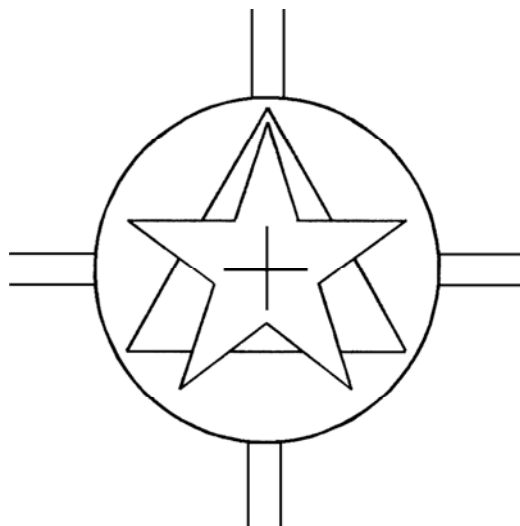

ESCUELA ARCANA

CONFERENCIA

LONDRES 29 y 30 de Mayo 2010

NOTA CLAVE : *“Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que había sido separado.”*

FESTIVAL DE GEMINIS-LONDRES-MAYO 2010

Sarah Mckechnie

Bienvenidos al Festival de Buena Voluntad, también conocido como el Festival de la Humanidad. Este es el tercero y último de los tres Festivales espirituales, el primero de los cuales fue el de Pascua, celebrado en la luna llena de Aries. Wesak, el segundo festival, se celebró en la luna llena de Tauro, marcando el retorno anual del Buda, la personificación de la Luz, trayendo el “toque de Shamballa” al mundo- la energía pura de la voluntad espiritual. Ahora, este Festival de Buena Voluntad, algunas veces conocido como el Festival del Cristo Mismo, reconoce el papel de la humanidad en el Plan divino. Debido a que la humanidad está dotada con el mismo amor que Cristo expresó a la perfección y puede acceder a la luz interior de buddhi que el Buda personificó, su oportunidad es enorme. Este festival es la celebración del poder de la aspiración humana, cuando se enciende y enfoca invocando que la Luz y el Amor sean vertidos en el mundo. A medida que entramos en un nuevo ciclo de Emergencia, en el cual las energías espirituales deben hacer impacto en la Conciencia Pública, la oportunidad de invocar la Luz y el Amor es especialmente urgente.

Invocación supone un esfuerzo, no podemos esperar pasivamente la respuesta divina a nuestras necesidades. Si nosotros pensamos en nuestro planeta como una Vida integrada expresando su cualidad a través de múltiples reinos, la humanidad funciona como el centro de la garganta, porque es el principal agente creador para el planeta. Solo a través de la humanidad misma puede realizarse el Plan divino. Esta toma de conciencia debe dejar claro por qué la meditación en grupo, hecha para elevar la conciencia humana e irradiar con las energías de la Luz, el Amor y Voluntad al Bien, es una poderosa forma de servicio. Esta es la dimensión esotérica de este festival. Este festival se ha celebrado públicamente como el Día Mundial de Invocación desde 1952. El esfuerzo es por generar un llamado invocador en todo el mundo a través del uso de la Gran Invocación en tantos idiomas y por tantas personas como sea posible en todo el mundo.

Sin embargo, otro nombre para este festival es el Festival de Unificación. La nota clave con la que vamos a trabajar en nuestra meditación toca este punto en su referencia a la síntesis como “la fuerza que reúne lo que había sido separado” y la necesidad de un esfuerzo sostenido para anclar la simiente de la síntesis. En otras palabras, la visión de unidad e interrelación sostenida por todas las personas que aman a la humanidad no va a realizarse en una noche, o en nuestra generación. Es un trabajo en progreso, y nuestra meditación puede ayudar a sostenerlo. Entonces empezamos nuestro trabajo visualizando nuestra alineación con nuestros compañeros de meditación en todo el mundo, y con todos los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, y luego 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 la 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.

Que todos los hombres amen.

La necesidad de unificar y de sintetizar se afirma en la nota clave para nuestra meditación de esta noche: Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que había sido separado. Cuando miramos el mundo de hoy, vemos terribles divisiones, pero quizás estas son sólo evidencias de que la urgencia de “unir lo que había sido separado” está ejerciendo un gran impacto en la conciencia humana. Las energías de Géminis promueven esta unificación, porque Géminis gobierna la fusión de los pares de opuestos.

Como Alice Bailey anotó, Géminis es "la constelación de la resolución de la dualidad en una síntesis fluida". Géminis inicia este proceso despertando el sentido de dualidad en la humanidad—un reconocimiento que puede verse en el incremento de la polarización dentro de la sociedad. Vemos esta atrincherada polarización de las posiciones en la política, en la religión y en la estratificación económica, para nombrar algunas áreas. Detrás de todas las dualidades, y sosteniendo la clave de su resolución a través de la síntesis, está el conflicto básico entre el deseo y la voluntad espiritual. El enfoque total de Tauro, el festival celebrado el mes pasado, es el deseo en todas sus formas y gradaciones. En Wesak, coincidiendo con la luna llena de Tauro, el Buda retorna cada año trayendo a nuestro mundo el toque de Shamballa, la energía de la pura voluntad espiritual. Por este acto de sacrificio del Buda a través de los siglos, el poder del deseo se va transformando gradualmente en voluntad al bien y de aferramiento egoísta materialista en voluntad desinteresada al bien del conjunto.

La cooperación del Cristo con "su hermano", el Buda, en estos dos Festivales está destinada a estimular en la humanidad las mismas cualidades incipientes que existen perfeccionadas en el Cristo, el espíritu de amor, hermandad y buena voluntad en la Tierra. Nosotros sabemos que este mismo potencial existe en la humanidad, porque el Cristo mismo es la perfecta demostración de la dualidad básica que se encuentra en la humanidad: lo humano y lo divino. Por esta dualidad esencial, la humanidad es capaz de actuar como un puente entre el reino del espíritu y el mundo de las formas. Como Alice Bailey dijo, "Todas las cualidades de la materia se reúnen en el hombre, y todos los estados de conciencia son posibles para él. La humanidad puede trabajar en todas las direcciones y levantar los reinos subhumanos al cielo y traer el cielo a la tierra", dijo.

La principal característica de la humanidad es la sensibilidad inteligente a la impresión. Debido a esto, la humanidad es el principal agente creador en nuestro planeta. El significado espiritual de esto es impresionante, ya que, de nuevo en palabras de Alice Bailey, "Cada ser viviente—desde el átomo más pequeño hasta el Logos planetario—ha sido, es o será, un ser humano. La nota clave del Señor del Mundo es Humanidad, porque es la base, la meta, y la estructura interna esencial de todo ser. Humanidad es la clave de todo el proceso evolutivo y de la comprensión correcta del Plan. Debido a esta uniformidad de la experiencia, llega a ser posible el arte del contacto y la ciencia de la impresión", nos dice.

"La humanidad en realidad es el cerebro de la Deidad planetaria", Alice Bailey dijo, "sus numerosas unidades son análogas a las células cerebrales en la persona humana". Así como el cerebro humano, compuesto por un inmenso número de células cerebrales, puede ser impresionado cuando está receptivo y en reposo, igualmente la Deidad planetaria puede impresionar a la humanidad con el Propósito divino, produciendo efectos en el mundo de la forma.

Así que en realidad, los siete mil millones de seres que en la actualidad habitamos la tierra somos análogos a las células cerebrales del cerebro humano. Y así como el cerebro humano, compuesto por millones y millones de células, puede ser impresionado por el alma cuando prevalecen las condiciones correctas, igualmente la humanidad puede ser impresionada con los propósitos de Dios por la Deidad planetaria. Esta posibilidad es especialmente el foco de la meditación en el intervalo superior de cada mes—el momento de la luna llena, cuando el Sol, símbolo del alma y la Tierra, en representación de la humanidad, permanecen en abierta relación y sin impedimentos.

Más aún, la posibilidad en el intervalo superior del año - los tres Festivales espirituales - es una oportunidad, a través de la meditación grupal, para ser un canal de respuesta para la impresión espiritual proveniente de la asociación de Buda y el Cristo, que son influenciados por seres aún más elevados, incluyendo el Avatar de Síntesis y el Espíritu de Paz. Ellos son asistidos por la Jerarquía espiritual integrada por los Maestros, Adeptos, Iniciados y discípulos mayores, y por el nuevo grupo de servidores del mundo, especialmente aquellos que conscientemente se esfuerzan por ampliar su conciencia para incluir el reconocimiento de estos niveles superiores de conciencia, así como una cada vez más profunda identificación con la humanidad y los reinos inferiores a los que la humanidad está destinada a servir como mediador planetario en la gran transferencia de impresión espiritual. Todos los niveles de nuestra vida planetaria, desde el Logos planetario a los Maestros a la humanidad y el reino animal, vegetal y mineral constituyen lo que la Sabiduría Eterna llama a la Gran Cadena del Ser. Todos los elementos de esta cadena tienen sus funciones que desempeñar y son roles absolutamente necesarios. La parte que la humanidad desempeña es la de ser un puente, un mediador, porque "todos los grados de la materia se reúnen en el hombre y todos los estados de conciencia son posibles para él". "La humanidad es, pues, la clave de todos los procesos evolutivos".

Si nada más, esto debería dejar claro que la humanidad tiene mucho peso sobre sus hombros. Y debido a que la humanidad ha sido dotada por su Creador con inteligencia y libre albedrío, es adecuada para la tarea prevista. Esto lo garantizó el Buda en su último sermón, un sermón que Cristo pronuncia cada año en este festival: "Sé una lámpara sobre tus propios pies. No busques ayuda de nadie aparte de ti mismo. Trabaja en tu salvación con diligencia", dijo el Buda.

El esfuerzo sostenido de Buda y Cristo, a través de los siglos, para despertar la voluntad espiritual en la humanidad y encender la luz de la mente, de la inteligencia, se verifica en su asociación en este festival anual durante siglos. Su compromiso y su fe en la humanidad se resumen en nuestra nota clave: *Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que había sido separado*. Los que seguimos los acontecimientos mundiales y el progreso humano, en ocasiones podríamos desanimarnos con lo que ocurre. Sólo en los últimos dos años hemos sido testigos de ejemplos de la codicia humana, el egoísmo y la crueldad que podría volver humo toda la esperanza en nuestros semejantes si no se consideran también los ejemplos espléndidos y crecientes de los servidores del mundo. Trabajan en todos los campos y ejemplifican el valor, la abnegación, la creatividad, la compasión y la fe, y necesitan de nuestro reconocimiento, nuestras oraciones y nuestro apoyo. Esta es la contribución del grupo esotérico de meditadores entrenados del mundo. Ninguna otra actividad ejemplifica mejor el poder de un esfuerzo sostenido de la meditación en grupo para irradiar la conciencia humana con la Luz, el Amor y la Voluntad al Bien. Estas potentes energías espirituales proporcionan la infraestructura necesaria para la reconstrucción del mundo.

Las Fuerzas de la Reconstrucción están especialmente activas en este festival porque están relacionadas con la voluntad. De nuevo, volviendo con el tema de la dualidad ofrecido por Géminis, la elección que la humanidad debe hacer es entre el deseo o la voluntad espiritual—entre la auto gratificación, la pequeña voz interior que dice “yo quiero, yo quiero, yo quiero, todo es para mí”, y nuestros mejores ángeles que nos recuerdan que “yo no vivo en un silo. Yo vivo en un planeta con siete mil millones de almas y otras innumerables gradaciones de la vida, y todos somos interdependientes y somos uno”. Ese es el destino final a donde todo esto nos está llevando. Como la filosofía de los Upanishads lo dijo, “Bajo las crestas separadas de las oleadas de la conciencia está la insondable profundidad de la vida, de la cual todos los espíritus sacan las fuentes de su ser”.

La profundidad insondable de la vida se descubre cuando la mente se libera de las barreras creadas por el yo separado. No hay fórmula mejor para el desmantelamiento de estas barreras y ganar la libertad de las fuentes comunes del ser que la Gran Invocación, el mantram supremo de integración planetaria a disposición de la humanidad. Esta es la razón por la que el Día de Invocación Mundial pone un énfasis tan pronunciado en la Invocación, promoviendo su uso y distribución mundial como una plegaria mundial. Su poder es tal que las personas que trabajan con ella, despiertan a la interrelación sobre la cual se basa la vida en nuestro planeta. Los tres centros planetarios, Shamballa, Jerarquía y Humanidad, constituyen el triángulo esencial para la afluencia y distribución de la Luz, el Amor y el Poder en nuestro planeta. La humanidad constituye el factor mediador entre estos reinos más elevados y los reinos inferiores.

Cada stanza afirma el papel crucial que desempeña la humanidad: Que la Luz afluya a las mentes de los hombres/ Que el Amor afluya a los corazones de los hombres/ Que el Propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres/ Que se realice el Plan de Amor y de Luz por medio de los hombres. Siempre, que las energías invocadas lleguen al reconocimiento y la cooperación humana - no porque la humanidad sea más importante para el Logos que los otros reinos, sino porque la humanidad es el “factor X”, el elemento imprevisible en la gran ecuación conocida como el Plan. La inteligencia humana y el libre albedrío humano pueden ir en ambos sentidos - a adoptar un comportamiento completamente egoísta y la dedicación de todos los recursos a la unión de todo lo que había sido separado, la unificación del mundo en correctas relaciones a todos los niveles.

Esta es la meta para este ciclo planetario y estamos lejos de lograrla, pero cuando miramos hacia atrás, incluso unos cien años, podemos observar un enorme progreso. El esfuerzo sostenido no es fácil para nosotros, especialmente ahora que se está acelerando la actividad humana. La Jerarquía tiene un sentido diferente del tiempo y de la evolución, por ello comenzaron a establecer sus planes para el presente ciclo a partir del año 1400, cuando la Jerarquía observó la profundidad de cristalización que el pensamiento humano había alcanzado, particularmente en los ámbitos de gobierno y religión. Esto fue seguido por una clarificación de sus planes en su cónclave del año 1500 cuando la Jerarquía reflexionó sobre la manera de acelerar el impulso a la integración y la síntesis, un impulso ya incipiente en la psique humana, aunque profundamente enterrada. Incluso en aquellos tiempos, la Jerarquía vislumbraba la simiente de la síntesis en el mundo de la forma - “ese misterioso impulso innato hacia la luz”, dijo Alice Bailey, “innato en todas las formas, siendo la causa de la penetración en la luz y de todo progreso y avance, en el sendero de la conciencia en expansión. Lo mismo sucede en el caso de una planta, un niño, un ser humano”, dijo. “Este impulso evolutivo de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, es innato a todas las formas. Esto es lo que reside detrás de invocación”, dijo.

Tenemos que confiar en el poder de este impulso evolutivo para obrar su efecto sobre la conciencia humana, y las siguientes palabras de Alice Bailey ofrecen la mejor garantía: “Les recordaré también la integridad y la solidaridad de la familia humana. Somos un solo pueblo—uno en nuestras relaciones, capacidades y deseos, en nuestro origen y nuestra meta. Esta integridad esencial y reconocible está surgiendo poderosamente hoy en la consciencia humana.

En todos los países y entre los diversos pueblos, existe el mismo deseo de comprensión, de establecer relaciones rectas y pacíficas y de expresar esa buena voluntad básica que es una de las características humanas más profundas y nuestra herencia divina".

Esa es nuestra garantía de que la humanidad despertará a sus responsabilidades y cumplirá sus interrelaciones. Por ahora, convoquemos la fe para demostrar un esfuerzo sostenido en un momento de flujo y de cambio, en un momento de tanta incertidumbre, puede ser tanta voluntad espiritual como podamos reunir. Esto cuenta mucho a los ojos de los Maestros, y su fe en la capacidad de la humanidad para crecer y elegir acertadamente puede dar aliento a las numerosas personas de buena voluntad que puedan temer sobre las posibilidades de la humanidad.

Vamos a trabajar ahora en la meditación con nuestra nota clave: Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que había sido separado.

* * *

CONFERENCIA DE APERTURA

Sarah McKechnie

A lo largo de este periodo de conferencias, en la sesión de apertura de la Escuela nos hemos centrado en las responsabilidades del nuevo grupo de servidores del mundo, como son vistas a través de los ojos de la Jerarquía. En Nueva York nos hemos centrado en su responsabilidad de mantener la visión ante los ojos de los hombres, porque, como el antiguo profeta dijo, "donde no hay visión, los pueblos perecen." Esto se hace aprendiendo a "trabajar en los intervalos" del flujo y reflujo de energía, con la ley de los ciclos, y éste fue nuestro objetivo en Ginebra. Ahora, en esta fase final de la conferencia, vamos a reflexionar sobre la responsabilidad del nuevo grupo de servidores del mundo "para liberar a los prisioneros del planeta", un objetivo que es el resultado de aprender a trabajar en los intervalos.

Uno de los problemas, dijo el Tibetano, que todos los discípulos enfrentan a medida que se vuelven dinámicos y constructivos es evitar convertirse en prisioneros de sus propias construcciones o limitarse por lo que ellos mismos han creado. "Conserve la visión clara y viva en la cima de la montaña", dijo. ¿Cómo hacemos eso?

La actitud de la persona promedio, el discípulo promedio, dijo, es el punto de vista de quien mira desde la periferia hacia el centro. Esa persona está preocupada con la envoltura de la vida y no es consciente de la Realidad como lo es un miembro de la Jerarquía. "Ustedes ven el cuadro mundial pronunciadamente caótico, de ideologías en lucha y fuerzas antagónicas, de odios y ansiedad", dijo, "pero eso es porque ven lo temporal, lo efímero, lo superficial, todo ello relativo al aspecto forma de la vida. La Jerarquía se ocupa primordialmente del aspecto conciencia y del desenvolvimiento de la percepción, utilizando la forma sólo como un medio para lograr sus designios.

Por otra parte, los discípulos tienen el potencial de convertirse en prisioneros de su anhelo de impresión vertical, del contacto con lo que piensan que son "las fuentes superiores". Esto puede hacer que el discípulo se enfoque en sí mismo y se aleje de la necesidad del mundo. La cruz del discipulado es de brazos iguales, porque el verdadero discípulo es aquel que "mira hacia arriba y sirve abajo". Estamos aquí en la Tierra con un propósito, y a medida que la energía del séptimo rayo se vuelve cada vez más dominante, ganaremos una comprensión más clara de ese propósito, que es la redención de la materia. Tenemos que aprender a trabajar con la forma, sin dejarnos aprisionar por ella. El séptimo rayo relaciona la vida y la forma a través de la expansión de la conciencia. El trabajo de la Jerarquía no se centra en la protección de las formas de nuestra vida planetaria, sino en el despertar de la conciencia humana. Mientras esto sucede, es inevitable que tenga un efecto en la forma, pero la prioridad es la conciencia, no la forma.

De esto podemos entender por qué la verdadera naturaleza del servicio es a veces destructiva, porque destruye las formas con el fin de liberar el aspecto de vida aprisionada dentro de ellas. "El servicio salva, libera y libera la conciencia aprisionada", se nos dice. Los prisioneros del planeta son todas las vidas

encarnadas en la forma - no sólo los reinos inferiores, subhumanos, sino también las nuestras. Nuestro Logos solar y planetario realiza sus propósitos a través de la Ley de la Atracción Magnética, que atrae a los átomos de la materia a la forma manifestada en un ciclo particular de experiencia y luego desaparecen. A través de estos ciclos de manifestación, el espíritu y la materia se ponen en estrecha relación, la materia es energizada y "elevada" por su contacto con el espíritu y el espíritu, a su vez, puede aumentar su vibración a través de su experiencia en la materia. La capacidad de sentir y la sensibilidad desarrollada a través del contacto del espíritu y la materia perdura, y en consecuencia, por este proceso creativo, los planes de Dios se están materializando durante eones de tiempo.

Sin embargo, este proceso creativo crea una limitación, una forma de aprisionamiento de la vida interior dentro de la forma y en algún momento exige la liberación. "Algunas vidas son prisioneras y lo saben. Otras están aprisionadas y no lo saben", dijo el Tibetano. Aquí radica la clave del sufrimiento, el dolor y la rebeldía y el impulso de superación. Dondequiera que haya un sentido de limitación e inhibición, hay una prisión. Si cada uno de nosotros nos preguntamos qué nos movilizó a comenzar nuestra búsqueda espiritual, qué nos impulsó a hollar el camino consciente y voluntariamente comprometernos a emprender un sistema de formación espiritual, sin duda, fue este sentido de limitación, de frustración por nuestra propia ignorancia y nuestra incapacidad para expresar la divinidad percibida en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea.

La razón por la cual la liberación de los prisioneros del planeta es una responsabilidad del nuevo grupo de servidores del mundo, se encuentra en el lugar que este grupo tiene en el cuerpo del Logos. El nuevo grupo de servidores del mundo cada vez funciona más como el centro ajna del Señor del Mundo, se nos dice. El centro ajna es el centro para la distribución de energía -para su liberación, no su contención. Es por eso que están activos en todos los campos, desde la religión a las finanzas, desde el gobierno hasta el arte y la cultura, porque no hay ninguna zona donde su presencia no sea necesaria, si es que las afluyentes energías espirituales han de tener el efecto deseado. El nuevo grupo de servidores del mundo está especialmente relacionado con el Avatar de Síntesis, se dice, porque es el punto focal de la energía del Avatar de Síntesis y su Agente para la distribución de Su energía.

A medida que este gran Ser dirige su atención a nuestro pequeño planeta, como lo ha hecho cada vez que se ha producido una liberación de la fuerza de Shamballa, la energía pura de la síntesis genera una especie de efecto demoledor. Lo que se está destruyendo en el mundo de hoy es la ilusión de la separación, y vemos que esto abunda en muchas áreas de la vida humana. La tarea del nuevo grupo de servidores del mundo es la instauración de la nueva era, y para ello deben ser eliminadas las divisiones y las barreras que dividen a los individuos, grupos, naciones y reinos enteros de la totalidad. Hay una sola humanidad y un solo mundo, y cualquier cosa que niegue esto es un obstáculo para la afluyente energía de síntesis.

"El Avatar de Síntesis vendrá a la Tierra para acrecentar la manifestación de la unidad, la unicidad y la interrelación, y, por lo tanto, para manejar y aplicar la energía de primer rayo". ¡Qué extraño entonces, que mucha gente espiritual consideren la manifestación de la unidad e interrelación en términos sentimentales!, porque la síntesis nunca es sentimental. El método del séptimo rayo entrante está trayendo todo a la manifestación de acuerdo con la ley y el orden, causando la expansión del cuerpo causal de la forma hasta que se rompe. Las formas antiguas que constriñen hay que hacerlas añicos, y para ello, se necesita la capacidad de adaptación. Todos los períodos de transición provocan la ruptura de las formas antiguas y la construcción de nuevos y mejores cálices de vida. Así que en esta época de transición entre una vieja era y una nueva, entre un patrón antiguo de rayos de energía caracterizado por su expresión inferior, el fanatismo, a medida que se retira, y una nueva energía de rayos, caracterizada por la síntesis, convendría que todos los discípulos cultivaran la flexibilidad y la adaptabilidad. En ningún nivel se hace esto más evidente que en el nivel mental, porque "como un hombre piensa, así es él".

El Tibetano da a todos los discípulos una advertencia en las siguientes palabras: "Especialmente ahora se debe cultivar la flexibilidad y procurar que la forma responda, porque cuando venga Aquel a Quien todos adoramos, ¿no creen que su vibración causará desorganización si aún existe cristalización? Así sucedió antes, y así sucederá nuevamente".

"Respondan a los Grandes Seres, procuren adquirir expansión mental y sigan aprendiendo. En lo posible piensen en términos abstractos o numéricos, y mediante el amor hacia todos, trabajen con la plasticidad del cuerpo astral. En el amor hacia todo lo que respira viene la capacidad de vibrar universalmente, y en esa plasticidad astral vendrá la respuesta a la vibración del Gran Señor".

La cristalización mental se puede ver cada vez más en las divisiones que se están endureciendo entre los grupos e ideologías, creando una resistencia asombrosa a intentar nuevas soluciones a los antiguos problemas, todavía no resueltos. En la confusa época actual, parece que la capacidad de adaptación es cada vez más sospechosa, y un endurecimiento del punto de vista es erróneamente considerado como tener el valor de mantener las propias convicciones. Adaptabilidad no significa renunciar a nuestras creencias más profundas. Ciertos principios morales y espirituales siempre pueden soportar las pruebas de un compromiso. "El místico visionario percibe el ideal, pero como no utiliza su mente, no contemporiza con las ideas maravillosas que pueden materializarse en un futuro lejano y el presente período de apremiante necesidad", nos dice. "El Maestro puede depender y confiar más en el discípulo que - en periodos de cambio - preserva lo bueno y fundamental, mientras rompe con el pasado, y le agrega lo que es de utilidad inmediata en el presente. Una actitud de contemporización espiritual es correcta, necesaria y muy rara de encontrar", dijo.

¿Por qué? Tal vez porque es un arte. La contemporización espiritual es una función de la imaginación creativa y la intuición. Es una visión que abarca la meta para el futuro y la posibilidad presente, y no ve ninguna separación, sólo la necesidad del esfuerzo sostenido de la voluntad al bien, que no admite el desánimo, incluso cuando el desaliento parezca una respuesta perfectamente razonable ante los reveses. Me pregunto si esto está relacionado con el hecho de que se diga que "la dirección" es la clave para el proceso evolutivo - a la luz y la motivación. La dirección subyace en el método jerárquico de enseñanza por medio de sugerencias, el Maestro sólo da al discípulo un "tinte" de verdad sobre el cual el discípulo debe entonces reflexionar y profundizar para una comprensión más completa. Dejando al discípulo con una insinuación es la manera lenta, pero es seguro cuando el discípulo es encaminado en la dirección correcta y se le deja en libertad de elaborar, mediante la experimentación y la experiencia, la verdad detrás de la insinuación.

La idea de dirección también sugiere que el compromiso espiritual verdadero no carece de normas y valores, no es aceptar tan estúpidamente que sólo se sirve al mínimo común denominador, sino que comprende el factor tiempo, la ley inviolable del libre albedrío, el poder sustentador de la visión, y con fe en la capacidad de la humanidad para preferir el bien, la verdad, y lo bello, si se da la libertad para elegir y aprender a través del descontento y, a veces el dolor.

El amor a la humanidad parece mucho más importante en este período que la devoción a la preservación de los preciados ideales. Cuando todo está cambiando, aquellos que se aferran a sus amadas teorías, sueños y visiones no se convierten en "conservadores" o "preservadores", sino en obstáculos para la liberación de los prisioneros del planeta. Ellos mismos están aprisionados, pero no lo saben. Después de 2000 años de condicionamiento por el Rayo de Devoción - ese hermoso poder sustentador que trae a todos los aspirantes y discípulos al Camino - no siempre es fácil apreciar la necesidad de desarrollar una fluidez espiritual y una voluntad de dejar ir todas las ideas preconcebidas y los ideales. Pero todo puede ser abandonado con seguridad, se nos dice, si el motivo es real y duradero el amor a la humanidad.

Los Prisioneros del Planeta son todas las vidas encarnadas en la forma. Esto incluye las ideas y los libros en que se encuentran. "Como las ideas se revisten de palabras, que son limitadas, en última instancia, deben ser liberadas", dijo el Tibetano. "Todos los libros son prisiones de ideas", dijo. "Aprendan a ser telepáticos e intuitivos. Entonces, estas frases e ideas, revestidas por las formas, no serán necesarias. Así podrán enfrentarse con la verdad desnuda, y vivir y trabajar en el terreno de las *ideas* y no en el mundo de las *formas*".

Los budistas tienen un dicho que dice algo como esto: No confunda el dedo que apunta a la luna con la propia luna. Y eso se aplica también a toda la enseñanza espiritual que habla a nuestra alma - es el dedo,

dando una orientación, pero no es la luna misma. Sin embargo, permítanme concluir refiriéndome al Tibetano, porque él tiene el don de expandir un tema al máximo, da la perspectiva más amplia:

“Cuando cualquier ser humano ha hallado el centro, se unifica con el alma y entra en relación con ella, entonces cambia automáticamente su posición en la familia humana y -hablando simbólicamente- se encuentra a sí mismo como parte del centro de luz y comprensión, denominado esotéricamente la Jerarquía oculta, la nube de testigos, los discípulos de Cristo y otros nombres más, según las convicciones del discípulo. Esta Jerarquía trata también de exteriorizarse en el grupo de trabajadores del mundo; cuando un hombre ha descubierto su alma y se le ha revelado en grado suficiente el principio de unidad, se desplaza también hacia este grupo más exotérico. Quienes encuentran el centro, no se unen aún con los grupos internos y externos. Se consagran al trabajo mágico, a la salvación de las almas y a la liberación de los prisioneros del planeta. Ésta es la meta para toda la humanidad, y cuando los hijos de los hombres hayan logrado tal objetivo, dichos prisioneros serán liberados”.

TARDE DEL SÁBADO

Nuestra propia Ley

Christine Morgan

Puede parecer radical discutir sobre la idea de ser “nuestra propia ley”, y hasta anárquico; pero vivimos en un mundo lleno de reglas y normas mientras que el espíritu humano anhela la libertad interna. No es por lo tanto sorprendente que el pueblo esté dando la espalda a los estrictos mandamientos de algunas religiones ortodoxas y al miedo que ellas inculcan. ¡Ya basta! Qué clase de vida es una gobernada por todo tipo de autoridades, que nos dicen siempre: haga esto, no haga aquello, deje de hacer, ¿qué cree que está haciendo? Qué oculta, ¿a qué hora llamó? Por supuesto, todavía hay más reglas para aquellos comprometidos en la vía espiritual, hasta el punto que a veces puede sentirse como si la conciencia estuviera siendo sujeta más que liberada.

Hay casi doscientos sutras de Patanjali, los ocho preceptos del yoga apenas constituyen uno de ellos. Solamente en este sutra hay cinco mandamientos y cinco reglas. Después tenemos las reglas del camino para los discípulos, las leyes de la Inofensividad, las catorce reglas para la iniciación y las catorce reglas para la iniciación grupal. Las leyes del alma: el sacrificio, el servicio y el progreso grupal; las quince reglas para la Magia Blanca, y multitud de leyes planetarias y del sistema. Además están las reglas de la Luz en el Sendero del Maestro Hilarión. Y la lista sigue... Al final todo se hace tan confuso que el sólo hecho de intentar recordarlas todas ya representa una violación de las reglas al poner la mente agitada y demasiado activa. También debemos saber que algunas reglas reemplazan a reglas menores en tiempo y espacio, descubriendo que ahora podemos hacer algunas cosas que antes no podíamos, mientras no lo deseemos, eso es todo. Las reglas mayores suponen que las menores han sido dominadas y pasan a estar ahora en un segundo plano instintivo. ¿Pero realmente las hemos dominado?

La pregunta sigue siendo, ¿en qué punto estamos y qué reglas seguimos y aplicamos a nuestras vidas? Es fácil darle la vuelta a la ley como hemos podido ver recientemente en el Reino Unido, ante el comportamiento de algunos políticos y sus reclamaciones de gastos cuestionables sobre el dinero de los contribuyentes. Un buen número de políticos son abogados experimentados, que redactan las leyes y conocen la respuesta al acertijo: ¿Cuántos abogados especializados en daños y perjuicios son necesarios

para cambiar una bombilla? Tres por supuesto: uno para cambiar la bombilla, otro para hacerlo caer de la escala y otro para demandar la empresa de la escalera. Afortunadamente, sin embargo, hay muchos políticos que entienden que lo esencial es el espíritu de la ley. Y esto es también lo importante para el discípulo.

Muchas normas y leyes espirituales no tienen porque ser aprendidas como un loro e interpretadas de manera mecánica; atar la mente a determinadas palabras limita y no es recomendable. El aprendizaje espiritual tiene lugar por la asimilación intuitiva. Hay una parte de nosotros que resuena naturalmente con la vibración de la verdad que reside detrás de las palabras; la tarea consiste en identificarse con ella y atenerse a su “nota vibratoria”, tan a menudo como podamos hasta que el espíritu de la ley sea absorbido en nuestra naturaleza. Esto requiere un esfuerzo sostenido, pero no doblegarse sumisamente a una autoridad exterior, ni una fuerte sumisión o hipnotizamiento de la mente, encadenándola a una piedra en un esfuerzo desalmado. Por el contrario, es el reconocimiento de una “nota interna” o “tono” durante la meditación y el estudio y, con el esfuerzo repetido, aprendemos a responder a él de modo que nos llena con una energía alegre y elevadora que puede irradiarse a otros. Entonces encontraremos que estamos en consonancia con el espíritu de la ley y asimilaremos lo que es correcto y apropiado para nosotros en nuestra etapa particular en el camino.

Entonces el camino espiritual se torna más rítmico y ritualista a medida que, técnicamente hablando, despertamos al aspecto de la Voluntad Divina o la Ley, dotados de alma por la vida de la constelación de la Osa Mayor. La energía de uno de los Punteros de la Osa Mayor comienza a hacer sentir su presencia y “se registra una sensación de correcta orientación o guía que acerca al hombre a la Jerarquía. Aquí podemos ver la necesidad divina de alcanzar el alineamiento, representado para nosotros en el simbolismo del cielo, y cuando ha sido alcanzado, se produce una afluencia directa de energía divina, y el hombre se vincula en forma nueva y creadora con las fuentes de abastecimiento divino.”

Para ser sensibles a la dirección espiritual y por lo tanto persistir en el camino, debemos estar suficientemente magnetizados para responder a estas energías. A medida que la energía aumenta en nosotros por la meditación y los momentos de alta aspiración, el poder del compromiso puede ser utilizado para consolidarlo en una estrella magnética en el corazón, asegurando la correcta dirección espiritual hacia nuestra meta. A partir de entonces, cada palabra y acto que esté fuera de la sincronización con ese flujo de energía, nuestra conciencia nos alertará del hecho de que nuestro comportamiento está divergiendo del curso que nosotros mismos nos hemos fijado. No es una exageración decir que el compromiso traza una línea o corriente de fuerza que une el corazón del discípulo y el Puntero de la Osa Mayor. Y en mayor o menor grado, todos los compromisos, juramentos y declaraciones tienen un efecto similar; son modos de entrar en alineamiento con el espíritu de la ley, esa energía de la Voluntad Divina que concede la correcta dirección a través del tiempo y del espacio.

A menudo se dice que la ley está para ayudar a mantenernos en “el buen camino” y esto se aplica igualmente al discípulo en su transitar por el Sendero del filo de la navaja. Las reglas espirituales son como guías y puntos indicadores a lo largo del camino; a medida que se va progresando, nuevas reglas y leyes son necesarias para mantener el equilibrio y la dirección, y para ayudarnos a familiarizarnos con el nuevo ambiente. Pero como una regla o ley sustituye a otra, nos damos cuenta que, paradójicamente, tenemos que convertirnos nosotros mismos en la ley, una ley para nuestra personalidad más elevada. Consolidamos el espíritu de la ley en nuestros corazones, y nos comprometemos a seguir el magnético camino hacia la meta que tenemos delante. De este modo seguimos varias reglas y leyes con flexibilidad, creatividad, originalidad y no con rigidez. Porque aunque las reglas del camino espiritual son iguales

tanto para uno mismo como para los demás, el modo en que cada uno de nosotros franquea el camino es esencialmente diferente.

En cierto modo, hay tantos caminos hacia Dios como personas hay en el mundo. De hecho, considerablemente más, pues cada existencia consciente, grande o pequeña, forja su camino a través de la sustancia divina con su propia y única manera. Si siguiéramos exactamente los mismos pasos que aquellos que han caminado antes, la vida sería muy monótona. Pero afortunadamente éste no es el caso, porque dentro de los parámetros de la Ley Universal, cada ser consciente inicia un nuevo camino hacia la divinidad por su propia e inherente creatividad y su espíritu de investigación. A medida que el discípulo se aventura a un nuevo territorio, la sustancia que redime molesta tanto como despierta al nuevo conocimiento de los que le siguen. Y si fuésemos capaces de remontar esta procesión a lo largo de la cadena Jerárquica, veríamos que como consecuencia, la materia se está volviendo más vibrante, flexible y más fácil de trabajar. Aunque este pueda no ser el caso desde nuestra limitada perspectiva, el camino se hace más fácil de recorrer con cada generación sucesiva de investigadores.

Por medio de la investigación creativa, la conciencia se mueve hacia planos más elevados de la mente universal, fijando la sustancia que pasa con iluminada belleza y color, como consecuencia, se forman hilos de la luz por la comunicación que tiene lugar entre el ser humano y la divinidad y viceversa. A través del esfuerzo del grupo, estos filamentos forman los principios del puente planetario de comunicación que atraviesa y alumbra la bóveda de la mente.

En última instancia, las Leyes del universo son simplemente “métodos de expresión, los impulsos de la vida y el sistema de existencia o actividad de Aquél en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. En último análisis, no hay forma de evitar estas leyes; tampoco pueden ser negadas, pues somos eternamente impelidos a la actividad por ellas, rigiendo y controlando (desde el ángulo del Eterno Ahora) todo lo que sucede en tiempo y espacio”. Nuestra misión consiste en aprender a movernos al ritmo y en armonía con ellas, penetrando a través de la letra de la ley y de las reglas del Sendero en el dinamismo del Plan que regularmente es desvelado. Esta es la llave a la vida del discípulo, ya que las enseñanzas de la Sabiduría Eterna sólo son verdaderamente captadas y entendidas cuando las manifestamos. Sin esto podemos tener un concepto intelectual impresionante de las enseñanzas pero carecerá del fuego, del amor unificador que contienen; convirtiéndose en letra muerta en un ritual que simplemente parafraseamos y regurgitamos, disecamos y analizamos. Mientras que una comprensión del espíritu de la ley atrae todos los preceptos espirituales al corazón como una expresión sintetizada de la compasión.

En “El Libro de los Preceptos de Oro”, un antiguo texto sagrado traducido por Helena Blavatsky, leemos: “La compasión no es un atributo. Es la LEY de las LEYES, la Armonía eterna, el YO de Alaya; una esencia universal e infinita, la luz de la eterna Justicia y el concierto de todas las cosas, la ley del Amor perdurable. Cuanto más te identifiques con ella, fundiendo tu ser en su SER, cuanto más se una tu alma con aquello que ES, tanto más te convertirás en COMPASIÓN ABSOLUTA”. La compasión es la Ley de leyes, el organizador supremo de las relaciones de todo tipo. Une a todos los contrarios, resuelve paradojas y complejidades, simplifica y sintetiza, y cuando un grupo de discípulos enciende la llama de la compasión en el corazón, todos los caminos individuales se unen en un sólo gran camino. Si bien cada uno recorre el camino iluminándolo con su propia creatividad, lo hace de forma que añade una resonancia complementaria al movimiento total del grupo.

Curiosamente, la mayoría de adeptos que componen la Jerarquía Espiritual son conocidos como Señores de la Compasión. A pesar de haber logrado el desapego han “decidido sacrificarse y morar entre los hijos de los hombres, a fin de prestarles servicio y ayuda. Se han comprometido a “sufrir” y someterse a ciertas condiciones, análogas (aunque no idénticas) a las que rigen a los hombres todavía apegados al mundo de

la forma”. Muchos de los Señores de la Compasión recorrerán el Sendero hacia Sirio al final de su servicio en la Tierra, y la manera en que este camino es franqueado otorga una hermosa visión del modo en que las normas y las leyes se abordan en el camino superior. El método para recorrer este sendero es a través del “Movimiento giratorio dual y danza rítmica sobre el cuadrado” y los que lo recorren son conocidos como “bienaventurados puntos danzarines de devoción fanática”. Por supuesto que esto no debe interpretarse literalmente, pero nos proporciona una tenue indicación de la forma en que la conciencia funciona en este nivel avanzado, y pistas sobre el espíritu de acercamiento que debe caracterizar al grupo de discípulos en el camino de la iniciación.

Muestra cómo deben ser utilizados el ritmo y el ritual para apropiarse del espíritu de la ley, para asimilar, anclar y distribuir la energía divina que palpita en ella. Consiste en la conciencia bailando con alegría en el movimiento compasivo, armonioso, tejiendo la corriente de la vida que fluye en las fuerzas que se mueven hacia el exterior, para elevar todo aquello que contacta, hacia ritmos más elevados del ser; y todo esto como servicio al gran decreto divino que dice: “Toda belleza y bondad, todo lo que contribuye a la desaparición del dolor y la ignorancia en la Tierra, debe ser dedicado a la Gran Culminación. Entonces, cuando los Señores de Compasión hayan civilizado espiritualmente la Tierra y hecho de ella un Cielo, quedará revelado para el peregrino el interminable Sendero que se extiende hasta el Corazón del Universo. El hombre, que entonces ya no será hombre, habrá trascendido la naturaleza, e impersonalmente, no obstante en forma consciente, unificado con todos los Seres Iluminados, ayudará a cumplir la Ley de la Evolución Superior, de la cual el Nirvana no es más que el principio”.

Visiones inspiradas como esta, nos proporcionan la energía para un esfuerzo sostenido. Y sólo por el esfuerzo sostenido, a través del impulso espiritual generado por la constante y rítmica meditación, expresada en el servicio, puede ser evocada la energía de síntesis para unir a la humanidad como una sola, y recorrer en una época futura el camino que conduce del Nirvana a quién sabe dónde. Mientras tanto, nuestra preocupación inmediata es la política espiritual y el correcto gobierno de la personalidad. Debemos celebrar elecciones y no votar a los muchos señores lunares que nos gobiernan sino al Ángel Solar, que ha estado esperando pacientemente que su día llegara. Mientras el partido de los señores lunares siga en el poder, el gobierno de la personalidad estará plagado de corrupción y de aferramiento al poder. Pero cuando el Ángel Solar tome las riendas del gobierno avanzará el buen trabajo. Y cuando el Presidente en espera, la Mónada, también esté activo, entrarán en juego los políticos más elevados y el espíritu de la ley se cumplirá. Bajo la dirección del propósito sintetizado del Logos habrá menos leyes, normas y reglamentos en tiempo y espacio, convirtiéndonos cada uno de nosotros en nuestra propia ley.

* * * * *

La Alquimia de Síntesis

Lawrence Newey

Oculto en el mito y el romanticismo de la época medieval, subyace el secreto de la alquimia; como si nos hiciera señas a través de las brumas del tiempo, perturba la psique moderna con flashes o “deja vu”, reminiscencias fugaces de algo sepultado bajo el materialismo de nuestros días. Sin embargo un bienvenido redescubrimiento está a punto de ocurrir, lo que insuflará nueva vida a la mentalidad tecnológica y que, cuando se produzca, revelará a la alquimia como una ciencia regia. Estamos entrando en una época de reforma mágica, en la que los fuegos de la síntesis rejuvenecerán la conciencia humana con esperanza y alegría.

La alquimia medieval es asociada popularmente con la búsqueda de la llamada piedra filosofal, en la creencia de que tiene el poder de convertir metales básicos, especialmente plomo, en oro. También se pensó que existía un disolvente universal, capaz de disolver dentro de sí mismo cualquier otra sustancia y de dar solución a la enfermedad y el desequilibrio por medio de los poderes de unificación que poseía. La tercera faceta de esta triplicidad alquímica fue un elixir de vida, que otorgaba longevidad y quizás hasta la inmortalidad. Algunas escuelas de pensamiento consideraron los tres aspectos como uno y lo mismo, pero en cualquier caso y lo que es más importante, cada uno de los tres fue un símbolo para algo profundamente psicológico y que juntos formaron una filosofía de la posición del hombre en el universo. Rica en metáforas, ritos mágicos y enigmático simbolismo, la alquimia fue en el mejor de los casos una ciencia esotérica de transmutación humana y planetaria; en el peor, una práctica secreta y autocentrada.

Por medio de su producción de medicamentos herbales, la alquimia llegó a ser conocida como el arte espagírico, la palabra “espagírico”, que tiene raíces griegas, significa “separar y reunir”. Y esto se relaciona con nuestra nota clave sobre la síntesis: “la fuerza que reúne aquello que había sido separado”. La evolución misma es espagírica, implicando la densificación y separación del espíritu en la materia seguido por su reunificación como algo mayor –algo “más que” lo que era inicialmente. Este algo extra lo llamamos “conciencia” y vino al ser por medio de las relaciones siempre cambiantes que el espíritu forma con la materia a través de la cual viaja. El hombre estudia esas relaciones cambiantes por medio de las diferentes ciencias –en su forma más densa a través de la química, la biología, la anatomía y demás, y en forma más sutil por medio de la psicología. Sin embargo, parece haberse perdido la relación entre las ciencias físicas y sutiles y entre los aspectos material e inmaterial del hombre, y es esta ciencia sintetizadora de la alquimia la que puede revelarla otra vez –curiosamente por medio de la naturaleza de los metales.

En la olvidada química de bachiller de nuestra juventud yace el sorprendente hecho de que el setenta y cinco por ciento de los elementos que constituyen el mundo son metales; más sorprendente con mucho es la enseñanza esotérica de que esos metales contienen la esencia de las eventuales facultades mentales, emocionales y espirituales del hombre. Comenzando como emanaciones de las Siete Jerarquías Creadoras (los regentes espirituales de los planetas), esas potencias se diferencian en colores y en sus correspondientes sonidos. El sonido entonces se materializa en el espíritu de los metales –los Elementales metálicos- y finalmente en los metales físico densos mismos, con lo cual comienza el arco ascendente de la evolución. Desde el reino mineral, esta “radiante esencia armónica y vibratoria” es acogida por las plantas, dándoles su color y olor... de las plantas pasa a los animales; y finalmente culmina en los “principios” del hombre –la intuición, la mente superior e inferior, las pasiones e instintos, y así sucesivamente.

En el reino mineral, el oro es la más pura demostración de la luz de esas siete jerarquías creadoras. Según los alquimistas Rosacruces, el oro es el depósito de la luz, y de la misma manera, la luz es oro sublimado, rescatado mágicamente, desde las profundidades materiales, por la invisible atracción estelar. En el mundo celestial, la luz es el sutil, vaporoso oro elevado mágicamente, o “el espíritu de la llama”. El arte de los grandes alquimistas de la antigüedad estuvo relacionado con la evocación de este espíritu dorado de la llama para transmutar la cualidad de la luz en el mundo cotidiano. Y realmente algún éxito fue logrado y que nosotros podríamos ver instantáneamente si fuéramos capaces de transportarnos varios siglos atrás en el tiempo y comparar la luz natural del día con la de hoy. Ahora este trabajo continúa de una manera más general –el uso correcto de la Gran Invocación, por ejemplo, es un medio para precipitar el oro celestial en el mundo- dirigiendo la llama del espíritu a la tierra para redimir y transmutar los principios del hombre y, por medio del hombre, las esencias conscientes, materiales de los reinos inferiores de la naturaleza. En esta forma, la luz de todo el planeta aumenta en calidad.

Y así, que la esencia de los metales avanzados prosigue su ascenso a través de los reinos vegetal y animal para llegar a ser los principios en el ser humano. Y a medida que esos principios humanos son, a su vez, transmutados, el halo dorado del hombre espiritual lo manifiesta, demostrando en una vuelta más elevada de la espiral, capacidades similares a la conductividad eléctrica del oro metálico. En este punto de desarrollo, el centro de la cabeza –el brahmarandhra- utiliza todos los otros centros del cuerpo como agentes distribuidores de vibrante fuerza eléctrica. Esta conductividad eléctrica es la llave de la alquimia del futuro, porque, en palabras del Tibetano, “los Misterios contienen en sus fórmulas y enseñanzas, la clave para la ciencia que develará el misterio de la electricidad- la más grande ciencia espiritual y esfera de conocimiento divino en el mundo”. Además, en Su reaparición, el Cristo no solamente revelará la clave de los profundos misterios de la electricidad, sino que El mismo utilizará la energía del amor en su “forma eléctrica”-, porque el dinámico aspecto voluntad del amor es eléctrico en su naturaleza.

Curiosamente, fue a causa del inesperado desarrollo de la Ciencia de la Electricidad y de la Ciencia de la Psicología por lo que la Jerarquía decidió dar a conocer los principios más importantes de la evolución Egoica como hizo el Tibetano. “Las investigaciones científicas fueron grandemente estimuladas por el descubrimiento del radio, que es un fenómeno eléctrico de cierta clase”, y de acuerdo al Tibetano, “esta ciencia ha situado al hombre en el umbral de un descubrimiento que revolucionará el pensamiento mundial...y eventualmente solucionará una gran parte del problema económico, permitiendo así que un mayor número de personas queden libres para el desarrollo y el trabajo mental”. En el caso de la psicología, “las teorías psicoanalíticas (aunque indicadoras de progreso) tienden todavía hacia una dirección equívoca, y pueden resultar desastrosas para el desarrollo superior de la raza, salvo que se desentrañe la verdadera naturaleza de la “siquis”.

Reuniendo todo esto, en el futuro tendremos que asistir al renacimiento de la alquimia bajo una nueva apariencia eléctrica. No importa el nombre por el que entonces será conocida, será la mayor de todas por su naturaleza sintetizadora- será literalmente la ciencia de la síntesis- la manipulación de la fuerza eléctrica para reunir aquello que había sido separado, a lo cual se refiere nuestra nota clave. Para cualquier forma particular, esto significa un proceso de ruptura inicial y la dispersión de las vidas electrónicas negativas que no pueden resistir por más tiempo el terrible ritmo de estimulación al que está siendo sometido el positivo núcleo de vida interno. Esta es la fase radioactiva o “transmutación en proceso de realización”. Ello hace posible que la esencia de la forma escape y reúna alrededor de sí misma una nueva disposición de vidas electrónicas que puedan soportar mejor su nueva y más elevada tasa de vibración.

La razón por la que los metales proporcionan la clave a esta alquimia de síntesis es que están llenos de carga eléctrica movable –en otras palabras, las negativas vidas electrónicas están siempre dispuestas a separarse y recombinarse en nuevas relaciones para acomodar la transmutada naturaleza de la vida interna. Un bloque de metal es como un tanque lleno de agua, y cuando es agitado, un plateado mar de electrones se arremolina dentro. Incluso cuando está inmóvil, esta carga eléctrica líquida flota alrededor dando al metal su brillantez característica, su lustre plateado, metálico. Por tanto los metales están siempre listos para interactuar eléctricamente y, como sabemos, dejados a sus propios mecanismos prestarán sus propios electrones al oxígeno de la atmósfera – y se corroerán. Este potencial eléctrico, alquímico del metal retenido como su esencia vibratoria, se mueve a través de los otros reinos de la naturaleza y es la base de las interacciones psicológicas del ser humano.

Incluso desde una perspectiva exclusivamente física, el hombre es un ser eléctrico dependiente de los metales para comunicarse. El cerebro humano está compuesto de más de 100 billones de células nerviosas que poseen cada una alrededor de 100.000 conexiones. Cada segundo, trillones de señales eléctricas son

transmitidas entre las neuronas –lo que hace que en comparación Internet resulte trivial. Y son los metales, el sodio y el potasio, actuando como baterías o bombas, los que regulan el equilibrio de la energía eléctrica en cada membrana celular. Todo lo que vemos, sentimos, imaginamos o recordamos, se expresa por medio de un mundo de señales eléctricas, todas relacionadas y comunicadas con y desde la conciencia central en el cerebro, por medio de cadenas iónicas formadas por la atracción electrostática entre esos metales.

Cuando se considera que la magia blanca es llevada a cabo en los “aires vitales” de la cavidad cerebral, y que un porcentaje de esas ardientes corrientes pránicas son precipitadas automáticamente en el cuerpo como fuerza eléctrica, llega a resultar evidente el grado de purificación requerida para el trabajo ocultista avanzado. Solamente es permisible cuando los vehículos de la personalidad están libres de contaminación de cualquier tipo. Y, en el caso del discípulo, esto requeriría una extrema limpieza lindante con el fanatismo más que el camino de moderación y vida equilibrada que se aconseja en esta etapa. Por consiguiente, aunque este trabajo subyace en el plano de la conciencia iniciática y en ocultismo puro, sin embargo se puede emprender un acercamiento a la alquimia eléctrica, como a la magia blanca en general; todo sirve para poner los cimientos para el futuro. De hecho en los últimos grados de la Escuela Arcana, la proyección del antakarana anuncia la cautelosa exploración de la naturaleza eléctrica del discípulo. El Antiguo Comentario llama a alguien que está anclando e hilando los primeros y tenues hilos del antakarana “Un tejedor en una empresa fohática”, siendo “fohat” un término sanscrito para la más sutil energía ardiente de creación –“la esencia de la electricidad cósmica”.

Los estudiantes avanzados de la Escuela Arcana han sido instruidos durante años sobre como proyectar el antakarana entre la mente inferior y superior. Cuando el puente es establecido y la energía fluye desde la Triada Espiritual, los aspectos superiores e inferiores de la mente son fusionados en un punto focal creativo en el centro de un intenso campo magnético. Es en esta etapa cuando el trabajo del alquimista eléctrico entra en juego, y las herramientas de su oficio son los símbolos. Un elevado poder psicométrico es empleado por la mente, actuando como un imán, combinando la habilidad para atraer y repeler de tal manera que las potencias que subyacen bajo un símbolo pueden ser evocadas inteligentemente. El símbolo entonces cobra vida con color, sonido y movimiento, su esencia ardiente mezclada con los fuegos atómicos de los tres planos inferiores, despierta a la actividad a ciertas vidas dévicas; potencias específicas fluyen hacia fuera, lo que no solamente tiene un efecto transmutador sobre la conciencia humana, sino un efecto alquímico sobre la sustancia elemental en la que habitualmente funciona la conciencia humana.

Mientras que trabajar con fuego espiritual y electricidad puede parecer abrumador, se debería recordar que toda la manifestación es un fuego de movimiento lento –este es el camino de la evolución- la combinación de calor físico y psicológico producido por la fricción de la existencia asegurando progreso constante. En palabras de Dane Rudhyar, “fuego es la liberación del espíritu de los sistemas materiales” es “el resultado de la superación de la fuerza unificadora responsable de la existencia de átomos y moléculas, por un poder liberador, catabólico y desintegrador que se puede llamar radioactividad... Psicológicamente hablando, es asimismo la liberación de la energía espiritual de los lazos de un enfoque exclusivo en la vida orgánica; la liberación del alma de los deseos vinculados a la materia, y de la mente espiritual del intelecto controlado por los sentidos y el ego egoísta”.

El uso de símbolos es el medio de acelerar la combustión espiritual –la iluminación del mundo- al estimular el núcleo ardiente de vida que reside en cada forma. Este trabajo resuena de forma natural con el desarrollo del yoga de síntesis o Agni Yoga –siendo el Señor Agni el representante de Fohat o electricidad cósmica en el plano mental en el que se efectúa el trabajo de síntesis. “El Señor Agni es una

gran vida dévica...relacionada con la formación de sustancia ardiente en esquemas y formas apropiadas para la transmisión de la energía de síntesis amorosa”. Los símbolos son importantes herramientas en este trabajo de alquimizar la esencia de la conciencia”. Y en este gran esfuerzo, todos los que están trabajando con sostenido esfuerzo para ser verdaderos ocultistas pueden contribuir grandemente.

* * * * *

El Esfuerzo Persistente

Alex Chaloner

Cuando examiné el tema de este panel estudiantil: “El esfuerzo persistente”, me acordé de un momento dedicado a observar a mi pequeña sobrina Ella mientras jugaba. Su juego era una operación sencilla y tenía como objetivo insertar fichas de diferentes colores en los agujeros correspondientes en una caja.

Ella no tenía problemas con el círculo, el cuadrado o el triángulo. Fue la estrella de cinco puntas la que requería una destreza digital más allá de su capacidad.

La estrella era difícil de sostener y maniobrar. Ella acuñó la figura de manera equivocada una vez, dos, tres veces y más, hasta que una expresión de confusión se apoderó de su rostro. Golpeó la figura tratando de usar la fuerza, pero la estrella se negó a someterse. Cuando eso no funcionó miró a su mamá y a la tía, y arrugó su carita y comenzó a llorar. Con el delicado estímulo y un poco de ayuda de mamá la estrella fue finalmente al agujero ranurado y cesaron las lágrimas. Su cerebro en desarrollo quería hacerlo “otra vez”, y así las figuras fueron arrojadas y el proceso se inició de nuevo, menos las lágrimas.

Al día siguiente Ella me llevó a jugar con ella y el mismo juguete. Agarró la estrella de cinco puntas y dijo “estrella” y persistió en su empeño de dominar la alineación.

El juego de Ella tenía un fuerte vínculo abstracto con la vida como estudiante de la Escuela Arcana y el proceso de identificación y alineación que uno pasa. Podía identificar el círculo como la vida subjetiva dentro del cuadrado de la vida objetiva, ayudándonos a comprender el triángulo, nuestra triple naturaleza, hasta que nos acercamos a la manipulación de la estrella de cinco puntas, o el alma.

Mientras miraba a Ella me di cuenta de que la estrella de cinco puntas, el símbolo, se nos dice, del hombre perfecto, fue la más difícil de captar, retener, maniobrar y alinear...

Mi propio viaje como estudiante en la Escuela Arcana se inició hace unos tres años. Como ocurre con muchas experiencias nuevas, las expectativas iniciales y el entusiasmo pronto se transformaron en una tranquila humildad, cuando poco a poco me di cuenta del alcance de mi compromiso auto-iniciado.

Los primeros meses de estudio y meditación me presentaron la oportunidad de profundizar en la inclinación espiritual hacia la auto-investigación que había sido la tónica de mi vida durante algunos años.

Fui criada como cristiana católica, adoctrinada en la fe como mi madre antes que yo. Como mujer, esos años de vida dentro de un marco religioso restrictivo, patriarcal y masculinamente dominante era sofocante y no pasó mucho tiempo antes de que la adolescente rebelde que llevaba dentro surgiera y dramáticamente denunciara la fe.

En mi adolescencia y tempranos 20, fue una fuerte voluntad la que impulsó mi búsqueda por algo más sintético. Yo estaba en busca de una espiritualidad que me proporcionara una relación significativa y más abierta. Esto me llevó a la forma neo-pagana de la Wicca, con su concepto de la Diosa, la Divinidad Femenina presentada como una igualdad armónica junto a Dios, el Masculino Divino, y un reconocimiento temprano de la relación entre el espíritu y la materia.

A medida que el viaje continuó, un interés incipiente en los sistemas de magia y esoterismo me llevó a un grupo de meditación. Me di cuenta de un creciente reconocimiento de mi experiencia de la Deidad como inmanente, mi Diosa interna. Me encontré con los 24 libros azules de Filosofía Esotérica escritos por Alice Bailey a través de mi maestro de meditación que utilizaba ejemplos de los libros en sus lecciones.

El primer libro azul que compré fue un recopilatorio titulado “Los Siete Rayos de la Vida”. Recuerdo su lectura y gran parte del contenido que pasaba por mi cabeza (algo que, aunque con menos frecuencia, ¡todavía sucede hoy en día!)

No fue sino hasta algunos años después, a principios de los años 30, después de un cambio de carrera, que el hilo de libros azules apareció de nuevo. Tuve la suerte de tener un colega que estaba familiarizado con la obra. Tomé prestado y leí “La Conciencia del Átomo” e “Iniciación Humana y Solar”. Mucha conversación filosófica se produjo y recuerdo que un día le pregunté “¿sabes de un grupo al que me pueda unir para estudiar estas cosas?” Fue en este momento que con invitación tranquila trajo mi atención a la nota que se encuentra en la parte posterior de todos los libros azules, para aprender más sobre la Escuela Arcana.

He sido estudiante por un corto espacio de tiempo y sin embargo uno que ha sido y continúa siendo un reto a mi capacidad de responder a esa aspiración profunda de comprender la naturaleza de la vida que reside dentro de mí.

Ser estudiante no es algo que tomo como mi meditación diaria o la recapitulación nocturna. Es más una forma de ser, un esfuerzo espiritual, una apertura estructurada de las puertas a niveles de visión cada vez más profundamente concientes a través de la investigación persistente.

Al principio la investigación se dedica a entender qué constituye la personalidad. Llegar a identificar y poder discriminar entre la mecánica del cuerpo físico, los deseos, los sentimientos y el funcionamiento de la mente de una manera sintética y sin represión.

Como resultado de la investigación, mi relación conmigo misma cambió. A través de la meditación llegué a conectarme cada vez más con el observador interno. Ese observador comenzó a influenciar la vida cotidiana, redundando en un crecimiento en mi capacidad de estar presente, más consciente.

Y la fuerza impulsora detrás de todo esto era y aún continúa siendo las cualidades necesarias de la paciencia y la persistencia; esa determinación interna para renovar y reciclar el esfuerzo exterior que se necesita para avanzar por el sendero.

Ahora, yo no me considero una estudiante modelo, estoy segura de que ninguno de nosotros lo hacemos, y de ninguna manera puedo sugerir que he descubierto todas las respuestas. Ha habido momentos en que la meditación era una tarea y yo no quería hacerla. Hay resistencia de la personalidad a algunas enseñanzas particulares y hay momentos en los que me siento frustrada con la masculinización aparente de las enseñanzas dadas en los libros azules.

Incluso renuncié a la escuela en un momento, convencida de que no era para mí, demasiado fría, demasiado clínica. Tuve una percepción personal de que el Tibetano no tenía en cuenta las emociones. Sin embargo, pronto llegué a comprender que se trataba simplemente de mi personalidad proyectando hacia el exterior esas lecciones interiores que tanto necesita aprender para poder expresar el alma.

Aunque yo no participaba en el estudio formal durante mi descanso, continuaba habiendo un factor de motivación, un impulso para continuar meditando y estudiando de manera informal.

No puedo hablar por los demás. Puedo ofrecer la experiencia auténtica de mi propio trabajo como estudiante. Este trabajo me ha llevado a valorar el esfuerzo persistente, a saber que la calidad de la atención o la fuerza que le doy al estudio y la meditación coloreará todos los resultados.

Cuando estoy vaga con el estudio, la meditación o la experiencia de lo que creo que sé, permanezco separada. La fuerza que me impulsa hacia adelante es la persistencia. Recuerdo mantener la promesa hecha a mí misma y persistir en mi empeño espiritual.

Todas estas cosas me han proporcionado la oportunidad para renovar mis esfuerzos y avanzar hacia la sabiduría, a una investigación más sintética.

Yo solía pensar en la palabra síntesis como si significara no natural, algo hecho por el hombre y por lo tanto no tan bueno como lo que es natural. Y sin embargo, esta percepción ha sido probada. Para esta estudiante, la síntesis es la fundamental puesta en unión del espíritu y la materia. Es Dios y la Diosa, masculino y femenino unidos. Se trata de tomar lo mejor de nuestra naturaleza y llevarlo a una relación con nuestro más alto potencial como individuos y luego utilizar esta cualidad como una fuerza que une a todos en el grupo.

Una vez leí que los Maestros de sabiduría buscan por el esfuerzo en los iniciados prospectivos y puedo ver por qué. Cuando nos damos por vencidos, cuando nos instalamos de nuevo en un entorno cómodo y familiar perdemos el hilo de la síntesis, perdemos la visión de la unidad y volvemos a caer en la separación.

Se nos dice que la posibilidad de que una persona funcione como alma depende de una síntesis de los cuerpos inferiores, la experiencia humana del cuerpo, los sentimientos y la mente. Cuando la vida y el propósito, o el amor y la voluntad se mezclan con el cuerpo, los sentimientos y la mente tenemos un vehículo capaz de expresar el alma. La Escuela Arcana presenta las herramientas y el entrenamiento que nos permitirá unificarnos. El alumno proporciona la fuerza a través del esfuerzo persistente.

El esfuerzo persistente ha sido una fuerza transformadora en mi vida. Reconocer la necesidad duradera de avanzar lenta y constantemente y traducir la experiencia en sabiduría ha sido y sigue siendo un paso necesario para unir los aspectos superiores e inferiores de sí mismo.

Esa transformación puede no venir como se espera, puede que no sea un momento volcánico en la conciencia - por lo menos no lo ha sido así para mí. Pero tal vez esos momentos en los que uno es transformado por el poder interno, tienen menos probabilidades de destruir nuestro mundo exterior y ofrecen una garantía de que a través de un esfuerzo persistente, la simiente de la síntesis se ha plantado, y que esa simiente es la creciente fuerza que reúne aquello que había sido separado.

Y, por último, teniendo en cuenta el punto donde comenzó esta historia con mi sobrina Ella y su juego simple de persistencia, planteo una pregunta, ¿eres consciente del espacio en el que encajan las formas dentro de la ranura y si es así, te esforzarás por jugar el juego de la alineación? Gracias.

* * * * *

Debra Robinson

Mi relación con la Escuela Arcana se inició en el año 2006 cuando se me sugirió que me podría beneficiar de la consideración de las obras de Alice Bailey.

No fue sino hasta reflexionar para esta charla, y contando los años, que me di cuenta de que había pasado cuatro años de esfuerzo persistente.

Estar involucrada en la escuela ha sido todo un riesgo. Sin embargo, mientras contemplaba el contenido de los siguientes 10 minutos, se deslizó la realización de que estaba pensando exclusivamente de mí misma. Había omitido la nota clave de la conferencia:

El esfuerzo sostenido de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que había sido separado.

Aunque mientras estudiamos con la Escuela Arcana, trabajamos a solas, estamos continuamente luchando por la unidad en un nivel superior.

Esto es muy fácil de decir pero difícil de alcanzar. Esto no sucede con el simple accionamiento de un interruptor, la luz no aparece de repente. Es posible que para algunos, pero ciertamente no para mí, y aún ahora no siempre brilla. Dudo que siempre suceda y ya no tengo expectativas. Gano perspectiva con cualquier momento de unidad experimentado, y una vez experimentado el alma ha sido reconocida y no hay vuelta atrás.

Trabajar con la Escuela Arcana es descubrir todo un nuevo mundo dentro de uno mismo. Trabajar con este mundo interior es uno de los aspectos más inexplicables y difíciles de la vida.

Es sólo a través de un esfuerzo sostenido y disciplina que los beneficios, como ondas, se extienden hasta nuestra vida cotidiana. He encontrado liberador desprenderme de algunas ideas e identificaciones condicionadas que una vez fueron casi inamovibles.

Esto es algo a lo que se refiere a veces como dejar ir, pero este concepto a menudo evoca pensamientos de ser demasiado pasivos, primitivos o descuidados, como si no importara más. Esto está lejos de la verdad.

En realidad, dejar ir es la conquista de la idea de que la disciplina siempre viene de fuera. La disciplina viene de nuestro interior, de nuevo, con esfuerzo persistente. Dejar ir es trabajar a través de cualquier resto de dudas o vacilaciones que surgen desde el interior, para hacer frente constantemente a quiénes somos y a cualquier auto-engaño que transpire. Esto tiene su lado negativo y también uno positivo. El auto-engaño también está presente cuando no podemos reconocer nuestra propia sabiduría innata, viéndola como algo lejano y no formando parte de nosotros mismos.

La sabiduría, el conocimiento y la visión están contenidos dentro de cada uno de nosotros. Reconocer, desarrollar y utilizar estas potentes energías requiere a menudo forzada disciplina.

Esta disciplina comienza con la meditación. La meditación, de nuevo, nos conecta con nuestro ser interior, llevándonos lejos del ajetreo y el bullicio del mundo material y la vida cotidiana.

La Escuela Arcana nos proporciona los esquemas necesarios para llevar a cabo una rutina de meditación, que reúne aquello que había sido separado.

Podemos contar con los instrumentos, pero por nuestra parte tenemos que aplicar la disciplina forzada. Un esfuerzo continuo es la simiente de la síntesis, para que nuestra mente en algún momento pueda llegar a un punto firme y no ser llevados por los altos y bajos temporales de los pensamientos y emociones.

Es en estos momentos que se experimenta esa sensación inexplicable de ser parte de una esencia, que reúne aquello que había sido separado. En este caso no nos estamos refiriendo solamente a nuestro yo interior, sino a un todo mayor.

La energía y las impresiones contactadas durante la meditación necesitan ser conscientemente aplicadas. Esto se consigue mediante la disciplina inquebrantable del ser en el mundo concreto.

A menudo se dice que la materia es energía en el plano inferior, y la energía es materia en el plano más elevado. Todo es energía, y nuestras diferenciaciones no son más que los productos de la mente limitada.

A través del trabajo con la Escuela Arcana, esta noción de que las diferenciaciones no son más que productos de la mente limitada, evolucionan hacia la realización. Esto va acompañado por la conciencia de una mente aún limitada. Sin embargo, la vigilia de este acuerdo es un progreso en sí mismo, ya que también se dijo que “la verdad nos hace libres”.

Cuando la mente inferior empieza a unirse con lo superior, lo superior se fusiona con el alma y la libertad adquiere una connotación diferente.

Mediante un esfuerzo sostenido, la verdad realmente nos hace y nos hará libres, no sólo de la mente limitada, sino para sintetizar la fuerza de las almas que trabajan por un mundo mejor.

Alice Bailey afirma:

El sentimiento es emocional e inestable, la devoción puede ser fanática y cruel, pero el amor fusiona y mezcla, comprende e interpreta y sintetiza toda forma y expresión, todas las causas y las razas, en un ardiente corazón amoroso, que no sabe de separaciones, divisiones ni desarmonías. La realización de esta divina expresión en nuestra vida cotidiana exige lo máximo de nosotros. Ser un iniciado exige todo el poder de cada uno de los aspectos de nuestra naturaleza. No es una tarea fácil. Afrontar las pruebas inevitables que enfrentaremos al hollar el sendero que Cristo recorrió, requiere un excepcional valor. Para colaborar sabia y sensatamente con el Plan de Dios y fusionar nuestra voluntad con la Voluntad divina, debemos poner en actividad no sólo el más profundo amor de nuestro corazón, sino también las más agudas decisiones de la mente.

A nivel personal he encontrado que el trabajo que realizo con la Escuela Arcana, se filtra en mi trabajo con cristales que se inició hace más de diez años.

Ahora entiendo a un nivel más profundo, la razón por la que opté por trabajar de esta manera.

Por mucho que amaba el reino mineral y el trabajo con cristales, siempre me sentí un poco sorprendida por el camino que había tomado, y cómo me sentía obligada a continuar.

Siempre me sentí incómoda cuando se referían a mí como una sanadora de cristales, y todavía sucede. Yo, personalmente, no curo a la gente.

Los cristales en sí no son mágicos, no sanan de forma automática.

Es la combinación de trabajar con cristales, lo que facilita las energías del reino mineral.

A continuación se inicia un proceso de curación desde el interior.

Un pasaje del libro “El Séptimo Rayo - Revelador de la Nueva Era” referente al Reino Mineral dice:

El Rayo de Orden Ceremonial tiene un significado especial en la actualidad controla la vida del mundo mineral y las etapas finales de la vida involutiva, en el punto donde se inicia el camino ascendente de la evolución. Por medio del Orden Ceremonial se obtiene el control de los constructores menores, de las fuerzas elementales, y del punto de síntesis del plano más inferior de todos, el período de transición. En dichos períodos entra a la manifestación (como sucede ahora) el séptimo Rayo, Rayo de Ley y Orden, de distribución y formación exactas.

La influencia que ejerce el organizador séptimo rayo se observa mejor en la estructura maravillosa y geoméricamente perfecta estructura de los elementos, tal como lo revela el microscopio y el estudio del átomo. Como este tratado está destinado al lector que no tiene formación académica o científica, bastará decir que el reino mineral es el resultado del “ritual del ritmo”, así como también lo son todas las formas básicas sobre las cuales se fundan y construyen la multitud de estructuras en manifestación. El sistema numérico se manifiesta en este reino muestra en la plenitud de su belleza, y no hay forma alguna ni relación numérica que bajo sus más diminutas formas en este reino fundamental no puedan ser descubiertas.

Fue Edison, nacido en 1847, quien dijo por primera vez que “todas las células piensan”. Cuando nos conectamos con el reino mineral, proyectando nuestra mente hacia un cristal, las vibraciones puras que emitimos se absorben en el campo de energía de ese cristal.

La respuesta a una vibración positiva será una liberación casi instantánea de sus energías electromagnéticas.

Siguiendo la meditación estructurada, los esquemas y enseñanzas de la Escuela Arcana, he aprendido a aplicar una mayor concentración y al mismo tiempo la conciencia del trabajo con el reino mineral.

La nota clave de la conferencia, El esfuerzo sostenido de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que había sido separado, no puede ser subestimada.

Concluyo con un pasaje de John Milton, que resume esto notablemente con las palabras:

Si pensamos que deberíamos hacer una pausa en el camino hacia una mayor comprensión de la fe, estamos muy lejos de la verdad. La vida que hemos recibido no nos habría sido dada sólo para que podamos admirarla, sino que podemos buscar un aspecto fresco de la verdad oculta ahora para nosotros.

* * *

Dones de resistencia – El Viaje del Artista

Anne Woodward

Buenas tardes a todo el mundo y gracias por la oportunidad de compartir algunos pensamientos sobre el Viaje del Artista o Los dones de la Resistencia.

Cuando meditaba sobre este subtítulo, “Los dones de la Resistencia”, me di cuenta de que la palabra “dones” es verdaderamente el concepto clave en la comprensión del fenómeno “del Artista”. Se podría incluso definir “artistas”, como habitualmente usamos la palabra, como aquellos de nosotros que han recibido grandes dones, especialmente talentos e inspiraciones artísticas, y están devolviendo grandes regalos a la humanidad, especialmente creaciones artísticas. Y ciertamente me gustaría compartir mis pensamientos sobre las fuentes específicas de inspiración de estos artistas, así como sus cualidades de disciplina, resistencia e imaginación. Pero debería quedar claro que la creatividad no es de ninguna manera, el privilegio del “artista” profesional; todos nosotros podemos extraer de las fuentes artísticas. “Creando, esto es, dando nacimiento en belleza, es la forma en la cual los mortales pueden participar en la inmortalidad”¹, dice Platón en su tratado sobre el amor “El Simposio”, y en los escritos de Helena Roerich, se nos dice: “Cada uno de nosotros fue en algún momento un artista y [la Jerarquía] es profundamente consciente de la importancia de la creatividad en la gente... Es el momento de darnos cuenta que la creatividad de las personas es una afirmación inspirada de su valor... No solamente aquellos que se han dedicado al arte, sino la nación entera debería dirigir sus pensamientos hacia la creatividad. Que la vida diaria sea creada por las manos de la familia. Que el tiempo de ocio sea llenado con creatividad y que la gente cante, porque el gran poder de la armonía está contenida en los coros”²

Sí, el canto y los coros: ¡mucha gente los asocia con los cielos, ángeles y la dicha eterna! Pero la música es un “lenguaje” que representa muchos niveles de realidad. Y para mí, la música y especialmente la música vocal, tal como en canciones, ópera y oratorio, es la forma de arte que amo más y estoy muy agradecida de poder trabajar en este campo, que contiene y puede elevar todos los aspectos de la vida.

Lo que es tan especial sobre esta forma de arte es que combina la altamente abstracta disciplina de la música con la poesía y la prosa artística. Por un lado, la música o “el lenguaje del corazón”, como muchos grandes escritores a través de las eras la han llamado, es ciertamente la más abstracta, pero quizá

---

¹ Platón: *Symposium*, la historia de Diotima en el discurso de Sócrates.

² ² Helena Roerich: *Supramundano I* (Sutra 53).

también la más divina y espiritual de todas las artes. Creo que la gran música es una expresión del anhelo del alma por Dios y al mismo tiempo, podríamos decir, una expresión de la Verdad de Dios y Su anhelo por nosotros. Muchos compositores han expresado que, a través de su música, apuntaban a expresar sus sentimientos y pensamientos más íntimos, pero también, al mismo tiempo, que fueron usados como vehículo para transmitir una idea musical que ya estaba ahí y necesitaba ser comunicada con la humanidad.

La música es una función del alma, como dice el Tibetano, y en palabras de Madame Blavatsky: “Cada leyenda antigua otorga un poder mágico a la música, afirmando que la música es un don y una ciencia que vienen directamente de los dioses”³, mientras que el filósofo Arthur Schopenhauer, quien tuvo una gran influencia sobre Richard Wagner, reivindicaba que la música es el único arte que no únicamente representa la fuerza de la vida una, que él llamó “la Voluntad”, sino que de hecho la encarna y así da la a humanidad una oportunidad de estar en contacto directo con ella. La música habla directamente a nuestra intuición e imaginación, sin estar mediada por la mente analítica. La poesía y la prosa, por otro lado, usan palabras y por lo tanto, automáticamente involucran a la mente, porque las palabras se refieren a cosas y eventos en nuestro mundo y a nuestros pensamientos sobre ellas. Pero, desde luego, en poesía y prosa, las palabras y las frases a menudo toman un significado distinto que en la vida práctica y empiezan a representar la realidad detrás de las apariencias externas: escuchando palabras y frases poéticas, aunque tengamos asociaciones automáticas con los fenómenos naturales y las formas mentales, podemos verlas desde una nueva y más elevada perspectiva y recrearlas, por decirlo así, en nuestra imaginación. Así, cuando la música y las palabras se combinan, puede decirse que armonizan la intuición, la imaginación y la mente racional y estoy convencida de que esta forma de arte es un lenguaje único del Corazón, el Alma y la Mente unidos, inspirados por una realidad superior.

Cuando pensamos sobre la cualidad de “la resistencia” en relación con los artistas, deberíamos de nuevo reconocer que hay dones recibidos y dones a dar. Mi experiencia personal, en relación con mis colegas músicos, mis estudiantes y yo misma, es que, como parte de sus talentos, la mayor parte de artistas verdaderamente reciben el don de la resistencia. Raramente he encontrado un artista que sea “perezoso” en relación con su arte. La urgencia de hacer música (como compositor o como intérprete) es tan fuerte, la visión de la posible belleza tan vívida que los artistas no tienen problema con el trabajo y el estudio arduo. Pero ciertamente ¡hay otras dificultades que involucran la resistencia! Como dice el Tibetano y Schopenhauer afirma exactamente la misma cosa: primero, hay un miedo a involucrar la mente, y así estropear el pulso creativo espontáneo, bajo la ilusión de que el arte debe ser principalmente emocional e intuitivo. Segundo, puede haber un deseo de fama y reconocimiento, que pueden llevar a un artista a falsificar y destruir el mensaje divino al ceder a la ambición de la personalidad. Estos obstáculos pueden ser superados mediante el desarrollo de una resistencia para aferrarse al elevado punto de conciencia donde se originó la primera inspiración. Pero tercero, y este es quizá el mayor obstáculo: Un artista, igual que un aspirante, debe estar continuamente purificándose a todos los niveles, para mantener puras sus creaciones y el efecto espiritual sin contaminación.

Así, los artistas deben reconocer una triple responsabilidad:

Deben devolver los talentos que les fueron dados;

---

³ H.P. Blavatsky, *Music – A Divine Art* en: Theosophy, Vol. 42, No. 4, Febrero, 1954.

Deben purificar cada uno de sus pensamientos y acciones, porque estos son los materiales espirituales de los cuales están hechas sus creaciones;

Deben darse cuenta de que sus creaciones tienen una influencia directa sobre la atmósfera espiritual y por lo tanto, sobre todas las almas.

Si triunfan en darse cuenta de todo esto, sus regalos a la humanidad serán verdaderamente sustanciales, porque pueden abrir portales a la comprensión y al gozo para todos.

La música, el canto y la espiritualidad, o verdadera religión, siempre han estado muy estrechamente conectados; a grandes rasgos, podemos decir que en la antigua Grecia, la música y el drama expresaban la “cualidad humana” de los Dioses, la “cualidad divina” del hombre y sus esfuerzos para elevarse al estado divino; que en la Edad Media, la música fue requerida principalmente para servir al estímulo, sostenimiento y expresión de la fe religiosa. Hay un enternecedor capítulo en las “Confesiones” de San Agustín, donde él lucha con su amor por la poesía y la música, recordándose a sí mismo severamente que sólo debería disfrutar la música si apoya su fe y nunca simplemente por placer. Entonces llegamos a la Edad de la Iluminación (o de la Ilustración), esto es, el racionalismo. Me gustaría aclarar el uso confuso de la palabra “iluminación” aquí. Lo que, en Oriente, significa iluminación del alma a través de levantar el velo de las ilusiones, en la Historia Occidental se refiere a la supremacía de la ciencia o de la mente racional sobre previas supersticiones y dogmas eclesiásticos. Muchas personas cayeron en el oscurantismo después de la era de la “iluminación”, cuando el mundo a menudo era visto como una ingeniosa máquina, con o sin, un creador original. Durante este período, la Música Occidental se volvió estructuralmente más complicada, ya que empezó a explorar el fenómeno de las emociones e ideas humanas, sagradas y seculares. En el Período del Romanticismo, se produjo una reacción a todo esto, y las emociones del individuo se volvieron demasiado importantes. Este foco en la individualidad, aunque necesario para la evolución de la conciencia humana, a menudo causó un sentido de separación y desespero. El suicidio se convirtió casi en una alternativa popular a los sufrimientos de la vida, especialmente después de la publicación de la novela de Goethe “Las Penas del Joven Werther”.

En mi primer ejemplo musical, la bella canción de Schubert sobre un texto de Friedrich Schiller, “Los Dioses de Grecia”, ambos, poeta y compositor, expresan su sensación de pérdida, un sentimiento típico en la era romántica, principalmente, la pérdida de lo mágico y lo divino, supuestamente aún presente en la Antigua Grecia y un triste reconocimiento de que, en su propio materialista y desencantado mundo, estos aspectos divinos solamente podían continuar siendo hallados en las canciones...

Esta es la traducción en inglés del texto alemán:

Fair world, where are you? Return again,	Bello mundo, ¿dónde estás? ¡Vuelve de nuevo
Sweet springtime of nature!	Dulce primavera de la naturaleza!
Alas, only in the magic land of song	¡Ay!, solamente en la tierra mágica de la canción
Does your fabled memory live on.	Vive tu memoria legendaria
The deserted fields mourn,	Los campos desiertos están de luto
No god reveals himself to me;	Ningún dios se me revela;
Of that warm, living image	De aquella cálida, imagen viva
Only a shadow has remained.	Solamente ha permanecido una sombra

Música – Franz Schubert: Die Götter Griechenlands (voz aguda y piano)

Claro que, al mismo tiempo, había también una oleada de optimismo y una realización de la hermandad de los hombres, como queda claro en los trabajos de los idealistas alemanes, tales como Hegel y Schelling

(¡un escritor altamente esotérico!) y en la poesía de tales escritores como Hölderlin y, de nuevo, Schiller, y famosamente, en los trabajos de Beethoven, especialmente en su Novena Sinfonía.

Para mí, Arnold Schoenberg marca el final de la Era del Romanticismo con su asombrosa composición el “Gurrelieder”. Este es un trabajo muy poderoso y altamente expresivo, pero al mismo tiempo, uno puede sentir que para Schoenberg, las posibilidades de la tonalidad y el canto operístico estaban agotados, por decirlo así, y no ofrecían espacio para un desarrollo posterior.

Al final de una saga llena de tristeza, después de que el héroe ha perdido a su amada esposa, Schoenberg describe el retorno de la luz, en una oda al Sol. El narrador queda tan entusiasmado por este milagro de la naturaleza, que, por así decirlo, se olvida de cantar y solamente pronuncia su sentimiento hablando con asombro...

En inglés:

How quickly the quiet came!
Ah, how light and bright it was!
Oh, rise from the blossom tiny lady-bird,
And ask your beautiful wife to make a lively
dance in the sunshine.
Already the waves dance at the cliff's edge,
already the snail glides through the grass,
now the birds of the wood rise,
dew shakes off the blossom from its wavy hair
and looks out for the sun.
Rise, rise, you flowers to bliss!

¡Qué rápidamente vino la calma!
¡Ah, qué ligera y brillante era!
Oh, surge de la flor diminuta mariquita
Y pídele a tu bella esposa que haga una
alegre danza a la luz del sol
Ya las olas danzan en el borde del acantilado
Ya el caracol se desliza a través de la hierba
Ahora los pájaros de los bosques se levantan
El rocío sacude la flor de su cabello ondulado
Y busca el sol
¡Levantáos, levantáos, flores, a la dicha!

And then the choir sings:

Y entonces el coro canta:

Look! the colourful sun at heaven's seams
greet her morning-dream from the east.
Smiling she rises
from the night's waves,
letting beam from her bright brow
glorious curls.

¡Mirad! El colorido sol por las costuras del cielo
Saluda su sueño matinal desde el este
Se levanta sonriendo
de las olas de la noche
lanzando desde su brillante frente
gloriosos rizos

Música – Arnold Schönberg: Die Gurrelieder (narrador, coro y orquesta – última sección)

Fue inmediatamente después de esta composición que Schoenberg empezó a virar hacia la “atonalidad”. Si uno se imagina la tonalidad como un mundo donde uno siempre tiene un hogar adonde ir (llamada la tónica) y donde toda disonancia al final se resuelve en armonía, entonces se podría decir que la atonalidad representa el mundo de un ciudadano universal sin un hogar específico. En este sistema, todas las notas y acordes individuales tienen el mismo valor, que es independiente de su función dentro de la totalidad.

Basándonos en sus propios comentarios y escritos, quizá podemos explicar la necesidad de Schoenberg de encontrar nuevas formas musicales así: la música está cargada con la responsabilidad de comunicar una forma de Verdad. A través de la música, el compositor necesita explorar las posibilidades de desplegar una visión presentada a él a través de la intuición. Esta visión es de algo de otro mundo; pero, debido a que las referencias a la tonalidad o a formas tradicionales inevitablemente arrastran la mente de nuevo a la cultura, es decir, al mundo del hombre, es necesario transportar al que escucha a un mundo de sonido que esté separado de todas las referencias de la vida diaria: la música debe ser reinventada en cada nueva pieza.

Muchas personas continúan sintiéndose incómodas con la atonalidad y argumentan que la armonía (como en la música tonal) es un fenómeno natural que se encuentra en todo el universo. Y esto es verdad. La música atonal nunca será “encantadora”, placentera o confortante, sin embargo, tiene su propia específica belleza, a la cual uno tiene que escuchar con sus “oídos abiertos” para oír la voz de Dios expresándose de una nueva manera!

En el siglo veinte, muchos compositores han explorado la atonalidad y otras nuevas formas de música. Un ejemplo absolutamente maravilloso de música espiritual y altamente meditativa en una forma totalmente nueva, es el siguiente fragmento de “Lux Aeterna” por Györgi Ligeti. El texto en latín es de la Misa de Requiem Católica.

*Que la eterna luz brille sobre ellos, Señor,
Con Tus santos, para siempre*

Música – Györgi Ligeti: Lux Aeterna (16 voces “solo”)

¿Qué hay de la música del futuro? Todo lo que puedo decir es que, actualmente, los compositores usan libremente y a menudo mezclan todo tipo de estilos musicales, incluyendo música *folk* y música no occidental. La música se está volviendo más universal que nunca. También, yo preveo una música que es “desapasionada” y sin embargo llena de sentimiento, y tiene una forma limpia, quizá matemática... Los conciertos puede que sean reemplazados por eventos musicales, en cualquier momento del día o de la noche, y demandan una participación de grupo activa por parte de la audiencia. Pero, quién sabe...

Me gustaría acabar con una conexión a la próxima charla: “Himnos y banderas” por Simon Marlow. Escuchemos a esta parte de la Novena Sinfonía de Beethoven que la Unión Europea ha escogido como himno. Esta versión es puramente instrumental, porque no quisieron dar ninguna preferencia a ningún idioma sobre otro. Pero aquí está el original, en las palabras de Friedrich Schiller.

Alegría, brillante chispa de la divinidad,
Hija del Elíseo
Inspirados por el Fuego hollamos Tu santuario
Tu poder mágico vuelve a unir
Todo lo que la costumbre ha dividido
Todos los hombres se vuelven hermanos
Bajo el balanceo de tus suaves alas.

Música – Beethoven: Novena Sinfonía, coro final (Schiller: Oda a la Alegría)

* * *

BANDERAS Y ESCUDOS: LA FUERZA VINCULANTE DE LAS NACIONES

Simon Marlow

Estoy seguro de que todos conocemos la música que acaban de escuchar. Es la “Oda a la Alegría” de la 9ª Sinfonía de Beethoven, que ahora se adoptó como himno oficial de la Unión Europea. Las palabras son del poeta alemán Schiller y son una celebración de la alegría y la fraternidad.

Pero antes de explorar el himno y la bandera europea con mayor detalle, creo que sería bueno tener una exploración más general de los himnos y banderas, tal como existen en este momento.

Este ha sido un tema muy difícil de tratar por varias razones. Uno de ellos es que, como muchas personas en estos días, creo que los días del estado-nación, delimitado y separativo, han terminado. Para los que piensan así, las banderas e himnos nacionales representan un atávico retroceso a un imaginario pasado de gloria que en realidad era a menudo un pasado de agresión egoísta y codiciosa construcción del imperio. Es muy cierto que las banderas y los himnos unen a la gente, pero ha sido y sigue siendo cierto que se trata de una unión contra el mundo exterior. Ahora tenemos que hacer que se convierta en una unión en cooperación con el resto del mundo y con la motivación del servicio.

Investigar sobre los himnos nacionales del mundo es una experiencia interesante. Aunque hay algunas excepciones maravillosas, con mucho, la mayoría de ellos tienen un tiempo de marcha rápida, por lo general precedidas de dramáticos redobles de tambor, y muestran el tipo de nacionalismo patriotero que se debería haber dejado atrás hace años. Ellos evocan imágenes de poderosos generales y de ricos presidentes vestidos de uniformes con el pecho adornado con medallas y honores, presidiendo desfiles militares y ceremonias. Esto refleja el hecho de que la humanidad sigue siendo enormemente influida por los valores y formas mentales de los grandes imperios europeos que se crearon durante la segunda mitad del segundo milenio. Aquí, como ejemplos, tenemos el comienzo de tres himnos nacionales... Al escucharlos, creo que estarán de acuerdo en que es imposible adivinar qué países representan. En orden fueron el de Chad, Indonesia y México, pero la música es, obviamente, completamente europea. Y tenemos que preguntarnos por qué estos himnos no reflejan el patrimonio cultural y la vida de estos diversos países.

Las palabras son más variadas. A veces pueden encarnar el militarismo beligerante al que se refieren mis comentarios iniciales. He aquí un ejemplo elegido:

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
Manchar los blasones de la patria!
¡Guerra, guerra! Los patrios pendones
Saturan en oleadas de sangre. (México)

Y la Marsellesa:

Ciudadanos a las armas
Formando batallones
Marchad, marchad
Que la sangre impura
Empape nuestras pieles

Más a menudo toman la forma de una oración para bendecir y paz y unidad. Por ejemplo el de Kenya:

Oh! Dios de toda la creación
Bendice esta nuestra tierra y nación
La justicia sea nuestro escudo y defensa
Que podamos vivir en unidad, paz y libertad
La abundancia se encuentre dentro de nuestras fronteras.

Y Nigeria:

Oh! Dios de la creación, dirige nuestra noble causa
Guía rectamente a nuestros líderes
Ayuda a nuestros jóvenes a conocer la verdad
A crecer en el amor y la honestidad
Y viviendo justa y verdaderamente
Grandes alturas elevadas alcancen
Para construir una nación donde reinen la paz y la justicia.

Y un compañero de trabajo me dijo hace poco, cuán impresionado y conmovido que había estado en una visita a Gambia, al ver y escuchar a los niños escolares aprendiendo su himno nacional, que incluye las palabras:

Que la justicia guíe nuestras acciones
Hacia el bien común,
Y una nuestros diversos pueblos
Para demostrar la fraternidad del hombre.

Y el de Kiribati en el Pacífico:

El logro de la satisfacción
Y la paz de nuestro pueblo
Se logrará cuando todos
Nuestros corazones latan como uno,
¡Amaos unos a otros!
¡Promoved la felicidad y la unidad!

Obviamente, el objetivo principal de un himno y una bandera nacional es promover la unidad nacional y la devoción. Y muchas de las naciones del mundo tratan de alcanzar ese objetivo mediante la aplicación de diversas formas de idealismo - y por supuesto con diferentes grados de éxito. El problema con la construcción y el mantenimiento de la unidad nacional es que la forma más fácil de unir a un pueblo es por el temor de una amenaza externa o enemigo. Por supuesto, es uno de los más viejos trucos del libro. Siempre que las dificultades internas, tales como el deseo de un cambio radical, o llamar a rendir cuentas a políticos y empresarios corruptos, amenazan con interrumpir la conveniencia del buen funcionamiento del Estado; entonces, aventuras en el extranjero o la amenaza de guerra despiertan un renovado fervor patriótico y la mayoría son fáciles de persuadir a aceptar lo que de otro modo habrían sido impopulares políticas y decisiones gubernamentales. Para ello resulta fundamental el uso deliberado de la bandera y el himno nacional. Y sospecho que ésta es la razón por la cual mucha gente hoy en día se siente completamente fuera de tono con estos símbolos de orgullo y unidad nacional. Si bien pueden unir a un pueblo dentro de un país, a menudo se oponen a la construcción de correctas relaciones humanas a nivel internacional, que es el requisito primordial de nuestro tiempo presente.

El psicólogo Eric Fromm escribió mordazmente sobre esto. "El nacionalismo es nuestra forma de incesto, es nuestra idolatría, es nuestra locura. El patriotismo es su culto. Apenas debería ser necesario decir, que por "patriotismo" me refiero a esa actitud que pone la propia nación por encima de la humanidad, por encima de los principios de la verdad y la justicia, no el interés amoroso en la propia nación, que es la preocupación por el bienestar espiritual y material de la nación - nunca a su poder sobre otras naciones. Así como el amor por un individuo que excluye el amor a los demás no es amor, el amor por la patria que no es parte del amor por la humanidad no es amor, sino culto idólatra".

Pensé que podría ser muy divertido tratar de retratar el nacionalismo antagónico de una manera musical y así que aquí hay un collage de diversos himnos - algunos de los cuales es probable que reconozcan - que simboliza el patrón y el caos global que es el efecto de la competitividad nacional... "*Mad, Mad Medley*"... Muchas gracias a nuestro compañero Kerry Woodward por componer esto. Por cierto, ¿se fijaron en lo hermosa que fue la primera pieza en este collage de sonidos? En realidad es el himno de Burkino Faso. De manera deliberada estructuramos el collage de manera que los hilos de los diferentes nacionalismos que compiten sonaran cada vez más caóticos, hasta que al final la música se disuelve en el silencio, con el fin de llevarnos a considerar lo que podría ser una mejor forma de himno nacional.

Me parece necesario algo que aumente la conciencia nacional en un sentido de responsabilidad, no sólo por el bienestar de la vida nacional, sino para el servicio a la comunidad mundial en su conjunto. En estos días, creo que la única forma legítima primaria de patriotismo es hacia la humanidad y el mundo. En palabras del gran radical inglés y americano de la iluminación, Thomas Paine: "El mundo es mi país y

todos los hombres son mis hermanos, hacer el bien es mi religión" y realmente no se puede decir mejor que eso. Cada nación tiene algo de valor para contribuir a la humanidad. De hecho, bien podemos decir que la crisis de nuestro tiempo presente es una donde la humanidad, en sus diversas agrupaciones, incluidas las naciones, están teniendo que aprender a cooperar, a servir, y a ser más un donante que un beneficiario.

Haciendo la investigación para esta charla me ha llamado la atención cómo muchos de los himnos de los países que recién se han independizado intentan encarnar estos ideales. Ya he citado varios de África que muestran este punto. Y es como si un nuevo ideal realmente estuviera siendo arraigado en la conciencia de la humanidad.

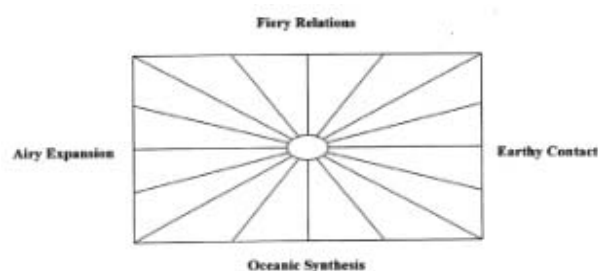
Pero también tenemos que abordar la importante necesidad de cambiar los viejos himnos de países establecidos que contienen sentimientos anticuados e inadecuados. Por ejemplo aquí en Gran Bretaña desde hace mucho tiempo se ha sugerido que el poema de William Blake "Jerusalén", magníficamente acompañado con música de Parry, estaría mucho más acorde como himno, con el propósito del alma de Gran Bretaña que el que actualmente está en uso. Las palabras de Blake encarnan, en la terminología cristiana, la idea específica del alma o Cristo caminando en esta tierra y que debemos construir la ciudad de la paz - Jerusalén - aquí. Se dice que Jorge V prefería este al que tradicionalmente se utiliza como nuestro himno nacional actual.

Se nos dice que las naciones se desarrollan y evolucionan como los individuos. En primer lugar está la fase de desenvolvimiento de la personalidad. Algunas naciones - de hecho muchos países - se encuentran en esta fase y, en estos casos, el cultivo de una identidad nacional y el patriotismo es un gran avance de las divisiones tribales y las hostilidades que han desfigurado las vidas de millones de personas en el pasado y que desgraciadamente no han cesado de hacerlo en algunos lugares. En estos países, el uso de un himno y una bandera que representa y autoriza a la unidad nacional y la solidaridad a través de su simbolismo puede ser visto como muy importante.

Como todos sabemos, por nuestro entrenamiento de discipulado, la construcción de una personalidad es esencial para que el alma sea capaz de trabajar en los mundos materiales. Pero también llega un momento en que el foco de la personalidad tiene que ser superado y tenemos que aprender a vivir como el alma misma. Esta idea se aplica por igual a las naciones.

En este contexto, el Tibetano presenta una idea particularmente llamativa en el volumen II del *Discipulado en la Nueva Era*. Él escribe que "Las banderas son los símbolos de la devoción de un pueblo a su suelo nacional y a sus objetivos espirituales nacionales. Lógicamente, han sido tergiversados para que signifiquen separatividad, egoísmo y patriotismo nacionales, pero detrás de la bandera hay un punto de poder que es el punto de inspiración para el alma del pueblo".

Él hace estas observaciones en el contexto del debate sobre la segunda de las seis fórmulas que dan la clave para iniciar la próxima etapa de su obra sobre el sendero de la iniciación. Esta fórmula aparece como un símbolo que se parece a éste, cada lado es cualificado por una frase que en conjunto tienen como objetivo transmitir la unión esencial, la síntesis relacionada y el entendimiento de cooperación que algún día distinguirá a la humanidad, un compuesto de muchos aspectos que son sin embargo, las expresiones de la Vida Una.

Él describe este símbolo antiguo como que “se refiere a la naturaleza emocional”. Por cierto, he estado tratando de descubrir por qué esto es así, y hasta ahora el sentido me ha eludido. Sin embargo, él continúa señalando que este símbolo “es la fuerza sutil que subyace en las ‘banderas de cada nación’... Algún día, el punto [de poder] ocupará su lugar en el centro del cuadrado y todas las líneas convergirán en él; entonces, tendremos una nación energizada para entrar en actividad mediante la energía espiritual interna, y las líneas que hasta ahora convergieron internamente hacia el centro se convertirán en canales o senderos a través de los cuales afluirá la energía espiritual hacia cada fase de la civilización y la cultura de una nación, entonces la nación estará vinculada - a través del punto en el centro - con la fuente de inspiración divina, que es, en tiempo y espacio, una sola para todos los tipos, todas las naciones y todas las razas”.

A este respecto, se pueden discernir algunos patrones muy interesantes entre las banderas del mundo. Por ejemplo, un buen número de países africanos - Comoras, Djibouti, Eritrea, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica, Sudán, el Sahara Occidental y Zimbabwe - y un país europeo, la República Checa, todas tienen los patrones de corrientes separadas de color o energía que convergen a través de una punta de flecha en el elemento principal de la bandera. Éstos son algunos ejemplos.

Comoras

África del Sur

Mozambique

Sahara Occidental

República Checa

Esto puede ser visto como un símbolo de la convergencia de distintas identidades internas que se funden en una unidad con visión de futuro. La punta de la flecha es claramente una cuestión de poder y señala la dirección de evolución alma para estas naciones. Aunque el punto de poder no siempre está todavía en el centro, está evidentemente identificando el centro como la meta.

Las banderas de todos los países nórdicos a excepción de Groenlandia muestran una cruz desalineada. Aquí están algunos ejemplos:

Finlandia

Islandia

Noruega

Esto nos recuerda la cruz del discipulado. El punto de poder está evidentemente donde se cruzan las líneas vertical y horizontal. Y es también claro que todavía no está en el centro de la bandera. Curiosamente, la bandera de la nación nórdica más recientemente independizada, Groenlandia, no se ajusta a este patrón. Cuando se convirtió en semi-independiente de Dinamarca en el último cuarto del siglo XX, se convocó un concurso para la bandera y este es el diseño que ganó.

Es interesante leer lo que el diseñador *Thue Christiansen* dijo sobre el significado: "La gran parte blanca de la bandera simboliza la capa de hielo y nuestros fiordos están representados por la parte roja en el círculo. La parte blanca del círculo simboliza los icebergs de hielo y el hielo, y la gran parte de color rojo en la bandera representa el océano". En otras interpretaciones del círculo es visto como la representación de la salida y puesta del sol. Pero para nosotros sin duda es una representación estilizada del símbolo del

yin y el yang donde los opuestos polares están interconectados y son interdependientes, el conjunto que representa una condición de equilibrio espiritual y balance. Una vez más, pienso que es una cuestión de poder espiritual.

Una de las cosas que me ha sorprendido mucho en la preparación de esta charla es el número de banderas que consisten de tres o, a veces, simplemente dos bandas de colores y en el caso de Libia sólo uno. Usted tendría que ser un experto para saber cuál de estas banderas representan qué países. ¿Cuál es la diferencia entre la bandera francesa, neerlandesa y rusa? Todas constan de bandas de color rojo blanco y azul. La francesa es blanca, azul y rojo vertical, la neerlandesa es horizontal, desde la parte superior de color rojo, blanco y azul, la de Rusia es de color blanco azul y rojo. Y detrás de este patrón, ¿dónde está el punto de poder espiritual? Esa es otra pregunta que no he descubierto la forma de contestar. Por supuesto, es tentador preguntarse si los colores de alguna manera podrían simbolizar las diferentes constituciones de rayo de los diferentes países, pero creo que es más probable que los colores se originan en el caos del accidente histórico. Por ejemplo la bandera tricolor de Francia – Azul, Blanco y Rojo - adoptada después de la revolución. El color antiguo de Francia era el blanco, pero durante la revolución de París la milicia llevaba escarapelas rojas y azules en el sombrero. La combinación de estos tres colores parece haber sido elegida para representar la moderación y el sentido de lealtad a la nación que trascendió el partidismo pasado.

¿Y los futuros diseños de banderas? Tal vez podamos encontrar un indicador en el viejo sistema colonial europeo donde las banderas de las colonias individuales tenían su individualidad distintiva, pero en la esquina superior izquierda aparece la bandera de la madre patria. Tal vez deberíamos empezar a pensar en términos de un símbolo para la humanidad - tal vez un triángulo de oro, tal vez la bandera de la ONU -, que podrían ofrecer de algún modo - quizá incluso como el punto de poder - en las banderas de todas las naciones. Esto daría una forma sugerente a la idea de la realidad de la humanidad una y del valor de la nación individual.

Uno no puede hacer una charla sobre este tema sin mencionar la bandera británica - la Union Jack. Tenemos aquí una bandera que tiene un parecido sorprendente con el símbolo que el Tibetano nos dice que pertenece a la segunda fórmula. Para Gran Bretaña en sus días de imperio, la bandera simbolizaba el engrandecimiento egoísta de una poderosa personalidad con todo convergiendo en el centro. Pero con la renuncia del imperio y su transformación en una comunidad de iguales, la bandera es tal vez ahora representante de una vida nacional más infundida por el alma y una aspiración a la altura de su lema espiritual "Yo sirvo", donde, en palabras del Tibetano "las líneas que hasta ahora convergieron internamente hacia el centro se convertirán en canales o senderos a través de los cuales afluirá la energía espiritual hacia cada fase de la civilización y la cultura de una nación, entonces la nación estará vinculada – por intermedio del punto en el centro - con la fuente de la divina inspiración, que es, en tiempo y espacio, una para todos los tipos, todas las naciones y todas las razas". Curiosamente existe otra bandera que encarna este modelo, la bandera de Macedonia. ¿Podría esto ser un indicio de un futuro insospechado y sorprendente para este pequeño país?

Una de las agrupaciones internacionales en las que Gran Bretaña se está llamada a servir es la naciente Unión Europea. La bandera europea presenta un símbolo de las naciones desgarradas históricamente por siglos de guerra, eligiendo conscientemente el camino de la coexistencia pacífica.

El lema europeo es "Unidos en la diversidad". Como todo el mundo debe ser consciente, este no ha sido un camino fácil de recorrer. La bandera es un símbolo maravilloso de la tentativa de las naciones involucradas por "sacrificar el egoísmo" y trabajar juntos por el bien común. Se compone de doce estrellas de cinco puntas doradas que forman un círculo sobre un fondo azul profundo. Su inspiración fue el halo de las doce estrellas de la Virgen María que con frecuencia se muestra en las obras de arte y estatuas.

Para el esoterista se trata de una obvia referencia a la imagen de la "Madre del mundo" del Agni Yoga, y también una insinuación del loto de doce pétalos del alma, apoyado sobre un fondo azul de Amor-Sabiduría. Muchos de nosotros consideramos el número doce como un símbolo de perfección y unidad. Y es interesante observar que la bandera se mantendrá sin variación; sin embargo, muchos nuevos países se unirán a la UE en el futuro. Aquí, creo que estamos viendo un símbolo de un punto de poder centrado en la bandera que representa una decisión consciente de las naciones participantes de superar lo puramente personal y tratar de encarnar la vida y los valores del alma. Y este pensamiento nos lleva de nuevo al punto de partida de esta charla - la creación de Beethoven de la Oda a la Alegría de Schiller como el himno de una Europa unida política y económicamente. Así que concluyamos como iniciamos, con algunos compases de la Oda a la Alegría. Muy a propósito con nuestros pensamientos de esta tarde con la nota clave ***Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que había sido separado***, el primer verso de la oda de Schiller incluye las siguientes palabras:

Alegría, Luz Divina,
del Elíseo dulce lar,
inflamados alleguemos
Diosa, a tu celeste altar.
Une otra vez tu hechizo
a quienes separó el rigor.
Fraterniza el orbe entero...

* * *

TARDE DEL DOMINGO

EL CONSTRUCTOR DEL CUADRADO – LA SÍNTESIS A TRAVÉS DE LA MAGIA CEREMONIAL

Dominic Dibble

Una cosa que parece casi indiscutible en este momento es la creciente influencia del Séptimo Rayo en la humanidad. Sabemos que esto ha sido predicho, tanto como un ciclo programado de los Rayos, y en relación a la próxima Era de Acuario. Aún así, es algo reconfortante ver el aumento de las pruebas de este gran cambio. Así que vale la pena reflexionar con más detalle acerca de este cambio, utilizando las Enseñanzas como guía, para ver si podemos obtener una visión más clara sobre lo que deberíamos esperar - y qué se espera de nosotros - en este nuevo ciclo.

Disperso en los libros, hay una buena cantidad de material sobre el Séptimo Rayo. Un buen punto de partida está en el Tratado sobre los Siete Rayos, vol. 1, que contempla la primera mitad del título, "El Constructor del Cuadrado". Esta frase resonante es uno de los muchos nombres por los que es conocido el Séptimo Rayo, y a medida que avancemos, nos encontraremos con más de estos nombres y su importancia para la manifestación del Séptimo Rayo. Para empezar, ¿que se entiende por la "cuadrado"? Un símbolo sencillo, sin embargo, debido a su carácter abstracto, abierto a una interpretación amplia. Para elegir un solo ángulo, hay un pasaje en Discipulado vol. II, que se ocupa con más detalle sobre la relación entre el Cuadrado y el Triángulo. Una interpretación del cuadrado en este pasaje es como "el campo de servicio y de experiencia - la experiencia en el trabajo y no la experiencia individual en la vida". (P.128) Esto nos recuerda del cuadrado como el "cuaternario inferior, los planos inferiores densos físico, etérico, emocional y mental. Estos son los planos y los vehículos que los discípulos tienen la tarea de redimir a través del servicio. Esta interpretación pone de relieve la posibilidad de hacer descender las energías espirituales, representadas por el triángulo, a la vida diaria del discípulo. El papel del Séptimo Rayo como constructor del cuadrado puede ser que nos recuerde la forma en que el Séptimo Rayo puede construir nuevas formas más sensibles, más aptas para recibir y distribuir las energías espirituales.

Una interpretación adicional del cuadrado es como la humanidad misma, la "ciudad del hombre", la "ciudad cuadrilátera". Esta última frase es una reminiscencia de la nueva Jerusalén descrita en el libro del Apocalipsis. Es muy marcado el contraste entre este símbolo de la humanidad perfecta y la dureza del desacuerdo actualmente presente en la Jerusalén terrenal. De ahí la importancia de trabajos como el Ciclo de Conferencias de Buena Voluntad Mundial que se centra en el proceso de paz en Oriente Medio, trabajo en el que veríamos con agrado su participación.

Volviendo brevemente al Triángulo, hay dos aspectos que señalar. En primer lugar, cuando se nos habla del Triángulo y el Cuadrado juntos, es casi imposible no recordar el trabajo de reconstruir el cuerpo etérico del planeta, transformándolo de una red de cuadrados a una red de Triángulos. Debido a que el Séptimo Rayo está estrechamente asociado con el etérico, podemos esperar que el trabajo de Triángulos sea especialmente energizado durante este ciclo. Así que no podía haber un mejor momento para formar más Triángulos.

En segundo lugar, una de las interpretaciones más elevadas del Triángulo es el Triángulo del Ashrama, el alma y el discípulo. El Tibetano anota que el Ashram es un gran organismo vivo, espiritual, que constantemente "sustenta" o subyace a la organización mundial. Él nos pide que lo veamos como "una creciente realidad vital, de tal potencia y vida que se puede sobrepasar o destruir toda organización externa limitadora y, por la fuerza misma de su vida interna, oportunamente exteriorizarse". (Op. cit. p.136) Este tema, de la destrucción de las viejas organizaciones y su sustitución por organismos vivos, es claramente de Séptimo Rayo en sus implicaciones, y es uno al que vamos a volver. Detengámonos, sin embargo, a reconocer la profunda importancia de esta observación: el proceso de Exteriorización de la Jerarquía en cierto sentido es un proceso del Séptimo Rayo, que es ayudado, especialmente, por la destrucción, un proceso a menudo asociado con el Primer Rayo. Esto nos recuerda la oportunidad única de la hora actual, con los impactos de Primer Rayo de Shamballa en 1975 y 2000 combinados con el nuevo Séptimo Rayo.

La profunda relación entre el Primer y Séptimo Rayos se cita en varios lugares, y cabe destacar que otro de los nombres de los rayos, "El Señor de la Muerte", actualmente se le da tanto al Primero como al Séptimo Rayo. En *El Destino de las Naciones*, aprendemos que, "El séptimo rayo constituye una de las líneas directas que puede recorrer la energía de primer rayo y en ello reside otra de las causas de su aparición en estos momentos, pues al liberar la vida para penetrar en las nuevas y mejoradas formas, los anticuados sistemas de vida, cultura y civilización, deben ser destruidos o modificados. Todo esto es el trabajo del primer Rayo de Voluntad expresándose predominantemente en este momento a través del séptimo Rayo de Organización y Relación". (P. 90) Este proceso de destrucción es profundamente esotérico, como aprendemos en *Los Rayos y las Iniciaciones*: "Cuando se hayan dado los pasos necesarios para complementar el propósito divino, el efecto resultante podrá ser la destrucción de las formas en los

tres mundos, pero es un efecto, y sólo una destrucción secundaria; algo más ha sido destruido en un nivel superior y fuera de los tres mundos...

La destrucción superior que estamos considerando tiene que ver con determinadas formas de conciencia, que se expresan en extensas zonas o en grandes formas mentales, que, a su vez, podrán haber condicionado el pensamiento humano. Tal vez la ilustración más simple que pueda dar de este tipo de destrucción es el de las grandes ideologías, que en el transcurso de los siglos condicionaron y podrán condicionar a la humanidad. Los efectos de estas ideologías son potentes en los tres mundos. Este tipo de destrucción afecta a esas civilizaciones que condicionan a la familia humana durante largos períodos de tiempo, concierne a las condiciones climáticas, que predisponen a las formas de los cuatro reinos a adquirir determinadas características en tiempo y espacio, y a su vez producen efectos en las grandes religiones y política mundiales y en todas las demás "formas condicionantes del pensamiento...

Por lo tanto, lo que se destruye son ciertos grupos de formas, y ello en gran escala, lo cual requiere la aplicación de la voluntad espiritual para llevarlo a cabo..." (pp. 255-56)

Este pasaje llega al corazón del trabajo del Séptimo Rayo en este momento porque, paradójicamente, con el fin de construir, primero tiene que haber destrucción. Como resultado de la destrucción, las ideologías y organizaciones hechas por el hombre también mueren. El reto es producir las nuevas formas de conciencia que sustituirán a las organizaciones por organismos vivos, unidos por la síntesis. A través de nuestro enfoque en la energía de síntesis, estamos por lo tanto participando en este proceso y contribuyendo a los trabajos del Séptimo Rayo.

Así que el Séptimo Rayo se refiere a la introducción de nuevas formas de conciencia que pueden estructurar la nueva civilización. Debido a su conocida conexión con el ritmo, podríamos decir que el Séptimo Rayo es el responsable de la programación de la liberación de estas nuevas formas de conciencia. Otro ejemplo destacado que ya se ha manifestado es la liberación de la Gran Invocación. Como se señaló anteriormente, la propia Exteriorización está todavía en preparación, y con ella la Reparación de Cristo, y el Séptimo Rayo permitirá que estos inmensos eventos en la conciencia tengan lugar en el momento adecuado.

Ahora, así como la destrucción de las formas era indirecta, así es la construcción - el trabajador de séptimo rayo no está tanto construyendo directamente en los tres mundos, sino creando las formas de conciencia que harán las veces de semillas, alrededor de las cuales las formas de vida puedan unirse orgánicamente. Este es el verdadero trabajo de magia blanca - se dice que "el mago blanco sabe que cuando se aplica adecuada y correctamente el estímulo de rayo al centro que llamamos el alma de cualquier forma, no a la forma misma, entonces el alma, así estimulada, realizará su propio trabajo de destrucción, atracción y reconstrucción, y la consiguiente renovada manifestación de la vida". (DN p. 92) El don particular del Séptimo Rayo es que puede hacer descender este proceso al plano etérico debido a su carácter sintetizador que puede canalizar las energías del plano más alto al más bajo. De hecho, el Séptimo Rayo actúa como un canal no sólo del Primer Rayo, sino de todos los Rayos, porque leemos que "Cuando la energía de la luz de todos los rayos se expresa por intermedio del séptimo rayo, entonces el aspecto más elevado de la luz divina puede penetrar en el plano físico...

... *El Procedimiento* requerido para la manifestación de la "luz suprema" tiene lugar cuando se alcanza un nivel transitorio de síntesis y las siete energías se fusionan en una gran Luz energética. Estas siete energías de conjunto han creado siempre la "luz suprema" en los niveles más elevados de la expresión divina, pero esa luz reveladora encuentra *Ubicación* sólo cuando el séptimo rayo de Orden Ceremonial está activo y en proceso de manifestarse en los tres mundos y necesariamente en el séptimo plano, el plano físico". (DNA Vol. II p. 369-70)

Precisamente, debido a que el impacto de los rayos, a través del Séptimo Rayo, se lleva a cabo en la conciencia, es imposible predecir con detalle cuáles son las formas que emergen. Sin embargo, hay ciertos temas generales que se esperaría ver surgir, en asociación con la Exteriorización y la Reparación. Por lo tanto, debemos esperar ver un renacimiento de los misterios que han sido dispersos y diluidos, casi hasta

el punto de la invisibilidad, dentro de las organizaciones de la Era de Piscis, pero que pueden volver a surgir cuando la Masonería, la Iglesia y las sociedades esotéricas sean una vez más “elevadas a la vida”, y las ceremonias antiguas sean restauradas en una vuelta más alta de la espiral. (Estos pensamientos pueden ser previstos en dos de los nombres del Séptimo Rayo – “La Clave del Misterio” y “El Que Levanta a la Vida”).)

Habrà una nueva forma, más científica de magia que utiliza el pensamiento y el sonido (que conecta con el nombre de “El Guardián de la Palabra Mágica”). Estas dos energías, de pensamiento y de sonido están relacionadas con el enfoque dual, que según se nos dice, puede establecer el trabajador Séptimo Rayo en los planos mental y físico. Como leemos en *El Destino de las Naciones*: “habiendo establecido los dos puntos de energía (mental y física), la siguiente tarea de quien trabaja con magia, consiste en producir, en el plano físico, una síntesis de las energías disponibles, concretarlas y conferir fuerza activa y persistente, a lo que ha sido construido”. (p. 96) Podríamos, de hecho, considerar nuestro trabajo de meditación en la Escuela como la manera más precisa de utilizar el pensamiento y el sonido, sosteniendo el núcleo de energía que es la propia Escuela. Con el fin de crear y mantener los organismos vivos del ciclo del Séptimo Rayo, el papel de la meditación dentro de los grupos por lo tanto, se volverá más prominente, aunque se le podría dar otros nombres - en efecto, la creación de frases pegajosas, palabras de moda y neologismos es característico del trabajo de Séptimo Rayo.

Un ejemplo de una forma bastante nueva de conciencia, que tiene su propio conjunto de palabras de moda, como “huella de carbono”, es el de la teoría y práctica “verde” o “sostenible”. Aunque la humanidad ha sido consciente de la totalidad y la integridad de la Tierra durante miles de años, esta era una forma instintiva y/o emocional de conciencia, mientras que ahora está siendo elevada al plano mental, con detalles de inspiración del sentido intuitivo de totalidad y de síntesis. Podríamos sugerir, por ejemplo, que el concepto ahora bien conocido de Gaia es una descripción inteligente y mental de la diosa de la Tierra que se encuentra en muchos sistemas de creencias indígenas. El trabajo del Ciclo de Conferencias de Buena Voluntad Mundial también se centra en el fortalecimiento de esta forma de conciencia a través del tema de Salvaguardar la Tierra.

Así que la llegada del ciclo del Séptimo Rayo significa una síntesis de las influencias de rayos, liberado en los éteres en el momento oportuno - ¿es de extrañar que la nueva civilización funcione de una manera más ordenada y ceremonial que los intentos anteriores de la humanidad? Sin embargo, el Séptimo Rayo, y todos los Rayos, necesitan expresarse a través de las mentes, corazones y manos humanas. A medida que cooperen en esta gran obra, tal vez podamos empezar a sentir débilmente lo que el Tibetano llama, “el ritmo del ceremonial de la vida cotidiana de Sanat Kumara”, que es “complementado por la música y el sonido llevados en ondas de color que abaten las riberas de los tres mundos de la evolución humana, desentraña -con las notas, tonos y matices más puros- la incógnita de Su propósito”. Él continúa, “Así como los más grandes aspectos de la belleza irrumpen en la conciencia humana, el ritual de la vida cotidiana de Sanat Kumara es impartido imperceptiblemente”. (*Los Rayos y las Iniciaciones*, p. 208) Así, “El Constructor del Cuadrado” es también “El Revelador de la Belleza”, y nosotros, como trabajadores creativos en magia blanca, a través del poder del pensamiento y el sonido, podemos ayudar a revelar esta belleza en el mundo.

* * *

Restaurando el Divino Flujo circulatorio

Barbara Valocore

El Divino Flujo Circulatorio; es nosotros y nosotros lo somos. Ningún ser humano, animal, árbol, roca o Chohan puede estar fuera del divino flujo y todos están en relación, conectados y unidos, por medio del espíritu y la materia, la vida y el aliento. Todas las formas, no importa lo pequeñas que sean, son parte del cuerpo de manifestación del Logos Planetario; estamos entrelazados en el flujo de esta Gran Vida y en

cierto modo Ella es afectada por nuestras acciones y pensamientos, en cooperación o en oposición con la divina intención o propósito.

La visión de la totalidad está emergiendo rápidamente hoy en día, y las energías del 7º rayo están estimulando un nuevo sentido de síntesis y un reconocimiento más claro de las relaciones dentro del todo. Se puede ver la revelación de la nueva visión en cada campo de la actividad humana. La gente está demostrando la comprensión de que si envenenamos las aguas, el aire y la tierra, literalmente estamos envenenándonos a nosotros mismos y a nuestro hogar, una verdad que los pueblos indígenas han sabido y practicado por milenios. “Todas mis relaciones”: los pájaros y animales, las aguas y la tierra, el cielo; todo. De la misma forma, los pensamientos que afirman el amor y la armonía de la vida tienen un comprobado efecto positivo sobre el medio ambiente. La ciencia ha verificado que los sentimientos de amor cambian el campo electromagnético del cerebro y que esto puede ser registrado por otros cerebros. El campo planetario, el campo etérico, es un campo, un “depósito de pensamiento” completamente interconectado, que afecta a todos y a disposición de todos.

Uno de los principios fundamentales de la recién revelada Yoga de Síntesis es esta idea de relación, “el gran tema subyacente de nuestro Logos Planetario”. En formas nuevas la humanidad está experimentando sus diferentes relaciones y llegando a ser consiente de sí misma como un todo sintético. Tu crisis económica es mi crisis económica. Los acontecimientos en una parte del planeta, tales como volcanes, terremotos, o los vertidos de petróleo afectan a la gente que vive a miles de kilómetros y cualquiera puede comunicarse instantáneamente por todo el planeta por medio de Internet. Se puede ver esta interrelación especialmente a través de la lente de la crisis financiera global, los desastrosos efectos del largo período de nuestra errónea forma de pensar sobre el dinero.

El Ashram de 7º rayo está en proceso de exteriorización y el esfuerzo por comprender la naturaleza de la síntesis y de la totalidad son signos de su actividad. “El 7º rayo es el factor relacionador entre la vida y la materia en el aspecto forma de la vida”, ha dicho el Tibetano; la Fuerza Vinculadora, y la influencia de esta poderosa fuerza sintetizadora nos desafía a darnos cuenta de que las formas más densas no son menos espirituales que el más elevado Ser Cósmico que podamos imaginar. El 7º rayo concretiza y controla el plano físico, produciendo las infinitas formas de natural belleza en todos los reinos de la naturaleza. Especialmente valoramos la belleza y la perfección geométrica de las piedras preciosas, las formas cristalinas que son la expresión de Dios en la vida mineral, y la humanidad siempre ha estado fascinada con el oro, la más tangible representación de la energía del dinero, desgraciadamente utilizada tan a menudo para expresar nuestros impulsos más básicos y separatistas.

Actualmente, especialmente en Estados Unidos, la cuestión del dinero es fundamental en el debate público. Los terribles abusos y escándalos causados por un materialismo egoísta, irregular y fuera de control están siendo revelados por la poderosa luz de la opinión pública y una irritada demanda de transparencia. El sistema está maduro para el cambio y podemos ver en las noticias desenmarañarse las antiguas y secretas formas de manipular el dinero por la avaricia egoísta. Fundamentalmente la gente se da cuenta de que los flujos de bienes, servicios y capital bajo la forma de préstamos y dinero disponible han sido bloqueados y retenidos por corporaciones e individuos egoístas, poderosos y corruptos. Existe gran dolor y sufrimiento debido a la crisis por la pérdida de hogares y medios de subsistencia, pero esta situación presenta una tremenda oportunidad para replantear nuestros valores y cambiar nuestra forma de pensar. Están siendo remodeladas y sanadas las relaciones con las partes comunes del todo y los hábitos están cambiando lentamente a favor de nuevas formas. Tenemos que restaurar el flujo de la energía del dinero y el 7º rayo está ayudando a barrer nuestros excesos, destruyendo el separatismo y fomentando la unidad.

Pero ¿qué es el dinero? El dinero es sólido, es las gemas y metales y preciosos, el oro y la plata. El petróleo, el ganado y la tierra son monedas. El dinero nos proporciona los aspectos materiales de la vida; la comida, el refugio, la ropa, etc... y nos es más fácil considerarlo en términos materiales, como algo de lo que dependemos, algo con lo que compramos cosas. Pero también es papel, no mucho más ahora. El papel utilizado para representar el oro almacenado en un lugar que nunca podríamos ver. Se nos ha dicho que está ahí y lo hemos creído. Ahora, todos estamos de acuerdo en que un trozo de papel especial tiene valor. Ustedes están de acuerdo con esto porque he escrito cierta cifra sobre un cheque que es el valor de ese importe de dinero para ustedes, y todos estamos pasándonos pequeños trozos de papel con números escritos sobre ellos. Ahora, con las tarjetas de crédito, todos estamos de acuerdo en que una señal electrónica en la pantalla de un ordenador podría representar miles de dólares o euros, y ser movilizado a través de medio mundo en un segundo. El dinero *está* moviéndose más rápido, y ha llegado a ser menos denso y más eléctrico, más pránico y etérico. Parece que estamos más cerca de una comprensión del dinero como energía.

Esencialmente, el dinero es un acuerdo mutuo y un acuerdo supone relación. El dinero es un medio que nos sitúa en muchas clases de relaciones y acuerdos y todos tenemos algún tipo de relación especial con el dinero. En un sentido muy real, el dinero nos fuerza a tratar con las cosas en el nivel más físico y proporciona la oportunidad de tener adecuadas relaciones con la materia y la sustancia física. El dinero posee una habilidad única para traer a la superficie las cualidades internas que necesitan ser examinadas y transformadas, a la luz del alma, en el plano de la unidad y de la totalidad. Habitualmente lo utilizamos diariamente de alguna manera y cuando lo hacemos, ¿lo utilizamos o lo consideramos como energía, como prana o como lo ve la Jerarquía, “la consolidación de la amorosa y viviente energía de la divinidad”? ¿Lo manejamos como lo haría un discípulo de los Maestros? ¿Estamos preparados para ver el dinero como divino?

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está sosteniendo la visión de la nueva vida y las nuevas formas ante toda la humanidad. Es el grupo que permanece entre la Jerarquía y la Humanidad, el grupo precursor del Cristo y sus miembros son responsables de crear las condiciones por las que el Cristo pueda manifestarse, tanto en lo planos internos como externos. Las enseñanzas enfatizan el trabajo de preparación como uno de nuestros deberes primordiales, nuestra única “intención de vida”. Nuestro trabajo es hacer visible el alma en el plano físico, traer los valores del alma “a la tierra” y crear las formas y estructuras adecuadas y bellas por las que el alma pueda manifestarse y expresarse, un proceso de 7º rayo. Parte del trabajo de preparación implica anclar firmemente en la conciencia pública la idea de compartir; “el principio del Compartir...es una cualidad del alma”, y este principio espiritual es fundamental en la restauración del divino flujo circulatorio. Se supone que el dinero es para que se mueva, para que circule y fluya. Los abundantes recursos naturales del mundo pertenecen con razón a toda la humanidad, no solo a unas pocas grandes corporaciones, y ocultamente, todos esos recursos pertenecen al Cristo.

Una de las características de las nuevas energías que están siendo liberadas actualmente es “una más clara visión del Todo” y la buena noticia es que podemos ver muchos grupos respondiendo a esas energías cuando demuestran el espíritu de compartir y de cooperación por medio de nuevos acuerdos sobre el dinero. Existen más de 4.000 monedas locales alternativas prosperando junto a monedas nacionales intercambiables. Hay más de 12.000 eco ciudades mundiales, y están brotando por todas partes esquemas de Co-alojamientos. Estos son grandes y pequeños asentamientos organizados sobre los principios de compartir moneda y recursos. La gente está intercambiando tiempo, millas aéreas y habilidades como moneda y por medio del trueque y el cambio se están transformando las relaciones en modos amorosos de comunicación practicando de este modo correctas relaciones humanas. Los nuevos filántropos, y hay

muchos, están financiando proyectos que sostienen la salud social y la unidad. La página principal de la página web de la Fundación Kalliopeia que proporciona subvenciones, declara: “Ha llegado el momento de afirmar la unidad fundamental de la Humanidad, trabajar por lo que nos une, y no por lo que nos divide”. La misión de la fundación que inicié en 1992, la Lifebridge Foundation, es la de “promover el concepto de la interconectividad de toda vida y de la humanidad una” y “sostener la acción transformadora en un mundo cambiante”.

Se puede observar una manera de trabajar con el dinero especialmente nueva en la Rudolph Steiner Foundation, cuya misión central es “transformar la manera en la que el mundo trabaja con el dinero”. Uno de sus valores fundamentales declara que “el papel primordial del dinero es servir a las más elevadas intenciones del espíritu humano”. En la página web de uno de sus proyectos denominado *Reimaginar el Dinero y la Transformación común del dinero*, existe una extensa lista de recursos de organizaciones e individuos creadores de nuevos acuerdos y relaciones sobre el dinero. Esas personas, y muchas otras están reflexionando profundamente sobre el dinero y sus escritos y trabajo grupal están siendo pioneros en las nuevas estructuras y las nuevas y acuarianas “filosofías del dinero”.

Nosotros somos el grupo esotérico del NGSM trabajando subjetivamente en los planos internos, o al menos ¡suponemos que lo somos! Tenemos la intención de realizar un particular servicio en la etapa preparatoria de la Reparación del Cristo. El rítmico y diario trabajo de meditación ocultista, el trabajo de Triángulos, las meditaciones de plenilunio y novilunio, todos esos servicios grupales están evocando lentamente pero con certeza las energías del Plan, de luz, amor y voluntad al bien. Nuestro trabajo compartido es anclar esas energías, poner las bases y preparar el campo para el surgimiento de las nuevas energías de síntesis y totalidad atraídas por el 7º rayo. Nuestro trabajo es ayudar a estimular el divino flujo circulatorio. En este sentido, el Tibetano nos pide hacer dos meditaciones especiales “*al menos*” una vez a la semana: los jueves, la meditación reflexiva de preparación para la reaparición del Cristo, y los domingos, la meditación reflexiva para atraer el dinero para Propósitos Jerárquicos. Esas meditaciones, que actúan como una unidad, son un servicio al Cristo, a la Jerarquía y ayudan en la redención de la materia y especialmente de la humanidad.

Creo que de todas las meditaciones ofrecidas por la Escuela Arcana, la “meditación del dinero” del domingo presenta la mayor dificultad a muchos de nosotros, o quizás es la más confusa. ¿Por qué se nos pide meditar sobre el dinero? El poderoso 7º rayo está desafiándonos a romper con siglos de una errónea y acostumbrada forma de pensar, especialmente de que el dinero es sucio o algo que posiblemente no puede ser utilizado para propósitos espirituales. Las energías emergentes están empujándonos a adoptar nuevas formas de pensar y a saber realmente que lo material y lo espiritual no pueden estar separados y aparte. Lo más elevado y lo más bajo deben encontrarse, unirse y fusionarse. No podemos poner por más tiempo al dinero en una caja separada de cualquier cosa espiritual. El pensamiento de unidad puede restaurar el divino flujo circulatorio más que cualquier cosa.

La profundamente ocultista meditación del domingo evoca la voluntad espiritual por medio del amor. El Tibetano sugiere que comencemos la meditación procurando “sentir el verdadero amor fluyendo a través suyo”, lo que inmediatamente establece un alineamiento con el centro cardíaco. Para toda la meditación, el amor es fundamental y es crucial sentir el flujo del divino amor por todas partes. El amor es el imán. El amor es la herramienta para atraer el dinero para el trabajo Jerárquico y nosotros pedimos el dinero en nombre del Cristo, con total fe en la respuesta. Visualizamos una “corriente de sustancia dorada en manos de las Fuerzas de la Luz”. Esta meditación también nos pide considerar el dinero, la energía concretizada de la divinidad, en el contexto más elevado y abstracto posible y dedicarlo en meditación al Cristo. Pronunciamos una plegaria invocadora al “poder que renueva todas las cosas”, pedimos que este

poder “orientar el dinero hacia fines espirituales en el mundo”. Y por último, la meditación del domingo nos recuerda que debemos compartir; no seremos capaces de evocar o atraer dinero si no lo compartimos, y las pequeñas cantidades *son* importantes. Debemos dar generosamente para poner las cosas en forma correcta, para restaurar el equilibrio y ayudar en la preparación para la reaparición del Cristo, para fomentar la buena voluntad y construir correctas relaciones humanas.

La necesidad de la humanidad en este momento es muy real; podemos verlo a nuestro alrededor cada día. Una de cada 6 personas está hambrienta, e incluso en los países desarrollados el hambre está llegando a ser un serio problema. La pobreza engendra carencia de vivienda, la enfermedad parece ser cada vez peor y las deudas nacionales están paralizando a los gobiernos. El dinero necesita fluir y circular al menos entre nosotros. Se nos ha dicho que “Necesidad, amor y poder magnético son las tres cosas que...atraen el dinero”. Hemos visto por medio de los recientes desastres naturales como las personas pueden mostrar grandes cantidades de dinero muy rápidamente por medio de pequeñas donaciones para aliviar a las agencias. La humanidad reconoce la necesidad y la gente da por medio del amor, y por medio del poder del amor, estamos unidos y vinculados. El trabajo de salvar el mundo puede tener éxito aunque la tarea parezca demasiado grande. Hercules pensó que la tarea de limpiar los establos de Augias era imposible, pero por medio de la percepción y perspectiva del alma, por medio de una nueva, creativa y más amplia manera de pensar, lo consiguió. El Tibetano nos dice en el libro *La Reaparición de Cristo* que, “...los trabajadores están ahí y el poder para trabajar es adecuado a la necesidad”.

Cuando sentimos la corriente de la nueva vida barriendo, fluyendo divinamente a través nuestro, estamos encargados de trabajar con esfuerzo renovado y sostenido para satisfacer la necesidad humana con amor, comenzar a pensar en forma nueva y manejar las nuevas energías más hábilmente, especialmente la energía del dinero. La Fuerza Unificadora está empujándonos hacia un reconocimiento más claro del dinero como energía divina y amorosa y como una herramienta vital en el trabajo de restauración y redención. Todos podemos ser filántropos en el sentido más auténtico, que es el de amantes de la humanidad, y usar nuestro dinero para traer belleza y orden al mundo y construir una nueva y unificada humanidad.

Sri Aurobindo dijo, “El dinero es el signo visible de una fuerza universal, y esta fuerza en su manifestación sobre la tierra...es indispensable para la plenitud de la vida externa. En su origen y su verdadera acción pertenece al Divino”. La fuerza unificadora del amor mantiene todas las cosas juntas y en última instancia, no se trata del dinero, se trata del amor.

*****

El Temor al Futuro – Vivir con la Incertidumbre Global y Personal

Dra. Dina Glouberman

Estoy encantada de haber sido invitada a hablarles hoy acerca de un tema tan cercano a mi corazón, el temor al futuro o, como yo lo llamo, Miedo futuro, y su relación con nuestra vida espiritual.

Yo creo que al ayudar a las personas a superar el temor al futuro, también los estamos capacitando para dejar de lado los apegos y conectarse a sus almas.

Gran parte de mi trabajo a lo largo de los años, tanto con mi más reciente libro “La Alegría del Agotamiento”, y con mis talleres y conferencias, tiene el objetivo no declarado de traer algunos de los principios fundamentales del Tibetano a un público más general en un lenguaje y con un método más accesible.

Es maravilloso hablar con ustedes acerca de esto, porque entenderán lo que estoy haciendo y por qué, y tal vez ofrecerles algo de mi trabajo con imágenes, visualización y grupos, que el Tibetano suele decir que es parte importante de nuestro entrenamiento espiritual.

Veamos primero por qué este tema es tan importante hoy en día. Todos somos concientes de las noticias sobre el cambio climático, las crisis financieras, el terrorismo y su contraparte, la vigilancia contra el terrorismo, y posibles pandemias. Estas noticias producen un gran temor en los sistemas de las personas, a menudo inconscientemente.

Acabo de regresar de Grecia, y he ido en un avión a una isla griega y habíamos sólo dos pasajeros en él, otra persona y yo, que íbamos al mismo centro. Allí las calles y las playas estaban vacías. ¿Por qué? Miedo. En este momento la crisis en Grecia, sumado a la nube de cenizas, la huelga de British Airways, y la recesión, mantienen alejadas a las personas por el temor de que algo que no pueden controlar va a suceder.

Las crisis y las crisis potenciales tienen profundos efectos directos sobre la vida de las personas. En este país, como en Grecia, la crisis financiera está más cerca de casa, ya que se pierden empleos y las empresas cierran. Con respecto al cambio climático, el futuro ya ha llegado a otras partes del mundo, donde la sequía, inundaciones, terremotos y ciclones llevan la destrucción. Si nuestras antenas y nuestros corazones no se cierran, vamos a estar sintiendo este dolor también como propio.

Estas crisis amenazantes también tienen un efecto multiplicador sobre las ansiedades y temores sobre el futuro que como individuos sufrimos. Desde los baby boomers que enfrentan la jubilación y el envejecimiento, a los jóvenes contemplando un futuro incierto, a las personas de cualquier edad enfrentando transiciones como la muerte, el divorcio, el matrimonio, la enfermedad crónica, pérdida de empleo o cambio de residencia; tenemos temores sobre si nuestro futuro estará a la altura de nuestras esperanzas y nuestras expectativas. ¿Qué pasa si perdemos o no logramos lo que sentimos vital para nuestra seguridad o el sentido de nuestro propio valor?

Estos temores se verán agravados si inconscientemente sentimos que el suelo bajo nuestros pies está cambiando, si los bancos donde guardamos nuestro dinero no son seguros y el futuro de nuestros hijos o nietos es espantoso de contemplar.

El problema con este grado de temor es que si no se enfrenta y trata, puede ser más peligroso de lo que pensamos. Déjame darles un ejemplo. He trabajado muy estrechamente con el agotamiento, tanto el agotamiento profesional como el debido a otras causas, y yo misma he pasado por él. Mi enfoque consiste en llevarlo a una comprensión espiritual y ver esto como no como algo malo, sino como una etapa en nuestro viaje espiritual.

Para aquellos que no saben lo que es el agotamiento, digamos que es la sensación de que el fuego está bajo. Los síntomas típicos son el desgaste, cinismo, enfermedades que no mejoran, el aumento de las adicciones, hacer más y lograr menos. Creo que enfermedades como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, y también el agotamiento, están relacionadas. Normalmente se dice que el agotamiento está conectado con la vida laboral, simplemente porque se está trabajando muy duro e intensamente y no se tiene suficiente tiempo libre.

Pero mi investigación indica que las personas que se agotan, incluida yo misma, pueden haber trabajado intensa y concentradamente toda su vida sin riesgo de agotarse. Normalmente lo que pasa es que hemos trabajado o contribuido a los demás de todo corazón y con pasión, y nuestra energía era imparable. Pero entonces nuestro corazón salió de la situación, ya sea porque hemos cambiado o la situación ha cambiado, y ya no sentíamos de todo corazón.

En este punto, sería necesario dar un paso atrás y decidir qué hacer al respecto, diciendo que como yo lo llamo (a partir de los poemas de George Cavafis) el Gran Sí de la renovación del compromiso, cambiando

nuestra actitud o la situación, o el Gran No, abandonándola. Si hiciéramos esto, no nos agotaríamos. Pero nuestra identidad está tan atada que simplemente negamos lo que está sucediendo y nos obligamos a avanzar. Si me enfrento al hecho de que no quiero este trabajo, puedo irme y podría encontrar otro y ser un fracaso y entonces yo perdería mi valor; o si me enfrento a la verdad sobre mi relación, no voy más a ser pareja, y entonces sería nada. Así que me digo a mí misma: no mires, sólo sigue trabajando más duro.

Ahora estamos divididos contra nosotros mismos, no vivimos de todo corazón, somos como un carro con el acelerador y el freno al mismo tiempo que no se detiene por combustible. Nos ponemos a nosotros mismos contra la pared y nos agotamos. ¿Le suena familiar a alguien aquí?

Nos tratamos como a la gallina de los huevos de oro, valorando los huevos de oro, pero matando a la gallina. No es que nos falta, sino que hemos dado un paso en el camino espiritual, pero no hemos ido lo suficientemente lejos. Somos personas que aman y dan, pero no nos hemos honrado lo suficiente, y el desgaste es un recordatorio de que tenemos que dar el siguiente paso. La noche oscura del alma sólo se produce después de que la luz ha entrado a raudales y mostrado todas las imperfecciones.

La primera instrucción que les doy a las personas que se han agotado es “renuncia a la esperanza y mantén la fe”. Renuncia a la esperanza de que alguna vez vas a tener esa cosa que parece más importante para ti que la vida misma, y sin embargo mantén la fe de que todo está bien.

Ahora bien, puede ser obvio para muchos de ustedes que cuando hablo de “renunciar a la esperanza y mantener la fe” es una manera pegadiza de decir, “Abandona tus apegos, entra a la luz de tu alma y vuélvete descentrado”. Me parece que renunciar a la esperanza y mantener la fe es más fácil de comunicar a la persona agotada promedio.

A medida que he profundizado más en mi investigación sobre el miedo al futuro, he visto exactamente lo que es el miedo. ¿Qué significa que nuestra identidad esté atada a algo? He descubierto que si nos fijamos en la imagen del futuro que la persona teme, descubrimos que el verdadero problema es que nuestro propio futuro ha colapsado. En otras palabras, es lo que creemos, o en nuestras mentes sabemos, que si tal y cual sucede, estaremos sin esperanza, bloqueados, acabados, indignos de ser amados, sin valor, a la espera de morir.

Creo que este miedo al futuro es el punto decisivo para muchos problemas y enfermedades. El miedo es diferente para diferentes personas: por ejemplo, hablé con una paciente con Múltiple Esclerosis que intentó suicidarse varias veces porque, como ella lo veía, en lugar de ser una arquitecta glamorosa sería una drenante lisiada. Ella no sería nada y no tendría nada.

Del mismo modo, las salvajes soluciones a los problemas que solo se agravan, lo cual estamos viendo por todas partes en nuestra vida política y económica, tienen que ver con el hecho de que los poderosos no se atreven a enfrentarse a sus miedos, dar un paso atrás, y recomenzar de nuevo con una visión positiva. Los miedos pueden ser de no tener posición social, o dinero, o poder, y el resultado es peligroso para todos nosotros.

El problema no es lo que sucede, sino que la reacción a menudo viene del pasado. Por ejemplo, trabajando con alguien cuyo miedo al futuro es que estará sin hogar, perdido, y azotado por la pobreza, al entrar en la escena, en realidad encontramos un niño de pie frente a un muelle. Esto es, literalmente, una imagen de un evento del pasado incorporado al futuro. Cuando logré que viera ese yo futuro con compasión por sus limitaciones y respeto por su magnificencia, y trajera sus amigos a la imagen, la imagen del futuro de esa persona cambió y se convirtió en un adulto sentado junto al fuego, y dejó de lado su miedo al futuro.

Otra persona cuyo miedo era a ser torturada en un hogar de ancianos, fue realmente torturado cuando era niña. En este caso, a medida que trabajaba con un grupo, trajimos todo el grupo a esa imagen del futuro para ayudarla. El resultado fue asombroso, ella perdió el terror que siempre la había perseguido. Del

mismo modo, alguien que era suicida, debido a que en un corto período de tiempo habían muerto su padre y su mejor amiga y su hermana había sido diagnosticada con Eritema Multiforme, y su temor era que su hermana y su madre morirían primero y quedaría completamente sola en el mundo. Una vez más, cuando trajimos a todo el grupo para estar en el funeral y apoyarla, se dio cuenta de que no estaba sola, y llegó a pensar que esas muertes, por dolorosas que fuera, le traerían un nuevo tipo de libertad que nunca tuvo.

No tiene por qué ser en un grupo, por supuesto. Con sólo mirar nuestro futuro yo con compasión y respeto, o trayendo amigos, colegas, familiares, o incluso, como en el caso de uno de mis clientes, tres arcángeles y un ángel de la guarda, en nuestra imaginación, hará el truco.

Así que lo que he encontrado es que si imaginamos que vamos hacia el futuro y apoyamos ese futuro yo, hasta lograr que nuestro futuro yo no se derrumbe y sintamos que se le puede hacer frente, entonces ya no tenemos miedo del futuro. De hecho podemos renunciar a la esperanza y mantener la fe. Como un conferencista internacional dijo una vez, no tengo miedo del futuro, porque siempre puedo servir las mesas. Él no se entregaría sólo porque ha perdido lo que tiene.

Así que el miedo al futuro se basa en el hecho de que nuestra identidad está atada a algo que tememos perder, o algo que tememos nunca alcanzar. Más precisamente, lo que esto significa es que el miedo no es a perder la cosa, sino a perdernos a nosotros mismos. Si ayudamos a la gente a escapar del miedo, se hace más fácil dejar de lado el apego que se ha mantenido en su lugar debido al miedo.

O, en otras palabras, como en el caso del agotamiento, podemos “renunciar a la esperanza y mantener la fe”.

Al soltar nuestros apegos, renunciar a la esperanza y mantener la fe, podemos encontrar en nosotros aquello que es continuo y estable sin importar lo que pase, que es creativo y adaptable al cambio, y que está conectado a otras personas y a la tierra. Podríamos llamarlo el alma. Pero por otro nombre, sigue conectando a las personas a otro nivel de ellos mismos.

Esta es entonces una versión de la “ley de sacrificio”, cuando sacrificamos algo que sentimos que es esencial para nuestra identidad, nos encontramos con la sensación de vacío y el dolor de la pérdida, y luego recibimos a cambio mucho más de lo que dimos y nos damos cuenta de que no es un sacrificio en absoluto. En otras palabras, nos encontramos con que todavía estamos allí, y aún más grandes que antes. De manera similar, esto apoya la recomendación de “no pidas nada para yo separado”.

Puedo o no usar estas palabras, pero el significado es claro que a través de este proceso de dejar ir el miedo y sabiendo que pase lo que pase vamos a estar bien, logramos tres cosas: vencer el temor personal, encontrar nuestro verdadero yo espiritual y también dejar de sentir la necesidad de consumir, tener y conseguir que está destruyendo la tierra.

Una vez que la gente ha encontrado su parte más profunda, también se abre a lo que yo llamo “estima del alma”, un paso más allá de la autoestima. Estima del Alma significa que cuando nuestra alma nos susurra, escuchamos y seguimos y no cuestionamos si somos dignos o no, y no reparamos en el costo. Yo diría que estima del alma es lo que motiva a todos en esta audiencia a estar hoy aquí. Este es un principio que uso para ayudar a la gente a moverse hacia la acción sabia en sus vidas y en el mundo.

Cuando quiero comunicar estas ideas vívidamente a la gente, lo hago mediante imágenes. Doy a las personas imágenes que a veces derivan directamente de los escritos de Alice Bailey, pero les dejo saber que ellos no tienen que creer en nada, sólo experimentar algo que será útil para ellos y les muestra un camino a seguir. Es un uso del principio de “como si”.

El hecho es que muchas de las personas con quienes trabajo captan el punto, y encuentran un punto de vista espiritual. Algunas de las personas con las que he trabajado podrían estar hoy aquí. Pero si no lo hacen, espero que esta sea mi contribución al Plan para la transformación de la conciencia en el mundo.

Así que aquí doy un ejemplo de una imagen que saqué directamente de uno de los libros de Alice Bailey y luego desarrollé, que puedo utilizar con la gente. La imagen es la de que el alma es una gran luz en la parte de atrás de nosotros, y el alma está respirando. Cuando nos inspira, nos sentimos maravillosos e iluminados, y cuando nos expira, nos sentimos vacíos y abandonados. El secreto consiste en identificarse con la propia alma, convertirse en la luz. Uso esta imagen para la gente y después puedo ir más lejos en una forma que les ayuda a ver su personalidad a la luz del alma. Yo creo que este tipo de trabajo con las imágenes es absolutamente acorde con el desarrollo de lo que el Tibetano nos ha pedido hacer adaptando los conceptos esotéricos para el mundo moderno.

Me pregunto si estarían dispuestos a probar este ejercicio. Puede ser algo con lo que de alguna manera están familiarizados. Es una especie de combinación de meditación y recapitulación nocturna: “Permanecer en la luz, el que observa”. Se utiliza la imagen de ser la luz para prestar atención a nuestras vidas y nos susurramos un mensaje a nosotros mismos para ayudarnos en nuestro camino. Por favor, no se preocupen por las palabras y conceptos que no sienten del todo correcto para ustedes, o cualquier cosa que no funcione para ustedes, ¡basta con la intención!

Imagina que la luz está detrás de ti y te está respirando. Es tu respiración. La llamaremos el alma. Y la luz se conecta a todas las otras luces y se convierten en una, y llamamos a esa el alma grupal. A medida que la luz te inhala, te hundes hacia atrás como si estuvieras en un sillón y luego te conviertes en luz. A continuación, estudia qué cualidades tiene esa la luz. Imagina ahora que flotas por encima y te ves a ti mismo como una personalidad cotidiana funcionando durante todo el día. ¿Cómo ves ese yo? ¿Qué es lo primero que notas? ¿Qué puedes ver sobre ese yo que no sabías sobre ti mismo? Por favor, susúrrale eso. Ahora imagina que puedes volver cinco años atrás y mirar ese yo hace cinco años. ¿Qué ves aquí? Pasa ahora a través del presente hasta cinco años en el futuro. ¿Qué notas ahora? ¿Qué le puedes susurrar al yo sobre el progreso en estos diez años?

Ahora haz brillar tu luz sobre ti mismo y todo tu entorno para traer sanación y la luz de la comprensión a la situación. Observa el cambio del yo, como tú lo haces. Flota detrás del yo como una persona, conviértete en la persona y emerge. Comparte con alguien cercano.

Después de compartir:

Gracias, espero que haya sido de beneficio para ustedes, ¡gracias por ser buenos atletas! Y por favor, si lo desean, vengan y hablen de su experiencia conmigo o hagan sus comentarios o preguntas. Son bienvenidos. Me siento honrada por haber tenido esta oportunidad de hablar con ustedes.

* * *

Donde la esperanza brota eterna – El poder sustentador de la visión

Steve Nation

Muchísimas gracias a la Sede por su amabilidad en darme este tema sobre la visión. Es muy interesante estudiar la visión a la luz del papel que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está teniendo en el mundo en este momento, y a la luz de la nota clave sobre el esfuerzo sostenido. Es un momento de transición, un momento en el que están sucediendo cosas muy significativas en nuestras propias vidas, las vidas de nuestras familias, de nuestras comunidades, y en nuestro mundo. La transición no es fácil -hay vigorosas interacciones produciéndose en nuestro interior y a nuestro alrededor, por encima y por debajo de nosotros- y a menudo estamos inseguros de cuál es la acción correcta. Es como si toda la vida planetaria estuviera creciendo a través de nuestra respuesta a la incertidumbre personal y global. En tal tiempo de transición, lo que vemos y lo que buscamos importa muchísimo.

La visión es todo lo que concierne a la vista y al acto de ver. Tendemos a pensar que a nivel físico vemos a través de nuestros dos ojos. Sin embargo, no son los ojos los que ven. Es nuestra interpretación, nuestra comprensión de lo que estamos mirando, lo que nos permite ver, hacer que los patrones, formas y colores del mundo tengan sentido. En las raras ocasiones en que se realizan operaciones en los ojos para dar visión a personas que han nacido ciegas, el paciente queda en un estado altamente confuso. No hay marco mental con el que pueda interpretar los patrones de luz revelados a través de los ojos. En su libro *Capturando la luz la Historia Entrelazada de la Luz y la Mente*, Arthur Zajonic [Oxford University Press, 1995], describe una operación de cataratas, de la que se informó ampliamente en 1910, que curó los ojos de un niño de ocho años. Cuando se le preguntó que es lo que vio después de haberse recuperado de la operación, el niño replicó “No lo sé” –las luces borrosas en su visión no tenían significado para él. Zajonic escribe: *...esta primera luz no provocó el eco de ninguna imagen desde el interior. La vista del niño empezó como una forma de visión vacía, silenciosa, oscura y aterradora. La luz del día hacía señas, pero ninguna luz en la mente contestó dentro de los ojos abiertos y ansiosos del niño. Las luces de la naturaleza y de la mente se entremezclan dentro del ojo y provocan la visión. [Capturando la luz, p.2].*

Justo ahora, en nuestro tiempo de extraordinaria transición, con toda su complejidad e incertidumbre, lo que yo creo es que enormes cifras de personas están confundidas con lo que ven. Como el niño al que se operó de cataratas, no saben lo que está sucediendo y esta falta de conocimiento es perturbadora. Alimenta muchos de los movimientos separatistas extremistas tanto religiosos como políticos que miran hacia un pasado mítico y anhelan la certidumbre. Pero este es un elemento marginal de nuestra historia. Yo percibo que más significativa es la vulnerabilidad de tantos individuos, especialmente individuos jóvenes, que les falta una visión de futuro atractiva y llena de significado. Esto refleja algo del profundo sufrimiento del presente, y necesitamos escucharlo, no escondernos de ello, sino verlo como el dolor de transición y una parte necesaria de los dolores de parto del nacimiento de lo nuevo. Antes de que quedemos fascinados por una nueva forma de ver, debemos perder nuestra fascinación por una antigua manera de ver.

En mi opinión, todo en la actualidad tiene que ver con cómo vemos, qué vemos, qué buscamos y cómo nos entrenamos y desarrollamos nuestra visión. Ver el mundo en términos de simientes de síntesis enraizando y brotando, nos cambia –es como si las semillas que vemos están donde está la vitalidad – nos muestran una imagen de posibilidades – son atractivas, el camino del futuro y piden nuestro compromiso. Haber visto verdaderamente las semillas de síntesis creciendo en el mundo del comportamiento, el deseo y el pensamiento humano, significa que no podemos hacer nada más que compartir el trabajo de nutrir, regar, cuidar las semillas –dentro de nosotros mismos y en el mundo a nuestro alrededor. Esto requiere que seamos flexibles y vulnerables, abiertos y verdaderamente invocadores de la revelación. Porque la visión no es algo tan claro, es algo que estamos aprendiendo a desarrollar a través de nuestras relaciones con el mundo mismo y sus problemas, así como con nuestras relaciones con el Alma y los Espíritus de los Mundos Superiores, que son las fuentes de revelación.

Nutrir la visión dentro de uno mismo y en el mundo como un todo es un proyecto profundamente esotérico. Esto significa que necesita ser aproximado con un propósito; necesita entrenamiento, esfuerzo persistente, una enseñanza que provea la arquitectura dentro de la cual la imaginación pueda crecer y conducir a la realidad más que a la fantasía. Creo que es por esto más que por cualquier otra cosa, que tengo tal respeto por las enseñanzas de la Escuela Arcana –porque proporciona una estructura para el trabajo consciente de llevar la forma, cómo vemos y experimentamos nuestra individualidad, nuestro grupo y el mundo, a un alineamiento con el alma y con los mundos superiores. Aunque es un trabajo grupal, debe ser hecho en la privacidad de nuestro propio pensamiento, construyendo una relación íntima entre mi alma y personalidad.

La visión no tiene que ver con ninguna doctrina de síntesis –incluso si aumentasen las áreas de pensamiento y actividad donde la síntesis parece emerger como una doctrina. La síntesis doctrinal –el grupo piensa que ha perdido su base en la libertad y apertura al espíritu de síntesis que hay que encontrar en el interior- será una especie de expresión inferior de Acuario, y una expresión inferior de grupo, con la que tendremos que vivir.

El poder de la visión es una fuerza sustentadora... Esto es ciertamente verdad en la visión limitada, separativa. Ha sido la interpretación de lo que vemos en el mundo y en nosotros mismos en términos de memorias e instintos de separación –los frutos de maya, espejismo e ilusión- que han sostenido y dado poder a la visión materialista de la era de Piscis. Piensen en ello. La forma que los humanos han visto –la forma en que nosotros hemos interpretado la realidad a través de la lente de Piscis, ha sostenido la cultura y la civilización de la separación... es lo que ha hecho que esta perspectiva pareciera “real”. Y ahora una nueva visión, ver la realidad en términos de patrones emergentes de síntesis, se está convirtiendo en parte de la experiencia humana. A medida que esta nueva forma de ver se desarrolla y es sostenida en la conciencia de millones de personas a través de los años y décadas, se convertirá en un campo cada vez más atractivo y más fuerte en la conciencia humana. Lo que se ve –el emergente principio de síntesis- progresivamente se convertirá en la perspectiva de nuestro tiempo. La cultura informada por la síntesis surgida de y sostenida por, el acto de ver la síntesis en expresión. Ver la síntesis es diferente de tener ideas sobre la síntesis. A medida que las ideas condicionan la imaginación nuestra visión cambia. Es esta visión, esta forma de ver y experimentar el mundo, lo que cambia la conciencia.

A menudo nos referimos a la visión en términos de una visión mística de Gloria y Esplendor y es importante diferenciar esto de la Visión de Síntesis. La visión de la Gloria de lo Sublime ha sido distinguida por su separación de la visión de lo inadecuado y “caída” nuestra como seres humanos –del presente - de la materia y del mundo natural. Hemos buscado una visión del alma, lo divino y lo futuro –viéndolos a todos como gloriosos, ricos y deseables. En el proceso, nuestra visión del aquí y el ahora ha sido de lo indeseable y lo inalcanzable, llevando a una depresión fundamental y desespero de la experiencia de encarnación.

Estamos aprendiendo a ver desde la perspectiva del alma, a buscarnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones con el presente, así como nuestras relaciones con nuestros semejantes humanos, animales, plantas y minerales, desde la altitud del alma. Desde esta perspectiva, vemos la vida y todos los eventos en términos del Gran Trabajo, el gran proceso de redención de la evolución, algo que es a la vez, Divina e indeciblemente Glorioso y Bello, así como humanamente desafiante, alegre y profundamente significativo. Esto, para mí, es el encuentro humano con el Plan, la visión interna humana en un futuro que está en proceso de ser creado, en la humanidad y sobre la tierra, por nosotros mismos, nuestros compañeros y por los incontables desconocidos compañeros servidores. Es muy diferente de la visión idealista del futuro inalcanzable, en parte porque pasos aparentemente pequeños en los seres humanos, aplicando la voluntad, el amor y la inteligencia en respuesta a los problemas de la era, son vistos en la luz de la materia remodelándose a sí misma en relación a los principios de totalidad y síntesis. Es también diferente del idealismo de soñadores visionarios porque incorpora un sentido de proceso evolutivo y de movimiento, donde el futuro está siempre en proceso de nacer más que en un logro final.

Una visión de síntesis se asienta bien dentro del marco arquetípico del guerrero, por ejemplo. El guerrero es estratégico, no perdiendo nunca de vista la meta a largo plazo, pero viendo también las oportunidades inmediatas del presente, y comprendiendo los profundos cambios de mente y corazón que llevan tiempo (generaciones) para echar raíces y venir a la encarnación. También se ajusta bien con el mago que trabaja en organizaciones e instituciones para llevar el espíritu de la organización (el propósito del alma), a la

expresión en la dinámica de grupo, de forma que la visión superior de la institución alcance sin rodeos el pensamiento y actos del personal cuando responden a los desafíos, oportunidades y crisis del presente.

Es en el uso creativo y voluntario de la imaginación para desarrollar esta forma de ver la síntesis - y (a pesar de la visión dominante de las memorias heredadas y de los espejismos circundantes) sostener esta manera de ver, haciéndola una parte natural de nuestra experiencia del mundo - que creo que estamos siendo testigos del paso de la humanidad al camino del discipulado como grupo - la iniciación de la humanidad.

Es esencial que prestemos atención a la manera que vemos, observar cómo vemos y cómo nos estamos entrenando para ver con una visión y comprensión frescas, cómo nos estamos dando cuenta de la voluntad emergente, dándonos cuenta de las nuevas cualidades de la inteligencia - dándonos cuenta de las capacidades para la magia en asuntos institucionales. Es muy importante que veamos estas increíbles fuerzas evolutivas trabajando en los asuntos humanos - y en la capacidad humana para la visión.

Consideren por un momento la vulnerabilidad y confusión de la visión que forma parte de este tiempo de transición. Y piensen en la esperanza. La esperanza no está engendrada por fantasías sobre el futuro, ni tampoco por un pensamiento sentimental o lleno de deseos. Para que la esperanza sea verdadera y real, debe ser vista como creíble, posible y merecedora de reformar la propia vida y la vida de una comunidad o una nación. La visión de síntesis verdaderamente despierta la esperanza, el propósito, la creatividad y el trabajo; cambia la forma como vemos lo que sucede en nosotros mismos y el mundo; nos permite ver el presente como un momento en el cual la síntesis está emergiendo; nos da el desapego que viene con el proceso de comprensión. El mayor servicio es tomar la responsabilidad de desarrollar esta visión dentro de nosotros mismos, y unirnos al gran ejército de compañeros iniciados, discípulos y aspirantes, fomentando esta visión en todo lo que encontremos.

* * * * *

PALABRAS DE CLAUSURA

Sarah McKechnie

A lo largo de este período de los Festivales y Conferencia, nos hemos centrado en la oportunidad que ofrece el próximo ciclo de Emergencia / Impacto en la Conciencia Pública, tanto en los ciclos de tres y veintisiete años. Cómo llegar y afectar a la conciencia pública es siempre una pregunta para los esoteristas, y a menudo nos acercamos a ella de maneras que no son muy productivas. Al igual que con todos los problemas, tal vez nuestra dificultad radica en nuestra actitud hacia lo que conocemos como la "conciencia pública". Los esoteristas, y en particular los estudiantes de Alice Bailey, pueden parecer muy elitistas, si no tienen cuidado, y puede tener que ver con el hecho de que interpretemos parte de la Sabiduría Eterna incorrectamente.

La enseñanza contempla a la humanidad en un sentido jerárquico, distinguiendo entre "las masas", los discípulos, los iniciados y los Maestros. Toda la ciencia del esoterismo se basa en una gradación jerárquica de la conciencia - y esa es la palabra clave: conciencia. No es una jerarquía de rango social o de accidentes fortuitos de nacimiento. Y probablemente todos hemos tenido la experiencia de encontrar representantes de un nivel de conciencia que nos dejan humildes y sorprendidos por su aspecto exterior y las circunstancias. En otras palabras, no sabemos quiénes puedan ser nuestros instructores.

He estado pensando en todo esto porque me he encontrado con una serie de referencias a la igualdad hace poco, como si fuera un tema que está en la mente del público. Y de hecho lo está. Hoy hay un gran impulso a la igualdad y es un hecho muy positivo. El Tibetano dice que "Debido a que en todas partes se lleva a cabo esta nivelación, puede surgir ahora la aristocracia espiritual, basada en la comprensión de su origen y meta divinos, que no conoce distinción de clases, barreras religiosas ni diferencias separatistas". "La verdadera igualdad se basa en el auto-respeto y la comprensión de las leyes de Renacimiento y de Causa y Efecto, y de la edad y la experiencia del alma", dijo que el Tibetano. Debido a la entrada de la era de Acuario y la cercana presencia del Cristo, se está produciendo la nivelación de todas las clases y distinciones, de manera que puedan aparecer los valores espirituales y la Jerarquía pueda manifestarse en la Tierra.

Tal vez este esfuerzo por la igualdad es lo que hace tan visibles las terribles divisiones hoy en día. El otro día había un artículo en The New York Times sobre los orígenes de la agitación social en Tailandia, y fue citado un ciudadano diciendo que todo el mundo identifica rápidamente la afiliación del otro - rojo o amarillo. "Esta es la primera prioridad", dijo. "Entonces una vez que la conversación ha comenzado usted sabrá a quién odiar. Nos quedamos donde estamos. Quédate donde estás. El compromiso está terminado", dijo.

Vemos la ira que sigue creciendo por el comportamiento de algunos de los banqueros y financistas, y algunos de nosotros podemos compartir esa rabia. La creciente disparidad entre ricos y pobres en muchas sociedades es una gran preocupación, y no puede conducir a nada positivo. Este reconocimiento no es nada nuevo, de hecho, hay una exposición aquí en Londres de un sistema de codificación por color desarrollado por Charles Booth para el mapeo de la distribución de la riqueza en Londres en el siglo XIX. El Mapa de la pobreza de Booth da seguimiento de la distribución de la población de Londres desde los ricos, los que lo hacen bien, los acomodados, pobres confortables, pobres, muy pobres, y los desafortunados que habitan en el fondo, los semi-criminales. Pero lo que hay de nuevo ahora, y es una esperanza, es la creciente conciencia de que la desigualdad no sólo es mala para los que están en el extremo inferior del tótem, sino que todos somos afectados por él. Porque somos un solo pueblo, una humanidad, y los desequilibrios flagrantes en materia de derechos humanos, educación y distribución del ingreso constituyen un mal presagio para todos. Así, nuestra nota clave al invocar un esfuerzo sostenido para reunir lo que se había separado es especialmente oportuna.

"Algunas palabras de Alice Bailey son especialmente ciertas en los tiempos actuales: El mundo está colmado actualmente de voces beligerantes; en todas partes se protesta contra las condiciones mundiales; todo se expone a la luz del día; los abusos se denuncian desde los tejados, como el Cristo profetizó que ocurriría. La razón de estas protestas, las discusiones y las ensordecedoras críticas, reside en que a medida que los hombres despiertan a los hechos y empiezan a pensar y a hacer planes, se dan cuenta que la culpa reside en ellos mismos, remordiéndoles la conciencia; son conscientes de la desigualdad de las oportunidades, de los graves abusos, de las profundas diferencias entre los hombres y del factor de discriminación racial y nacional y dudan de sus propias metas individuales y de los planes nacionales. Las masas, en todos los países, empiezan a darse cuenta de que son, en gran parte, responsables de los males, y de que su inercia, falta de acción y de pensamientos correctos, han llevado los asuntos mundiales al estado actual. Esto constituye un desafío, y ningún desafío es siempre bienvenido.

Este despertar de las masas y la determinación de las fuerzas reaccionarias y de los intereses capitalistas por conservar lo antiguo y luchar contra lo nuevo, son en gran parte responsables de la crisis mundial actual. La lucha entre las viejas fuerzas atrincheradas y el nuevo idealismo que surge, constituye el

problema actual”, dijo. Los discípulos están en la posición peculiar de poder observar todo esto y al mismo tiempo darse cuenta de que, como parte de la humanidad, comparten la responsabilidad tanto por las condiciones actuales como de su solución. Es fácil caer en una especie de justa indignación por el comportamiento y las estupideces de nuestros semejantes. Las enseñanzas de Agni Yoga tienen una buena palabra para ella: "irritabilidad", que describe la reacción típica del discípulo ante el mal del mundo, que produce una sensación de incertidumbre sobre el futuro, y se molesta por lo que hacen en todo el mundo aquellos que presuntamente no son discípulos, critica la planificación gubernamental, y tiene una sensación general de insatisfacción y de un conocimiento superior sobre lo que realmente se debe hacer - si solamente los discípulos estuvieran a cargo de los asuntos humanos.

Muchos discípulos son propensos a esta irritabilidad, dice el Tibetano. “Los asuntos mundiales no son ni pueden ser moldeados ni determinados por cualquier conocimiento jerárquico que pueda poseer el discípulo. Los asuntos y las condiciones mundiales deben basarse lógicamente en la demanda y en la etapa de evolución de la masa humana, que actúa a través de sus representantes elegidos o impuestos en cada país. Esta demanda puede ser y es afectada, modificada y espiritualizada por la actitud y la enseñanza de los discípulos verbalmente expresivos y de instintos humanitarios. No obstante, si la voluntad y el conocimiento de los discípulos en todas las naciones condicionaran los asuntos mundiales y controlaran totalmente la vida política, económica y social de los pueblos, se produciría una brecha mayor y más grave que la existente, por ejemplo, entre el rico y el pobre, entre clases y castas. *Traería una marcada línea divisoria entre el reino de Dios y el de los hombres.* Esto iría en contra de la intención jerárquica que está eliminando rápidamente la existente brecha, y anularía la obra que Cristo se propuso realizar en la Tierra. Con frecuencia esto lo pasan por alto los discípulos bien intencionados. La humanidad determina su propio destino. Los discípulos señalan el camino, indican la visión, dan el ejemplo necesario y acentúan los antiguos jalones”.

Esto obedece a la ley espiritual, pues ni la Jerarquía ni los discípulos del mundo pueden interferir con las decisiones humanas libres y el libre albedrío. Tenemos que tener fe en la humanidad, en la inteligencia, la adaptabilidad y la creatividad humana para resolver las cosas. Y como esoteristas debemos poder apreciar el poder ejercido por el servicio subjetivo de los observadores entrenados que permanecen con la humanidad, como parte de la experiencia humana, pero también desarrollando una alineación cada vez mayor con la Jerarquía espiritual. Este grupo de integración que sirve de puente, contribuye con una estabilidad espiritual que se necesita urgentemente en esta época de transición.

El grupo esotérico pretende ser un puente entre el Ashram interno y el mundo exterior de los asuntos humanos. Las Enseñanzas dicen que lo que se recibe verticalmente - al alinearse con los niveles más elevados de ser y conciencia, a través de la aspiración espiritual, la meditación y el estudio - se debe distribuir horizontalmente - en servicio al Plan para la humanidad y el mundo. Esto está en consonancia con el simbolismo de la cruz intemporal del discipulado. Dentro del océano del ser (el círculo), la humanidad está destinada a formar un tercer punto de funcionamiento en el triángulo planetario de Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. En el centro de la cruz del discipulado, el discípulo asume su posición, mirando arriba y sirviendo abajo. Esta es la doble vida del discipulado, y aprender a vivir y servir de esta manera es la idea general y el propósito del entrenamiento en la Escuela Arcana. Gracias a todos nuestros estudiantes que contribuyen con su esfuerzo sostenido y por lo tanto hacen posible este trabajo grupal, y gracias a todos por su interés y apoyo amoroso.