

Conferencias de la Escuela
Arcana
New York

9 y 10 de Mayo de 2009

Incluye
El Festival de Wesak, 8 de Mayo.

FESTIVAL DE WESAK
Nueva York, 8 de Mayo, 2009

Sarah McKechnie

Buenas tardes amigos y bienvenidos al Festival de Wesak, celebrado cada año en el momento de la luna llena de Tauro, la cual tiene lugar mañana en la mañana, a las 12:03am. Este es el gran Festival de Oriente, la marca elevada del agua del año espiritual cuando las Fuerzas de Iluminación están más activas. Estas fuerzas llevan la energía espiritual de amor-sabiduría, de la cual el Buda y el Cristo son las supremas personificaciones. Esta alocución de apertura no pretende ser una lectura esotérica, sino más bien proveer una manera de enfocar nuestras mentes como grupo, en preparación para la meditación. Todos hemos venido de un día ocupado, entonces tomémosnos este momento para enfocarnos colectivamente en la oportunidad presentada ante nosotros para el servicio grupal. El poder generado por una mente grupal unificada es mucho más grande que si estuviéramos trabajando individualmente y nuestra meditación grupal de esta noche es una oportunidad para ayudar a construir un canal en conciencia para la afluencia de las Fuerzas de Iluminación.

Alice Bailey escribió en su folleto sobre el festival de Wesak, que a través de ese canal, “la luz, la inspiración y la revelación espiritual pueden ser liberadas con un flujo tan poderoso que producirán cambios definidos en la conciencia humana y aliviará condiciones en este mundo necesitado. Abrirá los ojos de los hombres hacia las realidades básicas, las cuales todavía son débilmente percibidas. Entonces la humanidad misma aplicará las correcciones necesarias, creyendo que es posible gracias a la fuerza de su propia sabiduría percibida, pero todo el tiempo, detrás de la escena, se mantienen los aspirantes mundiales agrupados, trabajando silenciosamente, en unísono el uno con el otro y con la Jerarquía, y de esta manera mantienen el canal abierto a través del cual pueden fluir las necesarias sabiduría, fortaleza y amor”.

La nota clave para nuestra meditación esta noche expresa este particular tipo de servicio: “Que el grupo permanezca con el nuevo grupo de servidores como un ejército de implacable voluntad espiritual en un momento de decisión”. Para permanecer en silencio, en subjetiva unidad con todo aquél que busca salvaguardar a la humanidad en esta era transicional es la meta y el privilegio que se nos ha ofrecido en este tiempo.

En Wesak es realizado un alineamiento que permite la contribución de cada individuo para encontrar su lugar apropiado dentro del contexto del grupo; y el grupo con el que trabajamos se extiende más allá de aquellos reunidos en esta sala esta noche, para abarcar un grupo invisible, pero de alcance mundial, de buscadores espirituales y servidores de la humanidad que incluye muchas naciones, razas, culturas y religiones. La naturaleza del alineamiento significa que tiene significado y significancia en un número de diferentes niveles. Para el esoterista, el alineamiento que producimos en Wesak se extiende más allá de nuestros compañeros servidores para incluir representantes de un gigantesco alineamiento planetario abarca un vasto espectro de conciencia si podemos ampliar nuestra imaginación hasta ese punto, desde los Seres más elevados de nuestro planeta hasta el más humilde aspirante espiritual. Para los budistas, Wesak es un festival religioso y una ceremonia de profunda importancia espiritual. Y para todos los que participan, Wesak es el punto más elevado del año espiritual, entonces tomémosnos un momento para imaginarnos a nosotros mismos como uno con este grupo subjetivo mundial, visualizando las líneas de luz y amor que conectan a todos los buscadores en una búsqueda compartida. Si importar las diferencias de religión o culturales, la esencia de esta búsqueda se resume en una de las oraciones más antiguas conocidas por el hombre – una oración tomada de los Upanishads de la antigua india:

Condúcenos, Oh Señor, De la oscuridad a la Luz,
De lo irreal a lo Real,
De la muerte a la inmortalidad.

Wesak no es una conmemoración de algo que ocurrió en el pasado distante, sino un evento vivo en el presente. Y de hecho, existe un valle remoto en los Himalayas donde peregrinos Budistas se reúnen cada año cuando la luna llena de Tauro se acerca. Pero como es el caso con todos los ritos ceremoniales se ha incorporado profundamente en la conciencia humana. Existen dimensiones internas en la ceremonia que tienen significancia solo para algunos. Con el correr de los siglos, se ha desarrollado una leyenda alrededor de aquella ceremonia externa que Alice Bailey describe en su folleto. Sin importar si uno puede estar presente para esa ceremonia en los Himalayas, todos son exhortados a tomar parte en el festival de Wesak dando libre juego a la imaginación. La imaginación creativa es la contraparte inferior de la intuición y en la medida en que la usamos para captar de alguna manera la naturaleza de las dimensiones esotéricas internas de este festival, ganamos una comprensión más profunda del propósito divino detrás de Wesak y del retorno del Buda cada año. Entonces para prepararnos para nuestra meditación usemos nuestra imaginación para visualizar la significancia esotérica del alineamiento que ahora se está formando en aquel valle de los Himalayas a medida que el momento de la luna llena se acerca. Alice Bailey lo describe en su relato sobre un tipo de leyenda que ha crecido, a lo largo de los años, alrededor del festival de Wewak.

“En el momento de la luna llena de Tauro comienzan a llegar peregrinos de los distritos aledaños, los hombres santos y los lamas encuentran su camino hacia el valle y ocupan la parte sur y central, dejando el extremo noreste relativamente libre. Allí, según reza la leyenda, se congrega un grupo de Grandes Seres que son en la Tierra, los custodios del Plan de Dios para nuestro planeta y para la humanidad. Por cual nombre los llamemos, no importa mucho... Con Su sabiduría, amor y conocimiento forman una muralla protectora alrededor de la humanidad y buscan guiarnos, paso a paso (así como Ellos Mismos fueron guiados en Su momento) de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, y de la muerte a la inmortalidad. Este grupo de conocedores de la divinidad son los principales participantes en el Festival de Wesak.”

Luego, ella describe la ceremonia real (como si fuera leyenda) realizada en el valle de Wesak: “Se acomodan en el extremo noroeste del valle, y en círculos concéntricos (de acuerdo al status y al grado de Su desarrollo iniciático) Se preparan para un gran acto de servicio. Delante de la roca, mirando hacia el noreste, se hallan Esos Seres denominados por sus discípulos "los Tres Grandes Señores": Estos son el Cristo, Quien se sitúa en el centro; el Manú, Quien se sitúa a Su derecha; y el Señor de la Civilización, Quien se halla a Su izquierda. Los tres se sitúan frente a la roca, sobre la cual descansa un gran cuenco de cristal lleno de agua...”

“Detrás de los Maestros agrupados, adeptos, iniciados y trabajadores avanzados en el plan de Dios, se sitúan los discípulos y aspirantes del mundo en sus diversos grados y grupos y constituyen en esta época el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Aquellos que están presentes en cuerpo físico han encontrado el camino por medios comunes. Otros se hallan presentes en sus cuerpos espirituales y en estado de sueño.

“Al acercarse el momento de la Luna Llena, se produce una quietud entre la muchedumbre y todos miran hacia el noreste. Ciertos movimientos ritualísticos tienen lugar, en los cuales el grupo de Maestros y Sus discípulos de todos los rangos toman posiciones simbólicas y forman en el piso del valle tales símbolos significativos como la estrella de cinco puntas, con el Cristo ubicado en el punto más alto; o un triángulo, con el Cristo en el ápice; o una cruz y otras formas bien conocidas, todas las cuales tienen un significado profundo y potente. Todo ello es realizado al sonido de ciertos cánticos y frases esotéricas, llamadas mántrams. La expectativa de la espera, en la multitud congregada, aumenta y la tensión es real y creciente. A través de la multitud parece sentirse un estímulo o vibración potente que tiene el efecto de despertar las almas de los presentes, fusionando y mezclando al grupo en un todo unificado y elevando a todos en un gran acto de demanda espiritual, preparación y expectativa. Es la culminación de la aspiración del mundo, enfocada en este grupo expectante. Estas tres palabras –demanda, preparación y expectativa– describen mejor la atmósfera que rodea a todos los presentes en este valle secreto.”

Así dice el relato de Alice Bailey sobre la leyenda de Wesak.

Cada año, el Buda retorna en Wesak para fortalecer la relación de la humanidad con Shamballa, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Dos veces en los últimos años - en 1975 y nuevamente en el 2000 - la fuerza de Shamballa ha sido liberada directamente hacia la humanidad, dicen los escritos de Alice Bailey. Esta es la pura energía espiritual de la voluntad al bien, que promueve la síntesis y podemos ver claramente a esta energía actuando en el mundo como el impulso hacia la unificación y la globalización. A medida que esta energía espiritual hace impacto sobre la conciencia humana, sus efectos no siempre son de la calidad más alta, pero ello es inevitable debido al libre albedrío humano. Las claves para permitirnos responder a esta poderosa energía de Shamballa más correctamente se encuentran en el mensaje del Buda, en su vida y enseñanza.

El logro de Buda cuando alcanzó la iluminación hace mucho tiempo tomó la forma de un entendimiento de la causa del sufrimiento y de su solución, un entendimiento tan pionero que los escritos de Alice Bailey dicen que a través del Buda, la luz fue traída al mundo, la cual eventualmente haría posible la disipación del espejismo y la niebla que opaca tanto la percepción humana. Después de su irrupción bajo el árbol Bodhi, el Buda compartió la preceptos centrales de su visión con un pequeño grupo de discípulos y estos son conocidos como las Cuatro Nobles Verdades: Cesar la identificación con las cosas y los deseos materiales; obtener un apropiado sentido de valores; dejar de considerar las posesiones y la existencia terrena como lo de mayor importancia; y seguir noble óctuple sendero, el camino de las correctas relaciones. Los pasos en este sendero son: correctas opiniones, correcta intención, correcta palabra, correcta acción, correcto estilo de vida, correcto esfuerzo, correcta forma de pensar y correcta concentración. Si estos objetivos suenan simples (y las mas grandes verdades son simples) no son fáciles de poner en práctica, porque aquí estamos, unos 2500 años después de su iluminación, todavía tratando de captar la esencia de su mensaje, un mensaje que parece ahora más relevante que nunca. ¿Ha existido alguna vez un tiempo donde ha sido más evidente que tenemos que necesitamos adquirir un sentido apropiado de los valores, que debemos dejar de identificarnos con las cosas materiales? ¿Ha existido alguna vez un tiempo donde el fracaso en cultivar un correcto estilo de vida haya resultado mas dañino, con consecuencias más universales, que ahora? Algunos pueden preguntarse, dónde equivocamos el camino, pero la enseñanza del Buda es muy clara sobre la causa y la cura del sufrimiento humano. La auto-afirmación es la causa de todo dolor; deje de identificarse con las posesiones materiales y deje de aferrarse a los deseos mundanos.

Durante el resto de su vida, el Buda viajó por el norte de la India, difundiendo su mensaje a todo aquel que escuchara, hasta su muerte alrededor de los 80 años. En su último sermón, que predicó a su amado discípulo Ananda, resumió su mensaje diciendo: "Sed lámparas para vosotros mismos. Confíad en vosotros mismos, y no dependáis de la ayuda externa. Atenéos a la verdad como una lámpara. Buscad la salvación sólo en la verdad. No busquéis ayuda de nadie excepto de vosotros mismos."

¿Cuál fue la fuente de la confianza del Buda en la capacidad del ser humano para rescatarse a sí mismo? Los escritos de Alice Bailey ofrecen algunas ideas interesantes sobre este tema. Esotéricamente, grandes avatares como el Buda y el Cristo personificaron algún principio cósmico, que ellos anclan en la tierra, haciéndolo así disponibles para toda la humanidad que vendría después de ellos. El Buda, cuyo título significa "Iluminado", liberó la luz en el mundo. Esotéricamente, luz es sustancia, y el Buda personificó la consumación de la sustancia-materia como el transmisor de la luz. Esta luz está presente en la sustancia misma de nuestro planeta, y es por eso que el Buda dijo que deberíamos ser lámparas para nosotros mismos y confiar en que esta luz interior ilumine nuestro sendero. Ella ilumina el sendero de la evolución espiritual e ilumina el mundo, revelando la significancia espiritual de todo cuanto existe. Al respecto se nos dice, "cuando el discípulo que ha encontrado ese centro iluminado en sí mismo, entonces se da cuenta de la luz en todas las formas y los átomos." Esta es la afirmación de la nota clave de Tauro, que es: "Veo, y cuando el ojo está abierto, todo es luz." El Ojo es el ojo único, el centro ajna, llamado el tercer ojo. "El

tercer ojo revela la luz a ser encontrada en el corazón de toda forma de manifestación divina", dice Alice Bailey. "El tercer ojo es el ojo de la visión. Por dicho medio, el hombre espiritual ve detrás de las formas de todos los aspectos de la expresión divina. Él se da cuenta de la luz del mundo y contacta el alma de todas las formas, abriendo el mundo de la radiación ", ella dijo.

Todo esto fue resumido muy simplemente por el Buda quien, cuando se le preguntó quién era, dijo: "Yo soy uno que despertó." Y así podemos despertar, cuando aprendamos a ver detrás de las formas externas y apariencias hacia la realidad interior. ¿Qué es lo que nos impide hacerlo? La poderosa y abrumadora sensación del yo separado - la ilusión de que somos, cada uno de nosotros, independientes, autónomos, seres aislados que viven en un mundo de seis o siete mil millones de otros seres igualmente independientes y separados. Esta ilusión constituye una poderosa fuente de espejismo, ya que hace que el ser humano desee y busque con mayor fuerza todo lo que parece reforzar el desenfreno del yo separado: más dinero, más reconocimiento, más atención, más felicidad, más placer sensual, más, más, más... Y aunque esta insaciable ansia puede ser saciada, gradualmente cae en cuenta que nunca puede ser satisfecha - más que momentáneamente. Cada hueso lanzado su camino sólo aumenta el deseo de más.

¿Cómo se encuentra la liberación de este interminable ciclo de deseo? La solución viene con el retorno del Buda cada año en Wesak, cuando trae la bendición de Shamballa. Shamballa es el centro donde la voluntad de Dios es conocida, y la voluntad es fundamentalmente una expresión de la Ley del Sacrificio. Tan a menudo se abusa de la voluntad para el progreso egoísta, como si un niño de dos años fuera el modelo para el uso de la voluntad. Pero la verdadera voluntad espiritual es la capacidad de sacrificarse y la raíz de la palabra sacrificio, como sabemos, es "hacer sagrado". Esa es la clave para liberarse del sufrimiento. Tal como el Buda dijo, la auto-afirmación es la causa de todo dolor, por lo que el fin de la tristeza viene a través de la negativa a identificarse con las exigencias del yo separado.

El sacrificio que se nos pide hacer es liberarnos de las garras de la ilusión de que cada uno es una isla independiente, separada y comencemos a vernos no sólo como una humanidad sino como uno con la totalidad. Empezamos por este sendero de unión con la totalidad a medida que comenzamos a compartir, y ello es representado al final de la legendaria ceremonia en el valle del Himalaya cada año. El relato de Alice Bailey nos dice, "Cuando el Buda desaparece de nuevo, la multitud se pone de pie; el agua en el cuenco se distribuye en pequeñas porciones a los Maestros, iniciados y discípulos, y Ellos luego van hacia el lugar de servicio. La multitud, que han traído sus pequeñas tazas y vasos de agua, beben de ellos, y comparten con otros. En esta hermosa "ceremonia de la comunión del agua" hemos presenciado, en símbolo, una indicación de la Nueva Era que está hoy sobre nosotros, el Era de Acuario, la era del Portador de Agua", ella dijo. El símbolo de la era Acuariana será el "hombre con un cántaro de agua", como Cristo predijo en el primer servicio de comunión que Él inició hace mucho tiempo. Sin duda una gran lección de la actual crisis mundial es que debemos aprender a compartir, y podemos hacerlo cuando seguimos el consejo de Buda de dejar de identificarnos con las cosas materiales y con nuestros deseos y antojos. "La desintegración es inherente a todas las cosas compuestas", dijo el Buda. ¿Podría haber mejor descripción de la inutilidad del deseo material?

Entonces tomemos parte en la distribución del alimento espiritual para un mundo necesitado. A través de la gigantesca meditación ocurriendo ahora en Wewak, en todo el mundo, la Luz, el Amor y el Poder espirituales pueden verterse en el mundo a través del canal grupal de meditadores. Trabajemos con nuestra nota clave, "Que el grupo permanezca con el nuevo grupo de servidores del mundo como un gran "ejército de implacable voluntad espiritual" en un momento de decisión.

DISCURSO DE APERTURA: MEDIANDO Y MEDITANDO EL PLAN A LA EXISTENCIA

Sarah McKechnie

El tema de esta sesión de apertura es la mediación con relación a la oportunidad ofrecida por la Escuela para el entrenamiento grupal en discipulado y, más específicamente, la oportunidad presentada en Wesak, para un grupo ocultista entrenado. Este festival representa el punto alto del año espiritual y la fase de apertura de la conferencia de la Escuela Arcana siempre coincide con él. No hay mejor momento para enfocarse en el rol de mediador, porque Wesak mismo representa un acto de mediación profundamente poderoso y sacrificado. A través de la cooperación del Buda, representante de Shamballa, y el Cristo como representante de la Jerarquía, es como si se abriera una puerta para la humanidad, creando una línea directa de ascenso y descenso.

El éxito o fracaso de este alineamiento establecido en Wesak verdaderamente depende de la capacidad del nuevo grupo de servidores del mundo para servir en “un nuevo tipo de trabajo mediador” por que si ellos pueden aspirar, orar, meditar y servir al unísono con todos los otros servidores, la salvación de la humanidad puede progresar con velocidad. El Tibetano hizo esta predicción hace unos 60 o 70 años. Me pregunto, ¿cuál será actualmente la evaluación de la Jerarquía sobre los esfuerzos del nuevo grupo de servidores del mundo, y particularmente, del grupo esotérico?

La pregunta sobre qué significa ser un grupo, puede centrar el entendimiento del grupo. El aspecto grupal del entrenamiento en discipulado se enfatiza desde el comienzo del trabajo, pero es natural que el entendimiento de la gente sobre lo que es “el grupo” varíe de un individuo a otro y de una etapa de desarrollo espiritual a otra. Para empezar, cada ser humano constituye un grupo en sí mismo, en el sentido de las vidas menores que conforman sus cuerpos, y una unidad dentro de un grupo mayor, cuya periferia se expande constantemente, a medida que se avanza en el camino espiritual. Actualmente, el concepto más frecuente de grupo es el de la democracia. Esto, ciertamente, es progresivo comparado con el totalitarismo, pero el peligro del concepto de grupo como democracia es que la búsqueda del consenso – una meta altamente espiritual – se convierte en una gran fuerza niveladora. Si el grupo esotérico va a servir con una capacidad mediadora debe esforzarse por la inclusividad en la conciencia más que en el engrosamiento general de sus filas.

Para la humanidad, el grupo mediador es el nuevo grupo de servidores mundiales y particularmente el núcleo esotérico de los trabajadores ocultistas entrenados. Tal es el propósito de la Escuela Arcana: preparar candidatos adecuados para que tomen su lugar en las filas de este grupo de trabajadores ocultistas entrenados. Esto no debe ser visto como una expresión de separatismo, si no como un alineamiento. Sabemos que el Plan siempre es progresivo en sus metas, y la intención del servicio del Buda y el Cristo es preparar a la humanidad para asumir una mayor responsabilidad en la evolución y cumplir su rol como reino mediador entre los reinos superior e inferior de nuestro planeta. Todo el sistema de revelación ocultista se basa en la interdependencia, entonces es natural que servir como mediador signifique tener un pie en más de un reino, por así decirlo.

Se nos ha dicho que esto se hace posible a través de la gran cadena de contacto que rige la afluencia de energía espiritual desde Shamballa a la humanidad y, luego, por intermedio de la humanidad, a los tres reinos subhumanos; de esta manera, estos reinos inferiores se “iluminan y elevan”. Si la amplia cobertura de esta afluencia de energía parece imposible de captar, hay esperanza en la declaración del Tibetano que dice “Como parte del nuevo grupo de servidores del mundo y personas de buena voluntad ustedes pueden actuar como el factor intermediario entre la Humanidad y la Jerarquía, y deben eliminar la brecha entre las masas y el grupo espiritual que trata ansiosamente de llevarles ayuda y vida. Quisiera que cuando se esfuerzen por hacer esto, empleen la imaginación creativa con todo el poder que poseen...”.

La imaginación creativa no es la visión mística. Una de las razones por las cuales la Escuela pone tanto énfasis en dejar atrás el camino místico es porque “el sendero del mediador no puede ser hollado hasta que el espejismo de la visión mística se haya disipado y la visión misma se pierda de vista.” ¿Por qué? Tal vez por que se nos dijo “lo que se necesita son mediadores que interpreten las ideas y no mediums”. Muy a menudo, especialmente en las primeras etapas de la práctica espiritual, los estudiantes creen que están supuestos a “traer” mensajes o instrucciones de alguna fuente superior. Eso es mediumnidad, y muchos de nosotros estamos alertas de las trampas de la canalización y de la escritura automática, pero todavía, muchos esoteristas continúan pensando en la impresión espiritual como en una clase de instrucción clara, buscando palabras de sabiduría y claridad para confirmar el éxito de sus prácticas de meditación. Mucho mejor es que el esoterista en entrenamiento aprenda a estar en cómodo en silencio y proceda a hacer su alineamiento confiando en que, si se hace apropiadamente, el canal para el flujo de energía estará disponible. El flujo de energía, más que la guía direccionada o las sensaciones físicas, es la señal de la meditación exitosa y como sabemos “la radiación viene a través mío, no la puedo ver”

Si lo que se necesita es mediadores intérpretes de ideas, nos preguntamos, ¿Cómo hacemos esto? El alma misma es el mayor intérprete, porque es el mediador o segundo principio. Cuando un grupo de seres humanos entran en contacto con sus propias almas, lo suficiente para cooperar en la distribución de la energía del alma al mundo, entonces se pueden constituir en un grupo que la Jerarquía puede usar durante el alineamiento creado en Wesak. La energía generada por el grupo de almas es mucho más poderosa que la de los miembros individuales, y una gran ley espiritual, la Ley del Impulso Magnético, puede comenzar a controlarlos. “Lo que buscamos hacer”, dice el Tibetano, “es llevar adelante un esfuerzo grupal de tal magnitud que, en el momento apropiado, producirá, con creciente empuje, un impulso potente y magnético que llegará a esas Vidas que vigilan a la humanidad, y que trabajan por intermedio de los Maestros de Sabiduría y de la Jerarquía. Este esfuerzo grupal exigirá de Ellos una respuesta e impulso magnético que unirá las Fuerzas influyentes y benéficas. Por medio del esfuerzo concentrado de estos grupos mundiales de hoy, la luz, la inspiración y la revelación espiritual podrán ser liberadas” lo cual producirá cambios definitivos en la conciencia humana. “Abrirá los ojos de los hombres a las realidades básicas, hasta ahora vagamente sentidas por el público reflexivo. La humanidad misma debe aplicar los necesarios correctivos, apoyándose en el poder de su propia sabiduría y fortaleza; sin embargo, siempre se hallará detrás de la escena el conjunto de aspirantes mundiales trabajando silenciosamente al unísono, entre sí y con la Jerarquía, manteniendo abierto el canal por donde puede fluir la sabiduría, fuerza y amor necesario”

Esto resume esencialmente la oportunidad expresada en la nota clave de nuestra conferencia: Que el grupo permanezca con el nuevo grupo de servidores del mundo como un gran “ejército de implacable voluntad espiritual” en un momento de decisión. Este poder sustentador de la voluntad espiritual de “detrás de la escena” es el verdadero trabajo mediador, porque efectúa una línea magnética de transmisión entre las más altas Fuerzas sobre nuestro planeta y la necesidad humana.

Esto nos ayuda a entender la necesidad que tiene la Jerarquía de discípulos en las franjas externas del ashrama. Porque ellos son una parte de la experiencia humana, pueden servir ante los Maestros como intérpretes de la necesidad mundial en formas que los maestros no pueden reproducir. Este es un tipo de mediación al cual debemos dar mucha reflexión y el amor es un componente vital del mismo. Sin amor no podemos ver claramente, porque el amor es el único intérprete preciso, el amor es el gran revelador de “la verdad, detrás de toda forma externa, el poder motivador del universo es el amor”. Sin embargo, muchas personas apacibles de buena voluntad se convierten en vehementes críticos cuando miran los asuntos humanos, particularmente a los campos de la política y la religión. Este país recientemente soportó una larga campaña política de dos años que debió haber arrancado jirones psíquicos a aquellos que estuvieron directamente involucrados. El Tibetano advierte sobre el peligro de la “Irritabilidad”, lo cual “produce incertidumbre respecto al futuro, preocupación por lo que están haciendo al planeta quienes no son

discípulos, por las críticas a los proyectos nacionales e internacionales y por el clima general de desdicha, además de un sentido de conocimiento superior. Todo se expresa de forma negativa y destructiva”.

El dice que muchos discípulos son propensos a eso, y que “ellos deben comprender que los asuntos mundiales no son ni pueden ser moldeados ni determinados por cualquier conocimiento jerárquico que pueda poseer el discípulo. Con frecuencia esto lo pasan por alto los discípulos bien intencionados. La humanidad determina su propio destino. Los discípulos señalan el camino, indican la visión, dan el ejemplo necesario y acentúan los antiguos jalones”

Esto no quiere decir que los discípulos no deben intentar guiar las elecciones y decisiones de la humanidad, pero deben entender que esto se hace mejor no asumiendo la responsabilidad por la dirección de los asuntos mundiales, sino trabajando para elevar el nivel general de conciencia de tal forma que la humanidad reconozca las decisiones que deban tomarse y por su propia cuenta tomar las correctas decisiones. Esto es diferente a desear que un supuesto iniciado, o un grupo de ellos, puedan tomar el control de los asuntos mundiales y “arreglen las cosas”. La responsabilidad de “poner las cosas bien” es de la humanidad. La tarea de los discípulos es contribuir a la construcción del puente en la conciencia, el antakarana, el cual mediará entre el reino humano y la Jerarquía. Esto es en su mayor parte puramente subjetivo, un trabajo detrás de la escena, y por lo tanto el gran énfasis colocado por la Escuela en la importancia de la meditación como una forma de servicio mundial.

Con esto no quiero decir que un discípulo no tenga que hacer nada excepto meditar, sino enfatizar que la meditación ocultista, la cual involucra el manejo de energías espirituales, es una contribución singular de un grupo ocultista entrenado como el nuestro. Si este tipo de meditación se practica correctamente, puede arrojar una claridad cada vez mayor en el campo de servicio del individuo dentro su ambiente particular, porque la naturaleza del alineamiento es tal que “siempre el macrocosmos afecta el microcosmos”. La vida personal se convertirá inevitablemente en un campo de manifestación para el alineamiento interno, porque siempre “La luz debe entrar verticalmente y ser difundida o irradiada horizontalmente”. Esta es la cruz del discipulado, y llevada a su grado más completo, revela la importancia del papel previsto para la humanidad: servir como el reino mediador entre el superior, supra-humano y el inferior, los reinos sub-humanos.

Se nos ha dicho que la mediación es la energía de las correctas relaciones, y las relaciones son el patrón básico de desarrollo en este segundo sistema solar. El canal de transmisión formado en Wesak involucra vastas relaciones entrelazadas, entonces talvez es apropiado que tratemos de expandir nuestra conciencia por un momento e imaginar adonde nos conduce este alineamiento grupal efectuado en Wesak. La meta prevista del Logos planetario, en un futuro lejano, es que los tres centros principales – Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad- se conviertan en un triángulo completamente funcionante. Los dos primeros centros, Shamballa y la Jerarquía, ya están funcionando con creciente alineación a medida que la Jerarquía se vuelve cada vez más receptiva al impulso que emana desde Shamballa, registrando la dirección del Plan, tal como se conoce en el centro coronario planetario y magnetizando este Plan para que pueda volverse impresionable a las mentes humanas. Pero el centro Humanidad se convertirá en un tercer punto de este gran Triángulo, completamente funcionante, solo al final de la raza-raíz sobre nuestro planeta. Los seres humanos todavía no están listos para esto, pero ya están en preparación áreas de actividad creativa consciente, dice el Tibetano.

Cada centro consiste de tres puntos, los tres Budas de Actividad en Shamballa, y los tres Señores de Departamento en la Jerarquía – el Cristo, el Manú y el Mahachohan “representando en conjunto todos los aspectos de la vivencia, expresión y acción grupales”. Solo cuando la raza raíz final esté presente surgirán los tres puntos dentro de la Humanidad, de los campos de gobierno mundial, la política y asuntos de estado, de las religiones mundiales y un tercero del campo general de la economía mundial y las finanzas. Siempre he encontrado un pensamiento que me intriga – no del campo de la educación o

ciencia, psicología o cultura, sino del mundo de la economía y las finanzas. ¿Por qué es así? Podría tener que ver con la capacidad para compartir que la humanidad demuestre jugará una parte significativa en la coordinación del retorno del Cristo? Recuerden que la mediación es la energía de las correctas relaciones humanas, la voluntad a servir seguramente será el mejor signo del alma tomando una posición de superioridad, y poniendo un final para siempre al egoísmo y a la separatismo.

Pensemos que este día estará pronto con nosotros, el Tibetano señala que solamente después de que ocurra la exteriorización de la Jerarquía, surgirán los trabajadores en el campo de los gobiernos y las religiones mundiales y en las finanzas globales. Si lo hicieran antes entonces no serían reconocidos y, por lo tanto, no serían efectivos. El símbolo que él da para los tres Centros es el del círculo completo, con el triángulo central de energías llevando las cualidades de los tres rayos mayores y el punto al centro del triángulo que representa la Vida dinámica encarnada. No ha llegado el momento para la Jerarquía, él dice, “Buda aparece todos los años y trae la fuerza de Sanat Kumara para la Jerarquía, *pero* no puede permanecer. Las “unidades de energía”, los Miembros de la Jerarquía, no pueden soportar por mucho tiempo la poderosa cualidad de la vibración entrante, sino después de una debida preparación grupal y sólo durante breves minutos.” Pero al final de la era, en la última raza raíz, los tres Centros mayores estarán en completa actividad, unificada y sincronizada, con Sanat Kumara en Shamballa influyendo; el Triángulo central en cada Centro trabajando activamente en íntima comunicación y formando simbólicamente una “Estrella de cinco puntas, girando constantemente”. Entonces las energías en masa de los tres Centros mayores dominarán los otros cuatro centros, controlando la manifestación de la Expresión de Vida en todos los reinos de la naturaleza.”

El festival de Wesak conduce hacia esa gran meta y nuestro humilde esfuerzo es captar, aunque sea una pequeña faceta la meditación significa y que finalmente se trata de hacer una pequeña contribución.

CONFERENCIAS DE LA ESCUELA ARCANA
CONFERENCIA DE APERTURA, SABADO, 9 de Mayo de 2009

El Surgimiento de la Voluntad a través de la Planificación Humana

Dale McKechnie

Me pregunto, ¿cuántos de ustedes han hecho la conexión de que cuando hicieron planes para sus vacaciones de verano o para venir aquí hoy, estaban en realidad utilizando una habilidad que ustedes tienen en común con la Voluntad de Dios? Yo, ciertamente, no lo hice. Y, sin embargo, el Tibetano ha señalado que "La planificación es hoy uno de los primeros indicios de del surgimiento del aspecto de la Voluntad". Es decir, el aspecto Voluntad de Dios. Por lo que parece que estamos utilizando esta facultad única -la habilidad de planificar- que se nos ha dado para ayudarnos a organizar nuestro futuro.

La planificación es muy instintiva en nosotros los seres humanos. Hacemos planes cada día, planificamos las comidas, planificamos viajes, planificamos conferencias y seminarios y, si algo sale mal con nuestros planes, entonces somos lo suficientemente adaptables como para llegar a un plan B. No hay mucho que se pueda hacer hoy, sin seguir un plan de algún tipo. No se puede construir un edificio, un puente, una carretera, una organización o un gobierno sin un plan. Es, simplemente, una manera organizada utilizar la energía y la fuerza constructiva o destructiva, según sea el caso, si la planificación es una respuesta a la energía del aspecto Voluntad y, si estamos bien capacitados para pensar en términos de futuro y tenemos la capacidad mental y el deseo de adaptarnos a lo que visualizamos en el futuro.

Esta capacidad de planificar anticipadamente viene a nosotros a través del alma. El alma en su propio plano de existencia, también tiene sus planes. También trabaja con energías y fuerzas. Debe planificar cada encarnación, no sólo cada vida encarnada, sino, tal vez, toda una serie de vidas. Puede planificar para elaborar o equilibrar ciertas responsabilidades kármicas, o puede querer desarrollar determinadas capacidades creativas a través de una serie de vidas, tal como se ve en un músico experto, un artista o un matemático. El crecimiento y la habilidad desarrollada en una vida se convierten en la base para un crecimiento continuado en la próxima. A través de una serie de vidas creativas se nos ha dado un Bach, un Mozart, un Beethoven, un Wagner, un Picasso, un Einstein. Y el alma debe también tener en cuenta su finalidad primordial de redención y purificación de la sustancia material con la cual lleva a cabo una vida. Esta es su responsabilidad básica dentro del Gran Plan de Dios. En primer lugar, es la razón por la que el Espíritu de Dios inicialmente se fusionó con la materia densa, en primer lugar; necesitaba que esa alma mediática usara el poder dinámico de Su Voluntad para proporcionar la redención, elevando la fuerza, cuando fue aminorada hasta el hombre mortal. Así, la capacidad de planificación se transmitió a las pequeñas voluntades de los hombres.

Pero para llevar este tema de la planificación un poco más lejos (y mucho más complicado), se dice que el Plan de Dios es "sustancia dinámica"; constituye un depósito de sustancia energetizada mantenida en solución por la Voluntad de Dios y encarnando Su propósito. ¿Ahora qué se entiende por "sustancia dinámica"? Dinámica implica sustancia energetizada por el poder, en el caso del Plan, energetizada e "impregnada" por el poder eléctrico de la Voluntad de Dios. Éste es el poder de la sustancia con la cual la Jerarquía espiritual realiza su trabajo. Es la sustancia de la cual proviene toda la inspiración. Y como receptivos de esta inspiración Jerárquica del Plan, nosotros también, debemos, lo mejor que podamos, llegar a ser sensibles a esta sustancia dinámica. La planificación humana, cuando es llevada a cabo correctamente, debe eventualmente llegar a estar alineada con y ser expresión de esta energía dinámica.

Ahora, como todo en la naturaleza, existe un patrón análogo trabajando entre la Gran Voluntad de Dios y las pequeñas voluntades de los hombres. La planificación humana también implica trabajar con y energetizar sustancia, aunque sustancia de un tipo más material. Un constructor, por ejemplo, emplea a un

contratista, utilizando el poder dinámico del dinero, para construir un edificio. El contratista reunirá a las habilidades correctas y todos los materiales y equipos necesarios para construir y terminar el proyecto. El edificio tiene un propósito - una casa, un apartamento o edificio de oficinas, un teatro, o quizás una fábrica, un puente o una carretera. Lo mismo sucede con Dios, el divino Constructor. En este sentido, la planificación humana está siguiendo el mismo patrón que Dios, pero, por supuesto, no en los detalles, ya que el constructor humano está simplemente construyendo un edificio de algún tipo, mientras que Dios está construyendo a un planeta iluminado. El constructor humano puede tardar unos meses o un par de años para construir su edificio, mientras que el divino Constructor utiliza eones para terminar Su gran proyecto.

Pero detrás de cada actividad constructiva hay un propósito. Al igual que ocurre con la planificación humana, Dios no crea un planeta sin un propósito definido. Y probablemente podríamos decir lo mismo sobre todos los planetas, soles y galaxias en el universo. En el caso del planeta Tierra, no sabemos cuál es el propósito último, uno debe alcanzar la conciencia de un iniciado, antes de poder apenas comenzar a ver detrás de la inescrutable Voluntad. Pero sabemos que está alineada con el propósito mayor que el Logos solar está trabajando en el sistema solar. Esto está más allá de nuestra actual capacidad de comprensión, y eso está bien.

Lo que podemos entender hoy en día es que hay una razón para el desarrollo y el uso inteligente de nuestra capacidad para planificar. Hemos dedicado años y años desarrollando esta capacidad, a la línea de las influencias de los siete rayos. Y en cada era construimos sobre la experiencia adquirida en los últimos años y lentamente aumentamos nuestra habilidad en el arte de la planificación. Así cómo evoluciona la conciencia humana, así debe evolucionar nuestro sentido de propósito. La finalidad y el propósito se han vuelto en globales y lo que la humanidad ha creado - casi sin darse cuenta- son muchos sistemas políticos, gubernamentales, comerciales y de sistemas financieros interdependientes, que se extienden por todo el mundo. La conciencia humana es capaz de planificar a escala mundial. Vemos esto muy gráficamente en la lucha para tratar el calentamiento global y en el proyecto de cooperación entre las naciones, que es necesario aplicar algún control sobre el deterioro del medio ambiente. Esta capacidad de "pensamiento global" es muy nueva, pero indica la dirección hacia la cual la conciencia humana se está moviendo - esencialmente hacia un sentido de síntesis y a la eventual realización de nuestra unidad. Muchas personas están ya en esa etapa; tienen la capacidad de pensar más allá de ellos mismos, para enfocarse como un grupo sobre las necesidades de los demás y las necesidades del planeta. Ellos, sin darse cuenta, están descentralizando su pensamiento y expresando la conciencia grupal del alma. No es un gran salto imaginar, a partir de esta etapa que, de hecho, están cooperando con un plan mayor para el planeta Tierra, el cual ya existe. Es un plan que no tienen que inventar porque ellos ya son parte de él. La planificación humana, a escala mundial, está empezando a sincronizarse con el Gran Plan de Dios. La Voluntad de Dios y la voluntad de los hombres están comenzando a trabajar juntas.

Ahora, por supuesto, es relativamente fácil para los discípulos esotéricos y ciertos miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo captar el significado de lo que está sucediendo en la conciencia humana. Es fácil para nosotros decir que toda esta expansión de conciencia bastante rápida se debe a la influencia del alma, teniendo más control del mundo de la forma. Pero para que la masa humana comprenda la necesidad de un cambio de sus viejos patrones de pensamiento, no es tan fácil. Para muchos pueden venir con un doloroso precio, de tener que sacrificar un valioso medio de vida.

Debido a la actual crisis financiera en el mundo, muchos se han visto obligado a reducir su consumo de materiales. La pérdida de un puesto de trabajo, y, quizás, un hogar o una fuente de ingresos está obligándonos a todos a darnos cuenta de la frágil naturaleza de las cosas materiales, y de cuán atrapados y engañados nos hemos vuelto por una dependencia en una ilusión material. Nuestros planes han cambiado repentinamente, impuestos por lo que parece ser un deseo de la naturaleza desbocada. Pero la gran pregunta es, fuera de este proceso obligado ¿tendremos la visión y el poder de voluntad para adoptar un

cambio importante en la conciencia y aceptar un estilo de vida más simplificado y orientado hacia el alma? ¿Veremos esta crisis como una oportunidad para romper con un enfoque aprisionador, material e ilusorio y encontrar la felicidad viviendo con menos? ¿Llegaremos a la comprensión de que la simplicidad conduce a la síntesis y que esa síntesis es una cualidad de la Voluntad divina?

Si nuestra conciencia puede aceptar un cambio a un valor superior de la sencillez, entonces nuestra planificación reflejará esos cambios significativos. Reflejará la presencia de un mayor control del alma sobre la sustancia material. Se aumentará nuestra capacidad de integración con el alma y, por tanto, cambiará nuestro instinto a planificar más en sincronización con el Gran Plan de Dios. Como es enfatizado por el Tibetano: "El instinto de formular planes, que es inherente a todos los seres y predomina tanto en los más evolucionados, debe ceder su lugar a la tendencia a hacer proyectos de acuerdo al plan de Dios, tal como se expresa en la Jerarquía planetaria. Con el tiempo, esto producirá el anhelo de crear esas formas que imparten significado, lo cual transmutará el mal en bien y transfigurará la vida." (Psicología Esotérica II, 195)

Esto no significa que en nuestro esfuerzo por simplificar la vida, renunciamos a la vida en el mundo material y al trabajo con las cosas materiales. No, significa que continuamos creando formas materiales que transmiten más fielmente el sentido espiritual, es decir, que reflejan el propósito divino. En última instancia, estamos aquí para revelar ese propósito. Finalmente, es la forma de todo el reino humano la que debe purificarse tanto, que refleje e irradie pura luz y amor divino.

Como se nos dice, el objetivo del plan de Dios es "fundar una estación de luz...y establecer un centro magnético en el universo, donde el reino humano y el reino de las almas... constituirán el punto de poder más intenso, que prestará servicio..." (Psicología Esotérica II, 175) y no sólo a nuestro particular sistema solar sino a los siete sistemas solares dentro de los cuales el nuestro es uno.

Ahora se trata de un Plan vasto y de amplio alcance, que tomará millones de años para completarse. Entonces, ¿por qué deberíamos estar preocupados ahora? Porque induce a un pensamiento simplificado, sintético que es característico de la Mente y Voluntad de Dios. Y si podemos comenzar a entender cómo piensa la Deidad en sus planes para la humanidad, entonces estaremos reflejando aquella similitud esencial con Dios. Eventualmente llegaremos a darnos cuenta de que nuestros pequeños planes y el Plan de Dios forman una unidad de propósito.

PANEL DE ESTUDIANTES:
EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO – EL PUENTE DE ENLACE ENTRE
LA JERARQUIA Y LA HUMANIDAD.

LAS CLAVES DEL FUTURO SE ENCUENTRAN EN EL PASADO

Philip Graham

Hoy estaré hablando acerca de algunas de mis experiencias como arqueólogo y antropólogo, estudiando la historia de la humanidad y cómo esto ha contribuido a mis estudios esotéricos. La Antropología estudia a las personas cuando y donde sea que hayan vivido. Este campo es complementario a los estudios esotéricos porque ambos tratan con las mismas cosas: entender a la humanidad y ayudar a construir puentes entre las personas.

Como arqueólogo, suelo observar a la humanidad moderna como parte de un producto de su historia y desarrollo. Suelo mirar el “énfasis vertical” o cómo las sociedades y las personas han cambiado a lo largo del tiempo. El tema de mi charla, las claves del futuro se encuentran en el pasado, empieza viendo la evolución de la conciencia y concluye con una discusión de cuán importante es construir puentes tanto con el pasado como con las personas que viven en el presente.

La arqueología estudia primariamente “el material remanente”. De la mayor parte de la historia humana, el material remanente (o restos humana), es todo lo que tenemos para reconstruir cómo vivían las personas en el pasado y cómo fueron sus vidas. Esto plantea la pregunta: ¿es posible entender el nivel de conciencia de las personas de antaño solamente mirando el material remanente? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que plantearnos qué constituye la conciencia.

Como el Tibetano dijo, “La ciencia Occidental va acercándose gradualmente a la conclusión de la filosofía esotérica del Oriente, que no sólo reconoce la conciencia en el hombre y en el animal, sino también en el vegetal y mineral, y que la auto-conciencia debe considerarse como la consumación del evolutivo desenvolvimiento de la conciencia en los tres reinos inferiores.”

Los seres humanos son los únicos que poseen auto-conciencia, aunque hay algunos interrogantes acerca de otros animales tales como los chimpancés y los delfines. La auto-conciencia es la habilidad para reconocer y pensar sobre uno mismo subjetivamente. La auto-conciencia es, naturalmente, parte de la continuidad de conciencia. El significado esotérico detrás de la auto-conciencia es un hombre ganando “conciencia de la relación del yo superior y el yo inferior...” La conciencia se manifiesta a través de la reacción de la inteligencia activa al canon divino.

Cuando examinamos la historia de la evolución humana, es importante recordar que la forma sigue al pensamiento. En otras palabras, nuestro nivel de conciencia y la capacidad para ser concientes tiene un efecto evolutivo en la forma de nuestras mentes y cuerpos. ¿Cuándo, entonces, adquirieron conciencia nuestros ancestros? ¿Cuándo pasamos de ser criaturas de puro instinto, como el de pelear o huir, a ser criaturas más pensantes y capaces de pensar y planear? Para poder responder a esta pregunta, necesitamos retroceder a nuestra historia evolutiva.

El tipo más antiguo de herramienta de piedra, el Oldowan, data alrededor de 2.5-1.2 millones de años atrás. Estas herramientas fueron hechas por un ancestro llamado Homo Habilis (u hombre hábil). A pesar de ser bastante básicas en su diseño, estas herramientas podían reflejar el inicio de una floreciente conciencia. Como dijo el Tibetano: “El desarrollo de la sensibilidad al contacto, y el registro de “aquello que es algo más que el yo y, sin embargo es el yo mismo”, forman parte de la gran Ciencia de la Impresión. Dicho desarrollo, en las primeras etapas de la evolución humana, se lleva a cabo por medio de

los cinco sentidos, produciéndose también en el reino animal”. El Homo Habilis es quizás la especie puente y podría ser la primera en exhibir una chispa de auto conciencia. La evidencia fósil indica que el Homo Habilis era todavía un animal de presa y era activamente cazado por los predadores superiores de ese tiempo en África. No hay duda que el instinto de pelear y huir era todavía muy fuerte en este ancestro humano. La evidencia fósil también sugiere que el Homo Habilis había desarrollado una caja primitiva de voz. Posiblemente, esto les permitió desarrollar un sistema de lenguaje primitivo además de los “sistemas de llamado” menos sofisticados, que los gorilas y monos modernos continúan usando. La capacidad del Homo Habilis para construir herramientas de piedra, sin embargo, demostró que pueden haber algunos otros niveles de auto conciencia actuando. Muchas de las fuentes de materia prima para estas herramientas de piedra están lejos de donde se encontraron las herramientas, indicando algún nivel de planeación y previsión.

La herramienta Oldowan hecha por el Homo Habilis, que consta de un eje con dientes, es evidencia de una mayor dependencia a la carne como parte esencial de su dieta. Esta carne era escarbada de los restos de animales muertos. La carne es un factor importante que permitió a los cuerpos físicos de nuestros ancestros cambiar para poder soportar su expansión de conciencia.

El incremento en su dependencia por la carne en nuestros ancestros es un importante desarrollo evolutivo. La evidencia dental para los ancestros anteriores al Homo Habilis sugiere que ellos primariamente comían una dieta vegetal, especialmente tubérculos duros que a menudo encontraban en las áreas de las llanuras. Una dieta consistente primariamente de plantas carecen de ciertas vitaminas y nutrientes, especialmente proteínas, que permitirían a nuestros cerebros expandirse y desarrollar su complejidad. Al agregar la carne a su dieta, el Homo Habilis hizo dos cosas importantes. Primero, diversificó su dieta al agregar otro nivel de seguridad contra los cambios ambientales. Segundo, el incremento de proteína permitió la expansión del cerebro (en tamaño y complejidad) para acomodarse a mayores niveles de conciencia.

A medida que nuestros ancestros continuaron evolucionando, sus cerebros se hicieron más grandes y sus herramientas reflejando estos cambios, también se hicieron más complejas. Nuestro ancestro el Homo Erectus (1.8-1 mya) es reconocido como el primer cazador recolector, la estrategia de subsistencia que sería empleada por los humanos durante la mayor parte de nuestra historia. El Homo erectus tuvo un cerebro grande y un sistema sofisticado de herramientas de piedra. Ellos comieron plantas y también cazaron numerosos tipos de animales. El Homo erectus fue nuestro primer ancestro en salir de las tierras de África y trasladarse hacia el Oriente Medio y luego a Europa y al resto de Asia. Su alto nivel de sofisticación en la forma de cultura material y tamaño de cerebro, sugiere que el Homo erectus había logrado un más alto nivel de auto conciencia que cualquiera de nuestros previos ancestros.

Siguiendo al Homo erectus están los Neandertal. Estos Neandertal radicaron a lo largo de Europa y el Oriente Medio. Ellos tenían cerebros un poco más grandes que los nuestros y quizás hayan sido el primer miembro de genus Homo en enterrar sus muertos con ceremonias como colocar flores y ocre rojo en la tumba. Los Neandertal habían desarrollado incluso un más alto nivel de auto conciencia y fueron reemplazados, ya sea a través de la violencia, reproducción cruzada o alguna otra forma de extinción, por nosotros, el homo sapiens moderno. Ahora volveré mi atención a un resumen breve del desarrollo humano y a los impactos que han tenido en el desarrollo de la auto-conciencia.

Rápidamente, los humanos se esparcieron por todas partes del mundo y vivieron un estilo de vida especialmente de cacería y recolección. Desarrollaron avanzadas herramientas de piedra y técnicas de caza adaptadas a los distintos ambientes. En cuevas, como Laceyux en Francia, los humanos primitivos empezaron dibujando representaciones simbólicas de sí mismos y de los animales que cazaban. Alrededor del año 10,000 AC, nuestros ancestros empezaron a domesticar plantas y a establecerse y vivir en un área. Las razones del porqué las personas elegían sembrar no son enteramente claras. Este

desarrollo permitió que algunos seres humanos empezaran a subsistir más con el segundo reino que con el tercero.

Los primitivos granjeros permanecieron como un gran grupo igualitario. La evidencia arqueológica indica que las personas vivían juntas en pequeñas villas y se involucraron en la agricultura comunal. Las personas trabajaron juntas plantando, cosechando y compartían la producción agrícola. Estos productos agrícolas eran almacenados en graneros comunales donde todos tenían acceso a los alimentos. Durante este periodo de tiempo, las personas continuaron procreándose y la población continuó aumentando. Alrededor del año 5300 AC, empezaron a tomar lugar muchos cambios dentro de las comunidades humanas, reflejando un cambio en la conciencia humana. Hubo un cambio fundamental en los modos igualitarios de vida y los humanos se hicieron profundamente más auto centrados.

El cambio de las prácticas comunales por la agricultura privada es una evidencia de un cambio de la conciencia grupal a la individual. Las familias individuales tenían sus propias parcelas de agricultura. Las personas guardaban lo que producían en sus pequeñas parcelas en sus propias viviendas. Esta producción fue a menudo guardada en cámaras ocultas bajo tierra, de modo que los vecinos no supieran cuánta “riqueza” poseían. Incluso la localización de las ventanas cambió para hacer más difícil que los transeúntes pudieran ver dentro de la casa. Los sistemas religiosos y sociales también cambiaron en este tiempo. Previamente, las personas del Oriente Medio habían estado adorando a las diosas femeninas de la fertilidad. Esto cambió y, los dioses masculinos de la fertilidad los remplazaron. En este tiempo se desarrolló el estilo de religión “Olímpico” y llegó a ser importante un panteón de dioses. El rol de las mujeres también cambió. Donde previamente el estatus de la mujer había sido relativamente igual que del hombre, el estatus del hombre se volvió cada vez más importante y la mujer más oprimida. La cultura y la sociedad llegaron a ser controladas por los hombres, que también eran los principales proveedores de la subsistencia. Este patrón ha continuado en muchas sociedades, incluyendo a Occidente, hasta la actualidad.

Espero que esta reseña del desarrollo humano haya ayudado a ilustrar cómo la conciencia de la humanidad (y de nuestros ancestros) ha cambiado y desarrollado a través del tiempo. Es importante entender esta historia del desarrollo de la conciencia y sus expresiones subsecuentes en la forma física y en el sistema cultural. Aquí, los ciclos de encarnación son importantes. Como el Tibetano dice, “Una encarnación es un período definido (desde el ángulo del alma) donde el experimento, la experiencia y la expresión constituyen la nota clave de cada encarnación. Cada encarnación sucesiva continua el experimento, profundiza la experiencia y relaciona más estrechamente la expresión con la latente divinidad en desarrollo”. Por lo tanto, la conciencia moderna se desarrolló partiendo de los ciclos del pasado. Entender estos ciclos nos ayudará a entender un mejor nuestra propia conciencia.

Es interesante comparar la historia de la evolución humana con lo que el Tibetano indica en la forma de razas raíces. Es posible imaginarse la primera raza raíz como nuestros ancestros Australopithecus y a la segunda raza raíz como los Homo habilis. La tercera raza raíz Lemuriana, entonces equivale al Homo erectus. Como el Tibetano dice, “las dos primeras razas raíces de esta ronda no son definitivamente humanas; la tercera raza raíz, es en realidad la primera que se puede considerar humana”. El Homo erectus es ampliamente considerado por los antropólogos como una forma transicional “casi humana”. Esto porque fue durante los días de la Lemuria que la Jerarquía se dirigió “hacia el desarrollo del hombre físico”. Quizás este desarrollo se dio en la forma de trabajos para crear un cerebro más complejo que más tarde permitiría a los Neandertal y a los humanos expandir su nivel de conciencia. Las dos razas raíces más avanzadas, la Atlante y la Aria, entonces corresponderían a los Neandertal y al Homo sapiens moderno, respectivamente.

Los escritos del Tibetano nos dicen que la era moderna es de una importancia enorme en el desarrollo humano. Dos de los mayores retos que enfrenta el desarrollo de la humanidad moderna son el espejismo y

el materialismo. Retrocediendo al desarrollo de nuestra especie, podemos ver el origen de muchos espejismos y deseos de cosas materiales que vemos hoy en día. Mucho de esto puede ser debido al incremento urbano y a los sistemas auto-centrados que lo acompañan. Al entender el origen de estos deseos y espejismos, podemos combatir más efectivamente en nuestras actuales encarnaciones y hacer mayor progreso en el desarrollo de nuestra conciencia.

Este examen de nuestra historia compartida también arroja luz sobre uno de los más poderosos y dañinos espejismos en el mundo actual: esto es el separatismo. Las distinciones falsas hechas entre las diferentes “razas”, etnias y religiones son la fuente de mucho conflicto y sufrimiento humano. Como podemos ver, haciendo un examen del registro fósil, todos los seres humanos que viven en el mundo actualmente son miembros de la misma especie genética. Los últimos estudios genéticos han podido rastrear todos los ancestros femeninos de los seres vivientes a un pequeño grupo femenino que vivió en África hace aproximadamente 140,000 años. Otros estudios genéticos sugieren un atascadero de la población, hace unos 70,000 años, y en aquél entonces la población habría sido reducida a unos 700 individuos. Si esto no demuestra la identidad grupal humana, entonces no sé que lo hace. Declinaciones similares de la población también ocurrieron durante el tiempo de nuestra transición a la agricultura. Estos atascaderos de eventos, podrían ser evidencia de iniciaciones grupales, tal como la que ahora estamos pasando. Al examinar nuestra historia compartida y construir este puente al pasado, podemos usar este conocimiento para construir puentes entre humanos y grupos humanos que viven hoy en día. Necesitamos reconocer que todos tenemos una historia, tanto genética como cultural, compartida. Esto arroja una poderosa luz sobre el espejismo del separatismo humano.

En conclusión, he intentado demostrar en esta charla, cómo se desarrolló la conciencia tanto en los humanos modernos y en nuestros ancestros. El tema de esta conferencia es la construcción de puentes entre el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Entender nuestra historia y desarrollos compartidos en el reino de la conciencia en expansión, puede ayudar a derramar luz sobre el poderoso espejismo que afecta a los seres humanos actualmente. A medida que las sociedades antiguas se desarrollaron y se hicieron cada vez más grandes, crearon sistemas políticos más complejos y más conexiones culturales. Los conflictos surgieron a medida que unos pocos individuos pudieron amasar grandes riquezas mientras otros permanecían en completa pobreza. Grupos separados de personas arreglaron sus propios límites territoriales y luego pelearon por los recursos. Resumiendo, el patrón jerárquico de clases y los conflictos culturales que podemos ver en el mundo de hoy día se desarrollaron en tiempos antiguos. Aunque estos nuevos sistemas políticos, sin duda alguna, ayudaron a crear y a reforzar muchos de los espejismos con que ahora estamos lidiando, también permitieron un mayor contacto entre culturas. Esta forma antigua de globalización tuvo muchos de los mismos problemas que tiene la moderna globalización. Pero hay esperanza. Esperanza de que al entender nuestro pasado; entendamos cómo se desarrolló nuestra conciencia y el origen de nuestros prejuicios modernos, espejismos y conflictos, podamos avanzar más rápidamente efectuando el plan jerárquico sobre la tierra.

Las Implicaciones Espirituales del Cambio

Por Davina Rubin

Si tuviéramos que darle un nombre a esta década, la primera del Siglo 21, y la primera del 3er milenio, podríamos llamarla la Década del Cambio. Vivimos en un mundo de tiempos turbulentos y estar experimentando los cambios que han dominado esta década puede ser abrumador. Mucho ha sido alterado en nuestro mundo externo en un aparentemente corto periodo de tiempo, y aunque las palabras “apacible” y “cambio” no parecen encajar, muy apropiadamente, a la luz de lo que hemos experimentado recientemente, esta charla fue inspirada por un libro que leí llamado “Acción Sutil – Trayendo Cambio Creativo a un Mundo Turbulento”¹ por el físico/filósofo David Peat, al cual me referiré un poco más tarde en esta charla.

Es difícil leer un periódico o ver las noticias y no sentirse desanimado. Terrorismo, genocidio, cambios climáticos, crisis económicas de crecientes proporciones - que parecen haber escalado exponencialmente en los últimos años. Algunos pueden ver estas penosas señales como heraldos del fin de las cosas. Pero cuando miramos detrás de toda la actividad, podemos detectar que existe un cambio en las energías actuantes, las cuales en realidad apuntan no a un final sino a un comienzo y una transformación.

En Educación en la Nueva Era el Tibetano nos dice: “La era pisciana ha sido sobre todo la era de la producción material y de la expansión comercial, de las transacciones comerciales para la venta de los productos del ingenio humano, haciendo creer a la mayoría que eran esenciales para el logro de la felicidad... Se permitió que todo esto continuara sin interrupción por largo tiempo, porque la Jerarquía de la Sabiduría trató de llevar a la gente a un punto de saciedad.”² Pienso que estamos ahí. Ahora debemos prepararnos para la técnica Acuariana de tender puentes sobre las varias divisiones encontradas en la familia humana. También estamos experimentando el desorden y caos que marca el inicio del Séptimo Rayo, el cual eventualmente guiará al orden correcto a través de la magia correcta. Estas transiciones son evidentes para aquellos que saben como observar.

En 1955, en sus enseñanzas sobre la Iniciación, el Tibetano discutió sobre la responsabilidad de los discípulos de percibir el Plan y su Propósito, y "deben procurar que el Plan se convierta en expresión efectiva en el plano físico y en parte de la reconocida conciencia de toda la humanidad."³ En ese momento consideró esto como un despliegue relativamente nuevo que todavía no había hecho el progreso necesario, porque la conciencia de la humanidad no estaba lo suficientemente despierta. Hoy podemos ver que ha habido un cambio en la conciencia de suficientes personas que han realizado algún progreso.

A lo largo de los más evidentes y tumultuosos cambios externos que estamos presenciando, hay muchos otros cambios que pueden indicar mucho más sobre la dirección espiritual a la cual la humanidad se está dirigiendo. Uno de los más significativos cambios en el siglo pasado ha sido el cambio en la conciencia producido por muchos filósofos y maestros. Las teorías integrales de la conciencia que han florecido en los escritos y enseñanzas de Ken Wilber se han convertido en parte del pensamiento común.

Las teorías de la corriente dinámica de Don Beck y Clare Graves indican cómo las energías que actúan detrás de la escena han producido una progresión natural en la evolución humana, a medida que ingresamos en la Era de Acuario y escalamos la próxima espiral de conciencia. A través de Internet, educadores espirituales como Deepak Chopra y Eckhart Tolle, han llegado a millones.

Hay docenas y docenas más de ejemplos, y mientras las teorías presentadas por estos instructores no son necesariamente nuevas para los estudiantes de los trabajos del Tibetano, es significativo que hayan alcanzado al pensamiento común y estén creando una nueva estructura mental y espiritual dentro de un segmento mayor de población de lo que se hubiera pensado posible medio siglo atrás. Si vamos a ser un

puente de conexión en estos tiempos de transición, debemos enfocarnos en qué cambios están ocurriendo, dónde todavía se necesitan cambios y cómo podemos promover un cambio positivo de una manera iluminada.

Por ejemplo, por desalentadores que parezcan, los cambios que actualmente están ocurriendo en el sector financiero global, son esenciales para el crecimiento de la humanidad. Hemos visto a líderes financieros materialistas usar el poder de forma dañina, con fines egoístas. Pero no olvidemos que ellos son también agentes de cambio. Gracias a ellos, la estructura mental interna respecto a la abundancia y al materialismo ya está cambiando. Actualmente están ayudando a sacar la energía Pisciana antes mencionada. Ahora es esencial producir un cambio de actitud sobre el dinero, para que las personas puedan verlo como una fuerza espiritual para ser usada en beneficio de la humanidad, no para esclavizarla. Esperemos que esta sea una salida para la crisis actual. Solo tenemos que retroceder y ver qué se puede hacer con lo que hemos aprendido de la situación.

También hemos visto arrasadoras y devastadoras tragedias, labradas en parte por los cambios climáticos. Pero gracias a eso, mucha gente ahora ve a la Tierra como un solo organismo. Lo que una vez fueron hipótesis ridículas ahora se consideran teorías científicas.

El materialismo codicioso ha probado ser un callejón sin salida, a tal extremo que cientos – miles – de talleres y retiros espirituales se llevan a cabo alrededor del mundo cada año, desde pequeños pueblos hasta las más importantes capitales mundiales. Los asistentes son gente de buena voluntad, y están hambrientos de luz y verdad.

En el libro que antes mencioné, el físico David Peat escribe sobre dos ejemplos que demuestran como el cambio fue traído a dos diferentes pequeñas comunidades. Al principio, la agencia de ayuda Italiana mandó a un grupo a un pequeño pueblo en Zambia, África, con la intención de comenzar un proyecto de cultivo. Se contrataron a treinta hombres locales para ayudar con la limpieza del terreno cerca al río, al final del día se les pagó un dólar a cada uno. Al día siguiente nadie se presentó; un dólar era suficiente para mantener a la familia por una semana. Entonces incentivaron a los hombres a volver al trabajo, creando en ellos el deseo de tener las cosas que los trabajadores tenían – gafas, cerveza, whisky, relojes, etc. Entonces se limpió el terreno, y se plantó la cosecha de tomates italianos. Cuando la cosecha estaba casi lista para recogerse, uno de los italianos fue al campo para descubrir que no había tomates – los hipopótamos que vinieron del río se los habían comido. A ninguno de los trabajadores de la agencia de ayuda se le había ocurrido preguntar a los locales sobre tales peligros potenciales. “Todo lo que se había logrado” escribe Peat, “fue hacer a la gente local dependiente del dinero y el alcohol.”

En otra circunstancia, una joven pareja, habiendo visitado un pequeño pueblo africano, decidió que recaudarían dinero para construir una escuela para los niños del pueblo. Hicieron contacto con la comunidad, y ellos mismos les dijeron que no querían una escuela. Resulta que los niños podían aprender sentados bajo los árboles. Sin embargo, tenían que pasar los días yendo y viniendo del río cargando agua para el pueblo; esto tomaba muchas horas al día. Los comunitarios les dijeron, “Lo que necesitamos es un pozo”. La joven pareja cambio de plan. Pero el verdadero cambio fue el de percepción. Ellos pensaron “Los niños deben educarse entonces construyamos una escuela”. Lo que aprendieron es que los sistemas deben entenderse desde adentro. D.K. nos dice “Penetra en el corazón de tu hermano y ve su dolor”⁴ ¿No es este un ejemplo de eso? El pozo fue el comienzo, un pequeño pero sutil cambio se llevó a cabo por la comunicación, dando un paso atrás y viendo la verdadera necesidad más que lo percibido. Y el resultado tuvo muchas más implicaciones para los niños del pueblo.

Cada uno de estos casos es una lección metafórica con referencia a como nosotros, como servidores, podemos ver los cambios que se necesitan de una manera iluminada, en nuestras propias vidas, en los grupos y comunidades de los que formamos parte, y con respecto a la humanidad. ¿Simplemente

reaccionamos y decidimos qué cambio debe ser realizado y actuamos de acuerdo a nuestra propia voluntad? O, ¿vemos, observamos, pensamos y llegamos a un entendimiento y de ahí producimos el cambio desde nuestro interior? ¿Estamos escuchando verdaderamente a nuestra alma y actuando con objetividad y despasionamiento?

En el segundo ejemplo antes mencionado, la joven pareja vio rápidamente que su visión no era lo que se necesitaba. Entonces escucharon y se volvieron agentes de cambio, más que simples benefactores llevando cambios que no se requerían o necesitaban.

Ahora, ya sabemos que todo lo que existe es, en realidad, espíritu en manifestación. Todo es espíritu. Parecería entonces, que las implicaciones espirituales del cambio están incrustadas en el cambio mismo, ese espíritu es la misma esencia del proceso del cambio. Nuestra responsabilidad, mientras buscamos ayudar en este proceso de cambio, es alcanzar cierta distancia con respecto a nuestras propias acciones. ¿Son puros nuestros motivos en relación al cambio que buscamos producir? O ¿están coloreados de espejismo, con la imagen personal de cómo deberían ser las cosas?

En su libro, Peat usa el término “Suspensión Creativa”, que es el acto voluntario de suspender, tan solo por un momento, las reacciones normales de la personalidad y los juicios relacionados con la situación. Este período de tiempo puede ser considerado análogo a la contemplación, ese tiempo de silencio luego del alineamiento, cuando se han aquietado los cuerpos inferiores, y se alcanza una reorientación de la mente, colocándola dentro la influencia del alma.⁵ Cuando nos tomamos el tiempo para contemplar, inicialmente, y buscar la sabiduría del alma, nuestras acciones, y las formas mentales que creamos, pueden ser de mayor ayuda.

Estamos viviendo en un momento crucial en la historia de la humanidad. Como esoteristas somos, en última instancia, redentores. Trabajamos con energías. Deberíamos estar conscientes de que todos los eventos y circunstancias políticas – grandes o pequeñas – son manifestaciones de las energías del mundo interno. Y también deberíamos darnos cuenta de que la idea del cambio sutil, el cambio que es labrado desde adentro, es la forma más vital y efectiva de causar una transformación que perdure. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que el Plan se convierta en una expresión efectiva en el plano físico y una parte reconocida en la conciencia de la humanidad?

Una cosa que podemos hacer se refiere a una maravillosa frase del libro de Agni Yoga – cooperación consciente con la Jerarquía. Al reconocer a la Jerarquía, nos convertimos en parte de una gran cadena, y llegamos a saber donde situarnos dentro del espectro de conciencia. Al saber donde situarnos, sabemos cual es nuestro próximo paso, que cambios podemos traer a nuestras vidas, y donde reside nuestro poder para ayudar a la humanidad en su lucha. Trabajamos con la Jerarquía usando nuestros dones para contribuir.

Lo próximo es una trivialidad: ser el cambio, lo que yo diría significa *ser tu propio redentor*. Sabemos que este es el mayor servicio que uno puede rendir a la gran Vida de la cual formamos parte. En cada paso de nuestros días debemos actuar *como si* fuéramos lo que deseamos ver en la humanidad. También debemos traer la vida del alma a la experiencia de la humanidad, lo que involucra que nosotros mismos adquirimos la experiencia del alma, y luego la manifestamos, y atestiguamos de muchas formas, en muchos niveles. Tal como haríamos para una idea que quisiéramos traer a la corriente del pensamiento humano, se trata de una impresionar la opinión pública, por ejemplo, hablando y escribiendo. Tenemos que ser agentes del alma, manifestando aquellos tres estados esenciales de sentimiento: la compasión, el despasionamiento y la ternura, de modo que estemos en unión con las almas de todos los hombres.

Voy a divagar un poco para darles una versión encapsulada de una pequeña sección de uno de mis libros favoritos, “A Wrinkle in Time” (Una arruga en el tiempo). Tres niños están buscando a su padre, un físico, quien, al viajar por el tiempo ha sido atrapado en un planeta totalmente oscuro. Los tres seres

espirituales que están ayudando a los niños los llevan a un planeta a ver al “Médium Feliz”, de tal forma que pueden ver la Tierra desde la distancia, y entender contra que pelearán cuando vayan a rescatar a su padre. Cuando una niña ve las nubes alrededor de la Tierra, pregunta, “¿Es por causa de nuestra atmósfera?”. “Sabes que no es así”, se le dice. Los niños reconocen la oscuridad alrededor de la tierra como maligna. Entonces ellos ven una luz que irrumpe, limpiando la oscuridad de una parte de la nube que enmascara a la Tierra. Aprenden que la luz era una estrella, sacrificando su luz en la gran batalla cósmica contra la oscuridad.

Interesantemente, en el libro Agni Yoga se menciona algo similar. En #245 se hace la pregunta, “¿Por qué la tierra esta tan enferma? Porque los rayos de los cuerpos celestiales no pueden penetrar su aura contaminada” No es el aire contaminado a lo que se refiere. Es la oscuridad la que nos desconecta de la comunión con la conciencia suprema. Se necesita verdaderamente más luz en nuestro planeta, y nosotros podemos traer más luz a través del trabajo de Triángulos, el cual es un medio de llevar a cabo el propósito planetario. En la meditación de triángulos somos llamados a transformar el cuerpo etérico del planeta creando una red de luz. Donde sea que un trabajador de triángulos esté, se convierte en un canal para las energías que circulan a través del cuerpo etérico de nuestro planeta, creamos un punto de luz dentro del cuerpo físico de la humanidad. Mientras en más triángulos participemos, más luz podemos hacer descender. La constante, persistente luz de Triángulos mueve la conciencia humana desde el auto-centrismo hacia la conciencia grupal. El trabajo de Triángulos también ancla en la Tierra la energía incrustada en las palabras de la Gran Invocación. Nuevamente – las implicaciones espirituales del cambio están el mismo cambio – la luz crea luz, la cual crea luz, la cual crea luz.

En Triángulos visualizamos los cambios espirituales necesarios que están ocurriendo. Trabajamos para crear más luz para aquellas personas que buscan la verdad detrás de la eclipsada máscara de los eventos que oscurecen lo que está ocurriendo en los planos internos. No queda lugar a cuestionamientos de que el espíritu está en movimiento, sin duda causado por el continuo trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del mundo en el último siglo, y continuando hasta ahora. Este es un pensamiento alentador.

Pero lo más alentador de todo, mientras reflexionamos sobre las implicaciones espirituales del cambio, es que los eventos actuales que estamos presenciando fueron, durante un periodo de años, en realidad traídos a manifestación por un relativo puñado de personas que usaron sus habilidades y manejaron energía para influenciar a millones. Si un pequeño puñado puede hacer eso, piensen lo que puede ser traído a la manifestación por aquellos dispuestos a permanecer como un ejército de implacable voluntad espiritual, teniendo en mente que “nada existe en el mundo de los fenómenos, de las fuerzas y de las energías, que no pueda ser controlado por lo espiritual.”⁶

¹ Gentle Action - Bringing Creative Change to a Turbulent World; Peat, David 2008.

² Educación en la Nueva Era, formato digital, p. 64-65.

³ Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 308.

⁴ Tratado sobre Magia Blanca, formato digital. P. 164.

⁵ Tratado sobre Magia Blanca, p. 550.

⁶ Educación en la Nueva Era, formato digital p.38.

UNA PSICOLOGÍA DEL ALMA PARA LA ERA VENIDERA

Michelle Pearce

Muchos de nosotros que hemos leído los libros de Alice Bailey somos conscientes de que el futuro de la psicología se basa en las energías de los siete rayos y que todas las formas, densas y sutiles, son creaciones y expresiones evolucionantes de esos siete rayos. En un sentido muy real, la síntesis de los rayos es el propósito de la vida de la forma y la expresión de esa síntesis de los rayos es la actividad inteligente. El rol del nuevo grupo de servidores del mundo es ayudar a propiciar esa síntesis y expresión, propiciando los próximos pasos posibles, dado que el actual estado de vida de la forma crea nueva vida y una nueva totalidad. El rol del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es ayudar a producir la síntesis y expresión de los patrones de rayo mediante la creación de los próximos pasos que son posibles dado el actual estado de vida y actividad de la forma. De esta manera, el servidor se convierte en el puente activo entre los tres y entre aquello que es y lo que será, entre la jerarquía plenamente enfocada dentro del plan y la humanidad plenamente enfocada dentro de la actual forma de actividad.

Existen cuatro requerimientos importantes que necesitan ser explorados para que los psicólogos funcionen como un Puente adecuado y útil. 1. Identificación con el Plan, específicamente en lo que se relaciona con la actuación de los rayos en la expresión y actividad de la forma; 2. Una forma individual adecuada para trabajar hábilmente al interior de la vida de la forma y con los rayos; 3. Un claro y objetivo entendimiento del actual estado de la expresión de los rayos a través de la conciencia y la actividad humana; y 4. La predisposición para trabajar y experimentar en discernir los próximos pasos posibles. La responsabilidad individual reside justo aquí, en la predisposición para adaptar el Plan a las necesidades actuales y a los próximos pasos.

El requerimiento de convertirse en servidor desinteresado y desarrollar una forma individual adecuada para el trabajo es pertinente a todos los servidores que aspiran a ser el puente para el futuro de la humanidad. Es un tema amplio cuya cobertura abarca todo el material sobre el cual escribieron DK y Alice Bailey. La iniciación es el proceso para producir esto con completa conciencia. Ello es, por lo tanto, el otro requerimiento específico para el área de la psicología sobre el cual quiero enfocarme en esta charla. Ellos son un conocimiento del Plan, el futuro en lo que concierne a la psicología y al actual estado de la psicología, y la predisposición para adaptar el Plan para crear los próximos pasos. Tener alguna visión sobre cómo se ve el Plan para la futura psicología y su actual estado es un punto de partida necesario para el esfuerzo de ser el puente y el servidor.

Los futuros psicólogos del alma trabajarán conscientemente con los rayos de individuos y los grupos para proporcionar la integración, fusión y la divina expresión. Esta actividad supone trabajar como alma con otras almas. Los futuros psicólogos necesitarán tener un completo entendimiento activo de los rayos, sus cualidades y sus puntos de fricción y susceptibilidades al espejismo y la ilusión cuando se expresen a través del deseo individual. También necesitarán ser capaces de discernir los rayos con relativa precisión y, finalmente, trabajar a través de un conocimiento intuitivo infalible de la conciencia del alma en su propio plano, mientras está encarnado en una forma humana e inmersa dentro de la humanidad actual. Necesitarán ser capaces de permanecer en la fría y clara luz de la razón y en estado espiritual mientras trabaja dentro del mundo de la vida de la forma y actividad material. Necesitarán ser capaces de percibir la tierra ardiente con claridad y objetividad. Su enfoque entonces estará liberado de su propia vida de la forma para ser de servicio para los demás.

También necesitarán saber y ser hábiles en el uso correcto del pensamiento y la palabra, que son las herramientas necesarias para liberar al alma dentro de la forma de sus puntos de fricción y enfoques inferiores para que las energías de rayo puedan ser liberadas y libres para expresarse de manera más fluida y con mayor precisión resultante de la actividad y el flujo. Deberán ser capaces de trabajar libres de

cualquier deseo personal, espejismo o ilusión que puedan nublar la visión del trabajo que está siendo realizado y crear la dirección incorrecta de pensamiento, palabra y energía. Deberán ser capaces de trabajar en unidad con el alma en la forma, fortaleciéndola y manteniendo abnegadamente la visión de la posibilidad superior hacia la cual el alma está trabajando, la cual es la expresión y la inteligente actividad de su patrón de rayo, esos rayos mantenidos en perfecta armonía y síntesis.

Luego, el servidor necesita tener una clara percepción de la actual expresión y actividad del campo de la psicología. La conciencia de los rayos está presente sólo en escuelas ocultistas y esotéricas y entre los aspirantes espirituales y luego, a menudo, sólo en el nivel intelectual de la mente concreta, como palabras e ideas dadas por DK y no como realidades prácticas para ser trabajadas y exploradas. Algunos aspirantes están comenzando a desarrollar sus sentidos, facultades y habilidades internas para comenzar esa exploración. Algunos aspirantes también están aprendiendo a trabajar con energías sutiles, pensamientos y la correcta palabra. No se espera la perfección antes la tercera iniciación y, aún así, los aspirantes que no han llegado a esa iniciación están haciendo una gran contribución a través de sus esfuerzos persistentes, que resultarán en grandes ganancias y un gran avance para ellos mismos como individuos y para el grupo servidor como un todo.

Los rayos son discutidos en el campo de la psicología contemporánea solamente en la periferia de algunos libros orientados, en su mayor parte, hacia el ocultismo. En otras palabras, esas contribuciones tienden a provenir del interior del grupo de trabajadores ocultos y no del grupo de psicólogos. Por supuesto, estas dos se sobrepone en parte y algunas pocas, raras excepciones pueden estar haciendo alguna contribución significativa a la introducción de los rayos en la psicología contemporánea y convencional. Para la mayor parte, la realidad del alma es aún debatible y la psicología se enfoca en trabajar con la personalidad ya que está identificada con la vida de la forma y la actividad del deseo auto-centrado. Aceptar la realidad del alma es un precursor necesario y básico para la verdadera discusión e introducción de las cualidades y energías de los rayos. Sin la idea de la cualidad profunda siendo expresada a través de la forma de la vida, del alma, los rayos tienen muy poco sentido.

Existe una tendencia a detenerse en esta observación superficial de lo que parece una gran brecha entre lo que es y lo que debe ser creado para que ocurra una expresión y actividad más precisas. Aquí es donde el desaliento y la desesperación a menudo afligen al ardiente servidor. Pero, ello sucede solo porque se han detenido allí y no han dado el próximo paso. El próximo paso es la responsabilidad del grupo y sus individuos en trabajar por medio de la psicología para adaptar el plan para el futuro a la actual realidad para lograr exitosamente aquellos posibles próximos avances realistas. Para adaptar el Plan a la realidad actual, ver y crear aquellos próximos pasos inmediatos en la dirección correcta, es necesaria una comprobación profunda del significado y significancia de la actual psicología. Se necesita, esencialmente, conectarse con los ámbitos del campo de la psicología que son las áreas iluminadas, áreas que están comenzando a reflejar adecuadamente la luz superior del alma y a permitir que esta fluya hacia el campo de la psicología como una idea y campo de servicio, para luego fortalecer y construir sobre esas áreas iluminadas. Percibir al campo de la psicología como una idea que une varias otras ideas y centros de la actividad del alma es una manera importante con la que los psicólogos sirven a la revelación venidera del alma y su vida dentro de la forma y actividad. El alma está siendo revelada a través de muchas ideas y en muchos campos del esfuerzo humano y los psicólogos del alma unen estas áreas crecientes con la luz del alma para fortalecer el flujo y conciencia de ella dentro de la mente y conciencia humanas.

Un asunto para mantener en mente cuando exploramos el actual estado de cualquier campo de esfuerzo con relación a su futuro latente de acuerdo al Plan de la jerarquía es la tendencia a quedar atrapado debido a una terminología diferente. La terminología o palabras son expresiones concretas de ideas y conceptos abstractos. Aprendemos sobre el Plan en escritos ocultos y utilizando terminología oculta. La ciencia de la psicología contemporánea tiene una terminología diferente. Tomado en su valor justo, en el nivel concreto, no podemos encontrar muchas conexiones o similitudes. Sin embargo, si hacemos una lectura

espiritual, y profundizamos más en el significado e importancia de las ideas que están detrás de las palabras, podemos comenzar a discernir algún movimiento en la correcta dirección dentro del campo de la psicología, algunas áreas de radiación luminosa y amor curativo. Este mismo discernimiento del alma siendo revelada a través de las ideas innovadoras en otros campos de lo posible, el psicólogo busca convertirse hábil en la lectura esotérica para ser capaz de conectar la conciencia de aquellas áreas en su mente, creando así puentes que se extienden horizontalmente a través de las ideas así como verticalmente desde los estados internos de conciencia hacia estados externos de conciencia en la vida y actividad de la forma.

Sobre la base de una profunda lectura esotérica o espiritual, encontramos que el alma se está convirtiendo en una realidad dentro de ciertas llamadas escuelas de psicología. Una escuela de psicología más reciente es la llamada psicología positiva, la cual incluye a la psicología humanística y trans-personal. La psicología trans-personal acepta abiertamente la idea de la holarquía y de estados ascendentes de conciencia. La psicología humanista explora los alcances, valores y atributos más elevados de la conciencia humana, y fomenta esos niveles elevados dentro de la conciencia personal. Ambas identifican cierto estado interno de alma o conciencia espiritual como ideas importantes para la evolución de la conciencia humana y la correcta actividad. Recientemente, la Asociación de Psicología Humanista y la Asociación de Psicología Trans-personal han fusionado sus cuotas de membresía mientras que continúan teniendo publicaciones y conferencias individuales. Es importante hacer una lectura esotérica de que las escuelas de psicología que están identificadas con la evolucionante y futura psicología del alma, se esten reconociendo mutuamente y reconociendo su diferencia de la psicología de la personalidad completamente inmersa en el deseo egoísta y enfocada en los puntos de fricción y disfunción. Las escuelas de psicología que están trabajando en un nivel superior, el del alma, se han reconocido a sí mismas como tales y ahora están trabajando juntas.

Mientras que la psicología trans-personal, basada principalmente en el trabajo de Ken Wilber permanece, en su mayor parte, en la periferia de la psicología académica contemporánea, la psicología positiva como una totalidad, está ganando aceptación y credibilidad. En particular, la meditación de atención plena y la llamada psicología Budista están siendo muy bien investigadas y han logrado financiamiento significativo a través de fuentes tales como el Instituto Nacional de la Salud. Cultivar una conciencia de atención plena ha demostrado ser transformadora de un gran número de síntomas físicos y psicológicos que producen sufrimiento tales como la depresión, ansiedad, dolor crónico, soriasis, hipertensión, fibromialgias y migrañas para nombrar algunas. La meditación de atención plena ha ayudado a facilitar un movimiento hacia lo que se ha llamado salud integral y los centros de salud integral donde la medicina de la mente y cuerpo se convierte en una realidad y las personas que trabajan con el cuerpo tales como terapeutas masajistas y acupuntores, psicólogos, consejeros y otros, son aceptados como igualmente importantes que los médicos y el verdadero acercamiento de equipo enfocado hacia la curación, sobre el cual DK escribió, está naciendo dentro de este movimiento de salud integral. Como anotación interesante, en una cumbre nacional reciente sobre medicina integral, patrocinada por el Instituto de Medicina, unánimemente se decidió renombrar el movimiento para la medicina integral a la salud integral y reconocer la importancia de los otros curadores en la creación de la salud. La meditación de atención plena, traída al mundo occidental a través del Zen y otras prácticas Budistas orientales iniciadas por el Buda, es una manera de trabajar con la mente y salir del enfoque en el deseo egoísta que produce sufrimiento emocional y físico. La meditación de atención plena incluye muchas de las ideas que enseñó el Buda así como también algunas de las bases subyacentes de la raja yoga, habilidades para trabajar activa y conscientemente con formas mentales.

La atención plena, sintetizada con la psicología positiva, crea algo completamente nuevo que pavimenta el camino para el descubrimiento del alma interna de la humanidad. El término alma puede no ser usado en los círculos académicos debido a la connotación religiosa de la palabra a través de la larga historia y debido a la separación entre la ciencia y el espíritu en la mente humana que ocurrió cientos de años atrás.

Puede que el término alma no sea usado; sin embargo, la realidad del alma está siendo revelada. Se está creando una nueva terminología, más consistente con el actual entendimiento humano y que refleja más adecuadamente las refinadas sutilezas de los aspectos y atributos de las cualidades del alma. La terminología de la atención plena es refinada en su habilidad para diferenciar diferentes tipos de conciencia. La psicología positiva está investigando y refinando las maneras en que describimos las cualidades del alma tal como son expresadas dentro de la forma humana y a través del significado.

Con un entendimiento de esta base actual dentro de la psicología y una comprensión profunda de las cualidades de rayo, el servidor, como un puente hacia el futuro, puede comenzar a explorar dónde y cómo esas cualidades de rayo están contenidas dentro de esa base, y dilucidar, y literalmente evocar los rayos en una conciencia mayor a través de las bases sentadas. La adaptación actualmente posible no es una en la cual el psicólogo pueda escribir y hablar acerca de los rayos por número y enseñar a los psicólogos sobre la realidad de los rayos de la misma manera que uno lo hace dentro del ocultismo. Es una en la cual el psicólogo que tiene ese conocimiento interno refuerza la conciencia de ello mediante la identificación de las cualidades de rayo dentro del conocimiento e ideas actuales dentro de la psicología y conecta las nuevas ideas con los fundamentos y terminología actuales de una manera muy práctica.

Por ejemplo, el psicólogo puede comenzar a describir siete cualidades básicas o atributos de la conciencia humana o siete impulsos básicos para la expresión del significado y el propósito. Esto tomará cierto esfuerzo y no será simple o fácil porque, como ustedes mismos se han debido dar cuenta, las cualidades del Rayo asumen diferentes sensaciones y expresiones, dependiendo de si se están manifestando física, emocional o mentalmente y también dependiendo del actual estado de conciencia, de los rayos actualmente activos en nuestro planeta y de cuan integrados o en interacción están el rayo del alma y el de la personalidad. Realizar un acercamiento reduccionista a la introducción de los rayos probablemente resultará contraproducente, porque los intelectuales de la raza han identificado correctamente el reduccionismo como una distorsión de la realidad. Paradójicamente los rayos pueden ser percibidos con mayor simplicidad y claridad en los mundos espirituales superiores, pero tener conciencia de esos mundos o estados de conciencia es posible actualmente solo para las conciencias más avanzadas, aunque un buen comienzo en ello se puede hacer fortaleciendo la idea de los estados ascendentes de conciencia y por la meditación como una manera de acercarse a estos estados superiores que ya se están realizando ahora.

El punto que parece ser el más fácil para discernir las cualidades de rayo que están siendo expresadas a través de la forma, actualmente, es el punto de fricción o lucha para el individuo o el grupo, ya sea que esté enfocado en un estado de conciencia físico, emocional o mental y dependiendo de qué cualidades de rayo tiene una tendencia hacia ése tipo de espejismo. Comenzar a trabajar en ese sentido es una manifestación y uso muy práctico de la naturaleza de los rayos para ayudar a liberar al individuo hacia una mayor expresión del alma, y armonía e influencia de rayo. Al final de cuentas, el mundo humano está buscando resultados prácticos y aquello que funciona es aquello a lo cual el nuevo mundo evolucionante de conciencia le prestara atención. Esto es una buena cosa y un movimiento en la correcta dirección, partiendo del mundo de la ilusión y del enfoque intelectual hacia la clara y fría luz de la razón pura. En la medicina y la curación a esto se llama estar basado en la evidencia. Los servidores deben construir sus puentes desde los puntos más elevados de las bases actuales y estar basado en la evidencia es un paso importante en la dirección correcta para la medicina, la psicología y la ciencia. El camino para proveer evidencia en vista de la compleja naturaleza del mundo de los sistemas interactuantes dentro de los cuales vivimos es un problema que actualmente está siendo sacudido por las mejores mentes de la humanidad y nuevos focos ampliados de investigación y exploración basados en acercamientos integrales que no son reduccionistas y no ignoran las complejas interacciones de muchos factores que simultáneamente están siendo explorados.

Me gustaría compartir brevemente un caso reciente como ejemplo de la posibilidad de utilizar las ideas de los rayos para trabajar dentro de la psicología tal como la encontramos actualmente. Toda la información

que pueda conducir a la identificación ha sido cambiada, de manera que incluso si ustedes conocen a mis pacientes no serán capaces de reconocer a esta persona. Este hombre no es ni joven ni viejo, se encuentra casado y tiene un hijo preadolescente. Llamaré a este hombre Harry, es un individuo de evidente gran inteligencia y facultades mentales cuya fortaleza se encuentra en el uso de su mente para explorar y pensar profundamente sobre ideas, para discernir la verdad. También es un tipo de persona muy física, que ha crecido en una familia de “sangre azul” y que valora su habilidad de arreglar cualquier cosa con sus manos. En la universidad estaba interesado en un campo intelectual particular pero no lo siguió debido a que se desilusionó con las limitaciones obvias de ese campo. Entonces, hace años fue diagnosticado con un desorden neurológico crónico y debilitante que lo limitó severamente. Siempre estaba propenso a la depresión y a la desilusión y se puso peor. Es una persona de valores morales extremadamente altos y ahora descubre que odia a otras personas porque lo miran con lástima y hacen cosas inmorales tales como excederse en la velocidad y engañar al gobierno, etc. Solía ser muy religioso pero ahora afirma que odia a Dios, encontrándose confundido sobre cómo Dios pudo haber hecho un mundo como éste. Tenía una depresión suicida por muchos años y decidió que no le importaba más si vivía o moría y que de una manera sencilla y pasiva se suicidaría. Recientemente comenzó con un nuevo tratamiento basado en un medicamento que le ha devuelto cierta movilidad. Acudió a terapia porque se dio cuenta que no iba a morir pronto y se sentía tan miserable y hacía sentir miserable a todos a su alrededor que no sabía que hacer. No quería cometer suicidio activamente porque tenía temor de que ello dejara a su familia en un estado financiero malo y siente mucha responsabilidad por ellos como para hacerlo. Su sufrimiento ha alcanzado un punto culminante insoportable y su motivación para cambiar era fuerte.

Conversando con Harry, conectándome con él en múltiples niveles, comencé a sentir su punto de fricción y la belleza de su espíritu amoroso detrás de ese punto de fricción. Me conecté con ello y a través de una aceptación plenamente atenta de su punto de fricción, con amorosa objetividad y comprensión, vi profundamente sus cualidades y hacia donde quería fluir su alma y expresarse a si misma, y como podría haberse quedado atascado al enfocarse en el espejismo inferior y la ilusión. Era bastante evidente que él tenía una fuerte naturaleza del sexto rayo que estaba atrapada en una visión idealizada de lo que él debería ser y de lo que el mundo alrededor suyo debería ser y era incapaz de desapegarse y mirar aquello con objetividad. A través de la conversación y de un humor gentil, ese punto de fricción quedó iluminado para él y comenzó a verse a si mismo y a su sufrimiento mas claramente. En las sesiones, utilice la psicología positiva y apunté sus áreas de fortaleza, su alta moral e ideales y su intelecto rápido y profundo con su tendencia hacia la exploración y el discernimiento. Se hizo evidente que tenía una fuerte naturaleza emocional de sexto rayo y una naturaleza mental del quinto rayo con, probablemente, un segundo rayo de amor que apenas estaba aflorando, pero que definitivamente se encontraba presente y buscando mayor expresión y vida. Al finalizar la segunda hora con él, sentí que el momento era correcto para el uso de la correcta palabra y le pregunté qué semillas estaba regando en su mente.

Esta afirmación única le permitió desapegar su enfoque del punto de fricción. La luz del segundo rayo que alboreó en su mente era palpable y su punto focal de fricción quedó resquebrajado. Comenzó a recordar los momentos de apacible placer con la belleza de la naturaleza, plantando jardines y disfrutando de las flores, de las “delicias para la vista” que todo en la naturaleza tiene para ofrecer durante la época de primavera del año y se conectó con su verdadero ser más amoroso. Estaba claramente transformado en ese momento. Se fue con muchos planes sobre cómo cultivar el gozo y el amor en su vida y planes para contribuir a la vida de su hijo mostrándole las posibilidades de la vida, sobre cómo el gozo y el amor pueden ser cultivados y nutridos incluso en etapas de adversidad y limitación física.

Por supuesto que éste no es el final, sino solamente el principio de la travesía de Harry para expresar más adecuadamente las cualidades de rayo inherentes en su naturaleza. Durante muchos años él ha nutrido cierto hábito de enfocarse y pensar, y ello saldrá a la superficie una y otra vez, entonces tomamos esta oportunidad para explorar la naturaleza mental, a medida que regresa a sus antiguos hábitos de

pensamiento. En esos momentos mi trabajo es mantenerme con su Alma en su propio plano y simple y pacientemente mantener la luz y el amor de la persistencia que necesita para lograr la liberación permanente de su punto de fricción y lograr la libertad hacia una mayor expresión del alma. Una parte del reto de Harry es la interacción entre su mente de quinto rayo con el fuertemente emocional sexto rayo de idealismo. Juntos exploraremos como estos dos pueden comenzar a sintetizarse para trabajar en armonía.

Creo que éste punto en particular es la oportunidad para el campo de la psicología actualmente. Comenzar a experimentar las cualidades internas de la conciencia humana, los puntos de fricción y conflicto debido a esas mismas cualidades y los medios para ayudar a liberar la conciencia hacia una mayor armonía y fluidez. Comenzar a dilucidar estas siete cualidades básicas es importante, no para que etiquetarlas como rayo 1, 2, 3, etc. sino para comenzar a explorarlas como impulsos vivos para fluir, significar y actividad como varios patrones de expresión individual y grupal.

Me gustaría concluir apuntando la contribución que cada estudiante de los rayos está haciendo hacia el Plan para la expresión sintética e inteligente actividad de esos grandes seres cósmicos cuya expresión son los rayos. Cada uno de nosotros que lucha y forcejea para comprender su naturaleza más interna a través de los rayos está reforzando la comprensión humana y en última instancia contribuyendo a la correcta relación de los rayos hacia una mayor armonía de expresión y actividad a través de la forma. A medida que todos aprendemos a observar esa naturaleza interna y la necesidad de expresarla más claramente, estamos desarrollando la visión necesaria y trayendo mayor luz a la conciencia humana. Todos somos puentes de algún tipo. No todos seremos puentes en el campo de la psicología, sin embargo sería justo decir que todos los estudiantes de la sabiduría son psicólogos de sus propias almas. Todos estamos estudiando y convirtiéndonos en el alma en manifestación humana. Aquellos que sí tienen atracción por el área de la psicología también pueden estar trabajando en otros campos. Los psicólogos del mundo son los grandes sintetizadores o conectores dentro de los campos humanos debido a que ellos estudian el alma a medida que actúa dentro de la naturaleza humana y esa naturaleza es fundamental para, y expresada de muchas maneras en muchos campos. Y, al final de cuentas, todo ello es una manera para una mayor expresión de los rayos a través de patrones de calidad e inteligente actividad en el mundo de la forma.

CONFERENCIAS DE LA ESCUELA ARCANA
SESIÓN DEL DOMINGO – 10 de Mayo de 2009

DOS ORADORES: ESTE PERIODO DE TRANSICIÓN –
EL TIEMPO DE MAYOR PROMESA QUE EL MUNDO HAYA VISTO.

Mantener la Visión en una Época de Incertidumbre

Christine Morgan

La historia de la humanidad parece ser una de interminables conflictos de uno u otro tipo y el conflicto siempre genera incertidumbre, pero la incertidumbre de este período en particular está en otra categoría que aquella del pasado, porque muchos factores están viniendo juntos todos al mismo tiempo. Para mencionar sólo algunos: nos encontramos en una fase de transición hacia una nueva era astrológica, nuestro Logos planetario se está preparando para una iniciación cósmica y la Voluntad de Shamballa ha comenzado a hacer impactos directos en la humanidad. Estas y otras fuerzas en juego están produciendo consecuencias de gran alcance cuando todo lo que está enterrado en lo profundo de la psique humana está siendo estimulado y traído a la superficie para su evaluación y redención. De todo esto resulta claro que los Señores del Karma están haciendo poderosos ajustes, que son en realidad, parte de un gran impulso hacia la síntesis.

Por lo tanto, estamos en una pronunciada curva de aprendizaje mientras que cosechamos los efectos de la conducta humana y el tratamiento de otros reinos de la naturaleza; y la intensidad de esto está causando mucho sufrimiento. Además, el ojo global de la televisión y la tecnología nos está poniendo a todos en contacto con el dolor de los demás - despertando nuestro sentido compartido de la humanidad mientras somos testigos del hambre, de la pobreza, de la enfermedad, la violencia y la corrupción de nuestro mundo. Cada vida humana incluye la desgracia y el dolor, y esta experiencia puede ampliarse hasta abarcar el mundo del dolor - un dolor incesante en las profundidades del subconsciente y la incertidumbre acerca del futuro.

La agitación actual se ve agravada por el aumento del ritmo de la vida y la presión de las potencias entrantes de la nueva era puede, fácilmente, dar lugar a enfermedades psicológicas, nerviosismo y tensión. Este patrón nos recuerda al conejo blanco del cuento *de Alicia en el País de las Maravillas* quien estaba constantemente consultando su reloj e irritado por estar atrasado. Los eventos actuales, incluso, tienen en ellos un aire de la fiesta del té del Sombrero Loco. El Sombrero intentó una vez a cantar para la Reina de Corazones sólo para ser sentenciado a muerte por "asesinar el tiempo". Aunque se las arregló para escapar, el traumatizado Sombrero concluye que el tiempo mismo había sido "asesinado" y, de allí en adelante, tomaba el té continuamente con el Conejo Loco, como si el reloj se hubiera detenido verdaderamente. Esto parece ser bastante similar al modo en que la humanidad se ha traumatizado por el eclipse de lo espiritual por su insaciable apetito de todas las cosas materiales. Y aunque existe reconocimiento de que la tierra no puede sostener tal apetito insaciable, algunos continúan como si el reloj se hubiera detenido - la exposición razonada subconsciente es que sin tiempo, no hay responsabilidad.

Agregando a toda la incertidumbre ha estado la crisis bancaria mundial. Sin duda este ha sido otra fiesta del té del Sombrero loco donde nadie quería cuestionar la política económica de Alicia en el País de las Maravillas. Como el Sombrero y el Conejo, hablando adivinanzas sin respuestas, recitando poesía sin sentido y, eventualmente, espantando a Alicia lejos, así también la falsa lógica de los banqueros obscureció su comportamiento irresponsable. Mientras algunos son, sin duda, más culpables que otros, nosotros, de todos modos, vivimos en una cultura de la culpa, donde la acusación de otros es rápida,

mientras que el reconocimiento de las mismas semillas de corrupción en sí mismo es lenta. Estas semillas están activas en la conciencia colectiva de la humanidad, independientemente de que se traduzcan en acciones o no y nuestra tarea colectiva es trabajarlas.

Sostener una visión es una forma de hacer justamente esto y por muchas décadas, el grupo de la Escuela Arcana y sus actividades de servicio han estado usando la meditación del domingo "Atraer el dinero para fines jerárquicos" ayudando a mantener una visión de una economía mundial que abarque las necesidades de toda la humanidad. El domingo está condicionado por el primer rayo, y así el uso de la voluntad grupal puede ser particularmente efectiva en re-direccionar la energía de tercer rayo del dinero. Es, literalmente, el día del Sol (sustituyendo al velado planeta Vulcano) y un tiempo para aprovechar la energía de la voluntad para liberar el dinero de su condición cristalizada e iniciar las nuevas orientaciones de la actividad inteligente a través de su uso correcto. Independientemente de lo que hayamos esperado antes de la reciente cumbre del G20, ella fue una donde vimos la voluntad colectiva de los líderes mundiales respondiendo juntos y esforzándose por mantener en mente las necesidades de las naciones más pobres mientras se regulaban y se corregían las malas prácticas. Ya sea si se estaba pensando con el corazón, o por mera conveniencia, existió un definido sentido de camaradería mundial con líderes trabajando juntos y enunciando algunos principios muy potentes. Aunque estos principios no pueden ser implementados de inmediato, su mera verbalización inicia un proceso esotérico, como saben todos los estudiantes que han estudiado el poder mágico del sonido y el conocimiento de la correcta palabra. La labor del esoterista es utilizar la implacable naturaleza de la voluntad para permanecer fuerte y decidido aunque flexible, dándose cuenta de que el progreso es más a menudo realizado en una serie de pequeños pasos en lugar de saltos gigantes. La paciencia en sí misma es una característica propia de la voluntad y tenemos que recordar esto a medida que continuamos nuestro trabajo subjetivo de mantener la visión de un mundo imbuido con significado más profundo y los nuevos valores que llevan este sentido hacia la expresión trayendo una abundancia de energía, oportunidad y alegría.

La correcta distribución de la riqueza del mundo es sólo uno de muchos aspectos de la visión que el grupo mantiene ante la humanidad, pero en todos los casos, mientras que el grupo esotérico mantiene la visión, son los miembros destacados del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en el calor de la batalla quienes la verbalizan, añadiendo la potencia del sonido y de la oratoria para traer la visión a la tierra. Y en estos tiempos desesperados, no es de extrañar que la esperanza y la euforia cundan a través de la humanidad cuando alguien que puede comunicar esa visión, como Mandela u Obama, nos llega. Por un momento, se siente como que estamos todos unidos y en un viaje hacia alguna parte reveladora para despertar algo profundamente enterrado en la psiquis de las masas - una revelación que nos transferirá a todos de la vida mundana de las pequeñas preocupaciones hacia una conciencia grupal, que sea unida, dinámica, cooperativa – humanidad.co - una empresa con una misión divina, avanzando con un propósito, guiados por el ojo único de la visión para asumir el mando de la administración planetaria y asumir responsabilidades de naturaleza solar.

Bueno, aunque no exactamente, pero algo está fermentando en la conciencia colectiva que está respondiendo a la visión - un sentido de anticipación y disposición para una mayor responsabilidad. En otro libro de Lewis Carroll, *Through the Looking Glass* (A través del espejo), Alicia se propone abandonar la Casa del Espejo para entrar al jardín y decide subir a la cima de una colina cercana donde se puede ver más claramente. Sin embargo, ella encuentra una y otra vez que aunque comienza por el camino recto, éste pronto se vuelve tortuoso y lleno de velos conduciéndola de retorno a la casa. Las analogías con el camino espiritual son evidentes aquí. La visión de la humanidad está subconscientemente aspirando hacia la cima de la colina, pero aún se mantiene saliéndose de la ruta y regresando a su propio portón. Las antiguas soluciones existentes continúan siendo pensadas en niveles erróneos los cuales no funcionan para un nuevo mundo – tal como lo expone el Maestro Morya, nosotros practicamos "hábitos de residencia que ponen en peligro a los residentes". Sólo limpiando nuestra propia casa podemos llegar a la cima de la colina que buscamos.

El sendero es largo y tortuoso, con muchos riesgos, pero mientras la visión sea sostenida, aprovecharemos la naturaleza enderezadora de la voluntad para mantener nuestra dirección verdadera y eventualmente alcanzar la cima; y entonces, mirando desde este punto ventajoso, dirigir la voluntad al bien hacia la vida de la personalidad, donde puede expresarse a través del séptimo rayo de orden ceremonial en el plano físico. Curiosamente, cuando Alicia finalmente alcanzó la cima de la colina, ella miró hacia abajo para ver que el jardín, de hecho, estaba diseñado como un enorme tablero de ajedrez. Y esto es similar a la vida humana donde las estrategias y planes del séptimo rayo son necesarios para lograr hacer un progreso de lo cual somos testigos, actualmente, en la visión y planificación prevista por la ONU y la comunidad de ONG's. Esa planificación es vital en la precipitación de la visión y una señal del despertar de la voluntad dentro de la humanidad anclada por el ceremonial del séptimo rayo reordenando las nuevas formas y estructuras. A través de este método, la humanidad llega a ser su propio salvador, aplicando la correcta de acción de las verdades y principios que se están percibiendo. Ninguna fuerza externa nos salvará - como bien dijo Obama, "nosotros somos aquellos a los cuales hemos estado esperando".

Desde la elevada cumbre de la visión, la interconexión e interrelación de todas las formas será claramente observada y alboreará un entendimiento de síntesis. El grupo de discipulado está tratando de permanecer en esta cumbre y transmitir la visión a la humanidad en un decreto de implacable voluntad, fortaleciendo, de este modo, las manos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo – siendo la Gran Invocación el principal instrumento a nuestra disposición para la descarga deliberada de las energías del Plan. Y no importa cuánta parte de la visión veamos desde la cumbre de nuestras meditaciones diarias, debemos tratar de mantenerla viva y aplicarla cuando volvemos a la vida cotidiana. Aquí debemos trabajar a través de la habilidad en la acción para materializar la meta espiritual en nuestras propias vidas con tanto empuje y vitalidad como la de las personalidades orientadas materialmente.

La dificultad añadida para el discípulo es que los resultados del esfuerzo espiritual no son tan tangibles inmediatamente como aquellos buscados por los materialistas. El puente que estamos construyendo es hacia un mundo de cualidades, no de formas y la idea de que la cualidad debe ser el objetivo de la vida en la Tierra es una visión que necesita sostenerse vigorosamente y proyectarse hacia la consciencia humana. El principio de continuidad entre el mundo de la personalidad y el mundo del alma sólo puede ser entendido en términos de cualidad. Es a través de la deliberada demostración de cualidades espirituales como se establece el puente en la conciencia, entre el mundo de la personalidad y el mundo del alma - para que los dos mundos lleguen a ser uno. Una vez que este principio se ha entendido y el hecho de que existe un "allá" y que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, entonces todos los temores y ocupaciones innecesarias desaparecerán reorientando la mente mundial hacia una nueva realidad. Jonathan Swift escribió una vez, "Visión es el arte de ver lo invisible" y es a través de cultivar la voluntad al bien que encontraremos el enfoque y la determinación de permanecer firmes en la visión y fortalecer con ésta energía al NGS. Es la implacable naturaleza de la voluntad al bien la que puede penetrar en los reinos invisibles y reunirse con lo semejante, manifestando la bondad esencial de la divinidad al mundo y por lo tanto haciendo visible lo invisible.

La voluntad-al-bien es el método sobresaliente de disipación de la incertidumbre - es su antítesis. El propósito enfocado de la voluntad carga la atmósfera con visión y certidumbre revelando el próximo paso adelante para hacer realidad ese objetivo. La voluntad al bien proporciona la clave para entender la sorprendente afirmación: "La Revelación vendrá cuando los discípulos e iniciados del mundohayan perfeccionado el arte de la revelación." Cultivar la voluntad al bien es, tanto la meta como el medio de alcanzarla.; permite la entrada al poder divino, trayendo la revelación. El grupo esotérico mundial debe permanecer en la cumbre a través de éste poder de la voluntad y entonces, dejar que la mente del grupo enfoque la luz como a través de un espejo, por el cual la humanidad pueda ver la belleza y la realidad de la Vida Una. Por lo tanto, debemos vivir la visión en lugar de sólo buscarla - una actitud reflejada en un antiguo catecismo dice: "la revelación viene a través mío ... no la veo ... yo no la busco porque la he visto.

Mi tarea es la revelación - la revelación de La Unidad de la Presencia; el área del amor; el viviente, amoroso, sabio, incluyente Uno, que abarca todo, y siendo todo no deja nada afuera."

El Puente Eléctrico - Hacia una Ciencia Acuariana de Interconectividad

Laurence Newey

Como sabemos, la Sabiduría Eterna enseña que el universo está construido y guiado por grandes jerarquías o inteligencias celestiales y que la herramienta creativa que emplean en sus trabajos es la electricidad. En nuestro propio planeta, tenemos a los Budas de Actividad y al departamento del Manú ejerciendo control eléctrico sobre procesos planetarios tales como terremotos, erupciones volcánicas, el surgimiento y hundimiento de continentes y así se puede seguir - todo en cooperación con los Señores del karma planetario. Pero mientras esta podría ser la visión esotérica, la comunidad científica moderna no estaría, por supuesto, impresionada. La ciencia Esotérica y su terminología tienen poca resonancia o significado en el mundo racional de la ciencia convencional - no es que ello sea una crítica, por que lo racional, la actitud científica, ayuda a desarrollar la destreza intelectual y la habilidad discriminatoria de la humanidad.

Sin embargo, a pesar de los tremendos avances que se están haciendo en la ciencia aplicada y la tecnología, y las pruebas vivientes a nuestro alrededor de que la ciencia práctica funciona, se presenta un problema cuando se va a su lado teórico o fundamental, donde las cosas no están tan bien. La cosmología - la más grande de las ciencias - debería, tal vez junto con la filosofía, proveer el marco dentro del cual todos los demás departamentos del pensamiento humano puedan encajar, como un rompecabezas perfecto, reflejando la completitud y unidad de todas las cosas - una verdadera ciencia de interconectividad, inteligentemente holística y apropiada para la era eléctrica de Acuario. Pero desafortunadamente, este no es, todavía, el caso.

Los físicos ciertamente generaron mucho interés público cuando hablaron de un universo en expansión que comenzó con un Big Bang, el cual está poblado por fenómenos extraños tales como los hoyos negros, los pulsares, la materia oscura y la energía oscura, los cuales aunque poco entendidos, entusiasman e intrigan al público en general. Sin embargo, la mayor parte de estos fenómenos todavía pertenecen al dominio de la hipótesis y la predominante impresión que dan, no es de un cosmos vibrante con propósito de vida, hermoso diseño y orden inteligente, sino de uno extraño y sin sentido - "No solamente el universo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar" es un mantra favorito de los físicos teóricos. Todo este alboroto puede oscurecer el hecho de que los fenómenos de los que hablan los físicos teóricos, al final, no son teorías que han sido probadas a través de experimentos verificables, sino modelos matemáticos que, en efecto, son meras construcciones mentales. Más aún, realmente son sub productos de un obsoleto, pero persistente modelo del universo - que no percibe o acepta a la electricidad como la fuerza universal primaria, sino que piensa que lo es solamente la gravedad. La cosmología se basa actualmente en el supuesto de que la fuerza más débil del universo - la gravedad - es la única responsable de formar y delinear galaxias, estrellas y planetas.

Entonces mientras observatorios y telescopios espaciales muy sofisticados, que ven más allá del espectro visible a través de frecuencias de radio, infrarrojos, ultravioletas, rayos X y rayos gamma proveen imágenes asombrosas y grabaciones de actividad desconocida una o dos décadas atrás, los físicos matemáticos deben, por necesidad, crear cada vez muchas más teorías extrañas y maravillosas para poder explicar todos estos fenómenos recientemente descubiertos dentro de un modelo gravitacional del

universo. Isaac Newton estaba muy consciente de que sus leyes de gravedad eran sólo una parte de un cuadro mayor; fueron los científicos que lo siguieron quienes consideraron que el movimiento de los cuerpos celestes estaba adecuadamente explicado solamente por la gravedad. Y de hecho, satélites se han puesto en órbita, se exploran distantes planetas y se ha enviado al hombre a la luna – todo basado en las exquisitas matemáticas del movimiento gravitacional. Pero esto solo ha sido posible gracias a que la gran fuerza de electricidad está en un estado de equilibrio casi perfecto en nuestro sistema solar, y este equilibrio permite que la fuerza de gravedad incomparablemente más débil controle el movimiento planetario aquí. Fuera de nuestro sistema solar, en muchas áreas del profundo espacio, este no es el caso y es la electricidad la responsable de todos estos fenómenos que la gravedad no puede explicar adecuadamente. E incluso dentro de nuestro sistema solar, con su casi perfecto equilibrio eléctrico, los fenómenos eléctricos todavía juegan un rol importante; relámpagos, auroras, manchas solares, etc.

La electricidad contiene la clave para comprender el cosmos: tanto del macrocosmos como del microcosmos (donde, en último caso, los microscopios de electrones están constantemente revelando el fenómeno eléctrico que involucra el metabolismo o dinámica de la célula). Y, no es sólo el esoterismo que ve y observa un universo Eléctrico – ahora un creciente número de científicos del plasma e ingenieros eléctricos están mirando la información proveniente del Hubble y otros similares, y se dan cuenta que están presenciando patrones similares a los fenómenos eléctricos. De hecho, ellos pueden simular eléctricamente versiones reducidas de muchos fenómenos en sus laboratorios de plasma, incluyendo la formación y movimiento de galaxias, masivas explosiones de materia desde el centro de la galaxia, vientos solares y auroras, los anillos de Saturno, formaciones parecidas a cráteres observadas en algunos de los planetas y lunas, colas de cometas y mucho más. Donde la electricidad es manipulada científicamente, estos fenómenos pueden ser recreados en experimentos de laboratorio.

Esta versión diferente del universo representa una gran controversia en la ciencia. Complejas teorías, como la de la Relatividad General, la Teoría de las Cuerdas, la Teoría de los Múltiples Universos y de hecho la actual investigación de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) para los Higgs-Boson o también llamadas las partículas de “Dios”, llamadas a explicar los fenómenos de la masa, todos tienen fundamentos matemáticos basados en supuestos que ignoran la electricidad. Esta postura convencional niega que la electricidad sea encontrada en el espacio, en algún grado significativo. Se acepta que la electricidad opera en espacios relativamente pequeños y aislados tales como en los relámpagos en nuestro pequeño planeta rocoso, la Tierra. Pero debido a que la electricidad es literalmente trillones de veces más poderosa que la gravedad, si se reconoce que actúa en cualquier lugar, los mismos fundamentos de la cosmología, basados en la gravedad, podrían caer. Todas sus teorías matemáticas clave tendrían que ser revisadas – la cosmología sería revolucionada.

Evidentemente, para la ciencia, esto representa una crisis enorme - el equivalente a la tierra ardiente del discípulo. Y como con todas las demás crisis de hoy en día, nosotros, como esoteristas podemos hacer alguna contribución subjetiva al proceso de resolución. Con esto en mente, la Sede ha puesto en marcha la iniciativa del “Puente Eléctrico” que puede encontrarse en la sección de la Escuela Arcana en nuestra página web. Uno de sus objetivos es construir un puente entre la ciencia esotérica y exotérica a través del lenguaje común de la electricidad, la reflexión ocultista y la meditación, para fortalecer las manos del nuevo grupo de servidores del mundo, que están trabajando con la idea de un universo eléctrico. Es una parte importante del Plan, porque el reconocimiento de un universo eléctrico allana el camino para una ciencia de relaciones – la idea de que todas las formas de vida están inter-relacionadas electromagnéticamente y en un viaje hacia la síntesis.

El comportamiento impredecible y dinámico de la electricidad expresa la naturaleza de la vida misma. Y con el reconocimiento de los fenómenos eléctricos en todo el cosmos, la idea de un universo ordenado inteligentemente, vibrante de vida, se convierte en una consideración científica seria. Toda sustancia está eléctricamente viva y dotada de conciencia. El cosmos es un campo electromagnético enorme - aunque

intrincado y complejo – y todas las vidas dentro de él, desde los dioses hasta los átomos, como partículas cargadas que siempre interactúan e intercambian sus propias cualidades específicas dentro del contexto de este campo mayor por medio de las corrientes eléctricas y las resonancias magnéticas que ellos generan. Esto es claramente la base para una renovada investigación científica de temas como la astrología, la telepatía y los fenómenos psíquicos en general.

El Tibetano nos dice que por la entrada del séptimo rayo, el poder integrador de la electricidad será liberado en mayor medida durante la Era de Acuario. La humanidad aprenderá como usar este poder a través del ritmo y el ritual de meditación, y finalmente “cuando se haya consumado el gran trabajo veremos el Templo de Dios, el sistema solar, organizado objetivamente y subjetivamente; sus atrios y lugares sagrados serán entonces accesibles a los hijos de los hombres, los cuales trabajaran sin limitaciones y tendrán acceso a todos los lugares del edificio. Mediante la magia del Verbo, * que entonces se habrá recobrado, se abrirán de par en par las puertas, y la conciencia del hombre responderá a toda manifestación divina...”¹

Esta ciencia eléctrica de las relaciones, sin lugar a dudas entonces, llegará a ser la ciencia suprema de la Era de Acuario. La humanidad está en una travesía hacia el uso inteligente de la fuerza eléctrica, y ¿qué es la construcción del antakarana, si no el supremo ejemplo de un puente eléctrico? El Trabajo Grupal implica la construcción de puentes eléctricos entre los reinos suprahumano y subhumano. A través del antakarana, el grupo actúa como condensador, absorbiendo y almacenando la carga eléctrica a través de la meditación y luego disminuyéndola como lo hace un transformador, para que así poder ser transmitida de manera segura a estados menos evolucionados de conciencia, para estimular y desplegar capacidades latentes. Mientras este escenario podría parecer salvaje para el pensamiento científico, la ciencia ya está comenzando a darse cuenta que el ser humano es una entidad eléctrica y está haciendo progresos en muchas áreas significativas.

Por ejemplo, investigaciones recientes han revelado la presencia de magnetita biogénica en el tejido cerebral humano, proveyendo mecanismos plausibles para la interacción del sistema nervioso central humano con los campos magnéticos medioambientales. Una investigación está siendo llevada a cabo para ver si también existe materia magnética en la glándula pineal, tal como existe en aves y animales, por medio de la cual, para navegar, ellos interactúan con el campo magnético de la tierra. La glándula pineal está situada en el centro del cerebro en una pequeña cavidad resonante. Ello se corresponde con una cavidad resonante existente entre la superficie de nuestro planeta y su ionosfera - una capa esférica que es estimulada por los rayos de las aproximadas dos mil tormentas eléctricas que ocurren alrededor del globo en todo momento. Se ha descubierto que las resonancias electromagnéticas producidas aquí, están sintonizadas con los estados alpha y theta del cerebro humano. Otras resonancias también existen entre las diversas capas del aura electromagnética de la tierra y del cerebro y, desde el punto de vista esotérico, sabemos que ello se extiende hacia el aura espiritual de la tierra. A través de la meditación también es posible generar resonancias en la cavidad del cerebro en armonía con las frecuencias astrales, mentales, búdicas y átmicas del planeta.

El punto medio dentro de la cavidad cerebral es donde se realiza el trabajo mágico en relación con el plano físico. Aquí, el mago reviste de materia etérica sus formas mentales y trabaja con el poder integrador de la electricidad para darles cohesión y expresar correctamente el principio vital. El Tibetano escribió que la base científica de todo trabajo meditativo realmente se encuentra en este aspecto básico, pero hasta ahora no descubierto, de la electricidad: “introducir fuerza y ofrecer un canal son modos místicos de expresar un fenómeno natural, aún poco comprendido, pero oportunamente dará la clave del segundo aspecto de la electricidad. Ésta será liberada en mayor medida en la Era de Acuario por la intervención del séptimo rayo. Uno de los primeros efectos será el acrecentamiento, la comprensión de la hermandad y su verdadera base científica.”²

Aquí tenemos, en las propias palabras del Tibetano, la importancia de una ciencia eléctrica de la hermandad. El Puente Eléctrico es una iniciativa que trabaja hacia este fin, ayudando a atravesar el abismo entre la ciencia actual y la ciencia de los iniciados. Porque El Tibetano nos ha dicho que "los verdaderos Misterios se revelarán así mismos por medio de la ciencia, y el Cristo proporcionará el incentivo para su búsqueda. Los Misterios contienen en sus fórmulas y enseñanzas, la clave para la ciencia que develará el misterio de la electricidad -la más grande ciencia espiritual y esfera de conocimiento divino en el mundo, cuyos contornos apenas han sido tocados."³ El Puente Eléctrico es, por lo tanto, una iniciativa sin fronteras que puede construir puentes de relación entre los departamentos del pensamiento humano, así como también preparar una fundación para futuras revelaciones. Como un símbolo del antahkarana, su lenguaje refleja el aspecto voluntad de la divinidad, el fuego eléctrico. Y a través de este, el grupo puede proyectar una visión de la síntesis eléctrica dentro de las mentes del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y permanecer con ellos "como un ejército de voluntad implacable en un momento de decisión".

* El "Verbo" al cual se refiere el Tibetano, obviamente, no es sólo en el sentido mundano del término únicamente; p.e., un medio de producir vibraciones acústicas mecánicas en la materia, sino más bien en el sentido de una herramienta electromagnética que tiene efectos mágicos de amplio alcance a través de las resonancias magnéticas que genera.

1 Psicología Esotérica, p.292

2 Ibidem, p.293

3 La Reaparición de Cristo, p.108.

LA SIMPLICIDAD ABRE EL CAMINO HACIA SHAMBALLA

Allison First

Como miembros del Nuevo Grupo de Servidores, en este tiempo de crisis, naturalmente nos preguntamos: ¿Qué podemos hacer para ayudar? y ¿Cuál deberá ser nuestra respuesta correcta como grupo en este tiempo de crisis? La respuesta a estas preguntas puede ser que en la medida que tengamos la habilidad y predisposición únicas para trabajar subjetivamente como un grupo, podremos proporcionar la no vista, pero muy real energía iluminada que abre un puente o el camino hacia Shamballa. En este tiempo de crisis, será la dinámica energía de Shamballa la que ayudará a la humanidad a encontrar la libertad de la esclavitud al materialismo y a avanzar hacia una interconexión y compartir más sanos. Como grupo nosotros podemos abrir un camino hacia Shamballa y para hacer esto la clave es la simplicidad.

La simplicidad abre un camino hacia Shamballa. Cuando examinamos la relación entre Shamballa y la simplicidad es evidente que la simplicidad es un reflejo, en los tres mundos, de Shamballa misma. A través de la simplicidad nos alineamos con Shamballa y en esta alineación y conexión, abrimos el camino hacia Shamballa.

Antes de proseguir con consideraciones más completas sobre la simplicidad, primero detengámonos a analizar la cualidad y la naturaleza de la energía de Shamballa. Como sabemos, Shamballa es la expresión de la Vida Una, del ser sintético. El Plan es traído a la existencia por la energía de Shamballa que es como la nueva vida en tiempos primaverales. Purifica, purga y quema las impurezas de todo aquello que dificulta la evolución humana. También confiere todo el poder de transformación necesario para precipitar expresiones cada vez más perfeccionadas de la Vida una.

Los efectos de Shamballa pueden ser vistos por doquier como el oleaje de la nueva vida que irrumpe. Puede verse en las tendencias hacia la unidad mundial, tales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Corte Mundial y el Internet. Puede verse en mayores demandas y progresos en las rectas relaciones humanas entre naciones, razas, comunidades e individuos. También puede verse en tendencias hacia lo holístico, lo natural y lo real.

En breve, Shamballa es el centro planetario del impulso del compartir, del amor fraterno, de la comunidad, de la humanidad una, de paz y de unicidad espiritual. Shamballa es el centro de la Realidad esotérica de la Vida una. Es el centro del ser y la presencia divina y “sostiene todo dentro del círculo de amor.”

El trabajo de Ram Dass, “*Be Here Now*” (Estar aquí Ahora), y el trabajo de Eckhart Tolle, “*The Power of Now*” (El Poder del Ahora), son emblemáticos de la energía de Shamballa. De la misma manera, el trabajo de Jackson Pollock (inspirado por el arte en arena de líderes espirituales americanos nativos) expresa por medio de la pintura esta resonante eterna presencia viviente. Estas pinturas y todo el sentimiento que expresan fueron consideradas radicales cuando se presentaron por primera vez en la década de los sesenta.

La presencia viva de la energía de Shamballa y su relevancia en nuestras vidas puede ser resumida en las palabras de Cristo: “No puedes entrar al reino de Dios excepto como un pequeño niño.” Estas palabras hacen evidente que el camino hacia Shamballa, el reino de Dios, es a través de la simplicidad y sólo a través de ella. El análisis de estas palabras también indica que la energía de Shamballa es simple.

El Tibetano nos dice que “cada vida que vive la personalidad es representada, al término de la misma, por una figura geométrica... Las formas de vida primitivas son intrincadas, burdas y de contornos indefinidos...” pero al ingresar en el Sendero del Discipulado, el propósito del estudiante es aprender a

fusionar las muchas líneas en una sola. El Maestro es aquel que ha unido las cinco líneas de desenvolvimiento primero en tres y luego en una sola línea. “La estrella de seis puntas se transforma en la estrella de cinco puntas; el cubo se convierte en el triángulo y el triángulo se convierte en el punto dentro del círculo de manifestación.” Un punto de singular, pura y enfocada energía viviente, radiante, magnética, que da libremente de sí misma..... simplemente, como el sol.

En el trabajo de AAB, el Tibetano advierte a los estudiantes, una y otra vez, no dejar pasar inadvertidamente la importancia de la simplicidad. La tendencia de la mente inferior es pasar por alto aquello que es simple a favor de “... el espejismo y las complejidades de la mente....” La simplicidad está relacionada con la unidad y los maestros viven y se mueven y tienen su ser en la simplicidad. Las enseñanzas nos dicen que el avance dentro de las líneas espirituales “es definitivamente un avance hacia la simplicidad.....es pasar del mundo de figuras caleidoscópicas en constante movimiento, al mundo de las causas... La complejidad reside en el pensamiento del neófito. El iniciado sabe que no debe ser así.” A medida que se avanza en el sendero, las *formas* en las que la verdad es dada son cada vez más simples. En los niveles avanzados, la única manera de comunicar las verdades más elevadas, es mediante señales presentadas por medio de formas geométricas. De la misma manera, en los niveles avanzados, la única manera de percibir y entender estas formas simples es mediante la intuición.

Esencialmente, la simplicidad es una cualidad del alma y de su facultad de conocimiento intuitivo. La rapidez de la intuición es simple y es un derivado de la unión con la Vida una. El aspirante tiene que aprender como resolver el problema de la simplicidad, la cual, dice el Tibetano, confiere una “potencia penetrante” y una “comprensión inmediata” de la verdad básica que subyace en las muchas verdades. En resumen, el aspirante tiene que aprender a sustituir el trabajo lento y laborioso de la mente, con sus extravíos, sus ilusiones, sus errores, su dogmatismo, su pensar separativo y sus culturas; con la velocidad y la infalibilidad de la intuición.

En la literatura de AAB, DK anima a los discípulos repetidamente a ser simples y enfatiza que la simplicidad es el camino para el crecimiento del alma e indica el dominio del alma. DK también dice que “... la simplicidad del alma abre el camino hacia Shamballa.”

El diccionario muestra que la palabra simplicidad viene de la raíz latina “*sim*, que significa literalmente único o uno. La segunda parte de la palabra “*plex*” o “*plicidad*” significar doblar o multiplicar. La simplicidad viene, por lo tanto, de la idea de *uno* doblado o multiplicado, así como la *Vida Una* doblada y multiplicada, como la idea de la vida más abundante y como la abundante unicidad de ser y de síntesis que Shamballa es. Una asociación entre la palabra *simplicidad* y la idea de la Vida Una parece ser evidente como también esotéricamente significativa.

Otra connotación de la palabra simplicidad puede también tener conexión con Shamballa. Por ejemplo, la simplicidad se define como libre de artimañas. Viéndolo esotéricamente, esto podría ser interpretado como libre de la ilusión, inocente, inofensivo o puro y asociado a la Realidad de la vida una.

La palabra “simple” también significa de origen humilde, o aquello que es común – común a todos o compartido por todos. El ser “común” implica una asociación con la unicidad, tal como una relación grupal. Nuevamente, esta asociación de la palabra simplicidad con la idea de grupo o de algo que es compartido o mantenido en común es ciertamente un sinónimo de palabras que describen Shamballa o el aspecto voluntad.

Muchos están familiarizados con el ejercicio espiritual de distinguir entre lo esencial y lo no esencial. Este es un ejercicio en la simplicidad y nos obliga a considerar la esencia de las cosas. La esencia de una cosa es su vida básica, su propósito y su significado. Claramente, este ejercicio apunta hacia una clara relación entre la simplicidad y la Vida Una.

El Tibetano nos dice que por “la subyugación de sus móviles al móvil del alma.... obtendrá la simplificación de su vida y se abrirá una visión más amplia de Shamballa. Shamballa y sencillez, voluntad y móvil, se convertirán en corrientes mentales directrices que lo impulsarán en su camino, lo acercarán más a mi Ashrama y a mi corazón (aquí habló en sentido amoroso y técnico) y a la humanidad.

Como se explica, la simplicidad está relacionada a la vida grupal y uno debe preguntarse si una decisión debe hacerse en base al efecto que ésta tendrá en el grupo, resulta que, será siempre la opción más simple o el más simple curso de acción. Por ejemplo, decir la verdad o no consumir más de lo necesario. Como sabemos estas acciones simplifican la vida de cada uno de nosotros y son las mejores para el grupo. Esta es sólo una hipótesis, pero puede ser cierta.

De la misma manera, la sociedad está descubriendo que es más simple encontrar una manera de resolver conflictos diplomáticamente en lugar de iniciar una guerra. Así también, estamos viendo que es más fácil invertir fondos en la educación de jóvenes en países pobres que lidiar con jóvenes sin educación y desempleados, que tienen la tendencia a unirse a grupos terroristas en respuesta a la frustración que experimentan en sus vidas. También tenemos la esperanza de que veamos que es más simple proporcionar bienestar a los estratos más pobres de la sociedad que lidiar con altos índices de criminalidad. Estas dos últimas relaciones de causa y efecto han sido documentadas.

Compartir parece ser la ley simple de la naturaleza y como se ha visto en la última crisis financiera estamos aprendiendo que el dinero debería ser utilizado como “el medio para la distribución amorosa” y el intento para concentrar la riqueza en un pequeño segmento de la población es tan sin sentido como tratar de abastecer sólo una parte del cuerpo físico de una persona con sangre. Si restringimos el abastecimiento de sangre a cualquier parte del cuerpo, todo el sistema colapsa, incluyendo la parte donde se hizo el intento de concentrar la sangre, privando de la misma a las otras partes de la totalidad. Es simple.

¿Qué sucedería si simplemente compartiéramos y distribuyéramos toda la riqueza entre toda la gente? Parece más complicado (si no irracional) ingeniar métodos, espejismos e ilusiones retener el 80% de la riqueza en el 1% de la población.

Se nos dice que la manera de manejar la energía de Shamballa es con simplicidad. También se nos ha dicho que la energía de Shamballa es tan poderosa que la única manera de manejarla es en formación grupal. La imagen de una silla me viene a la mente: en la simple integridad de su estructura puede sostener y distribuir una fuerza mucho mayor que la de ella misma. Una estructura complicada puede tener muchos puntos débiles y por lo tanto, puede carecer de integridad para sostener una fuerza mayor de la que posee.

El rol del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es, esencialmente, sostener y distribuir la energía de Shamballa en representación de la humanidad. Y la fórmula para esto es, en realidad, bastante simple. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo sostiene y distribuye la energía de Shamballa simplemente al conformar el centro pituitario del planeta. Nuestra oportunidad para servir de esta manera es tan simple que puede pasar inadvertida, pero si somos capaces de sostener un punto de observación imparcial en el centro ajna, tanto individualmente como colectivamente, la fusión resultante de muchas mentes puede ser increíblemente potente. DK nos dice que la meta para el grupo es proporcionar un centro de luz dentro del mundo de los hombres y sostener la visión para los hijos de los hombres.

El sostener un centro de luz y visión dentro del mundo es el rol del tercer ojo que ha despertado en la vida del aspirante individual mientras lucha por avanzar en el sendero. Y es sosteniendo este centro de luz y visión que nosotros, como grupo, formamos el centro ajna planetario. Este es un servicio real, vital y necesario, y al hacerlo, nos conectamos individual y colectivamente con el alma y la potencia de

Shamballa a nombre de la humanidad. Alguien tiene que hacer esto por la humanidad y el planeta. Tiene que existir esta unión y alineación de energías espirituales. Es simple.

Y es simplemente sosteniendo el papel del observador dapegado que nosotros, como individuos, encontramos nuestro lugar en el “gran ejército de implacable voluntad espiritual”. La profesor de Zen, Ezra Bayda, nos dice que “Hay un secreto para la práctica espiritual y es sorprendentemente simple: aprender a estar presente y con atención.” No es un trabajo fácil, pero es un trabajo simple. Y como la raza de los hombres está asociada con el cuarto rayo, nos debe sorprender que el trabajo parece ser como el trabajo de un guerrero. Como el guerrero, batallando una y otra vez con nosotros mismos. Con el tiempo, nos convertimos en el guerrero experto y aprendemos a encontrar y sostener el lugar del equilibrio. Debemos ser firmes en nuestra persistencia, pero desapegados en nuestros esfuerzos. No es diferente a nuestra meditación cotidiana donde simplemente traemos de vuelta nuestra atención cuando nuestra mente divaga. Simplemente tendremos que traernos de vuelta una y otra vez al lugar simple de alineación correcta y no desmoralizarnos y rendirnos ya que el péndulo entre la dualidad estará siempre presente. Cuando hayamos podido dominar el trabajo de observación sin apegos, que resuelve la dualidad, tomaremos nuestro lugar en el quinto reino de la naturaleza.

Como se ha indicado, la humanidad necesita que este grupo de observadores entrenados mantenga un punto de luz. Un punto de luz en la cadena y en el esquema de las cosas que es necesario para construir el camino hacia Shambala. Si no somos nosotros, ¿entonces quién? Cuando falta un simple eslabón en una cadena el todo pierde funcionalidad. Es así de simple. Sólo nuestra simple y correcta orientación colectiva en el centro ajna y nuestra alineación con el alma construirá el camino hacia Shamballa.

El Tibetano hizo un comentario sobre la simplicidad que debe ser mencionado y que es muy relevante en la actual crisis global y para la respuesta correcta a esta crisis. El indicó que:

“La era pisciana ha sido sobre todo la era de la producción material y de la expansión comercial, de las transacciones comerciales para la venta de los productos del ingenio humano, haciendo creer a la mayoría que eran esenciales para el logro de la felicidad. La sencillez de la vida antigua y los verdaderos valores han sido relegados temporalmente a un segundo plano. Se permitió que todo esto continuara sin interrupción por un largo tiempo, porque la Jerarquía de la Sabiduría trató de llevar a la gente a un punto de saciedad. La actual situación mundial nos demuestra, con toda elocuencia, que la posesión y la multiplicación de los bienes materiales constituyen un impedimento, e indican que la humanidad no ha encontrado el verdadero camino de la felicidad. La lección se está asimilando con rapidez, y la vuelta a la sencillez está ganando terreno también rápidamente. El espíritu que culminó en el mercantilismo está por desaparecer, aunque todavía no ha muerto. Este espíritu de posesión y la apropiación por medio de la agresividad, ha sido ampliamente incluyente y ha caracterizado la actitud de las naciones y de las razas, así como también de los individuos. La agresividad posesiva ha sido la tónica de nuestra civilización durante los últimos mil quinientos años”. ...“La sencillez deberá ser nuestra consigna, porque la sencillez eliminará nuestra antigua forma materialista de vivir.”

Para concluir, consideremos la vida de Sanat Kumara, el gran Señor del Mundo que se encuentra en el centro de Shamballa, citando a Alice Bailey: “... El ritmo del ceremonial de la vida cotidiana de Sanat Kumara, complementado por la música y el sonido, llevados en ondas de color que abaten las riberas de los tres mundos de la evolución humana, desentraña - con las notas, tonos y matices más puros - la incógnita de Su propósito...Esta es una exacta versión de la realidad.” Y de manera muy parecida a este mundo rarificado de Shamballa, la simplicidad también tiene una belleza, una resonancia, un poder, una inofensividad, una pureza y una presencia propia en sí misma.

Tensión, el Gran Poder Liberador

Por Emily Doan

Este fin de semana tenemos la oportunidad única de trabajar unidos, como un grupo, en un punto de tensión. Las charlas especiales, las meditaciones y discusiones grupales, están todas colaborando a la acumulación de energía y a traer a la manifestación un enfoque intenso sobre el tema de la voluntad espiritual durante este periodo del intervalo superior.

Cuando, inicialmente, oímos la palabra “tensión”, usualmente la asociamos con una cualidad indeseable relacionada con la naturaleza inferior de la personalidad, tal como preocupación, ansiedad, nerviosismo, un estado emocional de angustia, así como la tensión física y mental que todo hemos experimentado. La tensión que conocemos comúnmente, está alrededor nuestro. Sin embargo, la tensión espiritual, tiene que ver con el estado de conciencia y el intenso enfoque interno, así como con la reunión de los recursos y el recogimiento de la fuerza del alma. Para discípulos e iniciados, la tensión en una fase o ciclo particular no es sólo un estado ideal de ser y servir; es un requisito necesario para trabajar en cooperación con el Plan. Esta tensión está enfocada y ubicada en el reino mental y del alma, en el cual el discípulo es capaz de “tocar los niveles del alma”, y llegar a un estado intenso en el que está en compenetración con energías espirituales. Cuando estas energías superiores son bajadas hacia los reinos de la humanidad, se convierten en la entrada de la fuerza del alma, con la cual trabajamos para dirigir inteligentemente la energía, con el objetivo de favorecer el cumplimiento del Plan en cooperación con la Jerarquía. La tensión está muy relacionada con el uso del aspecto divino de la voluntad. En el libro *Los Rayos y las Iniciaciones* se nos dice que “El significado esotérico de tensión (hasta donde puedo explicarlo con palabras tan limitadas) es la "enfocada e inamovible Voluntad". La correcta tensión consiste en la identificación del cerebro y el alma con el aspecto voluntad y la preservación de esa identificación -inmutable e inamovible- a pesar de las dificultades y circunstancias.”

La vida de servicio del discipulado es vivir y estar en puntos de estado de tensión progresivos, produciendo continuas crisis (u oportunidades) que conduzcan al crecimiento y expansión. Estos puntos progresivos de tensión pueden ser vistos en varios aspectos a través de las fases y ciclos de la evolución humana y planetaria, tales como la tensión de trabajar entre los centros cardíaco y de la cabeza; la tensión entre el alma y la personalidad; la tensión entre Shamballa, la Jerarquía y la humanidad y hoy en día existe tensión dentro de la humanidad entre el Morador en el Umbral y el Ángel de la Presencia. Esta tensión es provocada por el hecho de que vivimos en un mundo de dualidad, en el cual el alma, como la fuerza mediadora, trasciende la dualidad en el punto de medio y sintetiza todo a través del uso de la voluntad divina.

La tensión espiritual puede ser equiparada con la afinación de un instrumento de cuerdas tal como el violín. Cuando se afina el violín, la cuerda es ajustada y cierta medida de tensión es puesta en la cuerda. Ajustando la cantidad correcta de tensión, el sonido, cualidad y tono de la nota están en perfecta armonía y acorde con la esencia entera del instrumento. Cuando todos los instrumentos en la orquesta están correctamente afinados, la sinfonía del grupo entero puede emitir la nota grupal. Así como cualquier instrumento musical, cada discípulo individual debe encontrar su propio punto de tensión a través del alineamiento y de la afinación, adaptación y ajuste de uno mismo a las impresiones superiores a través de la vida del alma. Cuando un violín o cualquier instrumento está siendo afinado, se debe estar atento a la nota correcta. Por lo tanto, en nuestras propias vidas, necesitamos oír a la nota interna, con la cualidad o vibración que refleje la vida del alma. Es a través del escuchar en un nivel espiritual, que podemos afinar y sincronizarnos con las impresiones superiores que están aguardando para ser expresadas. Vivir una vida de tensión espiritual irradia una vibración superior y produce un refinamiento en energía y cualidad. El tono de la vida del discípulo resuena y se sincroniza con la vibración superior del Plan. Cada aspirante individual emite una nota o vibración, una cualidad única que crea una chispa de energía iluminada dentro de la totalidad mayor y es irradiada hacia el universo.

Estar en un punto de tensión es probablemente una de las fases o estados de ser más difíciles para muchos discípulos. Ello se debe a que mucho es demandado y requerido en términos de vida y enfoque del alma en lo esencial de la vida, especialmente durante este período de crisis humana, ya sea crisis financiera, medio ambiental o energética. La crisis humana es realmente una crisis del alma (del alma de la humanidad) que está produciendo mucha tensión interna y conflicto en el mundo. La tensión interna es manifestada externamente como trastorno social y para muchos, se ha convertido en un proceso obligado, en el cual las actitudes, valores y deseos cotidianos deben ser ajustados y adaptados a las nuevas energías y estilos de vida.

Durante este período del intervalo superior, cada uno de nosotros debe estar disponible para las impresiones superiores convirtiéndose en un canal abierto y receptivo para la entrada de energía espiritual. Es a través de la correcta tensión que ello puede lograrse. El discípulo debe tener enfoque y alineamiento correcto, y ser capaz de desarrollar la capacidad interna para trabajar con la intensidad que es requerida para cooperar con la necesidad inmediata y la tarea por delante. Cuando cada miembro individual dentro del grupo llega al correcto punto de tensión, la vida grupal es fortificada. El grupo está listo para permanecer con el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en un punto de tensión grupal.

En *Discipulado en la Nueva Era*, el Tibetano dijo, “La mayoría de los discípulos no rinden ni el 60% de su efectividad, porque sus puntos de tensión se hallan diseminados por toda la personalidad y no están enfocados donde debería estar el punto individual de tensión. Cada uno debe descubrir por sí mismo ese punto de tensión espiritual. La razón de por qué los discípulos no son sensibles al Maestro, a la vida del ashrama y entre sí, se debe a que se han extendido en lugar de estar tensos, pues trabajan y viven en la periferia de la conciencia, no en el centro. Su servicio, en consecuencia, es parcial, su consagración débil y están dominados por la inercia, el desinterés hacia los demás y las muchas preocupaciones por el aspecto forma de la vida.”

¿Cómo fomentamos y llegamos a la tensión espiritual que conduce a la correcta respuesta en la presente crisis y necesidad de la humanidad? Hoy en día nuestras vidas están llenas con distracciones incesantes y dramas personales triviales – desde preocupaciones personales hasta actividades frívolas que atrapan cada día nuestra atención. El discípulo moderno ciertamente tiene sus dificultades viviendo y trabajando en el ocupado mundo de la vida material, pero este, por supuesto, es el terreno de entrenamiento necesario para el discípulo occidental. Cultivar el silencio, la paciencia y la alegría son algunas de las cualidades necesarias para mantener la intensidad de la enfocada voluntad espiritual, la cual expone el “agente creativo” de la vida grupal o de la nota grupal. Existe mucha tranquilidad, paz y calma cuando uno está en un punto de tensión porque toda nuestra energía y recursos están concentrados y se mantienen firmes en la luz del alma. La Fase del intervalo superior es característico de un aumento de la fuerza del alma, decisión enfocada y asimilación de impresiones o vibraciones superiores. La correcta tensión es un indicativo del aspecto voluntad y cada discípulo individual es responsable de cultivar y actualizar su voluntad espiritual a través del reconocimiento de la divinidad dentro de sí.

Vivir una vida de tensión espiritual no es enfocarse en tratar de estar tensionado o tratando de crear tensión conscientemente. La tensión espiritual ocurre a través del alineamiento con el alma, a través de una vivencia espiritual, a través de una vida de meditación y a través de la aplicación práctica e integración de las enseñanzas espirituales en nuestras vidas. Debemos estar correctamente orientados. Nuestra atención y actitud debe ser reajustada hacia la vida espiritual. Necesitamos hacernos ciertas preguntas. ¿Dónde se encuentra nuestro punto de enfoque? ¿Estamos enfocados en nuestras aspiraciones inferiores de la personalidad? o ¿Estamos enfocados en la aspiración espiritual del trabajo y en la vida del alma? Si estamos enfocados dentro de nuestra personalidad inferior entonces no podemos esperar trabajar en alineamiento y cooperación con el Plan. Cada uno de nosotros debe reconocer dónde están nuestras extensiones y dónde está nuestro enfoque. ¿Tenemos muchas extensiones que nos impiden estar plenamente al servicio de la humanidad y por lo tanto de la Jerarquía? Necesitamos encontrar nuestras

extensiones y replegarnos en el centro donde podemos, naturalmente, a través del alineamiento alma-personalidad, traer la tensión hacia el alineamiento del alma y el cerebro. Mientras más podamos vivir la vida del alma, nos movemos progresivamente hacia el punto central del círculo y nos convertimos en el punto focal de tensión. Un discípulo puede estar espiritualmente enfocado, pero su atención de cada día no está donde debería. Por ejemplo, un estudiante dedicado puede estar enfocado en escribir sus informes de meditación y trabajos, pero su atención de cada día se encuentra constantemente en la conversación telefónica con amigos, volcando la atención al pequeño yo y alimentando la naturaleza inferior de la personalidad con un drama incesante. ¿Dónde está tu atención? El sendero de la vida del discipulado no sólo requiere una vida equilibrada de correcta vivencia y orientación, sino que también incluye un correcto sentido de los valores espirituales, libertad de las extensiones externas y enfoque en lo esencial. Estas cualidades necesitan ser desarrolladas en cada uno de nosotros para vivir una vida de servicio amoroso e inteligente, para ser de mayor utilidad para la Jerarquía.

Se nos dice que “La tensión, cuando está correctamente enfocada, es el gran Poder liberador”. Desde una perspectiva del nivel de la personalidad, se puede delinear una analogía con la tensión y poder liberador de un atleta Olímpico. Ya sea un velocista, un patinador sobre hielo o un gimnasta, todos los atletas de mundial comparten cualidades similares que los ayudan a rendir lo mejor que puedan. Antes de la carrera de 100 metros, el velocista se alinea a sí mismo a través del correcto enfoque y correcta orientación, reúne toda su energía y recursos como una unidad y llega a estar dominado por la fase de tensión. Decisión enfocada, precisión, preparación, paciencia, fuerza de voluntad física y mental son quizás algunas de las cualidades durante la fase de tensión que conducen hacia la carrera. Los atletas de categoría mundial están entrenados para estar increíblemente relajados, sin embargo es una tensión relajada que mantiene el equilibrio interno. Suena el disparo y el velocista, a través de un propósito único, *evoca desde adentro* el agente de poder con gran intensidad y fuerza dirigida. Así como los atletas utilizan la fuerza física a través de sus propios recursos y capacidades internas, desde el punto de vista de la personalidad, los discípulos utilizan la voluntad espiritual como la fuerza interna a través de *invocar* la pacífica reserva disponible de la voluntad de Dios. Ello se logra a través del reconocimiento y toma de conciencia de nuestro propio Ser divino.

¿Cómo entra en contacto un discípulo con la voluntad espiritual? Es a través del alineamiento que el discípulo puede identificarse con la voluntad espiritual. El alma llama y demanda el “rango superior de impresiones” a través del llamado invocador, así como también evoca la voluntad divina desde el interior. El Cristo dijo “Padre, no mi voluntad sino la Tuya, sea hecha”. El Cristo reconoció el sentido universal y renunció a la voluntad inferior para dar lugar a la voluntad superior de Dios, dándose cuenta de que no existe separación entre la divinidad y el yo. Hoy en día el alma de la humanidad está despertando y demandando los cambios necesarios requeridos para un vivir espiritual. Cuando el discípulo llega al punto correcto de tensión emitiendo la nota precisa a través de la emergencia de la voluntad espiritual, el poder de invocación y evocación llega a estar disponible. De este modo, el grupo como una totalidad, es fortalecido y capaz de emitir la nota grupal.

Actualmente, la Jerarquía está en un punto extremo de tensión, mucho mayor y más potente de lo que la humanidad se puede dar cuenta. Así como la Jerarquía permanece en un punto de tensión, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, intermediario entre la Jerarquía y la Humanidad, deberá llegar a ser el punto de tensión. El Tibetano afirmó que esta es “conciencia a su disposición de someterse a la tensión del alma, y a su capacidad de permanecer como parte de la gran cadena de intermediarios que se los exhorta a servir hoy a la raza en su hora de urgencia”. ¿Tiene el grupo la capacidad de “mantenerse como parte de la gran cadena”? En otras palabras, ¿Pueden los discípulos individuales dentro del grupo cultivar el punto de tensión, manteniendo así la conexión para que las energías espirituales puedan afluir hacia la Humanidad y facilitar grandemente el acercamiento de la Jerarquía?

La humanidad se encuentra en un punto de tensión entre el mundo material y el espiritual. Esta tensión que está siendo cultivada dentro de la humanidad es ciertamente una fuerza positiva que está ayudando a la conciencia humana a alcanzar la próxima etapa de emergencia. Cuando los discípulos pueden cooperar a través de una vivencia espiritual superior, el grupo es fortalecido y firmemente "*permanecer con el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo como un "ejército de implacable voluntad espiritual..."*" Ello implica mantenerse con tensión e inamovible voluntad sosteniendo ese alineamiento para que las energías puedan acumularse y convertirse en el gran poder liberador de claridad, visión y propósito enfocado de la Divina Voluntad de Dios.

Cuando nos acercamos al final de la conferencia este fin de semana, partamos manteniendo ese punto de tensión, no permitiendo que las manifestaciones externas de la vida desvíen el trabajo interno. Tenemos que reconocer esta responsabilidad como discípulos para cooperar con la Jerarquía y hacernos disponibles, como grupo, para recibir las energías de Shamballa. Entonces, mientras abandonamos la conferencia el día de hoy tomemos, cada uno, la correcta decisión a través del alineamiento y manteniendo la tensión tan elevada como podamos, mientras vivimos nuestra vida cotidiana a través del auto-olvido, la inofensividad y la correcta palabra.

COMENTARIOS FINALES

Sarah McKechnie

Poderosas fuerzas son liberadas en el momento de los tres Festivales espirituales, las cuales pueden ayudar a la humanidad a reconstruir un mundo nuevo y mejor: las Fuerzas de Restauración en la Pascua, las Fuerzas de la Iluminación en Wesak, y las Fuerzas de Reconstrucción en el Festival de Cristo. El Tibetano describe estas fuerzas como una expresión del "nuevo materialismo", y mientras estamos en medio de una crisis a escala planetaria profundamente enraizada en el materialismo, parece oportuno examinar lo que este "nuevo materialismo" podría ser.

Es importante comprender que la vida espiritual no considera la materia como "el mal", debido a que la materia y su contraparte etérica, la substancia, y su fusión en formas vivientes son aspectos de la divinidad. "La prostitución de la materia para fines egoístas y propósitos separatistas fue responsable del malestar que provocó el sufrimiento y el fracaso, así como del mal que ha caracterizado el curso del género humano durante las épocas", dijo el Tibetano. Pero ahora se le ha dado otra oportunidad a la humanidad para construir el mundo exterior en líneas más sólidas, "para lograr una nueva capacidad para manejar sustancia", como él dijo.

¿Qué ha propiciado este malentendido sobre el papel que desempeña la materia? Uno es la utilización de la materia para fines egoístas. Al final de un ciclo de 2000 años del sexto rayo, que promovió el crecimiento del individualismo, estamos atestiguando niveles de egoísmo que son realmente impresionantes. Otro factor es la dualidad de la perspectiva humana. El sexto Rayo de Idealismo y Devoción, que fomenta la tendencia a la abstracción y al misticismo, alentó la tendencia a considerar a la materia como el mal y a la forma como una limitación para el espíritu - a percibir una escisión entre el espíritu y la materia. Sin embargo, Blavatsky, dijo que "la materia es espíritu en su punto más bajo de manifestación y el espíritu es materia en su punto más elevado." Sobre esta percepción errónea el Tibetano escribió, "El fracaso de trabajar inteligentemente, y agregaría yo, amorosamente, con la sustancia, a fin de relacionarla correctamente con la densa forma externa produjo en los últimos dos mil años un mundo tan desastrosamente dirigido que ha llevado a los habitantes del planeta a la grave situación actual. El trabajo llevado a cabo en forma ignorante, en el plano físico, por quienes están bajo la influencia de la fuerza de sexto rayo, ha creado a un mundo que padece separaciones, en forma análoga al individuo que sufre de doble personalidad".

El Tibetano continué señalando que las líneas de separación entre la ciencia y la religión son un ejemplo devastador de ello. La tarea de los trabajadores de la nueva era, él dice, es reunir esos dos aparentes opuestos y demostrar que el espíritu y la materia no son antagónicos entre sí y "que en todo el universo sólo existe sustancia espiritual, actuando sobre las formas tangibles externas y luego creándolas". Dado que un número creciente de discípulos de séptimo rayo están llegando al mundo, vamos ver una mejor comprensión de esto. El discípulo de séptimo rayo es intensamente práctico y naturalmente ejerce fuerza para construir las formas para sus objetivos, mientras que el discípulo de sexto rayo tiene una tendencia a llevar a cabo su trabajo sólo hasta el plano astral y allí se queda atascado, incapaz de "exteriorizar" el ideal que mantiene en su conciencia. El discípulo de séptimo rayo debe ser mucho más efectivo en la manifestación de los objetivos, y comprender esto puede darnos a comprender las decisiones que enfrenta la humanidad - decisiones que parecen relacionarse directamente con la reaparición de Cristo en presencia física en la tierra.

Cuando Cristo tomó su decisión de reaparecer, el Tibetano escribió que "Grandes decisiones deberán tomarse en todo el mundo, si se quiere que la humanidad vaya hacia una Nueva Era de cooperación y de rectas relaciones humanas, o los grupos materialistas reafirmen su control y logren ganar la partida. Esta gran brecha está en proceso de eliminarse", él dijo. ¡Cuán oportuna parece esta declaración ahora! "o los

grupos materialistas reafirmen su control y logren ganar la partida" es, en efecto, la gran pregunta detrás de la crisis financiera mundial, y su resultado dependerá de las decisiones que cada ser humano reflexivo tome por sí mismo y en completa libertad, donde se encuentra su elección. Es por eso que la demostración de la voluntad de la humanidad para compartir será un indicador importante de que la humanidad está lista para responder a las nuevas enseñanzas que el Cristo traerá sobre el uso correcto de la voluntad espiritual.

La Jerarquía, también, tiene decisiones que tomar, así como el Logos planetario, Quién debe decidir el momento adecuado para la exteriorización de la Jerarquía. La exteriorización de los Maestros y la vivencia de su presencia activa en la humanidad generará una expansión en muchos niveles, y deben tratar de medir la probable reacción de la humanidad a esta expansión. ¿Tomará la humanidad esta potencia incrementada de manera segura? ¿Los aspirantes, que percibirán la presencia de la Jerarquía y, por tanto, responderán a la liberación de la energía espiritual con mayor agudeza, permanecerán estables y firmes? ¿Pueden los discípulos más antiguos tomar algo de la presión de los Maestros sobre sus hombros trabajando más directamente con los aspirantes menos experimentados? Y, finalmente, ¿está la red etérica del planeta lo suficientemente estable y equilibrada, para manejar las nuevas fuerzas afluyentes? Porque el planeta mismo, y todos los reinos dentro él, experimentarán la expansión creada por la potencia espiritual afluyente. Aquí vemos, si necesitamos una, una razón de peso para participar en Triángulos, una actividad que trabaja para irradiar luz y buena voluntad a través de toda la red planetaria y para moldear la conciencia humana y volverla cada vez más hábil para responder.

Estas son las preguntas que se enfrentan en este momento. Este no es momento de buscar respuestas tanto como de permanecer alertas a las preguntas, de permanecer firmes, abnegados en la aspiración, y atentos a las energías subyacentes que están actuando. Para repetir las palabras del Tibetano, la gran división entre los grupos materialistas y aquellos que quieren avanzar hacia un período de cooperación y correctas relaciones humanas se encuentra ahora en proceso de organizarse. "Si los grupos materialistas reafirmen su control y logren ganar la partida" es, en efecto, la cuestión se está decidiendo ahora, y para esta respuesta cada discípulo puede contribuir reflexionando profundamente sobre los principios espirituales que están detrás de la crisis actual, y elaborando para a sí mismo la decisión del alma en respuesta a esta pregunta. Entonces, habiendo tomado su decisión, el discípulo debe permanecer, simplemente permanecer, en un punto de tensión - la decisión detrás de él, mientras que el siguiente paso a dar se aclara en su mente. Esto no significa un período de vacío espiritual, un vacío en el que uno simplemente espera a que ocurra algo. En realidad es un muy creativo y exigente periodo, y comprender por qué esto es así pone de manifiesto la enorme oportunidad espiritual de la época actual.

Comprensiblemente, puede existir un deseo de apresurar este proceso de decisión, pero una resolución demasiado rápida puede tal vez pasar a la ligera las lecciones que la humanidad está aprendiendo a través de la actual "crisis de la discriminación", que conduce a la elección correcta. Muchas personas inteligentes de buena voluntad comprenden esto, creo. Y, de allí, la necesidad de "permanecer como un gran ejército de implacable voluntad espiritual, en un momento de decisión". Servir como una especie de barrera, por así decirlo, reflexionando sobre los temas espirituales, puede ayudar a iluminar y sostener a quienes tienen la responsabilidad de las decisiones que deben tomarse en el plano externo de los asuntos humanos. La sabiduría de sus decisiones depende en última instancia, de que el nuevo grupo de servidores del mundo haga su parte ahora, especialmente detrás de las escenas en el silencioso trabajo subjetivo de identificar de los principios espirituales en juego y dando fuerza y claridad a las formas mentales que expresen mejor esos principios en este momento. Estos pueden entonces guiar y moldear el entendimiento y elección humanos.

Cuando los ojos de la humanidad se abran a las realidades básicas, el Tibetano dice, "entonces la humanidad misma aplicará los lenitivos necesarios, en la convicción de hacerlo por el poder de su propia sabiduría y fortaleza presentida; sin embargo, detrás de la escena, están agrupados los aspirantes mundo,

trabajando silenciosamente entre sí y al unísono con la Jerarquía, manteniendo de este modo el canal abierto por donde pueda fluir la sabiduría, la fuerza y el amor necesario".

ESCUELA ARCANA
120 Wall Street, 24th Floor
New York, New York 10005
(212) 292-0707
www.lucistrust.org