

CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA

LONDRES

JUNIO 6 y 7, 2009

Incluye

El Festival del Cristo, Junio 7, 2009

*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*

ALOCUCIÓN DE APERTURA PARA LA ESCUELA ARCANA

La Posición Subjetiva – un Acto de Preservación

Sarah McKechnie

Hay un párrafo en *Un Tratado sobre Magia Blanca* que siempre me ha intrigado. En este libro se dio a conocer la primera enseñanza sobre el nuevo grupo de servidores del mundo, uno de los anuncios más importantes que el Tibetano hiciera en sus treinta años de trabajo con A.A.B. Él dijo: “En el centro de la vida humana, el grupo integrador de los nuevos servidores del mundo debe enfrentar, por lo tanto, una verdadera necesidad. Su trabajo primordial consiste en mantenerse en estrecha unión con el alma de la humanidad – constituida por todas las almas en su propio nivel del ser, mediante la propia actividad del alma organizada, para que siempre haya “quien trabaje en los intervalos” y así permitir que progrese el plan y la visión, ante los ojos de quienes aún no pueden penetrar en el lugar elevado y secreto. Ellos deben aprender a trabajar subjetivamente, a fin de mantener – en este ciclo de actividad y expresión exotérica – el poder, latente en todos, de retirarse al centro”.

Él escribió esto en un momento en que la humanidad estaba pasando por un ciclo de actividad excesiva, que seguramente es también el caso en este momento. La misma naturaleza de dicho ciclo hace que mantener la visión y la capacidad de permanecer en el centro sea especialmente difícil. Vemos esto en la Escuela. Los estudiantes constantemente tienen que tomar decisiones entre las múltiples demandas por su tiempo y atención. El trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo es vibrante y atractivo en muchos frentes, y es sólo natural que uno desee ayudarles, pero no todos tienen la habilidad y el entrenamiento para estar activo en los campos de gobierno o ciencia, psicología o cultura. Algunos están bien ubicados para hacer una considerable contribución en su campo particular, mientras que otros trabajan mejor detrás de la escena. Sin embargo, el entrenamiento en la Escuela Arcana se acomoda a cada estudiante que esté dispuesto a realizar un esfuerzo para contribuir con el grupo de ocultistas entrenados, capacitados en meditación y en poder dirigir las energías de Luz, Amor y Voluntad al Bien. Algunas veces me pregunto si nosotros, como grupo, realmente comprendemos cuán creativo puede ser el servicio de la meditación ocultista, tanto para la Jerarquía como para la humanidad. Dicha forma de servicio es muy especializada y silenciosa. Es un trabajo que se realiza detrás de la escena para construir un puente en el nivel de la conciencia, y se necesita ahora más que nunca, para aclarar la atmósfera mental y construir las formas mentales iluminadas que moldearán la dirección de la decisión humana.

Esto es lo que significa trabajar subjetivamente, y esta posición es la esencia de 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. La decisión que la humanidad espera no será tomada por los Grandes Seres en nuestro nombre. La humanidad debe estar involucrada en esa decisión, y por eso, la necesidad de mantener el Plan progresando y la visión ante los ojos de aquellos que no pueden ver es responsabilidad del grupo de discípulos entrenados en esoterismo.

Esta es una era de transición de la antigua era regida por Piscis hacia la nueva era regida por Acuario, y de un ciclo de 2000 años en el cual dominó el sexto rayo, a una era venidera que será regida por el séptimo rayo. Este tiempo, inevitablemente, es de fuerzas en conflicto, cambiando la marea de influencia y la necesidad de tomar decisiones. Es un momento de decisión no sólo para la humanidad sino para la Jerarquía y aún para nuestro Logos planetario. Se nos ha dicho que el resultado final del Plan está asegurado, pero el libre albedrío humano implica que puede ser demorado, interrumpido o suspendido durante un ciclo. Por eso, la capacidad de los servidores mundiales para trabajar subjetivamente y retirarse hacia el centro, es tan vital.

Estamos en un punto de la construcción del Puente, o mejor, de ser el Puente. La divulgación de la Sabiduría Eterna a través de Alice Bailey nos ha dado a todos los principios espirituales y la guía clara que necesitamos para servir en esta época. En lugar de esperar ansiosamente la entrega de la tercera fase, en algún momento del principio de este siglo, el grupo esotérico debería estar trabajando en anclar los principios de la Sabiduría Eterna en la conciencia humana a través de una “nueva terminología” y demostrando la aplicabilidad de los eternos principios espirituales a la actual crisis mundial.

La batalla se desarrolla entre el aspecto forma de la vida y el alma, entre el Morador en el Umbral – en la cima de la nueva era – y el Ángel de la presencia. En cierto sentido es una batalla entre la personalidad – lo que la humanidad ha sido y en lo que se ha convertido: cada vez más conciente de sí misma, orientada hacia la forma y auto-centrada – y el alma, que es amor, luz y relación incluyente, y de la cual la humanidad está mostrando signos. La decisión de seguir esta emergente

cualidad del alma o refugiarse en el materialismo, con su énfasis en el yo separado, todavía no se ha resuelto, pero los asuntos están llegando a ser claramente definidos, particularmente, gracias a la crisis económica mundial.

El Tibetano dijo, “Por primera vez en la historia humana, las líneas de demarcación entre lo correcto, desde el ángulo de los valores espirituales, y lo erróneo, son claramente percibidas por la mayoría de las naciones. Pero no podemos acelerar el proceso, porque él también dijo que no habría peor desastre que el abrupto fin de este choque entre las reacciones emocionales de la humanidad y las ideologías actuales. Es esencial que estos temas se vuelvan más claros en las mentes humanas, antes de tomar cualquier decisión final. Esto requiere entendimiento de los ciclos y los intervalos, para que ellos rijan cada vez más el trabajo de los verdaderos discípulos. El aspirante es propenso al ardiente entusiasmo y aspiración, pero no es tan sensible a la necesidad de centrarse por mucho tiempo, debido a que la cualidad de la fe – “la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de lo que no se ha visto”-, no está muy desarrollada. El Tibetano señala la importancia de comprender el proceso subjetivo que debe preceder todo el trabajo externo, porque éste construye una sólida base que lleva, oportunamente, al trabajo exitoso. Él dijo: “Este proceso de pensar y reflexionar internamente es a menudo omitido por el entusiasmo y la autoconfianza”.

Y los discípulos deben cultivar una visión amplia del mundo. Todos los periodos de transición van acompañados por la destrucción de las antiguas formas caducas y el resquebrajamiento de las fuerzas obstructoras que trabajan en contra de lo nuevo. Este es un axioma esotérico, pero algunas veces la revelación de lo que constituye una obstrucción puede ser sorprendente. El Tibetano dijo: “Una de las mayores lecciones que todos los discípulos tienen que dominar antes de recibir la iniciación, es la firme persistencia frente a todo lo que trata de producir dificultad”. Si pensamos que eso es difícil, solamente imagínense la gran, gran paciencia de la Jerarquía con la Humanidad. Los Grandes Seres nunca pierden la fe en la humanidad y nosotros tampoco deberíamos hacerlo.

Se nos ha dicho que “El amor es el factor que sustenta todo lo que vive”. Este es un pensamiento hermoso y alentador, y también es una verdad oculta. Porque el amor es la fuerza evolutiva de la vida misma; el amor impulsa todo hacia delante y une todo lo que estaba separado. Es el poder que moldea el futuro. El sendero espiritual del discipulado se define frecuentemente con términos marciales: el discípulo es un guerrero, hollar el sendero es una batalla en la cual entra el discípulo con su armadura intacta, la espada desenvainada, listo para la lucha. Para ser victorioso debe ser inconquistable, invencible y con voluntad implacable.

Nuevamente, sobre esto toca nuestra nota clave de la conferencia: “permanecer con el nuevo grupo de servidores del mundo como un gran ‘ejército de implacable voluntad espiritual’ en un momento de decisión”. La mentalidad de la vieja era entiende este mandato como la necesidad de una convicción inamovible e intransigente, que no se doblega ante ninguna oposición. Pero una perspectiva más nueva podría dirigirse, no a la inconquistable naturaleza de la voluntad, sino a su aspecto de fidelidad, tenacidad y negativa a dejarse desviar. El Buda y el Cristo son los supremos ejemplos de implacabilidad. El amor del Cristo por la humanidad, como una totalidad, y por cada ser humano, es total y constante, porque él ve no solo nuestro estado actual, sino nuestro potencial.

Y el Buda es llamado “alma diamantina”. Esto está simbolizado en la postura del Buda sentado, descansando pero no relajado, lo cual es lo opuesto a la tensión, perfectamente equilibrado y alineado con el Universo. Esto también puede interpretarse de muchas maneras, pero una analogía es que el diamante no solamente es el elemento más duro del reino mineral, sino también el más perfecto refractor de la luz. Esto sugiere que la verdadera implacabilidad no significa resistencia quebradiza, porque eso solo fomentaría las obstrucciones, sino una completa libertad de las obstrucciones y de la capacidad para la máxima transparencia. Nada puede entrometerse en el enfoque del “alma diamantina” y nada puede sacar al alma de su centro. La voluntad espiritual, ejercitada a este elevado nivel, puede realizar ajustes respecto a las consideraciones de tiempo y espacio, en otras palabras, de adaptarse a las condiciones en los tres mundos, sin perder la tenacidad y sin ser desviado de su propósito. Como lo expresa el Tibetano: “El alma es flexible en la adaptación, pero indesviable en su objetivo”.

El mejor ejemplo que tenemos de esto es el Nuevo grupo de servidores del mundo, regido por Tauro, cuyo símbolo es “el toro, arremetiendo en línea recta, con su ojo fijo en la fulgurante luz”. Esta implacabilidad es quizás mejor expresada por un grupo esotérico a través de la meditación. El enfoque sostenido y la dirección dinámica son la contribución del Ashrama a la evolución del mundo. Esta capacidad para sostener la visión sustentadora en la meditación simula, en pequeña escala, “al Mismo Logos planetario, Quien formó y animó al mundo con Su pensamiento y mantiene todo dentro de Su Mente durante los innumerables e incontables eones de existencia”.

La tarea del hombre (que literalmente es “aquel que piensa”) es cooperar con el pensamiento sostenido que constantemente está arrastrando toda la creación hacia una conformidad con el diseño divino mantenido en la Mente del Logos, por medio de los mediadores grupos de meditación. Probablemente nada puede apuntalar mejor nuestra resolución de unirnos a este empeño, que lo expresado por el Tibetano cuando declaró que “el secreto de la voluntad está estrechamente vinculado al reconocimiento de la inconquistable naturaleza de la bondad y el inevitable triunfo del bien”. Mantengamos esa promesa, con inquebrantable fe, en este momento de decisión.

“Y Así Permanecemos”, La Afirmación del Discípulo

Christine Morgan

La nota clave del año enfoca nuestras mentes en la tarea de aumentar y sostener un punto de tensión espiritual, para magnéticamente transmitir las verdades y principios necesarios que sacarán al mundo de la crisis, hacia una era de paz y armonía. Para lograr esto se requiere que el grupo permanezca, no sólo entre la Jerarquía y la humanidad, sino también entre Shamballa y la humanidad, directamente relacionando el aspecto voluntad del Logos planetario con la inteligente actividad del nuevo grupo de servidores del mundo. Requiere de visión expandida, una mayor perspectiva y entendimiento del Plan y de las causas que están actuando en el mundo de los asuntos mundiales en este momento; y esta visión solo puede ser lograda si el grupo se abre a la afluencia de la voluntad de Shamballa, el centro coronario planetario, y permite que su presión creativa transforme la mente grupal en un lente de clara percepción.

La creación de este lente perfecto de la visión grupal se puede comparar con la formación del puro vidrio de sílice, descubierto en el año de 1930, en el desierto de la frontera donde se unen Egipto, Libia y Sudán. Este vidrio, con la calidad de una joya, es de tal pureza que incluso los modernos fabricantes de vidrio son incapaces de crearlo. Algunos científicos dicen que solamente un arco eléctrico impactando el desierto en ese lugar podría explicar las características del área así como de un vidrio tan perfecto. Igualmente singulares son las presiones que ocurren en el entrenamiento del discipulado, convirtiendo la vida de la personalidad en un árido desierto, de lo que la Sabiduría Eterna dice: “queda sólo hueso, polvo y una insaciable sed que nada puede aplacar”. Pero es a partir de este particular desierto de arena que se forma el lente de la vida grupal, el impacto de Shamballa fusiona la percepción del discípulo en un lente grupal que abarca una visión mucho mayor, y enfoca una luz mucho más brillante para revelar a la humanidad el camino hacia delante.

Entonces, de esto proviene la joya en el loto de la visión grupal. Es el lente a través del cual la mónada grupal mira hacia el exterior en los tres mundos. A través suyo emana la energía de la voluntad, capacitando al grupo para permanecer como un ejército de implacable voluntad detrás del nuevo grupo de servidores del mundo. Con el tiempo también hace posible que el grupo genere suficiente tensión espiritual para transferir el fuego de la joya a los niveles superiores de la vida planetaria. Esto se resume en la regla XI para discípulos e iniciados: “Que el grupo en conjunto traslade a la Tríada el fuego que se halla dentro de la Joya en el Loto y que luego descubra la Palabra que llevará a cabo esa tarea. Que, mediante su voluntad dinámica, destruya lo que ha sido creado en el punto medio. Cuando los hermanos, en el cuarto gran ciclo de realización, hayan logrado el punto de tensión, entonces el trabajo será realizado”.

Por ahora, sin embargo, la tarea inmediata de los estudiantes de la Escuela Arcana es aprender a contactar y a utilizar la joya en servicio, por medio de un acto de voluntad dinámica. El proceso de fusionar esta joya del estudiante con la joya grupal comienza automáticamente en el momento en que el estudiante entra en la Escuela, y subjetivamente declara su intención de hollar este sendero de desarrollo grupal. Y aunque la visión pueda inicialmente ser borrosa e incierta, es aquí donde el candidato para el servicio grupal es probado hasta la médula. Una de las mayores pruebas en el sendero del discipulado mide la fortaleza y la convicción de permanecer unido con el grupo en servicio a la humanidad. No es un logro fácil, porque el orgullo mental, con su amor a las complejidades y la propia importancia puede surgir en cualquier momento y tentar al discípulo con medios de servicio más glamorosos, donde los sentimientos de recompensa, no importa cuán sutiles sean, le den a la personalidad su profundamente esperado sentido de reconocimiento. El campo de servicio es vasto y el servicio de un discípulo puede ser el espejismo de otro. El reconocimiento de nuestro lugar es de mayor importancia, y en relación con esto, no es poco reconocer que aunque existen muchas personas equipadas para servir a la

humanidad de una manera tangible, son relativamente pocos los que pueden trabajar subjetivamente con tensión espiritual y no disipar energía enfocándose en lo que para ellos sería retroceder de nivel.

Aún donde este enfoque decae, todavía se puede lograr un buen trabajo, pero la más elevada tensión espiritual de la cual el discípulo es capaz se puede ver comprometida con las ocupaciones. Cuando esto ocurre, la subsiguiente extensión a menudo resulta en un sentido de agotamiento de los vehículos inferiores. Esto está en contraste con el “positivo” y creativo vacío formado al librar la batalla espiritual entre el yo superior y el yo inferior. Esta es una importante lección en el trabajo grupal – cómo conservar energía y avanzar en el brazo horizontal de la cruz del discipulado para servir, mientras que, paradójicamente, se permanece estable en el centro. Porque es aquí, en el punto de la joya, donde las energías afluyentes del grupo se reúnen para formar un acopio del cual se pueden extraer las energías necesarias. Trabajar con la voluntad es un medio nuevo y más dinámico de servirle a la humanidad, pero requiere de un entendimiento de cómo manejar energías enfocándose firmemente en este punto del medio. Una y otra vez fallamos aquí, porque esa es la naturaleza del sendero, pero lentamente aprendemos a permanecer silenciosamente fijos en ese aspecto gozoso y eterno de nosotros mismos, sirviendo detrás de la escena y transmitiendo el poder del grupo al nuevo grupo de servidores del mundo.

Todos los que hollan el sendero del discipulado experimentan períodos de desesperación cuando decae la tensión espiritual y se encuentran de regreso en el laberinto de maya, el espejismo y la ilusión, tan familiares para la personalidad. Pero a medida que se aprende a permanecer en el punto del medio, la severidad de las pruebas no es necesariamente expresada a través de dramáticas crisis personales. Esta prueba también incorpora la experiencia más difícil de resistir y su dificultad se debe a que ocurre durante un largo período de tiempo, cuando el estímulo externo de la vida personal ha cesado, pero poco parece ocupar su lugar. En este vacío se aprende el vigor para permanecer y trabajar con el aspecto voluntad. Durante este período, necesariamente se experimenta una gran insatisfacción y desencanto, por lo que anteriormente se consideraba vida espiritual, ya que el progreso siempre implica destrucción de lo que antes se había atesorado como verdadero y bello. La mente inferior necesita perder su característica orgullosa seguridad y es esta subsiguiente incertidumbre la que, con el tiempo, crea un cáliz receptivo para contener los fuegos de sacrificio, sabiduría y amor. Esto es hermosamente expresado en la Doctrina del Corazón de Annie Besant, que nos recuerda que a pesar de que parezca lo opuesto, nada de valor espiritual se pierde en esa aparente desolación:

“Es maravilloso contemplar cómo los Poderes de la Oscuridad parecen borrar, por así decir, en una ráfaga, todos nuestros tesoros espirituales más ricos, reunidos con tanto sufrimiento y cuidado, después de años de incesante estudio y experiencia. Es maravilloso, porque después de todo es sólo una ilusión, y se encuentra que ésto es cierto, tan pronto cuando la paz es restaurada y la luz asoma nuevamente. Se puede ver que no se ha perdido nada, que todos tus tesoros están allí y que la tormenta y la pérdida son mera quimera”.

Entonces, aunque el fuego de la implacable voluntad parezca ser una fuerza destructiva, en realidad lo es sólo porque la conciencia que mora dentro tiende a enfocarse en el aspecto forma, en lugar de hacerlo en el proceso de transmutación que está transfiriendo el sentido de identidad a una nueva área de conciencia divina. Solamente caen los cascarones del pasado y si esto es reconocido, el discípulo mismo puede ayudar manteniendo la mente enfocada en la visión del trabajo grupal. Por supuesto, todo esto no quiere decir que el aprendizaje y estudio espiritual no sea necesario porque la transfiguración, en realidad, es la culminación de estos estudios. La experiencia y el conocimiento son los primeros requisitos antes de que pueda extraerse la esencia interna para ser incorporada como expresión de la vida.

Estamos conscientes de que el Maestro con frecuencia instiga este proceso transfigurador en la vida de un grupo de discipulado. “El Maestro toma un grupo de personas que poseen ideas fijas (ellas están plenamente seguras que sus ideas son correctas por ser las mejores y más elevadas que han podido captar hasta la fecha) y están convencidas que llegaron a una etapa en que registraron ciertos valores y conceptos espirituales, desarrollaron sus propias formulaciones de la verdad y demandaron ansiosamente dar el segundo paso. Por lo tanto, lo primero que Él debe hacer es, empleando una frase fuerte y quizás poco común, sacudirlas, darles un profundo sentido de inseguridad, respecto a las fórmulas y símbolos de la mente concreta inferior, y prepararlas para la recepción de nuevos y más elevados acercamientos a la verdad”.

Este proceso de destrucción se refleja en la evolución social, debido a ciertos procesos puestos en movimiento por la Jerarquía. Y a medida que la desilusión ocurre en algunas áreas del pensamiento humano, las formas mentales de los nuevos principios y verdades que buscan ocupar su lugar deben mantenerse vivas y energizadas por los grupos de discipulado para que llenen el resultante vacío que se está formando; sentidas por el nuevo grupo de servidores del mundo, estas formas mentales pueden entonces formar las nuevas estructuras del pensamiento corriente. Es un proceso sutil, porque las ideas no siempre son bien recibidas por las mentes concretas y debemos tener fe en que los principios y

cualidades que proyectamos y sostenemos para el nuevo grupo de servidores del mundo están teniendo un efecto condicionante. Por que, como siempre, las energías condicionantes son las que residen detrás de nuestros pensamientos y palabras y las que producen el cambio, y no los pensamientos y las palabras en sí mismas, las cuales son simplemente vehículos para su expresión.

Un ejemplo específico de esto puede encontrarse en la gran literatura espiritual donde, detrás de los símbolos de las palabras del texto, residen varios niveles de significado, desde los cuales afluyen las energías condicionantes, elevando sutilmente la vibración del lector y, de este modo, expanden su conciencia. Algunos autores notables también han logrado esto, en una vuelta más baja de la espiral; por ejemplo, tenemos al cristiano erudito medieval CS Lewis. Sus historias para niños, Las Crónicas de Namia, aún influyen en muchas jóvenes mentes con su lenguaje figurado y sus valores. Sin embargo, un estrato de significado aún más profundo de estas siete crónicas, ha sido revelado recientemente por el Reverendo Ward, quien se dio cuenta que cada libro está vinculado con las cualidades de uno de los planetas de la astrología medieval. De esta manera, la conciencia de los jóvenes lectores es sutilmente abierta a las cualidades condicionantes de los planetas y Lewis suministró una base para la cualidad mágica y perdurable popularidad de los libros. El Rev. Ward dijo de los libros de Namia que: “El mundo que usted pensaba que entendía en un nivel, de repente resulta que había sido creado en un nivel completamente más elevado. Algunas veces puedo ahora pensar de esa manera con relación al mundo real: cuando veo el caos y acertijos del mundo real me puedo decir a mi mismo, esta puede sólo ser la evidencia de la habilidad artística, creatividad y divino propósito a un nivel más elevado”.

Lewis estaba particularmente preocupado porque, desde la revolución de Copérnico, los cuerpos celestiales habían sido desprovistos de su significancia espiritual y eran percibidos como meros grandes agregados de roca o gas. Él observó que la ciencia trata con el mundo que percibimos, pero todavía no acepta en la práctica (sin importar qué admita teóricamente) que la mente crea primero lo que es percibido, incluyendo los instrumentos que la ciencia utiliza para este propósito. Él concluyó que el mundo sólo puede ser conocido por medio de la imaginación y que la necesidad no es solamente de construir telescopios cada vez más grandes, sino que la mente humana se vuelva cada vez más consciente de su propia actividad.

El trabajo grupal requiere sólo esta conciencia de la actividad creativa de la mente y también de la fe en su capacidad para servir a través de la proyección grupal de ideas y cualidades en la conciencia humana. Como los grandes escritores, que esotéricamente transmitieron las formas mentales para abrir la mente humana al mundo de las energías y cualidades sutiles, el trabajo grupal comprende la construcción de las formas mentales de buena voluntad que puedan contener y canalizar toda clase de potencias superiores para inspirar y elevar la conciencia humana. Pero para hacer esto tenemos que tener la fe y la convicción de permanecer firmes e inquebrantables, transmitiendo las energías necesarias para vincular el debate y planeación mundial actual con los mundos celestiales internos.

El espíritu de este trabajo está expresado en la Afirmación del Discípulo, un mantram tan antiguo que antecede al Sánscrito. Su fórmula describe la misma esencia de permanecer en solidaridad grupal, un punto de luz dentro de una Luz mayor, una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de Amor divino y un punto de Fuego del sacrificio enfocada dentro de la ardiente Voluntad de Dios. Esta trinidad representa los aspectos espirituales que estamos tratando de revelar “en el tiempo” mediante una tarea aparentemente contradictoria de “permanecer y girar”. Cuando pronunciamos este mantram como una afirmación, nos estamos conectando con la mente Universal, una Luz que nos impulsa hacia arriba por el antakarana hasta el alma y la conciencia grupal y hasta la periferia del Ashrama, mientras que simultáneamente irradiamos la cualidad al exterior dentro del círculo de Amor Divino en continua expansión. Trabajando a través de este anillo-no-te-pases ocupamos nuestro “lugar” dentro del grupo de servidores del mundo, como sacrificados puntos de avanzada de la Jerarquía. Desde esta posición central, aprendemos a permanecer como grupo, emitiendo nuestra naturaleza interna al mundo de la necesidad, mientras continuamos cumpliendo con nuestras obligaciones y compromisos mundanos. Sabiendo todo esto, nos esforzamos por una mayor intensidad de propósito, porque ahora nos estamos moviendo dentro de un período único de oportunidad mundial, y el tiempo es de la esencia.

TARDE DEL SÁBADO

Templos de Fortaleza Espiritual

¿Cómo situarse? – Tensión Grupal en el Antakarana Planetario

Derek Fraser

Desde el comienzo de la Escuela Arcana enseñando al estudiante, a través de la meditación, reflexión y estudio, se lleva a cabo el trabajo experimental de unirse al más alto nivel de conciencia y empieza a establecerse un contacto más permanente con el Yo superior; todo a través del esfuerzo auto iniciado. A través de este esfuerzo, se forma un Puente en la conciencia entre el alma y la personalidad, a través del cual es posible una comunicación clara. Este es el antakarana. Cada individuo inconscientemente construye la primera parte de antakarana, durante el largo tiempo de su existencia encarnada, por medio de expansiones de conciencia que son un resultado natural de su experiencia vital. El puente de cada individuo se convierte en un hilo del antakarana planetario, y con el tiempo, cuando el puente se completa, el reino de las almas y el reino de la humanidad se fusionan y convierten en uno. A través de la meditación y el trabajo grupal el proceso de construcción se incrementa, ampliando el canal por el que las energías espirituales se pueden verter desde la Jerarquía a la consciencia humana, reforzando el puente de comunicación entre los dos reinos. Cuando los estudiantes de la Escuela Arcana meditan sobre un mismo tema, las frecuencias individuales de sus meditaciones resuenan de manera natural unas con otras y se coalicionan automáticamente para formar puntos de tensión espiritual en el aura grupal. Cuando se proyecta hacia la Jerarquía, se transforman en hilos de comunicación entre los dos reinos.

Tras ofrecer esta imagen general, ¿cuales son, en más detalle, los resultados de la meditación y estudio en la Escuela Arcana que contribuyen a esta tensión grupal y a la construcción del antakarana planetario? El discípulo de la era moderna tiene como objetivo mezclar tanto la mente y el corazón, desarrollando tanto la inteligencia como el amor – sabiduría que conduce a la expresión de los valores y principios espirituales en las relaciones del día a día. La Escuela pone un gran énfasis en la vivencia espiritual en la vida cotidiana mientras el estudiante se esfuerza para convertirse en comunicador de fuerza espiritual y, a la vez, en Observador e Intérprete, desarrollando un más profundo entendimiento de los eventos mundiales. Este entendimiento va más allá del sentido individual del Yo y conecta con el alma que hay detrás de la forma – y es, en realidad, consciencia con la calidad grupal del alma.

Este entendimiento también puede considerarse en términos de iniciación grupal – esta es la entrada a una luz más clara y la revelación de una nueva visión más elevada que se obtiene, mientras el trabajo esotérico procede a un ritmo constante con esfuerzo diario persistente. Lo que está ocurriendo es que una relación más estrecha con el alma en su propio plano se está desarrollando cuando alma, mente, y cerebro se alinean. En otras palabras, el marco para la primera sección del puente simbólico, llamado antakarana, se está formando como preparación para un proyecto posterior más intenso que une la mente inferior con la mente superior o abstracta. Es el aspecto mental más elevado, que revela la calidad de la intuición y la voluntad espiritual.

El antakarana se describe como la verdadera ciencia de la mente, y la ciencia del servicio se nutre normalmente y de manera natural de esta ciencia y de la ciencia de la meditación. Según los escritos del Tibetano, todos los verdaderos servidores en todas partes pertenecen al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, formando una perspectiva esotérica por la que se puede considerar el grupo como el que vincula a la humanidad con el reino del alma; y se nos dice, que la EA “se puede considerar como uno de los resultados de la actividad del NGS”.

La construcción del antakarana – el puente del Arco Iris, mientras el individuo investiga, es esencialmente trabajo grupal, porque el alma tiene consciencia grupal. Esto ayuda a explicar por que la EA es un movimiento de esfuerzo grupal en la que todos los estudiantes de la Escuela se esfuerzan por sumar su cuota de pensamiento iluminado al puente que se está formando. Así que, situándose sobre el plano mental el estudiante contribuye al pensamiento grupal compartido mientras que simultáneamente se sitúa en el corazón del nuevo grupo de servidores del mundo. Y de gran importancia en este momento de decisión es la idea de que a medida que las almas más avanzadas en el nuevo grupo se vuelven más intuitivas y las masas aspiran a ideales superiores, estas dos actividades resultan en un movimiento jerárquico donde la Jerarquía “retrocede al centro superior de Shamballa” y al mismo tiempo avanza... hacia el centro inferior la Humanidad. (Rayos V. p.108)

La visión intuitiva, también llamada conocimiento directo, fluye a través del puente del arco iris sin impedimento, por el callejón sin salida de la mente inferior y las emociones. La intuición es el sentido de síntesis, la habilidad para pensar en totalidades, y de tocar el mundo de las causas; es el segundo aspecto de la voluntad espiritual, la destacada cualidad de la Divinidad y la evidencia directa del contacto de Shamballa. La cualidad que conlleva se distingue por un sentido de la totalidad y un amplio estado de consciencia que “no ve diferencias”. Se nos ha dicho que el sentido de síntesis debería ser la meta del entrenamiento en la nueva era; sin embargo, la inteligencia y el amor, ambas cualidades de la voluntad, se han de desarrollar primero – cualidades que aseguran que la voluntad será aplicada sin causar daños.

Desarrollar estas cualidades es un reto y un trabajo exigente; de hecho, en el libro *Los Rayos y las Iniciaciones*, dice que “la verdadera enseñanza de la meditación y la construcción del puente de luz entre la Triada (espiritual) y la personalidad es la enseñanza más avanzada que se da en cualquier lugar”. La visualización – “un proceso interior que es el primer paso para la dirección de la energía”, juega un papel importante en esta enseñanza. A través de la visualización se puede construir el antakarana, desarrollando el sentido de la visión y el sentido de la síntesis, que lleva a una sensación de vivencia en la forma. Y mientras que al principio el estudiante está correctamente absorbido en su reto individual, es inspirador considerar el panorama mayor, en el que los verdaderos estudiantes esotéricos y pensadores profundos están realizando su contribución elevando la conciencia colectiva del nuevo grupo de servidores del mundo – la conexión magnética se exteriorizará a través de la que la Jerarquía.

El exigente reto al que nos enfrentamos es visible en el simbolismo de la cruz y la posición vertical y horizontal del discípulo practicante. El Tibetano en Sus enseñanzas sobre la meditación hace referencia al discípulo que construye su propia cruz sobre la que cual permanece – con sus manos extendidas en bendición. A los símbolos de las dos cruces se añade otra – la cruz de la Humanidad y en la cima de las tres hay un círculo o esfera. La vida vertical del contacto espiritual con el Ashrama se mantiene con la meditación; la vida horizontal del servicio se mantiene con igual cuidado y el brazo largo de la cruz triple simboliza que el discípulo debe estar firmemente anclado en el mundo para poder preparar a la humanidad para la exteriorización de la Jerarquía. La esfera en el ápice simboliza el “lugar de la conciencia del discípulo” – que es más elevada que el alma; es “una consciencia... siempre preocupada por lo esencial de la vida espiritual” (DINA I 645).

Permaneciendo en este elevado lugar, el discípulo demuestra tres aspectos divinos: el aspecto de la Voluntad en la actividad de conciencia ashámica; el aspecto Amor gobernando la vida vertical y produciendo firmeza espiritual; el aspecto de Inteligencia gobernando la vida horizontal y resultando en un servicio sensato. El brazo largo de la cruz triple, que se extiende desde el cielo a la tierra simboliza el Camino desde el punto más elevado que se haya logrado al punto inferior del servicio. El camino a la cumbre de la cruz es el antakarana y de aquí lo práctico de las enseñanzas esotéricas.

La construcción del puente, utilizando la imaginación creativa, está sin duda fundado sobre la fe en la realidad – una fe basada en la convicción intuitiva, anclada en la mente, de que hay un Plan y un Propósito detrás de la vida aquí en la Tierra, aunque solo lo sintamos levemente o seamos incapaces de encontrar las palabras para describirlo. El trabajo de construcción no es una huida hacia un mundo celestial imaginario; por el contrario, es un trabajo práctico “terrenal” utilizando todos los recursos del corazón y de la mente, utilizando el cerebro como mecanismo de recepción y transmisión. Es un trabajo duro y exigente que requiere persistencia y resistencia, con un movimiento constante a niveles más altos de consciencia, que se ha intuido pero todavía no contactado. Es más, el puente va en dos direcciones – según se va abriendo la mente hacia arriba, hacia el mundo de las realidades espirituales, hay una respuesta y una impresión espiritual que fluye de vuelta a la tierra a través de la mente y el cerebro – la cual se debe utilizar para el bien común. Esta es la Ciencia de la Invocación y la Evocación.

La sensibilidad a impresiones más elevadas requieren de tensión espiritual y el discípulo debe trabajar desde un punto de intensidad, desarrollando la vigilancia que disipará esas “extensiones” y desvíos que disminuyen la fuerza espiritual; entonces se produce una liberación del aferramiento a la naturaleza forma, lo cual puede utilizarse como instrumento efectivo para el propósito del alma. De esta manera el discípulo se mueve hacia nuevas dimensiones de consciencia a un punto de elevado “realización interna”, que tiene una aplicación tanto universal como individual y revela una gama más amplia de relaciones entrelazadas a todos los niveles.

En conclusión, el estudiante descubre, desde la experimentación práctica en la ciencia del alma, que la energía sigue al pensamiento; hay una desapegada observación de los efectos y resultados sin sujetarse a ellos. Guiado por el alma, el estudiante logra una visión a largo plazo y no se desanima por que los efectos de la meditación no se pueden medir

objetivamente; el progreso lleva tiempo y paciencia; de hecho, la paciencia es una cualidad de la voluntad espiritual. Por lo tanto, el discípulo toma su posición y conociendo los caminos de Dios trabaja y sirve al mundo.

La Paciente Voluntad

Jocelyn Larghi

Buenas tardes. Estoy segura de todos tenemos diferentes razones para sentirnos atraídos hacia el entrenamiento que otorga la Escuela Arcana.

Tenía candentes preguntas en mi mente y necesitaba saber y entender el proceso subyacente en la vida de todas las formas y en todos sus aspectos. Me sentía profundamente preocupada por los derechos y necesidades de los demás. Estaba profundamente herida de corazón por todos los abusos e injusticias que veía a mi alrededor y en el mundo. Sentía que necesitaba cierta clase de curación para avanzar de la oscuridad hacia una luz mayor y aprender cómo hacer contacto con la vida en su esencia, donde, quizás, ciertas soluciones estuvieran esperando para precipitarse.

Cuando la desilusión y la saturación con respecto a la vida material ocurre en la vida, nos encontramos frente a una oportunidad. Había leído algunos de los libros de Alice Bailey y como resultado de ello sentí el impulso de tomar los cursos de entrenamientos, lo cual constituía esa gran oportunidad para el cambio y reorientación conocida como el “sendero de retorno”, el camino que conduce hacia el Hogar del Padre y hollar el camino espiritual.

El entrenamiento es un reto, un incentivo en sí mismo, pero también un medio hacia cierto fin y un nuevo comienzo. El estudio, la meditación y el servicio, que constituyen los tres pilares de la Escuela, resonaron en mi corazón en relación con mi aspiración. Mis ideales e investigaciones para un entendimiento más profundo del proceso de la Vida encontraron resonancia dentro de la Escuela.

Cuando comencé sabía que no habría camino de regreso. Quizás la paciencia y la perseverancia hacen sentir su presencia cuando aceptamos libremente el esfuerzo ardiente de disciplinar nuestra naturaleza inferior, cuando aceptamos vivir bajo reglas y Leyes Universales específicas. Mientras tanto, desarrollamos otras cualidades de la voluntad en acción, como la determinación, la resistencia y la valentía, ya que ser un estudiante de la Escuela Arcana requiere sincera valentía y fortaleza.

No fue un principio fácil. Tenía que apoyarme en la teoría y sugerencias brindadas por la Escuela Arcana, seguir las instrucciones y abrir mi mente con relación a la Enseñanza y el efecto de la meditación. Me tomó tiempo comprender el principio subyacente en la Ley del servicio y hacer de él algo práctico y efectivo. El trabajo de integración del alma y la personalidad por medio del proceso de alineamiento, utilizando el arte de la visualización y la imaginación creativa suministran, gradualmente, paso a paso, la confianza y disposición para actuar persistente y pacientemente hacia una meta mayor. Mi aspiración de hollar el sendero crecía con su enfoque en el servicio y permanencia firme y constante, indiferente al fracaso o a cualquier interrupción externa.

El mayor valor de dicho entrenamiento, para mí, reside en su poderosa capacidad de transformar y expandir el aspecto consciencia, para penetrar más profundamente en la conciencia que conduce al crecimiento de la sensibilidad, conciencia y vida espiritual. El proceso continúa a un ritmo gradual y lo siento como el ritual de la vida misma. Toda mi vida se ha vuelto más rica y llena de significado y entendimiento.

La perseverancia de nuestra aspiración es la cualidad indispensable en el proceso de transformación y un acto de voluntad.

En primer lugar necesito encontrar mi propia luz interna y ser obediente a su guía por medio del entendimiento conciente. A medida que avanzaba por los diferentes cuadernos de estudio, también avanzaba en mi propio desarrollo hacia el servicio grupal, con el énfasis en nueva identificación en la necesidad mundial. Todavía tengo mucho por aprender y estudiar con relación a este aspecto. Las actividades de servicio sugeridas por la Escuela, en las cuales participamos libremente, son de aspiración e inspiración. Ellas suministran un terreno de entrenamiento y campo de experiencia a través del cual aprendemos a prepararnos para el servicio grupal.

He comprendido y reconocido, a través de la manifestación gradual y la expresión de cualidades como el desapego, el desapasionamiento, la impersonalidad, la integración, la perseverancia y la paciencia que, como seres humanos, tenemos grandes potencialidades dentro de nosotros mismos; que nuestro punto de bondad, la divinidad en el centro de nuestro ser, es la esperanza, la visión que contiene todas las posibilidades y soluciones que son los puntales de refuerzo. Cuando permanecemos positivamente pacientes en un estado de expectativa, enfocados en nuestras posibilidades más elevadas, se logra un estado de estabilidad y paciente silencio. A través de dicho punto de tensión, la Voluntad revela aspectos de su propia naturaleza.

Mi línea de servicio específico, que es la curación y la psicoterapia, ha mejorado por medio del valor del estudio y entrenamiento esotérico. Actualmente me desempeño con mayor facilidad detrás del significado de las actitudes, comportamientos y reacciones de las personas, viéndolas como otras partes de mí misma. Ofrezco talleres, enseñanza por medio de la cual comparto y expreso a grupos y personas el valor del entrenamiento recibido e intento difundir la enseñanza de la Sabiduría Eterna para su propio desarrollo. Tener aspiración persistente ha profundizado mi comprensión. Soy más persistente en mis esfuerzos para hollar el sendero, más conciente de la universalidad de la Vida en todos sus aspectos. Eso es lo que intento compartir con los demás, hacerlos más concientes de que estamos integrados, interconectados e interrelacionados con la totalidad.

La paciencia y la perseverancia han sido y aún son mis mejores compañeros. He aprendido que colocar la confianza en el poder de la paciencia ayuda a superar la irritabilidad y actúa como un antídoto y agente neutralizante. La paciencia es una cualidad básica que brinda una gran experiencia. Cultivamos la paciencia con la razón, utilizando la mente y el corazón para superar las dificultades a pesar de las circunstancias y eventos exteriores. Por eso es que la paciencia es una cualidad tan poderosa del aspecto voluntad, con ardiente firmeza y persistencia de propósito, la percibo como un sonido protector en el sendero.

Entender el proceso de vivencia y relaciones es otra forma de entender la naturaleza de la Voluntad. Creo que esto significa vitalizar y energizar nuestras células corporales en el cuerpo físico, preservando la valentía, la fortaleza y la paciencia que impulsan el corazón hacia la acción, y por medio de la disposición a vivir diariamente como un ser espiritual. El proceso, por sí mismo, elimina lo no esencial, destruye antiguos hábitos, comportamientos, conceptos e ideas, aclarando el camino para una conciencia y creatividad crecientes.

De esta forma experimentamos la voluntad como una fuerza impulsora y expulsora, que suple la necesidad de una correcta tensión y la preservación del empeño persistente de permanecer inamovibles con el corazón en el centro de la vida grupal.

Gracias por su paciencia.

La Voluntad Como Herramienta Psicológica

Monique Brasseur

Buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera agradecer a Lucis Trust la invitación de hoy para hablar de cómo la Voluntad Divina se está gradualmente descubriendo en la Psicología.

El psicoanalista Eric Fromm mencionó que “La Voluntad para conocer el Yo es la base de la verdadera psicología, conscientemente o no; ya que Psyche es el Yo.” Podríamos decir que la voluntad de conocer, la voluntad-para-entender y la voluntad-para-el-significado, además de la buena voluntad y la compasión, forman el fondo de un tapiz de este campo científico. La compasión es la fuente y la síntesis del amor y la voluntad en acción. Cuando se encuentra esta síntesis en el terapeuta, se dice que el terapeuta tiene verdadera Presencia.

En el Discipulado en la Nueva Era, el Tibetano nos dijo que: “La principal tarea del psicólogo será relacionar, a través de técnicas aprobadas, el alma con la personalidad, que conducirá a la revelación de la divinidad a través de la humanidad”.

La tarea de unir la personalidad con el alma es muy importante, ya que del nivel de consciencia del alma obtenido es desde donde podremos empezar a crear una conexión, el antakarana, que nos conduce a experimentar la Divina Realidad y a colaborar de manera más completa con el Divino Propósito.

Sin embargo, antes de que la personalidad y el alma se puedan conectar conscientemente, tiene que haber una personalidad que quiera crear esta conexión. Así que el primer paso consiste en tener consciencia de varios elementos: físico, astral/emocional, y mental que componen el yo, antes de trabajar en su integración en una unidad funcional conocida como la personalidad. Sin cierta medida de integración de la personalidad, las energías superiores que se vierten desde el nivel del alma a la súper consciencia podrían estar descoordinadas, mal interpretadas o no tener una salida práctica en servicio. Pueden incluso atraparnos en un mundo ilusorio de fantasía que podría convertirse en un escape de la realidad.

En un espacio de tiempo relativamente corto la psicología ha refinado sus técnicas de exploración del psyche. Desde los primeros esfuerzos tentativos para entender la dinámica del subconsciente utilizando asociaciones libres, sueños, fantasías, arte, trabajo corporal, y técnicas gestalt como ejemplo, se ha expandido hasta incluir niveles de súper consciencia, las particularidades y dificultades de la creatividad, el estudio de la sincronicidad, de experiencias extremas, y de emergencias espirituales y de crisis como las noches oscuras del alma. Algunas ramas del movimiento transpersonal más abierto enseñan la idea de apoyo dual del cliente: quiere decir que el terapeuta es consciente de la necesidad del cliente de conseguir integración personal y síntesis, mientras tiene en mente la hipótesis del propósito del alma manifestándose en todo momento.

También está en alza el uso de técnicas integradoras de desarrollo que forman parte de la enseñanza esotérica: como el uso del nivel consciente del observador, del simbolismo, de la recapitulación nocturna, de la técnica “como si” y del modelo ideal y los diferentes estilos de meditación, aunque estos no forman parte todavía de la línea principal de la psicología.

¿Y qué sabemos sobre la voluntad?

El Psicoanalista Existencial Dr. Irvin Yalom, que define la voluntad como el activador del esfuerzo, el motor responsable, el brote principal de la acción y el asiento de la volición, deplora la ausencia del concepto de la voluntad en la literatura psicológica y piensa que unos de los mayores obstáculos para la aceptación de la teoría de la voluntad es la todavía existente creencia de que la voluntad es lo mismo que fuerza de voluntad. Y, por supuesto, sabemos que esotéricamente el primer rayo es precisamente eso: el rayo de la fuerza de voluntad. Aceptamos también que el uso distorsionado personal y egoísta de la energía de este rayo tiene como efecto las durezas evidentes a la vista en el mundo y en nuestras vidas.

Sin embargo, la voluntad siempre ha estado presente implícitamente en la investigación, teorías y práctica de la psicoterapia. Ya estaba ahí cuando Freud negaba que el hombre tuviera libre albedrío, habiendo desarrollado sus conclusiones determinantes de que el hombre se movía por su subconsciente, una comprensible conclusión inicial cuando empezó a estudiar la histeria, desde que se enfrentó con las consecuencias de lo que ahora se llama voluntad Victoriana, una voluntad que ejerce el poder sobre otros o sobre el entorno. Es una voluntad egocéntrica, autoritaria y rígida, negando aspectos del Yo, reprimiendo no sólo instintos y deseos, sexuales o de otro tipo, sino que reprime incluso aspiraciones llenas de propósito, metas o vocaciones que desencajen de las etiquetas sociales y morales de los tiempos. Freud descubrió que estos aspectos inaceptados de la motivación interna no estaban muertos y enterrados y por el contrario, estaban extremadamente vivos y activos, tendiendo a aflorar como impulsos o emociones ocultas incontrolables, bastante desorganizadas, y otras veces reapareciendo como enfermedades psicósomáticas, neurosis, o incluso llevando algunos pacientes a la locura.

Un contemporáneo de Freud y Jung, el Dr. Roberto Assagioli (*Acto de Voluntad*) escribió que el poder de voluntad se rige por leyes psicológicas, una de ellas es que “incita, mueve, desea, y que las emociones tienden a demandar el poder expresarse”. Se podría decir que tienen voluntad propia. También dijo claramente que todo aquello con lo que nos identificamos tiene el poder para controlarnos. Así que ejercer un control prudente sobre nuestra propia naturaleza, es necesario, al menos temporalmente, poder desidentificarse de lo que nos mueve y recobrar la percepción de nuestro “Yo” central que se distingue de esos elementos psicológicos y fuerzas. Este “Yo”, el centro de la pura consciencia en nuestra personalidad, puede ver, observar y utilizar la voluntad conscientemente para dirigir, regular, equilibrar y utilizar con prudencia todas nuestras actividades y energías sin reprimir ninguna de ellas. El “Yo” está cercanamente relacionado con el Yo o Alma, y se podría decir que el “Yo” es el funcionario del alma, en una relación que, cuando se establece, es recíproca. En la literatura esotérica reconocemos aquí el proceso de invocación y evocación.

Para poder entender la idea de la des-identificación, Assagioli ha creado un ejercicio reflexivo llamado ejercicio de auto-identificación. Puede que lo hayan visto en la mesa de atrás. Esta herramienta nos recuerda, con delicadeza pero con persistencia, que aunque tengamos un cuerpo, emociones, pensamientos, o un papel que interpretar en la familia o en la sociedad; no obstante, somos algo más que estas partes de nosotros mismos.

En la masa de literatura psicológica que existe hoy en día, y la cantidad limitada de ella sobre el tema de la voluntad, el libro de Assagioli “El acto de Voluntad” es una brillante estrella. En este libro, el fundador de la Psicósíntesis detalla los diferentes aspectos, cualidades y etapas de desarrollo del acto voluntario. Nos enseña que podemos educar y transformar nuestra voluntad y tener poder sobre otros con una prudente fuerza de voluntad sobre nosotros mismos, y cuando esto se consigue, el “Yo” puede usar la voluntad personal para unirse con el alma y la Voluntad Universal.

Pero cualquiera que sea el enfoque psicológico, no ocurre ninguna transformación sin tomar la decisión de transformarse, sin decidirse a esto, sin desearlo profundamente y sin actuar sobre nuestra decisión. Así que una etapa importante del acto del querer es la toma de decisiones.

Irvin Yalom, a quien he mencionado anteriormente, se cuestionaba ¿por qué las decisiones son tan difíciles? Era consciente de que las decisiones son difíciles por que siempre implican la renuncia a alguna otra cosa... algunas veces a algo que valoramos mucho... “La renuncia, nos dice, invariablemente acompaña a la decisión. Uno debe soltar opciones, en ocasiones opciones que nunca más volverán. Una decisión fundamental, nos dice, también nos confronta con un aislamiento existencial. Una decisión es un acto solitario. Y es nuestro acto; nadie puede decidir por nosotros”.

Hay algo conmovedor en este reconocimiento. Es aplicable a tantos niveles de lo personal, lo interpersonal y, en la cuarta iniciación, a la renuncia del cuerpo causal, el cuerpo y el alma. La pregunta de Yalom pienso que toca una de las pistas que el Tibetano nos ha dado cuando dijo que: “La voluntad no es, como tantos creen, una poderosa expresión de la intención; tampoco es la firme decisión de hacer esto o lo otro, ni de que se concreten ciertas cosas. Es fundamentalmente una expresión de la Ley del Sacrificio; de acuerdo a esta ley, el ente reconoce la responsabilidad, se identifica con el todo y aprende el significado esotérico de las palabras “Sin poseer nada, sin embargo posee todo”. Una vez hemos renunciado a nuestras identificaciones limitadas lo que queda es el Puro Ser, Pura Vida, entonces Todo es Uno y el Uno se reconoce como el Todo.

La renuncia es por tanto un acto extremadamente positivo, vibrante, energético de voluntad creativa; cuya definición, en términos modernos, podría ser que forma una parte esencial del asesoramiento de conductas establecidas, apartando algunas caducas y reemplazándolas con nuevas o reformadas. Suena simple, excepto que las ataduras formadas por la personalidad y nuestra falta de sabiduría en el uso impersonal de la voluntad, con demasiada frecuencia hacen de este acto un duro y agonizante proceso lleno de dolor y dudas. La voluntad, debemos recordar, solo funciona compasivamente a través del amor en actividad. Nuestro entendimiento del amor permite la verdadera expresión de la voluntad. La limitación de uno es la limitación del otro. Es importante equilibrar el amor y la voluntad, para unir el corazón, la mente y el alma en el proceso de la decisión.

Yalom entendió el Gozo inherente en la incluyente y equilibrada elección de la renuncia. Concluyó que “una vez se ha tomado una decisión, y se coloca a sí mismo en el sitio, uno ha constituido su mundo de manera diferente y es capaz de captar verdades que uno se había escondido de sí mismo”.

Captar verdades de uno mismo, antes escondidas, se facilita cuando la personalidad fusionada con el alma utiliza la meditación para creativamente construir el Antakarana, que es la conexión con la Triada espiritual, y su agente la intuición. La intuición, una herramienta muy útil en la psicología, sigue siendo malinterpretada, y a menudo es confundida con los instintos o corazonadas que siente una persona.

Pero una vez más Erich Fromm guía el camino con su descripción de lo que puede ser el trabajo del terapeuta. Él dice:

“Si el psicoanálisis va a cumplir con sus verdaderas posibilidades, el analista debe superar su propia alienación, debe ser capaz de relacionarse con el paciente de núcleo a núcleo, y en esta relación, abrir un camino a la experiencia espontánea del paciente y por tanto al ‘entendimiento’ de sí mismo; debe convertirse en uno con él y la vez retener la separación y objetividad, para poder formular lo que experimenta en este acto de unidad. El entendimiento final se puede expresar totalmente en palabras; no es una ‘interpretación’ que describe al paciente como un objeto con sus varios defectos y su

génesis, sino que es el acto global, intuitivo que se puede preparar con varias visiones cerebrales, pero nunca ser reemplazadas por ello.”

La psicología es una de las mayores fuerzas funcionando en el mundo, positivamente, y desafortunadamente, de manera negativa cuando los individuos eligen ayudar en la manipulación o engaño de las masas por los medios de comunicación o gobiernos. Pienso que lo que sugirió Eric Fromm para el terapeuta en su consulta, el desarrollar la capacidad para el acto global de intuición de la percepción de la totalidad de su cliente, es también relevante para el grupo de Psicólogos en su totalidad. Permanecer en la luz del alma, unificados como grupo en un acto intuitivo global que lo vincule con la voluntad al bien, puede mantenerse alerta y receptivo a las ideas que sirven al futuro de la humanidad. Puede regenerar el campo al integrar y simplificar muchas de las teorías y conductas subsistentes de regresión mental que ha desarrollado la psicología, con toda buena intención, hay que añadir. Un estudio de las influencias de los rayos y de los tipos de rayos podría contribuir enormemente a esta síntesis y simplificación. Aquí tenemos que destacar el libro de Piero Ferruci “Gracia Inevitable”, en donde el autor ilustra, por ejemplo, los siete senderos espirituales que forman el camino del desarrollo espiritual. El estudio de los senderos y los rayos no se debe ignorar por mucho más tiempo.

También en la psicología, es un momento de decisión de como continuar iluminando las mentes humanas. Afortunadamente, la psicología sí da ejemplo de las mejores mentes y almas entre sus filas: Freud, Jung, Fromm, Assagioli, Maslow, Wilber, Almas que está desarrollando el Acercamiento Diamantino, y tantos otros que me gustaría nombrar de todas las secciones de esta ciencia. Estas mentes han iluminado el camino con una voluntad espiritual implacable. Han intuido cada paso hacia delante y eligen servir en su campo de manera ejemplar.

Podemos celebrar también el trabajo del grupo de psicología, que al igual que nosotros, más tarde en esta sesión, participará en meditación apoyando la idea del acto de intuición global llamando a la emergencia de la implacable voluntad espiritual en un momento de decisión en todos los departamentos de la Jerarquía.

TARDE DEL DOMINGO

Haciendo Contrapeso al Espejismo del Tiempo y Espacio

Dale McKechnie

Una de las más grandes ironías del asunto del espejismo y la ilusión es que la persona promedio puede no darse cuenta de que tiene algún espejismo o ilusión. Va dolorosamente por la vida asumiendo que su particular forma de vivir – con sus puntos de vista, opiniones y creencias distorsionados – es la forma en que son las cosas y que no hay mucho que pueda hacer al respecto. Ha nacido en una familia, sociedad y cultura particulares que condicionan su forma de pensar y la manera como reacciona frente a la vida que lo rodea. Entonces, en ese estado no está tan conciente de que sus puntos de vista y creencias son necesariamente espejismos o ilusiones; no los ve como impedimentos que necesitan ser compensados o eliminados. Esta es la manera en que ella y las personas a su alrededor piensan y sienten y simplemente lo acepta.

Este estado de conciencia es correcto hasta esa vida particular en la cual una pequeña voz interior comienza a cuestionar este juego de valores comunes. Es en este punto donde comienzan a deslizarse sentimientos de disconformidad con su forma de ser. Comienza a dudar de lo correcto de ciertas creencias espirituales o religiosas. Tal vez tiene una revelación repentina sobre el lado espiritual de la vida, lo cual expande su conciencia en una dirección completamente nueva. Este puede ser un periodo emocionante, porque de repente entiende la vida con una profundidad que nunca antes tuvo. Y a menudo la primera reacción es un fuerte deseo de decir a todos lo que sabe sobre este gran descubrimiento. Y es entonces cuando aparece un nuevo espejismo, podríamos llamarle el espejismo de la sabiduría personal.

La sabiduría personal es un espejismo del segundo Rayo de Amor-Sabiduría y la reacción a esta energía ilustra el hecho de que todos nuestros espejismos e ilusiones son resultado de nuestra reacción a estas afluyentes energías cósmicas. Como saben, cada persona es una expresión de al menos cinco de los siete rayos; está el rayo del alma, el rayo de la personalidad como una totalidad, un rayo que rige respectivamente a la mente, al cuerpo emocional y al cuerpo físico. Y, es debido a esta mezcla de energías, que cada persona es un compuesto de, a menudo, fuerzas conflictivas. Las energías de rayo interactúan con la sustancia de la naturaleza de nuestra personalidad. La forma como reaccionamos a esta estimulación afluyente determina la cualidad y el carácter de nuestros espejismos e ilusiones. Dado nuestro actual estado de conciencia,

en la escala evolutiva, es inevitable que vayamos por la vida condicionados por formas de pensar y de sentir distorsionadas. Los mismos átomos de sustancia de los cuales estamos hechos no están aún lo suficientemente purificados para permitirnos expresar la pureza de las cualidades de rayo. Entonces nuestra reacción a, por decir, la pura energía de Amor-Sabiduría puede resultar en muchos sentidos distorsionada y a menudo egoísta.

Cada uno de los rayos tiene su lista de espejismos y los que con frecuencia son expresados por la influencia del segundo rayo son (sólo por mencionar algunos) el espejismo del amor por ser amado; el espejismo de la popularidad; el espejismo de la auto compasión (¡ese es uno grande!); el complejo de Mesías; el espejismo del temor; el espejismo de la auto satisfacción y del servicio egoísta – un posible espejismo del hacedor bien intencionado. Existen espejismos similares para todos los otros rayos; por ejemplo, el espejismo del auto-centrado y ambicioso dictador reaccionando al primer rayo de Voluntad y Poder. Y el espejismo de devoción y fanatismo del sexto rayo de Devoción e Idealismo, una fuerza muy prominente en el mundo hoy en día.

Encima de los espejismos producidos por nuestras reacciones a los rayos, la situación para la persona promedio actualmente es complicada debido a ciertas tendencias heredadas de naturaleza familiar, nacional y racial; estas pueden ser los resultados de las formas mentales construidas por la familia, la nación o la cultura, debido a su particular acercamiento a la verdad. Ellas tienden a producir poderosas ilusiones que las personas tienden a aceptar como verdad.

Luego, por supuesto, existe la influencia del rayo, de flujo y cualidad cíclicos, a medida que avanzamos de una era a la siguiente, así como hoy en día vamos de Piscis hacia Acuario y de las influencias del sexto rayo hacia el poder del séptimo rayo. El séptimo rayo de Organización y Orden afecta el vínculo entre espíritu y materia y la reacción de cada uno a este nuevo impacto puede ser observada en el impacto que éste está teniendo en el mundo de las finanzas.

Ahora, con todas estas energías de rayo y estimulación incrementada, ¿Cómo está arreglándoselas el discípulo promedio que apenas está comenzando a andar el sendero? Como mínimo está sujeto a mucha mayor estimulación, particularmente si está despertando a la luz y al amor, altamente refinados, del alma y al poder sintético de la Triada espiritual y la Voluntad de Dios. Y para empeorar el panorama, si apenas está comenzando a andar el sendero, muy probablemente está enfrentando los rigores de la segunda iniciación o posiblemente la tercera iniciación. Este estado de despertar de conciencia incrementa su sensibilidad a los niveles más refinados de energías que, en cambio, tienden a producir más conflicto en su vida externa. Antiguos espejismos que pensó estaban enterrados, son traídos a la superficie y crean más confusión. Y como ahora, él está parado en el umbral del sendero, el temido Morador en el Umbral se hace presente y el discípulo es desgarrado entre la familiaridad de las formas de pensar pasadas y las nuevas, siendo el sendero interno iluminado por la luz del alma y el Ángel de la Presencia. Repentinamente, su vida confortable en el sólido reino de tiempo y espacio está siendo amenazada y dispersada. Se le dice que si quiere avanzar, su estilo de vida necesita ser sacrificado y para el discípulo ésta puede ser una revelación atroz.

Entonces, ¿qué hacer?, ¿cómo puede disipar o neutralizar los espejismos que lo están reteniendo? Primero que nada, necesita identificar sus espejismos dando un paso atrás y simplemente observándolos sin juzgarlos duramente. Y luego, debe saber que la solución puede provenir sólo desde arriba, es decir, del plano de la mente. Tratar de lidiar con un espejismo en el nivel emocional solamente lo energiza más; cualquier atención hacia él, llevará energía hacia él y empeorará el asunto. En lugar de ello, más provechoso sería cultivar una actitud de indiferencia hacia el espejismo, con la mente “mantenida firmemente en la luz del alma”, como se nos dice. Una mente firme, enfocada, se sincronizará más fácilmente con la naturaleza tranquila y reflexiva del alma. Donde existe sincronización, la luz afluirá hacia la mente y le dará fortaleza adicional para superar las más pesadas fuerzas y demandas de los espejismos emocionales.

La Ante-Cámara de la Decisión

Jonathan Darrall-Rew

Buenas tardes amigos. La nota clave de nuestro trabajo este año nos convoca a “permanecer con el nuevo grupo de servidores del mundo como un ejército de implacable voluntad espiritual en un momento de decisión”, y es la naturaleza de esta decisión, y su particular relación con el materialismo, lo que ha jugado un gran papel en llevarnos a la actual situación que buscamos compensar, lo cual deseo traer a nuestra consideración. Actualmente la humanidad permanece unida, no necesariamente todavía por la buena voluntad que buscamos inspirarle y ver establecida en todas las relaciones, sino más bien por el hecho de que la experiencia de la encarnación futura de cada alma será profundamente afectada por el curso que tomen nuestras acciones colectivas. De todos modos, estos son tiempos cruciales, pero quisiera mencionar que tengo una gran fe en que juntos podemos salir triunfantes de este momento de prueba, tomando y ateniéndonos a las decisiones

correctas que debemos tomar, permaneceremos un gran paso más cerca de nuestra meta final: la realización del Reino de Dios en la Tierra.

Como esoteristas creemos, de acuerdo con la Enseñanza, que en la actual zozobra hay contextos mayores que a menudo se pasan por alto. El Logos planetario se está preparando para una iniciación; ello explica las terribles pruebas y experiencias incidentales en la vida de nuestro planeta durante este ciclo. Tenemos la entrada de una energía nueva y mayor con el 7°. Rayo y, en conexión con esto se nos dijo que “creará completamente nuevos ambientes” y que “ocurrirán cataclismos a nivel mundial durante los próximos mil años”, que los continentes serán sacudidos y nuevas tierras surgirán y sumergirán”. Igualmente se dijo que “ciertos cambios básicos se están produciendo en la inclinación del eje de la Tierra” y que normalmente van acompañados por períodos de “convulsión, confusión y cataclismo, previos a la reconstrucción, estabilización y relativa calma”. Mi intención ahora no es entrar en debate en lo que respecta a quién o qué es responsable de la crisis que actualmente enfrentamos. En lo referente a la responsabilidad que la humanidad tiene en todo ello, simplemente quisiera mencionar las palabras del Maestro Morya, como están el libro Mundo Ardiente I, par. 630:

“Preguntarán: ¿Cómo puedo servir mejor en la Tierra para efectuar el sumo beneficio al presente? Uno debe regenerar la Tierra. Mediante innumerables modos, uno debe llevar a cabo la tarea mundial de la regeneración. Uno debe retener en la mente que la gente ha destruido sin compasión los recursos de la Tierra. La gente está dispuesta a emponzoñar la tierra y el aire; ha devastado los bosques, depósitos de prana; ha diezmado la vida animal, olvidando que la energía animal nutre la tierra. La gente cree que compuestos químicos no experimentados podrán ocupar el lugar del Prana y de las terrenales emanaciones. Ha saqueado los recursos naturales, olvidándose de que el equilibrio debe ser mantenido. La gente no pondera sobre la causa de la catástrofe de la Atlántida. No considera el hecho de que los compuestos químicos deben ser experimentados en el curso de un solo siglo, porque una sola generación no puede determinar los síntomas de la evolución o de la regresión. La gente gusta calcular sobre razas y sub-razas, pero la idea de calcular sobre la explotación del planeta nunca se le ocurre. ¡La gente piensa que mediante algún acto de gracia, el tiempo aclarará y se hará próspera! Pero el problema de la recuperación de la salud no entra en sus pensamientos. Con todo, ¡amemos toda creación!

Entonces, ésta es la situación. La miope e irreflexiva actividad humana ha provocado cambios fundamentales en los ecosistemas y el clima del planeta, como lo ha atestiguado el Panel Internacional sobre Cambio Climático. Una sexta parte de la población mundial permanece atrapada en la extrema pobreza, inalcanzable a la “invisible mano” del mercado; la población mundial continúa creciendo a un promedio realmente insostenible, particularmente en aquellas áreas que están en la peor situación, y un peligroso separatismo superficial y trivial, de esa clase que inspira fácilmente el conflicto y la violencia global, caracteriza mucha parte de la forma de pensar en el mundo. Como lo mencionó Morya, otra área de mayor preocupación son los recursos. El consumo más alto de petróleo, o el punto en un momento en que, como planeta, habremos extraído y consumido la mitad de los recursos de petróleo, después de lo cual los precios de éste se elevarán en espiral, la posibilidad de aumentar el conflicto global por el dominio de las últimas reservas es una posibilidad definitiva y es el elemento clave aquí. Dependiendo de cuál experto escuchemos, el momento en que esto ocurrirá varía considerablemente, aunque es interesante notar que la gran mayoría de quienes tienen intereses comprometidos colocan este punto dentro de la siguiente década o que ya pasó. Claramente, en ausencia de un recurso energético razonable ecológicamente, con una salida energética al menos cercana a la del petróleo, puede resultar en profundos cambios de nuestra manera de vida. En verdad, los materiales de “la rutina hedonista” de la sociedad de consumo, dependen todos, virtualmente, del petróleo.

La orientación materialista de la sociedad de consumo es algo digno de tenerse en consideración y, particularmente, la supuesta relación que hacen muchos entre la riqueza financiera y la felicidad. Parece que la esperanza de la Jerarquía era que la Guerra Mundial hubiera limpiado a la humanidad de esa confusa asociación, pero ese no ha sido el caso. Como estudiante de psicología me doy cuenta, en este aspecto, de algunos fascinantes estudios emprendidos por investigadores en el campo de la Psicología Positiva, los cuales han encontrado que aunque la riqueza financiera no parece hacer una real diferencia en la vida de las personas, cuando se encuentran en o por debajo del nivel de pobreza y están luchando por sobrevivir. Para las personas por encima de la línea de pobreza, la riqueza financiera parece hacer poca diferencia si es que alguna. En verdad, un estudio que analizó la relación de los ingresos anuales de las personas en los Estados Unidos y sus informes sobre el nivel de felicidad, realizados entre los años 1956 y 1998, no mostraron ninguna relación significativa. Mientras que la tasa de ingresos personales subió durante ese período aproximadamente un 230%, el promedio de personas que calificaron su sentido de bienestar subjetivo como “muy alto” permaneció relativamente estable en cerca de un 30% de la población durante todo el período de esos 42 años. Estoy seguro de que todos podemos pensar en ejemplos y hechos de nuestras vidas donde hemos aprendido esta, por lo general, difícil lección. En mi propia experiencia, durante mis últimos años de la adolescencia, antes de ir a la universidad, experimenté tres años de desamparo, cuando permanecía en refugios

nocturnos o guaridas, si había espacio, y en ese tiempo aprendí muy bien a discriminar entre lo esencial y lo no esencial en la vida. Con frecuencia, y fácilmente, quedamos atrapados en las fluctuaciones inestables de las circunstancias mundanales y olvidamos el alma, el verdadero yo que permanece estable en el amor, la luz, el gozo y la divina indiferencia a todo, salvo la implementación del Plan, en unión con las demás almas; dichos pequeños asuntos, con frecuencia, se asemejan al estremecimiento de una hoja de hierba por el viento.

Creo que no es solamente debemos considerar el materialismo del plano físico. Como mencioné antes, la forma de pensar separatista y exclusivista, que caracteriza nuestra vida mental colectiva en la actualidad, es de definida relevancia aquí. Jeffrey Sachs, el notable y estimado economista mundial, resaltó este punto en una conferencia que dio en la Escuela de Leyes de Harvard el año pasado, en la cual identificó la afirmación de un político de particular elevado perfil que dijo: “el extremismo islámico (con comas invertidas), representa la amenaza más seria para la seguridad mundial”, como una declaración profundamente superficial y peligrosa. Él señaló que los países que son identificados como extremistas son los que están plagados por una plétora de asuntos sociales, ambientales y económicos, desde la sequía y el hambre, hasta los niveles crecientes de fertilidad y degradación ambiental, que han conspirado para crear una situación en la cual las personas están desesperadas por los elementos básicos de subsistencia, y difícilmente es de sorprender que en tales circunstancias surjan la inestabilidad, el conflicto y el extremismo. En la gran literatura esotérica de los Upanishads está escrito: “donde quiera que exista el otro, existe el temor” y tales modos de pensar separatistas, superficiales y materialistas son tan peligrosos porque al rehusarse a ser empáticos y a asumir el papel del otro, crean división, marginalización y barreras donde no existen y son, como Sachs mismo señaló, “propensos a perpetuar cada vez más el ciclo de la violencia global”.

Y, entonces, como describe el pensamiento simiente para el trabajo de este año, nos enfrentamos a una decisión. En conexión con el tema de los recursos, especialmente el punto más alto de consumo de petróleo, las personas dentro del movimiento de “Pueblo de Transición”, han hecho un examen detallado de los posibles escenarios que pueden surgir de la acción que tomemos durante los próximos años. Este movimiento busca reunir a las comunidades para tratar los retos del punto de consumo más alto de petróleo y el Cambio Climático en su propio medio ambiente, en lugar de esperar una legislación gubernamental, y es algo en lo que he tenido el privilegio de participar en Bangor, Gales del Norte, donde estoy estudiando. La idea es que si las personas esperan a que los gobiernos legislen sobre esas cosas, puede ser demasiado tarde, y si las personas trabajan solas, casi con seguridad será muy poco, pero si trabajan unidas, como comunidades, entonces existe la posibilidad de que no sólo superemos estos retos con éxito, sino que surjamos creativamente a un futuro mucho más rico y satisfactorio de lo que jamás hayamos experimentado. Rob Hopkins, fundador del movimiento, en su “Manual de Transición” ha examinado los posibles escenarios que los expertos han propuesto que pueden surgir de nuestro actual curso de acción, y él identifica que estos caen mayormente en uno de tres campos: colapso, adaptación o evolución. El escenario del colapso ha sido denominado, de forma interesante, por algunos expertos como “el escenario Atlante”, reflejando quizás la conciencia implícita de la humanidad de su historia oculta, y ésta proyecta la posibilidad de “un choque energético grande y salvaje” cuando el petróleo se convierta en un recurso energético no viable, conduciendo a “un colapso social catastrófico y repentino” o a “un deterioro de la civilización, cuando los problemas agobien la capacidad de abasto de los mercados y políticas”. El escenario de adaptación típicamente va desde las situaciones en donde se utiliza la fuerza militar para asegurar las restantes reservas de hidrocarburos del mundo”, así como podría incluirse la noción de la “guerra que no terminará en nuestro tiempo de vida”, hasta situaciones en las cuales nuestros retos sean enfrentados por medio del desarrollo de nuevas tecnologías limpias, el reemplazo de la energía convencional con la renovable, o el descubrimiento de alguna forma milagrosa de “energía libre” que nos permita continuar nuestra actual forma de negocios como siempre. Finalmente, el escenario de la evolución propone la posibilidad de un “camino de cooperación, conservación y participación”, las respuestas gubernamentales “que incluyen la introducción de racionalización del carbón junto a un esfuerzo concertado para reducir el uso de energía en todas las áreas... la reubicación de la mayoría de aspectos de la vida cotidiana”, más la incorporación de “soluciones visionarias al reto de la sustentabilidad, incluyendo cambios fundamentales en los valores prevalecientes, así como también novedosos cambios socio-económicos”.

Volviendo a Jeffrey Sachs por un momento, en su libro “Common Wealth: Economics for a Crowded Planet” (Riqueza Común: Economía para un Planeta Abarrotado), también ha dado una consideración detallada a la decisión que enfrentamos actualmente. La posición de Sachs podría, supongo, describirse como una de adaptación iluminada, al opinar que nuestro problema esencial es, de hecho, no de recursos, sino que tiene su origen en el temor al otro, nuestra miopía y nuestros resentimientos; es decir, en nuestra falta de correctas relaciones con el otro. Él señala que la economía de nuestra actual situación global es realmente buena, y que el factor temor podría bajar fácilmente unos cuantos puntos. Él opina que no es verdad que tendremos que destruir nuestra civilización para tratar estos problemas, sino que simplemente tenemos que examinar nuestros propios intereses y egoísmo. En su conferencia en la Escuela de Leyes en Harvard señaló

que “si conciente y colectivamente... de manera compartida, utilizamos nuestro conocimiento científico y técnico para abordar problemas específicos, para abordar el problema del hambre, el control de enfermedades, la reducción voluntaria de la fertilidad, la deforestación, la vulnerabilidad a la sequía y demás, tenemos grandes posibilidades a la mano, algunas tecnologías que ya existen, que simplemente aplicándolas, podrían salvarse millones de vidas y ser transformadoras en términos de bienestar humano”. Es más, en su libro hace el asombroso estimado de que la cantidad de financiamiento global necesario para lograr las Promesas del Milenio, que van desde la transición a la energía sustentable, enriquecimiento de la conservación de la biodiversidad, la ciencia para el desarrollo sustentable en energía, salud, agricultura, clima, agua y otras áreas, la estabilización de la población global, el combate a la desertificación y la sequía, y la erradicación de la extrema pobreza, es un modesto dos o tres por ciento anual del ingreso global. “Si”, dice, “eso es políticamente grande, pero no es grande en términos de bienestar humano o inversión necesaria para salvar el mundo de horrendos y crecientes riesgos”. A propósito, continúa mencionando que tal cifra correspondería a sólo una fracción de los presupuestos militares anuales de algunas de las naciones más ricas.

Estos temas son aún más relevantes cuando consideramos la importancia de las conferencias globales que tienen lugar este año. El G20 reunido en abril, y en diciembre nuestros líderes mundiales se reunirán nuevamente en Copenhague para la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático para tratar de llegar a algunos acuerdos en cuanto a nuestro futuro curso de acción.

Esto me lleva a considerar lo que nosotros, como un centro dentro del grupo mundial de discipulado, podemos hacer para ayudar a la humanidad a tomar las necesarias decisiones correctamente. Como nos dijo el Tibetano, se ha logrado un punto de tensión global, y como en el caso del individuo y los ciclos físicos de la respiración, en el ciclo anual de flujo de energía la liberación y distribución entre los reinos es, en tiempos como este intervalo superior del año, que podemos inhalar la vida de la Jerarquía y Shamballa en silencioso y potente reconocimiento de la tarea entre manos, y luego expirar la esencia viviente y radiante dentro del mundo de los hombres. Sosteniendo el punto de silenciosa tensión, en el cual nuestro ojo permanece fijo en el resultado del trabajo planeado, podemos aclarar el plano mental para aquellos que están en las conferencias este año, y podemos fortalecer sus voluntades y vitalizar la visión con nuestra vida, nuestro amor magnético y nuestra unida voluntad, para que pueda estar más clara, vital y magnética para ellos. Además, permaneciendo como “un ejército de implacable voluntad espiritual”, receptivos a la impresión y energizados por quienes están arriba de nosotros, positivos a los que están en los peldaños inferiores de la Gran Cadena, y mano a mano, lado a lado con y como el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, podemos forjar una conexión más fuerte, hilo por hilo, del antakarana planetario para que el amor y la luz de la Jerarquía y las purificantes energías divinamente destructivas y organizacionales de Shamballa puedan afluir al centro humanidad, cada vez más abundantemente.

Me gustaría agregar que creo que nadie debería estar desanimado, con algún sentido de impotencia debido a la actual situación. Al vivir en Bangor, Gales del Norte, y estar allí involucrado en la iniciativa de Transición (una de las aproximadamente 170 que se están realizando hoy en el mundo), mi experiencia es que ese sentido de impotencia se puede filtrar en los pensamientos de las personas en este sentido asunto. La tarea por delante puede parecer tan inmensa e intimidante que uno no sabe por donde comenzar. Mi experiencia es que esta ansiedad se puede reducir grandemente cuando las personas reconocen que no estamos empezando de cero; que hay servidores en todo el mundo que ya están abordando estos retos de manera creativa e innovadora. En esta línea, un proyecto que un compañero y yo estamos desarrollando en la iniciativa de Transición de Bangor, se llama “Cartografía Verde” y consiste en reunir información sobre, y luego despertar la conciencia acerca del trabajo de estos grupos en nuestra área local, que están trabajando en objetivos ecológicos creativos, intentando despertar algún reconocimiento colectivo de nuestra síntesis de esfuerzos en este trabajo. Me complace informar que nos ha alentado el número de grupos ya activos y el entusiasmo que algunos están demostrando en su servicio. Algunos ejemplos van desde las escuelas locales que están en construcción actualmente, las cuales están tratando de ser 80% autosuficientes energéticamente. Un centro líder medioambiental, Moelyci, donde están en desarrollo algunas investigaciones altamente innovadoras como la creación de bio-combustibles a partir de las algas, una iniciativa gubernamental local para suministrar asesoría de vivienda con energía eficiente y tenemos el eco-centro líder en Europa para la Tecnología Alternativa en el Parque Nacional de Snowdonia y una amplia variedad de grupos trabajando en temas como el compromiso, investigación y campaña política comunitaria sobre temas de sustentabilidad y Comercio Justo, haciendo de Gales, recientemente, el primer condado de Comercio Justo.

Además de esto, y relacionado con un entendimiento más sutil del materialismo, he estado particularmente interesado en cierta investigación colaboradora pionera entre los departamentos de psicología de Bangor y la Universidad de Oxford, en el uso de la Terapia Cognoscitiva Basada en la Atención Plena (TCBAP) dentro de la práctica clínica. La TCBAP, es una forma seglar, no obstante absolutamente pura de la meditación budista de atención plena, la cual implica la des-

identificación y consiguiente observación desapegada y desapasionada de nuestros pensamientos y sentimientos cuando emergen y se desvanecen y que, en conformidad con las nobles intenciones del Buda al enseñarlo, permite que las personas comiencen a distanciarse de los espejismos e ilusiones materialistas de las cuales caemos presas tan fácilmente en la vida y que pueden causar tanto dolor y sufrimiento. La investigación busca la eficacia del tratamiento de prevención de la recaída de personas que sufren severa depresión y tendencias suicidas, y hasta ahora los resultados han sido muy exitosos, tanto que el Instituto Nacional para la Excelencia Clínica tiene la TCBAP en la lista de sus tratamientos preferidos y recomendados.

Por lo tanto, luego de haber identificado la solemne realidad de algunos de los retos que enfrentamos actualmente y el hecho de que el curso de acción que decidamos tomar tendrá implicaciones cruciales para el futuro, no solo de toda la humanidad, sino del Cuerpo de Dios Mismo, me gustaría concluir con una afirmación de la eficacia del grupo en este importante momento. Se ha dicho que “la humanidad progresa enfrentando momentos de crisis” (Bailey, R&I, p. 325), y en estos momentos la Jerarquía está sujeta, por ley, a no infringir el libre albedrío de la humanidad. Ellos han hecho su trabajo a este respecto y los temas están muy claros. Ahora depende de nosotros ocupar nuestro lugar correcto, humilde y justamente, como centro dentro del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que en sí mismo sirve, cada vez más, como centro Ajna planetario, y en esfuerzo sincronizado con todos los otros centros que sirven, desempeñar nuestra parte en el enlace e integración de la Totalidad. Porque hasta donde podamos hacer esto, permaneciendo como “un ejército de unida voluntad espiritual”, y así, como una estación receptora de la voluntad al bien de Shamballa y del radiante amor-sabiduría de la Jerarquía, podremos actuar como una potente estación receptora y distribuidora de la buena voluntad que tan desesperadamente necesita el mundo. En verdad, las palabras de Jeffrey Sachs “No necesitamos quebrar la cuenta bancaria. Sólo necesitamos buena voluntad general”.

Referencias:

Bailey, A. A., (1925). Un Tratado sobre Fuego Cósmico

Bailey, A. A., (1951). Un Tratado sobre los Siete Rayos Volumen III: Astrología Esotérica

Bailey, A. A., (1960). Un Tratado sobre los Siete Rayos Volumen V: Los Rayos y las Iniciaciones

Carr, A., (2004). Psicología Positiva: La Ciencia de la Felicidad y las Fortalezas Humanas, New York, Routledge.

Hopkins, R., (2008). Manual de Transición: De la Dependencia en el Petróleo hacia la Adaptación Local, Totnes, Libros Verdes Ltd.

Roerich, H. I., (1933), Mundo Ardiente I, New York, Sociedad Agni Yoga.

Sachs, J. D., (2008a). Riqueza Común: Economía para Planeta Superpoblado, London, Penguin Books.

Enlaces Web

Sachs, J. D., (2008b). Representando los que no Tienen Voz, *Youtube*.

http://www.youtube.com/view_play_list?p=AB4AA86649F3D6F9&search_query=jeffrey+sachs+representing+the+voicel+ess

La Voluntad Educada

Heather Giles

“Aprovechando su experiencia como instructora, terapeuta artística y directora de una unidad de servicio, Heather Giles reflexiona sobre el hecho de que “la correcta dirección de la voluntad debería ser una de las mayores preocupaciones de todos los verdaderos educadores. Se debe cultivar la voluntad al bien, la voluntad a la belleza y la voluntad de servir..”

Imaginen a un niño de 2 a 3 años dominado por una terrible rabieta, enfocado ferozmente en un deseo insatisfecho, una imagen de la ciega voluntad inferior sin educar. Nos maravillamos de la energía – todos hemos estado allí, y quizás ahora, a veces, nos acercamos. Todos empezamos así y desde este punto avanzamos y, con optimismo, viramos hacia la dirección correcta. Nuestro reto es transmutar el deseo en aspiración y luego en determinación fija con la ayuda de verdaderos educadores, padres y de la sociedad. La nuestra es una experiencia compartida y nuestro viaje necesita ser

apoyado por la correcta y oportuna relación, a muchos niveles. También he aprendido que ‘uno debería, como una abeja, recoger conocimiento de todas partes’.

Ha sido un iluminador proceso que, como estudiante de la escuela Arcana, todo lo que sigue ha afirmado mis propios descubrimientos trabajando en el campo de la educación, e igualmente, con creciente conciencia espiritual, ha arrojado luz para una mayor profundidad de conexión que estoy segura, es uno de los objetivos de esta inspiradora escuela. Me gustaría sugerir que la mente educada se refleja en un punto de tensión en la relación con todos los que trabajamos, y quiero decir a todos los niveles.

Utilizar la educación terapéuticamente es un proceso creativo, pero esencialmente, un acuerdo entre el ‘profesor’ y el ‘alumno’. De esta comunicación es de donde puede surgir el cambio. Utilizando las áreas creativas del arte, la música y el movimiento se expande el potencial para la comunicación y el cambio. Es un acercamiento que se aleja del éxito tradicional y busca la expresión y la posibilidad. No exige excelencia o éxito a nadie. No exige acuerdos y por eso puede surgir la motivación. Seguramente, evocar la motivación no sólo debería ser la principal preocupación de los educadores, sino también la lucha individual por una mayor integración. El acercamiento de rescate de nuestra sociedad y de muchos padres bien intencionados puede ahogar la iniciativa, y debemos alentar cualquier movimiento hacia la independencia y toma de decisiones que pueda ocurrir, no importa cuán pequeña sea.

He tenido la fortuna de trabajar con niños y jóvenes durante los últimos 30 años y ciertamente ellos han sido mis profesores, suministrando visión y sabiduría cuando los he escuchado atentamente. Inicialmente trabajé como profesora y coordinadora grupal en una Unidad Psiquiátrica de Adolescentes, y últimamente como terapeuta artística. Estos jóvenes, diagnosticados con problemas mentales, que variaban desde la psicosis severa, DCO y desórdenes alimenticios, hasta la debilitante ansiedad y problemas de comportamiento emocionales, se encuentran atados, inmóviles y desmotivados. Ellos son un reflejo de los tiempos revueltos que estamos viviendo.

¿Cómo inspirar un sentido del yo y captar su atención para que puedan avanzar con valentía? La educación, a todos los niveles, suministra una oportunidad maravillosa para trabajar de cerca con, y hacer contacto con jóvenes profundamente perturbados. He encontrado que la orientación y presencia de la voluntad inferior era la raíz de casi todos los problemas. Existen esos jóvenes motivados obsesivamente, como en el caso de los que padecen desórdenes alimenticios, que están muy orientados hacia su interior y con un control dictatorial, porque las personas ansiosas y agobiadas por los sentimientos, han perdido de vista la voluntad completamente. Es interesante notar que estos ejemplos extremos están reflejados en todos los niveles de nuestra sociedad, en diferentes grados, cegándolos a la correcta dirección y encubriendo el llamado del Alma. Aprendemos en Mundo Ardiente que:

“Hablar en el nivel de nuestro interlocutor significa que estamos preparados para un paso elevado”. Cuán verdadero y qué difícil es ajustarse constantemente a la vibración y sintonizarse al lenguaje del otro, es nuestro reto diario. En el centro de todo lo que he aprendido al involucrarme con los jóvenes está una cita de Exteriorización de la Jerarquía:

“El secreto de la voluntad está también estrechamente ligado al reconocimiento de que la bondad es invulnerable y al inevitable triunfo final del bien”

Entonces, ¿dónde encaja la voluntad, en la situación del joven “extraviado”? Relación parece ser la clave, tomarse el tiempo para estar presente con profundidad, unidos y lentamente formando una asociación de confianza, con una agenda abierta a las soluciones potenciales o a los pasos a dar. Tomar una posición de curiosidad de una manera sensible y con aceptación puede dar lugar a una nueva perspectiva de las dificultades que surjan. Mirando el problema como algo exterior al joven, refuerza la idea de que el problema no es el joven en cuestión sino un problema que hay que abordar. ‘Escuchar la historia’ y, con apoyo, permitir que se forme el espacio dentro del cual pueda entrar la correcta voluntad, requiere paciencia. Intentar escuchar juntos la verdad interna de esa persona y la dirección correcta y esencial, reconociendo el punto en el cual uno se debe retirar y permitir que se asuma la responsabilidad individual. Siempre existe el factor del “momento justo” cuando a la persona involucrada se le puede dar el espacio para descubrir, y luego está la necesidad de la aceptación respetuosa de que quizás todavía no es el momento adecuado.

Existe cierta belleza en el momento compartido del cambio, el cual nos vuelve humildes. Esto, a su vez, es familiar para todos nosotros en conexión con el viaje del Alma. De modo similar, a medida que avanzamos hacia una creciente conciencia y comenzamos a comprometernos o a sintonizarnos con el Alma, formamos una relación de apoyo mutuo a

través de la cual la Voluntad puede empezar a actuar y de este modo surgir una nueva dirección. Qué hermoso ver el silencioso y retraído joven cuando comienza a mirar a su alrededor y sonrío vacilantemente. Cuán extraordinario notar que la joven retraída, completamente desganada durante una salida a un invernadero, de repente se encuentra transportada por la belleza de una hoja – comienza a dibujar, luego a pintar y lentamente con el tiempo progresa y llega a suministrar la oportunidad a otros en los años siguientes.

Con el tiempo he llegado a la conclusión de que habían 4 sentidos o “estados de conciencia” que ayudaron a este proceso:

Primero está el sentido de **decisión**, del cual surge el acuerdo entre el joven y el adulto.

Segundo, un sentido de **propósito ordenado**, un plan, una meta, un siguiente paso que establece la oportunidad para recapitular y, además, produce una tensión y energía productora del cambio.

Por todo esto, el desarrollo de la **imaginación creativa** comienza a avivarse, y aquí tenemos, por lo general, cierta ‘gracia salvadora’, con sorprendentes resultados.

Final y significativamente, existe **un sentido de totalidad y de cómo encajar dentro de ella**, la responsabilidad no sólo hacia uno mismo sino hacia los demás, la sociedad, la humanidad; una visión ampliada.

Comencé a notar que fue durante la clase de arte que los jóvenes podían comunicarse con los demás más libremente. Como sabemos ‘el arte es una gracia salvadora’. En las Hojas del Jardín de Morya somos exhortados:

“...Recuerda, el Arte es único medio vital de la cultura que se aproxima.

Te debes acercar a través de la Belleza.

Te invito a afirmar la Belleza”.

Esto me condujo a las maravillas de la terapia artística con las profundidades de significado adicionales que se revelan por medio de la imagen y su fascinante activación de nueva energía, una ‘cualidad leudora’. No solo permite la posición no confrontadora de sentarse lado a lado a observar juntos alguna imagen misteriosa, sino que permite expresar el sentimiento que las palabras solas no pueden transmitir. También existe un proceso de curación extraordinario en la belleza que puede abarcar el arte. Es el mismo ejemplo simple de un grupo de jóvenes no comunicativos a los que se les pide escoger un solo color y mezclarlo hasta obtener el tono exacto que ellos prefieran. He quedado fascinada por el absorbente efecto de considerar el color de manera íntima y luego compartirlo con otros y utilizarlo para pintar. O la utilidad de la resistencia de la arcilla para la persona enojada, al permitir flexibilidad y desorden.

Había una belleza muy real al observar el progreso de una joven profundamente perturbada por circunstancias dañinas, que a lo largo de varias semanas en un grupo de terapia artística, tenía una hoja vacía frente a sí. Recogí estas con todas las demás para una revisión posterior. Eventualmente ella dibujó una figura rígida colgando de un trapecio, luego una foca herida sobre una roca en un mar turbulento, expresando la dificultad de su situación; y muchas cajas con ventanas atrancadas, todas expresando el conflicto de su situación. Muchos meses más tarde, ahora en sesiones de terapia artística individual, su historia fue gradualmente contada y las circunstancias cambiaron hasta que finalmente surgió una pintura bella y vibrante de una niña y se inició un viaje hacia la integración. También recuerdo la impresionante pintura de una adolescente luchando con su rabia e incapacidad para aceptar los aspectos autísticos de su personalidad. Las palabras eran inadecuadas, pero la imagen de un gran león feroz junto a la figura de un domador pequeño, colgando precariamente de la espalda, expresaron exactamente su lucha.

Los misterios de la experiencia grupal pueden ser muy difíciles para trabajar pero, igualmente, si podemos confiar en el grupo como siempre recomendó Carl Rogers, el terapeuta grupal, podemos dar lugar a un contenedor para la energía adicional, el compartir, el crecimiento y también la experiencia de la belleza compartida. ‘Perturbar el espíritu es uno de los grandes objetivos del arte’, y su potencial para presentar el misterio al explorador, con frecuencia revestido de extraña o superficialmente enigmática belleza, puede llevar un grupo a la experiencia de la cohesión grupal y a las dimensiones compartidas que de otro modo no podrían experimentarse. Los temas inconscientes en el grupo, con frecuencia se reflejan en las imágenes, permitiendo que se desarrolle una poderosa conciencia grupal, una resonancia, lo cual es algo que los

esoteristas podemos identificar. Del inicial caos grupal y el conflicto de la personalidad puede surgir el orden o estructura básica fundamental para el cambio, y de esta forma reconocemos que la voluntad propia puede ser una herramienta para la realización.

A lo largo de este trabajo de servicio desarrollado mediante la oportunidad de apoyar la "Sundial House" con su grupo de estudiantes y su Curso de Meditación Grupal Creativa y a medida que descubrimos cada nuevo proyecto, somos llamados a tratar de continuar con este proceso creativo. *Todos somos avanzadas de un sistema viviente mayor* y con esto viene la responsabilidad de responder a la oportunidad, aunque a veces nos parezca intimidante. Parece que alcanzamos un punto en el servicio donde se presenta la decisión consciente que hemos de desarrollar. Gasté un tiempo innecesario pensando en formar un Grupo de Luna Llena en mi área. Fue después de mencionarlo a un amigo que llegó el apoyo para que tres de nosotros pudiéramos empezar las reuniones mensuales en el salón de un jardín. No tardó mucho para que se nos unieran otras personas interesadas.

Inicialmente exploramos el momento antes de la meditación con toda clase de ofertas compartidas que fortalecieron nuestra confianza, y se comenzó a conformar el gozo de la cohesión grupal. Después de tres años, con 8 miembros, enfrentamos el siguiente paso. El espacio era inadecuado y después de cierta búsqueda y algunas diferencias finalmente nos volvimos públicos y ahora nos encontramos en un centro comunitario. Ya tenemos 14 miembros con asistencia variable, pero todos reconocemos que este ritmo mensual y el compartir unidos la conferencia de Lucis Trust y la meditación, nutre y es el motor de nuestro variado trabajo de servicio.

Ha habido una gratificante y gozosa decisión compartida en la elaboración del proceso y una resonancia grupal inexpressable. Ahora reconozco que el cambio inherente, que es parte de nuestro trabajo de servicio, inevitablemente conducirá a posteriores desarrollos y espero poder continuar adoptándolos con alegría. Ya encontramos que han surgido las posibilidades para los talleres y que los podremos abordar con responsabilidad compartida.

Por lo tanto, en retrospectiva, veo que “la correcta orientación de la voluntad debería ser una de las mayores preocupaciones para todos los educadores”. Y es la ‘enfocada voluntad al bien lo que puede y debe evocar la energía de Shamballa’. Es esta energía y esta voluntad al bien, con la cual debemos abordar unidos, para beneficio de la salud y creciente conciencia del mundo, porque en sí misma es sintética y construye un puente hacia todos los lados y hacia el futuro. En mi continuo viaje he encontrado que es haciendo esto como luego puedo ver y saber y esto, quizás, ustedes también pueden experimentarlo, porque también eso está en las profundidades del sufrimiento humano, donde existe la mayor oportunidad para el cambio y para un sorprendente gozo.

ENCUENTRO DE LUNA LLENA DE GÉMINIS – EL FESTIVAL DEL CRISTO

Sarah McKechnie

Llegamos a la conclusión de nuestro trabajo de este fin de semana, del ciclo de la triple Conferencia de la Escuela Arcana y de los tres Festivales espirituales. Por lo tanto es, verdaderamente, un momento de culminación y liberación. La luna Llena de Géminis es un festival con muchos nombres. Es llamado el Festival del Cristo porque en este día el Cristo actúa como el “Agente liberador” de la poderosa fuerza de Shambala, la pura energía de voluntad espiritual que el Buda trajo en Wesak. Junto con los siete grupos de Maestros que representan los siete Ashramas, y actuando como “Agentes distribuidores”, esta fuerza se “libera sobre la humanidad”, como dice el Tibetano. La energía de la voluntad espiritual sólo puede ser manejada correctamente por un grupo de almas, y por eso otro nombre para la luna llena de junio es el Festival de la Unificación. Por eso tomémonos un momento para afirmar nuestra unidad con todos aquellos que hoy están trabajando en meditación grupal en todo el mundo y digamos juntos el Mantram de Unificación:

Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar;
Trato de servir y no exigir servicio;
Trato de curar y no herir.

Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,

La vida y todos los acontecimientos,
Y traiga a luz el Amor
Que subyace en todo cuanto ocurre en esta época.

Que venga la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada.
Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el amor.

La fuerza de Shambala es, esencialmente, el incentivo dinámico en el corazón de cada forma – toda forma, no solamente humana y jerárquica, sino animal, vegetal y también mineral; hasta el más pequeño átomo de materia está imbuido o dotado con la impelente vida dinámica en su centro. Por lo tanto, el festival de Géminis tiene que ver con la aceleración y vivificación de todas las formas, y por eso las Fuerzas de Reconstrucción son movilizadas en este festival. Se nos ha dicho que su tarea es precipitar y traer a la manifestación lo que las Fuerzas de Restauración en la Pascua y de Iluminación en Wesak, han hecho posible subjetivamente.

No debería sorprender a los esoteristas que la reconstrucción del mundo comience con la transformación de la conciencia humana. Todo cambio perdurable ocurre mediante un cambio en la conciencia. San Pablo dijo: “Sed transformados por la renovación de vuestra mente”. El Tibetano dijo que la Voluntad de Dios es que se produzcan ciertos cambios importantes y radicales en la conciencia humana que cambiarán completamente la actitud del hombre hacia la vida y que la magnitud de esta transformación de la conciencia requiere del impacto constante de la espiritual voluntad al bien que trae el Buda cada año en Wesak y que el Cristo libera sobre la humanidad durante el festival del Cristo. Este impacto anual constante ha ocurrido durante unos 80 u 85 años, y quizás éste no será necesario cuando la humanidad se sincronice mejor y esté más alineada con la Voluntad de Dios.

En realidad, el ciclo actual fue puesto en movimiento hace casi 600 años, cuando se establecieron los cambios en los requisitos para la iniciación en 1425. Ese período fue el inicio de un ciclo regido por el tercer rayo – un largo ciclo que aún continúa con nosotros. El tercer rayo es la divina energía de la inteligencia, una energía que compenetra, con cierto tipo de conciencia, hasta el más diminuto átomo, aunque es más notorio y creativo en el nivel humano. Las energías de los aspirantes u discípulos de tercer Rayo de Inteligencia y de quinto Rayo de Conocimiento se han volcado al trabajo de expandir la conciencia humana, y ese ha sido el enfoque de los últimos 600 años. El Plan avanza incrementalmente por medio del reconocimiento y la respuesta humana, entonces para percibir su alcance debemos adoptar la amplia visión que tiene la Jerarquía, algo muy difícil en esta era de turbulencia y mensajes instantáneos.

Cerca del año 1400 la Jerarquía enfrentó lo que el Tibetano llama “una completa exteriorización de la verdad espiritual”. La Jerarquía se reunió en conclave alrededor del año 1500 para determinar como podía acelerarse el impulso hacia la integración y los pasos que deberían darse para producir la síntesis y la unificación en el mundo mental, que es donde comienzan todos los cambios. Como dice el Tibetano, “Cuando el mundo mental se unifique, el mundo externo entrará en un orden sintético”. La fuerza de Shambala es el poder impulsor detrás de la federación y la síntesis y se nos ha dicho que la historia de la tendencia hacia la fusión mostraría los primeros indicios cerca del año 1575, como resultado de la decisión tomada por la Jerarquía en la Conferencia Centenaria de 1425. La primera demostración clara del espíritu de fusión tuvo lugar en los siglos XVIII y XIX. Este concepto cronológico debe parecerle muy lento a las mentes humanas, pero en realidad, la respuesta humana a este impacto ha sido tal, que el Tibetano dijo que nos hemos adelantado a lo programado. La Jerarquía tuvo que adaptar sus planes y mover sus cronogramas debido a la inesperada disposición humana para transformarse, dijo él. El período que conduce hacia el año 2025 es de planeación jerárquica, lo cual llevará a la consumación del propósito mayor del Logos planetario, un propósito que apenas si se puede entender, conduciendo a un gran despertar de la humanidad; el cual se había considerado que sólo iba a ser posible en la era de Capricornio dentro de unos 2300 años. Entonces podemos ver que la humanidad está respondiendo bien en muchas formas, pero no se trata de nosotros únicamente. Los planes de la Jerarquía y los del Logos planetario dependen de la capacidad humana para despertar a sus responsabilidades. Se deben tomar decisiones a muchos niveles, decisiones que tendrán el poder de alterar el curso de los eventos en nuestro planeta y que afectarán las vidas de todo lo que vive en él. La naturaleza decisoria de este momento en el tiempo significa que se ha alcanzado un punto de crisis y que su culminación puede fomentar un sentido de alarma, incluso pánico, en aquellos que no tienen algún conocimiento del Plan y de cómo sucede una transformación en la conciencia. Nuestra nota clave para la conferencia y los Festivales expresa lo que constituye la respuesta correcta de los discípulos en este momento: Que el grupo permanezca con el nuevo grupo de servidores del mundo como un “ejército de implacable voluntad espiritual” en un momento de decisión.

Algunos centros de alarma son ocasionados por el resquebrajamiento de las antiguas formas que vemos actualmente, las viejas y establecidas instituciones que están siendo atacadas, los antiguos y atesorados ideales que se están resquebrajando y los valores aceptados tradicionalmente que están siendo cuestionados y reemplazados, o con más frecuencia descartados sin reemplazo, llevando a un sentido de pérdida ampliamente difundido. Quizás esto es más evidente al nivel de las naciones y sociedades completas, porque las Fuerzas de Reconstrucción liberadas en Géminis son más efectivas a nivel de las naciones. La preocupación autocentrada y nacionalista por mantener la soberanía, lo cual constituye la expresión natural y honrada durante un largo tiempo en la forma de conciencia nacional, está en peligro debido a las fuerzas de la globalización que no tienen respeto por las fronteras nacionales cuando se trata del crimen internacional, lavado de dineros o fuerzas de mercado. El Tibetano dijo: “Estas fuerzas (de Reconstrucción) pueden aumentar la voluntad propia de una nación o la voluntad hacia la síntesis”. Tal es la decisión que actualmente enfrentan las naciones del mundo, en una multitud de formas y con variados grados de éxito. Qué tan bien lo harán, depende de la respuesta de los gobiernos y de la conciencia pública de cada sociedad. No todos pasarán incólumes, y es allí donde el nuevo grupo de servidores puede hacer una diferencia, porque ellos tienen un papel en el moldeamiento de la conciencia pública.

Las personas de buena voluntad podrían preguntar, ¿Por qué no interviene la Jerarquía en una nación como Zimbabwe o Burma (o quizás en la nuestra)? Porque es la humanidad quien determina su propio destino. Y aquí llegamos a otro nombre para este festival de Géminis: el Festival de la Humanidad. La potente energía de la voluntad espiritual, que es la voluntad al bien de la totalidad, en combinación con la ayuda de los dos mayores Avatares divino-humanos que haya producido la humanidad, el Cristo y el Buda, unida a la influencia de Géminis que lleva consigo el segundo Rayo de Amor Sabiduría y que da sentido a la naturaleza dual del ser humano, que es humano y divino, todas se combinan para otorgar el poder a la humanidad para decidir como realizar su propio destino.

La intención de la Jerarquía es que la conciencia de la humanidad se eleve y expanda para que los seres humanos puedan descubrir los valores espirituales por sí mismos y realicen los cambios necesarios por su propio libre albedrío. Podemos ver esto actuando a través de la actual crisis financiera global. La humanidad, como el cuarto o intermedio reino mediador, está destinada bajo el Plan divino a actuar como agente distribuidor de la energía espiritual de los reinos superiores supra-humanos a los reinos sub-humanos, animal, vegetal y mineral. De esto podemos deducir hasta qué punto depende de nosotros y cuán importante es la crisis ambiental para cumplir o hacer fracasar la evolución de todas las vidas que comparten nuestro planeta. La palabra clave es “compartir”, pues no solo la salud humana depende del compartir y la distribución correcta por todo el vehículo físico-etérico, sino que el compartir y la distribución son elementos críticos para la salud de la humanidad como una totalidad y para el planeta mismo. Por eso es que el Tibetano llama al dinero “el medio de la distribución amorosa” y no con la designación más popular, de medio de acumulación egoísta. El dinero lleva consigo la necesidad de compartir hasta el reino mineral, con consecuencias que afectan a todos los reinos por encima de él.

La distribución es la clave para la salud del mundo. Que esta es una comprensión absolutamente crucial que la humanidad capte queda demostrado en el lapso completo de la era de Piscis, la cual fue inaugurada por el nacimiento de Cristo en Belén, la Casa del Pan, cuando el signo de Virgo estaba en el horizonte; Virgo se representa como una mujer sosteniendo un haz de trigo en sus brazos, y la enseñanza final de Cristo a sus discípulos en la primera comunión, justo antes de su muerte, fue decirles que buscaran al portador de agua, el símbolo de Acuario, que llegaría portando “las aguas de la vida” para toda la humanidad. Por lo tanto, las actuales crisis financiera y ambiental, con sus raíces en el fracaso para distribuir y compartir libremente, se ha estado labrando por 2000 años. Verdaderamente, este es un “momento de decisión”.

El Tibetano dijo: “Ni el Cristo ni la Jerarquía podrán dar paso alguno que afecte vitalmente a la humanidad, a no ser que la humanidad misma Le permita llevar a cabo esta actividad. Las decisiones finales sobre los asuntos humanos deben ser adoptadas por deliberada elección del género humano”. ¿Cómo podemos ayudar? El espíritu de invocación debe ser evocado desde el interior de la mayor parte de la humanidad y los aspirantes y discípulos de todas partes pueden ayudar en esto. “El hombre es libre para elegir su camino” y esto se relaciona con la importancia de la Gran Invocación que fue entregada para que la humanidad la utilizara hace unos 64 años, durante la luna llena de Géminis de 1945, y que ha sido entonada en todo el mundo y en muchos idiomas desde 1952, en el Día Mundial de Invocación. La Gran Invocación invoca los tres aspectos divinos de Luz, Amor y Poder, para uso humano. Pero la humanidad debe aspirar a estos tres aspectos divinos, debe anhelarlos profundamente y pedir Luz, Amor y Poder, y no esperar a que la Jerarquía simplemente determine que estas energías son buenas para nosotros y nos las den. El tema de la venidera religión mundial será “acércate a Dios y Él se acercará a ti”. Esa es la esencia de la invocación y evocación.

Los doce Festivales espirituales, como una totalidad, constituyen una revelación de la divinidad y presentan un medio para producir la relación. El diseño básico del desarrollo en este sistema solar de segundo rayo se basa en la relación, y la

Ciencia de la Invocación y Evocación tiene que ver con el establecimiento de la relación. En todo nivel de existencia, desde el más diminuto átomo hasta el Logos, la evolución ocurre por medio de la respuesta de la vida en la forma a la atracción de la esfera mayor dentro de la cual existe. Esta es la base de la invocación-evocación: todo, dentro del sistema solar, es dual, positivo y negativo: positivo con relación a su propia forma y negativo con relación a la esfera mayor dentro de la cual vive. A medida que despierta a, y responde a, la atracción de esa esfera mayor, se libera de sus limitantes parámetros de conciencia y emerge a esa vida mayor. Busca un nuevo centro. Los doce festivales espirituales aprovechan este hecho de la evolución para despertar en la humanidad la voluntad espiritual al bien de la totalidad. Los tres Festivales mayores fomentan la relación entre los tres grandes centros planetarios: Shambala, la Jerarquía y la Humanidad; y los nueve restantes enfatizan la relación de la parte con la totalidad. Gradualmente, siempre de forma lenta, para la perspectiva humana, pero inesperadamente rápida a juicio de la Jerarquía y para el planeta. “Quisiera recordarles acerca de la integridad y solidaridad de familia humana”, dijo el Tibetano. “Esta integridad está surgiendo en la conciencia humana” y puede ser por esto que alguien como el Presidente Obama puede incentivar la aspiración de los americanos de todas las razas y condiciones cuando les dice: “Nosotros somos un pueblo – de muchos, uno”

Recuerden que el Tibetano dijo que la Jerarquía permanece. La nota clave de nuestra conferencia nos pide que permanezcamos con el grupo de servidores del mundo como un “gran ejército de implacable voluntad espiritual” en un momento de decisión. Por eso, mientras trabajamos en meditación, escuchemos la nota clave que está siendo emitida en este momento. Una nota clave, un sonido, precedido por una afluencia de energías en Wesak, energías que están siendo ahora liberadas en el Festival del Cristo. El sonido culminante es la entonación de la Invocación por el Cristo, precediendo cada estrofa con su nota clave apropiada. No podemos conocer estas notas, pero se nos ha dicho que si se reúne un gran número de integrantes del nuevo grupo de servidores del mundo, el OM conjuntamente emitido podría aproximarse a la nota clave. Por lo tanto, mantengamos presente este pensamiento mientras trabajamos en nuestra meditación, en este momento final del periodo de los tres Festivales espirituales y la conferencia, recordando que “el OM correctamente pronunciado libera al alma del espejismo y del encantamiento. Es el sonido de la liberación, la gran nota de la resurrección”.
