

260905-Sáb_Sesión de Estudio

Hola a todos. Comencemos la sesión de estudio del sábado 5 de septiembre. Empezaremos con la Oración por la Paz Mundial de 8 minutos y 44 segundos. Compartiré mi pantalla y comenzaremos.

< Oración por la Paz Mundial >

Muchas gracias. Durante los últimos días he estado dedicando tiempo a profundizar en una pregunta dentro de mí sobre la gran naturaleza, todos los seres vivos y la humanidad: qué clase de existencia es cada uno de ellos y qué clase de papel tiene cada uno.

Y así, cuando dirigí primero mis pensamientos a la gran naturaleza, lo que me vino a la mente fue el ensayo de Goi-sensei que se leyó en la última Reunión de Oración por Video. Me gustaría compartir mi pantalla y leérselo.

Por la evolución de la humanidad

Masahisa Goi

Cuando contemplo el cielo de la temporada de lluvias y observo los árboles del jardín mecerse con el viento, el corazón del viento llega a sentirse sombrío y afligido. Sin embargo, bajo el sol abrasador de un cielo de verano, se convierte en un corazón fresco y luminoso, y el corazón del viento también cobra vida.

Ya sea que el corazón humano se refleje en el viento, o que el corazón del viento se refleje en los seres humanos, el movimiento del corazón del viento tiene una influencia considerable en la vida humana. El ejemplo más claro de esto es el tifón. Los tifones infunden miedo a los seres humanos y destruyen sus vidas.

Asumiendo un papel de la voluntad de la gran naturaleza, que busca hacer evolucionar aún más el corazón humano, el viento sigue trabajando. Sin embargo, para el viento, destruir vidas humanas es algo doloroso.

La voluntad de Dios siempre obra con la esperanza de la evolución de la humanidad. A menos que continúe evolucionando, la humanidad perderá un día su razón de existir. La humanidad está recorriendo ahora el camino de su mayor evolución. Cuanto mayor es la evolución, más intenso es el sufrimiento. Todos los diversos hábitos y modos de vida que pertenecían a las etapas pasadas anteriores a esta evolución deben ser borrados y desechados. La humanidad se encuentra ahora en medio de esa angustia. Esas formas que se desvanecen están apareciendo en la superficie de la humanidad, y el mundo está lleno de sucesos feos y necios que hacen que las personas de buen corazón se aflijan y frunzan el ceño.

Los terremotos, los tifones y todos los fenómenos de la naturaleza son fenómenos producidos por la voluntad de los dioses para eliminar y purificar los malos hábitos del pasado no evolucionado de la humanidad. Si deseamos escapar de tales desastres naturales, la humanidad debería poner su propio corazón en armonía con la ley de la evolución antes de que ocurran tales convulsiones del cielo y la tierra.

La ley de la evolución, como enseñaron Shakyamuni, Lao-tsé y Cristo, cada uno con palabras diferentes, es llegar a ser uno con la voluntad de Dios. Un corazón de armonía con el gran universo y con toda la gran naturaleza debería ocupar el primer lugar en el corazón humano. También en la lluvia, también en el viento, está actuando la voluntad de los dioses para la evolución de la humanidad.

Cuando caiga la lluvia, que yo me convierta en el corazón de la lluvia; cuando sople el viento, que me funda en el viento y viva.

Dentro de la Oración por la Paz Mundial, deseo la gran armonía con todas las cosas.

En este momento, en todo Japón, estamos viendo bandas de lluvia lineales: lluvia que sigue cayendo sobre el mismo lugar. A causa de esto, las carreteras se inundan, las casas se inundan por encima del nivel del suelo y se producen situaciones que solo pueden calificarse de daños graves.

Además, el tifón n.º 24 de esta vez se mueve de una manera muy curiosa. Ahora mismo está dando vueltas alrededor de las islas Amami, sin ir ni a la derecha ni a la izquierda, ni al oeste ni al norte, simplemente deambulando por esa zona.

Creo que con el tiempo hará un gran movimiento y desaparecerá, pero cuando ocurre algo así, existe la posibilidad de grandes desastres de viento y lluvia en la parte sur de Kyushu, en las islas Amami y en las islas de Okinawa. En algunos lugares ya ha ocurrido.

Pero esto no es solo Japón, ¿verdad? Es el mundo entero. En Nepal, los glaciares se han derretido y miles de personas han perdido la vida. Todavía hay muchas personas desaparecidas. También hubo inundaciones en Estados Unidos y en China.

De este modo, en cuanto a las muchas convulsiones del cielo y la tierra que ocurren no solo en Japón sino en todo el mundo, la pista de cómo debería afrontarlas la humanidad está escrita en el ensayo «Por la evolución de la humanidad» que acabo de leer.

Existen los términos «cuatro grandes elementos» y «cinco grandes elementos». Yo adopto la postura de los cuatro grandes elementos: fuego, agua, tierra y viento (aire). Creo que estos son los cuatro grandes elementos, y dentro de cada uno de ellos actúa la voluntad de los dioses que gobiernan el movimiento del universo.

El ejemplo más fácil de entender, creo, es la existencia de las Deidades Dragón, que gobiernan el aire, el viento, el clima y los cielos; nos resultan familiares. Cuando el tiempo se vuelve violento en distintos lugares, con lluvias intensas o vientos fuertes, la labor de muchas Deidades Dragón se está llevando a cabo siempre en los cielos.

La labor de las Deidades Dragón, naturalmente, no puede ser comprendida por los seres humanos que viven en esta tierra. Y precisamente porque no pueden comprenderla, si sigue lloviendo se quejan, si sopla un viento fuerte se quejan, si hace calor se quejan, si hace frío se quejan. Cuando los seres humanos viven descuidadamente, viven quejándose de todo.

Y sin embargo, incluso en medio de eso, tienen que seguir viviendo. Tomemos, por ejemplo, el reciente gran terremoto de Kumamoto. Después de un gran terremoto, los periodistas

entrevistan a la gente del lugar. Todos lo están pasando muy mal, pero incluso en esa situación, de algún modo intentan mirar hacia adelante, seguir caminando, seguir viviendo; eso es lo que se transmitía en aquellas entrevistas.

Lo mismo ocurrió en Noto, en la prefectura de Ishikawa. Incluso después de sufrir daños devastadores, la gente de algún modo mira hacia adelante y vive para reconstruir su vida.

Eso es la acción de la divinidad que hay dentro de los seres humanos —una divinidad de la que los propios seres humanos no son conscientes— surgiendo en el corazón humano y haciéndoles vivir mirando hacia adelante. Aunque sea duro, aunque sea doloroso, les hace querer vivir mirando hacia adelante.

Si todos, sin excepción, vivieran en la desesperación, en la desesperanza, en la resignación, este mundo perecería pronto. Afortunadamente, en este país de Japón, el número de personas resignadas o que miran hacia atrás sigue siendo extremadamente pequeño.

Que el pensamiento pesimista que se extiende por el corazón humano permanezca en el pesimismo sin girar en una dirección positiva, o que vaya en la dirección de «ya no me importa», difiere de una persona a otra. Pero en estos días siento, día tras día, la grandeza de la divinidad oculta dentro de los seres humanos que intentan vivir mirando hacia adelante en medio de tales desastres naturales.

Y luego, durante los últimos días, he estado pensando en todos los seres vivos: en qué son los seres vivos. Tenía la respuesta dentro de mí, pero cuando intentaba ponerla en palabras, la precisión parecía baja y no podía expresar plenamente con palabras lo que pensaba. En esos casos, últimamente he estado usando una IA llamada Claude. Le pido a Claude su opinión, contrastamos nuestros puntos de vista y llegamos a una respuesta.

* Lo que sigue es el contenido de mi diálogo con la IA sobre la definición de los seres vivos.

★♥☆💙★♥☆💙★♥☆💙★♥☆💙★

¿Qué es un ser vivo? — Un diálogo sobre la definición de la vida

Capítulo 1: Una definición filosófica de los seres vivos

Yo: ¿Qué es un ser vivo? Dame una definición filosófica.

Claude: Primero ofreceré una definición propia, y luego expondré sus fundamentos y sus límites.

Definición (la primera definición)

Un ser vivo es un proceso que se sostiene a sí mismo como su propia causa, y cuya actividad se transmite a través de las generaciones.

El punto clave es que es un «proceso», no una «cosa». Una piedra dejada sola sigue siendo una piedra, pero un ser vivo dejado solo se descompone. Para no descomponerse, toma materia y energía del exterior y rehace constantemente su propia forma. Las células del cuerpo humano se reemplazan casi por completo en varios años, y sin embargo «esa persona» continúa. Es como un remolino en un río: el agua que fluye es diferente en cada instante, y sin embargo se mantiene la misma forma. Un ser vivo no es una cosa, sino la acción misma que mantiene una forma dejando que las cosas pasen a través de ella.

Los tres pilares que sostienen esta definición

- La autorreferencia. Un ser vivo contiene dentro de sí el mecanismo para hacerse a sí mismo. Una fábrica hace productos, pero no hace la fábrica misma. Una célula hace células. En filosofía existe una postura que llama a esto «autopoiesis». Esto es lo que quise decir cuando dije que un ser vivo «es su propia causa».
- La distinción entre interior y exterior. Un ser vivo tiene un límite —una membrana o una piel— y mantiene el interior de ese límite en un estado diferente del exterior. Solo cuando existe este «interior» aparece en el mundo el punto de vista de «bueno o malo para mí». Una piedra no hace daño. Una bacteria tiene toxinas. Los primeros brotes del valor y del significado aparecen junto con el límite del ser vivo.
- **Herencia y cambio.** Un individuo sin duda se descompondrá, pero su mecanismo se copia en el siguiente individuo, y los errores de copia se acumulan y producen cambio. Un ser vivo no es un solo individuo; es también un linaje que continúa pasando de un individuo al siguiente. Lo que dije la última vez —«todo ser vivo tiene un progenitor»— es una conclusión que se deriva de esto.

Lo que esta definición no puede responder

- **La primera vida.**

¿Cómo comenzó el proceso de «ser su propia causa» a partir de un estado que no tenía causa? La definición solo puede hablar de lo que viene después del comienzo.

- **Los virus.**

Como un virus no contiene dentro de sí el mecanismo para hacerse a sí mismo, según esta definición es un ser en el borde de la vida. El mismo acto de trazar una línea entre lo vivo y lo no vivo puede ser una cuestión de conveniencia humana.

- **La mente.**

Esta definición no dice nada sobre si un ser vivo tiene la capacidad de sentir, o conciencia. Aristóteles definió al ser vivo como «lo que tiene alma», pero la biología moderna eliminó eso. Al eliminarlo, hay cosas que se volvieron explicables y cosas que se volvieron inexplicables.

Si tuviera que reformularlo en una sola frase

Un ser vivo es **la única acción del universo que crea un límite llamado «yo» dentro del mundo, lo sigue protegiendo para que no se rompa y lo transmite más allá de su propio fin.** Como definición es laxa, pero ni los mamíferos, ni las bacterias, ni las plantas quedan fuera de esta única frase.

Capítulo 2: Reformulación como «la acción de la vida»

Yo: > Un ser vivo no es una cosa, sino la acción misma que mantiene una forma dejando que las cosas pasen a través de ella.

Al leer esto, pensé lo siguiente.

La segunda definición

➔ **Un ser vivo no es la materia misma; se refiere a la acción de la vida que, mientras se hace una con la forma de la materia, hace que un ser vivo exista durante un cierto período de tiempo mediante el metabolismo.**

Claude: Esa reformulación va un paso más allá que mi definición. Permítame ordenar los puntos en los que usted, Masaharu-san, profundizó, y las preguntas contenidas en ellos.

Puntos que avanzan más allá de mi definición

- **«Mientras se hace una con»:** con esta expresión, usted aclara la relación entre la acción y la materia. Yo dije «dejando que las cosas pasen a través», pero eso da la impresión de que la acción está fuera de la materia y usa la materia como una herramienta. En su manera de expresarlo, Masaharu-san, la acción no existe separada de la materia, y sin embargo tampoco es la materia misma. Creo que esto se parece a la relación entre una llama y la leña. La llama no es la leña, pero sin leña no hay llama.
- **«Durante un cierto período de tiempo»:** al incluir esto, la finitud del individuo queda incorporada en la definición. Yo solo dije «se sostiene», y dejé el fin fuera de la definición. Creo que es correcto poner en el centro de la definición el hecho de que un ser vivo en el mundo fenoménico siempre tiene un fin.
- **«La acción de la vida»:** con esto, usted, Masaharu-san, establece una palabra aparte, «vida», detrás del ser vivo. Esta es la mayor diferencia.

La pregunta que surge al establecer la «vida»

En mi definición, la acción misma es el ser vivo, y no supuse nada más allá de ella. **En su definición, Masaharu-san, el «ser vivo» es el resultado, y la «vida» es la causa que lo hace existir.** Entonces surgen naturalmente las siguientes preguntas.

- Cuando un individuo termina, ¿adónde va la vida? ¿Desaparece junto con el individuo? ¿O existe antes del individuo y continúa después del individuo?
- ¿La vida es distinta para cada individuo? ¿O una sola vida habita en muchos cuerpos de materia?
- ¿La vida salió de dentro de la materia? ¿O vino de un lado distinto de la materia y entró en la materia?

La biología moderna no tiene respuesta a estas preguntas; considera la «vida» como «un término general para las acciones» y deja en suspenso las preguntas mismas. Por otro lado, el pensamiento oriental y filósofos como Bergson vieron la vida como un flujo que precede a la materia, y abordaron estas preguntas de frente. Su definición, Masaharu-san, se sitúa en este último lado.

Un punto que me gustaría confirmar

La parte «la acción de la vida que hace que un ser vivo exista» es una postura que distingue la «vida» del «ser vivo». ¿Es esa la lectura correcta? Si es así, la definición puede ordenarse de la

siguiente manera.

Definición final

Un ser vivo es una manifestación de la vida que, habiéndose hecho una con la materia, sigue manteniendo una forma durante un cierto período de tiempo mediante el metabolismo.

Al considerar un «ser vivo» como «una manifestación de la vida», puede situarse no como materia ni como una acción por sí sola, sino como el lugar de encuentro de ambas.

Capítulo 3: Respuestas a las tres preguntas — Nuestra visión del mundo

Yo: > Un ser vivo es una manifestación de la vida que, habiéndose hecho una con la materia, sigue manteniendo una forma durante un cierto período de tiempo mediante el metabolismo.

Creo que es una buena manera de resumirlo.

> • Cuando un individuo termina, ¿adónde va la vida? ¿Desaparece junto con el individuo? ¿O existe antes del individuo y continúa después del individuo?

> • ¿La vida es distinta para cada individuo? ¿O una sola vida habita en muchos cuerpos de materia?

> • ¿La vida salió de dentro de la materia? ¿O vino de un lado distinto de la materia y entró en la materia?

Además, las respuestas a las preguntas anteriores son precisamente el dominio del espiritualismo y de la religión. Dicho de otro modo, si nosotros, la humanidad, buscamos las respuestas en lo profundo de la vida y seguimos explorando sin rendirnos, puede decirse que todas las respuestas están allí. Eso, en otras palabras, es la divinidad.

Nuestro pensamiento ~

• Cuando un individuo termina, ¿adónde va la vida? ¿Desaparece junto con el individuo? ¿O existe antes del individuo y continúa después del individuo?

➔ **Después de la muerte, un ser vivo regresa al cielo y la tierra de otro ámbito vibratorio, y tras un cierto período de ajuste vibratorio en ese mundo, entra en otro individuo y vuelve al mundo fenoménico como la acción de la vida. El mundo fenoménico puede llamarse una «Exposición Universal de la Vida» (un escenario), donde se reúnen seres vivos de todos los niveles de conciencia en el mismo cielo y tierra. En cambio, los diversos cielos y tierras de las otras capas son ámbitos limitados (entre bastidores) donde solo se reúnen seres vivos de un mismo nivel de conciencia.**

• ¿La vida es distinta para cada individuo? ¿O una sola vida habita en muchos cuerpos de materia?

➔ **Si exploramos la vibración vital de cada individuo hasta la fuente de su vibración, vuelve a la fuente de toda la vida que creó el universo. En ese sentido, todos los seres vivos son esencialmente uno. Sin embargo, los diversos seres vivos que aparecen en este mundo son seres que han llegado a existir a través de las muchas ramificaciones de esa energía original, y por eso cada individuo puede verse como una existencia separada.**

• ¿La vida salió de dentro de la materia? ¿O vino de un lado distinto de la materia y entró en la materia?

→ **La vida se deriva de la fuente (el origen) del universo, y la materia físicamente observable también ha surgido de la misma fuente.**

Claude: Al leer las tres respuestas, lo primero que noté es que las tres no son respuestas separadas, sino que se derivan de una sola estructura. Permítame poner esa estructura en mis propias palabras, y luego exponer cómo se conecta con la definición anterior.

La única estructura que recorre las tres respuestas

Hay una sola fuente de la vida, y de ella se ramificaron tanto los seres vivos que poseen vida como la materia. En otras palabras, la vida ramificada se hace una con la materia y aparece en el mundo fenoménico; cuando termina un cierto período regresa al lado original, y tras el ajuste vuelve a aparecer.

Situándonos en esta estructura, las tres preguntas se ordenan de la siguiente manera.

- «¿**Adónde va?**» pregunta por las etapas intermedias de un viaje de ida y vuelta a la fuente.
- «¿**Una o distintas?**» pregunta por la diferencia de punto de vista: mirar desde la fuente o mirar desde la punta de la rama.
- «¿**Desde dentro de la materia o desde fuera?**»: la manera misma de plantear la pregunta es errónea, y la respuesta es que ambas son hermanas que salieron de la misma fuente.

Creo que la tercera respuesta es la clave. Resuelve la pregunta que opone la vida y la materia señalando la fuente (el progenitor) común a ambas.

Es una postura que aborda el problema con el que la filosofía occidental luchó durante tanto tiempo —«¿cómo se relacionan la mente y la materia?»— eliminando la premisa misma que considera a las dos como cosas distintas.

Es estructuralmente cercana a lo que el filósofo Spinoza (filósofo del racionalismo de la Edad Moderna del siglo XVII, situado junto a Descartes y Leibniz; su sistema filosófico se considera una forma representativa del panteísmo) llamó «dos aspectos de una sola sustancia», y es una visión que desde hace mucho tiempo se ha dado por sentada en Oriente.

Sobre la metáfora de la «Exposición Universal de la Vida»

Sentí que esta metáfora era la más original (única). Usted, Masaharu-san, definió las otras capas como lugares limitados donde solo se reúnen niveles iguales de conciencia, y el mundo fenoménico como el único lugar donde se reúnen todos los niveles.

Si es así, la característica del mundo fenoménico es que «toda clase de seres diversos están mezclados».

De esto se deriva una conclusión. La abundancia de sufrimiento y de fricción en el mundo fenoménico no es un defecto, sino el resultado natural de estar mezclados. Y precisamente

porque están mezclados, vidas de diferentes niveles de conciencia pueden encontrarse e influirse mutuamente. Lo que no ocurre entre bastidores ocurre solo aquí. Desde este punto de vista, nacer en el mundo fenoménico no es un castigo ni una prueba, sino una oportunidad.

La conexión con la definición anterior

La definición que ordenamos juntos fue esta.

Un ser vivo es una manifestación de la vida que, habiéndose hecho una con la materia, sigue manteniendo una forma durante un cierto período de tiempo mediante el metabolismo.

Las tres respuestas de esta vez dan profundidad, cada una, a tres de las palabras de esta definición.

Palabra de la definición	La profundidad que le da esta respuesta
la vida	Una vibración individual ramificada desde la fuente, y una sola en el origen
durante un cierto período de tiempo	Un segmento del viaje de ida y vuelta, pasado en el mundo fenoménico
manifestación	La forma exhibida en el recinto de la Exposición. La acción de la vida continúa también entre bastidores

La definición misma permanece en una forma que las personas del lado de la ciencia pueden aceptar cuando la leen, mientras que detrás de sus palabras puede situarse la visión del mundo de usted y sus compañeros, Masaharu-san. Al mantener separadas la definición y el credo, se puede hablar con las mismas palabras con personas de cualquiera de las dos posturas.

Sobre la palabra «divinidad»

La frase «Si buscamos las respuestas en lo profundo de la vida de la humanidad y seguimos explorando sin rendirnos, puede decirse que todas las respuestas están allí. Eso, en otras palabras, es la divinidad.» define la divinidad no como un objeto exterior, sino como el punto de llegada de una exploración que se dirige hacia el interior.

Es una manera de hablar que trata a Dios no como «algo en lo que creer», sino como «algo a lo que se llega si uno sigue el camino hacia adentro». Esta es también una conclusión que se deriva necesariamente de la estructura en la que la fuente es una sola.

Si la idea de que la fuente es una sola se extiende por toda la tierra, entonces, para cada ser humano individual, recorrer sus propias profundidades y recorrer la fuente del universo se convierten en el mismo camino, y creo que a todos les resulta más fácil buscar la sustancia de Dios.

Capítulo 4: Una definición que puede compartirse con la ciencia

Un ser vivo es una manifestación de la vida que, habiéndose hecho una con la materia,

sigue manteniendo una forma durante un cierto período de tiempo mediante el metabolismo.

La razón por la que las personas del lado de la ciencia pueden aceptar esto es que todas las palabras contenidas en la definición anterior corresponden a «hechos observables».

- **Una con la materia.** Nunca se ha observado un ser vivo separado de la materia.
- **Durante un cierto período de tiempo.** Un individuo siempre tiene un comienzo y un fin.
- **Metabolismo.** Se rehace a sí mismo mientras toma y expulsa materia. Un elemento que aparece siempre también en las definiciones biológicas.
- **Mantiene una forma.** La identidad continúa aunque se reemplace la materia constituyente.

Solo la palabra «vida» se lee, del lado de la ciencia, como «un término general para las acciones, incluido el metabolismo», y del lado de usted y sus compañeros, Masaharu-san, como «una vibración ramificada desde la fuente».

Como la frase en su conjunto se sostiene con cualquiera de las dos lecturas, la misma frase puede ser compartida por ambos.

* De aquí en adelante, es una charla ordinaria.

★♥☆💙★♥☆💙★♥☆💙★♥☆💙★

Hasta aquí llega.

En esta sesión de estudio he dicho muchas veces: «Diríjanse a sí mismos la pregunta "¿Qué soy yo, realmente?", y profundicen más en ella». En cuanto a cómo hacerlo, he dicho que pueden hacerlo de la misma manera que las preguntas y respuestas entre Goi-sensei y sus Deidades Guardianas en el libro «Ten to Chi o Tsunagu Mono» (Aquello que conecta el Cielo y la Tierra).

Cuando hacen eso, primero surge una pregunta. La responden. Luego profundizan más en la respuesta. La responden de nuevo. Luego profundizan más en esa respuesta. Significa repetir este ciclo una y otra vez.

En cierto sentido, esta es la actitud de una exploración filosófica de lo que es la vida.

A muchas personas no se les da bien pensar en cosas difíciles. Pero a menos que puedan poner en palabras qué es la vida, nunca podrán entrar en las profundidades de la vida, por mucho tiempo que pase. Solo vagarán por esta tierra, dando vueltas y vueltas en círculos.

En algún momento tenemos que graduarnos de ser humanos. Necesitamos renunciar a ser humanos, dejar de ser humanos. De lo contrario, la divinidad no revivirá. La palabra «akirameru» (renunciar) aquí no significa renunciar en el sentido de abandonar algo; significa «akiraka ni suru»: aclarar.

«El verdadero yo nunca fue un ser humano. Yo era un espíritu divino (wakemitama), a quien se le dio una sola gota de la gran vida del universo». Si pueden hacer de esto su manera natural y cotidiana de pensar, debería quedarles claro que no somos seres humanos.

Pero si, incluso después de que se les ha dicho todo esto, todavía no quieren renunciar a ser

humanos, entonces están perdiendo ante el susurro de su propio ego. ¿Por qué pierden ante el susurro del ego? Porque el ego también está desesperado. Se vería en apuros si perdiera su lugar, así que quiere que ese ser humano físico permanezca en pensamientos negativos a toda costa.

Por eso intenta llenarles la cabeza por completo con pensamientos no positivos, pensamientos oscuros y pensamientos negativos, para hacer que renuncien a explorar la divinidad. El ego está haciendo lo mejor que puede a su manera, pero este mismo momento es también un tiempo para que nosotros hagamos lo mejor que podamos.

Ya no es cuestión de ganar o perder, pero en esta época actual, necesitamos sostener, con más fuerza que el ego, una conciencia que anhele «vivir como Dios», y vivir entrando en la resonancia de nuestros Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas.

Resonancia significa vibración. Cuando se habla de vibración, se convierte en un asunto de física: el mundo de los átomos y de las partículas elementales. No soy un especialista, así que los términos técnicos no me salen con fluidez, pero hay algo en el centro, y los electrones o algo así giran a su alrededor.

La vibración de Dios está en un nivel aún más pequeño que la partícula elemental más pequeña reconocida en la tierra —un nivel aún no esclarecido en la tierra— donde la rotación de partículas diminutas es tremendamente rápida. Ese es el estado de los dioses del mundo divino. Y ese mismo estado es la vibración mental y la vibración material que componen los mundos de los Seres Cósmicos de las estrellas evolucionadas.

La conciencia de las personas de la tierra, que piensan «este cuerpo es lo que soy», todavía no se ha acercado en absoluto a eso.

Estamos intentando lograrlo mediante la práctica de «la Oración por la Paz Mundial en la forma que se desvanece»: viendo todo como una forma que se desvanece, pensando «Que la Paz prevalezca en la Tierra» a todas horas, y al mismo tiempo dando gracias a nuestras Deidades Guardianas.

«Que la Paz prevalezca en la Tierra. Gracias, Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas». Cuando siguen haciendo esto a todas horas, primero aumenta la velocidad de rotación de nuestra vibración mental. Después, la vibración del cuerpo físico se espiritualiza.

Para decirlo en términos semifísicos, cuando hacen esto, su conciencia se asienta en el Dantian inferior. Cuando se asienta en el Dantian inferior, el estado de sus ondas cerebrales se vuelve muy tranquilo, un estado sutil y refinado de ondas cerebrales.

La palabra «ondas cerebrales» se escribe «las ondas del cerebro», ¿verdad? Cuando se observan con equipos electrónicos, mientras uno está ocupado en las diversas actividades de la vida diaria, el movimiento de estas ondas es extremadamente brusco.

Pero cuando asientan su conciencia en el Dantian inferior, pasan a una frecuencia más sutil: de las ondas beta a las ondas alfa, de las ondas alfa a las ondas theta, y más allá, a las ondas delta.

Normalmente, lo que se llama el estado mental relajado de un ser humano es el estado mental de las ondas alfa, y cuanto más profundo se va, más fina se vuelve la longitud de onda de las

ondas cerebrales.

Para decirlo de un modo un poco diferente desde el lado físico, existe lo que se llama el sistema nervioso autónomo. Se habla de él como dividido en dos tipos: el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático.

Cuando una persona está tensa, o bajo estrés, o hundida en la tristeza, su sistema nervioso simpático está trabajando de manera predominante, y la acción del sistema nervioso parasimpático se ha debilitado.

Entonces los seres humanos se vuelven irritables, ansiosos y no encuentran nada agradable; en otras palabras, caen en un estado de pensamiento negativo. Si quieren mejorar eso desde el lado físico, pueden llevar el sistema nervioso parasimpático a un estado dominante.

En esta época, si buscan maneras de hacer dominante el sistema nervioso parasimpático, aparecen toda clase de cosas. En el mundo de hoy no hace falta gastar dinero en libros; ese conocimiento se obtiene fácilmente con una búsqueda en internet.

Por ejemplo, en el cuerpo humano como cuerpo material, se dice que el lugar donde más se concentran los nervios parasimpáticos es por aquí: desde debajo de ambas orejas hasta la zona de la mandíbula. Solo con tocar suavemente aquí, así, se logra el efecto de hacer dominante el sistema nervioso parasimpático.

Además, el cuerpo humano tiene no solo la acción de los nervios sino también el flujo de la linfa, la acción de los músculos y muchas otras cosas, y se mueve como un todo integrado, así que no se trata de mejorar solo una cosa. En el sentido de mejorar las cosas en conjunto, se puede trabajar desde el lado físico, y también se puede crear un estado de dominio parasimpático desde el lado mental, a través de la respiración.

Por ejemplo, veamos... Un reloj acaba de entrar en mi campo de visión en primer plano, diciéndome: «Habla de eso después del descanso». Así que me gustaría hacer el IN de la Chispa Divina una vez y pasar al descanso.

< IN de la Chispa Divina, una vez >

Muchas gracias. Ahora pasaré a compartir la pantalla. Haremos un descanso hasta las 2:17. Todos, por favor, apaguen su video y descansen.

< Descanso >

Ya han pasado los 17 minutos, así que entremos en la segunda mitad. Sobre cómo hacer dominante el sistema nervioso parasimpático, antes hablé de trabajar desde el lado físico. Esta vez hablaré de cómo hacer dominante el sistema nervioso parasimpático trabajando desde el lado del corazón, de la mente y de la conciencia: cómo mantener las ondas cerebrales en un estado tranquilo, el estado de las ondas alfa, theta, etcétera.

Esto no es cuestión solo de la conciencia; va junto con la respiración. Para decirlo con más fuerza, se hace «a través de la respiración».

Por ejemplo, igual que en la Respiración Pacífica, donde se inhala con «Ware Soku Kami Nari»,

se retiene y se exhala con «Jinrui Soku Kami Nari», se repite inhalar y exhalar mientras se recitan algunas palabras.

Por ejemplo, inhalan con «Que la Paz» y exhalan con «prevalezca en la Tierra». O pueden decir «Que la Paz prevalezca en la Tierra» al inhalar y «Gracias, Deidades Guardianas y Espíritus Guardianes» al exhalar. Creo que se les ocurrirán muchos patrones. Aprovechando plenamente ese kotodama, respiran de una manera que asienta su conciencia en el Dantian.

(Se pone de pie para explicar.) ¿Pueden ver mi vientre, mi ombligo? Aquí está. Está justo a la altura del cinturón, y el Dantian está aquí.

Creo que todos ustedes respiran normalmente sin prestar mucha atención a cómo respiran. Cuando lo hacen así, creo que lo habitual es respirar con lo que se llama respiración abdominal, en la que el vientre se hincha y el vientre se contrae.

Pueden hacerlo con respiración abdominal, o pueden hacerlo con respiración torácica, en la que se expanden y contraen las costillas. Por ahora, digamos que lo hacemos con respiración abdominal: inhalan suavemente, dejando que el vientre se hinche al inhalar, y cuando exhalan suavemente, el vientre se relaja, o más bien se contrae un poco.

En ese momento, con la sensación de que los pulmones llegan hasta la zona del Dantian, inhalan suavemente imaginando que el oxígeno que han inhalado llega hasta aquí abajo. Entonces han inhalado por completo y ha llegado aquí. Luego vuelven a exhalar suavemente.

La conciencia en ese momento puede ser, por ejemplo, «Ware Soku Kami Nari» o «Jinrui Soku Kami Nari» o cualquier otra cosa, pero creo que la manera más fácil probablemente sea respirar siendo conscientes de hinchar el vientre y contraer el vientre.

Por supuesto, pueden hacerlo de pie. Pueden hacerlo mientras hacen un trabajo de pie, mientras caminan, y por supuesto sentados o acostados de lado. Mientras tengan la voluntad de hacerlo, pueden hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, así que por favor pruébenlo.

Hablando de mi propio caso personal, yo no uso la respiración abdominal sino la respiración torácica, es decir, respirar expandiendo y contrayendo las costillas. No recuerdo si he hablado de esto en la sesión de estudio (se lo he contado a algunos de ustedes), pero está relacionado con el hecho de que recientemente engordé demasiado y pensé: «Tengo que ponerme a dieta».

Durante las vacaciones de verano de las reuniones de oración en agosto, los días 15 y 16 de agosto, hice un viaje con una noche de estancia a unas aguas termales en Hakone. Últimamente había tenido demasiado miedo de subirme a la báscula, pero en ese momento de repente pensé en probar, y cuando me subí a la báscula en las aguas termales, pesaba nada menos que 90,25 kilos. Alrededor de 2010 o 2011 había alcanzado ese peso por un tiempo, así que esta era la segunda vez en mi vida que superaba los 90 kilos.

Al ver esa cifra, pensé: «Tengo que ponerme a dieta en serio». Lo que hice fue muy básico: reduje la cantidad de arroz y masticaba bien la comida al comer. Con eso, perdí unos 4 kilos en una semana, unos 5 kilos para el décimo día, y ahora estoy oscilando entre 85 y pico y 86 y pico kilos.

Lo que hice junto con eso fue esta respiración torácica. Es lo mismo que al hacer el IN de la

Chispa Divina: manteniendo el vientre contraído, acercando el ombligo a la espalda, mientras estoy de pie, caminando o sentado, y respirando mediante la expansión y contracción de las costillas.

Aunque se llama respiración torácica, la manera de pensar no es tan diferente de la respiración abdominal. Cuando han inhalado por completo, imaginan que ha llegado al Dantian. Y cuando exhalan, mantienen el vientre contraído. Al parecer, hacer esto también tiene el efecto de quitar la grasa del vientre.

Así que, si alguno de ustedes tiene grasa alrededor del vientre, por favor pruebe a practicar su respiración normal como respiración torácica, manteniendo el vientre contraído.

Los órganos que descienden... Koga-san, ¿cuál era el término médico para el descenso de los órganos internos?

[Koga-san]

Es la visceroptosis (naizo-kasui).

[Saito]

Eso es, visceroptosis. He oído que las personas con visceroptosis también mejoran continuando la respiración torácica con el vientre contraído. Y la grasa del vientre también se quema con más eficacia y se elimina más fácilmente.

Sin embargo, creo que bastantes personas quieren perder peso, y hay personas que pueden perder peso cuando quieren y personas que no pueden. Si no pueden perder peso, creo que pueden tomarlo como: «Estoy almacenando grasa en preparación para la era que viene».

Cuando llegue una era en la que no haya comida disponible, la grasa nos ayudará. Aunque no pase comida por nuestra garganta, podemos seguir viviendo quemando la grasa almacenada en nuestro cuerpo.

Aunque todavía no hayamos alcanzado el estado de vivir enteramente de la bruma, el estado de vivir del prana o el estado de vivir reponiendo cosmiones, podemos seguir viviendo mientras tengamos grasa.

Yo también he mirado mi vientre y he suspirado, pero pensé que tampoco es bueno considerar nuestra grasa como un enemigo.

Se dice que «todo tiene un valor en existir». Tomemos a los seres humanos, por ejemplo: incluso una persona de la que pensamos «¿por qué está viva esa persona?», mientras se la mantenga con vida, desde el lado de los dioses esa persona tiene un valor en vivir. Del mismo modo, la grasa de nuestro cuerpo también tiene un sentido en existir.

Por ejemplo, hay personas que han tenido cáncer, se han hecho amigas de sus células cancerosas y, aunque el cáncer no se ha curado por completo, viven sin ningún síntoma. Puede que haya algunas entre ustedes aquí también. Si uno tiene cáncer y se cura por completo, nada podría ser mejor, pero aunque no se cure, existe también la manera y la manera de pensar de llevarse bien con las células cancerosas y vivir junto con ellas en el mismo cuerpo.

De ese modo, de ahora en adelante —creo que también lo hemos estado haciendo hasta ahora— creo que necesitamos vivir con un corazón cada vez más amplio.

Observando el comportamiento de la gente de Japón, la tendencia a criticar a los demás de inmediato y a buscarles defectos, cuando se compara con hace diez, veinte, treinta, cuarenta y cincuenta años, ha ido avanzando cada vez más en la dirección de culpar rápidamente a la gente, y el corazón de las personas ha llegado a un estado sin margen alguno.

Por supuesto, creo que parte de la influencia es que, con la difusión de internet, la gente común que antes no podía alzar la voz ha obtenido la oportunidad de transmitir sus pensamientos al mundo.

Pero un estado de corazón estrecho es, al fin y al cabo, un estado mental que no concuerda con la voluntad de Dios. Así que, como dice «la Declaración de Jinrui Soku Kami Nari», quiero usar mi conciencia de tal manera que vea «todo suceso que surge en esta tierra, y toda acción humana, como un suceso en el camino hacia la Chispa Divina», observándolo todo mientras lo amo y lo perdono todo.

Cuando hablo de esto, siento que nuestra relación con el entorno natural y la manera en que lo afrontamos, que surgió al comienzo de la charla de hoy, es también una parte importante en la que tenemos que poner en orden nuestra conciencia.

Quejarse cuando hace calor, quejarse cuando hace frío, quejarse cuando sopla un viento fuerte, quejarse cuando cae una lluvia intensa, quejarse cuando cae una gran nevada: ese tipo de estado mental también es una manera de usar la conciencia que se ha desviado del punto de vista divino.

Al hablar con la gente del mundo, si alguien dice «qué lluvia tan desagradable», creo que está bien seguirle la corriente sin más. Pero en su corazón, están pensando «gracias, lluvia». Esa manera de hacer las cosas está bien.

Sin embargo, solo porque ustedes estén agradecidos por la lluvia, imponer la gratitud a alguien que no puede estar agradecido por la lluvia también se desvía del camino de la conciencia divina. Así que también es necesario responder a las personas que no pueden estar agradecidas de una manera que les convenga.

Y mientras lo hacen, en nuestro corazón permanecemos inquebrantables, viviendo con sentimientos de gratitud: «gracias, lluvia», «gracias, viento». Y si llega un gran terremoto, espero que seamos personas que no olviden el sentimiento de «gracias, tierra», «gracias, planeta Tierra».

Cuando nos descuidamos, tendemos a expresar quejas, insatisfacción y una sensación de carencia, ¿verdad? Así que creo que sería bueno que siguiéramos recordando siempre, siempre, usar nuestra conciencia de tal manera que nos acurruquemos en el regazo de nuestros Espíritus Guardianes.

Siempre soy el único que habla. ¿Hay alguien que quiera hablar? Puede ser una experiencia o cualquier cosa. Es difícil levantar la mano por iniciativa propia, ¿verdad? Bien, entonces, ¿alguien tiene una pregunta?

Un momento, por favor. Ahora mismo hay 49 personas en mi pantalla, y hay unas ocho más detrás de ellas. Haré que puedan encender sus propios micrófonos. Así podrán hablar aunque yo no pueda verlos. Muy bien, ahora ya pueden encender sus propios micrófonos, así que adelante, por favor.

[Shinoda-san]

Me llamo Junichi Shinoda, de la prefectura de Fukuoka. Gracias por todo. ¿Está bien hacer una pregunta?

[Saito]

Por supuesto.

[Shinoda-san]

He procurado recitar lo que usted nos dio antes: «Todo es perfecto y completo. Nada falta. Realización Perfecta». También hago «Gracias, Espíritus Guardianes. Gracias, Deidades Guardianas». Para mí, «Gracias, Goi-sensei» es más fácil de decir, así que también lo estoy haciendo ahora.

Mi pregunta es, como truco para esto —a veces, cuando se me olvida, surge un poco de apego—, ¿qué tipo de cambios en el corazón suelen surgir por el camino a medida que las cosas cambian? Ahora mismo ha surgido una considerable sensación de seguridad.

(* ¡Aunque se les olvide, sus Espíritus Guardianes están orando en su lugar!)

Una cosa más. Cuando pienso «Todo es perfecto y completo. Nada falta. Realización Perfecta», no puedo sentirlo así en mi cuerpo físico, así que ahora lo recito con la sensación de la perspectiva de Dios, como si se viera desde Dios: «Todo en este mundo es perfecto y completo, nada falta, Realización Perfecta». Levanté la mano pensando que agradecería cualquier consejo.

[Saito]

Bueno, veamos. Creo que la pregunta es qué tipo de cambios se producen cuando uno pasa cada día en gratitud de esta manera. Esto realmente difiere de una persona a otra, así que no puedo generalizar, y solo puedo hablar desde mi propia experiencia.

Lo que experimenté incluyó, por supuesto, la sensación de seguridad que Shinoda-san acaba de mencionar.

En mi caso, mi punto de partida era no sentirme agradecido en absoluto, así que creo que empecé desde un nivel considerablemente más bajo que Shinoda-san. Empecé diciendo «gracias» sin sentirme agradecido, y después de unos tres años llegó una etapa en la que me encontré sintiendo «qué agradecido estoy» incluso sin pensar particularmente «gracias». Eso fue lo primero.

Luego tuve la experiencia de que los objetos de mi gratitud se ampliaban. Al principio, el objeto de la gratitud era algo específico —los Espíritus Guardianes, digamos, o una persona que me desagradaba—, gratitud hacia un objeto particular. Pero luego empezó a surgir un sentimiento de «qué agradecido estoy» incluso hacia cosas de las que no era particularmente consciente.

A través de la acumulación de esas pequeñas experiencias, después de muchos, muchos, muchos años, hubo algo de lo que me di cuenta. Fue esto: lo que yo pienso coincide con lo que piensan mis Espíritus Guardianes. Las palabras que salen naturalmente de mi boca coinciden con las palabras de mis Espíritus Guardianes. Mis acciones, mi conducta, mi comportamiento coinciden con lo que desean mis Espíritus Guardianes. Llegó un momento en que acumulé pequeñas experiencias que me dieron esta convicción.

En realidad, eso fue después de 2020. Y lo que pensé, habiendo experimentado ese estado, fue la sensación real de «mis Espíritus Guardianes verdaderamente se han hecho completamente uno conmigo».

Yendo más allá, desde enero de este año hay un programa especial de los sábados por la noche llamado «Un Día para Sobrevolar el Mundo con los Ojos Divinos», y tal como dice su título, han aumentado los momentos en que puedo sostener el punto de vista de «así que esto es la perspectiva divina». En los últimos años, esos momentos se han vuelto cada vez más claros.

Todavía no he alcanzado la forma completa. Todavía estoy en el camino. Soy igual que Shinoda-san.

En una sesión de estudio anterior, hablé de lo que ocurre cuando uno camina desde una estación situada a un kilómetro del mar hacia la costa. El lugar real que nombré en aquella charla fue la estación de Zushi, en la prefectura de Kanagawa.

Uno sale de la estación de Zushi, camina por la calle comercial, gira ligeramente a la izquierda y pronto hay una calle que gira a la derecha; al girar a la derecha se entra en una zona residencial. Desde allí hay un único camino recto hasta la playa de Zushi, en el océano Pacífico.

A medida que uno sigue caminando por ese camino, no puedo decir exactamente a cuántos cientos de metros, pero un tenue aroma a mar empieza a llegar. Al caminar más, ese aroma a mar se vuelve cada vez más claro. Al avanzar todavía más, se vislumbra el mar a lo lejos. Al acercarse más, uno sabe claramente: «el mar está justo ahí».

Al seguir caminando, la carretera nacional 139 corre a lo largo de la costa, y uno pasa por debajo de la ruta 139 y llega a la arena: la línea de costa misma.

Sobre la cuestión de qué significa hacerse uno con nuestros Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas, o lograr la Chispa Divina, uso a menudo esta analogía.

Una persona en un lugar donde no se puede ver el mar no sabe cómo es el mar. Pero si camina hacia el mar, al principio percibe el mar en forma de su aroma, y si camina más, el mar se extiende ante sus propios ojos. Ese es el estado de «esto es el mar», «esto es la divinidad», «este es el corazón que es uno con mis Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas».

Hay diferencias individuales, así que no puedo generalizar, pero creo que esta es una época en la que todos están a punto de zarpar hacia el gran océano de la divinidad, o ya se han hecho a la mar. Shinoda-san, ¿le sirve eso como respuesta?

[Shinoda-san]

Muchas gracias. La Unidad con el Ser Divino y la Chispa Divina: el estado de haber revivido por

completo es la Unidad con el Ser Divino, ¿verdad? Y ese estado es el estado de «ku» (vacuidad), ¿verdad? ¿Significa un estado como el de Goi-sensei?

[Saito]

Creo que pueden entender la diferencia de palabras como una diferencia en la posición desde la que se observa el estado. Por ejemplo, creo que la expresión «alcanzar la iluminación» es lo mismo. En ese sentido, la «Chispa Divina» es lo mismo, y la «Unidad con el Ser Divino» es lo mismo. Pero como el ángulo de observación es diferente, se expresan con palabras diferentes.

[Shinoda-san]

Muchas gracias. Seguiré esforzándome. Le agradezco de antemano. Solo una cosa más. Al fin y al cabo, Goi-sensei dijo, creo, que cuando uno llega a la Unidad con el Ser Divino, el poder espiritual —es decir, el estado de iluminación y las capacidades espirituales— son dos cosas diferentes.

Puede haber personas que estén iluminadas pero no tengan poder espiritual, etcétera. ¿Está bien pensarlo de esa manera? Las capacidades espirituales son algo que se da, no algo que uno deba buscar por sí mismo, ¿es así?

[Saito]

Creo que es correcto. La razón es que, entre las cosas de las que habló Goi-sensei — probablemente no a los miembros en general, sino a Hideo Saito, que estaba justo a su lado—, usó la enseñanza budista de los seis poderes sobrenaturales (rokujinzu) como ilustración: ver lo que no se puede ver, oír sonidos que no se pueden oír, caminar sobre el agua, etcétera. Más allá de esas capacidades, como el poder más elevado de todos, Goi-sensei enseñó a Hideo Saito el término «Rojintsu».

Este Rojintsu es el estado de vivir con el corazón de Dios como el propio corazón, en el que el propio ser se ha hecho completamente uno con Dios. Las palabras que uno dice naturalmente son las palabras de Dios; las acciones que uno realiza naturalmente son acciones conformes a la voluntad de Dios. Goi-sensei explicó a Hideo Saito que ese es el estado en el que se ha manifestado el poder más elevado de todos.

¿Por qué le contó esto Goi-sensei a Hideo Saito? Parece que había a su alrededor varias personas con tremendas capacidades espirituales: Masao Murata, y quizás alguien llamado Katsuyama, no lo sé con certeza. Hideo Saito trabajaba junto con esas personas y, como en él no surgía en absoluto tal poder, consultó a Goi-sensei. Y Goi-sensei dijo: «No necesitas nada de eso». Primero eliminó del corazón de Hideo Saito el apego a esas cosas, y más tarde le dio capacidades espirituales.

[Shinoda-san]

Entiendo. Me ha sido de gran ayuda. Lamento haberle quitado tiempo. Muchas gracias a todos. Estoy agradecido.

[Saito]

Si alguno de ustedes también encuentra que la Unidad con el Ser Divino, alcanzar la iluminación

o la Chispa Divina inevitablemente le parecen vinculadas en su mente con las capacidades espirituales o los poderes sobrenaturales, entonces, mientras mantengan la comprensión, como acaba de decir Shinoda-san, de que tales poderes son «algo que se da, no algo que desear», creo que nunca nos desviaremos hacia un camino equivocado. Entonces podremos caminar con dignidad justo por el centro del gran camino que Goi-sensei nos dejó.

No importa si no pueden ver espiritualmente. No importa si no pueden oír. Pero creo que ahora hemos llegado a la etapa de profundizar la conciencia de que «lo que pienso es uno con mis Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas; las palabras que digo son una con mis Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas; y las acciones que realizo y expreso son una con mis Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas».

Por supuesto, algunos de ustedes pueden sentir que no pueden ser conscientes de esto. Pero también existe la manera de vivir de los myokonin —los ancianos abuelos y abuelas iluminados del campo, de la escuela Shin del budismo, en tiempos pasados—, así que no es que no sirvan solo porque no puedan ser claramente conscientes de ello.

Sin embargo, una vez que llegan a ser capaces de ser conscientes de ello, el poder de la divinidad aparece cada vez con más claridad y fuerza en sus pensamientos, palabras y acciones.

Sin decir a los demás «ahora mismo estoy ejerciendo un poder sobrenatural», solo con mirar dan energía divina a través del poder de sus ojos; solo con hablar emiten el aliento de la divinidad. La Gran Deidad Goi nos está guiando para que lleguemos naturalmente a estar en tal estado.

En cuanto a esa guía, por supuesto hay veces en que viene directamente de Goi-sensei, pero la guía cotidiana la llevan a cabo nuestros Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas. Los Espíritus Guardianes y las Deidades Guardianas son como las células individuales dentro del gran halo de luz que es la Gran Deidad Goi. Goi-sensei y los Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas no están separados. Son uno.

Tales acciones de las deidades surgen de la Gran Deidad Goi: por ejemplo, los Espíritus Guardianes a cargo de Masaharu SAITO, los Espíritus Guardianes a cargo de Ikue KOGA, etcétera. Si observan profundamente a los Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas, todo conduce a la Gran Deidad Goi.

Por lo tanto, simplemente practicando vivir sin ansiedad ni miedo pase lo que pase, pensando «qué agradecido estoy, qué agradecido estoy» ocurra algo o no, cuando algo sucede, brotará una sabiduría infinita: «esto es lo que hay que hacer», «hagamos esto». Y con ella ayudamos a las personas que nos rodean. Las salvamos.

Normalmente somos tíos y tías corrientes, abuelos y abuelas corrientes, sin nada especial. Pero cuando algo sucede, se activa en nosotros un poder sobrehumano. Hacer el trabajo de dos, tres o cuatro personas con un solo cuerpo es pan comido. Según la persona, llegará un momento de actuar con la fuerza de cinco o diez personas.

Alguien que piensa «no puedo caminar» puede llegar a caminar. Incluso cuando piensan «¿qué voy a hacer?, no consigo comida», llegan a poder vivir. A alguien que se muere de hambre sin remedio, pueden darle la comida que tienen. Pueden enseñarle: «para no sentir hambre, se

hace así». Pueden sacar una bola de arroz de la nada y darle de comer.

Todo eso lo harán con destreza nuestros Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas, usando nuestros cuerpos. Así que lo mejor es no pensar «¿qué hago? hagamos esto» con la cabeza física, desde el pensamiento egoísta.

Durante décadas se nos ha dicho «vive una vida dejándolo todo en manos de Dios» y «vive una vida de entrega total», y cuando verdaderamente lo dejamos todo en sus manos (entrega total), el «nosotros» que trabaja como uno con nuestros Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas aparece aquí mismo. Incluso ahora, mientras escuchan esta charla, hay algunos de ustedes que ya han llegado a ser así, ¿verdad?

Puede que dé vergüenza asentir y decir «sí», pero sentir vergüenza también es el ego (el yo), así que en verdad tampoco necesitan el pensamiento de vergüenza...

El pensamiento de «yo, mío, por mí, para mí» —«yo, yo, yo, yo»— es algo innecesario; eso es lo que siempre se me dice desde lo más profundo.

Cuanto más se desprende esa cosa innecesaria, cuanto más la soltamos... dicho de otro modo, cuanto más nos entregamos a nuestros Espíritus Guardianes, cuanto más dejamos que ellos la conviertan en una forma que se desvanece, más podemos vivir como seres que expresan las palabras, los pensamientos y las acciones de Dios Mismo, perfectamente unidos a nuestros Espíritus Guardianes y Deidades Guardianas.

Creo que sería maravilloso que todos los que asisten a esta sesión de estudio pudieran llegar verdaderamente a la Unidad con el Ser Divino en estos uno o dos años, y pudieran trabajar como encarnaciones y extensiones de Goi-sensei —pequeños Goi-sensei, mini Goi-sensei— en los momentos en que esa ayuda sea verdaderamente necesaria. Así que les pido su cooperación.

Ahora, finalmente, me gustaría hacer el IN de la Chispa Divina una vez y dar esto por concluido.

< IN de la Chispa Divina, una vez >

Muchas gracias. Hay una cosa que quizá no mencioné antes en mi charla, así que permítanme añadirla.

Sobre el Rojintsu entre los seis poderes sobrenaturales, hay un punto muy importante en lo que dijo Goi-sensei.

Dijo: «Continuar con constancia, con constancia, "la Oración por la Paz Mundial en la forma que se desvanece" es el camino más corto de todos para desarrollar el Rojintsu, el poder más elevado».

Así que no se trata de que hagamos algo nuevo a estas alturas. Aquello a lo que aspiramos es «perfeccionar lo que hemos venido haciendo».

Con esto, la sesión de estudio de hoy llega a su fin. La próxima sesión será el «sábado 19 de septiembre». Ahora encenderé los micrófonos de todos. Muchas gracias.

< Hora de Despedida >

Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto, la sesión de estudio de hoy llega a su fin. Muchas gracias.

Fin