uno juega con la palabra, ya no es

austero con la palabra, y uno necesita ser austero, autocontrolarse siempre (uno debe someterse siempre al autocontrol y llevar el corazón puro). Es muy interesante, pues, la Austeridad Mental.

Esta triple Austeridad, practicada con Fe por el hombre que no desea mérito, es considerada como “Sáttvica”, es decir, donde existe Austeridad Verbal, donde existe Austeridad Mental, donde existe Austeridad Corpórea, hay naturalmente, coexiste naturalmente, la cualidad Sáttvica. No olviden que la Austeridad Corpórea consiste en la “adoración de los Devas, de los Brahamines, de los Preceptores Espirituales, de los Sabios; en la pureza, rectitud, continencia, y no dañar a nadie”...

De manera que las Tres Austeridades: La Física, la Mental y la Verbal, son necesarias cuando uno quiere cargar, en su naturaleza, la cualidad de tipo Sáttvico.

La AUSTERIDAD RAYÁSICA es diferente: Es pasajera, poco durable, puesto que es pasionaria; es la que la gente “practica por ostentación, para ganar respeto, honores y reverencias”; para que otros digan: “¡Qué persona tan devota, qué magnífica!”, ¿no?

En cuanto a la AUSTERIDAD TAMÁSICA, es la que “se hace neciamente, causándose sufrimiento, o con el deseo de dañar al prójimo”...

La CARIDAD SÁTTVICA se hace como un deber, sin la idea de retribución, en debido lugar y momento, a la persona que lo merece. La CARIDAD RAYÁSICA se hace esperando recompensa, mérito, o de mala gana; y la CARIDAD TAMÁSICA se hace en momento inoportuno, en lugar indebido, a una persona que no lo merece y con desdén...

OM-TAT-SAT... “OM” (“Aquello existe”), ha sido declarado como la “Triple Denominación de Brahma” (Lo Supremo). De esta forma surgieron los Brahmanes, los Vedas y los Jñanas en el remoto pasado. Por eso, los que siguen los Mandamientos Védicos, pronuncian: “OOMMM”, antes de comenzar sus Jñanas o Ritos, Caridades y Austeridades.

Los que buscan el “MOKSA” (Emancipación Espiritual), pronuncian el “TAT” (“Aquello”), antes de hacer sus Jñanas o Ritos, Caridades y Austeridades (ellos no desean ningún mérito por estas

acciones).

La palabra “SAT”, o “PARDAT”, es usada en el sentido de “La Realidad”, “La Bondad”, y también para los actos auspiciosos.

De manera que vean ustedes: OM-TAT-SAT, es de gran poder, como decir también, AUM-TATSAT...

También se pronuncia la palabra “Sat” para lograr constancia en el Jñana (es decir, en el Rito), en la Austeridad, en la Caridad y en todos los actos hechos indirectamente por el Señor.

Cualquier acto o “Pardat”, ya sea éste el Jñana o Ritual, la Caridad o la Austeridad, si se hace sin la Fe es considerado como “ASAT” (Inexistente), no ha sido propiamente hecho, y no da fruto aquí ni en el Más Allá...

De manera que estamos viendo pues lo que son las Tres Gunas. Son importantísimas, porque sobre ellas y por ellas existe este Universo (son las Tres Cualidades Básicas)...

- Estudiante. ...Pero yo quería preguntarle ahora acerca de... Con toda la explicación que nos ha dado acerca las Gunas. ¿Podría decirse que esto da contestación a la pregunta básica, fundamental, en la que está basada, digamos, la Filosofía? Que es, digamos, “de dónde venimos”, ¿no? Entonces, desde luego, eso está también íntimamente relacionado con el “quiénes somos y hacia dónde vamos” Pero yo veo que la explicación que nos da de las Gunas, pues, da definitivamente una contestación al hecho de “dónde venimos”, ¿no? Porque así es como se inicia el origen nuestro también...

- Maestro. ¡Pues, claro!

- Estudiante. Ahora, lo que yo quería preguntarle, Maestro, es: Cuando entra en la Manifestación, se inicia, digamos, el Día Cósmico, entonces, ¿dentro de ese inicio del Día Cósmico entran en Manifestación nuestras Esencias, ahí?

- Maestro. Bueno, la Esencia entra en actividad mucho más tarde. Ya, para que la Esencia de cada criatura entre en actividad, pues, se necesita el descenso de la Gran Vida. Pero obviamente que, si no fuera por el Día Cósmico, la Esencia no entraría, pues, en actividad. CON EL DÍA CÓSMICO, ENTRA EN ACTIVIDAD toda Esencia.

- Estudiante. Pero, en realidad, ¿la Esencia se manifiesta ya, en

toda su magnitud, cuando la Creación entra en su Manifestación Física?

- Maestro. Bueno, desde MUCHO ANTES LA ESENCIA YA ESTÁ EN ACTIVIDAD, ¿no? Toda Esencia entra en actividad cuando se inicia la Aurora del Maha-Manvantara.

- Estudiante. ¿Ahí mismo empieza en un cuerpo totalmente Mental, no?

- Maestro. Pues, si no tienen Cuerpo Mental las Esencias, ¿en qué Cuerpo van ellas a entrar? Simplemente, ACTÚAN COMO ELEMENTALES INOCENTES en proceso de descenso, ¿no?, hacia el Mundo Físico. Y como quiera que el Universo comienza su proceso de desarrollo en el Mundo de la Mente, en la Substancia Mental Concreta, propiamente, las Esencias, empiezan actuando dentro de la Materia Mental, pero no quiere decir esto que las Esencias (de todo lo creado), ya pueden, por tal motivo, poseer cuerpo.

Que mucho más tarde ese Universo Mental cristaliza en forma Astral, ¡también es cierto y de toda verdad!, ¿no? Pero eso no quiere decir que las Esencias tengan Cuerpo... ..Astral.

Que ese Universo Astral... ..cristaliza en la forma Etérica, ¡también es cierto! Pero no quiere decir que las Esencias tengan Cuerpo Etérico.

Y por último, viene la manifestación del Universo en su forma física; entonces las Esencias han descendido hasta el Reino Mineral, propiamente dicho. Desde allí comienzan procesos evolutivos de Vida Elemental, continúan hacia el Vegetal, prosiguen en el Animal y al fin, llegan al Estado “Humanoide”. La vida, en sus procesos, nos deja hasta ahí (en sus procesos, dijéramos, de tipo involucionante y evolucionante); por último, la vida nos deja ahí, hasta el Estado de “Humanoide”...

El “humanoide” es algo incompleto: Es un “Elemental” con cuerpo, dijéramos, tricerebrado, y eso es todo. Si el “humanoide” quiere avanzar un poco más, completarse, entonces tiene que crearse los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, para CONVERTIRSE EN HOMBRE, ¿no? Obviamente, el “humanoide” siempre cae, se convierte, dijéramos, en una criatura demasiado animalesca, ¿no? De por sí, es animal, pero, dijéramos, se ensucia con las pasiones

animales, desarrolla el Ego en su naturaleza. Sin embargo, debe eliminar el Ego, crear los Cuerpos Solares, y entonces se convierte en un Hombre auténtico, ¿no?

En todo caso, la vida viene en Involución, desde el Absoluto hasta el Reino Mineral; desde el Reino Mineral evoluciona hasta el “humano”. En el “humano”, o el “humanoide, mejor dicho, si quiere SALIRSE DE LA RUEDA de las Involuciones y Evoluciones, pues obviamente, tiene que hacer algo distinto: Tiene que trabajar sobre sí mismo, tiene que acabar de CREARSE POR SÍ MISMO, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser dentro de sí mismo; convertirse en un Hombre verdadero y en un Dios (dentro de sí mismo, trabajando sobre sí mismo). ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos!

- Estudiante. Por decirlo así, el Hombre Rayásico (de Rayas), ¿es el que está en la “Rueda del Samsara”?

- Maestro. Es el hombre pasionario, el hombre que está entregado a las pasiones animales...

- Estudiante. ¡Exacto!...

- Maestro. Porque Rayas es la Pasión, Sattva es la Armonía, la Felicidad, la Belleza del Espíritu...

- Estudiante. El Sáttvico, ¿es aquél que llegó al Tetragrammaton, el Hombre Cinco, no?

- Maestro. Sí, cuando uno consigue el equilibrio perfecto de las Tres Gunas, dentro de sí mismo, se convierte en lo que se llamaría un “HOMBRE SÁTTVICO” (Hombre Perfecto).

- Estudiante. Maestro, y el proceso de la Esencia, ¿está íntimamente relacionado con el RAYO DE LA CREACIÓN?

- Maestro. Pues sí, la Esencia (naturalmente, como te dije) primero viene descendiendo de región en región, ¿no? Tan pronto existe la Vía Láctea, la Esencia comienza sus procesos de descenso, ¿no?, hasta el Mineral; desde el Mineral inicia sus procesos de ascenso, hasta el Estado “Humanoide”.

- Estudiante. ¿Tiene que llegar, digamos, hasta el nivel más descendente, digamos?

- Maestro. ¡Claro!

- Estudiante. Porque es que para volver otra vez al Absoluto,

¿tiene que iniciar el proceso inverso, no?

- Maestro. ¡Inverso, sí! REGRESAR OTRA VEZ: Salirse del Mundo de las 48 Leyes y pasar al de las 24, y luego al de las 12, luego al de las 6, y de ahí al de las 3, hasta abordar el Absoluto.

- Estudiante. ¿Por eso se dice que “para poder ascender, primero se tiene que descender”, o sea que, se desciende primero hasta los Mundos Minerales, para poder volver a ascender?

- Maestro. ¡Claro!

- Estudiante. ¡Claro!...

- Estudiante. ¿“Para poder subir, primero hay que bajar” y trabajar en la Novena Esfera?

- Maestro. Bueno, ya ESO ES MAS HONDO, más profundo, ¿no? Yo estoy hablando de una Primera Bajada, cuando se crea el Universo, en el que la Gran Vida vino desde el Absoluto hasta el Mundo Físico. Entonces la Esencia ha tenido que venir, pues, desde arriba hasta el Mundo Físico, para escalonarse subiendo por el Vegetal y el Animal hasta el “Humanoide”. Pero, hasta ahí; ésa es la Primera Bajada de la Vida, hasta el Mundo Físico.

Que después, ya en el Mundo Físico, queda la Esencia sometida a la Rueda del Samsara, ¡eso es otra cosa! En esa Rueda que gira incesantemente: 3.000 Ciclos de 108 Existencias cada uno.

Ya es distinto: Hay Elementales, actualmente, en el Reino Mineral, que están pasando por primera vez por el Reino Elemental Mineral; y hay Elementales del Reino Elemental Mineral que ya pasaron por el Mineral hace mucho tiempo; y volvieron a pasar y seguirán pasando...

- Estudiante. ¡Ahorita, vislumbro un detalle!: Que solamente con la descompensación de esas Tres Gunas, a la hora de que comienza la Aurora de esta Creación, es cuando tienen que aparecer las Tres Fuerzas para que haya esta Creación, ese Santo Afirmar, Santo Negar y Santo Conciliar, ¿no? Es la Fuerza Positiva, Negativa y Neutra, precisamente para que exista esta Creación.

- Estudiante 2. ¡Claro, son las que crean a uno (esas Tres Fuerzas).

- Estudiante. Y al existir esas Tres Fuerzas al inicio, en esta Aurora, es cuando comienza ese Rayo de la Creación (tan conocido,

¿no?) Que está, precisamente, iniciando ese Tercer Logos.

- Maestro. Es el Tercer Logos.

- Estudiante. ¡Claro! Es el creativo; todo en armonía...

- Estudiante. Primero es el Absoluto, ¿no?

- Maestro. ¡Exactamente!

- Estudiante. Caben, digamos, todos los Mundos... Enseguida vienen todos...

- Maestro. Bueno, ese Tercer Logos es todos los Soles.

- Estudiante. Pero, ¿después del Absoluto vienen todos los Mundos, ahora?

- Maestro. El Absoluto, luego viene todo el Infinito (lo que se conoce como Infinito); luego lo que se conoce, pues, como todas las Galaxias; luego como todos los Soles; luego como el Mundo; y así...

Bueno, hasta aquí los voy a dejar, mis estimables hermanos, porque voy a entrar en Meditación...

- Estudiante. ...

- Maestro. ...

Samael Aun Weor

www.gnosis-mgi.org