

Entrevista brindada por José Luis Parise a Diana López Iriarte *Canal YouTube Diana López Iriarte*

“El Perdón en Iniciación”

Publicada el 13 de diciembre de 2018

<https://www.youtube.com/watch?v=MgC1vWf5LQc>

Presentación

Diana López (DL): Bueno, como ya sabéis soy Diana López Uriarte, y estoy aquí en Madrid con José Luis Parise.

José Luis Parise es psicoanalista, es conferenciante, escritor internacional y tiene una Escuela: E.D.I.P.O. en la cual se cursan estudios de Iniciación, Psicoanálisis y Ocultismo.

Bueno, él es una persona que yo admiro muchísimo, porque lo descubrí en unos videos hace unos seis, siete años y él tiene un método que es maravilloso, es el Método de los Once Pasos de la Magia, los cuales yo en aquel momento estaba empezando macrobiótica, cursos de cocina, y bueno pues cuesta mucho los inicios y no tenía dinero para ir a sus formaciones.

Él estaba en Argentina, venía de vez en cuando a Madrid, pero empecé a aplicar, veía todos los videos, tomaba apuntes, sacaba lo que podía, porque él es muy generoso y siempre da muchísimo en todos los videos y empecé a aplicar su Método.

Bueno, pues al día de hoy ya sabéis que tengo mi propio canal, mi propia web y que estoy viviendo de lo que era mi sueño. Entonces he tenido el honor de poderlo entrevistar.

Él está en Madrid dando un Plenario y vamos a hablar del tema de la Magia en relación, la Iniciación, cómo utiliza un Iniciado los sueños y también del tema del Perdón. Muchísimas gracias José Luis.

José Luis Parise (JL): Sinceramente con esta presentación que has hecho el agradecido soy yo. No todo el mundo reconoce cuando la Magia efectivamente entró en su vida, por eso te agradezco que lo hagas.

Y el Método de la Magia es la puerta de entrada afortunadamente lo has visto por tí misma, y el sólo hecho de que estemos hoy aquí en Madrid, ¡gracias Madrid, lo agradezco!, para mí es producto

de Magia porque si bien hace muchos años tengo el honor de ser recibido en muchos lugares del mundo a enseñar, es la primera vez que en un lugar, lo voy a decir así: me arman el Plenario, el evento, la oportunidad, y no es que lo tenemos que armar nosotros.

Hemos enseñado en muchos lugares pero es la primera vez que nos reciben armándonos el plenario con todo lo que eso significa de meses de trabajo, por eso gracias Madrid y gracias a tí por hacer esta apertura de puerta en conjunción. ¡Gracias realmente!

DL: Bueno, estábamos hablando en otra entrevista que hemos tenido sobre el tema de la sexualidad, y eso nos ha llevado a la energía de los sueños. Y un poco el Iniciado, el Mago está trabajando durante todo el día con los Once Pasos de la Magia y está trabajando con la energía de la palabra, la energía de la idea, el caos de la idea, el orden de la palabra, con su energía emocional para movilizar lo que quiere a nivel emocional, la emoción. Y bueno, las señales, las esfinges que se presentan...

JL: Cómo ésta: ¡te traen el agua sin el té! (RÍE!)

DL: (RÍE!) ¡Pues beberé agua caliente!

JL: Si le pueden conseguir un saquito de té ...

DL: Y es muy importante utilizar la Magia para atraer el plasma, el nivel energético que mueve el mago. Y en uno de los videos comentaba José Luis, que muchas veces todo el trabajo que estamos haciendo durante el día tan valioso, a la hora de irnos a dormir nos vamos preocupados, nos vienen todas las dudas, los miedos del día siguiente, las preocupaciones, y ahí podemos estropear todo el trabajo que estamos haciendo.

JL: Suele ocurrir tan a menudo que la gente no tiene idea. Sí gracias por esta oportunidad, no es un tema de los que habitualmente se puede hablar en las notas y es urgente, es imprescindible. Así es, la posibilidad de que a la noche no arruinemos lo que hemos hecho durante el día no está en los cálculos en general de la gente que recorre algún estilo de cuestiones con los cuales en el día tratar de ir más allá del yo.

A la noche el yo se las cobra, se las rearma y se las tira peor para el día siguiente, suele ocurrir sí. Gran problema de eso, además de las consecuencias prácticas que trae es que, en general la idea es como; *"viste no tendrías que haberte metido con eso de la Magia, ahora te fue peor."* Y le fue peor no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Le fue peor no por lo que hizo durante el día de Magia, sino por lo que no hizo por ejemplo en la noche, durante la magia.

Por eso si quieres podemos ingresar al tema y son temas extremadamente relacionados entre sí en vías que no se ven habitualmente, porque uno de los motivos por los que de noche es difícil descansar está relacionado con otro de los temas de los que la Iniciación enseñó de un modo diferencial y la humanidad no tiene noción que es, aquellas cosas que de noche cuando vamos a dormir -lo voy a decir así "no nos perdonan"-: te aparecen, no te dejan tranquilo, que son las relacionadas directamente con el tema de lo que los Iniciados enseñaron de un modo excelso y la humanidad lo transformó en cualquier cosa: el tema del perdón.

El perdón en Iniciación, y el perdón y la posibilidad de descansar bien aunque parezca demasiado prosaico, es muy importante ver que cuando falla uno, falla el otro.

DL: Si porque además se habla mucho ahora del perdón. Pero claro ¿El perdón a quién? ¿El perdón al otro? ¿El perdón a uno mismo?

JL: ¿Por qué? ¿Desde dónde?

DL: ¿Desde dónde? Porque si somos creadores de realidad propia, a quién tendríamos que perdonar.

JL: Si vamos a entrar al tema, por lo que tú misma has dicho recién con inteligencia dándote cuenta de que es un tema muy new age el del "perdón" y el del "sueño" también, yo hay temas en los que si entro, digamos, prefiero entrar por las puertas más serias para entonces, después poder hacerlo después un poquito más espontáneo, pero son temas que cuando están muy tomados por la newage, lo primero que quiero que se entienda es el cuidado que hay que tener, porque lo que toca la new age lo transforma en vieja era inmediatamente.

Y, estos temas son para generar la Nueva Era de uno en uno que, como todas las profecías nos enseñan, es la única vía por la que se la puede generar. Si te parece ingresamos por cualquiera de las dos puertas: el sueño, el perdón, en el momento previo a dormir cuando queremos conciliar el sueño lo que no aparece por vía del perdón, hace obstáculo.

Lo que no hemos perdonado, o no nos hemos perdonado, o no nos han perdonado, por eso es una vía ingeniosa tal vez, distinta, para unir ambos temas de los cuales sí es imprescindible hablar.

DL: Vale, pues vamos con el perdón.

JL: Bien, buena entrada. A mí particularmente es un tema que me concita a cierto asombro porque yo he caído en una ingenuidad poderosa al respecto.

Yo hace cuarenta años he fundado mi Escuela, enseño desde hace cuarenta años y enseño en niveles que considero cada año, muy altos. Sin embargo, jamás me había dado cuenta de que yo tenía que enseñar este tema. Es como que yo daba por sentado: pero ya está, es evidente.

Hasta que un día el tema surgió y me di cuenta que la gente está tan desorientada del tema del perdón, que mirando hacia adentro vi que mi resistencia a enseñar el tema, era por los mismos motivos por los que la gente está desorientada.

Y es porque todos tenemos cierta tendencia dual polarizada, y cualquiera de las dos vías en las que nos ocupemos, en las que nos permitamos caer y sumergirnos, de las dos vías automáticas, las dos nos garantizan que el tema del perdón nos va a extraviar en lugar de orientarnos ¿Cuáles son las dos vías? Hay perdonadores naturales y hay no perdonadores naturales.

DL: ¡Es verdad!

JL: Las dos son problemáticas! Verlo de entrada...

DL: Los dos, no sólo el que no perdona, sino el que perdona todo.

JL: Perdonar por perdonar, está tan al servicio del ego como jamás perdonar.

DL: Es verdad.

JL: Uno dice "*el que no perdona, qué ego qué tiene.*" Y el que perdona por perdonar tiene el mismo ego.

DL: Sí, porque es por "buenismo".

JL: Simplemente lo educaron para eso. Y ese es el ego. En nuestra educación, el yo, lo que nos fue formado según el contexto que teníamos alrededor. Entender esto es entender de entrada que estamos ante un tema que nos va a poner en el aprieto de tener que ir más allá del yo y eso es genial.

Es decir, la posibilidad de que estemos ante un tema que nos va a obligar a reprogramar lo que el yo quiere hacer al respecto ¿Qué quiere hacer al respecto? Hay gente que quiere perdonar pase lo que pase, no le importa nada, perdona, el conflicto por el que perdonó le retorna, tanto como al que no perdona.

DL: Sí porque en realidad lo engullen y hacen como que no está.

JL: Exacto, es un gran "como sí". Es un perdón hueco. Si el perdón sirve para algo, la misma etimología más directa, la griega, porque esto tiene etimologías muy serias. Pero la más directa del tema, nos muestra que al perdonar "donamos". Es para sacar, donar.

DL: Per-don.

JL: Exacto. Perdonar, a través de la donación: "per": por; "per" también es una etimología de "padre"; yo ahí me hago padre de un tema del cual sino soy un hijo: "*¿me perdonan?, ¿no me perdonan?*" (RÍE) Está claro ¡eh! Es decir, es una vía por la cual sacar el tema de adentro hacia afuera, sacarlo de mi vida, donarlo en el mejor de los sentidos. Y "per" también significa persistencia, continuidad, es algo que no hay hacerlo una sola vez.

Yo siempre trato de hacer una cierta petición de principio, como decía entrar por vías serias para hablar de temas que lamentablemente es fácil que no los pensemos seriamente. Hablar del "perdón", cualquiera habla, todos tenemos posición tomada de antemano (RÍE) ¿Por qué? Simplemente por gustos. Hablar del sueño, todo el mundo habla del sueño.

Por eso esto es lo que en lógica se llama -es loco ¿no? pero yo para enseñar Magia tengo que enseñar lógica también-, hay que pensar y hay que aprender a pensar con paradigmas diferentes para

que la Magia nos funcione. Si no, pensamos con los paradigmas del yo y la magia es la del yo punto, o sea es nada.

Bueno, hay algo que en lógica que se llama "petición de principios", esto es lo que yo me voy a exigir a mí mismo. Petición de principios, en cierto modo es el Paso 1 del Método de la Magia ¿Desde dónde voy a hablar de lo que hablo? para que lo que voy a hablar no se trate de hablar desde el yo.

Bueno, cuando hablamos de un tema como el del perdón, si hay algo en lo que están de acuerdo todas las Iniciaciones de la humanidad y todos los Iniciados de la humanidad, no hay tema tan transparente como éste. En otro momento hemos tenido la ocasión de hablar de la sexualidad, yo ahí tuve que hacer un montón de -digamos así-, pedidos de permiso para mostrarles "*Miren: Cristo, Buddha, Mahoma los tres hablaron de sexualidad, créanlo, acéptenlo, les cité algunas partes, denle una oportunidad a la investigación en juego*". Aquí es al revés, todo el mundo está de acuerdo! (RÍE)

DL: Sí sí porque la sexualidad sí que es algo que ha sido quitado de toda Iniciación....

JL: ...y esto ha sido llevado adónde el yo quiere, el perdón. Son temas de los que todos más o menos están de acuerdo que todas las Iniciaciones hablaron del tema pero en cuanto les preguntas que dicen, lo que te cuentan es lo que las iglesias dicen, no lo que los Iniciados dicen.

Ahí es donde el yo llevó el tema al terreno del yo. Por eso, petición de principios. Afortunadamente, bueno, por lo menos hay algunos Iniciados de los que todas las culturas están de acuerdo en que fueron Iniciados. Los tres que nombré recién: Cristo, Buddha, y yo sé que en Europa hablar de Mahoma en este momento, es meterse en un terreno tan potente, de cuidado, que vale la pena hacerlo porque ahí entonces todas las energías se despiertan. Pero los tres grandes Iniciados de la humanidad, según para cada cultura, los tres estuvieron de acuerdo en el perdón. Esto es muy importante.

No es una cuestión que es menor, porque uno podría decir "lo humano" es todo lo contrario. Perdón por decir la cosa tan baladí que voy a decir, pero no es baladí cuando uno la profundiza. Perdonar es divino, digo parece un dicho ¡verdad de perogrullo! (RÍE). Pero es cierto que el perdón conecta con lo divino de inmediato ante lo que los humanos no podemos evitar: el error. En ese juego, digo de "error es humano perdonar es divino", marca una brecha.

Yo he conocido, en tantos años de enseñar y de consultorio de psicoanalista, vidas que puedan atravesarse sin que hayan visto enfermedades, terremotos, catástrofes, pero nunca una vida encontré que no tenga que vérselas en algún momento con el tema del perdón. Esto es muy importante y muy serio. Quiere decir, parece que los humanos tenemos algo que aprender del perdón, que todas las diagramaciones de las encarnaciones, en algún lugar van a pasar por ahí. O te van a tener que perdonar y no sé qué hacer porque no me perdonan, o voy a tener que perdonar y no quiero perdonar, o veo que de tanto perdonar al final me toman de estúpido....

DL: Sí, y es una cuestión porque muchas personas no hacen cosas que quisieran hacer por no ser malos.

JL: Y malo o bueno de acuerdo al perdón o no, es...

DL: ...que tienen que perdonar y es porque no se perdonarían a sí mismas.

JL: Ahí entra el otro tema, dónde el perdón es un auto-perdón o no. Por lo pronto entendamos, acabo de ubicar una petición de principios poderosa. La verdad que yo no tengo que decirle a la gente Cristo predicaba el perdón, porque más o menos todo el mundo... pero yo te pregunto ¿Dónde Cristo predicaba el perdón?. Ah, poner la otra mejilla. ¡No! No tiene nada que ver eso con el perdón. Cuando Cristo habla del perdón no es la escena de la otra mejilla.

Segundo, la escena de la otra mejilla, otro día si quieres la hablamos, de poner la otra mejilla ... (RÍE)

DL: No tiene nada que ver...

JL: ¡No! Cristo no lo hacía, empecemos por ahí.

DL: Así a bote pronto suena un poco tonto.

JL: Además no lo hizo, punto. No lo hizo. Pero sí es cierto que esa frase está, pero estaba enseñando otra cosa, el famoso "lo sacaron de contexto". Por lo pronto quiero que no se asocie perdón con poner la otra mejilla. No es eso.

Si yo fuera de eso, te digo, juguemos ¿Dónde Cristo habla del perdón y no es en poner la otra mejilla? Te queda una sola frase más o menos de la que la gente algunos se acuerdan. Que en un momento Pedro le pregunta "*¿Pero hasta cuándo tengo que perdonar?*" Y él le dice, Pedro le dice: "*¿Siete veces?*". Porque para los hebreos, el siete es el número de la perfección. Y Cristo le responde: "*No, no, no. Siete veces no. Setenta veces siete.*" ¡O sea, siempre!

Uno puede decir: "qué tonto Cristo, perdonaba siempre". Bueno, ok, tengamos cuidado con conclusiones apresuradas. Lo único que trato de que se entienda es: hay dos cosas donde la gente relaciona a Cristo con el perdón. ¿La gente relaciona a Cristo con el perdón? Sí ¿Dónde? En dos párrafos bíblicos que son los más flojos al respecto, porque no son en los cuales Cristo se refiere a enseñar del tema. Después hay que ir a ver, en otros lugares de la Biblia, que no se conoce que está hablando del tema si no tienes claves previas, y si no directamente a los apócrifos.

Lo dejo entre paréntesis: Buddha, la gente ni sabe casi la relación de Buddha directa con el perdón. Buddha tiene una escena que los budistas conocen, no confundamos los budistas con Buddha. Como no confundamos a los cristianos con Cristo. Ok. Pero por eso digo que los budistas conocen, donde Buddha perdona al que viene a ser el judas del budismo, Devadatta el primo de Buddha. Judas también era sobrino, no primo de Cristo, pero bueno, ésta es la parte de la verdadera historia de Cristo. Yo he enseñado la verdadera historia pre cruz y post cruz, y la enseñanza oculta de Cristo pre cruz y post cruz, ahí he argumentado y demostrado las cuestiones por las cuales podemos estar seguros de que Judas era el sobrino de Cristo, el hijo de Pedro, el hermano de Cristo.

Bueno, okey. Buddha tiene en Devadatta, también familiar directo de él, primo; lo que Cristo en Judas. Más o menos para que se arme un mapita. Devadatta en suma es alguien que uno podía decir "*¡no tiene perdón!*" ¿no? en lo que le hace a Buddha. Sin embargo Buddha, hay dos momentos muy claves, un momento en el que después de que Devadatta, digámoslo así, traiciona a Buddha, por decirlo así, no es exactamente una traición pero más o menos; lo quiere matar, literalmente. Judas manda a los romanos a matar, él lo quiere matar él. Años después, Devadatta quiere ser recibido.

Le dicen a Buddha: "*viene Devadatta, te quiere ver*". Y Buddha les dice -y los budistas acá lo traducen en "*no, no lo voy a recibir.*", pero no es así-; y Buddha le dice: "*Si puede venir que venga*", dependía de las casualidades, se muere en el camino, no llega. Él no había resuelto el tema, Devadatta.

Al mismo tiempo, hay otra escena en la que Buddha y Devadatta se encuentran por casualidad y parece que Buddha perdonó todo -mucho antes de esta que recién nombré-, porque Devadatta le dice: "*¿no estás enojado conmigo?*". Y Buddha le dice "*No ¿Por qué?*" "*¿Cómo que no estás enojado conmigo?*". "*Porque yo no soy el mismo de aquella escena en la que me quisiste matar*". Hay un trabajo de transformación interior para dar el perdón. ¡Ah, no es el perdón bobo!

DL: No.

JL: No es el perdón bobo. "*Yo no soy el mismo y tú para mí ya no eres el mismo de aquella vez.*" Ah, ahí hay una clave.

DL: Eso es muy importante.

JL: ¡Es fundamental!

DL: Porque el perdón ¿tienes que esforzarte por perdonar o te sucede? Cuando realmente es...

JL: Bueno, podemos decir que ni una cosa ni la otra. Hay un trabajo interno por el cual, por eso el "per" de entrada: persistir, por el cual persistir para perdonar. El perdón bobo no trae consecuencias positivas, el no perdón tampoco trae consecuencias positivas. Buddha ahí nos muestra una brecha; él hizo algo por lo cual él ya no era el mismo, entonces el perdón va de suyo...

DL: ¡Pero esto es crucial!

JL: Es crucial. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo. Bueno, estamos tratando de armar un poco el desde dónde hablar. No quiero dejar de referirme a Mahoma en esto, porque yo sé que decir "Mahoma y perdón" a cualquiera le surge como un oxímoron, dos cosas imposibles de unir (RĪE) Como cuando yo escribí la novela "*Lluvia Seca*", lluvia seca es un oxímoron, no puede ser.

Sin embargo la gente cree que Mahoma, insisto la gente cree que Mahoma es el anti perdón. ¡Todo lo contrario! Lo voy a decir así, Mahoma era un fanático del perdón, y esto la gente no tiene ni idea. No voy a entrar en detalle de la vida de Mahoma que me encantaría también ubicar porque además son menos conocidos, pero yo quiero que se entienda que las cinco, nada más que cinco en veintitrés años casi que Mahoma tuvo regencia sobre su gente, las cinco lapidaciones que hubieron nada más, las cinco fueron pese a Mahoma.

Nada más que cinco en veintitrés años, primero. Y las cinco, Mahoma las trató de detener a las cinco, pero por respeto a las costumbres tribales de esos lugares, finalmente tuvo que aceptar que lo hagan. Porque la lapidación en ese momento, hay que entenderlo no como hoy lo entendemos. Si yo le digo a la gente ¿Qué es la lapidación? Es un castigo.

No, ¡era un derecho! Era un derecho que está en el Antiguo Testamento, en levíticos y Deuteronomio, no me voy a poner académico pero te los puedo citar punto por punto, los cinco lugares del Antiguo Testamento donde tú tienes derecho a reconciliarte con Dios por vía de la lapidación. Podemos estar de acuerdo o no. Más bien que no estamos de acuerdo, pero yo quiero que se entienda, iban a pedir el derecho de lapidación.

DL: Para expiar sus culpas.

JL: ¡Exacto! Y vos ves que Mahoma por todas las vías trata, va y le pregunta a la familia: "*¿Está loco éste que me pide...?*" (RISAS). ¡Así es, tal cual te lo estoy diciendo! Bueno, trata de frenarlo por todas las vías. Mahoma era tan, voy a decirlo así: tan perdonador como Cristo y como Buddha. Yo digo así: eran perdonadores seriales. Pero no compulsivos ¿Ves la diferencia? El perdonador compulsivo es el que perdona porque lo educaron para eso punto. No tiene el más mínimo mérito. No hay trabajo interior.

Perdonador serial yo puedo decir: siempre terminaban perdonando, pero ¿qué hacían para que el tema del perdón no les quite el sueño? Relacionándolo con ambos, eso es de lo que quiero hablar. Porque si no aprendemos del perdón lo que enseñaron los Iniciados, es muy difícil que no rebotemos contra lo humano en cada uno de nosotros. Porque lo humano es: no te perdono más, te puedes secar y si puedo ayudarte a que sufras te voy a ayudar también; o "estás perdonado pase lo que pase" (TONO DE BURLA EN JL). No, ninguna de esas dos vías.

Si dijimos que el perdonar, el donar, persistentemente, continuamente es porque el perdón apunta a quitar de nuestra vida una cuestión seria. Hay un estudio que yo presenté en uno de los plenarios, no lo hice yo El estudio, lo presenté, es un estudio médico de Harvard, si no me acuerdo mal, de Estados Unidos seguro de las universidades, que demuestra ¡escucha esto porque es terrible! De cada diez casos de cáncer, siete tienen que ver con el no perdón. ¡Es terrible!

O sea, cuando uno investiga en la vida, el cáncer tiene que ver con un tiempo después de una escena de no perdón. O no lo perdonaron o no perdonó. O sea, el no perdón es un cáncer (RISAS) Lo puedo decir de manera tragi-cómica por lo directa, pero ¡es terrible! Ese cáncer a veces entra en el cuerpo, a veces el cáncer es se le cayó un negocio, a veces otra cosa. Ni siquiera lo limitemos a lo que los médicos ven como cáncer. ¡Es terrible!

Aprender a no perdonar y aprender a generarte un cáncer es lo mismo, pero hay que aprender lo que nos enseñaron los Iniciados sobre el perdón. Hay otra escena de Cristo ¡genial!, porque Cristo hay una escena, donde uno dice: no perdono nada. Cuando él está con los discípulos y lo viene a buscar la familia al templo y le dicen "*tu mamá esta fuera, tus familiares estan afuera*" ¿*Qué familiares? estos son mis familiares, y señala a la gente que le estaba escuchando.*

Parece que no los está perdonando mucho que digamos ¿no? Sin embargo, entendamos que es el mismo Cristo que en la cruz -aunque más allá de que pasó en realidad en la cruz-, trata de reconciliar discípulos con familia; cuando le dice a María, "*he ahí a tu hijo*", y está hablando de Juan un discípulo de Cristo. O sea, el enfrentamiento, vemos dos cosas.

Hay un momento donde Cristo está enfrentado a la familia, no hay la mas minima duda. De hecho, en lo que se llama el primer milagro. la transformación de agua en vino. Cristo está peleando con María, "*mujer déjame tranquilo*" se lo dice a la madre. "*mujer déjame tranquilo*". "*Haz el milagro nene, haz el milagro*" y él "*déjame tranquilo*", le responde así literalmente. O sea, hay una

tensión de base, que es todo lo contrario del perdón diríamos.

Pero hay otra escena donde no hay duda de que hubo un perdón. Y tanto es así que lo que enfrentaba, *“ellos no son mi familia, mis discípulos son mi familia”*, en la cruz los cruza. Y le dice *“mujer he ahí a tu hijo”*, discípulo y familia uno. Bueno, qué hubo en el medio. Pasó como con Buddha y Devadatta. pasa como con Mahoma, venía de una cultura no perdonadora, y él se transforma en un super perdonador.

Bueno de ese trabajo vamos a hablar, hasta donde se puede en un nivel de apertura de tema, pero con la suficiente claridad para que efectivamente del tema hagamos, por lo menos, una apertura en el camino iniciático del perdón, en el camino en el que unir lo humano y lo divino, y no en el que rebotar contra lo humano.

Para esto vamos a usar tres conceptos fundamentales, uno de Cristo uno de Buddha uno de Mahoma. mejor, manantial del que beber imposible. Estoy ordenando mentalmente cuál de los tres podría ir primero para darle más claridad. tal vez de entrada la posibilidad aunque sea la más complicada es la más, la que más enseña: Buddha.

Buddha enseña un camino que desemboca en el perdón de una manera inesperada, porque lo enseña lamentablemente como -cuando muere Buddha, y se hacen concilios para ver qué van a escribir lo que enseñó Buddha-, quedó repartido entre muchos textos, son fichas de un puzzle que una está acá la otra está en otro país, y después encima la tenés que juntar, darte cuenta que son del mismo rompecabezas y unirlos.

Lo que yo voy a hacer es producto de muchísimos años de investigación y de lectura en los textos sagrados. Y muchas veces en la lengua original, aunque yo no hablo esas lenguas, pero lo investigo en las lenguas originales. Como cuando uno dice, etimología griega, no me hace falta hablar griego para ir a estudiar un etimología griega.

Bueno, ok Porque Buddha vio un camino pero está tan repartido que uno cuando lo junto todo, acá está, esto es lo que aprendió Buddha para que el perdón lo ilumine. Estamos hablando de Buddha, el iluminado, y no lo transforme en un idiota que no donó el problema.

Primero quiero que se entienda, no lo dije creo suficientemente claro aún, la claridad de para qué perdonar. para sacar de nuestra vida, lo que de lo contrario se transforma en un cáncer. Donar, exacto, sacar de adentro afuera. sacar de adentro de nuestra vida afuera de nuestra vida, eso que si no empieza a repetirse. El motivo de lo que yo tengo que aprender a perdonar, si yo no hago ese trabajo llamado del perdón. se repite, se repite, se repite.

Me vuelve la traición, me vuelve aquello que yo, *¡Ah perdoné!. y por qué sí perdone me lo manda Dios otra vez*. Porque no aprendiste, ese perdón es bobo. O en forma inversa, *el rencor que me quedó y todo el día pienso lo sigo atrayendo*, es lo mismo. Ok, Buddha, Cristo. Ah, vamos a empezar por Cristo, y después vamos a Buddha y después a Mahoma, entonces ¿Tienes 4 o 5 días? (RISAS).

Digo, más o menos son tres conceptos claros al respecto. Muy bien, recién decíamos por Buddha. A ver, Cristo nos viene muy bien para lo que sí y lo que no. Cuando se traduce el perdón en Cristo en general está -por eso digo hay que tener claves previas sino uno no lo reconoce-, se ha traducido cuando Cristo habla del arrepentimiento.

El arrepentimiento le importaba muchísimo a Cristo. De hecho cuando él -como siempre ¿no? los discípulos no entienden al maestro, esa es la historia de toda iniciación-, y cuando él -perdón lo voy a decir de un modo que puede resultar irrespetuoso pero he estudiado del tema tanto, que demuestro respeto por el solo hecho de cuanto lo estudié-; cuando baja de la cruz, lo digo así, y a los discípulos los ve y *“no entendieron nada otra vez, no entendieron nada”* estaban todos ahí llorando, *“otra vez no entendieron nada”*. O sea baja y los reprende .(RISAS) y se pelea.

DL: Les pega la bronca (RISAS)

JL: ¡Exactamente! Y les dice, *bueno no entendieron nada, vayan por el mundo a enseñar lo que puedan*. Pero ¿Qué les dice? Enseñen el arrepentimiento. es como que esa es la puerta de entrada.

Hay que verlo, cuando ya Cristo ve que no entendieron nada y que ya no les podía seguir enseñando porque se tenía que ir a la India, por motivos que hacen a la Historia Oculta de Cristo. Hay que entender algo, cuando les dijo, *mira el salvavidas es este, te tiro esto. Si vos te agarras del perdón*

vas a necesitar todo lo otro que yo enseñé. Pero él les dice, vayan y enseñen una palabra clave, que se traduce con arrepentimiento por al iglesia; que si bien, no está mal técnicamente. tampoco es que si lo hizo la iglesia está siempre mal (RÍE) Esta traducción es buena si te tomas el trabajo de ir a ver qué era el arrepentimiento, que tiene una etimología de “volver al lugar de la sombra”.

Esto es muy importante “puentire”, que es, sombra. Quiere decir, te va a volver siempre el tema, por eso hay una continuidad. Tú tienes que ir ahí para hacer -la palabra que Cristo usa, él habla en arameo, después lo vamos a ver-, se traduce como Metanoia, y de metanoia, griega, pasan en latín a arrepentimiento-. O sea, arrepentimiento en realidad es metanoia, y metanoia tampoco es como le decía Cristo, usaba otra palabra, aunque Cristo hablaba en griego, pero cuando él dice estas cosas, no usa la palabra griega, usa una palabra aramea, que es la misma que va a usar Mahoma, por eso nos importa enormemente.

Bien, arrepentimiento, que en realidad es metanoia, la metanoia es un proceso de magia. O sea, si alguien puede hablar de metanoia es un mago. Con lo cual Cristo demuestra que era un mago. Él piensa al arrepentimiento, al perdón, como lo piensa un mago. De hecho la escuela que enseña la metanoia es una escuela de magia, se llama la Gnosis. Y la Gnosis es una escuela de magia, sin duda. una escuela griega de magia, donde el perdón son 5 pasos de metanoia.

Cuando hablamos de metanoia hablamos de algo que no sale porque si, ni por el hecho de, si te perdono ya está. Porque metanoia significa literalmente, noia, mente, meta, más allá. Más allá de la mente previa. Más allá del yo, más allá del ego. Se traduce como, mente nueva. Ah, un momento, metanoia es mente nueva. Yo tengo que tener una mente nueva respecto de lo que produjo el gran problema en mi vida, por el cual, o perdonare o seré perdonado.

Eso sería muy coherente con Buddha, porque Buddha dijo, *es que yo ya no soy el mismo, y tu para mi ya no eres el mismo.* tenía una metanoia. Literal, rigurosamente hablando, tenía una metanoia, tenía una mente nueva. No era el mismo. Ah, esto me permite, es como lo doné a tal punto el tema que me vacié; el vaciado del Zen. Me vacié de la cuestión, por eso ahora mi mente nueva. ya no tengo el tumor adentro.

DL: Metanoia lo contrario de paranoia.

JL: Bueno, paranoia es, sigo haciendo cosas alrededor de eso, de esa mente.

DL: Para-noia

JL: Pero “para” en el sentido de paralelo. O sea paranoia ¡es muy importante lo que dices!, paranoia con respecto al perdón. es un tema porque la gente se vuelve paranoica cuando no perdona. Todo le recuerda, como la canción, “mientras mire tu cara en la cara de la luna” y ves la luna y ves la cara de esa persona en todos lados (RISAS)

DL: Sí, si, si.

JL: O sea, se produce una paranoia efectivamente por no perdonar. Ok es cierto. Pero metanoia implica precisamente, el proceso en el que me saque el tumor de adentro. Ya está, estoy más allá de eso. Es como decir, remisión del cáncer. remitió el cáncer. Bueno, ok.

De a poco se va armando un escenario en el que, nos queda una pregunta importante, es decir hay un camino, hay pasos para lograrlo, claro que sí. Esa metanoia en -dije que iba a poner primero a Buddha, al final creo que lo vamos a poner en cuando la serpiente está por morder la cola, ahí hacemos la moebius-, . O sea, lo dejo para el punto más avanzado ¿Por qué? Porque encontramos una vía muy buena, si entendemos que Cristo enseñaba que había un camino de metanoia.

O sea, cuando Cristo hablaba de esto, la mejor traducción no es arrepentimiento, aunque no es mala. Pero el problema es que arrepentimiento para la gente es “Ah, mi culpa”, la persona se culpabiliza, culpabiliza al otro, “no te arrepentiste”. Ya es acusaciones, es otra cosa. Metanoia, esta mejor, porque te mete directamente entre tú y tu mente, no entre tú y la cuestión en juego. Y te obliga a ir más allá de lo que tu mente haría de eso. O sea, te obliga a vaciarte.

Sin embargo la palabra que usaba Cristo no es tampoco metanoia. El usaba una palabra aramea, que en español casi no la tenemos, según lo que yo investigue en las lenguas actuales casi no está, pero en cuanto se la dices a la gente le produce una ruptura que le obliga a pensar de entrada el

tema de otro modo. Y esto esta buenísimo. La palabra que Cristo usaba, es Mágfira. es una palabra fuertísima en la cultura árabe. hoy día tal cual.

Si a ti te dicen ... -yo tenía abuela árabe-, cuando la abuela árabe me decía, si yo me había portado mal, te lo digo mas o menos en español porque sino no se entiende, me decía que yo no tenía Mágfira, estaba diciendo algo terrible. Yo no entendía qué era, pero después de eso era como si venía el diablo con el tridente. O yo lograba tener Mágfira o mi vida no tenía sentido (RISAS)

¿De qué hablaba cuando hablaba de Mágfira? Bueno, es algo muy difícil de entender. De hecho yo lo entendí en el Corán. Cuando yo me encontré en el Corán con que Mahoma hablaba de la Mágfira, me acordaba de mi abuela árabe y me llevaba directamente a investigar lo que en las culturas de Medio Oriente era la clave que te dice, primero y principal, una de las preguntas que en uno de los dos polos siempre va de suyo ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué? O en forma inversa ¿Por qué no me perdona? ¿Por qué?

Ok, Mágfira se traduce como lo que nosotros conocemos como perdón, pero se usa también para algo que a nosotros con respecto al perdón nos quedó lejos, si no lo pensamos como lo estamos diciendo, porque Mágfira significa literalmente “protección” ¿El perdón y la protección tiene una relación directa? Sí, cuando yo te digo: doné el tema, yo quedé protegido del tema. Ya a mi no me causa el tumor. Ah, en árabe, Mágfira es ponerse un casco: quedé protegido.

El árabe, Mahoma y Cristo eran de esa cultura -recordemos, siempre lo insisto-, no podía Cristo hablar de Dios sin hablar de Alá. No pensemos solo en Mahoma cuando pensamos en Alá. Pensemos en Cristo. Entonces, Cristo hablaba de Alá, nos guste o no nos guste, esto no es una cuestión política, ni religiosa. esto es una cuestión de Iniciación. Ese manantial original de donde después surgen las ramificaciones.

Cuando Cristo hablaba de esto hablaba de Mágfira. Vayan y enseñen la Mágfira, la metanoia, el arrepentimiento, el perdón. Bueno, la puerta de entrada era esta ¿Cual es el latiguillo de Juan el Bautista? Arrepentios, arrepentios. O sea, hacer Mágfira ¿Ves? Esta era la puerta. Es muy bueno. Por eso digo es una urobora, en la entrada de Cristo está Juan el Bautista. no el evangelista. Y ¿Con qué estribillo? El arrepentimiento te iba a hacer entrar lo que viene detrás de esto, lo que viene detrás de él, era Cristo. Y al final Cristo cuando baja de la cruz y se da cuenta de que los discípulos *otra vez estos no entendieron nada*, les dice Mágfira como solución.

O sea, al principio y al final del camino de Cristo, iniciáticamente hablando, está este concepto. Es un hecho. Es como al principio y al final del sueño. O sea, cuando me voy a dormir no me puedo dormir por el tema que no perdoné, o no me perdonan. Y después me despierta porque otra vez estoy pensando o soñé con el tema, al principio y al final de lo sagrado.

DL: ¿Y has dicho que arrepentimiento, la raíz, tiene que ver con la sombra?

JL: Sí, volver a la sombra. Arrepentirse quiere decir “pueris” quiere decir sombra.

DL: Que justamente la sombra se maneja hasta en los sueños.

JL: Claro, claro que si. Es el terreno de la sombra.

DL: Y cuando trabajamos la sombra. Realmente. se quita el ego. y ocurre la magia.

JL: ¿Y qué proyecta sombra? El conflicto.

DL: Todo lo que no queremos ver

JL: El conflicto, lo no perdonado. El conflicto lo que no nos perdonaron, el conflicto lo que no nos perdonamos. Ahí estamos claramente. Y arrepentirse es volver a la sombra, porque tiene el “rre”, que significa, retornar.

DL: Volver a la sombra para iluminarla.

JL: No puedo, no pasó nada. No, no, no funciona.

DL: Hay que entrar.

JL: Hay que entrar para salir. Otra cosa es entrar y que te quedes atrapado; es entrar al laberinto de Dédalo para salir montando al toro, y no para evitar entrar, porque si no, no aprendí o que me comió el toro al entrar.

DL: Digamos que hay dos tipos de personas, los que se atreven a entrar, o los que se quedan ahí atrapados, la paranoia. Y los que ni entran. lo esconden y hacen como si.

JL: No, claro. Y en ninguno de los dos te montas al toro. Y montar al toro es desde el Zen, los 10 pasos del toro. Lao Tse. Te digo, desde mucho antes y en otras culturas, igual que las culturas actuales, estamos en Madrid, Lograr vencer al toro ¿Qué es? Precisamente, yo alimentarme de esa fuerza

DL: Claro, darle la vuelta ahí, y que me sirva de algo, que haga crecer ...

JL: Porque yo no voy a llegar adonde puedo llegar caminando, igual que si me monto al toro. Si yo me monto sobre el toro, voy a llegar a cuestiones a las que nunca voy a llegar de otro modo. Si tuviéramos tiempo, diríamos también -yo enseño lógica para enseñar magia-, la topología tiene una figura que se llama el toro, que te enseña el funcionamiento del universo.

O sea, todo el universo está alrededor de esto ¿Y qué es el toro? Una esfera con dos agujeros. Uno en cada punta, se arma un neumático. Un agujero es lo que tengo que perdonar, y el otro agujero es, yo perdonado o no. Dos lugares que me hacen agujero para perforar una esfera, algo cerrado. algo que yo tengo que lograr sacar porque está cerrado. Por eso lo tengo que torificar. Ya esto es topología pura.

Pero lo que quiero que se entienda es. si yo ahora en vez de por los iniciados entro por topología, llego a las mismas conclusiones; tengo que lograr perforar para sacar lo que de lo contrario es un tumor, claramente una esfera. Bien. Transformar esfera en toro es el primer pasaje de la magia.

Bueno, ahora bien, entendamos que estamos en un punto donde habíamos llegado por lo menos una respuesta concreta ¿Y por qué tengo que perdonar? Por protección querido. Mirá que problema, ya de entrada me lo resolviste. Yo cuando aprendí a perdonar, quedé protegido de aquello de lo cual perdoné. Cuando yo aprendí -sea perdonar hacia afuera, perdonar hacia adentro, sea no depender del perdón de otro-, esto ya es motivo de venta, ya es argumento de venta, ¡compro!

Yo quiero aprender a perdonar. Si, yo tendría que perdonar una traición y los iniciados me dicen, quedo protegido de la traición si yo aprendí a perdonar. Y así en cada cuestión. ya es un argumento interesante, al yo ya le interesa. Me monté al toro, si el yo es el toro ya lo puse de mi lado. Ya no hay ¿por qué yo tengo que perdonar? Esta bien, perdoné. No, no.

Hay un mecanismo de Mágfira por el cual yo quedo protegido gracias a perdonar. Son dos cosas juntas. Aquí en Occidente, la unión entre ambos lugares sigue estando pero muy mal hecha, porque uno dice, *te perdono, te protegí de mi enojo, de mi ira*. Entonces hay una relación entre perdón y protección, pero es hacia afuera, es hacia el otro, es muy berreta, es muy barata.

DL: Es hacia afuera.

JL: Sí, claro. Quedó un hilo, pero es un hilo sucio, lento, podrido. No. Pero por lo menos veamos que también hay una relación que quedó a lo largo de los milenios que sigue uniendo perdón a protección, como perdóname, ya me protegiste de tu ira. Pero sigue siendo una cuestión.

DL: Sí, Y ¿qué hago con ella?

JL: Claro. claro. Muy bien lo has dicho. No olvidemos que el perdón es el tema de la manipulación. La política, en nombre de perdonar o no perdonar, te perdona la deuda, te perdona la condena. La economía, la economía, si el banco me perdona, si no me perdona la deuda, si refinanciamos. Perdonarte o no la deuda externa de un país a otro. En nombre del perdón, se arma una manipulación de poder, total.

DL: Sí, total.

JL: Si te perdóné, yo quede acá y tu aca. Si no te perdono, hay que ver en qué lugar te admito en mi vida o no. Y en forma inversa, si no aprendes a perdonar quedas por debajo.

O sea, por donde veamos la manipulación en nombre de perdón es política pura. Por eso hay que entender que si hay un tema que le interesa al ego es el del perdón y por eso es tan difícil ponerlo en sus cauces originales. En sus cauces originarios. en sus cauces legítimos.

Entendiendo esto, ahora creo que podemos entrar en Buddha que fue el que repartidamente quedó así. El lo enseñó con una lógica, pero está en un Veda, en un Vinaya Pitaka; bueno, quiero decir, en un montón de textos repartidos que además tienes que leerlos todos, y tenerlos más o menos frescos, como para darte cuenta: ¡ah, de esto estaba hablando, no será que la continuidad ...! y te pones a investigar y sí, es la escena, es el mismo lugar geográfico, habló de eso, es un trabajo

detectivesco, para ver en Buddha porque a él le funcionó.

Bueno, Buddha lo enseña en un camino que se llama, y los budista casi ni lo saben, yo cuando hable de esto con los budista. ni saben que es Buddha. Sin embargo es el camino para Buddha del perdón que se llama Saka kirya, digo por si alguien lo quiere investigar, dónde lo puede encontrar.. El camino del Saka Kirya no lo conoce prácticamente ni el Dalai Lama. O sea, quiero decir, los budistas lo han sacado, así como de Cristo la relación a la sexualidad no la conoce ni el Papa, del mismo modo yo podría decir.

Saka Kiriya es un proceso por el cual el Perdón, efectivamente se transforma en protección. Y Saka Kiriya es un camino triple: psíquico, energético y físico. ¡Ah! ya es más serio. Saka es muy interesante porque es como en castellano “sacar” “donar” dijimos antes, ese Saka es con “k” pero una de las vertientes significa eso también, sacar de lo humano. Saka, ¡cada una de estas cosas es un Plenario!

DL: (RIE)

JL: Me detengo un minuto en esto pero porque vale la pena. “Sak” es una etimología que significa *hacer sagrado*. Es la etimología de “Sak”-cerdotal, sacerdote. Tú quieres decir “hacer sagrado algo” ¿Con qué palabra lo nombro? Ok. “Sak” es la palabra originaria en pali, del idioma que hablaba Buddha. De ahí pasa al arameo, igual. Y del arameo lo tenemos en sacerdote. Cuando yo digo Saka Kiriya estoy sacando de lo humano y haciendo sagrado algo.

Esto en un Plenario da para muchísimo más, pero bueno, por lo menos la clave está ahí. Porque es lo que hace que una cuestión deje de ser humana y pase a ser divina. El Perdón dijimos que es divino. Saka kiriya empieza con “Sak”, pero. Ka es una etimología maravillosa que la encuentro en Egipto, la encuentro en lo arameo, la encuentro en lo hebreo, que significa “*el hombre que ya no es solamente hombre*”. Es un hombre al que le asiste algo por encima, tiene Magia. El Ka para los egipcios -voy a hacer el ridículo- el Ka es esto (JL SACA LA LENGUA), ¡ya hice el ridículo!

¿Qué es eso? El ideograma, o para ser más exactos el jeroglífico egipcio, con el que se expresa ka, es el hombre que con las manos dice lo mismo que hace. Hace y dice lo mismo. O sea, dice algo y ya está hecho. Es Magia, con la palabra, generar. Ok.

Ese es Saka, o sea, Saka Kiriya, camino que inicia al perdón, se transforma en eso; un hombre que ya está más allá de lo humano y adquirió Ka. Ka es la etimología por la que los mahometanos hoy, conocen todavía lo que Mahoma nombraba como Magia. ¡Ah, es genial! Baraka. “Ka”. La Baraka es la Magia. Cristo, cuando nos traducen “bendecir al enemigo” ¡no! Cristo dijo “*Dad Baraka al enemigo*” Trabajá con Magia ante el enemigo. Es una invitación a que ante el enemigo sigas haciendo Magia, no lo que la gente hace, ante el enemigo, lo quiere matar (RiE).

Cuando lo traducen como “bendecir el enemigo”, en realidad lo que Cristo dice es una palabra aramea, “*Dad Baraka al enemigo*” o sea, ante el enemigo vos igual seguís dándole magia a la situación. Ka - Saka - Baraka, ¡son todas palabras sagradísimas! Y dejo de lado el Kiriya ahora porque nos llevaría mucho...

Ok. Pero hay que entender que el camino de El Perdón nos mete ahí, nos saca “Sak” de lo humano, nos confiere sacralidad “Sak” y nos mete en un lugar de poder al que jamás llegaríamos como es el “Ka” desde el humano. O sea, nos protege. Para esto, Saka Kiriya necesita tres Pasos. Yo digo los nombres para quien lo quiera investigar simplemente, pero no quiero hacer de esto una cuestión académica.

Bhumisparsha, que más o menos en Occidente se la conoce ¿Qué es Bhumisparsha? Viste la escena típica de Buddha sentado debajo de la higuera con la mano hacia la tierra, hacia el piso y mira a cámara (RISAS) mirando a frente. Eso es Bhumisparsha, que significa “*tengo sólido apoyo*”. Es cuando aparece Mara, el mal, la maldad en su imagen, en sus visiones y le dice Mara: “*¿Y por qué yo te tengo que creer que sos Buddha?*” “*Porque yo tengo sólido apoyo, Bhumisparsha*”

¿Qué es sólido apoyo? Mirá (JL SACA LA LENGUA) Eso, yo dije que no me levanto debajo de la higuera hasta estar iluminado y lo estoy haciendo. Mira su sólido apoyo, estoy haciendo lo que dije. Y Mara se retrae, ya no le puede hacer algo, el mal quedó protegido.

Primer Paso del Sakakiriya, Bhumisparsha ¿Qué es Bhumisparsha? Eso, ante el mundo comprometerme en algo que yo digo y chao. De ahí en más ya no puede ser lo mismo. Si yo digo “*lo voy a perdonar*” o “*yo me perdono de tal cosa*”; ni ya hice todo el camino, ni me puedo ahorrar eso. Los griegos eso lo llamaban Acto Heróico, ¡es genial! ¿El Acto Heróico qué era? Es como que me metí en problemas (RÍE), pero son problemas que fui a buscar yo.

Un Acto Heróico sería “*voy a la fiesta, quiero hablarle a la chica con la cual yo quisiera y nunca me animo*”. Ok, a los 15 minutos la busco y le digo “*un minuto después, te quiero hablar*”. Eso es Bhumisparsha

DL: ¡Un acto heróico!

JL: Un Acto Heróico con el que ya me apoyé en algo que dije y si yo me voy y me traicionó, me voy a sentir mal el resto de mi vida, y en algún momento ella se me puede cruzar “*¿vos me querías hablar?*” O sea, ya es un acto de compromiso con algo más... es un Saka Kiriya. Empieza el Sakakiriya en el Bhumisparsha.

Esto sería algo así, como comprometerse, “*yo voy a perdonar tal cosa, o yo me voy a perdonar tal cosa, o yo no voy a depender de que me perdonen tal cosa*”, eso es nada más que un acto Bhumisparsha, sería como que hacer así (JL REPITE EL GESTO DE SU MANO HACIA LA TIERRA) ¿Me cura de algo? No. Pero los budistas hacen así porque Buddha lo hizo así (RÍE). Es como decir, Cristo agarró el látigo, yo agarro el látigo, Colón dobló a la izquierda a las dos horas de salir, doblemos a la izquierda (RÍE) O sea, hay que entender la lógica de eso.

Entonces, la gente que hace, eso, hace un gesto y se cree que con eso ya está. No, ese es el inicio. Es cierto, hay que hacerlo, no me lo puedo ahorrar, pero ese es el registro imaginario de la cuestión, nada más ¿Entiendes? Yo acabo de imprimir en mi universo un compromiso, que lo tengo que hacer, no voy a permitirme más rencor por eso, yo voy a perdonar, yo me voy a perdonar, yo no voy a depender si me perdonan o no.

Esa es la parte Bhumisparsha de un camino Saka Kiriya que es la Metanoia de la que hablamos antes, es el camino por el que lograr vaciar mi mente. Primero cuelgo mi mente de otro lado, me ato a otra cosa para exigirme ir hacia ahí. Por eso es un acto que me compromete con mi heroísmo. Porque todo lo humano en mí, o perdona bobamente o no perdona. Listo, primer paso de la Metanoia.

Esto es igual que lo que enseñan los gnósticos. Si tu te tomas el trabajo -y yo me lo tomé, de hecho lo enseñé- de los pasos gnósticos de la Metanoia, empieza igual. Empieza con un compromiso más allá de la escena. Ahora bien, hasta ahí es una muy buena petición de intención, de principio. Si yo lo dejo ahí y creo que por haber hecho el gestito, y por decir “*perdoné, perdoné*” es tan inútil como si no lo hago. Me tengo que comprometer a que de eso voy a obtener perdón más allá del otro. O yo voy a perdonar más allá de que el otro se arrepienta, pida perdón, o no.

Al Bhumisparsha ...

DL: Quedan dos pasos ...

JL: Exacto, le quedan dos cuestiones. Sat y Sathya y Swayamvara. Yo digo los nombres para el que quiere investigar pero como ves, después explicamos cuestiones que bueno, gracias al nombre entendemos de muchas cuestiones, pero no dependemos de que conocemos el nombre.

Satya, es verdad. El concepto de la verdad. Es lo que para Cristo es Veritas o Nazaria, son palabras que usa. Nazaria es de donde se cree que era Cristo, que era nazareno. (RISAS) Nazaret no existía en la época de Cristo. Nazaret existía cuatro o cinco siglos después de Cristo. No existía el lugar. Lo que pasa es que los peregrinos llegaban “*queremos conocer el lugar de Nazaret donde nació...*” Nazaret, no hay nada acá, e hicieron un lugar, no se iban a perder el peregrinaje que traía tanto dinero. “Ah, acá a la vuelta es Nazaret” y de ahí en más ¡así es! En el siglo cuarto inventaron Nazaret.

Nazaria significa un hombre que, él en sí mismo emana verdad. Sathya para la India, Veritas para los griegos. Otro día te lo cuento si hay tiempo en la escena de Cristo ante Pilatos, porque cuando Pilatos le pregunta ¿Qué es la verdad? Cristo hace un gesto terrible. Dice el evangelio “*no respondió*” ¡mentira!. El de Nicodemo dice que sí respondió, con un gesto. Pero tienes que investigar mucho...

ese gesto es el que se llama Véritas (JL ABRE LOS BRAZOS EN HORIZONTAL) Aquí lo tienes, de esto tienes muchas cosas. Todo yo me transformo en una verdad

DL: Es coherencia ...

JL: Bueno, coherencia en un sentido físico. Mi palabra, mi sentimiento, la imagen que yo doy todo converge. Uno puede decir, esa persona sabe de literatura, este otro es la literatura. Borges era la literatura. Él tenía Sathya, él emanaba. Mira, la palabra que usa Cristo para esto es la palabra que se traduce como fe. Emuná, imaná, emanar. El imán en las culturas árabes es el que emana y atrae lo que él quiere, como imán en un sentido magnético. Esto es lo que se pone al final de las oraciones. Yo oré, hablé, hablé, hablé, y al final qué iba imán, emán, amén, emuná.

Lo has entendido perfecto. Quiere decir, así sea. O sea, ahora lo voy a hacer. Ahora va a ser lo que yo dije. Porque termina la oración y la gente se cree que ya está, sale de misa, sale de Zazen, ya está. ¡No! ahora hay que hacerlo. Ese es el compromiso que significaba emunah, amén, imán. Ahora lo tengo que hacer. Ok. Ese es el pasaje a Sathya, ahora voy a hacer verdad eso que acabo de decir en Bhumisparsha. ¿Se entiende?

DL: Sí

JL: Voy a hacer un acto. Un acto, por eso se dice Satya es un lugar en el que comprometo la imagen que di al decir *“está bien, me comprometo”* con algo que yo voy a hacer para generar en la realidad esa imagen. Para hacer imán, para unir. Imán en un sentido bien magnético del término.

Sathya es una petición de principio universal donde yo voy a decirme ¿Y por qué yo voy a hacer un acto de perdón? ¿En qué me lo gané? ¿Por qué? ¿Por qué la Metanoia? ¿Por qué me voy a creer que yo tengo la mente nueva al respecto? Acá empieza el verdadero camino. Por eso esto es Sathya, saca Sathya.

Ese camino cuál es, si yo me encontré con eso afuera es porque lo atraigo desde adentro. Uh, se acabó. El problema dejó de estar entre afuera y adentro. No te perdono, si te perdono, no me perdona, dale, perdoname. Ya no es entre afuera y adentro.

Sathya emana, dijimos. Si yo me encontré con ese problema afuera es porque lo emano desde adentro. ¡Ah! Se acabó el pensamiento dividido, tu lo decías, el pensamiento que no atrae magia, las fuerzas divididas, *“pero a mí no me tendría que haber pasado esto”*. No te hubiera pasado si de adentro no hay imana, no hay iman, no hay emanación, no hay Sathya. Nadie se encuentra con algo afuera que le afecte la vida si no es porque fue atraído desde adentro. Hay una crisis.

DL: Y ahí es donde es tan importante para el Mago que no hagas nada en tu universo que no quieras atraer, que no hagas nada en tu universo que no quieras atraer.

JL: Pero ese universo es: ideas, palabras, sentimientos, por que *“no lo hago, pero yo siento que me va a pasar”* es lo mismo, si no Metanoia, si no me limpio de eso, si no me limpio de eso, si no me vacío de eso, sigue estando en mi universo, lo que estoy haciendo es disimulando nada más. No funciona. Tal cual.

Hay que entender ahí que este es el acto central. Sathya, donde emanaré una verdad distinta cuando yo primero encuentre desde dónde: Paso 1 del Método de la Magia, esto es lo que en Magia se llama Arranque Bifásico; yo arranco ante el problema desde una fase diferente. De dejar de creer que el problema fue algo hacia afuera o desde afuera hacia a mí, y no debiera haber pasado, y no hay justicia en el universo; las estupideces que decimos ante situaciones de Perdón. O, pensarlo desde un lugar distinto.

Si eso tal lo atrajo a su vida, yo lo perjudiqué, ahora voy a ver con qué me limpio de eso, pero si yo le entré y lo logré perjudicar, es por un problema en él. Yo me tengo que limpiar de lo que me tengo que limpiar y él se tiene que limpiar. Y si él no lo hace es independiente. Aquello por lo cual yo lo perjudiqué en mí, lo voy a limpiar; pero otra cosa es creer que si yo lo perjudiqué a él el responsable soy yo, me desculpabilizo ¿Por qué? Porque no tuvo protección, no tuvo Mágfira.

Y si no tuvo protección es porque él desde adentro lo atrajo. Por eso a él lo logré joder y a otro no, para decirlo fácil. Hay una crisis mundial ¿Por qué a mí me afecta y a otro no? Ah, por algo dentro, no hubo Mágfira. Entonces yo después no perdono al ministro de economía que me hizo tal crisis a partir de lo cual ¿Y por qué a mí me perjudicó y a otros hasta tal vez le vino bien?

Bueno, ahí está la clave del Sathya, si eso logró entrar en mi y perjudicarme, eso es un maestro. Ese es el espejo de la sombra, como bien lo dijiste antes. El espejo de lo peor de mi. Si la traición logró entrar en mi vida, dónde yo me traiciono.

DL: Eso es, eso es.

JL: Si entró la estafa en mi vida, dónde yo me estafo. Si entró lo que yo ahora no quiero perdonar, ya no tengo algo que perdonar afuera ante ese enemigo, si ahora entiendo que eso es el maestro que me está mostrando.

Ahora lo que voy a decir, lo puedo avalar en el Método de la Magia, lo que se llama Paso 7, lo que entre otras cosas te permite tener conciencia de encarnaciones anteriores. El mismo motivo por el cual en esta encarnación, yo ahora estoy atrapado en el mecanismo de Perdón o no Perdón, me lo llevo a la encarnación anterior y lo encuentro igual. Esto es genial.

DL: Ah sí, eso lo visto en varios videos que comentas.

JL: Esto es genial, y lo llevo a la anterior de la anterior... O sea, hay un patrón.

DL: Porque es el Paso 11, es el mismísimo problema.

JL: Hoy tiene la carita de tu marido que te traicionó, hoy tiene la carita de tu socio que te traicionó; en la encarnación anterior tenía otra carita, pero es un patrón del que yo tengo que aprender a limpiarme.

DL: Que es lo que he venido a aprender, es la clave.

JL: ¡Eso! Y ese se transforma entonces en mi espejo que me muestra de qué me tengo que liberar en la encarnación, entiendes que cambia completamente la concepción, deja de ser un problema para ser un maestro. Sathya implica todo ese paso. Sathya, sakia, me saco de mi todo el problema porque ahora en mí, vi donde estaba el problema. Vi dónde estaba en mí, y el de afuera es el reflejo de eso. ¡Ah! Adquiere una consistencia.

Me quedaba uno de los tres pasos. Swayamvara, ahora en lo real, en lo denso. Ahora en lo real y en lo denso. Voy a ubicar con qué yo me aseguro no caer otra vez en eso por lo cual afuera encontré el problema. Ese paso es el paso hacia un más allá de la escena. Metanoia, más allá. Con qué cuestión yo no me traiciono más. Porque yo sé que si yo no me traiciono más, quedé perdonado y si yo no hago más aquello por lo cual traicioné a otro y no me perdona, el problema ya es de él.

Ahí entra lo que para los cristianos, para los hebreos se llama ofrenda. Yo voy a hacer un desagravio en lo real. Yo voy a ofrecer algo al otro o voy a ofrecerme algo a mí mismo para desagraviarme de eso que hice.

DL: Entonces esto es un tema muy importante, que no se hace.

JL: Claro, porque de ahí la iglesia armó el dar ofrendas hacia afuera. No, yo voy a en lo real hacer algo por lo cual yo ya lo hice, si no lo querés recibir es cosa tuya. Yo a mi mismo me voy a exigir algo con lo cual me desagravio por haberme a mi llevado a tal situación en la cual me hice desprotegido.

Ahí hay mucho en el orden de Arte, de Magia, de la generación de algo por lo cual de ahí en más quedé perdonado, perdoné, sin depender de qué pasó afuera con el otro, si me perdonó, si no; si yo le di el perdón o no. Y quedé protegido ¿Por qué? Porque me lo limpié, porque me lo saqué de mi vida. Esto después lleva a más cuestiones.

DL: Ya está fuera. El problema se deshace.

JL: Bien, bien lo has dicho. Ahí necesitamos diferenciar más cosas, pero ya nos llevan a diferenciar entre culpa, disculpa, agravio, perdón. No es lo mismo perdonar que disculpar, no es lo mismo perdonar que desagraviar, cada una va a una de esas tres: Bhumisparsha, Swayamvara, Saka Kiriya.

Pero todo esta en esta lógica que empezó por las cuestiones de los Iniciados y termina en una lógica imbatible.

DL: Muy bien, pues, me ha encantado.

JL: ¿Ah, sí? ¿Te parece que ha sido de utilidad para lo que quieres poner en juego?

DL: Muchísimo. Tenemos ya que ir terminando porque tenemos...

JL: Como siempre nos hemos excedido, por eso gracias..

DL: Entonces son 3 Pasos, el Perdón. Son 3 Pasos para liberarnos de todo esto que nos preocupa, que nos ocupa y que nos impide descansar y utilizar...

JL: Y más importante aún, ¡para aprender de eso! Para aprender, porque vine a aprender, a sacar de mí aquello por lo cual ahora me encontré con la escena imperdonable en mi vida. Obviamente que esto también entonces, en el mundo de los sueños, lo puedo usar.

DL: Claro. ¡Muy bien! Pues muchísimas gracias, vamos a ir cerrando ya. Muchas gracias José Luis, me ha encantado muchísimo.

JL: Y gracias por permitir también que el tema se desborde y vayamos más allá. Hicimos aquí lo que recién dijimos de ir más allá, porque nos excedimos en tiempo, en tema, en todo, y eso era parte de lo que el Perdón nos propiciaba, ir más allá. Gracias por eso.

DL: Gracias, y ha sido mucha magia porque esto es un hotel y ha sido mágico que hayamos podido hacerlo, pues muchas gracias y hasta el próximo video.

JL: ¡Gracias!

Transcriptores: María Carolina Gómez, María Laura Colla, Eliana De Piero

Revisión y diseño: Pepa Barral González

Gestor de proyecto: Ramsés Narciso Cabrera Olivares.

Coordinador: Javier Derderyan

