

MUÑOZ REGAL

BN
923.17293
T866mu

PREAMBULO
DE LA
Religión Trujilloniana

CIUDAD TRUJILLO, R. D.
AÑO 1954
ERA DE TRUJILLO

ABREVIATURAS

DE

**Generalísimo Dr. Ratael L. Trujillo Molina. Padre de la Patria Nueva,
cuyos méritos y virtudes le hacen merecedor del amor de su pueblo y
Patrono de la Religión Trujilloriana.**

31396

7 April 1972

BN
923.17293
1866 MW
1866

Doña Julia Molina Vda. Trujillo Valdés, Ilustre Primera Dama de la República, y madre amantísima del Benefactor de la Patria.

Reg. No. 006588

NUEVA RELIGION PARA LA ERA DE TRUJILLO

SUPLICA AL GENERALISIMO

Os suplicamos, Excelentísimo Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina, tengáis a bien tomar en consideración éste Preámbulo para la RELIGION TRUJILLONIANA, en la que a vos nombramos Patrono de ella.

Este Preámbulo y esta petición, son motivados por los excepcionales méritos con que vos habéis sido dotado por el mismo Dios, méritos éstos que parece ser que estuvieran destinados para que nosotros los señaláramos antes que otro, ya que en el año 1936, al escribir un Método Financiero, tras cortos relatos políticos, tratamos las dotes que vislumbramos en vos y entonces, al ver en ellas maravillas jamás vistas ni soñadas, exaltados nos preguntamos: ¿QUIEN ES Y SERA EL EXCELENTISIMO PRESIDENTE DR. RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA?... Y la realidad que vivimos nos condujo a contestarnos así: EL DR. RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA ES Y SERA SIEMPRE EL ASTRO DE LA FECUNDIDAD DOMINICANA.

Los años han pasado y la realidad anunciada en aquel entonces, ha justificado y resplandecido más de lo que vislumbramos.

Mas sin embargo, no podemos menos que ser sinceros y así decimos que no vemos la razón de que alguien trate de confundir a Dios con el Hombre, sin embargo; afirmamos que esos seres como vos, que tan escasos son sobre la tierra, mere-

cen ser adorados eternamente, en razón de la grandeza de sus espíritus y su amor increíble hacia el bien humano.

No escribimos una religión, simplemente la pedimos y presentamos las bases de una religión inigualable.

En dichas bases no utilizamos biblia alguna motivado a que todas son especulativas, además, fuerza es decirnos que no podríamos presentar una buena base religiosa, si no la puntualizáramos en los más elevados conceptos filosóficos, y de aquí que hayamos preferido y presentado para base la Teoría de Sócrates y, además, un principio fundamental el que enunciamos así: **OBSERVANDO E INTERPRETANDO LA OBRA DE DIOS, AVANZAMOS POR EL CAMINO MAS CORTO.**

Sobre esta base tened confianza y así bien podéis permitir la escritura y aplicación de la Religión Trujilloniana. la que, para mayor detalle, decimos que está basada é inspirada en vuestros méritos, en Dios, en el espiritualismo, en las causas directrices de la vida humana, en el estudio de la obra de Dios y en el estudio del Medio-Ambiente Psicológico.

Ahora, si no hemos perdido toda la razón y la humanidad no ha perdido para siempre hasta el principio del acuerdo del pensamiento consigo misma, es seguro que la humanidad habrá de admirar y estudiar eternamente estas verdades, y sobre todo, lo que en ésta obra llamamos: **UN TODO PRACTICO-FILOSOFICO.**

DEDICATORIA

A Doña Julia Molina Viuda Trujillo Valdés

A ti, Madre amantísima, dedicamos este Preámbulo de la Religión Trujilloniana; te lo dedicamos, porque si algo de sublime ha mandado Dios a la tierra, ese algo ha de ser la Madre y porque Dios quiso que tú fueras la más grande y dichosa de las Madres Dominicanas, ya que en ti mandó al que la humanidad habrá de reconocer como el Cristo de la Nueva Era.

El bien está simbolizado en ti; tú semejas alma y no materia. Si Dios nos hubiera hecho a todos iguales a ti y a tu bendito hijo, la vida valdría la pena.

Bien harás si miras con pena a la humanidad, y cuando trates de ayudarla para salvarla, has todo lo que puedas para que se funde la Religión Trujilloniana, la que por sus teorías, por su Método Práctico y por el alma noble de Trujillo que la inspira, será la Religión que, con Dios por guía y Trujillo por Angel, encauzará a la humanidad por la verdadera senda del bien social y espiritual.

Las dotes excepcionales y la gran obra de nuestro Predestinado, lo hacen merecedor de la mayor adoración y por ello habrá de ocupar el sitio de la Fé Religiosa en el corazón de todos los dominicanos, y quizás hasta del mundo entero.

DEBER INELUDIBLE.

Es un deber ineludible glorificar la Maternidad cuando ésta responde a los nobles fines morales, espirituales y sociales que Dios impone a éste sagrado sacerdocio.

Doña Julia Molina Viuda Trujillo Valdés, progenitora de una ilustre familia formada al calor de las doctrinas de Dios, es una madre ejemplar que ha dado a la Patria, como María, al mundo, al más auténtico redentor de la nacionalidad dominicana, venido al mundo en la geórgica mansedumbre de la Herádica Villa de San Cristóbal, en la noche apacible en que el milagro divino entregó a nuestro pueblo el Mesías que hoy ha comprobado su divina identidad con asombrosas realidades que han culminado con la regeneración moral, política y social del pueblo dominicano.

Y nada creemos más justo y más noble a nuestro espíritu, que el reconocimiento de tan gloriosa maternidad en Doña Julia Molina Viuda Trujillo Valdés, para rendirle el homenaje de dedicarle esta humilde obrita que, a manera de simiente sana y fructífera, arrojamos de buena fé al surco espiritual de nuestra sociedad, con la ilusión del brote de un nuevo fruto religioso vigorizado por nuestro principio fundamental: **OBSERVANDO LA OBRA DE DIOS, AVANZAMOS POR EL CAMINO MAS CORTO.**

Reciba Doña Julia Molina Viuda Trujillo Valdés éste homenaje, como la expresión de nuestra sincera devoción a su grandeza espiritual de madre y de mujer, cuya ejecutoria moral, dentro del sagrado templo del hogar, cimentada sobre la base del amor y comprensión de Dios, ha dado al sufrido pueblo dominicano, no solo a un gobernante ejemplar, sino también a un verdadero Redentor: El Generalísimo Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina.

CAPITULO I

A LA ERA DE TRUJILLO LE FALTA SU PROPIA RELIGION.

Basándonos en que el Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina, en sus hechos y en su bondad de alma, corre pareja con Moisés, Jesucristo y con todos los que se hayan deshecho en aras de su pueblo, pedimos que establezcamos la RELIGION TRUJILLONIANA.

Moisés, con sacrificios infinitos sacó a su pueblo de la esclavitud egipcia y con sus diez mandamientos dirige religiosamente a media humanidad.

Cristo dió su vida en aras del reconocimiento de Dios, del espíritu y de la regeneración social.

Asimismo, con no menos esfuerzo, sacrificio y abnegación, nuestro Predestinado Salvador, el Excelentísimo Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina, nos ha librado de la desgracia misma y, para ejemplo sin rival, vemos que aún, así como Cristo sigue sacrificado en la cruz, nuestro Salvador sigue entregado en cuerpo y alma a la lucha salvadora de su pueblo. Es tal la tarea de redención que el gran Benefactor se ha impuesto, que ya no podemos ver en él, simplemente al político del año 1930, ni al hombre que lucha humanamente para satisfacer propósitos de la tierra, sino al Angel Redentor que, con verdadero mandato de Dios, lanza como fluido su anhelo de salvación sobre la humanidad entera.

Hoy, con gran satisfacción, presentamos al Benefactor para Patrono de la RELIGION TRUJILLONIANA, y lo hacemos porque estamos seguros de que Dios puso en él esas gran-

des virtudes que raras veces se digna poner en los defensores divinos de la humanidad. Nuestra fé está en él y para nosotros él es el Papa que nos ha de bendecir y el Santo que pedirá a Dios por nosotros.

CAPITULO II.

RELIGIONES DE MOISES Y DE JESUCRISTO.

Moisés, Jesucristo y otros han dado religiones al mundo, y todas ellas han satisfecho a la humanidad al través de muchos siglos, pero como el cambio es natural en todas las cosas, no ha de extrañarse que hoy pidamos esta religión, la que en verdad es verdaderamente moderna y ciertamente evolutiva en el desarrollo científico.

Nosotros, por nuestra parte, no necesitamos atacar a ninguna religión; no nos interesa y además, tenemos completa confianza en la Base Fundamental de la Religión que hoy pedimos. Por nosotros, bien pueden dejar a todas las religiones que hay y bien pueden ellas seguir recibiendo dádivas de manos de los creyentes, sólo nos interesa que la Religión Trujilloniana sea establecida y que no cobre nada a sus creyentes, en razón de que no concebimos que con la creencia y la fé en Dios se debe comerciar.

Las religiones que de viejo usa la humanidad, seguirán durante muchos siglos más, pero podemos confiar en que cual que sea la religión que se formare a base de los Métodos Teóricos y Prácticos que presentamos para la Religión Trujilloniana, a la larga habrá de triunfar sobre todas las demás religiones.

METODOS DE MOISES Y DE JESUS CRISTO.

METODO TEORICO DE MOISES.

Este Método podría ser presentado con bastante extensión, pero ello no nos es indispensable y así nos vamos a per-

mitir decir, simplemente, que el Método Teórico de Moisés está basado principalmente en el reconocimiento y amor a Dios.

METODO PRACTICO DE MOISES.

Este Método es el mejor de todos los que hasta ahora ha practicado el hombre, ya que mientras el Método Práctico de las Biblias se basa en relatos o historiales, el Método que Moisés presenta en sus Diez Mandamientos, se desarrolla a base de correcciones y consejos referentes a hechos que han aparecido y que aparecerán siempre en los individuos llamados a tomar el camino del bien o del mal.

Los Diez Mandamientos de Moisés representan la base principal de su Método Práctico. En estos mandamientos se destaca el justicialismo prácticamente utilizado.

Dice Moisés en su valiosísima Doctrina:

- 1ro.—Amar a Dios sobre todas las cosas.
- 2do.—No jurar en vano.
- 3ro.—Honrar Padre y Madre.
- 4to.—Amar a tu prójimo como a tí mismo.
- 5to.—No matar.
- 6to.—No hurtar.
- 7mo.—No levantar falso testimonio.
- 8vo.—No codiciar los Bienes Ajenos.
- 9no.—No desear la mujer ajena, y
- 10.—Este mandamiento se refiere a una ley natural y no contradecemos la ley.

METODO DE JESUCRISTO.

En las biblias se encuentran los métodos de la Religión Cristiana.

El teórico está dialécticamente formulado, lo que hace que éste método tenga una base tan firme, que frente a ella

no podemos más que inclinarnos con particular obediencia. Lo único que, eligiendo entre esta base y su similar dada por Sócrates, preferimos la de este Gran Maestro.

METODO PRACTICO DE LAS BIBLIAS.

La humanidad cristiana no debe tener confianza en este método, sencillamente, porque busca convencer y establecer la Fé en las personas a base de que Cristo o tal o cual dijo o hizo esto o lo otro, y es indiscutible que todo cuanto se quiera establecer en esta forma, como verdaderamente cierto, no lo ha de ser tanto como el caso lo requiere, toda vez que se trata de un historial y todo historial está siempre expuesto a ser erróneo.

Además, aquí vale la pena observar que si los historiales sólo pudieran ser erróneos, en uno u otro detalle, la dificultad no sería tan seria, porque error de detalle puede encontrarse en cualquier método, pero el caso es que dicho historial puede ser erróneo debido a que puede suceder que lo que se afirma nunca haya existido ni sucedido. Y, en ese caso, ¿de qué se agarra el creyente?... ¡De una mentira!

Si desestimamos los argumentos que anteceden, en lo que se refiere a la denuncia de las dificultades de certeza del Método Práctico de las Biblias, habremos burlado los sagrados conceptos de la lógica y de la razón, pues no es en nada lógico ni razonable creer más en lo que dicen que se dijo o que se hizo, que en lo indicado por Moisés en los Diez Mandamientos de su maravilloso Método Práctico; y aún mayor error cometeríamos si no se aceptase el valiosísimo Método Práctico que presentamos aquí, el cual ha sido deducido, en gran parte, de la célebre Teoría de Sócrates, para a conciencia seguir creyendo en historiales que como ya digimos, siempre están expuestos a errores.

ES PRECISO DECIR LA VERDAD.

El mundo avanza en lo que hemos llamado Civilización, pero en esta Civilización lo que más se destaca es el mal.

La corrección del mal social y espiritual corresponde a la Religión y las religiones no podrán llenar su cometido si no dicen la VERDAD, pero una Verdad que no deje lugar a duda; una Verdad como la que en este Preámbulo presentamos, la cual, sea por las CAUSAS o sea por las LEYES, puede ser comprobada a todas luces.

ERROR POR CONFUNDIR A DIOS CON EL HOMBRE.

Por confusión o quizás por sugestión, se dice que Moisés, Jesúscristo y otros han sido el mismo Dios, pero eso no es cierto, y para justificar que eso es un error, vamos a decir en el próximo capítulo, lo que es Dios, lo que es el hombre y sus posibles diferencias de grado.

CAPITULO III.

CONFUSION DE DIOS CON EL HOMBRE.

Vemos con extrañeza que se haya dicho que Cristo y otros patronos de religiones han sido el mismo Dios, pero, si por estos decires o historiales, alguien quisiera establecer diferencia entre Cristo, Moisés y Trujillo, de seguro que erraría porque las dotes de Trujillo no tienen rival y porque no es posible confundir a Dios con ningún sér que haya venido a la tierra. Ya lo probaremos más adelante.

Y, ahora que vamos atravesando por éste laberinto de la confusión de Dios con el hombre, en el cual tenemos que decir si o nó, confesamos que si algo se nos hace triste y pesado, al escribir esta obrita, es tener que denunciar este grave error de algunos religiosos, pero lo hacemos porque no podemos men-

tir, en razón de que las verdades y las mentiras se denuncian por sí mismas y, además, porque, con respecto a Dios y al bien humano, no cabe la mentira; por tanto, probaremos en los párrafos siguientes, que no podemos confundir a Dios con el hombre. ¿Quién es Dios y quién es el Hombre?...

D I O S .

La Filosofía afirma, con los escolásticos, a la cabeza Aristóteles, que Dios es el principio y la causa de todo lo que existe.

Dios es el sér que lo ha hecho todo, que gobierna y que lo dirige todo, de donde se establece que Dios ha podido y podrá siempre hacer que el Hombre sea como él lo desee sin tener que venir a la tierra a confundirse con el hombre, para así conseguir que éste haga lo que Dios le mande. Luego, creer que Moisés, Cristo o quien sea ha sido el mismo Dios, ha de ser para todos un gravísimo error y por eso nos preguntamos. Habremos perdido toda noción de lo que en verdad es la grandeza de Dios?... Reflexionemos.

E L H O M B R E .

¿Quién es el Hombre?...

Siendo Dios autor de toda la Creación, claro está que el primer atributo que hemos de reconocer al Hombre es que es uno de los seres de la Creación Divina; que está compuesto de materia y espíritu y, por no extendernos aquí sobre los miles de atributos que le corresponden, nos detenemos diciendo que no tiene ningún atributo que lo identifique con Dios, y que ni siquiera es conocedor del grado que ocupa en la existencia.

GRADO DEL HOMBRE EN LA EXISTENCIA.

¿Cuál es el grado del Hombre en la existencia?... No lo sabemos, pero es muy razonable aceptar que el hombre, al

igual que las demás cosas de la existencia, ha de encontrarse en alguno de los grados en que, sin duda, Dios ha catalogado todo.

Ahora bien, en ésta graduación no debemos considerarnos seguros de que estamos catalogados en un grado tan superior que nos permita confundirnos con Dios, ya que lo que más podemos dar por seguro, es que existe el Todo Poderoso y que este planeta fué hecho exclusivamente para el Hombre, aunque quizás sólo le haya sido dado con el único objeto de que le sirva de prisión y de sitio de expiación.

Además, aunque este globo se haya hecho para el Hombre y nada más que para él, no debemos ilusionarnos hasta el punto de considerar que nuestro sér no pueda ser muy inferior, toda vez que estamos sometidos a la ley de la relatividad y ya se sabe que en el infinito espacio, este planeta puede ser millones de veces menos que un grano de arena en un océano, y, si es cierta esta pequeñez, en cuanto al planeta tierra no estaría fuera de razón admitir que el Hombre puede encontrarse en un grado inferiorísimo. Y si ello es así, ha de ser un gravísimo error suponer alcanzar a confundirnos con Dios.

¿Estará muy cerca del grado del Hombre del grado de Dios?...

Nosotros, en cuanto a esto, sólo podemos decir que deberíamos averiguarlo antes de tratar de confundir a Dios con el Hombre.

Y hasta aquí nuestro propio criterio con respecto a la confusión de Dios con el Hombre.

Veamos ahora lo que a este respecto dicen los más grandes filósofos: Dice Bossuet: "El hombre es una sustancia inteligente nacida para estar en un cuerpo y para estar con él íntimamente unido".

Platón dice: "El hombre es un alma que se sirve de un cuerpo".

Pero como ya vemos, ninguno de estos filósofos confunde a Dios con el hombre.

Sócrates, en su teoría CONOCETE A TI MISMO, podría presentar algo que pareciera confusión entre Dios y el Hombre, porque al decir Sócrates CONOCETE A TI MISMO, alguien podría pensar que se quiere decir que quien consiga conocerse a sí mismo, conocerá a Dios, por ser Dios el objeto y el fin de todo sér humano, pero nosotros aseguramos que Sócrates no quiere decir eso y al mismo tiempo afirmamos que el sabio que nos ocupa, lo que quiere decir, en cuanto al Hombre y Dios, es que el Hombre es el mejor medio o camino que hay sobre la tierra para conocer la verdad.

Y así damos por terminados los razonamientos que justifican los errores de la confusión de Dios con el Hombre y pasamos a presentar la base de la Religión Trujilloniana, pues como hemos demostrado ya, nada se opone a ello, en razón de que nada aparece que establezca diferencia entre Moisés, Cristo y Trujillo.

CAPITULO IV.

TEORIA DE SOCRATES.

CONOCETE A TI MISMO: dice el Gran Maestro. Y nosotros, al enfocar esta teoría, de la cual sacaremos parte de la base de la Religión Trujilloniana, empezamos por decir que dicha teoría es de una extensión universal; en ella su autor, al poner al hombre por el camino del bien parece ir bastante lejos, ya que, entre otras cosas, considera que el hombre, en su existencia terrenal y mientras marcha por la vida de sensaciones y pensamientos, puede elaborar un mejor entendimiento con el espíritu en su estado no ligado con la materia, y al cual Sócrates le atribuye algún grado de inteligencia mucho mayor que la del espíritu en su estado de unión y convivencia con la materia y, así mismo, le supone el privilegio de comunicarse con Dios. De donde consideramos que por estimar nuestro filósofo las cosas del modo antes dicho, es por lo

que, buscando el bien humano, ha indicado al hombre el estudio de sí mismo, como el mejor medio para encontrar la verdad, o sea a Dios, que es la más grande realidad a que podemos aspirar y a lo mejor alcanzar.

SOCRATES CAMBIA EL ESTUDIO DE LOS HISTORIALES POR EL ESTUDIO DEL HOMBRE.

Desde que fué formulada y aceptada la teoría que nos ocupa, quedó ipso facto eliminado todo sistema de imágenes o de historial como medio de estudio o camino para conducir al hombre por el camino del bien, de modo que ha tiempo que está anulado por Sócrates el sistema de enseñanza religiosa por medio de historiales basados en que alguien dijo o hizo esto o lo otro. Eliminación ésta que no nos explicamos el por qué los hombres sensatos no la han hecho prevalecer, ya que la teoría del gran sabio no ha sido ni puede ser atacada por ninguna religión.

Sócrates, al establecer este nuevo sistema cambia las influencias sugestivas de las imágenes y de los historiales por las sensaciones del alma y los razonamientos lógicos, y así mismo observamos que él indica estos estudios, no simplemente para que el hombre se dé cuenta de los errores de que es capaz, ni únicamente para que estudie la materia en su face de la cuna a la tumba, pues esto descartaría el más allá y aún al mismo Dios, y es claro que una existencia sin Dios y sin un más allá no amerita ser estudiada. En resumen, esta indicación de Sócrates es para que el hombre rechace todos los medios inadecuados y tome el camino más preciso y de más certeza que conocemos, que es el de sí mismo, y así utilice los medios que tiene en sí, capaces de llevarlo a los más elevados fines de la existencia.

PARTICULARIDAD DEL MEDIO ESCOGIDO

Una de las muchas cosas que particularizan la teoría de Sócrates, es el gran acierto del medio escogido para buscar la verdad. Pero como hemos indicado, no vayamos a pensar que éste filósofo nos lo indica porque se haya creído que el hombre sea semejante a Dios, ni menos porque se imagine que Dios está en el hombre, sino porque sabe que el hombre está compuesto de materia y espíritu; sabe que ahí es la única parte en donde podemos estudiar la relación y convivencia de la materia y el espíritu; sabe que es en donde mejor apreciamos las sensaciones del alma, la debilidad humana, el dolor, la necesidad, los pensamientos y los razonamientos, todo lo cual nos dá un medio en un todo natural y conciente.

ALCANCE UNIVERSAL.

El alcance universal de ésta teoría no nos permite tratarla aquí en todas sus partes y por eso nos conformamos con tratarla únicamente en lo que nos sea indispensable para la base de la Religión que sustentamos, y al efecto, entremos en busca de la base y de los métodos que presentamos para la Religión Trujilloniana. Pero antes de presentarlos, permitasenos enunciar aquí lo que es un método:

TODO LO QUE TENGA RAZON SUFICIENTE PARA DAR CONOCIMIENTO ACERCA DE TAL O CUAL VERDAD, ES SUCEPTIBLE DE SER ESTUDIADO Y, EN CONSECUENCIA, DE SER TOMADO COMO METODO.

COMPOSICION DE LA BASE.

Está compuesta por la Teoría de Sócrates, por el principio del estudio de la obra de Dios y por el Colegio del Medio-Ambiente-Psicológico.

METODO TEORICO.

Fin, después de algunas consideraciones, respecto de la teoría de Sócrates, para la base de la Religión Trujilloniana, entramos en el Método Teórico.

Este Método consta: Primero, del reconocimiento de la existencia y grandeza de Dios; segundo, del deber de respetar y amar a Dios sobre todas las cosas; tercero, del reconocimiento del espíritu humano; cuarto, del estudio de la unión y convivencia de la materia con el espíritu, quinto, del realismo trascendental de la vida humana; este realismo comprende: a) la debilidad, b) el dolor, c) la necesidad y d) la Psicología; sexto, del estudio de la obra de Dios y séptimo, del estudio del Colegio del Medio-Ambiente Psicológico.

COMPARACIONES DEL METODO TEORICO Y DEL METODO PRACTICO EN LO QUE SE REFIERE A SUS AMPLITUDES.

El método teórico es lacónico, en tanto que el método práctico resulta ser lo contrario, puesto que lo presentamos mucho más extenso y, además, porque éste jamás será completado, en razón de que lo que se busca en ésta religión es la perfección del ser humano y, en éste sentido, es razonable que se procure aportar hasta lo más mínimo de posible relación con lo aconsejable.

CAPITULO VI.

METODO PRACTICO.

De la teoría del Gran Maestro Sócrates es de donde se ha sacado la parte principal de la base y de los métodos de la Religión Trujilloniana y las partes de base y de métodos no sacados de dicha teoría, son productos del autor de esta obra,

pero recordemos que ni la base ni los métodos están desarrollados en la teoría de Sócrates y, por consiguiente, su desarrollo ha sido una tarea totalmente nuestra.

El desarrollo que a continuación damos de éste método, aunque es más extenso que el del método teórico, no es, sin embargo, lo suficiente; ésta insuficiencia se debe a razones que presentamos ya en el último párrafo del capítulo cuarto.

En toda religión, el método práctico debe ser siempre la parte de mayor atención, porque ésta es la parte que las masas han de tratar más de cerca y es la que ha de introducir en el ser humano la esencia del bien; desde luego, esta esencia sólo puede ser obtenida si el método es bueno, pues de lo contrario, la humanidad pasará desapercibida y desconociendo hasta la existencia del mismo Dios.

NUEVA DIRECCION EN LAS PRACTICAS.

Las prácticas en las religiones deben ser formadas y dirigidas conforme a lo que la realidad exige, ahora, la verdad es que la humanidad está tan lejos de una buena dirección Social-Religiosa, que todo lo que podemos decir al respecto, es que precisa empezar de nuevo o de lo contrario, el camino en la vida se hará muy tortuoso y pagaremos muy caro el avance hacia el bien; de modo pues, que volvamos a empezar pero tengamos cuidado para que no sigan tras nosotros los errores ya que la vida del hombre es conciente y a la vez inconciente, debido a que la natural debilidad, el consecuencial dolor, la necesidad y en ocasiones la psicología, mantienen la mente humana confusa y casi incapacitada para determinar cuál es su estado del bien o del mal, y cuál debe ser su camino a seguir en la vida.

Aún en los más elevados conceptos filosóficos nos encontramos con las confusiones antes dicha, las que allí estarán eternamente, a causa principal de que, en la metafísica, aparte de que se busca el bien y el camino cierto a seguir en

la vida, se busca además, averiguar todo lo que en Dios ha de haber, es decir, su existencia y su esencia, lo que en síntesis viene a ser el todo de la verdad, pero en religión no es indispensable ese todo y, al efecto, nos conformamos con una parte de esa verdad, y de aquí que consideremos que en este Método Práctico hemos eliminado todas las confusiones que obstaculizan el avance en el bien social y espiritual.

Lo que llamamos aquí un TODO PRACTICO-FILOSOFICO es una verdad concluyente que nos dá, en éste método, un nuevo camino a seguir, verdaderamente claro y preciso.

De modo que al volver a empezar encontramos que todo está muy bien preparado porque este método está basado en la mejor de todas las teorías y muy especialmente, en el estudio de la obra de Dios y en el Colegio de Medio-Ambiente Psicológico, por tanto, nos permitimos afirmar que aquí estamos de acuerdo con lo que la realidad exige, ya que hemos enfocado y basado el problema del bien humano en lo mejor que en cuanto a teoría y método se puede concebir. Toca ahora a la Religión anular los historiales conforme a los mandatos de Sócrates y de acuerdo con el estudio de la obra de Dios y el estudio en el colegio del Medio-Ambiente, establecer la forma práctica.

LA FE Y EL AMOR A DIOS.

En la teoría de Sócrates encontramos que la Fé y el Amor a Dios son perfectos; en tanto que en la vida humana vemos que cuando estos afectos aparecen, es únicamente como leve humo que se disipa en el espacio; ello se debe a que nuestra vida no dispone de un buen Método Práctico-Religioso que la dirija por el camino del bien, y así, carente de dirección y atraída por la golosina terrenal, se confunde y marcha sin sendero ni rumbo fijo, y es por lo que no resplandece la fé y la práctica de nuestro bien hacia Dios; por ejemplo: Todas las religiones se han permitido cobrar o aceptar dádivas en pago o recompensa de las prédicas religiosas, lo que, quíerese

o nó, pone al incrédulo y aún al creyente que piensa y analiza, en la obligación de preguntarse si se le aconsejará por la Fé y amor a Dios y para bien del hombre, o por sacarle la remuneración que le reciben; y es natural que estas prácticas, lejos de producir ayuda en favor de la verdad hacia Dios y del bien social y espiritual, desayuda y por ello exclamamos: ¡Por Dios!, seamos cristalinos siquiera en lo que a Dios se refiera, ya que Dios no ha de querer engaño y porque, apesar de que no sabemos fijamente, de dónde venimos ni para dónde vamos, lo más probable es que por lo menos, el alma venga de Dios y que a Dios tenga que volver.

Un método práctico bien fundamentado y vivido, nos aclara muchas verdades que aún desconocemos. Por ejemplo: Los ciclones, las fieras, los terremotos, las inundaciones y las centellas, los mandó Dios antes que al hombre para corregirlo en su principio de vida terrenal y así enseñarlo a creer en algo superior, a tener fé y a amar a alguien, lo que, andando los siglos, le ha conducido a creer en Dios. El hombre hoy domina a las fieras y busca controlar las iras de Dios, pero ello no nos pone fuera del alcance del dominio de Dios ni elimina nuestras faltas ante él. Además, entendemos que Dios ha previsto la insubordinación del hombre de hoy y suponemos que por eso mandó la Bomba H, con la que a la humanidad, sometida hoy ante dicha bomba, como ayer ante las fieras y las iras de Dios, no le queda más camino que reflexionar y obedecer, o de lo contrario no podrá continuar la vida planetaria. El respeto, el amor a Dios y el justicialismo entre los hombres, podrían zanjarlo todo.

EL ESPIRITU.

El método práctico busca principalmente la limpieza y el bien del alma, lo que, a todo trance, debemos perseguir aunque el espíritu sea en extremo abstracto y difícil de comprender, siendo estas condiciones las que principalmente motivan

que el hombre de inteligencia mediana, llegue hasta a dudar de la existencia del espíritu, pero la ciencia reconoce ésta existencia y reconoce además, que el espíritu desempeña un papel principalísimo en la vida práctica y en toda nuestra existencia.

A más de lo incomprensible que resulta ese ser que llamamos espíritu, nos encontramos con que, en la especificación del mismo, la Filosofía nos habla del hombre material y del hombre espiritual, y es claro que, cuando estos dos seres hablamos, no vemos claramente la separación individual de ellos, pero, aunque en la práctica no es fácil saber en donde empiezan ni terminan, respectivamente, son, sin embargo, ciertas sus existencias é individualidades, ya que la filosofía los reconoce por separado, y sobre todo el filósofo Sócrates, en CONOCE-TE A TI MISMO, los individualiza con claridad y precisión, al establecer un lazo de unión entre el hombre material, el espiritual y Dios.

Afirmamos la formación y existencia de dicho lazo, porque el objetivo principal del bien para el hombre, ha de extenderse hasta Dios, y, precisamente, es lo que ha de haber estimado nuestro sabio y, sin duda alguna, con el fin de que el hombre llegue, o por lo menos se acerque a Dios, le dice: CONOCETE A TI MISMO, de donde se colige que el hombre material es uno y que el hombre espiritual es otro, y a la vez se ha de entender que el gran Maestro estima que, partiendo de la vida material y siguiendo por la vida espiritual se puede llegar a Dios, y es ahí las individualidades del ser material, el espiritual y al mismo tiempo, es ahí el lazo de unión antes dicho.

EL HOMBRE MATERIAL Y EL HOMBRE NO MATERIAL

Según deducimos de Platón y de Bossuet (para estos sabios y para la Filosofía entera) el hombre material y el hombre espiritual están compuestos de materia y espíritu, es decir, que el estado de ambos en esta vida es el mismo y la diferencia sólo

está en cuanto a la actuación; de modo que, cuando el espíritu actúa en combinación con la materia está representado el hombre material y cuando actúa independientemente de la materia, entonces es el hombre espiritual; esto es lo que entendemos en el caso, de acuerdo con las expresiones de Platón y de Bossuet.

El hombre espiritual, al igual que el hombre material, está en completa libertad para actuar en ésta vida, de consiguiente, puede ser ayudado y a la vez puede por su parte, contribuir al bien de la vida humana.

L A D E B I L I D A D .

El hombre no estará suficientemente resuelto a reconocer la Debilidad con que Dios le mandó a la tierra, pero aunque no lo notemos, la verdad es que la Debilidad fué la primera condición a que se nos sometió al enviarnos a este planeta. No cabe duda; pues, ¿cómo puede ser que ello no sea cierto? De esto no ser así, sería imposible que el hombre conociera el Dolor ni la Necesidad, ya que estas dos condiciones no pueden ser sentidas en donde no existe la Debilidad. Sin embargo, aunque somos débiles por condición, debemos ser conforme con ello.

La conformidad reduce el dolor y la inconformidad lo aumenta.

Mas, Dios es la fuerza pero a la vez es la razón y la justicia; confiemos en él.

Nuestro espíritu es débil en ésta vida, pero ello sólo es por la condición transitoria a que está sometido.

Para ayudarnos en la tierra debemos amar y practicar el bien y aprovechar el tiempo, pero sin apresurarnos.

La Debilidad agena aceptémosla como nuestra, mas, no aceptemos el sacrificio por hacer el bien, pero aceptémoslo por no hacer mal.

En la vida es fuerte, sabio, millonario y algo feliz, quien siempre es conforme.

E L D O L O R .

El dolor es la segunda ley o condición a la cual está sometido el hombre, desde que nace hasta que muere; bien lo ha dicho el filósofo Egesia cuando dice: "El placer es el fin de la vida, pero no depende de nosotros; el dolor se nos impone bajo mil formas, lo mejor es morir".

Es decir, que no tenemos forma de cómo escapar del dolor, sin embargo, tengamos presente que el dolor nos produce beneficio, porque temple el espíritu y a lo mejor nos prepara para ser acogidos en el Reino de Dios.

L A N E C E S I D A D .

Aquí está la tercera condición fundamental de la vida y al mismo tiempo, la que, para el Método Práctico debería ser presentada como la primera condición, porque la Necesidad es el verdadero motor que imprime todo el movimiento del sér humano, y porque esta condición es lo que conduce al hombre a cometer injusticia, y en actuación opuesta, es lo que nos lleva a pedir justicia, pero resulta que le damos el sitio antes asignado, porque aquí estamos presentando estas condiciones en el mismo orden que entendemos que Dios las impuso, y claro está que la necesidad fué la tercera en el orden de asignación y por tanto ha de ser el tercer puesto el que le corresponde aquí.

CONSECUENCIALIDAD DE ESTAS CONDICIONES DE LA VIDA.

El Dolor y la Necesidad son consecuencias de la Debilidad y la Necesidad es, a la vez, consecuencia del Dolor.

Pasemos ahora a la Psicología, que es la cuarta y última condición, la que bien debía llamarse: Condición de la Voluntad directriz del hombre.

Separamos la Psicología de este capítulo porque ella ha requerido dos extensos capítulos, los que en sí requieren separación.

CAPITULO VI.

LA PSICOLOGIA.

La Psicología corresponde a la cuarta condición fundamental de la vida humana, a la cual, por ley natural, está sometido el hombre.

Ya sabemos que las operaciones sensitivas son operaciones del alma, las que son comunicadas inmediatamente a la materia y en ellas se distinguen tres clases de fenómenos, a saber:

- 1a.—Fenómenos activos, producidos por el movimiento.
- 2a.—Fenómenos afectivos, producidos por el placer y el dolor y,
- 3a.—Fenómenos sensitivos, producidos por la acción de los objetos exteriores sobre el alma, a los que siguen fenómenos de la imaginación. El Conjunto de estos hechos compone la vida sensitiva y animal.

LA PSICOLOGIA EN EL DOMINIO Y DIRECCION DEL HOMBRE.

Vale la pena observar que hasta ahora hemos creído que la Psicología en la vida del hombre es simplemente una co-

sa más, pero ello no es así, sino que la Psicología es el dominio de la sociedad, encontrándonos con el caso particularísimo de que, de las cuatro condiciones fundamentales de la vida humana, la Psicología es la que está encargada de dirigir los movimientos del hombre. Por esto la presentamos hoy como parte esencial para toda buena religión, ya que la Psicología, sea en bien o en mal, dirige a la Sociedad. La Psicología puede cambiar los movimiento o fines en el hombre, es decir, que estando los movimientos dirigidos hacia el mal, puede cambiarlos hacia el bien, o vice-versa, lo que nos dá el resultado de que podemos hacer que la Sociedad sea lo que la dirección psicológica quiera.

Los fenómenos psicológicos se imponen en el medio ambiente con extraordinaria especialidad, sobre todo, en la adolescencia, demostrando así que la Psicología tiene verdadero poder directivo, y en efecto, encontramos que en el sistema del medio ambiente se dispone del colegio y a la vez del maestro más efectivo que podemos conocer.

Es tan imponente la Psicología en el medio ambiente que allí es muy fácil hacerle sentir al individuo afecto por lo feo y aversión por lo bello, y hasta afecto por la muerte y aversión por la vida.

Uno de los casos de puro dominio del ambiente psicológico es el caso del hombre cuando es llamado al frente de batalla; cuando sale de su casa lo hace por puro concepto patriótico, pero la verdad es que por nada quisiera ir, y, sin embargo cuando arriba al campo de combate, en donde está todo preparado para la lucha, el militar cambia por completo su desánimo y se convierte en un verdadero voluntario y ya entonces todo lo trata como una labor corriente, y todo esto es que el ambiente lo domina. La voluntad del japonés para atacar al enemigo en un avión-cohete, prueba hasta dónde se puede dominar al hombre a base del medio ambiente.

El objetivo de la Psicología, como condición fundamental de la vida, en el método práctico de una buena religión, es di-

rigir a la Sociedad, lo que hace a imitación de grúa y de melo día, llevando al hombre como se quiera y a donde se quiera.

LA PSICOLOGIA EN MANOS DEL HOMBRE

El hecho de que los fenómenos del mundo exterior producen en nosotros sensaciones psicológicas y el hecho de que el hombre puede hacer producir, variar o evitar que se produzcan estos fenómenos y puede, a su antojo, variar o suprimir estas sensaciones, determina que la Psicología, aún con las sensaciones sensitivas, está puesta en manos del hombre, y además, aseguro que el hombre la utiliza inconscientemente para aumentar o disminuir sus sufrimientos en la tierra, y es por ello por lo que advierto que una enseñanza bien preparada en el medio ambiente psicológico, puede proporcionar al hombre una mejor convivencia con sus semejantes y aún con los fines divinos.

CAPITULO VII.

EL COLEGIO DEL MEDIO-AMBIENTE PSICOLOGICO.

El medio-ambiente-psicológico es el principal colegio del hombre.

Bien podemos llamarle COLEGIO DE LA DIRECCION DE LA VOLUNTAD DEL HOMBRE. Aquí se corrigen las PASIONES y los CARACTERES, en suma, aquí el hombre se hace.

El problema de la corrección de las pasiones y de los caracteres ha sido visto y estudiado por los grandes filósofos, sólo que no vieron o por lo menos no indicaron la potencia, la naturalidad y la eficacia del colegio del medio-ambiente psi-

cológico y por eso no presentaron a la humanidad el medio más cierto y eficaz que hay para corregir las pasiones y los caracteres, y para dirigirnos al bien social y espiritual.

Respecto a este problema, Bossuet sienta los principios siguientes: "Connaissance de dieu et de soi-meme" y luego dice: "No podemos excitar o aplacar nuestra ira como podemos mover el brazo o tenerle quieto", y entonces, tratando de resolver los problemas de las pasiones, dice: "Tenemos un poder muy grande sobre nuestras pasiones y para conseguirlo hasta querer", sin embargo, agrega Boussuet, "no hay nada más difícil que saber cómo se puede uno librar de la pasión, por tanto, la cuestión está en saber cómo se puede uno librar de la pasión dominante, lo que se consigue no atacándola de frente, sino llevando, lo más que sea posible, el espíritu hacia otros objetos".

Janet se solidariza con Bossuet y agrega que, después de que la pasión se ha conmovido, se ha perdido la oportunidad de oponerle razones y que dónde la reflexión produce gran efecto, es al tratar de evitar las pasiones, y aconseja la preparación temprana del individuo, a fin de que, cuando las enfermedades del alma quieran imponerse, encuentren la plaza ocupada.

GUBIERN0 DE LOS CARACTERES.

El Carácter es un conjunto de costumbres, de las cuales una gran parte depende, sin duda, de las disposiciones naturales; a este respecto dice Malebranche, tomado de Aristóteles: "Los actos producen las costumbres y las costumbres los actos".

REGLAS DE LEIBNITZ Y CICERON.

Estos filósofos están de acuerdo con Bossuet y además ellos, por su parte, dan reglas prácticas para corregir las pasiones y los caracteres.

De los principios, las máximas y las reglas presentadas por los sabios que acabamos de citar, podemos decir que todo ello contribuye a corregir las pasiones y los caracteres, en cuanto se refiere a la forma de la aplicación del método.

Como se vé, todos concuerdan en que se pueden corregir las pasiones y los caracteres y en que se debe actuar a tiempo, es decir, que no se debe esperar a cuando ya sea demasiado tarde, con lo que estamos perfectamente de acuerdo, pues ya hemos indicado que la enseñanza del medio-ambiente psicológico debe empezar en la cuna. Nosotros afirmamos que la Psicología aplicada científicamente, en el MEDIO-AMBIENTE, encamina al hombre como si fuera un tono musical, o sea, que el hombre avanza como si tuviera dominado por la melodía de las notas musicales; va con toda satisfacción y con la particularidad de que, en dicho avance, está sometido a una forma directa tan fuerte e imponente, que se compara con la forma que aplica la grúa a las mercancías, cuando las transporta de un sitio a otro. La Psicología se aplica en forma indirecta, pero su acción se impone en sentido directo.

REGLAS DE ARISTOTELES.

Aristóteles aconseja a todo el que tiene un defecto, que se lance por el extremo opuesto para que, después de haberse alejado con todas sus fuerzas de las faltas temidas, vuelva, en cierto modo, por una especie de elasticidad natural, al centro que indica la razón, como cuando se trata de enderezar una vara torcida.

CONSIDERACIONES DE LAS PASIONES Y LOS CARACTERES.

Las pasiones y los caracteres naturales deben ser considerados cuando tratamos de corregirlos, en razón de que estos

sólo pueden ser corregidos por el hombre, pero jamás eliminados por él. La corrección de las pasiones y de los caracteres está dentro del programa religioso.

VIOLENCIA PRODUCIDA POR LA NECESIDAD Y SUS MEDIDAS.

El hombre es violento en responder a los reclamos que le hace la Necesidad, y raras veces se detiene a averiguar la causa de la Necesidad y la razón o nó de los reclamos, y de ahí su entrega violenta a cometer injusticias.

Ahora, para medir y contrarrestar las injusticias, la Sociedad debe ser enseñada a observarse y a prepararse en el Colegio del Medio Ambiente-Psicológico, en el que su clase principal está a cargo de los ejemplos y las costumbres..

CAPITULO VIII.

ADAPTANDO EL METODO.

Con el capitulo anterior damos por terminada la parte de la base que hemos sacado de la teoria del Gran Maestro Sócrates; dicha parte, en el método práctico, no es tan adecuada como debía serlo, motivado a que la teoría del gran sabio se extiende hasta los más elevado de la teodisea, y la verdad es que la mayoría de la sociedad necesita que el método práctico de toda religión no sea tan elevado, y por esto y otras razones más, nos ha sido necesario dejar de la teoría de Sócrates partes que bien podríamos haber explicado, y a la vez hemos tenido que sacar de otro lado principios que completen debidamente este método.

En esta esforzada tarea que aquí hemos emprendido en pro del bien de la humanidad, no obstante la parte del método que hemos sacado de la teoría de Sócrates, agregamos algo particularmente necesario y beneficioso para el conocimiento

humano; ello es el principio del estudio de la obra de Dios como texto de aprendizaje para el hombre, principio que es, honradamente hablando, algo que amerita estimación.

Este nuevo principio se enuncia así: OBSERVANDO E INTERPRETANDO LA OBRA DE DIOS, SE AVANZA POR EL CAMINO MAS CORTO; mas, sin embargo, el lenguaje con que Dios nos habla, nos parece muchas veces de forma semejante a dos líneas que, siendo convergentes, las vemos divergentes, por ejemplo: Dios nos ha mandado los ciclones, las centellas, las fieras, el veneno, las inundaciones y los terremotos para bien del hombre, y quizás hasta la Bomba H lleve a ser para bien de la humanidad, pero lo cierto es que es un poco difícil comprender este lenguaje; mas es cierto que se nos habla la verdad; esforcémonos por comprenderla. Ya lo ha explicado Montesquieu cuando dice: "El hombre debe conocer su ley para observarla y obedecerla fielmente".

En casi todo el curso de ésta obrita se viene indicando un estudio basado en causas y leyes naturales tan verídicas que no dejan lugar a dudas, lo que, a nuestro entender, es y debe ser siempre el medio del cual el hombre debe servirse para encaminarse, social y espiritualmente.

Aquí hemos abandonado en gran parte el profesorado directo del hombre y en cambio hemos tomado el profesorado de Dios. Estudiarlo y comprenderlo valdría la pena.

Ahora, de acuerdo con nuestro lema, vamos a pasar al siguiente capítulo, en el que, queriendo explicar la realidad de lo que aquí prometemos, vamos a presentar algunos casos dentro del principio que hemos enunciado ya.

CAPITULO IX.

PRINCIPIO Y OBSERVACION DE LA OBRA DE DIOS.

OBSERVANDO E INTERPRETANDO LA OBRA DE DIOS, AVANZAMOS POR EL CAMINO MAS CORTO.

Sirvanos el principio que antecede para sacar hechos considerablemente útiles para el método práctico de la Religión Trujilloniana:

Dios nos habla con claridad en su obra; conduzcámonos por su método y así, apesar de ciertas dificultades que se presentan en la comprensión de la obra de Dios, sacaremos valiosísimas ventajas y, al efecto, tomamos para ejemplo aquello que llamamos destino.

D E S T I N O .

La palabra Destino significa designio infalible dado por la voluntad de Dios. Ahora bien, este designio o mandato se ejecuta por dos medios diferentes y por eso lo dividimos en dos: DESTINO DIRECTO Y DESTINO INDIRECTO.

DESTINO DIRECTO es el que se ejecuta sin que en ello veamos la actuación de causa ni de ley alguna, a no ser al mismo Dios, ejemplo: Dios ha destinado que el hombre no sepa, por lo menos hasta hoy, de dónde viene ni para dónde va.

DESTINO INDIRECTO: Cuando vemos que un niño nace contrahecho o que un árbol crece torcido, etc., etc., decimos que ese era su destino; pues bien, estemos seguros de que las condiciones hereditarias, la Química y la Física son las que, por designio de Dios, están encargadas de establecer estas variaciones, para así hacer que se cumpla éste destino.

En las condiciones hereditarias la palabra herencia explica los diferentes casos de esta causa y la Física agrega al caso la diferencia de frío o de calor, y con esto, de un modo lacónico, queda explicado el caso de lo que puede hacer variar la correcta formación del niño.

En la Química se efectúan las cosas según la diferencia de fórmulas de la savia que construye los tejidos.

Ahora, en cuanto a las plantas, decimos que la Botánica que hoy estudiamos afirma, cosa que reconocemos ser cierta, que las plantas necesitan de luz solar y que para el efecto buscan dicha luz, pero nosotros, yendo un poco más lejos, explicamos el por qué y el cómo es que las plantas se tuercen para que se cumpla en ellas lo que llamamos destino, lo que al mismo tiempo explica el por qué y el cómo es que buscan la luz solar.

En las plantas, la variación o destino se efectúa del modo siguiente: La savia, al subir a la parte de la planta en formación, recibe los rayos solares, los que completan su composición química y a la vez le sacan el agua sobrante, y de este modo el carbono, el oxígeno y demás sustancias contenidas en la savia, tienden a solidificarse convirtiéndose así, poco a poco, en fibras o tejidos, produciéndose así la planta. Por otra parte, la savia siempre está más fría que la temperatura del medio ambiente que reina sobre la superficie de la tierra.

Además, los líquidos, a medida que se van calentando, van perdiendo parte de su peso y por eso, la parte de la savia que se va calentando, tiende a subir hacia la parte superior de la planta; a seguida de esta causa que empieza a motivar la subida de la savia hacia la parte superior de la tierna planta, se agrega otra, la que consiste en que cuando la savia, a causa del calor, diseca para formar los tejidos, el agua sobrante que se evapora deja algo de su sitio vacío, y entonces se presenta allí una fuerza que hala la savia inmediata al vacío, siendo esta fuerza lo que principalmente predomina para hacer subir la savia. Esta fuerza se llama: Fuerza del vacío, pero en vista

de que el hombre no reconoce esta fuerza, vamos a convenir en darle el nombre común, y así la llamaremos Fuerza de Absorción.

Además, la temperatura en los líquidos es muy susceptible de variación frente a la diferencia de temperatura, y de ahí que la savia, que al subir hacia la parte superior de la planta, debería subir rectamente, no lo hace siempre, porque cualquiera diferencia de temperatura, a cualquier lado de la planta, conduce a la savia hacia el lado de mayor calor, deteniéndose allí, formando en ese sitio un abultamiento, lo que hace que la planta, que al principio es bastante flexible, se tuerza hacia el lado opuesto al sitio en donde la savia se ha detenido formando allí protuberancia; entonces el calor sigue, pasa el tiempo, se diseca la savia, se fijan allí el carbono y demás sustancias químicas, se forman los tejidos naturales y ya entonces el árbol no puede enderezarse más y de ahí el por qué y el cómo de los árboles torcidos y la efectividad de las causas y las leyes que actúan en el cumplimiento del destino indirecto, y el por qué y el cómo las plantas buscan la luz solar.

LAS PLANTAS TREPADORAS.

Estas plantas, en donde quiera que nacen, buscan el objeto que le queda más cercano y se trepan en él; ¿cómo lo hacen?, eso todavía es considerado por alguien como un misterio. Se ha creído que lo hacen porque las plantas se atraen unas a las otras, pero esto es erróneo. Hemos aceptado ya que las plantas buscan la luz solar, pero la mayor verdad es que el frío y el calor actúan directamente sobre las plantas y abligan a éstas a buscar el objeto que le quede más cerca.

En las plantas trepadoras, la savia actúa en la misma forma que en las plantas no trepadoras, y la diferencia de temperatura produce los mismos acumulamientos de savia, en la parte en donde se presenta mayor calor y, claro está, formando allí el abultamiento, el behuco se vé obligado a torcer hacia

el lado opuesto a dicho abultamiento; el lado hacia donde el behuco tuerce es casi siempre donde está el objeto que el behuco tiene que buscar y al encontrarlo se trepa en éste, con lo que dejamos demostrado indirectamente, que la obra de Dios tiene sus explicaciones de las cuales podemos guiarnos a fin de llegar a la verdad.

CAPITULO X.

ESCOLLOS.

Acabamos de hablar de la obra de Dios como texto científico de particular importancia para bien de la humanidad y, como es natural, queremos, para bien de la misma, señalar también algunos escollos que siempre encontramos en las religiones; en estos escollos hemos señalado antes, el inconveniente de la confusión de Dios con el hombre, la mala práctica de aceptar dádivas en remuneración de las prédicas religiosas, y señalados los historiales e imágenes como base de fé, y ahora vamos a anotar la confusión que hay en la interpretación de lo que es religión, de la confusión del placer y de la felicidad.

¿QUE ES LO QUE LLAMAMOS RELIGION?...

Teórica y prácticamente hablando, podemos afirmar que de las ciencias que el hombre maneja, las que más se corresponden son la Filosofía y la Religión; están tan íntimamente unidas, que las dos parecen una sola. Ambas tienen por base la Verdad Moral y como fin a Dios, sólo que la Filosofía se encarga de investigar y presentar las verdades morales y divinas y la Religión se encarga de enseñarlas y hacerlas vivir. En suma, podemos decir que en la marcha humana por esta vida, la Filosofía vá a la vanguardia y en la retaguardia, sólo que en la vanguardia conserva su nombre de Filosofía y en la reta-

guardia lo cambia llamándose entonces Religión: aquella investiga y establece la Verdad; ésta enseña esa Verdad y nos conduce al Bien.

En la práctica, muchos creemos que el solo hecho de tener fé en Dios, en Jesucristo o en quien sea; de conocer doctrinas o de tener avanzados conocimientos teosóficos, constituye una religión, pero lo que preferentemente modela al ser es la práctica del bien y por tanto es indispensable que a esa fé y a esos conocimientos se les agregue la práctica del bien.

La creencia y la fé no practicadas se reducen y entonces las agitaciones producidas por los deseos y las contrariedades de la vida, nos hacen olvidar casi toda religión y muchas veces hasta el recuerdo de Dios, y es por ello por lo que todo religioso debe conocer la teoría y debe observar y vivir el Método Práctico de su Religión, ya que estas dos cosas juntas es lo que se llama Religión.

CONFUSION DEL PLACER.

En muchos casos, el Placer y el Bien se confunden y aunque sucede que en algunos casos el Bien y el Placer en realidad se ligan, no son, sin embargo, uno mismo, ya que se puede sentir el Placer sin que en ello se encuentre el Bien, de modo que casi siempre aquel está en éste, pero no siempre éste en aquel.

EL PLACER NO ES UNA CONDICION DE LA HUMANIDAD NI ESTA EN NOSOTROS.

Aunque Egesias dice que el Placer es el fin de la vida, no vayamos a creer que el Placer es una condición de la humanidad como lo son la debilidad, el dolor, la necesidad y la psicología, pues el Placer no está en nosotros, sino que Dios lo ha

situado a distancia del hombre y solo por afortunados instantes nos es dado tocarlo.

Para darnos una idea, más o menos exacta, de las posibilidades del hombre, acerca del Placer, veamos el siguiente simil: Imaginémonos a un bebé que de barriga sobre el suelo, se arrastra persiguiendo una pelota que está delante de él y en el mismo plano; esta pelota es de goma, está llena de aire y es considerablemente más grande que las manitas del bebé; cuando éste, arrastrándose se aproxima al objetivo, tenacea lo que considera que ya es suyo, pero, tan pronto las manitas tocan la pelota, ésta huye y se sitúa aún más lejos de lo que en principio estaba; el bebé repite y torna a repetir su hazaña, pero siempre le sucede lo mismo y el resultado final es que nunca la coge. De modo pues, que la humanidad siempre ha de buscar el Placer que es una necesidad de la vida, pero no olvidemos que el Placer no es una condición, ni olvidemos que el Placer desmedido embota el paladar; tampoco olvidemos nunca la condición en que Dios nos lo ha situado.

LA FELICIDAD TERRENAL.

La Felicidad, por su parte, ha de contener ipso facto, el Bien y el Placer; ella es el principal objetivo de la existencia, pero la Felicidad no existe en la tierra porque llevamos el dolor consigo, y no puede haber Felicidad en donde existe el dolor.

El Bien absoluto es la Felicidad misma, pero el Bien aquí es relativo, por tanto, llenos de optimismo debemos cultivar el Bien, ya que éste, aunque sea relativo, habrá de ayudar nuestra condición de vida terrenal, y, además, nos perfeccionará para la Felicidad en el más allá.

OPOSICIONES A LAS TEORIAS QUE MILITAN EN ESTA OBRA.

En Filosofía es una regla auténtica que, aunque consideremos que tal o cual teoría no tiene la menor posibilidad de

certeza, es obligatorio respetarla. Esto motiva que tengamos que decir aquí que la teoría de Kant "LO NOUMENO" es lo que más se opone a una parte de la teoría de Sócrates "CONOCETE A TI MISMO", y asimismo a nuestra teoría, la que hemos formulado así: OBSERVANDO E INTERPRETANDO LA OBRA DE DIOS, AVANZAMOS POR EL CAMINO MAS CORTO. Pero en cuanto a lo que a la teoría de Sócrates pueda referirse Kant, podemos decir que ella está reconocida como la más atinada y grandiosa de todas las que se han formulado hasta hoy; y en cuanto a la nuestra, contestamos reafirmando al decir: QUIERASE O NO, LAS OBRAS DELATAN A SUS AUTORES.

Y si esto es así, como creemos que lo es, consideramos que no hay ningún alegato que nos justifique que la forma de sentido teosófico que, de acuerdo con las teorías indicadas, damos en esta obra, está fuera del alcance del hombre, como sostiene Kant.

RAZONES DEL ESTUDIO DE ESTA OBRA.

Nos lamentamos mucho de que Dios no haya querido y decretado que cuando el hombre hable con su mejor idea, y con toda la vehemencia de su alma, los errores estén descartados, para que así, el pueblo quede (de hoy más) convencido de que las excepcionales dotes y grandeza de alma del Generalísimo, deben ser cada día más estudiadas y de que asimismo el Método Práctico de esta obra debe ser estudiado por todos.

Este Método lleva nuestra confianza y toda la sinceridad de nuestro ser, sobre todo en cuanto a la grandeza del espíritu del Benefactor, a la realidad de las cuatro condiciones fundamentales de la vida humana, al valor inigualable del TODO PRACTICO-FILOSOFICO, al estudio de la obra de Dios y al Colegio del Medio-Ambiente Filosófico.

VERDADES INCONTROVERTIBLES.

Indiscutiblemente, la teoría de Sócrates puede tener diversas interpretaciones, pero no por esta diversidad puede decirse que este Preámbulo no está basado en verdades incontrovertibles, pues, ¿quién se permitiría decir que las Condiciones Fundamentales de la Vida no son ciertas? ¿Qué el principio del estudio de la obra de Dios o que el Colegio del Medio-Ambiente-Psicológico carecen de fundamento?

La humanidad que gusta de mentir o de comerciar con la Fé en Dios, lanzará oprobios contra quien diga la verdad, pero yo, en honor a la divinidad de Trujillo y de las realidades que el mismo Dios impuso, me decido a que se me calumnie todo lo que se quiera.

CAPITULO XI.

CONFUSION DEL BIEN Y DEL MAL.

El Método Práctico de esta obra es una verdadera joya para la dirección humana, pero ello no debe hacernos olvidar que el hombre carece de guía adecuado para su enseñanza y de que la enseñanza puesta en práctica por los hombres que han dirigido las masas, se encuentra con una tarea casi imposible de vencer, debido a que cada individuo tiene un cerebro aparte, y casi siempre una forma de pensar y de entender las cosas, contraria al pensar y entender de los demás: lo que hasta hoy ha producido e impuesto una verdadera confusión en lo que respecta al Bien y al Mal, y por ello es tal el desacuerdo entre los hombres de hoy, que los pedagógicos y muchos gobiernos se encuentran en la penosa situación de tener que preguntarse, si el hombre de hoy entenderá que el Bien es el Mal y que, al efecto, el Mal es el Bien, pero dicha confusión no habrá de reinar eternamente y a fin de remediar

este mal, presentamos éste método. Sus aseveraciones son verdades concluyentes, lo que le capacita para sacar a la humanidad la confusión aludida.

LIGAZON Y CORRELACION QUE PRODUCE UN TODO PRACTICO-FILOSOFICO.

Aunque la confusión que antecede y sus causas hacen del hombre el muñeco de sus caprichos, vamos a presentar ahora un camino preciso hacia las realidades de las cosas.

Al efecto, empecemos por las cuatro condiciones fundamentales de la vida, primer y sólido pedestal por donde el hombre se encamina al conocimiento de sí mismo, y de la forma de cómo el Creador lo dirige; a saber:

Estas condiciones son para el hombre las causas y las leyes que le manipulan en toda su travesía desde la cuna hasta la tumba, de modo que por ley natural somos débiles; somos teatro principal del Dolor; la necesidad por su parte es el motor que produce nuestro movimiento y la Psicología es la directora principal de la voluntad.

Por otra parte, el espíritu y la materia están íntimamente unidos y se comunican entre sí; los fenómenos psicológicos comunican al espíritu los hechos e impresiones externas; y el alma, con los fenómenos psicológicos externos y los producidos por sí misma, se pone de acuerdo o en desacuerdo con el pensamiento.

Ahora bien, el Colegio del Medio-Ambiente Psicológico nos enseña cómo se dirige la voluntad con la que podemos buscar el mal o el bien, todo lo cual nos dá una ligazón de cosas y una correlación de hechos que en sí estructuran UN TODO PRACTICO-FILOSOFICO que nos conduce a una verdadera síntesis del por qué y el cómo suceden las cosas en el yo propio, en la vida y aún más allá.

La apreciación del encauzamiento y manipulación de la ya anotada correlación llevada a los razonamientos LOGICO-FILOSOFICOS, nos hará vivir con el convencimiento íntimo y nos conducirá a marchar por la vida, con particular conciencia del cómo está encauzado el yó en la vida, y el cómo Dios lo dirige.

Acabamos de ver la ligazón y la correlación de cosas y de hechos que producen UN TODO PRACTICO-FILOSOFICO y vimos además, que sus análisis dan un TODO LOGICO-FILOSOFICO, y ahora vamos a indicar la correlación de fenómenos y sensaciones que se producen dentro del alma, lo que nos dá el punto medio de la decisión, y lo que razonablemente ha de conducir al Justicialismo; a saber:

LA NECESIDAD es la causa que produce en el hombre los movimientos que le llevan a cometer injusticias y a la vez, esa misma causa es la que produce los movimientos o hechos que, en posición opuesta obligan al hombre a pedir justicia.

Observemos aquí que esta causa produce dos efectos contrarios entre sí y que en una superioridad muy por encima de los historiales, encontramos que los fenómenos que producen estos efectos, tienen lugar en la intimidad del alma del individuo que piensa, quien, con la más completa naturalidad, queda en condiciones de comparar dentro de si mismo, el pró y el contra de los hechos, y entonces, conforme a lo apreciado, puede establecer en medio de estos fenómenos, la realidad de lo que el sér siente íntimamente y así decidir; lo que nos lleva al Justicialismo y a buscar nuestro bien, el que encontramos en Dios, razón absoluta de toda existencia y de toda religión.

EL CONOCIMIENTO DE DIOS.

Aunque el Ecepticismo está siempre frente a nosotros, registrando y a lo mejor rechazando nuestras realidades, por más convincentes que ellas sean, afirmamos al conducir aquí, que el lazo de unión que Sócrates establece entre el Hombre

material, y el espiritual y Dios y además la teoría del estudio de la obra de Dios, conduce al Hombre a conocer a Dios, o por lo menos, a enriquecer sus conocimientos acerca de lo que es Dios.

En fin, cuando por este medio el hombre no consiga convencerse y buscar el bien terrenal y celestial, no tendrá que pensar ni buscar más, pues se habrá perdido hasta la razón misma y ya entonces nada corresponderá hacer, porque en ese caso, el mundo solo habrá de ser tiniebla y confusión.

FE DE ERRATAS

En la página 7, línea 14, en donde dice vivimos, debe decir vimos.

En la página 8, línea 2, en donde dice increíble, debe decir incomparable.

OBRAS DEL AUTOR

COMPENDIO DE INSINUACION FINANCIERA.
Santiago, año 1929.

METODO FINANCIERO.
Santiago, año 1936.

