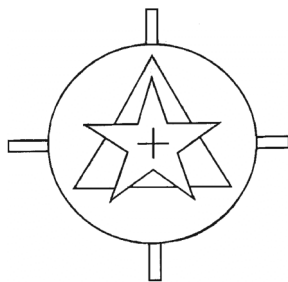

Conferencia de la Escuela Arcana Nueva York

Abril 27 & 28, 2013

ALOCUCIÓN DE APERTURA:

Vivir en los Éteres – el Valor Espiritual del ‘Ahora’ (Parte I)

Christine Morgan

Buenos días y una cálida bienvenida a todos ustedes.

Una buena razón para la selección de la nota clave de este año: *Que el grupo transfigure la vida en términos de realización*, es que el sendero espiritual, para un individuo o para un grupo, sólo cobra vida cuando lo interno y lo externo se entretejen – cuando las ideas contactadas en meditación llegan a expresarse en la vida cotidiana. No tienen que ser grandes ideas – de hecho la meditación es más bien una secuencia de pequeñas ideas – pequeños paquetes de energía búdica que descienden por medio de la mente al cuerpo etérico para ser conservadas y liberadas con habilidad en la acción durante todo el día. Por esta razón, el iniciado siempre está en un estado de tensión espiritual – el cuerpo etérico se carga a través de la meditación y de frecuentes contactos durante todo el día, y esa carga debe ser mantenida y no permitir que se disipe a través de las distracciones de la conciencia. El resultado acumulado de esta carga constante del cuerpo etérico es el gozo de la victoria constante del espíritu sobre la materia – y la transfiguración de la vida en términos de realización.

Esto es Magia ceremonial – ritual y ritmo sublime – y se encuentra en el corazón de lo que en la escuela se comprende como “discipulado práctico”. La nota clave es parte de una instrucción que el Tibetano dio a un discípulo que estaba logrando, a su propio ritmo constante, hacer lo que se requería de él y sin duda haciéndolo adecuadamente, pero que ahora estaba siendo llamado a ampliar las fronteras de los ritmos normales de la vida y a volverse más invocador – más consciente de la tensión espiritual del momento. Es a través de este estado avivado de conciencia como se evocan continuamente las energías del alma y de la Tríada Espiritual para usarlas en el servicio, y esto es lo que se necesita para transformar la vida cotidiana y un entorno típicamente monótono, en un campo dinámico de servicio. Parece una llamada adecuada para que nosotros, como grupo, hagamos lo mismo.

El proceso implica “la energía alegre y edificante de ‘udana’ – uno de los cinco pranas que circulan por el cuerpo etérico de cada ser humano, como se explica en la carta de la escuela de marzo. Udana significa “aquello que eleva” y, cuando es controlado, coordina los aires vitales en las cavidades del cerebro y eleva la conciencia al chakra coronario – el lugar Santísimo –. Mientras esto tiene lugar, y el discípulo comienza a expresarse a través de los centros de fuerza por encima del diafragma, la potencia de su vivencia es transformadora.

La proclamación del Cristo: “He aquí que hago todas las cosas nuevas”, puede por tanto ser emulada por cada discípulo en su propio nivel. El discípulo se convierte en un agente de influencia divina. Esta palabra “influencia” es particularmente reveladora - originalmente denota un fluido que emiten las estrellas, el cual fluye a la vida humana afectando su destino de alguna manera. Los discípulos, como agentes de las estrellas, liberan sus influencias silenciosas en la tierra y, desde la tumba de la materia, la fuerza de la vida divina se eleva con su don de nuevos comienzos.

Esta transfiguración pudiera parecer que está más allá de nuestro alcance, a nivel individual y grupal, pero no tiene que ser así – nuestro destino está en nuestras manos y nos corresponde a nosotros decidir si nos convertimos en guerreros en el camino de la luz o lo que el Tibetano denomina “el aspirante lento, bastante satisfecho”. Durante esta precaria etapa de transición, en este momento de la historia del mundo, el amor dentro de nosotros requiere que hagamos todo lo posible para cumplir con esta oportunidad sin precedentes que se presenta ante nosotros. Debemos atrevernos a tirar al traste nuestras personalidades, para hacer un avance revolucionario hacia una nueva forma de vida, con un constante y enfocado punto de tensión espiritual enfocado.

Sin lugar a dudas, es un gran desafío, porque el mundo material se percibe muy fuerte y tangiblemente. Incluso con el conocimiento esotérico y la sensibilidad a la impresión subjetiva, los sentidos pueden ser abrumados demasiado fácilmente, disipando la vida espiritual. Debemos esforzarnos hacia la intensidad de los mundos internos, y podemos lograr esto actuando “Como Si” ya se hubiera logrado la meta. Utilizar la imaginación creativa de esta manera es trabajar bajo la ley oculta *la energía sigue al pensamiento* – la forma mental que construimos constantemente se energiza a tal punto de resonancia con la realidad a la que estamos aspirando, que finalmente transporta la conciencia hasta el corazón de ella.

En este espíritu, imaginemos vivir en los éteres como el observador independiente, viendo la vida en el plano físico como una película, cada fotograma como una imagen cristalizada cualificada por una precipitación de fuerzas espirituales; en el punto de pasaje de un fotograma a otro, el observador permanece, infundiendo cualidades subjetivas en lo que posteriormente se convertirá en cada evento del día. Tomando una analogía de la física cuántica podemos decir que, en lugar de estar a merced de un ‘principio de incertidumbre’, donde las funciones de onda se precipitan impredeciblemente en las cualidades que rigen los acontecimientos del día, el discípulo vive en una sucesión de momentos controlados de transformación.

Desde esta perspectiva, el presente es simplemente un punto de tensión entre el futuro y el pasado; y es vital para nosotros comprender esta verdad como grupo, si somos serios en cuanto a transfigurar la vida en términos de realización. Nuestro éxito se basa en la idea de permanecer enfocados en el presente – en el “ahora” – donde pasado, presente y futuro forman un continuo fluir. Helena Blavatsky da esta aclaración maravillosa:

“El Tiempo es sólo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la Duración Eterna... El presente es sólo una línea matemática que separa la parte de la Duración Eterna que llamamos el Futuro, de otra parte que llamamos el Pasado. Nada hay en la tierra que tenga verdadera duración, pues nada permanece sin cambio, o igual, durante la billonésima parte de un segundo; y la sensación que experimentamos de... la división del “Tiempo” que se conoce como Presente, nos viene de las... vislumbres de las cosas que nuestros sentidos nos comunican, al pasar esas cosas de la región de lo ideal, que denominamos Futuro, a la región de los recuerdos que damos el nombre de Pasado... Nadie dirá que una barra de metal arrojada al mar comenzó a existir cuando abandonó el aire, y que cesó de existir en cuanto penetró en el agua; ni que la barra consistía únicamente en la sección transversal de la misma que coincidiera en cualquier momento dado con el plano matemático que separa y al mismo tiempo une la atmósfera con el Océano. Así sucede a las personas y a las cosas que, cayendo del “va a ser” en el “ha sido”, del Futuro al Pasado, se presentan momentáneamente a nuestros sentidos a manera de una sección transversal de sus propias totalidades, conforme van pasando a través del Tiempo y del Espacio (como materia) en su camino de una a otra eternidad: y estas dos eternidades constituyen aquella “Duración” en la que únicamente hay algo que tiene verdadera existencia, la cual percibirán nuestros sentidos si fuesen aptos para conocerla”.

Curiosamente, la descripción que hace Helena Blavatsky del futuro, como el reino de los ideales, está penetrando en el pensamiento filosófico moderno en lo que se conoce como filosofía del proceso, basada en la obra de Alfred North Whitehead. Él fue el primero en comprender las implicaciones de la dualidad onda-partícula en la física cuántica. Debido a que los electrones son percibidos como ondas hasta que interactúan con algo y pareciera que se precipitaran en forma de partículas, se dio cuenta de que un electrón no es algo como una pequeña bola de billar sino un proceso. No se puede tener una onda en un instante – por definición, toma tiempo–. Una onda tiene un polo futuro y un polo pasado – el polo futuro es un reino de posibilidades y cuando el electrón interactúa con algo como el instrumento de medida del físico – la onda se desintegra y pasa del mundo de posibilidades al mundo de los hechos observables.

Whitehead entonces pasó a aplicar esta hermosa explicación de incertidumbre cuántica al ser humano – teorizando que la mente es el polo futuro y el cuerpo el polo pasado. Nuestras mentes viven en un reino de energía potencial que constituye el futuro virtual del cual elegimos lo que se precipitará en hechos o actividades medibles en el mundo concreto. Esto corresponde a la etapa de precipitación de la meditación, cuando las energías que han sido contactadas actúan como ondas de energía que descienden por los planos para finalmente distribuirse a través de las cinco entradas planetarias irradiando la conciencia humana. Al

concretarse en actividades de buena voluntad por los pueblos del mundo, se convierten en el pasado.

El propósito de todas estas imágenes esotéricas es mostrar que la percepción es todo, y sólo a través de un cambio de percepción podemos entonces trabajar prácticamente para cambiar nuestra vida cotidiana y estados de conciencia fragmentados. Lo importante es mirarnos a nosotros mismos y a todos los otros seres humanos, de hecho, a todo en la manifestación, como un proceso en lugar de ‘algo’ substancial. Esto, entonces, puede ayudarnos a entender la idea de movimiento sintético que el Tibetano nos pide expresar en la vida diaria. A través del movimiento sintético la vida se convierte en una corriente espiritual armoniosa de procesos tales como la actividad de los centros, los cuerpos y el cuerpo causal.

Con respecto a esto, el Tibetano dice “Una de las principales funciones del Maestro en este ciclo... es enseñar a Su discípulo cómo reconciliar estos factores, sintetizar sus diversos modos de movimiento o expresión y coordinarlos de manera que la vibración sea uniforme. Cuando la energía del Ego controla o impone su ritmo sobre los diversos cuerpos por medio de sus respectivos centros mayores, cuando el fuego triple asciende ordenadamente por el triple canal y los tres centros de la cabeza están unidos en forma triangular, tenemos entonces la iluminación o irradiación de toda la vida de la personalidad; la oscuridad da lugar a la luz, y el Sol del conocimiento surge, disipándose la oscuridad de la ignorancia... El hombre se convierte en una luz ardiente y brillante, irradiando la luz que arde desde adentro. Cuando se da el próximo paso y la energía de la Mónada, enfocada en la joya, se hace sentir también en el plano físico, pasando a través del triple loto egoico por medio de los canales ya utilizados por el Ego, tenemos un hombre “inspirado”, un creador espiritual, “un Sol de Radiante de Curación”.

Permanecer en este punto de tensión es convertirnos en Maestros de nuestro propio destino. Es permanecer en el centro del movimiento cíclico espiral del rayo de amor-sabiduría como un agente creativo – construyendo correctas relaciones en el medio ambiente mediante la proyección de luz y amor en el corazón de la materia. Es verdadera creatividad. Además, es posible alcanzarlo sin importar dónde vivimos, lo que hacemos o la edad que tengamos para realizar lo que ya está dentro de nosotros; en cierto sentido, se trata sólo de evocar la energía del perfecto ideal o arquetipo dentro de nosotros mismos – el ego espiritual – y dejarlo fluir en nuestras vidas para iluminar y transformar el deber y el objetivo inmediato, y concentrarse en extraer el oro del metal básico de la vida cotidiana – este es el fundamento mismo de la transmutación, la transformación y la eventual transfiguración.

Por supuesto, esto es un reto extraordinario frente a las exigencias de la vida, pero hay un aspecto muy positivo acerca de esta nota clave y es que nuestros ojos no se centran en algún gran plan de servicio o en una sensación de fracaso sino que más bien estamos mirando hacia la inmediatez de transfigurar la vida en el plano de la vida diaria. Estamos siendo llamados en esta época a evocar la mente superior para coronar los logros de la mente inferior y ayudar a la humanidad a sentir y ver una visión de la “gloria del Uno” en aquello que es inmediato y local en lugar de futurista y distante.

La transfiguración de la vida en esta nota clave no trata de alguna iniciación – es más un proceso de intención de llevar a cabo el Plan, de un ardiente consumir la escoria para revelar la joya escondida en el corazón grupal. El grupo es desafiado a emerger en ‘la plenitud de la vida’ para que pueda cumplir el ciclo de emergencia e impacto en la conciencia humana de este año. Podemos recordar la carta de la escuela de diciembre que cita lo que el Tibetano dijo sobre su Ashram: “el servicio activo externo de un grupo de discípulos no es de mucha importancia (aunque tiene necesariamente un propósito vital) como el coherente e integrado pensamiento grupal, tan poderoso para efectuar cambios en la conciencia humana”.

Este patrón de grupo integrado de pensamiento se convierte en un mandala viviente e iluminado, a través del cual la Jerarquía puede trabajar, y cada estudiante es una parte del diseño y un eslabón vital en la transmisión de energía en su propio entorno. Es a través de la cercanía del discípulo al campo del servicio, al nuevo grupo de servidores del mundo, a la humanidad, así como a los reinos inferiores, lo que le hace un eslabón vital de la cadena en la liberación de energía jerárquica en forma adecuada. A través de los esfuerzos acumulados de cada discípulo, los grupos de discipulado crecen en poder, y por sus esfuerzos acumulativos finalmente asistiremos a la resurrección de la humanidad a una era de vida del alma, que incluirá el cambio a un vivir étérico.

Este cambio viene a un precio, pero uno relativamente pequeño si tenemos en cuenta que es realmente el cambio de la monotonía y la repetitividad de la vida del plano físico a las experiencias creativas siempre originales de la vida etérica. Esa es la belleza de la vida esotérica – la misma fuerza nunca se experimenta dos veces. Esto es porque desde el punto de vista subjetivo, el cuerpo de energía de todo en la manifestación es una esfera giratoria, cada una irradiando influencias y siendo sometida a la radiación de otras esferas – todo afecta a todo lo demás y perpetuamente ocurren cambios por medio de pequeñas transformaciones. Así que en cualquier momento del día, todas las esferas en manifestación en el universo, desde los átomos hasta los seres humanos, planetas, soles y galaxias, están todos en una posición ligeramente diferente entre sí, y las fuerzas combinadas traen algo nuevo que nunca antes había experimentado cada uno. Si podemos cavilar en este punto nos daremos cuenta de que el intento de vivir conscientemente en los éteres y realmente esforzarse por experimentar la vida en términos de patrones de energía, es posiblemente lo más edificante y creativo que podamos hacer. Es la alegría de vivir en un mosaico cambiante de luz, color y sonido, donde todas las partes están vivas y vibrantes con vida dinámica.

Gracias.

* * *

Temas de reflexión para el Sábado en la mañana:
Resonar con la vida del pensamiento grupal:

- 1) “El servicio activo externo de un grupo de discípulos no es de gran importancia (aunque tiene necesariamente un propósito vital) como el coherente e integrado pensamiento grupal, tan poderoso para efectuar cambios en la conciencia humana”. (DNE II)
- 2) El reto de “olvidar las cosas que quedan atrás” a fin de “hacer todas las cosas nuevas”.
- 3) “A través de los esfuerzos acumulados de cada discípulo, los grupos de discipulado aumentan su poder, y por sus esfuerzos acumulativos finalmente asistiremos a la resurrección de la humanidad a una era de vida del alma, que incluirá un cambio hacia la vida etérica”.
- 4) Considerar la frase “vida etérica” - ¿que pueden significar estas palabras y en qué medida estamos viviendo nuestras vidas etéricamente?

* * *

Arte, Magia, Redención y la Vida del Discipulado

Allison First

“La música tiene el poder de amansar las fieras” – o algo así, dice el refrán. Parece ser una suposición bastante común considerar que la música está dotada de un poder especial o de alguna cualidad excepcional que puede transformar, traspasar, elevar, sanar e inspirar al oyente. De hecho, la humanidad siempre ha sentido una cierta fascinación con todas las artes – pintura, literatura, danza y demás–. Todas las artes parecen poseer una cualidad especial que la humanidad, en su esencia, siempre ha apreciado y considerado valiosa y significativa.

Al tratar de discernir qué es aquello que nos traspasa en el arte, tal vez se podría decir que las artes tienen una cierta cualidad mágica. Sin embargo, la palabra “magia” resulta un poco fuera de tono para la mente occidental y un concepto generalmente inaceptable en el mundo occidental.

No obstante, en la antigüedad las artes – música, dibujo, cuentos, baile y escultura – eran actividades sagradas y tuvieron una asociación claramente definida con el mundo de los espíritus y la magia. A menudo, en la antigüedad las artes eran el dominio y ámbito especial del santo, el chamán, o sabio del lugar, que podía ver entre los mundos y mediar entre el espíritu y la comunidad local. Las artes eran una herramienta importante en el arsenal del líder espiritual. Siguiendo esta línea, es interesante notar que la palabra ‘bardo’ – músico y narrador –ha perdido su significado y definición a lo largo de los años. Originalmente, el bardo era un sacerdote druida y desempeñaba el papel de guía espiritual y mentor, cuya responsabilidad era ofrecer música e historias. Aunque el artista moderno ya no se reconoce como mediador espiritual y guía, todavía el artista moderno continúa desempeñando un papel similar en el mundo, hasta el día de hoy.

Muchas culturas indígenas de todo el mundo aún aseguran que sus formas de arte están impregnadas de magia y del poder para sanar y transformar. Efímeras pinturas de arena todavía son ofrecidas por monjes tibetanos e indios americanos curanderos; la danza todavía es considerada sagrada en muchas culturas, como lo es la narración de cuentos. Algunas culturas todavía creen que hay un poder mágico relacionado con a los dibujos y esculturas totémicos tribales que representan a sus dioses, diosas y leyendas. Y debemos recordar que, a menudo, son piezas maravillosamente producidas y de una calidad valorada por conservadores de los museos occidentales y coleccionistas por igual.

Cuando las culturas indígenas veneran y valoran las cualidades mágicas de su arte religioso y espiritual, al final, esto no es realmente muy diferente de la veneración y reverencia de los occidentales modernos cuando pagan tributo, en grandes multitudes, a la escultura y a los museos de arte de nuestros días.

Las obras de arte indígenas y modernas son simplemente la representación de las ideas e ideales, proporcionando un vehículo para que la conciencia pueda circular y ofrecer un punto de vista para su consideración. El arte moderno no es diferente al mandala sagrado que proporciona un punto de enfoque para la contemplación. El arte tribal y moderno – cuando tiene éxito– proporciona una experiencia que sirve para elevar la conciencia y transmitir algo indescriptible que actúa como agente de transformación.

Ese algo especial que transforma, que se experimenta ante todas las grandes obras de arte, es realmente la presencia del alma. La presencia mágica del alma hace que una obra de arte sea digna de exhibirse en un museo. La cualidad dinámica y radiante del alma transforma un pigmento sobre el lienzo, de un objeto inanimado en una presencia viva que estimula y abre el entendimiento. La magia del alma convierte simples tonos y sonidos en la gran música que puede transportarnos a dimensiones superiores, y la presencia del alma encuentra la manera correcta de expresar la palabra escrita, convirtiendo la tinta inerte y el papel en una fuerza poderosa que nos conmueve profundamente, nos muestra nuestra humanidad y abre las puertas de nuestra mente a algunas de las grandes lecciones de la vida. Una obra de arte es considerada arte en la medida en que el artista logra expresar y revestir de materia la visión intuitiva y

dinámica del alma.

Cuando el arte es inspirado desde la personalidad, no sostiene nuestro interés, ni nos relacionamos con él en la misma forma que cuando el arte es inspirado por la cualidad trascendente del alma, lo cual lo hace siempre innovador, único y nuevo, transmitiendo mucho y en niveles multidimensionales de comprensión.

El arte es un punto mediador donde el espíritu y la materia se encuentran en el mundo. El arte es el lugar donde, de cierta manera –imposible– la materia inflexible es entrelazada y mezclada con la sustancia espiritual. La vida del artista es muy similar a la vida del discipulado. Sin duda, convertirse en un artista consumado es una tarea increíble y heroica. Es realmente arduo alcanzar la maestría en algún campo de la actividad humana. Someterse voluntariamente, y a menudo durante varias vidas, requiere tremenda disciplina y sacrificio – es una gran labor de amor–. No sólo deben adquirirse y dominarse habilidades y conocimientos sino que, de alguna manera, la intuición debe también entrar en juego como el ingrediente clave que hace que una obra de arte sea verdaderamente trascendente. La interacción intuitiva es la coronación gloriosa en todo logro artístico y el elemento que mágicamente transforma y redime la materia.

Por su propia definición, el arte es un lugar sagrado, y en la medida en que la materia sea compenetrada por las cualidades y los valores espirituales, se transfigura y se redime. Expresar cualquier pensamiento, palabra u obra con la integridad, la levedad y la sabiduría del alma siempre es un arte de cierta clase – no importa cuán pequeño o grande sea–. Y hacer arte de todo lo que hacemos, siempre requiere atención, conocimiento y creatividad.

Sin embargo, para infundir *completamente* el espíritu en la materia, se requiere genio creativo. Genio creativo es, simplemente, el dominio de la inteligencia creativa innata del hombre, o la capacidad de la inteligencia activa. La inteligencia activa es la base sobre la cual debe posicionarse el artista, el mago o el discípulo a fin de mediar entre los dos mundos del espíritu y la materia, es la semilla que coordina y sintetiza lo que está arriba y lo que está abajo; es el lugar desde donde simultáneamente se ve arriba y se actúa abajo; y, es la facultad que mantiene presente la orientación intuitiva, al tiempo que trabajaba con los materiales y/o circunstancias a mano a fin de lograr los fines buscados. La inteligencia creativa es la cualidad con la cual se ha dotado y se le ha pedido desarrollar a la humanidad, y por medio de ella servir como el portador de luz planetario. La inteligencia creativa es la facultad que permite resolver la dicotomía entre espíritu y materia, de modo que al final – con gran y única inventiva – la luz del espíritu se manifieste en la tierra. *Genio* creativo, por lo tanto, es el dominio consumado de trabajar con el alma y la materia en algún un campo de la actividad humana.

La luz de la inteligencia creativa activa es la sustancia de su propio ser que el discípulo y el artista deben utilizar para entretrejer los dos mundos, como la araña teje su red. El discípulo, como el artista, asume la materia inflexible, lo cual constituye una empresa enorme que requiere sacrificio, fuerza y disciplina a fin de unir los dos mundos.

Cuando se intenta unir las dos corrientes divergentes de las ideas divinamente inspiradas y las realidades de la materia dura e inactiva, al principio hay fricción y conflicto; el artista y el discípulo deben tener un punto de tensión en el punto intermedio del intelecto – un punto de fusión entre lo que está arriba y abajo–. Hay que esforzarse en hacer que este punto de tensión sea completo y carente de cualquier pensamiento de uno mismo para crear un vacío entre los mundos de dentro y de fuera; un vacío que simultáneamente atraiga el espíritu y eleve la materia. Se trata de un proceso intelectual activo, que requiere una atención y una concentración tan completa que no dé cabida para otra cosa que no sea la tarea.

Por ejemplo, cualquier músico de una orquesta sinfónica dirá que cuando realiza una presentación no hay cabida para un pensamiento de sí mismo. El músico de una sinfónica debe estar totalmente absorbido en dar la nota, en el momento justo y de la manera correcta; no hay cabida para nada más si quiere ser digno de un asiento en la orquesta.

Tal vez el símbolo de la cruz puede describir mejor el punto de tensión del discípulo y del artista. La cruz

describe cuatro puntos divergentes unidos en un punto de tensión en el centro. El discípulo, sabemos, sube voluntariamente a la cruz en el olvido de sí mismo, pero en realidad no es tanto la triste cruz del sacrificio, sino que encontrar el punto exacto de equilibrio en el centro de su ser, potencialmente es un proceso muy entretenido; como la diversión que tenemos cuando aislamos la tarea; como cuando decidimos crear una obra de arte escogida o tocar cierta música. Un artista consumado es aquel que ha encontrado e identificado el auténtico punto en el centro de su ser – el punto de la individualidad única y radiante—. Sostener el punto del verdadero ser es una experiencia profundamente gratificante; es el punto de equilibrio que crea armonía del conflicto; es el punto donde las cuatro puntas de la cruz del sacrificio se resuelven en el centro sagrado.

Alguien que haya estudiado teoría de la música sabe que la música nos involucra y nos satisface mediante la creación de puntos de tensión que luego se resuelven.

El símbolo de la cruz ha sido asociada con el Cristo durante largo tiempo; pero en la antigüedad, una cruz dentro de un círculo era el símbolo del sol. Algunos eruditos piensan que el culto pagano del sol fue suplantado por el Cristo, como lo indica el hecho de que se asignara el 25 de diciembre para su nacimiento, que es la fecha del antiguo solsticio romano, asociado con el regreso del Dios del sol, Apolo.

Al considerar el punto mediador de tensión – mantenido por el artista y el discípulo – el símbolo del sol [el punto dentro del círculo] es como una abstracción de la cruz dentro de un círculo. Finley Eversole en su libro, *Arte y Transformación Espiritual*, señala que el arte es un proceso de encontrar el punto de equilibrio; pasar de mover el punto fuera del centro a encontrar el punto de equilibrio en el centro del círculo, hasta que el punto encuentre el punto de equilibrio en el centro del círculo. Curiosamente también es el símbolo para el sol.

El sol es un símbolo para la realización, el resplandor y la individualidad. Nos encontramos con este símbolo [el punto dentro del círculo] en el signo de Leo, regido por el sol. Otra vez, en el signo opuesto de Acuario, el símbolo para el sol (el punto dentro del círculo) podría ser considerado realmente una representación abstracta de un cántaro de agua (circunspecto, completo y con un punto focalizado para la distribución). Este cántaro de agua abstraído se sostiene en un punto de equilibrio en la cima de la cabeza del discípulo.

En el símbolo del sol, (el punto en el centro), el centro y la periferia se mantienen como uno, y la parte ha encontrado su relación correcta con el conjunto. Del mismo modo, cuando se conoce el punto de la individualidad, también se entiende nuestra relación con el conjunto mayor (dentro/fuera; arriba/abajo; individualidad/unidad, sacrificio/ sagrado). Cada uno de estos estados está implícito en el otro. El punto en el centro del círculo, como el punto de tensión en el centro de una cruz, es una indicación de que se ha encontrado la relación correcta entre la parte y el conjunto y el conjunto a la parte. Uno implica al otro, y los dos se entrelazan indisolublemente cuando se encuentra el verdadero punto de equilibrio.

Como se dijo, el arte es un punto mediador entre los dos mundos. Arte es la magia del alma hecha manifiesta a través de la inteligencia creativa, sosteniendo el punto de tensión en el centro. El punto en el centro es nuestra voz auténtica – nuestra propia individualidad única. El punto en el centro es el punto de equilibrio, el punto de armonía; es el Maestro en el Corazón que sabe, sin que ninguna fuente externa le tenga que decir lo que es correcto; es el genio trascendente dentro de cada uno de nosotros.

El artista llega a conocer este punto subiendo estudio todos los días para hacer las cosas. Y del mismo modo, el discípulo no sirve porque sabe, sino que sabe porque él sirve. Sosteniendo el punto en el centro logramos puntos de totalidad – puntos de realización que transfiguran el mundo. Estos puntos de totalidad nos llevan a ampliar constantemente los puntos de realización y de tal modo – realización, tras realización –el discípulo desarrolla el arte de unir los dos mundos, o arte de la continuidad de conciencia. Esta es la tarea que cada discípulo tiene frente a sí, y la forma de arte mágico que transfigura y redime el mundo.

* * *

Visualización: Condúcenos del Caos a la Belleza

El Sol en el Cuadrado

I. Fusión Grupal

Imaginar la conciencia colectiva de todos los que están reunidos aquí fundiéndose en un organismo espiritual unido, y sirviendo como punto de mediación de la conciencia entre el reino humano y el reino de las almas.

II. Visualización

“Ante la mente grupal se abre --un cuadrado o rectángulo compuesto de un incipiente conjunto caleidoscópico de colores que se mueven, palpitan y están en constante e indescriptible confusión.

Superpuesto al cuadrado hay un sol radiante, y una penumbra compuesta de los siete colores del prisma, los cuales se irradian desde el sol en franjas rítmicas regulares y producen un maravilloso fulgor de colores.

En el trasfondo del cuadrado aparece una confusión de colores cuya cualidad es intensa y brillante; el bello diseño que emerge (aunque parezca superpuesto) es translúcido y delicado y de un matiz vívido y radiante. El trasfondo más intenso puede verse nítidamente a través de la transparencia”.

Discipulado en el nueva era Vol. II p. 269 A.A. Bailey

Trabajar creativa e imaginativamente con este símbolo viviente, integrándolo en la conciencia grupal. A medida que el grupo se vuelve sensible a su campo magnético de revelación, imaginar una nueva transparencia de significado iluminado y orden espiritual revelándose.

III. Enfocar la fórmula en un punto de tensión espiritual:

Condúcenos del caos a la belleza

Visualizar las franjas de color prismático irradiando desde el sol y a través de la mente y el corazón grupal, llevando esas energías reveladoras que están listas para emerger en el mundo.

IV. Distribución

Que el grupo afirme el hecho de estas impresiones de belleza y síntesis transmitiéndose profundamente en el corazón de la conciencia humana

En el centro de todo Amor, permanezco.

Desde ese centro, yo el Alma, surgiré.

Desde ese centro, yo el que sirve, trabajaré.

Que el Amor del Ser Divino se derrame por todas partes,

En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.

OM OM OM

* * *

Cuando pensamos en ceremonia y ritual, estamos propensos a imaginar los elaborados oficios de la Iglesia Católica o de la Masonería y, verdaderamente, esos son ceremonias y rituales. Sin embargo, cuando cambiamos nuestro enfoque y consideramos la ceremonia y el ritual en la rutina diaria, nos encontramos con una aplicación mucho más simple de la misma idea.

En Psicología esotérica I se nos dice que “Nadie, en esta tierra, puede evadir el ritual o ceremonial, porque también la salida y la puesta del sol, imponen su ritual, así como el trascurso cíclico de los años, los poderosos movimientos de los grandes centros poblados, etc., todo esto impone un ritmo a la humanidad”.

Estos rituales cotidianos observados en los movimientos de los cielos son la esencia de lo que realmente constituye la ceremonia – el establecimiento del ritmo en nuestras vidas.

Ritmo – este es un tema fascinante. Se dice que antiguamente las bateristas eran las mujeres. De hecho, la palabra “metro” se deriva de la palabra “mater”, relacionada con la “madre”. ¿Por qué? Nuestros ancestros observaron que los efectos obvios del ciclo de la luna se manifestaban en el cuerpo de la mujer en la forma mensual de la menstruación. Lo correcto y natural era que las mujeres fueran designadas las guardianas del tiempo, como bateristas.

Todo este tema de la ceremonia y el ritual puede aplicarse fácilmente a la música de muchas maneras. El ritmo es parte inherente de la música y la ceremonia. Se ha dicho que la música es nada más que ordenar el tiempo. Si tenemos en cuenta la progresión de una nota a la siguiente, en un orden secuencial; la melodía aplicada a un ritmo específico; podemos percibir fácilmente que esto es verdad.

También en Psicología Esotérica I está esta aseveración: “el desarrollo de sattva o ritmo, en el reino humano... en realidad es la respuesta armoniosa a la vibración, conduce a la integración de la unidad en el todo, a lograr esa *comprensión* que permite al hombre eliminar todas las barreras de su conciencia”.

Wow. Esa es una declaración fuerte. Por lo tanto, cuando imponemos ritmo a nuestra vida cotidiana, estamos realmente poniéndonos en armonía. ¿Con qué? Con esa vibración impresionante – bien sea la del alma, del grupo, de la Mónada, etc.

La noción de estar en armonía con algo implica una conciencia grupal. Volviendo a la analogía de la música, cuando algo está en armonía, por definición debe estar sucediendo más de una cosa. A veces, en un contexto espiritual, uno se siente tentado a pensar que “estar en armonía” es estar en un estado equilibrado internamente, y de hecho es un estado bueno y deseable. Sin embargo, también es posible, dada la analogía musical, que algo más y mayor esté implicado por esta acción armonizadora. En música, una sola nota no tiene nada con qué armonizar. Tan pronto añadimos otra nota a la mezcla, tenemos la posibilidad de armonía (o discordancia – pero aquí estamos hablando de armonía). Una sola nota no puede hacer nada de eso. Reposa allí y contempla su soledad y está contenta de ser una expresión singular de tonalidad. No puede haber melodía, ni movimiento, ni ritmo, nada más que la nota.

Ahora, cuando añadimos otra nota a la mezcla, entonces tenemos algo. De repente, tenemos melodía, movimiento, acción. Tenemos relación, ritmo y tonalidad – la experiencia de cómo las notas trabajan juntas. Cuando dos o más notas se hacen sonar al unísono, entonces tenemos armonía – esa cosa a la que se refiere la cita del Tibetano, esa “respuesta armoniosa a la vibración que conduce a la integración”.

¿Integración con qué?

Acabamos de hablar del cuarto rayo y de su influencia particular en la trama humana. Aunque los artistas y músicos pertenecen a todos los rayos, el cuarto rayo a menudo se considera como el rayo del artista debido a la nota clave de conflicto inherente a su manifestación.

Hay muchas razones para esto – y se pueden explorar muchas correspondencias, es decir, para los

propósitos de nuestra discusión, la imposición de conflicto – armonía a través del conflicto, para ser específicos, sobre el medio ambiente.

Todo en la música tiene que ver con tensión y resolución; sin ellas, la música es estática y no dinámica. Tensión es el equivalente musical del conflicto – para ser más exactos, el interludio entre la disonancia y la resolución, entre la armonía y discordancia – y aquí, en música, vemos la armonía a través del conflicto prácticamente aplicado.

El cuarto rayo también tiene que ver con la limpieza de la casa, el punto medio entre los rayos, una función equivalente a la que el plexo solar desempeña en la división de los centros en el cuerpo entre el triángulo inferior y las correspondencias superiores.

Los individuos de cuarto rayo, muchos de ellos artistas de diversas disciplinas, ayudan a realizar la limpieza de la casa para la humanidad – mostrando su trabajo a través del conflicto y la armonía resultante si se logra consonancia con sus semejantes.

¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué propósito pretendemos lograr? Se ha dicho que el objetivo que tenemos frente a nosotros en el sendero espiritual es el de conciliar los pares de opuestos para poder descubrir la unidad subyacente.

Cuando consideramos la ceremonia y los rituales presentes en nuestra rutina diaria, ya sean complejos como los desfiles organizados que muestran nuestros ejércitos o simples como el ritmo de los latidos de nuestro corazón, nos damos cuenta de la naturaleza cíclica de nuestro entorno. En este acto de prestar atención, de presencia, de atención plena reconocemos el elemento sagrado de todos los aspectos fenomenales a nuestro paso, y el acto de reconocer conscientemente lo divino en todo lo que encontramos aporta un elemento añadido a nuestro viaje.

Cuando pensamos en este concepto aplicado al tema que nos ocupa, “ceremonia y ritual en la rutina diaria”, vemos la importancia que desempeña el ritmo en todo esto.

Para muchos de nosotros en el Sendero, el establecimiento de una rutina diaria es una tarea y mediante este conflicto es como realmente llegamos al extremo del hilo que une todo este tema.

Como aspirantes, nos sometemos a una serie de integraciones, seguidas por una armonización con la influencia preponderante del alma, arreglándonoslas con los resultados de, para algunos de nosotros frecuentes, episodios de rebelión impuestos por la personalidad, que hacen que sintamos que nos son impuestos por esa tirana – el alma. Sin embargo, nos sometemos, voluntariamente por supuesto, a la realidad de este conflicto en nuestro deseo de alcanzar la integración y la síntesis con el alma y las correspondencias Superiores, mientras nuestras pequeñas personalidades egoístas se quejan y gimen y se resisten a alinearse, a entrar en el ritmo, a abandonar el mundo de la dualidad a fin de lograr la unidad.

Nada causa tanto clamor e indignación en el neófito (especialmente los que tienen una disposición artística) que la noción de que uno debería tener una rutina diaria.

Queremos rutina, la deseamos – y sabemos que una rutina diaria sería mejor para todos los participantes. Pero, ¡oh, dolor!, ¡oh conflicto!, ¡las internas (y a veces externas) quejas constantes de la personalidad testaruda, orgullosa, materialista y su onerosa triple carga física, emocional y mental que debemos arrastrar!

¿Pero, qué se logra realmente con la rutina diaria? Tal vez mirando de cerca el significado subyacente de este asunto podemos, como aspirantes o quizás ya próximos a entrar al sendero del discipulado, encontrar la voluntad, además del deseo (que ya está presente) para lograr esta hazaña milagrosa de autodisciplina.

Disciplina – discípulo.

La rutina diaria habla de ritmo. Los estudiantes de la Escuela Arcana son muy conscientes de esta

necesidad de hacer las meditaciones regular y preferentemente en el momento de la salida del sol. Existen razones científicas para esta pauta; es decir, la facilidad natural de tener los nadis equilibrados e igualmente abiertos a esa hora temprana; pero existen otras razones para que el aspirante adopte una rutina diaria de meditación y de actividad en la vigilia.

Una, como acaba de describirse, es que el orden es la expresión natural de la voluntad divina. Caos es lo contrario de orden, razón por la cual los antiguos veían el caos como el mal. Por lo tanto, cualquier implementación de orden que podamos aplicarnos a nosotros mismos es la mejor para lograr nuestro propósito grupal de hacernos aptos para el servicio.

Recuerden que el ritmo tiene en sí las simientes de la armonía. Así que en esencia, imponer el ritmo en la propia vida (a través de este acto de voluntad y sacrificio – al menos según el punto de vista de la personalidad) conduce a la armonía. ¿Y cómo podemos estar en armonía siendo una expresión humana individual? ¡No podemos! No sin darnos cuenta que somos un rayo de color brillante en la gran rueda de la humanidad. Debemos reconocer nuestro lugar dentro del todo y darnos cuenta que en realidad todos somos Uno.

Mientras nos preparamos para separarnos en grupos, debemos reconocer que cada uno de nosotros juega un papel vital en la trama de la humanidad, y a través de nuestra conciencia grupal, podemos embarcarnos a trabajar al unísono para el bien de la totalidad.

Reconocer lo sagrado alrededor nuestro, ser conscientes de los ciclos y ritmos en nuestro entorno y celebrar estos en forma de ceremonia y ritual es realmente una celebración de cada uno de nosotros, de nuestra unidad en la diversidad y de nuestro común origen y destino como peregrinos en el sendero del discipulado.

* * *

Guiarnos Uno al Otro hacia el Hogar:
Pensamientos sobre la Ley del Progreso Grupal

Susan Schirott

Todos estamos simplemente guiándonos uno al otro hacia el hogar ~ Ram Dass

Señoras y señores: muchos han escrito elocuentemente sobre la Ley del Progreso grupal, particularmente desde la semana del Festival en diciembre. Por supuesto que Alice Bailey escribió exhaustivamente sobre el tema. Martin Vieweg escribió un profundo artículo sobre esta Ley, publicado en su sitio web www.whentheshoulawakens.org. Lucis Trust envió algún material sobre la Ley en la carta de la Escuela Arcana de diciembre de 2012:

*La Ley de Progreso Grupal indica la altitud a la que un grupo de discipulado aspira a fin de ayudar a dar paso a esta nueva luz del quinto al cuarto reino de la naturaleza. A veces se denomina la Ley de Elevación, se refiere a los misterios de la realización grupal y expansiones de la conciencia a “la plenitud de la vida”. Como tal contiene la clave para el trabajo grupal, como se puede deducir por el siguiente comentario del Tibetano: “Los discípulos de mi Ashrama tienen la doble responsabilidad de mantenerse firmes para preservar el conocimiento... El Maestro de un Ashrama trabaja mediante el pensamiento consciente e ininterrumpido de un grupo fusionado de discípulos. El servicio externo activo de un grupo de discípulos no es de mucha importancia (aunque tiene necesariamente un propósito vital) como el coherente e **integrado pensamiento grupal**, tan poderoso para efectuar cambios en la conciencia humana (DINA II, págs. 503-4).*

Hoy me gustaría hablar sobre cómo se aprecia la Ley en la manifestación, su propósito y en qué forma se implementa. Voy a utilizar mi propia historia como telón de fondo de la historia mayor, siendo muy consciente de que cada uno de nosotros tiene una historia que, unida, ilustra la Ley de Progreso Grupal en

acción. Al final de mi charla, tendremos la oportunidad de sentir la Ley en Acción mientras recitamos juntos el antiguo Mantram del Antiguo Comentario que se refiere a Guiarnos Uno al Otro hacia el Hogar.

Durante la mayor parte de mis 13 años como estudiante de la Escuela Arcana, la lectura, el estudio y la meditación fueron mi fuerza motriz. Los trabajé en medio de una ajetreada vida profesional como directora de una unidad de salud. Los libros me absorbieron en cada oportunidad, aunque me rezagara en la práctica de la meditación. El conocimiento esotérico era la meta y la cosmología mi principal interés. Tratado sobre Fuego Cósmico e Infinito I y II eran mis libros preferidos.

A principios de 2005, empecé las lecciones de Tejedores en la Luz sin saber que mi mundo estaba a punto de cambiar completamente. En septiembre de ese año, una pequeña espora llamada blastomicosis casi terminó con mi vida y mi carrera. Mi reacción ante ese evento que estaba alterando mi vida fue profundizar más y más en la lectura, estudio y adquisición de conocimiento. Me retiré por discapacidad y psíquicamente lamí mis heridas. Una vida de ermitaña me sentaba bien.

Todo cambió en 2008 cuando leí el artículo de Laurence Newey “Los Dioses Eléctricos” en la revista The Beacon (abril-junio 2008):

La noción de un universo frío, estéril, donde las galaxias, soles y planetas giran en aislamiento, durante años ha reflejado la conciencia del hombre materialista, absorto en sí mismo. Pero hoy en día nuestra percepción cambia constantemente hacia la fraternidad y la interconexión universal y se refleja en una nueva conciencia de la naturaleza electromagnética del universo. En Tratado sobre Fuego Cósmico se nos dice que “todos los fenómenos físicos, tal como entendemos el término, tienen un origen eléctrico y una vibración inicial en el primer sub-plano del plano físico”.¹ Encontramos ecos de esta gran verdad en las palabras de los científicos del plasma, Wallace Thornhill y David Talbott:

Desde la partícula más pequeña hasta la más grande formación galáctica, una red de circuitos eléctricos conecta y unifica toda la naturaleza, organizando las galaxias, energizando las estrellas, dando origen a los planetas y, en nuestro propio mundo, controlando el clima y animando los organismos biológicos. No hay partes aisladas en un universo eléctrico.²

2. Thunderbolts.info (sitio web), David Talbott y Wallace Thornhill.

Esa última frase — no hay partes aisladas en un universo eléctrico — fue lo que llamó mi atención. Por varios días rumié esta frase durante mi meditación y busqué en www.thunderbolts.info para averiguar lo que estos dos hombres tenían que decir. Pronto conseguí varios de sus libros, que no podía parar de leer. Después de eso, me inscribí para recibir el Boletín de Actualización de Thunderbolts a fin de mantenerme al corriente de los desarrollos y encontré que el grupo estaba buscando voluntarios.

Después de una serie fortuita de eventos, que consistió en una persistente oferta para realizar labores voluntarias durante dos años, comencé a involucrarme cada vez más. En primer lugar, me ofrecí para crear una base de datos a fin de vender libros en una conferencia en Nevada, USA; luego fue la coordinación de la primera y segunda conferencia anual de Universo Eléctrico.

Mis títulos de trabajo voluntario comenzaron a acumularse hasta incluir el de coordinadora de voluntarios, organizadora de la conferencia, coordinadora y asistente ejecutiva del servicio de becas estudiantiles, además de algunos otros. Para mi sorpresa, participar en el grupo de Universo Eléctrico, coincidió con abandonar la adquisición de conocimientos. Inicialmente, no era una falta de deseo de estudiar y leer, sino que no podía recordar los detalles. Al parecer, era el momento de actuar en lugar de estudiar.

Por lo tanto, no tuve más remedio que trabajar administrativamente, sin pretensiones de entender la ciencia detrás del Universo Eléctrico. El comentario de Platón “No sé nada” llegó a tener un significado importante.

Esta situación era bastante embarazosa en un principio, cuando colegas de UE esperaban que yo supiera lo que ellos sabían. Con el tiempo llegaron a aceptar que mi trabajo consistía en apoyar a aquellos que difunden la idea de un universo eléctrico interconectado, y que podía hacerlo sin conocer todos los detalles.

Esta lección ilustra el hecho de que todos constituimos un solo organismo, cada uno con una función específica que realizar en base a los atributos de rayo. Muchas mentes de 5º Rayo de ciencia apoyados por un cerebro administrativo de 7º Rayo fueron una excelente combinación para difundir el conocimiento acerca de un Universo Eléctrico.

El servicio en formación grupal fue y sigue siendo la clave unificadora.

DK dijo que “Ningún grupo esotérico estará debidamente manejado ni correctamente motivado si las energías espirituales de que disponen, no se expresan en servicio definido”. Como estudiantes de la Escuela Arcana, somos llevados, en etapas progresivas, a cultivar el **hábito** de la “vivencia espiritual” a través del Servicio en el campo al que somos impulsados exotéricamente y esotéricamente.

A través de este proceso de transformación, descubrí que nuestro trabajo no es leer, estudiar y ser más santo. DK nos recuerda que el aprendizaje esotérico no pretende llevar nuestra vida espiritual hacia una mayor subjetividad, que sería el sendero místico de menor resistencia.

Como estudiantes de la Escuela Arcana que evolucionamos en el camino esotérico, se espera que aprendamos a absorber energía y en alguna forma y medida, distribuir esa energía en la vida cotidiana donde hayamos encontrado oportunidades para servir. En estos días de cambio, no se permiten ermitaños.

La dirección que toma ese servicio puede parecer producto del azar en su forma exterior, pero realmente está condicionada astrológicamente por nuestra combinación de rayos al nacer, de acuerdo con el plan del alma para nuestra vida. Podemos seguir ese plan a través del estudio intuitivo de nuestra carta natal y de los tránsitos astrológicos que se despliegan a lo largo de nuestras vidas.

Por ejemplo, mi tránsito para hoy se ve así:

CONJUNCIÓN JÚPITER CON JÚPITER EN TRÁNSITO

Este tránsito muestra el comienzo de un nuevo ciclo en tu vida. Cada 12 años Júpiter vuelve a su posición natal, lo que significa un momento de renovación. En particular, muestra el final de un ciclo de creencias. Has estado aprendiendo acerca de tus creencias espirituales, religiosas o filosóficas y ahora éstas han alcanzado un nuevo nivel de entendimiento. Por lo tanto, durante este tránsito puedes encontrar nuevos maestros, unirte a grupos nuevos o iniciar nuevas actividades que te ayudarán en el próximo ciclo de 12 años de aprendizaje.

Como ustedes saben, en la escala astrológica mayor, las energías de 7º Rayo entran en juego durante este ciclo actual del Acuario. Este es un período particularmente potente, porque Acuario está regido por Urano, cuya energía es la del 7º Rayo. Este Rayo siempre inaugura la aparición de un nuevo reino en la naturaleza, y DK dijo que la aparición del 5º Reino será el resultado final de esta era de Acuario.

*A medida que el séptimo Rayo viene a la manifestación se facilitará el acercamiento entre los dos reinos superiores, el de los hombres y el de las almas [la Jerarquía] porque comienza a desarrollarse el deseado trabajo mágico de producir establecer relaciones. La tarea del 7º Rayo será desarrollar la sensibilidad hacia uno de estos Acercamientos mayores que actualmente se intenta realizar. **Solo a medida que***

transcurre la historia y cuando conozcamos más adelante la asombrosa naturaleza de la época por la que la raza está pasando, la humanidad podrá apreciar el significado de la tarea actual de la Jerarquía y la magnitud del éxito alcanzado desde 1925... P.E. II, p. 217.

El éxito dependerá de nosotros los discípulos iluminados por el amor-sabiduría, sirviendo en formación grupal como parte del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Mis colegas del Thunderbolt Project forman un grupo de esos que trabajan exotéricamente para salvar al mundo, y hay muchos otros trabajando en todos los campos de la actividad humana; los grupos representan una actividad grupal correspondiente en el aspecto subjetivo. Como estudiantes de la Escuela Arcana, somos llamados a la acción todos los días a través de una práctica meditativa estructurada para construir el Antahkarana, otra actividad de servicio esotérico grupal, y existen muchas otras.

Todos estos grupos están integrados en el grupo jerárquico mayor, que está incorporado en la energía de Shamballa y así sucesivamente en la cadena. Así, por necesidad, cuando un grupo avanza, todos lo hacen.

Visualizando esta imagen en tu mente, puedes ver que el significado subyacente de la Ley de Progreso Grupal trata acerca de guiarnos uno al otro hacia el hogar.

Los Antiguos enviaron el siguiente mensaje inspirador hace eones, sabiendo que los grupos que están llegando al Portal del Último Camino comprenderían y podrían utilizar la energía impartida. Recitando este mantra juntos, como una sola voz, sentiremos la Ley de Progreso Grupal en Acción:

*¡Grande es el misterio de quienes abren
El camino de regreso hacia la casa del padre!
Las palabras pronunciadas para todos los hijos de los hombres, los hijos de Dios:*

*Los que llegaron hasta el Portal del Último Camino
Deberán probarse a sí mismos y, al hacerlo, enseñar y elevar
a quienes quieren seguir sus pasos.*

*Así, a través de las edades, los hijos de los hombres,
que son los Hijos de Dios,
Personifican en sí
La Luz que siempre brilla,
La Fuerza que eleva y sirve,
El Amor que perdura eternamente.*

*Recorrieron el Camino de la pureza,
El Camino a lo más recóndito.
Nosotros los seguimos.*

*Sirvieron en su época.
Tratamos de hacer lo mismo.*

En conclusión, puedo decir: Si te encuentras aquí en persona, o escuchas en línea, o ves desde el “otro lado”, nuestro grupo aquí es la representación de la “vivencia espiritual”, creada por el Amor-Sabiduría en Acción, regida por la Ley de Progreso Grupal.

Ha llegado el momento y el mundo nos está esperando como una mente electromagnética e interconectada para abrir el camino hacia el Hogar del Padre. De esta manera y sólo ésta, el resultado resplandeciente está garantizado. Como discípulos aspirantes, comprometidos y aceptados, depende de nosotros.

Que así sea. Gracias y Namaste.

PANEL: Acuario y la Emergente Ciencia de la Interconectividad

Este fue un diálogo abierto entre Mintze Van der Velde, físico y secretario de Lucis Trust en Ginebra, y Jim Ryder, ingeniero/físico y Vice Presidente retirado de Lockheed Martin Corporation's Space Systems Company, donde fue director del Centro de Tecnología Avanzada. Ellos departieron sobre la nueva ciencia de la vida que está emergiendo a partir las investigaciones actuales sobre la forma en la cual funcionan los organismos. También exploraron la influencia de Acuario en esta nueva ciencia de la vida, y el puente vinculante que la une a las Enseñanzas de la Sabiduría Eterna. Como éste fue principalmente un período de intercambio e interacción con el auditorio, no hay una transcripción disponible.

CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA
SESIÓN DE DOMINGO- 28 de abril de 2013

El Liberador Sendero de la Compasión

Kathy Newburn

Gracias a todos por venir en un hermoso día como hoy, “sacrificándose” para ser parte de este trabajo. Es un privilegio hablar con ustedes sobre este tema, que no elegí - y saben que cuando nos asignan un tema, a menudo suele ser porque es algo que necesitamos aprender a encarnar-. Estoy segura de que todos afirmaríamos eso en relación con la cualidad de la compasión que, se nos dice, es una realización esencial para pasar a través de los diferentes portales de la iniciación; por eso no nunca podemos cansarnos de profundizar nuestra comprensión de la compasión. Decididamente, la compasión es una cualidad de segundo rayo -muchos de nosotros aquí quizás tenemos una fuerte afiliación o vinculación con la energía de este rayo-. El Maestro que escribió los libros que estudiamos, así como la amanuense que los transcribió, vinieron en conformidad con el segundo rayo de amor-sabiduría. Ciertamente, la compasión es una de las principales cualidades de ese rayo y también es la nota clave de nuestra Vida Planetaria.

Por alguna razón se nos dice que nuestro planeta es un planeta de sufrimiento e infortunio, aunque no se nos hayan dado muchos detalles sobre la razón de por qué esto es así. Se nos dice que las condiciones encontradas en nuestro planeta sólo se encuentran en otros dos planetas de nuestro sistema solar, Saturno y Marte. No todos los planetas tienen que pasar por las luchas y pruebas que nuestra humanidad tiene que pasar; esto debe querer decir algo sobre nosotros y sobre lo que tenemos que aprender y estamos aprendiendo. Parece evidente que la compasión es algo que se estimula por el hecho de vivir en el planeta tierra y estar sometidos a un bombardeo, no sólo por nuestro propio sufrimiento -que la mayoría de nosotros probablemente ha experimentado en esta vida-, sino también por experimentar el sufrimiento en este momento de la historia planetaria, a medida que observamos el despliegue del drama humano que la humanidad y los reinos inferiores están atravesando en todos los ámbitos. Este sufrimiento que vemos puede tener uno de dos resultados: nos puede agotar porque el ver tanto sufrimiento nos haga incapaces de sentir compasión y volvernos insensibles a los horrores en que tantas personas se encuentran o bien, de alguna manera podemos encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos y las herramientas necesarias para ayudar a aliviar el sufrimiento que tantas vidas están experimentando en este momento.

Cuando consideramos la compasión y muchos otros conceptos contenidos en las enseñanzas de la Sabiduría Eterna, siempre podemos encontrar inspiración en la Madre de nuestro trabajo, y en este caso hablo de Helena Blavatsky. En su hermosa y breve obra, *La Voz del Silencio*, escribió: “La compasión no es un atributo, es la Ley de leyes, armonía eterna, el propio Alaya. Una esencia universal sin orillas, la luz de la idoneidad eterna de las cosas. La ley del amor eterno”. Me gusta eso -“una esencia universal sin

orillas”-. Y, en los yoga sutras, leemos que la compasión es la clave para poder experimentar la unidad con los demás. Y aunque a menudo hablamos de la unidad como una gran cualidad que estamos tratando de comprender y encarnar, los sutras destacan que es a través del ejercicio de la compasión como se alcanza esa unidad con nuestros semejantes. Y en ese mismo yoga sutra se nos dice que la compasión se relaciona con el cuerpo astral, con la naturaleza sensorial. Existen tres cualidades relacionadas con los tres aspectos del cuerpo astral: uno tiene un enfoque más mental para experimentar la unidad, que es el desapasionamiento; luego hay una respuesta emocional (en el ámbito astral) a la comprensión de la unidad, que es la ternura; y por último, el tercer aspecto, relacionado con el componente físico de la unidad, es la compasión. Por lo tanto, la compasión está relacionada con la acción en el plano físico y con la vida creativa; por lo que no es sólo una respuesta emocional, sino más bien una respuesta emocional expresada a través de la actividad en el plano físico.

Esta diapositiva es de un campo de flores de loto. D.K. nos da una comparación interesante para el florecimiento de los lotos cuando habla de la importancia de estos tiempos en la historia planetaria. Se dice que este es el momento para el cual los Maestros de Sabiduría se han estado preparando desde que vinieron o encarnaron en nuestro planeta hace unos 18,5 millones de años. Y nos dice que una de las razones de por qué éste es un momento tan clave, es que muchos miembros del reino humano están produciendo esta floración dentro de su conciencia -un florecimiento colectivo-. Y no todos nos desarrollamos a la misma velocidad o ritmo, sino que muchas personas que entran en el camino del servicio están comenzando a florecer. Nos dice que este florecimiento se relaciona con la impresión de los Ángeles solares, estos grandes seres que somos nosotros mismos, en un nivel superior de conciencia. Y debido al momento en que estamos, que realmente no comprendemos, está teniendo lugar una floración que hace que éste sea un tiempo fantástico para estar vivo y trabajar juntos, porque estamos empezando a expresar nuestra verdadera naturaleza que es compasión y amor.

Se dice que este es el tiempo del precursor -de 1965 a 2025-, un momento clave para que la conciencia humana y planetaria dé un paso adelante. El Tibetano compara éste con el tiempo en el cual Buda caminó en la India hace 2500 años y hubo una gran afluencia de energía de segundo rayo. Pero ahora, durante este período, la luz de segundo rayo que se vertió en la India en la antigüedad, se ha desplazado hacia occidente, por lo que éste es el momento de la mayor afluencia de energía de segundo rayo en el mundo occidental. Por eso no tenemos que salir corriendo a la India -y no lo digo para denigrar a cualquier persona que quiera trabajar en desarrollar el centro de Darjeeling, como hace Steve, pero no tenemos que ir a oriente porque el mundo occidental es el destinatario actual de esta energía, de aquí la importancia de este tiempo.

Así que pensé que tal vez, por habernos reunido en el momento de Wesak (todavía estamos dentro del periodo de distribución de este gran festival), podría ser útil considerar algunos aspectos de la vida de Buda y de lo que sucedió dentro de su conciencia hace 2500 años. Sin duda, la historia de su vida que ha llegado hasta nosotros es alegórica en gran parte, porque él había trascendido la mayor parte de los problemas descritos en los textos budistas. Pero las enseñanzas fueron dadas para indicar el camino a sus seguidores y a nosotros-El sabía que tenía un mensaje-. Así que la vida y obra del Buda son fundamentales para poder llegar a un entendimiento de lo que es la compasión, que demostró en tan alto grado durante su vida.

El Buda nació, alcanzó la iluminación y murió bajo el signo de Tauro. Tauro es un aspecto integral de nuestra comprensión de este Festival de Wessak, y este signo también rige al nuevo grupo de servidores del mundo. Así que como grupo podemos aprender mucho de la vida y enseñanzas del Buda, sobre cómo podemos seguir Sus pasos y alcanzar algunas de las realizaciones que El logró porque, como grupo, nos rige este signo, el signo de la iluminación, de la lucha, de la meta-idoneidad y del esfuerzo hábil. El Buda dijo que no disfrutó de algunas de las actividades de este plano físico porque pensara que fueran pecaminosas, sino porque no desarrollaban destrezas y no ayudaban en su objetivo de lograr la iluminación de la conciencia. Hoy, en nuestro taller de secretarios, una de nuestras compañeras habló de ambición espiritual como una cualidad relacionada con el aspecto voluntad y la necesidad de que seamos algo ambiciosos, como grupo, con el fin de penetrar en ese aspecto más elevado de la voluntad, y como grupo poder seguir las enseñanzas del Buda en nuestros intentos de avanzar hacia esa circunstancia.

La vida del Buda es bastante familiar para todos nosotros, por lo que sólo tocaré algunos de los puntos clave relacionados con ella -y uno en particular que me pareció más interesante-. Como ustedes saben, el Buda tomó el camino del ascetismo porque era el sendero que seguían en esa época muchos buscadores que se habían fijado la meta de la iluminación. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos la iluminación como nuestro objetivo en esta vida? No puedo decir que yo lo tenga, pero tal vez, como un grupo, como dijo Michelle, debemos pensar más ambiciosamente, dar algunos pasos en esa dirección, porque se nos ha dado mucho. Y a los que se les da mucho, mucho se les exige. Así que quizás nos corresponde hacer el esfuerzo.

El Buda siguió el camino del al ascetismo hasta casi morir. Soportó tanta hambre que llegó al borde de la muerte, meditando muchas horas sin alimento. Finalmente, cuando estaba a punto de morir, dijo: esto no funciona. Admitir que el camino que uno ha estado siguiendo durante muchos años no funciona, apartarse de la muerte y darse cuenta de que es el momento de tratar otra vía requiere honestidad y autorreflexión; y cuando lo hizo, cuando tomó un tiempo para la reflexión, recordó una experiencia de la infancia. Esta siempre ha sido la parte de su vida que me ha parecido más interesante. Recordó una experiencia que tuvo siendo muy joven. Su padre era un hombre rico, y en el día en que se realizaban las celebraciones en la India, cuando remueven el suelo, plantan las semillas y celebran la llegada de la primavera, Siddhartha fue con su padre y sus niñeras a las festividades y se quedó sólo debajo de un árbol de pomarroza en floración. Él contempló los campos, la remoción del suelo y la muerte que esto estaba causando a los gusanos, los insectos, las plantas y las flores. Repentinamente sintió brotar tal compasión dentro de sí, que no podía soportarlo. Dijo que sintió como si los miembros de su familia estuvieran siendo asesinados -tal era la compasión que sentía por los insectos y plantas. Y este sentimiento de compasión lo condujo a una experiencia espontánea de iluminación anticipada. Instintivamente se sentó en la posición de asana, lo que le produjo un gran sentido de paz, alegría y liberación interior.

Más adelante, en otra vuelta de la espiral, estando a punto de morir, Buda recordó esa experiencia de iluminación espontánea que había logrado sin esfuerzo cuando era un niño, y se preguntó lo que esta experiencia tenía que decirle en relación con las limitaciones del camino que estaba siguiendo -el sombrío camino del extremismo-. Entonces decidió comenzar a cultivar la compasión como cualidad central de su camino de ahí en adelante. Se dio cuenta de que se había enfocado demasiado en un camino de negación de todos los placeres y bellezas de la vida, y desde ese momento cultivó lo que llamó una mentalidad hábil -cultivó la compasión, la bondad, la inocencia y todas las cualidades que se nos pide cultivar. Puso su atención en eso: no era suficiente meditar y privarse, debía practicar la bondad y esta se convirtió en la parte central de su mensaje.

Este cambio en su práctica le llevó a la iluminación. Las enseñanzas budistas dicen que fue un logro rápido -cuestión de días; pero, una vez más, esto probablemente es en gran parte alegórico. Esta historia señala el impulso que el uso de prácticas sencillas puede dar a nuestro camino espiritual; simples en teoría, pero no en realización. El Buda tuvo otra lección que le condujo a experimentar una afluencia de compasión. Después de sentarse bajo el árbol de bodhi y alcanzar la iluminación, pensó que podría pasar el resto de sus días en contemplación. Ese era su deseo. Dijo que el camino era demasiado difícil y el pueblo no estaba preparado para él, así que creyó que no era necesario compartir lo que había aprendido. Pero, se nos dice que luego hubo una intervención del Gran Señor Brahma que descendió del cielo para hablar con el Buda, y le dijo: “Señor, por favor, enseña el dharma-(la verdad, la enseñanza) hay personas con poco deseo dentro de ellos, que suspiran por falta de este método”. Le suplicó, “Mira la raza humana que se ahoga en la pena y viajan lejos para salvar al mundo”. El Buda tuvo en cuenta el consejo del Gran Señor y dedicó los siguientes cuarenta años de su vida a servir a la gente con lo mejor de su capacidad. En las enseñanzas del *Canon Pali* y relatado en el libro “*Buda*” de Karen Armstrong, se nos dice que como resultado de la enseñanza del Buda muchas, muchas personas alcanzaron la iluminación.

El Tibetano habla de los 900 arhats que trabajaron con el Buda a fin de disipar el espejismo del mundo. Sabemos que había un tipo de despertar espontáneo en aquel momento y que en el mundo occidental estamos pasando por un momento con iguales oportunidades, un tiempo de gran afluencia de energía de segundo rayo, sumada a las energías de acuario y del séptimo rayo, lo cual proporciona la posibilidad de la iluminación de la conciencia. Tenemos la oportunidad de seguir los pasos de los grandes maestros como el Buda y el Cristo, que han hecho tanto y sacrificado tanto por nosotros y por nuestro mundo.

Quería terminar con un hermoso pequeño poema de un poeta inglés. Es un antiguo poema recibido, en mi opinión, a través de una canalización, al final de la Primera Guerra Mundial. Había en aquel momento, como podrán imaginar, una gran sensación de alegría en el mundo por el fin de la guerra y del sufrimiento enorme que había sumido a Europa, dejando una sensación de esperanza y optimismo hacia el futuro. El poema fue escrito por Siegfried Sassoon y probablemente lo conocen:

“Repentinamente, todo el mundo estalló a cantar
y yo estaba pleno de tal placer.
Como las aves prisioneras deben encontrar en la libertad,
volando desenfrenadamente a través de los huertos blancos
y los campos verdes --
siguen y siguen hasta perderse de vista.

Repentinamente se levantó la voz de todos
y llegó la belleza como una puesta de sol.
Mi corazón se estremeció con lágrimas
y el horror se desvaneció.
Oh, pero todo el mundo era un ave y la canción era muda.
El canto nunca se realizaría”.

* * *

VISUALIZACIÓN DE LA MÚSICA DE LAS ESFERAS

Exterioricen con amor su pensamiento hacia los demás. Pausa.

El sonido impregna todas las formas. La Luz impregna todas las formas.

A medida que pronunciamos silenciosamente el sonido del OM, visualizar la energía del alma fluyendo a los vehículos de la personalidad, volviéndolos vehículos radiantes de luz.

Elevar la energía hasta el punto donde la alineación con el alma se convierta en una realidad. Escuchar el acorde del alma. Pausa.

Juntos conformamos una melodía grupal. Producimos música sin cesar. A medida que construimos en la luz, uniendo nuestro grupo con todos los grupos en todo el mundo, nos convertimos en parte de una gran red de trabajadores de luz.

Vincularse ahora con el alma de la humanidad y ver este reino impregnado de luz y sonido.

Ver y escuchar este ritmo de sonido y esta miríada de notas y acordes mezclarse con la música de la Jerarquía misma. Se trata de una sinfonía constantemente enriquecedora que está sonando en este momento. Pausa

Ahora visualice el deslizarse de los siglos, ver estos diversos sonidos unirse unos con otros hasta que algún día, la sinfonía planetaria que Sanat Kumara está componiendo será completada y nuestra Tierra hará una contribución notable a los grandes acordes del sistema solar. Pausa.

Entonces, como dice la Biblia, los Hijos de Dios, los Logos planetarios, cantarán juntos. Éste será el resultado de la correcta respiración, del ritmo controlado y organizado, del pensamiento verdaderamente puro y de la correcta relación entre todas las partes del coro.

Visualizar y exhalar esta visión a la existencia, distribuyendo la energía a través del centro ajna grupal — el nuevo grupo de servidores del mundo.

OM OM OM
* * *

¿Cuánto hemos avanzado en la construcción del sendero de luz para el regreso del Instructor Mundial – el Cristo? ¿Hay señales de que la reaparición del Cristo es inminente? y ¿cómo podemos imaginar que ocurrirá la reaparición en el mundo moderno?

En las enseñanzas del Tibetano y en la vida imaginativa del grupo de la Escuela Arcana, las profecías sobre la exteriorización de la Jerarquía y la aparición del Instructor Mundial juegan un papel muy importante. Son como una estrella polar que guía lo que pensamos acerca del presente y del futuro, sobre los problemas de la humanidad, sobre cuál es el propósito de nuestro grupo; y es de esperar que sean cruciales en las impresiones que lleguen en respuesta a la nota clave: *Que el grupo transfigure la vida en términos de realización.*

Sin embargo, estas profecías pueden ser uno de los temas más desafiantes y difíciles en todo el trabajo de DK; y por esa razón, a veces podemos dejarlas fuera de nuestros análisis y conversaciones, y quizás, incluso, de nuestro pensamiento. A veces una estrella polar representa un punto de tal potencia que amparamos nuestros ojos de ella – mantenemos distancia –y la apartamos de nuestras reflexiones acerca del mundo encarnado del tiempo y espacio donde nos encontramos.

¿Cómo **vemos** manifestarse el proceso de la exteriorización y la reaparición en los asuntos humanos? ¿Dónde vemos los signos y la evidencia de que estos procesos están en marcha? ¿Dónde y cómo vemos el rostro humano del ashram y el Cristo - con manos y pies, con músculo y sobre todo con mente y corazón? Estas son preguntas para meditar y conversar.

A lo largo de la historia ha habido una creencia casi universal en Uno que viene. Y a pesar de todos los problemas creados por las mezquitas, iglesias, templos e instituciones religiosas, las revelaciones que han llegado a la humanidad a través de los grandes avatares, han sido la principal fuente de inspiración y de visión conducente a la evolución de la conciencia. La civilización, tal como la conocemos (ahora y en el pasado) es un registro de la interacción humana con estas revelaciones. La voluntad de crear sociedades que protejan y fomenten los derechos humanos, profundicen la solidaridad humana y estén comprometidas con la protección del medio ambiente -esta voluntad- se basa en el legado de las revelaciones de los grandes avatares a largo de los tiempos.

Me imagino que, para la mayoría de nosotros, no haya ninguna dificultad en aceptar que Cristo o el Buda, el Profeta Mahoma u otras figuras históricas vivieron en épocas anteriores y trajeron consigo revelaciones que cambiaron el curso de la historia. Así que, ¿cómo puede ser tan difícil aceptar que tal cosa puede ocurrir otra vez en nuestro tiempo – tal como anuncian los textos más sagrados? Es evidente que necesitamos algo para transformar radicalmente la naciente visión de totalidad e interdependencia que está inspirando la vida intelectual y cultural de la humanidad a fin de que pueda liberarse del aprisionamiento heredado de las ilusiones y espejismos de separación. Se necesita algo nuevo, algún proceso iniciático, que haga posible que la integración y la síntesis se conviertan en el núcleo vital de la vida de una nueva civilización. Nuestro trabajo es visualizar que este ‘algo’ está ocurriendo, esperarlo y prepararnos para ello. No debemos nunca subestimar el poder de la imaginación, expectativa e intención grupal enfocada.

No existe casi ningún diálogo inteligente visible en la actualidad acerca del Instructor Mundial. Ciertamente, no es parte de ninguna corriente importante del discurso teológico o artístico, político o económico que yo conozca. Se ha citado como una seria visión universal en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con bastante regularidad, nada menos que por el gobierno de Shi'ita de la República de Irán pero, sorprendentemente, esto ha recibido poca atención porque es comprensible que los medios de comunicación del mundo se centren en el contenido político de estos mensajes, dada la vulnerabilidad de toda la región y la intensidad de la relación entre las distintas fuerzas políticas.

Una de las razones para que la noción de Aquél que Viene reciba tan poca atención en los estamentos del pensamiento moderno respetado es que la idea ha sido muy mal abordada y abusada en el pasado, e

interpretada a través de los velos que evidentemente ocultan lo real. La historia está llena de acontecimientos desastrosos alimentados por alegaciones mesiánicas. Se han librado guerras por parte de los seguidores de quienes afirmaban ser el líder divinamente predestinado que los textos religiosos o esotéricos anunciaban.

Por supuesto, hay quienes hablan hoy de Aquél que Viene, pero la mayoría está anhelando un regreso al pasado y están inspirados de una manera esencial y fundamentalmente separatista. Son lo que teólogo Hans Kung denominaría ‘contra- movimientos’ y ‘tendencias desviadas’ en el ‘cambio de paradigma de la época’ de la ‘modernidad a la posmodernidad’. [Hans Kung, Responsabilidad Global, En Búsqueda de una Nueva Ética Mundial. Londres SCM Press 1991. Pág. 19]

Y, así, la espera de Aquél que Viene corre el riesgo ahora de ser interpretada, incluso por algunos de los movimientos espirituales más iluminados y universales, como una forma de pensar crédula y anhelante, que sustituye las responsabilidades y desafíos que enfrenta el ser humano mediante una creencia sentimental de que los cielos actuarán y todos seremos salvados. Los seres humanos hemos causado los problemas del cambio climático, las armas nucleares y los sistemas económicos tóxicos competitivos y alimentados por la avaricia.

Continuando con esta línea de pensamiento, el nacimiento de la nueva era depende de nuestro despertar a un sentido de integridad y nada más. Todo depende de nosotros. Nuestro trabajo, conjuntamente con otros grupos esotéricos, es retar a esta corriente humanística que niega la realidad de la Jerarquía y los mundos sutiles.

Mientras reflexionamos acerca de lo que significa para nosotros la enseñanza sobre Aquél que Viene, 65 años después de que el libro *La Reaparición de Cristo* fuera publicado por primera vez, debemos sincerarnos con nosotros mismos – ser honestos acerca de las impresiones que consideramos que vienen desde el alma, de lo que nuestro sentido común nos dice, de nuestra disposición para explorar la idea como una hipótesis de trabajo –. Y para ello necesitamos, como un grupo, tener una conversación seria, aportando luz a este aspecto tan central de las enseñanzas, recordando siempre que las ideas y la visión ofrecida por el Maestro deben únicamente ser aceptadas si *evoca una respuesta de la mente iluminada y trae un destello de intuición*.

En este espíritu, hablemos de nuestras intuiciones acerca de la profecía de DK sobre Aquel que Viene. Hablemos del papel que desempeña la reaparición en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento más profundo acerca del mundo y en nuestro sentido del futuro.

Podríamos empezar este intercambio afirmando que Aquél que Viene, que esperamos ver emergiendo en el mundo, tiene poco en común con la realidad que ha sido objeto de la especulación religiosa a través de los tiempos, en todas las religiones. Con mucha frecuencia, la creencia popular sobre el retorno de Cristo se ha centrado en un futuro mítico, a siglos de distancia, o en alguna creencia equivocada en un líder carismático. También podríamos afirmar que el Instructor Mundial que esperamos de ninguna manera nos liberará de la responsabilidad humana que tenemos de hacer todo lo posible para transfigurar la vida y, de la sustancia de nuestras propias vidas, crear una cultura que refleje verdaderamente nuestro sentido de interdependencia y unidad de la vida. No tenemos ningún deseo de retroceder ante esta tarea de encarnar lo nuevo. Junto a millones de personas y miles de grupos, nuestro dharma y nuestra alegría es desempeñar nuestra parte en una estupenda aventura en los asuntos humanos – una aventura de transformación y transfiguración de lo que es ser humano y de lo que constituye vivir juntos como una especie humana inspirada por una comprensión de unicidad, totalidad e interdependencia, emergiendo constantemente. Este sentido de unidad es una fuente de alegría y riqueza que proporciona nuevos niveles de significado y propósito. También es irritante, una llamada de conciencia, que nos hace sentir incómodos con el espíritu competitivo y separatista que condiciona gran parte de nuestra psique, así como nuestra vida económica, política y social.

Todos los textos sagrados y escritos antiguos de todas las culturas que han examinado, revelado y penetrado los niveles superiores del ser, han afirmado la Presencia de los Grandes Seres en el aspecto interno de la vida. Esto no es nada nuevo, nada exótico – es parte de la tradición humana afirmar la

realidad del Reino de Dios y la presencia de ese reino de rishis, sabios, santos, Inmortales y sabios antepasados.

Como un grupo, la Jerarquía de Seres Iluminados es para nosotros un aspecto de la realidad – ignorado, reprimido y separado de la imaginación por una visión supuestamente racional y científica de “lo que ves, es lo que tienes” que domina la mente posmoderna. Una jerarquía de la conciencia se extiende desde un sentido instintivo, arraigado y no cuestionado de separación y división, hasta alturas inimaginables de amor radiante y síntesis incluyente – es un continuo, y cada uno de nosotros nos encontramos dentro de este continuo, de esta Escalera de Jacob de la conciencia – todos empeñados en dar el siguiente paso hacia adelante, a subir el siguiente peldaño en la escala hacia una mayor inclusión y una perspectiva más amplia de la totalidad. Afirmemos que una parte fundamental de nuestro trabajo, en la preparación para la reaparición, es restablecer en la mente moderna un sentido de la realidad de los niveles superiores de conciencia.

Hay una leyenda que dice que Cristo nunca ha abandonado la tierra. Ahora, en el aura del Festival de Wesak, ¿podemos imaginar este sublime Ser, Maestro de todo lo que es humano y de los mundos angélicos, permaneciendo actualmente en forma humana, en una remota región oculta del mundo? Me gusta pensar en ese lugar privado como los valles ocultos de la tradición budista tibetana. En este lugar se encuentra el Cristo – rodeado de la comunidad de Santos, Rishis, Héroes y Sabios de todas las tradiciones y todos los pueblos. En nuestra imaginación podríamos sentir algo del resplandor y la vivencia de esta comunidad de la Altos Iniciados. En el alma de cada ser humano hay una parte que refleja este resplandor y es sensible a él. El Cristo interno es una parte de nuestra naturaleza, y una parte fundamental de nuestro trabajo en la preparación para la reaparición es fomentar el reconocimiento de la realidad del alma, el Cristo interno en la psique del ser humano. Esto no es simplemente una cuestión de religión, o incluso de psicología, es también una cuestión científica.

Y ahora, durante este año que entramos en un ciclo de emergencia e impacto – imaginemos al Cristo y la Jerarquía descendiendo del Valle Escondido hacia el mundo de la apariencia. Imaginemos esto como parte de un proceso de emergencia – un paso de la luz que está oculta, hacia donde esa luz pueda ser reconocida y accesible a la mente moderna.

Imaginemos esta aparición en sus tres fases: estimulación del Cristo dentro del corazón humano – el alma impactando activamente la mente consciente – el alma convirtiéndose en una fuente de alegría, y también fastidiando a la mente que anhela la facilidad de lo conocido y lo seguro. No es difícil reconocer este proceso ocurriendo en este momento. Imaginemos también a la Jerarquía y el Cristo influenciando el campo de la mente y el corazón que constituye el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo – otra vez, nutriendo y alimentando colectivamente el sentido profundo de significado, belleza y propósito. Seguramente podemos ver sucediendo esto en la vida del Nuevo Grupo, en todas las profesiones y en todos los campos del pensamiento. Reconozcamos este proceso de aparición: la luz que se halla oculta en el lugar secreto en la tierra, brillando cada vez más a través de los reinos de la imaginación, la planificación y el pensamiento humanos, para que el sentido de un futuro posible comience a resonar con la vivencia del Cristo resucitado. Esta es una realidad energética que necesariamente se refleja en la vida mental de la red de pensadores, activistas y visionarios en el corazón del nuevo grupo de servidores del mundo.

Y ahora relájense, en tanto ampliamos la imagen de un hecho futuro, cuando Cristo salga a la luz plena de los asuntos humanos, surgiendo como el Instructor Mundial. No tenemos que idear una imagen de Cristo como un líder en el panorama mundial – un líder en la ciencia, las artes, las finanzas, la política o la religión –. Tampoco hay necesidad de idear un sentido del momento o el lugar donde ocurrirá, estos son detalles que solo atañen al Cristo. Sin embargo, podríamos afirmar que esta mágica aparición en los asuntos humanos es inminente (inminente en el sentido de los siguientes dos, cinco, diez, quince, veinte años).

Lo importante, muy importante, es que construyamos un sentido imaginario de la forma en que esta aparición en los asuntos mundiales está afectando a las fuerzas de la buena voluntad en el mundo y de la transformación que producirá en todas las cosas cuando se manifieste completamente. El hecho de la

emergencia del Cristo de la oscuridad al mundo exterior reúne la potencia completa del propósito divino, el Amor de Dios y la creatividad de una humanidad reorientada, en donde la ilusión de separación y el espejismo del egoísmo pierden su control sobre la mente y el corazón.

El Cristo vendrá para enseñar e iniciar una Nueva Era. Trayendo una nota de síntesis a los asuntos humanos; se nos dice que las enseñanzas de Cristo se enfocarán probablemente en cuatro temas principales: establecer correctas relaciones humanas, la ley de renacimiento, la revelación de los misterios de la iniciación y la disipación del espejismo. El Instructor Mundial será de un orden diferente de los maestros espirituales más iluminados que reconocemos hoy (como el Dalai Lama y sus enseñanzas iluminadas sobre Responsabilidad Universal). El Instructor Mundial traerá la radiación del Cristo al trabajo de enseñanza – las personas de buena voluntad serán impactadas sobre todo por la radiación de la presencia del Cristo – todos los buscadores, aspirantes, discípulos y personas espirituales serán transformados de alguna manera por la aparición del Cristo en el mundo de los asuntos humanos.

Mantengamos esto en nuestra imaginación y en nuestra comprensión inteligente sobre lo que está ocurriendo en los asuntos humanos, e imaginemos el surgimiento y la presencia plena hacia los cuales nos está llevando este proceso.

* * *

El Poder Transfigurador del Sonido

Canto y Reflexiones con Barbara Valocore

“AUM” dijo el Poderoso Uno, y pronunció la Palabra. Las séptuples olas de la materia se disolvieron y aparecieron variedad de formas. Cada una ocupó su lugar en su esfera designada. Esperaron que entrara la sagrada corriente y las colmara.

Los Constructores respondieron al sagrado sonido. En colaboración musical se abocaron al trabajo. Construyeron en muchas esferas, comenzando por la tercera. En este plano se inició su trabajo. Construyeron la envoltura átmica y la enhebraron a su Primario”.

Aquellos de ustedes que hayan podido leer *Un Tratado sobre Fuego Cósmico* pueden reconocer esta frase de las Estanzas de Dyzan, ¡y no es que realmente lo entendamos! Pero estas palabras transmiten a nuestra conciencia la importancia fundamental del sonido como el constructor principal, “la base de la existencia, el método del ser y el unificador final”, como señala este Tratado.

Todo en el Universo creado proviene del sonido. “En el principio era el verbo, y el Verbo era Dios”. Las escrituras hindúes se refieren a Vishnu como “El gran Cantor, que ha construido mediante su canto”. Todo lo que nos rodea es una vibración de algún tipo; nuestros cuerpos emiten sonidos, y a través del sonido se mantiene la cohesión de nuestras moléculas. El sonido impregna todo el Universo.

La Música de las Esferas y la Voz del Silencio nos transmiten los significados del centro más profundo de nuestro Ser espiritual. Contemplar las manifestaciones sublimes del sonido nos transporta a reinos más allá de nuestro ser concreto, hacia el reino del alma y del espíritu. Los sonidos tienen un efecto profundo sobre nosotros; en nuestro cuerpo físico, en nuestra psique y en nuestro estado emocional. Podemos calmarnos mediante una música armoniosa y hermosa y con los sonidos de la naturaleza, o irritarnos y tensionarnos por los ruidos discordantes de una gran ciudad. El sonido construye y el sonido destruye.

En el macrocosmos, el Hombre Celestial utiliza el sonido para construir Su Cuerpo de manifestación y todo lo que contiene. Y como el adagio “como es arriba, es abajo” es verdad, el alma del hombre, el Ángel de la Presencia, también construye su forma, su sombra, mediante el sonido. Los sonidos pronunciados por un Ser Cósmico dirigen a los devas en su trabajo constructor y cuando es el momento adecuado, las formas que ya no son útiles se destruyen mediante el sonido.

Desde el principio del tiempo, los seres humanos han utilizado la voz para comunicarse y aunque no tenemos manera de saber en realidad cuando comenzó el primer canto, podemos imaginarnos al hombre

antiguo elevando su voz en medio de la naturaleza, cantando a las estrellas, imitando las llamadas de los animales o a los pájaros. Cada religión tiene ciertos cantos tradicionales de alabanza, súplica o para dirigirse a lo divino de alguna manera. Se cuentan historias a través del canto, las madres calman a los bebés con canciones de cuna y los niños cantan canciones infantiles desde una edad temprana. Cada tipo de emoción humana se expresa a través del canto, en géneros populares o en formas clásicas como el canto artístico o la ópera.

Otra forma de canto que muchos de nosotros hemos experimentado, si alguna vez fuimos a la iglesia, es el himno. En la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, escribir textos para himnos era una práctica generalizada entre el clero, o por hombres que más tarde llegaron a ser parte del clero. Tal vez, el ejemplo más famoso es *Amazing Grace* (Sublime Gracia) por John Newton. Una vez, cuando este joven y despilfarrador traficante de esclavos regresaba a Inglaterra de un viaje a África, su nave se vio envuelta en una terrible tormenta que casi resultó en un naufragio. Durante la tormenta, cuando vio su vida en peligro, algo se transformó en él y clamó a Dios en oración desesperada. La respuesta resultante es el texto del ahora famoso himno *Amazing Grace*, que se canta en todo el mundo y todavía está con nosotros después de más de 200 años. John Newton abandonó el comercio de esclavos.

Curiosamente, otro famoso himno del Reverendo John Henry Newman, fue escrito décadas más tarde, también a bordo de un barco, en un viaje de regreso a Inglaterra. La nave quedó encalmada, inmóvil durante una semana en un momento en que Newman estaba impaciente por volver a casa; lleno de frustración clamó a Dios y el texto del himno *Lead Kindly Light* (*Guíame, Luz Bondadosa*) fue su respuesta. Más tarde se convirtió en un cardenal de la iglesia católica.

El himno describe lo que podríamos llamar el viaje del hijo pródigo, de la oscuridad a la luz, de la renuncia del materialismo y el egoísmo de la personalidad a una orientación hacia la luz del alma. El orador pide a la luz, el alma, que lo conduzca sin peligro a lo largo del sendero, que guíe sus pasos hacia el hogar. Este es el himno:

“Guíame, Luz bondadosa, en medio de la oscuridad envolvente; guíame Tú;
La noche es oscura y estoy lejos de casa; guíame Tú.
Sostén mis pies; No te pido ver
Lo que hay en la distancia, un paso es suficiente para mí.

No fue siempre así, ni supliqué que Tú me guiaras;
Me gustaba elegir y ver mi camino; pero ahora, guíame Tú.
Me encantaba el día deslumbrante, y a pesar de los temores
El orgullo gobernaba mi voluntad: no recuerdes los años pasados.

Por tanto tiempo me ha bendecido Tu poder, seguro todavía me guiará.
Sobre el yermo y el pantano, sobre la peña y el torrente, hasta que la noche se haya ido;
Y con la mañana, sonrín esas caras de Ángeles,
Que he querido desde hace mucho tiempo y había perdido momentáneamente”.

La fisiología de la voz humana es la combinación perfecta de un instrumento de cuerda y viento. Las cuerdas vocales son como flautillas y cuerdas juntas y la respiración sostiene el sonido a medida que éste se mueve entre las cuerdas vocales en la laringe. Las partes resonantes del instrumento vocal, como el espacio vacío en un violín o la campana en un instrumento de metal, son los huesos y el cartílago en la cabeza y el pecho. Dios crea el instrumento perfecto para su propósito.

Se espera que encontremos nuestra nota: primero la de la personalidad, y luego la nota del alma. Se espera que pronunciemos la Palabra Sagrada en la nota como la escuchamos, hasta que nuestro oído externo esté en sintonía con el oído interno. Finalmente, se escucha la nota de la Mónada y cuando se conozcan todas las notas y la alineación sea completa, la forma será destruida y ya no será necesaria.

Desde más allá del principio del tiempo los Grandes Señores entonaron inefables sonidos, transfigurando

los mundos, logrando la creación con fórmulas mántricas, en interminables ciclos de nacimiento y muerte. Ellos conocen los misterios del sonido que aún son desconocidos para nosotros.

“OM mani padme hum” “OM mani padme hum”

Este es el más sagrado de todos los mantrams orientales conocido por el público y cada sílaba contiene una potencia secreta. En su conjunto, tiene siete significados y puede lograr siete resultados. Grandes Señores Cósmicos, Bodhisattvas, Maestros, Adeptos, Iniciados, estos avanzados Seres conocen los secretos del sonido y pueden usar fórmulas mántricas para fines divinos específicos. Dirigen a los devas en su trabajo de construcción mediante expresiones sagradas que reverberan a través del espacio. A la humanidad todavía no se le puede confiar el conocimiento de estos poderosos secretos, pero conocemos y cantamos la Palabra Sagrada, el OM y muchos otros mantrams que usamos, siendo la más importante, la Gran Invocación.

Un mantram o himno muy antiguo y hermoso, el Gayatri, se dirige al Creador, Aquel de Quien derivamos nuestro origen y a Quien finalmente regresamos. Muchos de nosotros lo conocemos. Nuestras alocuciones de luna llena lo usan a menudo para enfocar la mente del grupo.

Cualquier texto puede ser cantado, y lo que sigue es la melodía de un músico occidental para la traducción inglesa que utilizamos de las palabras del Gayatri:

Oh Tú, sustentador del Universo,
De Quien todas las cosas proceden,
A Quien todas las cosas retornan,
Revélanos el rostro del verdadero Sol Espiritual,
Oculto por un disco de luz dorada,
Para que conozcamos la verdad,
y cumplamos con todo nuestro deber,
Mientras nos encaminamos hacia Tus sagrados pies.
OM

Cuando ritualmente realizamos un canto sagrado, o pronunciamos la Palabra Sagrada, el OM, lo que cuenta es el pensamiento detrás del sonido, la intención detrás de la voz. La atención mental es fundamental para una correcta meditación y para que la meditación ocultista transforme la vida en términos de realización. Cuando meditamos, y todas nuestras meditaciones son grupales, constantemente estamos emitiendo sonido y efectuando cambios de los cuales no sabemos nada. Juntos pronunciamos el OM al final de las meditaciones y cuando estamos físicamente en un grupo, podemos escuchar a nuestros hermanos y hermanas emitir sus diferentes notas. Con frecuencia el grupo emite la misma nota.

En la India, el Gayatri es cantado en sánscrito por los sumos sacerdotes brahmanes como una forma de adoración profunda. Es un acto sagrado con profundo significado. Imaginemos por un momento que estamos en una sala antigua, donde innumerables fieles están pronunciando juntos el OM. Miles de voces están cantando al unísono. Escuchen el sonido, escúchenlos. Vean las multitudes, porque *son* reales y *están* con nosotros. Imaginemos que se nos están uniendo grupos de todo el mundo; tal vez la Jerarquía puede escucharnos, tal vez nuestro sonido esté lo suficientemente unificado como para ser escuchados por los Grandes Seres. Tal vez, incluso, están cantando con nosotros.

Concluiremos cantando juntos el Gayatri que yo cantaré en sánscrito y todos ustedes pronunciarán el OM como acompañamiento. La melodía siguiente fue escrita para esta conferencia por Owen Burdick, un compositor contemporáneo que fue atraído a trabajar con el texto sánscrito. Él tomó una raga conocida y compuso una melodía alrededor de ella y esta melodía es su interpretación de un canto muy sagrado.

Una fuente desconocida dice que: “El Gayatri es la plegaria de nuestro radiante padre en el cielo, el Sol, para bendecir a todas las criaturas”. Digamos juntos el OM así: (Bb OM). Si esa nota no es cómoda, puede utilizar esta otra (Bb OM). Necesitamos escuchar ambos tonos. Cuando se queden sin aliento, empiecen otro OM. Continúen pronunciándolo hasta que terminemos juntos en silencio. Juntos estamos

bendiciendo a todas las criaturas.

OM
Bhur bhuva Suvah tat
Savitur Varenyam
Asya bhargo Devah Dhimahi
Dhiyoh Yonah dheemahi
OM

* * *

Nosotros los Pueblos... la Cultura de Paz y la Transmutación de las Naciones Unidas

Iris Spellings

A menudo se ha hecho referencia a Las Naciones Unidas como “la esperanza de la humanidad”, y como “la empresa más visionaria y significativa de la humanidad”. Representa la realidad de nuestra unidad, un reflejo, quizás, del mayor logro registrado en la conciencia de la humanidad en su conjunto hasta este momento. En los años 70, Donald Keys, ex redactor de discursos para el Secretario General U Thant, dijo que era difícil debatir “espiritualidad” en las Naciones Unidas porque las personas pensaban que la ONU era la antítesis de la espiritualidad, pero, dijo:

“Sin embargo, debo informar que considero a las Naciones Unidas como el lugar más espiritual en el mundo actual. La ONU es el primer enfoque planetario a nivel humano. Es el primer lugar en el que se unen las terminaciones nerviosas de toda la humanidad. Es el primer lugar donde todas las cualidades, características, atributos y esencias de todos los grupos humanos se combinan y mezclan. Verdaderamente, es el primer templo de la humanidad”.¹

Lejos estaba yo de imaginar que cuando escuché a Donald Keys hablar sobre espiritualidad en los años 80, en una de las conferencias de Lucis Trust, estaría aquí hablando hoy de las Naciones Unidas.

Cuando llegué por primera vez a la ONU en 1998, como voluntaria para representar a la organización no gubernamental (ONG) Operation Peace Through Unity, y trabajar con la Aquarian Age Community en la realización de meditaciones mensuales en el momento de la luna llena tituladas “El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad”, una iniciativa que aún continúa hoy en día, la palabra “espiritualidad” se utilizaba con cautela y marginalmente en la ONU. Mal entendido, como era este término, llevaba consigo la pesada connotación de religión ortodoxa. En lugar de espiritualidad, en aquel momento se hablaba de “valores”, “ética”, etcétera. Poco a poco, con el tiempo y a través del uso, comenzó a incluirse en el título de seminarios y como tema de algunos encuentros — surgieron grupos en la ONU con esta palabra en su nombre, como: Caucus Espiritual; Comité de Espiritualidad, Valores e Intereses Mundiales; y los embajadores comenzaron a referirse a la espiritualidad en sus alocuciones. La palabra más reciente, que está surgiendo con mayor fluidez es la palabra “amor”. Los embajadores y jefes de estado la están expresando ahora en sus discursos ante la Asamblea General. El cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto influye en el trabajo y en los trabajadores en el proceso de adaptación que se está efectuando en las Naciones Unidas... y esto se está realizando, o comienza a realizarse, con el lenguaje.

La ONU fue creada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo principal de mantener la paz y la seguridad internacionales, prevenir futuras guerras, y esencialmente, para propiciar la cultura de la paz. ¿Ha tenido éxito? Las estadísticas demuestran que hay muchas menos nuevas guerras; las guerras recurrentes son el principal problema; es decir, especialmente cuando no se satisfacen las necesidades de las personas, la pobreza, el hambre, el desempleo, etc. — y a menudo, si éste no era el caso antes de que comenzara la guerra, es mucho peor después—. Incluso han comenzado guerras a partir del precio del pan, como el motín del pan de 1863 en la Confederación, y la Revolución Francesa.

En respuesta a este problema de las guerras recurrentes, en diciembre de 2005 la Asamblea General estableció la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, la cual debe distinguirse de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, que son una fuerza no violenta de “botas sobre el terreno”. La tarea principal de la Comisión de Consolidación de la Paz es ayudar a los países que salen de un conflicto a alcanzar una paz duradera. Una manera es proporcionar un vínculo necesario entre el Consejo de Seguridad (cuestiones de seguridad) y ECOSOC (cuestiones de desarrollo económico y social), que facilitará la coordinación entre *todas* las partes involucradas, a saber, el país o países en cuestión, otros organismos de la ONU y los donantes como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. — que podrían financiar en situaciones posteriores a los conflictos y asegurarse de que la ayuda sea entregada de manera oportuna. Otra manera es instalarse el tiempo suficiente para asegurarse de que (con un compromiso dedicado) se haga el trabajo. Otros grupos, como las ONG y los que mantienen la paz — son llamados durante el conflicto principal y luego, una vez que se ha llegado a un acuerdo, y debido a la escasez de recursos y personal, deben apresurarse a ayudar en la siguiente crisis y son incapaces de permanecer el tiempo suficiente para garantizar una paz duradera.

El costo de la guerra, no sólo por las armas, sino el *precio* de la guerra: las muertes, las enfermedades mentales, la destrucción de pueblos y vidas que deben reconstruirse, es enorme. Como dice la caricatura que tal vez vieron cuando venían: “*Si podemos correr el riesgo de la guerra nuclear, podemos arriesgarnos al desarme*”. (¡Recuerden eso!)

Mientras no empecemos a concentrar el tiempo, dinero y energía en crear una cultura de paz, a partir de una educación para la paz, nosotros, las Naciones Unidas, se verá obligada a continuar corriendo de una crisis a otra, apagando un fuego uno tras otro... tras otro. Por lo tanto, es insostenible y poco sensato hablando en términos de economía. La educación para la paz es esencial y el papel de la familia, la institución más antigua en la historia humana, es la base de esta educación, comenzando en la edad más temprana.

El Preámbulo de la Carta de la ONU comienza: “*nosotros los pueblos*”. No dice: “Nosotros las Naciones”. Colectivamente, usted, yo y cada ser humano constituimos las 193 Naciones miembro — nosotros — ¡somos las Naciones Unidas! Es más que una organización; es un organismo vivo, compuesto por todos nosotros. Por lo tanto, para que las Naciones Unidas tenga éxito, todos debemos ayudar en el cumplimiento de sus objetivos.

Hay tres documentos de la ONU que se destacan. En orden de importancia, diría: *La Carta de las Naciones Unidas*, *la Declaración Universal de los Derechos Humanos* y la histórica *Declaración de las Naciones Unidas y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz* [A/RES/53/243], que fue aprobado por consenso el 13 de septiembre de 1999 por la Asamblea General de la ONU. Define una cultura de paz como: “un conjunto de valores, actitudes, tradiciones y modos de comportamiento y de vida”...basado en cosas como el respeto a la vida, el compromiso de la solución pacífica, esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y medio ambientales, o sostenibilidad; igualdad de derechos, libertad de expresión e información, y la adherencia a los principios de justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento, por nombrar algunos... *en todos los niveles de la sociedad* .

Esto está destinado a ser omni-incluyente y es enfatizado en el artículo 8 de ese documento, el cual dice:

“En la promoción de una cultura de paz, desempeñan un papel clave los padres, maestros, políticos, periodistas, organismos y grupos religiosos, intelectuales, aquellas personas dedicadas a las actividades artísticas científicas, filosóficas y creativas, de salud y los trabajadores humanitarios y sociales, los directivos en varios niveles, así como las organizaciones no gubernamentales.”²

Como la mayoría de nosotros en esta sala sabemos, la paz no es sólo la ausencia de guerra y de violencia, sino que conlleva la responsabilidad de todos nosotros como humanidad una de “vivir juntos como buenos vecinos”; vivir la Regla de Oro, que está en el corazón de *todas* las religiones: Ama a tu prójimo como a ti mismo, trata a los demás como quieres que te traten. Es simple. Esencialmente, la paz es el establecimiento de las “correctas relaciones”. Con uno mismo, como dice la Carta de la Tierra, con otras

personas, otras culturas, otras vidas, la Tierra y el conjunto mayor del cual formamos parte.

En el *I Ching*, paz se describe como lo contrario a la paralización o estancamiento. La palabra China para paz (*t'ai*) significa “unión”, “interrelación”. También es mucho más amplia e incluye: “satisfacción, descanso, produciendo un tiempo de floración y grandeza”.³ Denota un tiempo en la naturaleza cuando el cielo parece estar en la tierra, por lo que sus poderes se unen en armonía profunda... cuando la naturaleza interna es más fuerte y más rica que lo pueda ofrecer la fortuna externa.

DK nos recuerda que todo dentro del sistema solar es dual. “Es, en sí mismo, tanto negativo como positivo: positivo respecto a su propia forma, negativo respecto a la esfera mayor”.⁴ En el planeta Tierra aprendemos y discernimos a través de esta dualidad; midiendo el dolor por el placer, equilibrando lo interno y lo externo, lo oscuro y lo claro, lo caliente y lo frío, ambas caras de la moneda. En el reino humano el amor es el cumplimiento de la ley, al cual se llega por el camino del dolor y la tristeza.

La paz en el mundo es consecuencia directa de la experiencia interior de cada uno de nosotros; la paz interior es la fuente de paz para todo lo demás y buscarla conlleva al equilibrio. La paz interna es una imitación de lo divino. El camino hacia este reino pasa por la mente. Recordamos una cita familiar en la UNESCO: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”.⁵

En el *Libro Tibetano de la Vida y la Muerte*, Sogyal Rinpoche llama a la meditación “la verdadera práctica de la paz, la verdadera práctica de no agresión y de no violencia, y el desarme real y más grande”. Dice que “sólo cuando hemos eliminado el mal en nosotros mismos llegamos a ser verdaderamente útiles a los demás”⁶ y, a través de la práctica [de la meditación], entonces, volviéndonos nosotros mismos inofensivos, permitimos que la bondad y gentileza fundamental que son nuestra verdadera naturaleza, brillen, irradien y florezcan.

En estas palabras, se acaba de describir el proceso de transmutación. Transmutación es un logro, no un proceso. Se refiere a la sustancia física, o forma material en el nivel atómico, que cambia de un estado a otro a través del fuego o la radiación. En una vuelta superior de la espiral, se dice que el efecto del Bodhisattva, encontrando su expresión en el plano astral, producirá grandes resultados de carácter tranquilizador, y por acción refleja, traerá paz a la tierra.

Este es el Maestro de Amor y Unidad, Aquél que viene, Maitreya, esperado por la gente de todas las naciones y llamado por muchos nombres — quién viene, “radiante con todos los fuegos y un corazón ardiente de compasión” y jencendido con la afirmación de lo nuevo! y la principal preparación requerida es un mundo en paz, basado en una buena voluntad entrenada, conduciendo eventualmente a las correctas relaciones humanas. (¡Tenemos el trabajo ya delineado!)

Según la Sabiduría Eterna:

“La cultura es el acercamiento de dos caminos, el del corazón y el de la mente; de dos mundos, el de la sensibilidad y el del pensamiento; y de las actitudes de la vida de relación que permitirán al hombre vivir como un ser inteligente y subjetivo en un mundo físico tangible. El hombre culto relaciona el mundo de los significados con el mundo de las apariencias, y los considera en su mente... como que constituyen un mundo con dos aspectos”.⁷

También se dice: “Sin cultura no puede haber acuerdo internacional ni entendimiento mutuo”.⁸

El primer signo de cultura es la *ausencia* de discordia personal. La cultura es la *esencia* de una civilización. Arroja luz sobre el significado de nuestro tiempo y nos puede inspirar a ser todo lo que podemos llegar a ser. La guerra ha sido el resultado de un énfasis en una cultura material. Ahora es el momento de centrarse en la creación de una cultura espiritual — una cultura basada en la comprensión amorosa, la buena voluntad y la armonía con todas las formas de vida. Una Cultura de Paz, una Cultura del Corazón. Este no es un sueño imposible; es el siguiente paso.

No sólo *podemos* soñar, sino que también *debemos* soñar. “...Todas las Enseñanzas atestiguan la gran Realidad de la Paz”.⁹ Hay tantos sueños que pueden transformarse en realidad, a pesar de que parecen inalcanzables o irracionales. La educación para todos es uno de esos sueños, terminar con la pobreza, alcanzar los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aunque puede ser difícil cumplir estos sueños, dentro de ellos hay fragmentos de verdad que se pueden realizar en la vida cotidiana. La paz, es uno de ellos, es un efecto basado en acciones o movimientos y a menudo simples.

Las estadísticas demuestran que el papel de la mujer es fundamental para lograr una paz duradera y sostenible. Ellas llevan la peor parte en la pobreza y una desproporcionada carga en la violencia; por lo tanto, su contribución en torno a la mesa de negociaciones es fundamental y valiosa. Sus cualidades de creatividad, paciencia, la capacidad de amar y establecer consenso, todas resaltan la importancia de las contribuciones de la mujer en todos los aspectos del mantenimiento y la consolidación de la paz, lo cual ha sido reconocido por (el paso de) la *Resolución 1325 del Consejo de Seguridad: Paz y Seguridad de la Mujer* (2000), sus resoluciones posteriores y una serie de resoluciones de la Asamblea General. Garantizar la igualdad de las mujeres y niñas (en las escuelas, en la casa, en el lugar de trabajo, etc.) ofrece uno de los mayores potenciales para un cambio positivo en este momento y, más aún, a largo plazo.

Nuestro mundo está muy lejos de ser el mundo que deseamos para nosotros y en gran parte, la cultura de paz pertenece al futuro. La humanidad está evolucionando rápidamente, y poco a poco estamos empezando a ver evidencias de que la Cultura de Paz está emergiendo y brotando a la vida cotidiana.

De hecho, la paz es mucho más difícil que la guerra. Hay una constante fragilidad para mantenerla. Necesitamos recordar su existencia constantemente. Solamente cuando la perdemos, reconocemos su verdadero valor. El periodista Colum McCann recientemente escribió un artículo para el *New York Times* diciendo lo mismo; se llama: “Recordando un Milagro de Pascua en Irlanda del Norte”, acerca del 15º aniversario del acuerdo de paz del Viernes Santo en Irlanda del Norte. Dijo: “Los negociadores saben que el verdadero arte de la paz radica en nuestra capacidad para lidiar con la poderosa arma del lenguaje”.¹⁰ Curiosamente, sin embargo, destaca también la necesidad de abrazar el silencio.

En materia de paz o justicia, estamos llamados a ser idealistas y realistas, y nunca ceder... darnos cuenta que nunca es demasiado tarde para intentarlo de nuevo. DK dice: “que la alegría sea tu fortaleza” y agrega que, “esto es posible sólo cuando el poder, la voluntad y la fortaleza están fusionados con el amor, la sabiduría y la habilidad en la acción y la palabra”.¹¹

Las organizaciones no gubernamentales han sido consideradas como la conciencia de las Naciones Unidas. Muchos sirven (a sabiendas o sin saberlo) como miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo — aquellos hombres y mujeres orientados espiritualmente, que pueden actuar como un puente entre el espíritu y la materia; que saben cómo utilizar el poder del pensamiento para visualizar las posibilidades más bellas, pero que también saben cómo traerlas a la manifestación revistiéndolas de materia. Están trabajando para facilitar la entrada a los nuevos ideales y objetivos característicos de la nueva era, la Era de Acuario, la Cultura de la Paz (cualquier nombre que se le quiera llamar), en la conciencia de la raza, con el fin de acelerar el proceso de desarrollo evolutivo de nuestro planeta. Cambiar la situación actual es una tarea hercúlea, pero no imposible, con el esfuerzo concentrado de todos los servidores dedicados y espirituales para realizar el Plan de la Jerarquía en el mundo. La práctica de “las correctas relaciones humanas”, o los derechos humanos, es esencial en este Plan.

Los derechos humanos, en general, se definen como aquellos derechos que son inherentes en nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres humanos. Están basados en la demanda creciente de la humanidad por una vida en la cual se otorgue el respeto y protección a la dignidad y al valor inherente de cada ser humano. Su negación, aparte de ser una tragedia individual y personal, también crea las condiciones para disturbios políticos y sociales, sembrando las semillas de la violencia y el conflicto dentro de las sociedades y entre las naciones.

Actualmente existe un grupo mundial que surge de la sociedad civil y está trabajando en una propuesta de resolución de la ONU sobre el Derecho a la Paz. El Derecho a la Paz traduce el valor universal de la paz en la categoría jurídica de derecho humano. Ha sido el objetivo principal, diseñado por la “Sociedad

Española por una Ley Internacional de Derecho Humano”, creada en 2004. Han trabajado con la Comisión Consultiva del Consejo de Derechos Humanos que elaboró un informe sobre el derecho a la paz hace aproximadamente un año, reafirmando la voluntad común de todas las personas a vivir en paz entre sí.

En el escenario mundial, el desafío sigue siendo entre el ideal colectivo que es la ONU y el comportamiento individual de los Estados miembro. Se trata del sacrificio del egoísmo, que exige a aquellos cuya responsabilidad es determinar las políticas (nacionales e internacionales), a tomar esas medidas que establecerán correctas relaciones humanas.

Todo el complejo de la ONU está experimentando un cambio tanto interno como externo. En un nivel físico, la Oficina del Plan Maestro Capital está transformando esta obra maestra arquitectónica, histórica y rara de su tiempo (construido en 1950-1951), en otra clase de obra maestra de la arquitectura de este tiempo, transformándola en una infraestructura tecnológicamente más actualizada, más ecológica y energéticamente eficiente, más segura y con mejor ventilación y, esencialmente, todo volverá a la normalidad y se verá igual que antes. Los espacios de las oficinas están siendo totalmente modernizados. Sin embargo, se conservará el aspecto de los espacios públicos.

El segundo cambio que influye en la ONU es realizado por la sociedad civil. Está emergiendo una cultura centrada en el corazón... de adentro hacia afuera. Las ONG colaboran ahora como grupos, grupos dentro de grupos, multiplicando las posibilidades y en el proceso aprendiendo a trabajar juntos como un grupo en el amor, la cooperación y la unidad.

Un ejemplo es el Movimiento Global de la Cultura de la Paz (GMCOP), un consorcio de representantes de la sociedad civil, libremente articulado, con espacio para la síntesis de esfuerzos sostenidos por hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan en todas partes del planeta, en aspectos muy variados, por el establecimiento de las correctas relaciones humanas a fin de lograr una paz duradera y sostenible. Este grupo pretende promover la Declaración de la ONU sobre una Cultura de Paz en ocho áreas de acción. Por favor únase a este grupo a través de *Facebook* en la ampliación de algunos de estas iniciativas que se están llevando a cabo y otros conectados a éstos, (a veces los sitios web están disponibles para webinars en vivo) — proporcionando fuerza y apoyo, encendiendo todo el mundo con radiación y espíritu de relación. Su ayuda es bienvenida, esencial y profundamente agradecida.

Cuando tenemos la visión de las Naciones Unidas, “el centro que llamamos la raza de los hombres”, influenciada por el Avatar de Síntesis e impregnada con el amor de la Jerarquía y el Cristo... ¿podemos imaginar la ONU como un punto focal a través del cual el Señor de Amor trabajará en la tierra, a través del cual la Luz, el Amor y el Poder hacen contacto con los corazones, mentes y pequeñas voluntades de los hombres, uniendo todas las unidades de vida y conciencia separadas y “cerrando la puerta donde se halla el mal?” y ¿podemos también tomar nuestro lugar en esta gran alineación, aprendiendo a funcionar como un salvador del mundo individual y colectivamente dentro de la Ley de Sacrificio?

Como dice la última línea de la Gran Invocación: “Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra”.¹² ...No dice crear o construir, dice restablecer. Simbólicamente hablando, DK dice:

Cuando las Naciones Unidas hayan adquirido un verdadero y efectivo poder, entonces se habrá asegurado el bienestar del mundo. ¿Qué es ese bienestar, sino amor en acción? ¿Qué son las correctas relaciones humanas sino el amor entre los hombres, grupos y naciones? ¿Qué es cooperación internacional sino amor a escala mundial?¹³

La paz, como el amor, es un principio cohesivo. Es un principio esencial en la naturaleza, perteneciente a la esencia innata de todas las cosas, y no sólo una cualidad que ha de ser adquirida. De hecho, la paz *no* es la meta para nuestra raza y tiempo, no importa lo que pensemos!¹⁴ La paz no es la meta... es el *amor*, expresado como buena voluntad. Cuando verdaderamente nos amemos mutuamente, habrá paz. ¡Cómo es que después de 2000 años, aún no podemos comprender la palabra más importante en el lenguaje humano y que no es sólo un sustantivo, sino un verbo!

Los seres humanos crean evolución, y nada puede impedirlo. Pero sólo cuando estemos más cerca de

resolver los problemas de pobreza, falta de vivienda, educación, discriminación, etc., el mundo será un lugar mejor para vivir, para nosotros y para las generaciones venideras; sólo entonces el movimiento por una cultura de paz logrará su objetivo. Estamos cambiando de un enfoque en los valores materiales y el temor a la guerra, a uno de valores espirituales y una cultura de paz. Estamos en medio de un inmenso cambio económico ‘de armas en arados’ a escala mundial.

Somos una Humanidad, sin embargo, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. La paz es un efecto, basado en nuestros motivos y acciones. (Como hemos dicho, ¡es simple!) Las simientes de la cultura de la paz florecerán cuando “Nosotros los pueblos” las Naciones Unidas, tú y yo, trabajemos de la mano responsablemente con AMOR y determinación fija para hacer lo que sea mejor para toda la humanidad, a cualquier costo personal y mediante el máximo sacrificio — como lo haría por usted mismo.

Por favor, permítanme concluir con un pasaje de *la Hermandad de los Ángeles y los Hombres* por Geoffrey Hodson:

Deberán construir ciudades más justas que las que alguna vez se observaron en Grecia, porque ustedes son Grecia reencarnada; pero han crecido desde entonces; los Ángeles que enseñaron en Grecia han crecido desde entonces. Juntos podríamos llenar continentes enteros con ciudades más justas que las de antaño.

Ustedes deberán moldear sus pensamientos, sus sentimientos y su carne; deberán construir una raza divina en su belleza y su fortaleza; las huestes de ángeles vendrán para ayudarlos en su tarea.

Esta es la visión que traemos del futuro, un futuro de posibilidades de esplendor ilimitado, cuando una vez más los hijos de Dios, ángeles y hombres [seres humanos] se reúnan para el cumplimiento del Plan.¹⁵

1 Donald Keys, “Espiritualidad en la ONU”, <http://www.aquaac.org/un/sprtatun.html>

2 *El I Ching, o Libro de los Cambios*. Bollingen serie XIX, p. 440-441

3 *Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz* [A/RES/53/243], http://www.sgi.org/assets/pdf/UN_CulturePeace_bklt_r4.pdf

4 Alice Bailey, *Tratado sobre Fuego Cósmico*

5 *El Preámbulo de la Constitución de la UNESCO*

6 Sogyal Rimpoché, *Libro Tibetano de la Vida y la Muerte*

7 Alice Bailey, *Educación en la Nueva Era*

8 *Jerarquía*, Agni Yoga Society, para. 331

9 *Supramundano*, II Agni Yoga Society, para.295

10 Colum McCann, “Recordando un Milagro de Pascua en Irlanda del Norte”, *The New York Times*, 30 de marzo de 2013

11 Alice Bailey, *Discipulado en la Nueva Era*

12 <http://www.lucistrust.org/Invocation/>

13 Alice Bailey, *La Reaparición de Cristo*

14 Alice Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*

15 Geoffrey Hudson, *La Hermandad de los Ángeles y los Hombres*

* * *

Alocución de Clausura

Christine Morgan

Este fin de semana hemos abordado muchas facetas de lo que significa transfigurar la vida en términos de realización; y esto fue redondeado maravillosamente con nuestro enfoque en la mayor esperanza que tenemos para transfigurar el mundo en este momento, –las Naciones Unidas – la cual, para cumplir con su destino, debe convertirse en el centro sintetizador y distribuidor de fuerza de un organismo espiritual unido – la humanidad.

Cuando pensamos en lo difícil que es transmutar nuestra propia naturaleza personal, podemos apreciar cuán enorme es el reto para que las Naciones Unidas cumplan esta función y lo bien que se está desarrollando. Para ayudar a las Naciones Unidas y la cultura de paz mundial, como comunidad esotérica tenemos el desafío de profundizar en nuestro propio concepto de la paz, a fin de entenderlo como un reflejo de la energía del centro planetario superior, Shamballa, donde Paz es “serena determinación y equilibrada y obediente voluntad”.

Por lo tanto, la paz verdadera es un verdadero dínamo – un punto de tensión intencional en la cabeza y el corazón que nada puede alterar. Equilibra los tres aspectos divinos, voluntad, amor e inteligencia en una actividad simultánea en consonancia con la Voluntad de Dios. A medida que las pequeñas voluntades humanas se alinean con la Voluntad divina, conoceremos de primera mano que “hay una paz que a toda comprensión trasciende; reside en los corazones de quienes viven en lo Eterno. Hay un poder que todas las cosas renueva; es el que vive y se mueve en quienes saben que el Yo es uno”.

A través de la concentración de la paz en un punto de tensión, llegamos a ser magnéticos e invocadores; nos volvemos artistas creativos y magos blancos. Vivir en un punto de tensión en todo momento produce armonía de mente, corazón y movimiento, lo que se traduce en un poder organizador mágico que nos conduce del caos a la belleza y, a través de la ceremonia y el ritual en el plano físico, transforma a un grupo de discípulos en un organismo espiritual que trabaja con propósito iluminado y dinámico en el cuerpo del Logos.

Nuestras reflexiones de este fin de semana han puesto de relieve el hecho de que cada centro de fuerza vital, sea un átomo, un ser humano o un grupo o nación, son células dentro del organismo mayor de nuestra vida planetaria, todo impulsado por la equilibrada y obediente voluntad. Esta energía es combustible y nos lleva hacia nuevos reinos de posibilidad, a nuevas perspectivas de la conciencia, mientras simultáneamente produce armonía a través del conflicto, en el reino humano.

Ayer vimos el nacimiento de una nueva visión del mundo que literalmente está introduciendo una línea viva en la conciencia de la ciencia limitada por lo material – una corriente eléctrica que corre a través del sistema nervioso de la humanidad y la resucitará a una nueva vida mediante el reconocimiento de que toda la materia es orgánica, viva y vibrante con energía nerviosa.

Vivir en una era de conciencia eléctrica es liberarnos del aferramiento de la materia y de las pasiones asociadas con ella. Cambiar nuestras pasiones por el camino de la compasión, del cual se habló tan bellamente hoy, es el sendero del movimiento acelerado entre los opuestos que conduce directamente al corazón de la vida. Y, ¿qué tendremos entonces? Seguramente la capacidad de permanecer y crear con el poder transformador del sonido como parte de la vida de Dios – el poder del que todas las cosas proceden, y a quien todas las cosas retornan.

Vamos a realizar la meditación final con esta nota clave y a dejar que la luz penetre dinámicamente, lo que producirá la transfiguración más grande de la vida en términos de realización que el mundo haya visto jamás – la reaparición del Cristo mismo y la exteriorización de la Jerarquía espiritual. Ayudar a materializar esa visión es nuestro objetivo y el mayor servicio que podemos dar a la humanidad.