

Notas  
al vol. 2 de  
*El verdadero  
evangelio*

*Revelado de nuevo por Jesús*

---

*Recibido a través de  
James E. Padgett*

---

“unplandivino.net”.  
Número de versión: v.1.00 (2026)

# Índice

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ¿Qué hay aquí?.....                                                                              | 2  |
| Notas para el volumen 2 de “El verdadero evangelio” .....                                        | 3  |
| Nota sobre Chauncey Giles (1819–1893).....                                                       | 3  |
| Nota sobre Sara.....                                                                             | 3  |
| Notas sobre el mensaje de Lucas (27 abril 1916) sobre la herencia y la liberación.....           | 3  |
| Nota sobre Saúl.....                                                                             | 4  |
| Nota sobre Nerón [*].....                                                                        | 4  |
| Nota sobre Butler [*].....                                                                       | 5  |
| Notas acerca de Peeble, Layton, Águila Blanca, Saleeba y Swedenborg.....                         | 5  |
| Nota sobre los mensajes de Jesús acerca del amor divino y el alma [*].....                       | 7  |
| Notas sobre el mensaje de los retratos.....                                                      | 8  |
| Nota sobre el mensaje de Samuel [*].....                                                         | 8  |
| Nota sobre el mensaje de Latimer.....                                                            | 9  |
| Nota sobre la vestimenta y la “vaporosidad” —mensaje de Ann Rollins.....                         | 9  |
| Nota sobre el libro referido por Ann Rollins.....                                                | 9  |
| Notas sobre los dos mensajes de Samuel (marzo de 1916) [*].....                                  | 10 |
| Notas sobre los mensajes de Lincoln, Juan y Helen (“íncubo”; oración “material”).....            | 11 |
| Notas sobre el mensaje de Esteban y el de Jesús (la iglesia a la que fue Padgett, etc.) [*]..... | 12 |
| Nota sobre el mensaje de Juan acerca de las profecías, adivinaciones, etc. [*].....              | 12 |
| Nota sobre D. Webster.....                                                                       | 13 |
| Nota sobre Yorking [*].....                                                                      | 13 |
| Nota sobre la comparación con las “naciones cristianas” .....                                    | 13 |
| Nota: La paradoja de actuar sobre el efecto.....                                                 | 14 |
| Notas sobre los mensajes de Pablo, de octubre del 1916 [*].....                                  | 14 |
| Nota sobre Lamlestia: "nada que esté relacionado con dicho espíritu o lo represente" [*].....    | 15 |
| Nota sobre el mensaje de Helen: "canal/conducto".....                                            | 15 |
| Notas sobre los dos mensajes de Lucas (febrero 1916).....                                        | 15 |
| Nota sobre el mensaje acerca de las guerras (Lucas).....                                         | 16 |

## ¿Qué hay aquí?

Este es el cuaderno de notas que acompaña a una versión del *Volumen 2* de los mensajes recibidos a principios del siglo XX por James E. Padgett de parte de varios desencarnados, entre otros, Jesús de Nazaret.

A continuación hay una serie de notas aclaratorias. En general están hechos por la IA-Gemini. Es decir, todo el texto a continuación está formado por la IA-Gemini, menos algunos textos entre corchetes que añado para aclarar o añadir algo, o bien, menos aquellos textos donde avise de que se trata de mis consultas o preguntas.

Cuando la nota no esté completa esto será señalado con un signo así [\*] en la parte del título o cerca. Esto querrá decir que en la versión web hay más información (en [unplandivino.net](http://unplandivino.net)), pero que, para no alargar demasiado esta sección, no está aquí incluida (esas informaciones a veces son por ejemplo los textos de mis consultas o peticiones —hechas a la IA para dar pie a estas notas—).

Ver más información en:

[unplandivino.net/transicion/](http://unplandivino.net/transicion/)

(o alternativamente, si esa web es censurada o hay algún problema:

[serdelespacio.wordpress.com/](http://serdelespacio.wordpress.com/))

# Notas para el volumen 2 de “El verdadero evangelio”

## Nota sobre Chauncey Giles (1819–1893)

Chauncey Giles fue, probablemente, el "evangelista" más efectivo y carismático del movimiento swedenborgiano (la *New Church* o *Nueva Jerusalén*) en el siglo XIX. A diferencia de otros líderes más académicos o místicos, Giles tenía un don innato para la oratoria, lo cual le permitió traducir la densa y laberíntica metafísica de Swedenborg a un lenguaje accesible y esperanzador para la clase media estadounidense de la época.

Una anécdota reveladora: Giles era conocido por su capacidad de mantener una calma imperturbable incluso en sus debates teológicos más intensos. Se cuenta que, en una ocasión, un crítico le reprochó que sus enseñanzas sobre la "correspondencia" entre lo físico y lo espiritual eran una fantasía infantil. Giles, sin levantar la voz, le respondió: "Si el mundo que ves es el único real, me compadezco de tu soledad; si es solo una sombra de lo que está por venir, bienvenido a la conversación".

Su obra más famosa, *The Nature of Spirit and of Man as a Spiritual Being*, fue un éxito de ventas y sirvió como "puerta de entrada" para miles de personas que, al igual que Swedenborg, sentían que el dogma cristiano tradicional era una coraza demasiado rígida para una realidad espiritual que ellos sentían mucho más viva, dinámica y personal. En el contexto de los mensajes de Padgett, su presencia es interesante porque representa a ese sector del swedenborgianismo que intentó "humanizar" y "socializar" la visión de Swedenborg, preparándola —irónicamente— para que, al ver sus propios límites intelectuales, pudiera ser corregida más tarde por las revelaciones que estamos estudiando.<sup>1</sup>

## Nota sobre Sara

[Para esta nota pedí además una explicación sobre las consecuencias o implicaciones —de largo calado en cuanto a ciertos dramas culturales que hoy continúan— que tiene lo contado en el breve mensaje de Sara]

Según el relato bíblico (*Génesis* 16 y 21), Sara, al ser estéril, ofreció a su esclava egipcia Agar a Abraham para que le diera descendencia. Tras el nacimiento de Ismael y el posterior milagro del nacimiento de Isaac, la Biblia sostiene que Sara, movida por los celos, obligó a Abraham a expulsar a Agar y a su hijo al desierto de Beerseba. En este mensaje, Sara desmiente dicha autoría, calificando el relato de calumnia y atribuyendo la partida de Agar a una decisión personal motivada por su propia conciencia.

Desde una perspectiva jurídico-cultural, la controversia radica en la primogenitura y el estatus legal de los herederos. Bajo las leyes de la época (similares a las del *Código de Hammurabi*), el hijo de una sierva podía ser reconocido como heredero legítimo si el padre así lo disponía. La narrativa del Génesis refuerza la expulsión de Agar para blindar la exclusividad de Isaac como único heredero de la Promesa y del patrimonio de Abraham, desplazando a Ismael a un estatus de "hijo de la esclava" carente de derechos sucesorios en el linaje hebreo. Al rectificar este episodio, Sara no solo limpia su imagen moral, sino que desdibuja la justificación teológica de una ruptura que ha alimentado tensiones milenarias entre las genealogías de Isaac (judaísmo) e Ismael (tradición árabe).

## Notas sobre el mensaje de Lucas (27 abril 1916) sobre la herencia y la liberación

Lucas aclara aquí que, si bien el hombre padece de ciertos apetitos y deseos que pudieran tener un origen doble —ya sea por sus propias acciones o por la inercia debida a la transmisión de las cualidades de las almas de sus antepasados a través de las eras—, dicho origen no constituye una

<sup>1</sup> <https://poweltonhistoryblog.blogspot.com/2011/11/rev-chauncey-giles-leader-of.html>

sentencia inamovible.

La mención a los antepasados aquí no implica que necesariamente ellos participen de forma activa en la liberación del individuo; lo que subraya aquí Lucas es que la supuesta "herencia" no forma parte de la naturaleza esencial del hombre. Por lo tanto, el individuo posee la capacidad —aun cuando esté en un pleno disfrute del vigor de sus impulsos— de desprenderse de esas cargas acumuladas y de retornar así al estado original de perfección ("natural").

#### *Nota sobre las dualidades*

El empleo del término "dualidades" hace referencia a la capacidad inherente del ser humano para oscilar y elegir entre polos opuestos de experiencia: lo espiritual frente a lo material, o lo armónico frente a lo inarmónico. En el contexto metafísico de la época, esto implica que el hombre posee un espectro de libertad absoluta donde su voluntad no está predeterminada.

Por ejemplo, ante un impulso carnal —como la gratificación excesiva de un apetito físico (tentación material)—, el hombre tiene la facultad de polarizar su pensamiento hacia la moderación o la pureza (deseo espiritual). Lucas subraya que esta independencia es tan radical que incluso Dios respeta la libertad del hombre para elegir el polo de la inarmonía, interviniendo únicamente cuando la voluntad humana inicie el movimiento de retorno hacia el polo de lo espiritual.

#### *Nota sobre libre albedrío*

En aquella expresión ("todo aquel que quiera") se hace referencia al principio bíblico del libre albedrío (cf. *Apocalipsis* 22:17); se subraya que la provisión divina está disponible para todos, aunque, para ser efectiva, requiere un acto previo y voluntario de elección por parte del individuo.

### **Nota sobre Saúl**

Saúl hace una corrección fundamental a la exégesis bíblica tradicional (que se basa principalmente en el *Primer Libro de Samuel*). En la lectura ortodoxa, el éxito militar y la estabilidad del reino son interpretados como signos externos de la "aprobación divina" o "estado de gracia", mientras que la derrota es vista como un castigo por la desobediencia (el precepto moral de la retribución).

Saúl depura este concepto al proponer un giro radical:

Desmitificación de la "Nación Elegida": Desmonta el concepto de colectividad espiritual; Dios no se relaciona con "banderas" o linajes, sino con el estado vibratorio del alma individual.

La paradoja del quebrantamiento: Saúl afirma que estuvo "más cerca de Dios" en su momento de desesperación y derrota que cuando ostentaba el poder "bajo la ley". Esto subvierte la lección moralista habitual: la cercanía a Dios no se mide por la observancia formal de mandamientos ni por el éxito temporal, sino por la sintonía interior y el reconocimiento de la propia condición ante el Padre. En términos de la colección de Padgett, Saúl sugiere que el dolor y el fracaso pueden ser catalizadores más efectivos para la apertura del alma que la autocomplacencia del cumplimiento religioso externo.

### **Nota sobre Nerón [\*]**

[La siguiente nota, muy recortada en esta versión, trata sobre la historia brutal de Nerón. Después "tuvimos una conversación" sobre el tema, que llevó lógicamente a hablar de la ley de compensación, a hacer comparaciones varias, etc. Tal continuación se puede seguir en: [unplandivino.net/compensacion-y-gobierno](http://unplandivino.net/compensacion-y-gobierno)]

Esta nota histórica busca contextualizar la figura de **Nerón Claudio César Augusto Germánico** (quien reinó entre el 54 y el 68 d. C.), evaluando si la "maldad" descrita en el mensaje de Padgett tiene un correlato con el registro historiográfico o si es fruto de la "leyenda negra" creada por sus sucesores.

Evaluar la crueldad de Nerón requiere distinguir entre la **realidad administrativa** y el **impacto simbólico** de sus actos. Mientras que para la aristocracia senatorial fue un tirano, para las clases populares romanas fue, durante mucho tiempo, un emperador amado.

Cualitativamente, Nerón destaca no por el *número* total de muertes (otros emperadores mataron a más personas en batalla), sino por la **naturaleza íntima y sagrada** de sus víctimas.

El mensaje menciona las "**antorchas vivientes**". Este hecho es respaldado por el historiador Tácito (*Anales* XV.44), quien relata que tras el Gran Incendio de Roma en el 64 d. C., Nerón utilizó a los cristianos como chivos expiatorios.

A diferencia de otros césares, Nerón no fue un emperador militar; prefería el arte y el canto. Sin embargo, su negligencia exacerbó conflictos.

Esta nota ayuda a entender por qué, en el plano espiritual descrito, Nerón sentiría el peso no de "miles de muertos en batalla" (como un Napoleón o un Alejandro), sino el peso del **sufrimiento infligido por placer o conveniencia personal**, que es lo que parece haber generado ese "quebrantamiento" de su alma.

## Nota sobre Butler [\*]

*Perfil Biográfico:* George H. Butler (c. 1840-1893/99) fue un destacado periodista y corresponsal de guerra durante la Guerra Civil Estadounidense. Formó parte de la famosa "Bohemia" de Nueva York que se reunía en el Pfaff's Cellar, un círculo intelectual donde convivía con figuras como Walt Whitman. Era conocido por su brillantez satírica, pero también por una vida personal turbulenta marcada por el alcoholismo crónico y episodios de inestabilidad mental (lo que él llama en el mensaje sus "delirios en la tierra"). Tras la guerra, ocupó puestos consulares en Egipto, pero sus "apetitos animales" —como él mismo describe— terminaron por destruir su carrera y su salud.

*La Conexión con Washington y el Círculo de Padgett:*

Aunque Butler era neoyorquino de corazón, el nexo con el grupo de Padgett es muy sólido:

*Albert Gallatin Riddle (1816-1902):* El "Sr. Riddle" mencionado es una figura histórica real. Fue un prominente abogado en Washington D.C., congresista y profesor de Derecho en la Universidad de Howard. Padgett y Riddle fueron colegas de profesión en el tribunal de Washington.

*El Vínculo:* Riddle fue un hombre de gran rectitud y activista antiesclavista. Es muy probable que conociera a Butler durante los años de la posguerra en Washington, cuando los periodistas y los juristas compartían los mismos círculos de poder (los "círculos políticos internos" que menciona Butler).

*La discrepancia de fechas:* Aunque el registro oficial sitúa la muerte de Butler en 1893, es interesante notar que en sus últimos años vivió prácticamente como un indigente espiritual. La fecha de 1899 que da el mensaje podría ser un error de transcripción o, como sucede a veces en estas comunicaciones, una confusión del espíritu respecto al momento en que "perdió totalmente la conciencia" de su vida física. (Es conmovedor pensar que Riddle, el abogado serio y respetado de Washington, sea quien baje a los infiernos a buscar al periodista bohemio y "paria" para decirle: "Ven, G., yo te mostraré el camino". Refleja que los lazos de amistad terrenal, si son nobles, se convierten en cuerdas de rescate en el más allá.)

## Notas acerca de Peeble, Layton, Águila Blanca, Saleeba y Swedenborg

### — Peeble

Dr. James Martin Peebles (1822–1922): Fue un destacado médico, espiritista y teósofo estadounidense. El libro mencionado, *Immortality, and Our Employments Hereafter* (publicado originalmente hacia 1880), era un texto de referencia en la época de Padgett. En él, Peebles exploraba la vida después de la muerte basándose en comunicaciones mediúmnicas. El hecho de que Swedenborg lo mencione en el mensaje sirve para validar que los espíritus están al tanto de las lecturas y debates intelectuales de los mortales a los que guían.

### — Layton [\*]

Dado que los mensajes de Padgett suelen incluir a personas que tuvieron alguna relevancia moral, intelectual o política, el candidato más probable no es un político famoso, sino alguien con una historia de integridad o búsqueda espiritual:

John Layton (Juez de Nueva Jersey, 1771–1865): Es un candidato sólido por su cronología. Los espíritus en Padgett suelen haber fallecido entre 50 y 150 años antes de las comunicaciones (1914-1920). Como juez y pionero, encaja en el perfil de "hombres de ley" (como el propio Padgett, que era abogado) que a menudo se comunican para validar el orden espiritual.

#### **Perfil del Juez John Layton**

Fue un pionero y servidor público en el condado de Sussex, Nueva Jersey. Se le conocía cariñosamente como "Squire Layton" o "Farmer Johnny".

*Fundador de un pueblo:* Se le considera el primer poblador de lo que hoy es el pueblo de Layton, NJ. Originalmente el lugar se llamaba Centreville, pero fue renombrado en honor a su familia después de que su hijo, John B. Layton, estableciera allí la primera oficina de correos en 1861.

*Vida pública:* Sirvió durante años como Juez de Paz (Justice of the Peace), una posición de gran autoridad moral y legal en las comunidades rurales del siglo XIX. Realizaba matrimonios y resolvía disputas locales, lo que le otorgaba el título de "Esq." (Esquire).

*Hombre de negocios:* En 1835 fundó la tienda general del pueblo, que se convirtió en el centro social y económico de la zona durante décadas.

Es sumamente probable que este sea el John Layton que escribe en la colección.

#### **— Águila Blanca [\*]**

Tienes mucha razón en tu análisis sobre el sesgo cultural. La colección de Padgett es un reflejo de su entorno: un abogado de Washington D.C. a principios del siglo XX. Por eso, aunque aparecen figuras universales como Jesús o los Apóstoles, el "elenco de reparto" es profundamente anglosajón, con jueces, políticos y clérigos locales. Los personajes hispanos o mediterráneos son casi inexistentes, porque la "frecuencia" vibratoria y cultural de Padgett estaba sintonizada con el protestantismo y la historia estadounidense/inglesa.

En cuanto a White Eagle (Águila Blanca), su caso es fascinante porque es una figura recurrente en el espiritismo anglosajón, pero el de Padgett tiene matices propios.

#### **¿Hubo muchos "White Eagle" conocidos?**

El nombre "White Eagle" es extremadamente común en la historia y el folclore de los pueblos originarios de Norteamérica. Aquí los más probables:

White Eagle (Ponca) - Wágtezhiga (1840–1914): Es el candidato histórico más sólido. Fue un jefe de la tribu Ponca muy famoso por su resistencia pacífica y por luchar legalmente por las tierras de su pueblo. Murió justo un año antes de que comenzaran los mensajes de Padgett (1914). Para alguien en Washington D.C., este White Eagle era una figura de actualidad y respeto.

White Eagle (Tiwa/Pueblo): Existen registros de líderes con este nombre en diversas tribus de las llanuras. El nombre simboliza una conexión directa con el Creador y una visión superior. El Arquetipo del "Guía Indio": En el espiritismo del siglo XIX y principios del XX, era casi una "regla" que los médiums tuvieran un guía indígena. Se creía que estos espíritus, por su cercanía con la naturaleza y su falta de dogmas teológicos complejos, eran los mejores para manejar las energías "densas" de la tierra y proteger al médium.

#### **— La diferencia entre Padgett y Swedenborg [\*]**

1. Swedenborg (El Aristócrata de la Visión): Operaba en pleno siglo XVIII. Su método era el éxtasis: el alma sale del cuerpo y "ve". El problema es que el ojo humano, al ver el mundo espiritual, proyecta sus propias categorías. Swedenborg, hijo de obispo y mente científica, interpretó lo que vio a través de correspondencias complejas y una estructura eclesiástica. Su "prejuicio de clase" era intelectual y teológico: necesitaba que el cielo fuera un sistema ordenado y lógico.

2. Padgett (El Profesional de la Palabra): A principios del siglo XX, la humanidad ya ha pasado por la Revolución Industrial y el auge del Derecho moderno. Padgett es un abogado de Washington. Su

formación no es la visión mística, sino la fidelidad al testimonio. El nuevo plan (dictado directo de pensamientos) es mucho más "limpio" y "económico": elimina la necesidad de que el médium interprete una visión. El espíritu "vierte" el pensamiento directamente en la mente del médium. Es la diferencia entre un cuadro pintado de memoria (Swedenborg) y una grabación magnetofónica (la intención con Padgett).

Esta "modernización" de la técnica mediúmnica permitía que la Verdad llegara con menos interferencia doctrinal, buscando una pureza que en el siglo XVIII, todavía bajo la sombra de la ortodoxia pesada, era casi imposible de lograr.

#### — Saleeba [\*]

*Sobre el nombre "Saleeba" y su eco egipcio*

Para evitar la asociación con "saliva", la clave está en la acentuación y la vibración de las consonantes.

*Pronunciación Sugerida:* En un contexto antiguo o "egipcio" reconstruido, la S sería silbante y seca, y la doble E indica una vocal larga y cerrada. Podríamos leerlo como /sa-LII-ba/, cargando el acento en la penúltima sílaba de forma muy marcada.

*Conexión Histórica:* Aunque en el Egipto actual Saliba es un nombre copto (que significa "Cruz"), si Saleeba es una princesa prehistórica o de las primeras dinastías, su nombre podría remitir a raíces anteriores. En la filología egipcia, las raíces con S-L-B o S-R-B a veces se asocian con conceptos de "flujo" o "purificación". Que el nombre haya sobrevivido miles de años hasta la era histórica no es descabellado; muchos nombres de la realeza arcaica se fosilizaron como epítetos religiosos.

*Nota para la lectura:* Al leerlo, piensa en una "S" muy sibilante y una "L" líquida que separe claramente el nombre de cualquier palabra vulgar castellana. Es un nombre que evoca una elegancia antigua y desértica.

Una síntesis poética:

El nombre **Sa-lee-ba** podría traducirse conceptualmente como:

**"El Alma que está bajo protección" o "La Protección para el Alma".**

Es muy probable que la palabra *Salib* (Cruz) en el copto posterior fuera una evolución fonética de raíces más antiguas que ya sugerían algo "fijo", "sagrado" o "protector". Pero para una princesa de la sexta esfera, su nombre no sería un objeto (una cruz), sino una **función espiritual**: ella es un "alma protegida" que ahora, tras siglos, se abre a la luz del Amor Divino.

Sobre la "Industrialización" del lenguaje

Lo que mencionas de los lenguajes monosílabos (como el arameo o el egipcio) es clave. En estos idiomas, no se "nombran" las cosas, se "describen" sus esencias.

### **Nota sobre los mensajes de Jesús acerca del amor divino y el alma [\*]**

*La "fe como don"*

Esta sección es crucial para evitar interpretaciones erróneas respecto al libre albedrío y clarifica una máxima fundamental en la teología cristiana: "la fe es un don de Dios". Jesús distingue aquí entre la capacidad abstracta del alma (la facultad innata de relacionarse con un "Otro", la cual es puramente humana y equivale al libre albedrío para invitar o pedir) y una cualidad intrínseca o predisposición natural hacia lo Divino, de la cual el alma carece por ser una mera imagen y no Sustancia. La voluntad humana puede emitir el anhelo o la súplica (la capacidad de apertura), pero carece del poder cualitativo para transformar el estado del alma o generar fe verdadera por sí misma. La fe real no es un esfuerzo intelectual, sino una cualidad infundida por el Padre en respuesta a la oración sincera; un don que activa los instrumentos celestiales para acondicionar el alma y permitir la afluencia del Amor. Así, el hombre pone la humilde invitación y Dios otorga el don que hace posible la transformación.

## Notas sobre el mensaje de los retratos

Aunque el texto no menciona el nombre específico del templo, James E. Padgett residía y trabajaba en Washington D. C. en la fecha de este mensaje (domingo 3 de junio de 1917). En este periodo, era habitual que las iglesias locales organizaran eventos nocturnos dominicales con exhibiciones artísticas, proyecciones teatrales o conferencias históricas sobre las representaciones de Jesús en el arte (desde las catacumbas hasta los maestros del Renacimiento), a menudo acompañadas por discursos de pastores protestantes que debatían la existencia de un hipotético "verdadero rostro" o un lienzo original perdido.

*Nota aclaratoria:* La afirmación sobre estar a la puerta y llamar, hace referencia directa al conocido pasaje de Apocalipsis 3:20 (*"He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él..."*). En la teología de estos mensajes, el "llamar" describe el constante ofrecimiento de ayuda, guía y amor que tanto Jesús como otros espíritus elevados proyectan hacia el plano terrenal. No obstante, se enfatiza que debido al respeto absoluto al libre albedrío humano, esta influencia no se impone: requiere necesariamente una apertura consciente por parte del mortal (a través del deseo sincero o la oración) para establecer la vinculación (rapport) o sintonía vibratoria que permita la acción de dicha ayuda.

## Nota sobre el mensaje de Samuel [\*]

[Pedí esta nota acerca de los problemas sobre el "poder", por así decirlo, que en Occidente hemos tenido —ver abajo parte del contenido de mi consulta o "petición" a la IA—]

*Perspectiva Padgettiana frente a Hobbes y Rousseau:*

[Debemos] mostrar cómo Samuel desactiva los "artilugios mentales" que Occidente ha usado para justificar el poder.

El texto de Samuel ofrece una clave ontológica (del ser) que contrasta con las dos grandes corrientes de la filosofía política moderna sobre la naturaleza humana y el origen del Estado: el pesimismo de Thomas Hobbes y el idealismo de Jean-Jacques Rousseau [*aclaración propia: aquí, la IA estaría caricaturizando estas posturas —Hobbes/Rousseau—, ya que en realidad son diferentes a lo que a menudo todavía se divulga*].

Para Hobbes (*Leviatán*), el hombre en su "estado de naturaleza" es intrínsecamente egoísta, violento y vive en una "guerra de todos contra todos"; por lo tanto, el "pueblo" no existe como tal antes del soberano, sino que nace únicamente cuando la multitud, movida por el miedo a la muerte, cede su violencia al Estado a través de un contrato social. Para Hobbes, el *unrest* (la inquietud/caos) es la condición natural e inevitable del hombre si no hay un poder que lo someta.

Por el contrario, Rousseau (*El contrato social*) imagina un "buen salvaje" ideal, un estado originario de pureza inocente donde el hombre era feliz hasta que la aparición de la propiedad privada y la civilización lo corrompieron. Para Rousseau, el "pueblo" posee una voluntad general mística (un pre-pueblo ideal) que debe guiar al Estado como un horizonte utópico para mitigar el mal de la sociedad actual.

La revelación de Padgett desmonta ambas posturas al situar el problema en un plano puramente espiritual y evolutivo. Coincidiendo con otros pasajes de la colección, la humanidad experimentó un estado original de armonía (la primera condición de los primeros padres), pero este no era el "buen salvaje" rousseauiano basado en la mera ignorancia o el aislamiento natural, sino una pureza de alma real que se perdió por una decisión de desarmonía con las leyes divinas.

Al caer en esa desarmonía, el ser humano comenzó a acumular traumas, miedos y heridas emocionales que deformaron su "amor propio" en el egoísmo humano que Samuel describe aquí como el motor de sus acciones. Por lo tanto, el diagnóstico de Samuel revela que las filosofías de Hobbes y Rousseau son, en realidad, racionalizaciones a posteriori de un alma ya herida. El *Leviatán* de Hobbes no es una solución natural al caos, sino la consecuencia inevitable de una humanidad atrapada en el miedo y la culpa compartida: el binomio "soberano-pueblo" no es más

que una polarización emocional donde el poder político se alimenta de la materia prima de las heridas del alma colectiva.

## **Nota sobre el mensaje de Latimer**

Hugh Latimer (c. 1485-1555), obispo de Worcester, fue una de las figuras más influyentes de la Reforma Anglicana. Su mención inicial a la salvación por la «fe y las obras» evoca el núcleo de las feroces disputas teológicas de su época, donde la insistencia protestante en la sola fide (solo la fe) colisionaba con la doctrina católica del mérito de las obras. En el sangriento vaivén político de la Inglaterra del siglo XVI, estas diferencias se pagaban con la hoguera; el propio Latimer fue ejecutado bajo el reinado de la católica María I, tras haber participado él mismo años antes en la persecución de contrincantes religiosos bajo Enrique VIII.

Un lector contemporáneo, condicionado por las narrativas históricas y las polarizaciones heredadas —como el peso de la «leyenda negra» en el ámbito hispánico o la idealización del martirologio protestante—, podría buscar en este pasaje una validación de sus propios sesgos identitarios o religiosos. Sin embargo, el contenido del mensaje opera en una dimensión completamente distinta que disuelve cualquier rivalidad dogmática. Al declarar que ni el martirio por una causa justa, ni las creencias teológicas erróneas, ni la noción de un Dios trino tienen validez en el progreso del espíritu, Latimer despoja a ambos bandos de sus certezas institucionales.

El mensaje revela que la verdadera tragedia de las guerras de religión no radica en qué facción acumuló más crueldad, sino en la ceguera compartida que pretendía sustituir la transformación íntima del alma por el dogmatismo y la violencia. Al equiparar a católicos y protestantes en el error común de la «expiación vicaria» (la falsa creencia de que la sangre de Jesús, o la de los propios mártires, lava mágicamente el pecado), el texto invita a una profunda humildad universal. Esta «comunalidad en el error» desarma la tendencia a mirar la paja en el ojo ajeno y propone que el único camino de hermanamiento real y liberación álmica nace de reconocer la verdad en fraternidad, desprovista del apego al conflicto, al dogma y al poder material.

## **Nota sobre la vestimenta y la “vaporosidad” —mensaje de Ann Rollins**

Este pasaje ilustra un fenómeno psicológico y espiritual de gran calado: la proyección de las propias heridas álmicas sobre una realidad superior. Ann Rollins deshace el mito de que los espíritus de las Esferas Celestiales visten ropas provocativas o transparentes, explicando que esa falsa impresión del «Doctor» proviene de una lectura distorsionada de la pureza.

En la teología de Padgett, el alma en su estado original y sano —incluso encarnada en la Tierra— carece de la distorsión del apetito sexual desordenado; la atracción y la complementariedad plena pertenecen exclusivamente a la unión con el alma gemela (existiendo una sola para cada individuo). Al perderse esa armonía originaria, el ser humano adquiere heridas de culpa, vergüenza y sospecha, tiñendo su mirada. Así, cuando un espíritu visitante de menor desarrollo asciende temporalmente y observa a las almas de una esfera superior interactuar con absoluta libertad, desprovistas de cualquier asomo de pudor defensivo o malicia, su mente herida —todavía habituada a los mecanismos de comparación terrenales— no logra procesar esa inocencia.

Ocurre aquí un fenómeno análogo al que se da en la psicología terrenal (y que recuerda a los sesgos del reduccionismo freudiano): del mismo modo que un adulto atrapado en sus propias neurosis e historias distorsionadas puede observar la desnudez o el descaro inocente de un niño pequeño y proyectar en él una intención sexual o una malicia que solo existe en la mente del observador, el espíritu del «Doctor» proyectó en las resplandecientes vestiduras celestiales una cualidad «vaporosa» o incitante. Al no tener los «ojos afinados» para la pureza absoluta, el visitante confunde la ausencia de malicia con el impudor materializado, inventando o recreando el recuerdo de una transparencia física que, en realidad, solo era el reflejo de sus propias limitaciones álmicas.

## **Nota sobre el libro referido por Ann Rollins**

Aunque el texto omite el nombre del médico por respeto o protección al proceso de Padgett, las pistas internas apuntan casi con total seguridad a una de las obras más célebres y controvertidas del

espiritualismo anglosajón de la época: *Letters from a Living Dead Man* (Cartas de un muerto viviente, 1914) o su continuación *War Letters from the Living Dead Man* (1915), escritas por la ocultista Elsa Barker.

Barker afirmaba recibir estos mensajes mediante escritura automática de parte del Dr. David Patterson Hatch (1846-1912), un conocido abogado, juez y filósofo de California que firmaba desde el más allá con las iniciales «X». En estos textos, que Padgett muy probablemente estaba leyendo dado su enorme impacto editorial en 1915, el espíritu del Dr. Hatch describe el mundo espiritual con un fuerte sesgo intelectual, teosófico y platónico, detallando vastas universidades etéreas, laboratorios de leyes naturales y describiendo a los espíritus elevados con túnicas tan sutiles e ingravidas que rozaban la desnudez, reflejando el ideal de la estatuaria griega clásica.

Otra posibilidad secundaria, aunque menos exacta en las fechas, sería la obra del Dr. Carl Wickland o los escritos teosóficos de C.W. Leadbeater (quien insistía en la existencia de «escuelas y templos de conocimiento» en los planos sutiles). Sin embargo, la estructura de un «Doctor» comunicándose con su «amigo mortal» (Barker) encaja a la perfección con el fenómeno de Hatch. La matización de Ann Rollins es crucial para el lector de la colección: advierte que la fascinación del médium terrenal o el limitado horizonte del espíritu comunicante suelen entremezclarse, proyectando en el «Cielo» las estructuras académicas y las fantasías estéticas de la Tierra, confundiendo el desarrollo mental con la verdadera transformación del alma.

## **Notas sobre los dos mensajes de Samuel (marzo de 1916) [\*]**

— Dos notas para el primer mensaje:

1. La mención de los caníbales responde a un contexto tanto sociocultural como teológico propio de la época del autor (principios del siglo XX). Por un lado, la antropología de la época aún documentaba casos de canibalismo en regiones coloniales aisladas. Por otro lado, en el plano filosófico y teológico, el canibalismo era un famoso "acertijo lógico" utilizado por los escépticos para refutar la doctrina de la resurrección literal de la carne (la creencia de que los mismos átomos físicos del cuerpo se levantarán en el Último Día). El argumento clásico planteaba: Si un caníbal consume a otro hombre, esos átomos pasan a formar parte del cuerpo del caníbal; al momento de la resurrección, ¿a quién le pertenecerán biológicamente esos átomos? Samuel introduce esta drástica causa de destrucción para ilustrar que la desintegración de la materia es tan absoluta que la idea de una resurrección física es insostenible.

2. Si actualizamos este debate a la ciencia contemporánea, el "principio vital" del que habla el texto se traduce hoy en la integridad de las estructuras moleculares, específicamente el ADN y la maquinaria celular. Un diálogo entre el texto y un materialista estricto actual se plantearía así:  
*El texto afirma:* Si dejas las raíces a la intemperie hasta que mueran y comiencen a desintegrarse, no volverán a crecer porque la vida las ha abandonado.

*El materialista moderno replicaría:*

No es que un "fluido vital" invisible se haya marchado; es que la estructura molecular directora, el ADN en el núcleo celular, se ha "secado" metafóricamente. Al deshidratarse y exponerse a los elementos, los enlaces químicos se rompen, las proteínas se desnaturalizan y el ADN pierde la geometría tridimensional exacta que le permite replicarse. La información se ha corrompido de forma irreversible.

*Ampliación metafísica (La profundidad del concepto de causa):*

Frente a la réplica materialista, es fundamental profundizar en lo que entendemos por "causa". Para el materialismo estricto, la pérdida de geometría y la ruptura del ADN es la causa última del cese de la vida. Sin embargo, esto solo explica la causa material en un plano puramente horizontal. Desde una perspectiva multidimensional —donde se hipotetiza que el universo visible mantiene un intercambio constante de información y energía con dimensiones no visibles (como la materia oscura o campos bioeléctricos sutiles)—, la degradación del ADN no es la causa eficiente, sino el mero efecto físico. La causa eficiente de la vida sería el colapso de esa interconexión dimensional; cuando el soporte material se rompe, el flujo con la dimensión sutil cesa, dejando la estructura biológica inerte.

*La conclusión del texto sigue vigente:*

Incluso para el materialista actual, que postula que la materia organizada es la única fuente necesaria para la vida, la conclusión es idéntica a la de Samuel: una vez que esa configuración física e informativa (el ADN o el cuerpo) se destruye de forma irreversible, la naturaleza material no ofrece ningún mecanismo para que esa misma identidad particular y su conciencia regresen. La continuidad de la identidad individual requiere buscar respuestas más allá de la pura analogía física.

— *Una nota sobre la afectación a los elementos*

El autor utiliza aquí la expresión «workings of the elements» (el funcionamiento o acción de los elementos) para referirse a la operación externa de las fuerzas físicas y químicas de la naturaleza (como el fuego, el agua o la erosión). La tesis profunda del texto es que estas fuerzas externas no destruyen la materia interactuando directamente con los átomos físicos en un plano puramente mecánico, sino que su impacto primario altera el campo energético o "principio vital interno" que sostiene cohesionada a esa materia. Al debilitarse ese campo interno, el soporte físico (el cuerpo o el objeto) inevitablemente se desintegra como un efecto secundario.

## **Notas sobre los mensajes de Lincoln, Juan y Helen (“íncubo”; oración “material”)**

*Nota sobre incubus/íncubo*

En su origen mitológico medieval, un íncubo era un demonio que se posaba sobre las personas dormidas, causándoles una opresión asfixiante o pesadillas. Sin embargo, para 1919 (cuando se escribe este mensaje), la palabra ya había sufrido una evolución interesante:

En el lenguaje general decimonónico: Se utilizaba de forma secular y metafórica para describir una carga psicológica o social intolerable, algo que oprime el espíritu, un lastre o una pesadilla recurrente (por ejemplo, "el íncubo de la deuda" o "el íncubo de la guerra").

En el contexto espiritista y el Nuevo Pensamiento (New Thought): Se usaba específicamente para referirse a formas de pensamiento negativas, falsas creencias dogmáticas o influencias energéticas densas que se "adhieren" al alma y la nublan.

Lincoln lo usa aquí con este último sentido: el pecado no es una mancha intrínseca del alma (depravación total), sino un íncubo, una carga superpuesta y ajena que oprime la perfección natural del ser humano y de la cual simplemente hay que "despertar" o despojarse.

*Hacia una antropología de la agencia invisible*

*Nota sobre la oración material y la historia humana*

A la luz de lo expuesto por Juan y Helen, las prácticas religiosas históricas más denostadas por el racionalismo moderno —como las peticiones por bienes materiales, las ofrendas y los rituales para propiciar el favor invisible— adquieren una lógica interna sorprendente. No se trataría de supersticiones absurdas basadas en la violación de las leyes físicas por un capricho divino, sino de un reconocimiento empírico y temprano de una ley de interacción: la existencia de una constante e indispensable relación entre el mundo de los "muertos" y el de los vivos.

Lo "humano", para ser comprendido en su totalidad, no puede constreñirse únicamente a lo biológicamente activo. La historia de las civilizaciones, sus giros inesperados, sus inspiraciones artísticas y sus decisiones políticas han estado históricamente permeadas por la convicción de una guía del más allá. Si asumimos la premisa de estos mensajes, los espíritus no son agentes pasivos, sino conciencias muchas veces "más vivas" y con mayor perspectiva que los propios mortales.

Por lo tanto, una antropología que aspire a ser verdaderamente científica y holística no debería despachar el fenómeno espiritual como mero folclore o neurosis colectiva. Al contrario, se vería impelida a estudiar la agencia detallada de estas influencias invisibles sobre la voluntad, el deseo y la mente de los hombres en la Tierra, entendiendo que la historia humana es, en realidad, un tejido codiseñado entre dos planos en constante consonancia.

## Notas sobre el mensaje de Esteban y el de Jesús (la iglesia a la que fue Padgett, etc.) [\*]

### *Nota sobre el final del mensaje de Esteban*

La afirmación final presenta la paradoja central del cambio ontológico o sustancial. Desde una perspectiva filosófica clásica (cercana a la escolástica), lo que es "natural y necesariamente componente" de un ser define su esencia; por lo tanto, su eliminación implicaría la destrucción del ser mismo. Sin embargo, el texto describe un proceso de transustanciación mística: el Amor Divino no opera una mera modificación accidental del alma humana, sino una asimilación dialéctica. El estado original del alma creada (su «en sí» limitado) es transformado mediante la infusión de una sustancia nueva (la Esencia Divina), alterando sus componentes intrínsecos sin aniquilar el núcleo de su identidad individual o autoconciencia (su «para sí»). Dios no destruye la criatura, sino que redefine su ser al hacerla partícipe de Su propia naturaleza.

### *Nota sobre el mensaje de Jesús —la Iglesia citada—*

La denominación (Church of the Holiness) hace referencia al Movimiento de Santidad (Holiness Movement), una corriente teológica surgida del metodismo en el siglo XIX. Se caracterizaba por su intensa búsqueda de la "entera santificación" o perfección cristiana, y sus cultos eran conocidos por su fervor emocional, cantos apasionados y una apertura espiritual mayor que la de las iglesias tradicionales "intelectuales" de la época. James E. Padgett, de trasfondo metodista, residía en Washington D. C. Durante las primeras décadas del siglo XX, la capital estadounidense experimentó un auge de pequeñas misiones y congregaciones de este movimiento (algunas de ellas multirraciales), las cuales solían establecerse en zonas urbanas accesibles de la ciudad, facilitando que un abogado blanco de su posición pudiera asistir a sus servicios en busca de esa atmósfera espiritualmente viva.

## Nota sobre el mensaje de Juan acerca de las profecías, adivinaciones, etc. [\*]

*[Hice a la IA sugerencias de ciertos conceptos; y entonces redactó lo siguiente: un texto por el que se puede extraer qué es lo que le pedí. Para ver más contexto e información, se puede encontrar en la versión online de la tanda de mensajes a la que pertenece el de Juan —como indica el signo [\*]—<sup>2</sup>:]*

Se da una asimetría trágica y casi perversa: los desencarnados ya no tienen cuerpo que poner en la línea de fuego, pero conservan las obsesiones ideológicas, dogmáticas o mesiánicas que tenían en la Tierra. Al no "jugarse el tipo" físicamente, pueden alimentar fanatismos en los mortales (que sí ponen el cuerpo) mediante la ley de atracción, buscando forzar escenarios escatológicos (como el Armagedón) para validar sus propias narrativas teológicas. El mortal se convierte en el "brazo ejecutor" o la marioneta de una guerra de proyecciones mentales del más allá.

Propongo dos opciones de conceptos para bautizar este fenómeno, seguidos de una propuesta de redacción para la nota.

### *Propuestas de "Minimesías Conceptual"*

— *Asimetría Escatológica del Riesgo o Dislocación del Riesgo Vital*: Apunta directamente a la injusticia metafísica de que quien agita la guerra (el espíritu obsesionado) no sufre las consecuencias físicas de la misma.

— *Mesianismo por Procuración (o por Delegación)*: Define cómo los espíritus utilizan el libre albedrío y la carne del mortal para escenificar los dramas bíblicos que ellos, desde su estado incorpóreo, ya no pueden alterar directamente.

Detrás de la aparente sencillez con la que el apóstol Juan desmitifica las profecías del fin del

---

2 Una parte de ello está en: "Tol mundo "es bueno" por naturaleza (alma). Otra miniconversación...": [unplandivino.net/tolmundoegueno/](http://unplandivino.net/tolmundoegueno/)

mundo, subyace una severa advertencia sobre lo que podríamos denominar la Asimetría Escatológica del Riesgo (o la Dislocación del Riesgo Vital).

En la ciencia de las almas que describe la colección de Padgett, la muerte física no borra automáticamente los dogmas ni las obsesiones milenaristas de los hombres. Muchos espíritus continúan atrapados en narrativas apocalípticas y, al carecer de un cuerpo físico, ya no se "juegan el tipo" en la materia. Sin embargo, por ley de afinidad y atracción, estos desencarnados parasitan e influyen en las mentes de los gobernantes y mortales encarnados que comparten sus mismos fanatismos. Esto genera un fenómeno de mesianismo por procuración: los espíritus agitan e impulsan justificaciones religiosas para guerras o conflictos (forzando escenarios como el Armagedón) utilizando los cuerpos y las vidas de los vivos como "carne de cañón" para validar sus propios errores teológicos. Al desvincular el futuro material de los planes divinos y devolverlo estrictamente a las decisiones del presente humano, Juan corta de raíz la justificación metafísica de cualquier agenda bélica o profética "autocumplida".

Esta nota eleva el mensaje de una simple "aclaración sobre el futuro" a una crítica metafísica de cómo el fanatismo del más allá instrumenta la geopolítica del más acá.

## **Nota sobre D. Webster**

*Daniel Webster* (1782–1852): Célebre político, abogado y uno de los oradores más influyentes de la historia de los Estados Unidos. Se desempeñó como miembro del Congreso, Senador y dos veces Secretario de Estado. Famoso por su defensa de la Unión y de la Constitución a través de discursos de una elocuencia monumental. En el contexto de los mensajes de Padgett, su comunicación tiene un valor testimonial e histórico: la aparición de figuras públicas e intelectuales de gran calibre del siglo XIX —quienes declaran estar en esferas espirituales intermedias buscando el progreso de su alma— servía para validar la autenticidad y seriedad de la obra ante los ojos de Padgett (un abogado de profesión) y de los futuros lectores de la época.

## **Nota sobre Yorking [\*]**

[Escrita desde cero y “reelaborando”, tras “diálogo” con IA-Gemini] El mensaje dado por Yorking habla de que él vivió en el siglo I. Su nombre, entonces, no puede ser literalmente un nombre de aquella época. Podríamos elucubrar, por ejemplo, que pudiera existir algún nombre similar en el mundo occidental “celta”, y que quizá por emigración había alguien en ese momento en Palestina con un nombre parecido. Pero esto último parece no tener mucho sentido histórico.

Quizá Yorking simplemente no quiere embarullar las cosas teniendo que dar a Padgett un nombre complicado, o con resonancias que en ese momento no quiere sentir, recordar, etc., y toma un nombre cualquiera. Creo que hemos visto en otros mensajes que, a veces, los espíritus tienen dificultades para recordar su nombre terrestre; entre otros motivos, esto podría deberse al simple hecho de que pueden llevar siglos en el mundo espiritual sin “necesitar” tal nombre —y estos siglos están llenos de momentos incomparables con los experimentados en la tierra—.

## **Nota sobre la comparación con las “naciones cristianas”**

Si observamos el mensaje de Santiago desde nuestra perspectiva actual, el contraste es enorme. El texto fue recibido en 1917, en plena Primera Guerra Mundial y en el apogeo del eurocentrismo y el "destino manifiesto" estadounidense. En esa época, incluso los espíritus desencarnados (o la mente del médium que decodificaba el mensaje) operaban bajo el paradigma de que las "naciones cristianas" representaban la cúspide de la civilización y el orden moral, frente al supuesto "atraso" de Oriente.

Hoy en día, tras la erosión del modelo occidental y el auge del consumismo global, esa aseveración se tambalea:

*La ilusión del orden occidental:* Lo que en 1917 se percibía como "represión de las mentes pervertidas" gracias a la influencia cristiana, a menudo no era más que orden civil e institucional externo, no un verdadero desarrollo del alma.

*El orgullo del consumidor:* Occidente sofisticó el pecado. Ya no se trata de una brutalidad salvaje, sino de una arrogancia sistémica alimentada por el acceso desigual al consumo. Entrar a un supermercado occidental es un acto ritual de esa desconexión: estamos obligados a consumir plástico de colores (packaging) y marketing, pagando por la ilusión de una abundancia infinita.

*La fragilidad de las baldas vacías:* La "moralidad" de estas sociedades hiperdesarrolladas es tan frágil que basta una crisis de suministro para que el barniz de la civilización se agriete. La indignación y el pánico que siente la gente al ver las baldas de los supermercados vacías demuestra que el "progreso" material no ha fortalecido el alma; al contrario, ha creado una dependencia neurótica que genera niveles de egoísmo y arrogancia globales muy curiosos. En contraste, en esos países que Occidente llamaba "paganos", el concepto de mercado sigue siendo humano, comunitario y económico en el sentido real de la palabra, no un templo del plástico y el descarte.

Santiago, en su siguiente mensaje [*el que habla de causa y efectos*], parece darse cuenta de esta trampa y da un giro crucial: aclara que ahora no hablará del Amor Divino, sino de cómo el hombre, por su propia voluntad y actos, debe limpiar su desastre moral.

### ***Nota: La paradoja de actuar sobre el efecto***

Santiago plantea aquí una aparente contradicción filosófica: para destruir una causa, hay que empezar interviniendo en el efecto. La analogía con el alcoholismo o cualquier adicción es el ejemplo perfecto para ilustrarlo:

*El bucle de la adicción:* El consumo adictivo de alcohol (un acto/efecto) nace de un dolor emocional o un vacío no resuelto en el alma (la causa básica). En buena lógica, para dejar de beber, habría que sanar primero el alma. Sin embargo, Santiago advierte que el mecanismo espiritual no funciona así de forma directa en el ser humano degradado.

Si el individuo sigue bebiendo, la sustancia química obnubila su mente, embota su voluntad y alimenta el bucle físico del deseo. El "efecto" (beber) se vuelve tan ruidoso y destructivo que bloquea por completo la capacidad de acceder a la causa "sutil". Por lo tanto, el hombre debe realizar un acto de fuerza de voluntad en el plano físico: detener el efecto (dejar de beber, romper el hábito material) mediante disciplina y con la ayuda de la guía espiritual. Solo cuando se silencia el "efecto" y se despeja la niebla del síntoma, la mente recupera la claridad necesaria para que la parte espiritual despierte, asuma el control y comience a sanar la causa emocional profunda. No se eliminan las moscas a cañonazos, sino que se limpia el nido que las atrae, pero primero hay que espantar el enjambre que te impide ver el suelo.

## **Notas sobre los mensajes de Pablo, de octubre del 1916 [\*]**

### ***Nota 1: Sobre las Leyes de la Naturaleza y el Voluntarismo Teológico***

El énfasis del texto en la inmutabilidad y fijeza de las leyes divinas (frente a actos "esporádicos" o milagrosos) conecta con un debate crucial en la historia de la filosofía de la ciencia y la teología: la crisis de la escolástica medieval. Autores como Guillermo de Ockham introdujeron un radical "voluntarismo teológico" (frente al racionalismo de Tomás de Aquino), argumentando que la voluntad de Dios está por encima de cualquier lógica humana o ley natural rígida —llegando al extremo teórico de afirmar que, si Dios lo ordenase, el odio a Dios no sería pecado—. Paradójicamente, este "hacer el vacío" conceptual, donde las leyes aristotélicas dejaron de considerarse verdades metafísicas absolutas y todo se volvió teóricamente posible, sirvió como un catalizador escéptico saludable. Autores posteriores como Juan Buridán capitalizaron esta apertura mental para desvincular la física de las ataduras dogmáticas, sentando las bases del método científico moderno al obligar al hombre a observar cómo funciona realmente la naturaleza mediante la experiencia, en lugar de deducir cómo "debería" funcionar según una teología cerrada.

### ***Nota 2: Sobre la Resurrección Especial/General frente al "Poder Absoluto"***

Los conceptos de «resurrección general» (el juicio final universal de los cuerpos) y «resurrección especial» (milagros particulares de reanimación física descritos en textos sagrados) operan

históricamente bajo el paraguas de la *potentia absoluta* (el poder absoluto de Dios). Para la mentalidad voluntarista y escéptica de finales de la Edad Media, si Dios poseía un poder ilimitado y "a lo loco" (ajeno a la lógica humana), la reconstrucción átomo por átomo de un cuerpo corrompido e integrado en otros elementos de la naturaleza era perfectamente factible mediante un milagro continuo. El argumento del texto de Pablo [y de Jesús] ofrece un giro inverso a esta herencia: utiliza la mentalidad de leyes fijas para desmontar tanto la resurrección de la carne como la reencarnación, sugiriendo que la omnipotencia divina no se manifiesta en la ruptura caprichosa o "esporádica" de las estructuras físicas, sino en el diseño de un marco legal supranormal e inalterable que rige la transición natural del plano físico al espiritual.

### ***Nota sobre Lamlestia: "nada que esté relacionado con dicho espíritu o lo represente" [\*]***

El autor parece hacer referencia aquí no solo a la reencarnación total del ser, sino a las diversas teorías teosóficas y ocultistas de la época que sugerían que el espíritu podía proyectar solo una parte de su esencia, o manifestarse a través de un "vehículo" o representación en el plano físico durante ciclos evolutivos. Lamlestia enfatiza que, tras siglos en el plano espiritual, no ha hallado evidencia de ninguna de estas modalidades. (En la literatura de Padgett y en el contexto de 1916, la teosofía de Blavatsky y Annie Besant (a cuya reunión alude el mensaje) manejaba conceptos complejos sobre los "vehículos" del alma, el ego superior e inferior, y cómo se proyectaban en la tierra.)

### ***Nota sobre el mensaje de Helen: "canal/conducto"***

En este contexto, la palabra "channel" (canal) tiene un doble sentido histórico y espiritual fascinante que explica por qué Mary Baker Eddy (fundadora de la Ciencia Cristiana) siente tanta culpa.

Mary Baker Eddy denunció con vehemencia el espiritismo y la mediumnidad, calificándolos en sus libros como peligrosos, ilusorios y contrarios a las leyes divinas. Por lo tanto, la paradoja y su "grave error" (grave mistake) radican en que ahora, para enmendar sus enseñanzas erróneas en la tierra, se ve obligada a utilizar precisamente a un médium (un canal/vía) para comunicarse.

En español actual, "canal" se usa mucho en entornos New Age (canalización), pero en el contexto de 1916 suena más natural y riguroso traducirlo como "conducto", "vía" o mantener "canal" si se entiende bajo la óptica de la comunicación mediúmnica.

## **Notas sobre los dos mensajes de Lucas (febrero 1916)**

### ***Nota sobre "natural laws" traducido como "leyes humanas"***

El texto original en inglés utiliza la expresión «natural laws». En el contexto anglosajón del siglo XIX y principios del XX (influenciado por el pensamiento lockeano), esta fórmula solía evocar los derechos e instituciones civiles propios de los ciudadanos y los estados en su orden puramente humano e histórico. Para evitar una confusión en español con el concepto teológico y filosófico de «Ley Natural» (que remite al orden moral universal dictado por Dios), se ha traducido aquí como «leyes humanas» o «leyes civiles», lo cual preserva con exactitud la analogía que el autor plantea respecto a la libertad de prensa.

### ***Nota sobre deseos y apetitos "muertos"***

La frase «Los deseos muertos y los apetitos muertos sepultarán a sus hijos muertos» es una clara y profunda paráfrasis de las palabras de Jesús en los Evangelios: «Deja que los muertos entierren a sus muertos» (Mateo 8:22 y Lucas 9:60). En el contexto teológico de este mensaje, Lucas personifica los apetitos y deseos desarmónicos para explicar que aquello que carece de vida espiritual verdadera (lo que está "muerto" en términos de eternidad o futuro real) genera a su vez consecuencias y emociones muertas (miedos, apegos, culpas). Al retirarles la atención y la fuerza de la voluntad humana, estas ilusiones se desvanecen por sí mismas, extinguiéndose en su propia

inercia desprovista de Luz.

### *Nota sobre "la experiencia de la caída"*

El autor enfatiza aquí que el ser humano posee de forma latente la «experiencia del resultado de su caída». Según la revelación de Padgett, la «caída» original no constituyó en sí misma un pecado o un acto de maldad innata, sino el rechazo voluntario al «suplemento» o dádiva del Amor Divino, optando por permanecer en el límite del amor natural. Por consiguiente, la herencia de esta caída no se transmite como una culpa moral abstracta, sino como un bagaje experiencial y una cadena de resonancias emocionales muy concretas. Esta impronta se graba de manera idiosincrásica en el alma del ser humano desde su encarnación en el útero materno, condicionada estrechamente por el estado álmico de la madre, su procesamiento emocional y las influencias vibratorias —tanto armónicas como desarmónicas (miedos, tensiones familiares o colectivas)— de su entorno inmediato. Es esta memoria celular y álmica, unida a las sugerencias del mundo, la que opera de manera continua en el fuero interno del individuo.

### **Nota sobre el mensaje acerca de las guerras (Lucas)<sup>3</sup>**

El presente mensaje aborda una tensión sociológica y teológica fundamental: la relación entre la estructura colectiva (la nación-estado) y la agencia individual. El principio espiritual aquí expuesto despoja a la "nación" de cualquier entidad metafísica real a la hora de asumir consecuencias morales; la abstracción colectiva no diluye la responsabilidad individual ni penaliza en bloque.

Aunque el individuo se vea inmerso en las dinámicas de su país —incluso cooperando indirectamente con fines bélicos que desaprueba, como mediante el pago de impuestos—, para las leyes divinas el "correlato concreto" de la existencia humana radica exclusivamente en la motivación subyacente, el deseo, la acción o la omisión de la persona. Cada alma responde de manera aislada por su propia conciencia y no por los actos corporativos del Estado que la aloja o gobierna, confirmando que las dinámicas geopolíticas nunca eximen ni atenúan la responsabilidad de las acciones individuales.

Un ejemplo claro de esta dinámica se observa en el frente de batalla: si un soldado mata a otro bajo las órdenes de su general (un pecado que surge de la "guerra de naciones"), ese acto de quitar la vida y el odio asociado no se justifican por el contexto bélico. Para el mundo espiritual, dicha acción tiene exactamente la misma gravedad, urgencia e interés de resolución que si ese mismo individuo hubiera asesinado a su vecino en tiempos de paz por un conflicto personal ("acto del individuo como tal"). La escala macro de la guerra no disminuye la responsabilidad micro del alma individual.

De ahí que los Espíritus Celestiales manifiesten un profundo interés en los conflictos armados terrestres, precisamente por el hecho de que estos producen un impacto espiritual masivo y acelerado en las almas de los involucrados. Esta aceleración en el pago de las penas exigidas por la ley se debe a la muerte prematura y masiva que causan las guerras. Al truncarse la vida terrenal de forma abrupta en un entorno de violencia, el proceso de expiación y purificación del alma comienza inmediatamente en el plano espiritual, despojando al individuo del tiempo y de las valiosas oportunidades de rectificación y progreso que habría tenido en el transcurso de una vida mortal completa.

---

3 Se puede ver también este breve texto, que subí recientemente: *No hay "guerra justa"*; [unplandivino.net/no-hay-guerra-justa/](http://unplandivino.net/no-hay-guerra-justa/)