

ESCUELA ARCANNA

CONFERENCIA

GINEBRA 7 y 8 de Junio 2014

NOTA CLAVE : *‘Que el sendero de Reconocimientos
conduzca a la Revelación Grupal’*

40, Rue du Stand 1e
Case Postale 5323
1211 Ginebra 11
Suiza
www.lucistrust.org

CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA

Aula del Collège Sismondi
Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève

Nota clave 2014: “*Que el Sendero de los Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal*”

PROGRAMA

Sábado 7 junio 2014

SESIÓN DE MAÑANA RESERVADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ARCANA

10h00 Meditación **Reservado para los Tejedores en la Luz**

10h45 Apertura de la Conferencia en Inglés
Alocución Escuela Arcana Ginebra en francés
Meditación de Grupo en francés

SESIÓN DE TARDE: ABIERTO A ESTUDIANTES Y AMIGOS

13h30 DEL RECONOCIMIENTO DE LA LUZ AL RECONOCIMIENTO DE LA VIDA

Vamos de una luz a otra y de una revelación a otra, hasta que salimos del reino de la luz y entramos en el reino de la vida que es, todavía para nosotros, plena oscuridad.... La luz del yo inferior personal revela al hombre el mundo de las formas, de la materia, del instinto, del deseo y de la mente; la luz del alma revela la naturaleza de la relación que existe entre estas formas de vida y el mundo de lo amorfo, y el conflicto entre lo real y lo irreal. La luz de la intuición despliega, ante la visión del alma, dentro de la personalidad, la naturaleza de Dios y la unidad del Todo.... las cinco iniciaciones mayores, las cuales revelan al hombre el hecho, hasta entonces ignorado, de su inseparabilidad y de la relación de su voluntad individual con la voluntad divina.

Espejismo: Un Problema Mundial, pp. 205-6

13h30 Introducción — en Francés

Mantram de la Unificación

El ideal de la tensión, la tensión ideal y la elección de la atención — Jean Chaussy en Francés

De tensión en tensión la integración progresiva de la humanidad se muestra en su capacidad de reflexionar y de reflexionar sobre si mismo. Se extiende hacia los ideales planetarios y toma conciencia de sus obligaciones hacia los otros reinos. Jean Chaussy es autodidacta, ha estudiado Etnopsiquiatría y actualmente trabaja como experto para el Tribunal de Justicia francesa- explorara como la voluntad individual puede contribuir y relacionar estos ideales y precipitarlos.

La revelación y el aspecto de la voluntad — Jeanetta Golubeva en Ruso

La interconexión de la Revelación- en contraste con la impresión – el aspecto de la Voluntad y el Misterio serán expuestos. Como la revelación puede ser evocada y como puede ayudarnos a comprender nuestro lugar en la escala de la evolución.?

Visualización en Alemán

... y la luz es fusionada siempre con la oscuridad — Anne Woodward en Holandés

Un acontecimiento puede velar otro. Cuando una revelación se manifiesta es verdaderamente comprendida? Anne Woodward, cantante y artista, explora los significados más profundos de la luz y de la oscuridad, del reconocimiento y de la revelación.

Meditación de Grupo — en Español

14h50 PAUSA

15h25 Mantram - Visualización El Gayatri - en italiano

Del reconocimiento de la Luz al reconocimiento de la Vida — Philippe Robert en Francés

Vamos de una luz a otra y de una revelación a otra, hasta que salimos del reino de la luz y entramos en el reino de la vida que es, todavía para nosotros, plena oscuridad. Philippe Robert, trabaja en la industria relojera Suiza y es colaborador del Centro de Ginebra.

Trabajo en pequeños grupos

Meditación de Grupo — en Francés

17h30 Fin del día

Nota clave 2014 : “*Que el Sendero de los Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal*”

PROGRAMA

Domingo 8 junio 2014

10h00 – 12h00 **MAÑANA RESERVADA A LOS SECRETARIOS y
SECRETARIOS EN FORMACIÓN**

sólo bajo invitación (**Lugar: Aula du Collège Sismondi, Ch. Eugène-Rigot 3, 1202 Ginebra**)

SESIÓN DE TARDE: ABIERTO A ESTUDIANTES Y AMIGOS

13h30 EL SERVICIO COMO EXPRESIÓN DE LA BELLEZA

La creación de la verdadera belleza en el mundo y, por consiguiente, un acercamiento más estrecho al mundo de las formas creadas, a la verdad interna emergente. Podría decirse que la divinidad está velada y oculta en la multiplicidad de formas con sus infinitos detalles, y en la simplicidad de las formas, que oportunamente se verá, llegaremos a una nueva belleza, a un más amplio sentido de la verdad y a la revelación del significado y del propósito de Dios en todo lo que Él ha realizado época tras época.

Psicología Esotérica II, p. 247, ed. Inglesa.

13h30 **Introducción** — *en Francés*

Mantram del Amor - *en Ruso*

La responsabilidad y la interacción grupal — *Fabio Gatti en Italiano*

El reconocimiento de la responsabilidad, heredada, aplicada y aceptada. Esta es la relación entre los viejos y los jóvenes, los inteligentes y los ignorantes. De ahí la necesidad de dar una oportunidad para que se desarrolle el conocimiento.... Es el sentido de las correctas relaciones realizadas conscientemente y desarrolladas armónicamente.

La Presencia y la dispersión de la Ilusión — *Mirna Derungs en Portugués*

... el estudiante debe tener en cuenta tres cosas: la existencia de la Intuición, la realidad de la Ilusión y la influyente Presencia. La intuición revela esta Presencia por medio del Ángel y, cuando es revelada y reconocida, pone término a la ilusión.

Visualización *en Español*

La realidad espiritual subjetiva y la concretización en el servicio — *Priska Suppiger en Alemán*

Todo lo que se ha de revelar está dentro y alrededor nuestro. Es la significación de todo lo que está incorporado en la forma, el significado detrás de la apariencia, la realidad velada por el símbolo, la verdad expresada en la sustancia.

Meditación de Grupo — *en Italiano*

14h45 **PAUSE**

15h15 **Intermedio Musical**

15h20 **El servicio como expresión de la belleza** — *Ma. Antonia Massanet en Español*

que todo aspirante a los misterios debería recordar es que ese crecimiento gradual y relativamente lento, constituye el método de todo proceso natural; este desenvolvimiento del alma sólo es después de todo uno de los grandes procesos de la naturaleza.... El enunciado de que se ha de crecer como crece la flor, encierra una gran verdad oculta..

Trabajo en pequeños grupos

16h40 **Alocución de Clausura y Meditación de grupo** — *en Inglés*

17h00 **Fin de la Conferencia**

Para mayor información escriba a: Escuela Arcana – 40, rue du Stand – Case Postale 5323

CH-1211 Genève 11 Tél. + 41 (0)22.734.12.52 – Fax : + 41 (0)22.740.09.11

geneva@lucitrust.org

www.lucitrust.org

MEDITACION: DEJAR PENETRAR LA LUZ

- I. FUSION DE GRUPO.** Afirmemos la realidad de la fusión e integración grupales, dentro del centro cardíaco del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que es el mediador entre la Jerarquía y la Humanidad:

**Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece.
Que el Amor que hay en mi alma afluya a ellos.
Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude.
Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen.**

- II. ALINEAMIENTO.** Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la Jerarquía Espiritual del Planeta, el corazón planetario, el gran Ashrama de Sanat Kumara; y hacia el Cristo en el corazón de la Jerarquía. Extendamos la línea de luz hacia Shamballa, el centro donde la voluntad de Dios es conocida.

- III. INTERVALO SUPERIOR.** Mantengamos la mente contemplativa abierta a las energías extra-planetarias que afluyen a Shamballa y se irradian a través de la Jerarquía. Mediante el uso de la imaginación creadora, esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios—Shamballa, Jerarquía y humanidad—entrando gradualmente en alineamiento e interacción.

- IV. MEDITACION.** Reflexionemos sobre el pensamiento simiente, utilizando la nota clave del año espiritual

“Que el Sendero de los Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal”

PRECIPITACION. Utilizando la imaginación creadora, visualicemos las energías de Luz, Amor y Voluntad al Bien, fluyendo por todo el Planeta anclándose en la Tierra, en los centros del plan físico preparados, a través de los cuales puede manifestarse el Plan. Utilicemos la séxtuple -progresión del Amor Divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía: desde Shamballa a la Jerarquía, al Cristo, al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, a los hombres y mujeres de Buena Voluntad de cualquier parte del mundo y a los centros físicos de distribución.

- v. INTERVALO INFERIOR.** Nuevamente, como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran Ashrama. Juntos afirmamos:

**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.**

Visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shamballa, pasando a través de la Jerarquía, y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el “Sendero de Luz” para el advenimiento del Instructor Mundial, el Cristo.

- VII. DISTRIBUCION.** A medida que entonamos la Gran Invocación, visualicemos la afluencia de la Luz, el Amor y el Poder desde la Jerarquía espiritual, a través de las cinco entradas planetarias: Londres, Dajeerling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana.

LA GRAN INVOCACION

**Desde el punto de Luz en la Mente de Dios
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra**

**Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.**

**Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.**

**Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.**

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra

OM

OM

OM

Bienvenidos a la sección de la conferencia, sólo para los estudiantes de la Escuela Arcana. Siempre es un placer estar con ustedes aquí para reflexionar juntos sobre la nota clave de este año: "Que el sendero de los reconocimientos conduzca a la revelación grupal". Como ya saben, la sede en Ginebra, que hasta hace poco estaba situada en la oficina de Rue de Varembe, desde que Mary y Foster Bailey la fundaron en la década de los cincuenta, se ha trasladado ahora a una nueva ubicación. Hubo, por supuesto, mucho trabajo y preparativos para adecuar la nueva oficina en Rue du Stand. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos aquellos que enviaron contribuciones financieras y aquellos que dieron su tiempo viniendo a Ginebra para ayudar con el traslado. Sé que Mintze y el grupo de Ginebra están también muy agradecidos por todo.

Digamos ahora

LA AFIRMACION DEL DISCIPULO

Soy un punto de luz dentro de una luz mayor.
Soy una corriente de energía amorosa
dentro de la corriente de Amor Divino.
Soy un punto de fuego del sacrificio,
Enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios
Y así permanezco.

Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización.
Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer.
Soy un haz de luz que ilumina su camino.
Y así permanezco.

Y permaneciendo así, giro.
Y huella el camino de los hombres,
Y conozco los caminos de Dios.
Y así permanezco.

OM

Este año, los discursos de apertura de las tres conferencias de la Escuela Arcana tienen como nota clave el 'reconocimiento y revelación' para ser aplicados en la propia Escuela Arcana, para explorar cuál es el papel de la Escuela Arcana en el siglo XXI, cuál es el desafío al que se enfrenta para mantener sus principios de formación en medio de los espejismos de la Nueva Era y cómo puede llegar a ser cada vez más dinámica en su labor de tender un puente hacia las futuras escuelas de iniciación. Los reconocimientos y las revelaciones que buscamos giran en torno a la pregunta: *¿Qué es 'Arcano'?* Durante este ciclo de conferencias esperamos revitalizar el sentido de lo que en esencia es la Escuela Arcana y ayudar a avanzar en su utilidad en el servicio al Plan.

En la conferencia de Nueva York del mes pasado, trazamos la etimología de la palabra *Arcano* del latín '*arcanus*', que significa secreto, oculto. Sólo conocido por el iniciado, que a su vez deriva de *ark* o *arka*, sostener, contener y guardar. Reflexionamos sobre cómo los misterios están protegidos de los imprudentes hasta que el buscador puede resonar de manera segura con lo que está oculto, compensando los peligros para aquellos cuya conciencia todavía no está lista. Consideramos también los centros de fuerza en los vehículos de la personalidad como cálices de fuego y ampliamos esta analogía al propio cuerpo causal. Finalmente, fuimos conscientes de que el alma del grupo de la Escuela Arcana, también puede ser concebida como un cáliz de luz ardiente en el plano mental en el que cada estudiante puede dibujar el sustento espiritual.

Otro término para este grupo cáliz es 'arca', en línea con la raíz etimológica *arcano*. El grupo de la Escuela Arcana, a lo largo de los últimos ochenta años, más o menos, ha estado en proceso de construir "una arca transparente" que pueda revelar la luz. Cada discípulo en entrenamiento está involucrado en la construcción de su propia arca individual - el cuerpo causal en el plano mental. Este actúa como una expansión, un campo elevado de luz que conduce al discípulo más allá de la naturaleza astral y de las Aguas del Deseo que, hasta ahora, han inundado la vida de su personalidad. Es por esta razón que un símbolo del Vehículo Causal lo encontramos en la historia del Arca de Noé y el Gran Diluvio, porque esta vestidura moral de la conciencia que contiene las cualidades humanas evolucionadas es salvada al final de cada vida, al igual que las especies animales de la tierra fueron salvadas por Noé. De acuerdo con el *Dictionary of the Sacred Language of all Scriptures and Myths*, el Arca representa el Cuerpo Causal como "un medio para la preservación de la individualidad y de las cualidades del alma, mientras que las condiciones de crecimiento más bajas son eliminadas."

Hoy la construcción de esta 'arca transparente' es también un trabajo del grupo. Aparte de ser una escuela de entrenamiento para el discipulado, la Escuela Arcana es además un experimento en la conciencia de grupo. De la misma forma que cada estudiante, cuando accede a la escuela, entra dentro de este campo de fuerza y recibe un flujo continuo de energía del aura del grupo, él o ella también contribuye a este campo de energía, añadiendo luminosidad a esta nave evolutiva de luz. Como muy bien sabemos, la personalidad arroja numerosos obstáculos a este proceso de construcción en forma de espejismos e ilusiones, que han sido ampliamente descritos en los libros del Tibetano y en concreto en el libro: "Glamour: Un Problema Mundial". Sin embargo, esto no es en absoluto inamovible y a medida que pasa el tiempo, viejos espejismos reaparecen bajo nuevas formas y hay mucho espejismo sutil asociado a esta Nueva Era, que puede disipar las fuerzas constructivas del discípulo si la vigilancia no es mantenida. Uno de los resultados al franquear el camino de los reconocimientos es la revelación de estos obstáculos; así que la pregunta es: *¿Qué impide al grupo de la Escuela Arcana una mejor construcción del "arca transparente"?*

Para un grupo que responde tan fácilmente al rayo de Amor-Sabiduría, el cual caracteriza las enseñanzas del Tibetano y su estrecha relación con la naturaleza emocional-intuitiva, debe estar atento al espejismo de un elevado grado, emocional o sentimental. Escribiendo a uno de sus discípulos, el Tibetano comentó: "Uno de los espejismos que le domina es el del nivel superior del plano astral. Un Maestro lo denomina "el espejismo de la rosa de la aspiración, que afluye por el plexo solar y no por el corazón". Si no es consciente del espejismo, un grupo de segundo rayo con su natural inclinación hacia el plano astral, la línea búdica de desarrollo, encontrará su expresión obstaculizada por esta energía rosa - una bella calidez reconfortante que

parece nutrir y orientar al grupo, pero que carece de la fuerza mental que se requiere para avivar el fuego de la conciencia grupal. Esta fuerza mental es esencial como principio mediador hasta que "el átomo emocional permanente cede su lugar al intuitivo, y la intuición pura y la comprensión perfecta, por medio del amor, constituyen el poder motivador, además de la facultad de razonar. Entonces el plexo solar se caracteriza por la preponderancia del color verde de la actividad, porque el cuerpo emocional es el agente activo de lo superior, y engendra muy poco el color rosa del deseo humano."

Un amor refinado, emocional, impregna gran parte del movimiento de la Nueva Era y la "rosa del afecto y del sentimiento de amistad " es una poderosa fuente de espejismo para el discípulo solitario que anhela el contacto y la enseñanza individualizada con una autoridad espiritual. Por consiguiente, vemos proliferar los grupos formados alrededor de gurús carismáticos, quienes ofrecen una instrucción personal y un sentimiento de seguridad emocional. A estos grupos pertenecen aquellos que no son lo suficientemente fuertes como para valerse por sí mismos. No hay nada de malo en todo esto, por supuesto, y sin duda hay mucha gente que está siendo ayudada a establecer sus pies en el camino espiritual, pero a nivel del entrenamiento para el discipulado, esto ya no es útil. En esta etapa, el aspirante debe establecer el sentido de la confianza en sí mismo y aprender a polarizar la conciencia en el plano mental, sustituyendo el fuego claro y frío del alma por un amor más personal. Con esta nueva amorosa impersonalidad, surge otro reconocedor y revelador de las ideas e intuiciones del plano búdico.

En este punto, la revelación expone nuevas y constantes cualidades cambiantes. Los cielos espirituales están en un perpetuo estado de movimiento y en consecuencia las relaciones entre todas las cosas cambian constantemente. Estas cualidades incesantemente cambiantes, ofrecen el maravilloso potencial creativo inherente a la vida misma. La revelación es el contacto con estas cualidades desarrolladas de la divinidad que luego fluyen a través de nosotros en el servicio. El revelador se convierte en la revelación y en palabras del catecismo esotérico:

¿Qué puedes revelar ahora, oh Servidor en el Camino?

La revelación viene a través mío, oh Señor de la vida. No la puedo ver.

¿Por qué no puedes verla? ¿Qué impide su captación?

Nada lo impide. No busco la visión porque he visto. Mi tarea es revelar. Sólo me busco a mí mismo.

Este catecismo evidencia claramente el reconocimiento y la revelación como un proceso viviente. El significado mismo de la Vida, su simplicidad y universalidad, es toda una aventura en movimiento psicológico, una iniciación sin fin a nuevos estados de conciencia. Nada es nunca lo mismo o como lo era hace un momento, la fuerza en espiral de amor-sabiduría eleva constantemente toda la existencia hacia nuevos horizontes. La mente divina desvela revelación tras revelación, cada revelación acompaña un nuevo velo. Esto se entiende mejor en términos de la muerte del cuerpo físico. Cuando el cuerpo es descartado y la conciencia vuelve a centrarse en el plano astral, el anterior móvil, la cualidad rajásica del cuerpo astral se cristaliza en torno a la conciencia en formación del nuevo vehículo tamásico de conciencia adecuado para el nuevo entorno. De manera parecida, pequeñas muertes y revelaciones están sucediendo a cada momento, a medida que la sustancia más gruesa del aura es penetrada, desechada y sustituida por materia más sutil, que a su vez oculta nuevas revelaciones. Esta es una de las implicaciones más sutiles detrás de la famosa expresión de San Pablo, "cada día muero".

Mientras la energía es vertida en la conciencia humana, procedente de variedad de fuentes desde el comienzo de la era de Acuario y los preparativos prosiguen para la iniciación del Logos planetario en un planeta sagrado, el entrenamiento para el discipulado tiene lugar en una de las épocas más exigentes y emocionantes. ¿Podemos imbuirnos del espíritu de "morir cada día" a lo conocido y familiar para hacer de cada día una nueva oportunidad, nuevos reconocimientos y revelaciones? No estamos hablando de las luces cegadoras del séptimo cielo, sino de esos pequeños reconocimientos y revelaciones que se suman a la construcción del arca transparente. Es el uso de la energía con la que entramos en contacto en la meditación diaria, la que renueva todas nuestras relaciones a través de una nueva perspectiva proporcionada día a día, semana tras semana, año tras año. Es la constatación de que cada interacción con otro produce una tercera cosa, una cualidad viviente que es absorbida en el arca colectiva de la humanidad, en el plano del alma y en forma de colores iridiscentes y sonido armonioso.

Trabajar con cualidades es el desafío del discipulado, especialmente cuando el ritmo de la vida moderna es cada vez mayor. La presión que se está generando por los acontecimientos planetarios en los planos

interiores, tiene la capacidad de generar un flujo constante de pequeños reconocimientos y revelaciones en la conciencia humana y si es así, el aumento de la vibración puede traducirse en cualidad espiritual, no en velocidad de la vida. El problema se puede visualizar claramente en la rapidez que caracteriza el estilo de vida occidental, donde las personas están estresadas, agotadas y sustraídas por una fuerza centrífuga invisible, arrojadas a la periferia de la vida de la que tratan asirse. Por una parte existe un mayor sentido de conexión y de unidad, que se está desarrollando a través de los medios de comunicación social, la televisión, Internet, etc. Pero por otra, cabe preguntarse si esto está acompañado de una búsqueda más profunda dentro de la cualidad y el significado. Los espejismos asociados a la velocidad de la vida son muchos y pueden ser vistos a través de la cultura popular, la superficialidad de los cuales es a expensas de la riqueza del arte y la cultura que abre la mente humana a las realidades internas.

Estos espejismos, como el de la "ocupación", pueden atrapar al aspirante en una cultura social que se hace pasar por la espiritualidad de la Nueva Era. ¿Somos conscientes, por ejemplo, de las dificultades así como de las oportunidades de servicio que los nuevos métodos de comunicación nos ofrecen? ¿O estamos siendo atraídos por el uso de las redes sociales hasta el punto que obstaculizan el desenvolvimiento de formas más profundas de comunicación, como la telepatía y la ciencia de la impresión? Esto puede tener lugar en la vida del discípulo sólo cuando un silencio receptivo se establece en la conciencia, permitiendo una alineación interna con la red de comunicación del corazón y el alma. Los cinco sentidos externos son nuestras herramientas en el plano físico y, obviamente, debe hacerse un buen uso de ellos, pero también hay que recordar que pueden ser y a menudo son, las herramientas que nos aprisionan en los planos inferiores.

Estos son algunos de los dilemas a los que se enfrenta el discípulo moderno en entrenamiento. Las increíbles innovaciones tecnológicas de nuestro tiempo están destinadas a la educación y al desarrollo del alma, sin embargo debe lograrse una perspectiva equilibrada para que no se conviertan en un fin, mientras que lo arcano se pierde. Hemos de recordar que la Sabiduría Eterna es eso - Eterna - y siempre será la clave para la penetración de los arcanos, sea cual sea la edad en que vivamos. Los discípulos son necesarios en sus totalidad para trabajar por la unidad y la paz de la raza humana, a la vez que abren a la realidad las dimensiones espirituales y la restauración de los misterios. Como parte de este gran esfuerzo, es responsabilidad de la Escuela Arcana ayudar a "revelar con mayor énfasis la realidad de la Jerarquía", el reino de la unidad. Según estas asombrosas palabras: "Si se lleva a cabo en gran escala y a través de una adecuada organización- destruirá en forma vasta, y ya está destruyendo las actuales estructuras mundiales en los campos religioso, económico y político." Sabemos que esta destrucción está todavía en curso, pero a veces nos hemos desalentado por el aparente caos en el mundo, olvidando quizá que ha sido engendrado debido a "una mayor presión ejercida por quienes reconocen la naturaleza real del subjetivo e interno reino de Dios."

Este constituye el reto más inmediato que tenemos ante nosotros, intensificar nuestros esfuerzos y como grupo recorrer el camino de los reconocimientos a través de los velos planetarios que se ciernen en el borde de la revelación. ¿Qué mejor podría servir en este tiempo al Plan, que un grupo de discípulos ardientes con espíritu de relación, penetrando en el corazón de lo arcano y exteriorizando este descubrimiento para beneficio espiritual de la humanidad y del mundo entero?

* * *

Después del inspirador discurso de apertura de esta conferencia por nuestra presidenta Christine Morgan, y teniendo en cuenta que siempre me ha gustado la física teórica, no sorprenderá que quiera reflexionar sobre la forma en que el quinto Rayo de Ciencia está vertiendo sus energías sobre la humanidad. Con el tema de esta conferencia, *Que el Sendero de Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal*, es interesante ver cómo la humanidad, a través de sus científicos, ha entendido (o no) las oportunidades para el reconocimiento y la revelación. Nos enfocaremos especialmente en cómo los pensamientos se desarrollaron en los cielos, es decir, la cosmología. Todo lo que sabemos hoy del cosmos, por lo menos desde un punto de vista científico, nos llegó a través de la *luz* – luz en su expresión física de ondas electromagnéticas. Para poner esto en un marco más amplio, en relación con la nota clave de esta conferencia, el Tibetano escribe en *Espejismo: un Problema Mundial* :

“El Sendero de Evolución es, de hecho, el sendero de reconocimientos que lleva a la revelación. Todo el proceso de evolución tiene carácter iniciador, conduciendo de una expansión de conciencia a otra hasta que los mundos de lo sin-forma y de la forma queden revelados en la luz que el iniciado genera y en la cual camina. Estas luces son variadas y diversamente reveladoras; hay:

1. La luz de la materia en sí, que se encuentra en cada átomo de sustancia.
2. La luz del vehículo etérico o vital – una luz que es el reflejo de la Luz Una, porque unifica los tres tipos de luz dentro de los tres mundos.
3. La luz del instinto
4. La luz del intelecto o la luz del conocimiento
5. La luz del alma
6. La luz de la intuición

Pasamos de una luz a otra, de revelación en revelación hasta que salimos del reino de la luz y entramos en el reino de la vida que es, todavía para nosotros, pura oscuridad.”¹

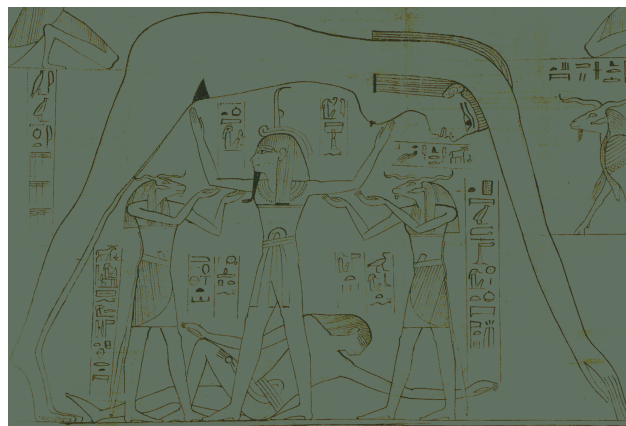
Por lo tanto, la luz tiene muchos significados más profundos que los que la ciencia adopta cuando describe la luz como un fenómeno electromagnético. En otro sitio el Tibetano afirma:

“No se puede ver la Deidad con el ojo físico, aunque el sello de la divinidad está en todas partes. Hay un ojo que puede ser desarrollado y usado, y que permitirá a su dueño ver a Dios trabajando en el lado interno de la Vida, dentro de Sí mismo y dentro de todas las formas, ya que “*cuando tu ojo es único, todo tu cuerpo está lleno de luz.*” En esa luz veremos la luz, y por lo tanto, veremos a Dios. Las tres palabras: electricidad, luz y vida, expresan la divinidad, y su síntesis, es Dios. Cuando conozcamos las tres como una en nuestra propia experiencia, entonces conocemos a Dios. Ahora estamos usando el aspecto más bajo, y cada vez somos más conscientes de él. El segundo aspecto de la luz está en el punto de revelación, mediante la comprensión correcta de los fenómenos eléctricos. Allí está la clave para la nueva era, la era de luz, de iluminación y de revelación. Los esotéricos del mundo comprenderán algo de eso a lo que me refiero, y en sus manos está el entrenamiento de la humanidad para que los hombres puedan usar esa verdadera visión y aprender a utilizar el “*ojo único*”. Me gustaría hacerles notar, sin embargo, que la mayor parte de los verdaderos esotéricos se encuentran fuera, y no dentro, del grueso de las escuelas que se llaman a sí mismas esotéricas.”²

Quizá se sientan frustrados de saber que la mayoría de los verdaderos esotéricos se encuentran fuera de las llamadas escuelas esotéricas, pero desde un ángulo más positivo, ¿no es un descanso y un pensamiento inspirador saber que esos verdaderos esotéricos se encuentran en todos los ámbitos de la sociedad y en todo el mundo?

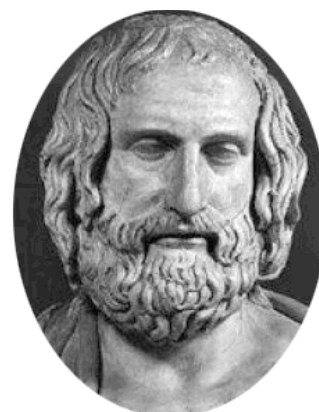
Con estos pensamientos en la mente, veamos – en un par de grandes pasos – cómo a lo largo de los siglos la humanidad ha percibido – en términos científicos – los cielos o el cosmos. Veremos que el pensamiento científico y la forma en que nos comportamos socialmente, son íntimamente interdependientes.

En la **cosmología egipcia**: Ma'at significa el concepto de equilibrio, orden, ley, moralidad. Ma'at era también personificada como la reina que regía las estrellas, las estaciones, y los hechos tanto de los mortales como de los dioses, quien creó el orden del universo a partir del caos en el momento de la creación. La tierra era una superficie plana, con los cielos encima en forma de semiesfera. Tenemos una imagen politeísta: la diosa Nut = el cielo, el dios Keb = la tierra. En el centro, Shu, que apoya a Nut en su eterno abrazo de Keb. Dos almas o espíritus de pie, al lado de Shu. Esta es la época en que los faraones y sacerdotes gobernaban la población con reglas casi absolutas.

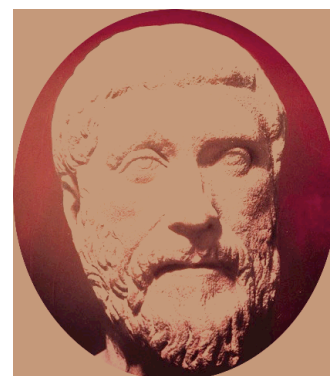
Los **jónicos** (650 – 420 a.C.) con **Anaxágoras** (500 – 428 a.C.): Observación de la naturaleza. Un universo infinito sin principio ni fin. Todos los elementos (de los cuales, mediante infinitas combinaciones, se construyó el universo) son eternos. Anaxágoras introduce 'Nous', el Espíritu que puso orden en el caos primordial y lo puso en movimiento. Dado que en cada germen están incluidas todas las cualidades (el Todo está en todo), la transición de una sustancia a otra es posible mediante la mezcla de más o menos de una determinada cualidad. Los seres vivos se distinguen de los muertos porque están animados por Nous – el mismo Nous que inspira a la gente y a los animales.

Alrededor del 600 a.C., empezó el comercio con la acuñación de monedas. De alguna manera, este período fue el nacimiento del moderno “pensamiento científico.”

Con **Pitágoras** (572 – 500 a.C.) empieza el pensamiento abstracto: Todas las cosas son números. Mientras que Anaxágoras enfatizó la similitud entre el cielo y la tierra, Pitágoras enseñó que todo el cielo es armonía y número – por lo tanto, ¡había una diferencia entre el cielo y la tierra!

Pitágoras enseñó que el mundo, más que por observación, podía ser conocido mediante la razón pura, con conceptos y relaciones matemáticas. Los cielos eran el reino de los números puros, donde los objetos se mueven en círculos permanentes puros perfectos. La tierra es el reino de los sentidos y los fenómenos, donde las almas humanas están condenadas.

Vemos aquí dos líneas de la ciencia diferentes:

1. Método de observación empírico, experimental. De las observaciones se sacan las conclusiones.
Método inductivo.

2. Método de la mente teórica. Se construyen modelos a partir de la razón, lógica pura, etc. *Método deductivo*.

Paralelo a esto, hay dos líneas diferentes de desarrollo social:

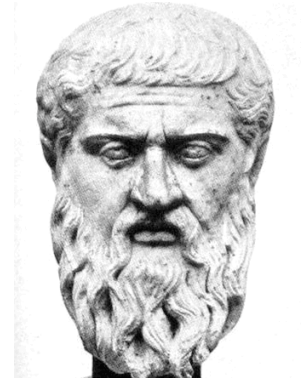
1. La Sociedad de Esclavos o de Clase: esclavistas y esclavos, un grupo (clase) es superior a la otra – los esclavistas no trabajaban, sólo pensaban. Los esclavos estaban allí para trabajar.
2. Sociedad “Libre”, incluyendo el comercio libre, artesanía, etc.

Ambos patrones estaban presentes entonces, y sin embargo vemos que continúan a lo largo de la historia hasta la actualidad.

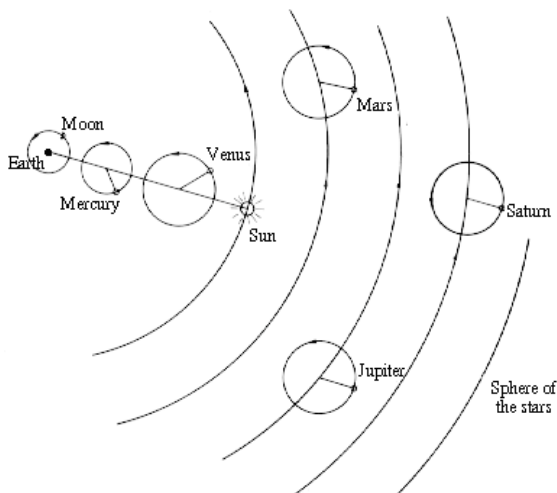
Platón (427-347 a.C.) fue alumno de Sócrates y profesor de Aristóteles. Platón creía en la supremacía de la razón pura y se aceptaron un montón de cosas en base a la autoridad de los sacerdotes, a quienes se tenía que escuchar.

Sin embargo, todavía había *dos* formas de considerar las ideas de Platón:

1. Las leyes matemáticas SON la realidad. El universo es la encarnación de las matemáticas abstractas en la “Mente de Dios”.
2. Las leyes matemáticas son solamente descripciones de procesos y patrones de naturaleza física.

Hasta el presente, esta ambigüedad ha jugado un papel importante en el debate cosmológico.

El modelo de **Ptolomeo** (90-168)

se mantuvo hasta la Edad Media

(Almagesto), como un modelo

práctico para la posición del sol

y los planetas, la cual podía ser

calculada con bastante exactitud.

Fue inspirada por la *armonía de*

las esferas, basada en el supuesto

de que los cuerpos celestes rotan

en órbitas circulares y con la Tierra en el centro.

Para explicar las – cada vez mejores – observaciones

de los planetas en el momento, tuvo que introducir

un buen número de círculos extra – llamados

epiciclos. Ptolomeo vivió principalmente en Egipto,

pero sus obras están escritas en griego y latín.

La **astronomía medieval** estaba basada en gran parte en la de Ptolomeo, con una o dos capas extras, donde Dios habitaba y que eran inaccesibles a los humanos. A veces se añadía una capa de agua para que se ajustase mejor al libro del Génesis. Es evidente que la iglesia tenía una enorme huella en la mente del hombre. Fue un modelo jerárquico estático, en el que las masas jugaban un papel inferior comparado con la élite de la iglesia y la así llamada nobleza.

Copérnico (1473-1543). Con el tiempo, las mediciones se volvieron más exactas, y empezaron a aparecer discrepancias.

Basándose en nuevas medidas, Copérnico se atrevió finalmente a postular su modelo heliocéntrico, todavía basado en los círculos. El sistema de Copérnico era una clara alternativa a un cosmos jerárquico geocéntrico. Aunque durante mucho tiempo estuvo convencido de este modelo, publicó su obra en 1543. Estamos entrando ahora en la época de la Reforma y el Protestantismo, es decir, una revolución de la iglesia desde dentro.

Giordano Bruno (1548-1600), propuso un modelo algo diferente del de Copérnico. Bruno – un filósofo, no un científico – quería cambiar la iglesia desde dentro, pero no quería romper con la iglesia. Su modelo estaba basado en el espacio infinito y el tiempo infinito: ni principio ni fin. En su modelo cabían un número infinito de mundos. Este era un reto demasiado grande para la iglesia, porque un modelo con un cielo y un infierno no cabía allí. Después de seis años de encarcelamiento por la Inquisición, Bruno fue quemado en la hoguera.

Johannes Kepler (1571-1630) fue un profesor de matemáticas, investigador, astrónomo y astrólogo e incluso un místico. Tomó el modelo heliocéntrico como punto de partida. Con observaciones muy exactas de Tycho Brahe, Kepler llegó a la conclusión de que ¡los planetas tenían que desplazarse en órbitas elípticas y no en círculos!. Este fue un gran paso. Aunque con Kepler empieza la *era científica moderna*, toda su investigación continúa estando dedicada a Dios.

Kepler vivió en la misma época que **Robert Fludd** (1574-1637), a quien H.P.B. considera como uno de los últimos verdaderos Rosacruces.

Para Fludd, el mundo era UNO, y la división o partición era imposible.

Para Kepler, que estaba mucho más guiado por la observación “científica”, el análisis racional era más importante que las ideas intuitivas.

Para ambos, sin embargo, lo Divino era indiscutible.

Vemos aquí la cuna de la división entre ciencia y misticismo/ocultismo, la cual continuaría después en la división entre ciencia y religión – con la que todavía vivimos hoy. No es que una tenga que ganar a la otra, sino que cada una reivindica su propio dominio.

Saltamos ahora a la época actual, a **Wolfgang Pauli** (1900-1958), un científico duro, uno de los padres de la física cuántica. Y sin embargo, un hombre muy intuitivo: ¡los sueños de Pauli forman la base para el trabajo de análisis de C.G. Jung! ¡Pauli propuso una síntesis del método de Kepler y la forma de pensar de Fludd!

Si estos patrones del pensamiento humano parecen abstractos o teóricos, por favor. recue sendero de reconocimientos a la revelación, uno tiene que aprovechar la oportunidad. De otra forma, los velos del espejismo y la ilusión recuperan su sitio y se pierde la oportunidad. Como ejemplo, ¿por qué una flota relativamente pequeña de los ingleses en 1588 pudo derrotar a la enorme armada española?

España estaba bajo la autoridad de la dogmática Iglesia Católica. La investigación libre y liberal era completamente imposible. Los cañones se construían según el principio de Aristóteles: una bola se desplaza primero horizontalmente y después cae verticalmente.

En Inglaterra empezó a reinar un clima mucho más liberal, en el que la tecnología aumentaba y se hacían experimentos. Debido a esta atmósfera de trabajo más abierta y más libre, los británicos pudieron construir barcos mucho más pequeños, y muchos cañones más pequeños, pero con un alcance mucho más amplio. Por lo tanto, el color social y espiritual de un país, ¡tiene una enorme influencia en la vida práctica!

Isaac Newton (1642-1727) fue un matemático (cálculo infinitesimal), físico, astrónomo, pero también un alquimista e incluso un teólogo, considerado como uno de los más grandes genios de todos los tiempos.

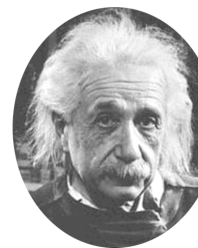
La ley de la gravitación de Newton dio una explicación matemática a los hallazgos de Kepler, que continúa formando la base para muchas de las observaciones astronómicas actuales.

Newton advirtió sobre una visión demasiado determinista: el universo no era un reloj que expira. Newton no solamente es el padre de la mecánica clásica y del modelo mecanicista del universo. ¡Fue también un ocultista! Aprendió hebreo para estudiar el Talmud y la Cábala. Predijo el final de los tiempos para 2.060... Inglaterra iba aumentando respecto a las innovaciones.

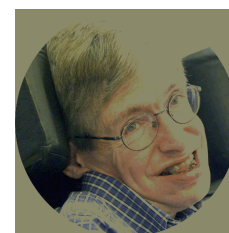
Saltándonos un montón de detalles técnicos, llegamos al modelo cosmológico actual del **Big Bang** como resultado de la investigación de, entre muchos otros, **Albert Einstein** (1879-1955) y **Stephen Hawking**.

Somos testigos de un tremendo progreso en los telescopios con los que podemos estudiar el universo mucho más allá de la luz visible. Tenemos satélites fuera de la atmósfera que observan que el universo es mucho, mucho más rico en estructuras y objetos, de lo que pensábamos al principio.

Empezando en 1979, se descubrieron objetos quasi-estelares o *quásares*: objetos muy brillantes supuestamente muy lejanos. Para ajustarse a la teoría gravitacional con una progresiva cantidad de datos, se introdujeron conceptos como *agujeros negros*, *materia oscura* y *energía oscura*, pero nunca han sido realmente observados.

El **Big Bang** ofrece ahora el cuadro siguiente: solamente el cuatro por ciento del universo está formado por materia como tú y yo. El resto, 96%, es o bien materia oscura o energía oscura – y por definición, no observable. Un punto de vista alternativo del universo, tomando la fuerza electromagnética como punto de partida, se puede seguir en el hilo del “Puente Eléctrico”, en la página web de Lucis Trust.³

En el sendero de reconocimientos hemos revisado más de veinticinco siglos, y ahora el modelo del Big Bang es, de hecho, elevado a un estatus casi incuestionable y volvemos a un modelo de la Edad Media: un universo finito que se expande. Pero también un universo que solamente es realmente comprendido por un puñado de especialistas, no por la gente común y ni siquiera por los experimentadores en sus laboratorios. Una historia similar se puede explicar sobre el mundo de las finanzas, en el que existe una situación en nuestra sociedad actual con los fondos de inversión, comercio de microsegundos de dinero virtual por ordenadores, etc., bastante alejado de la economía ‘real’. La cuestión no es si esto es correcto o incorrecto, si es bueno o malo. Una de las charlas de nuestra conferencia se titula: “... y la luz siempre se funde con la oscuridad.”⁴

Por definición, la ciencia, igual que las finanzas, son procesos grupales en los que las energías de Rayo están haciendo su trabajo para el progreso de la humanidad. Cada ser humano juega su papel en él con firmeza, pero como grupo, la humanidad, debemos aprovechar las oportunidades...

¿Cuándo conducirá este (científico/cosmológico) sendero de reconocimientos a una revelación (grupal=humanidad)? Quizá se pueda encontrar una pista en las palabras del Tibetano: “No hay nada sino electricidad en manifestación, el “misterio de la electricidad” al que H.P.B. se refería en *La Doctrina Secreta*. Todo en la Naturaleza es de naturaleza eléctrica; la vida misma es electricidad, pero todo lo que hemos usado y con lo que hemos contactado hoy, es eso que es solamente físico y relacionado con la materia física y etérica de todas las formas e inherente a ella.”⁵

Este fin de semana abordaremos la cuestión del *Sendero de Reconocimientos que conduce a la Revelación Grupal* desde varias perspectivas. Hoy empezamos con un programa realizado sobre la nota clave de la conferencia y el tema: *Del Reconocimiento de la Luz al Reconocimiento de la Vida*.

Y el domingo exploraremos el tema: *el Servicio como Expresión de la Belleza*.

Referencias:

1. Espejismo, un Problema Mundial, p. 205
2. Psicología Esotérica I, pp 182-183
3. http://www.lucistrust.org/en/arcane_school/the_electric_bridge
4. Discipulado en la Nueva Era II, p. 417
5. Curación Esotérica, p. 377

* * *

Meditación de Grupo « Dejar penetrar la Luz » en Francés

* * *

Pausa

MANTRAM DE UNIFICACION

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

Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor
Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos
Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época

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

OM

* * *

El ideal de la tensión, la tensión ideal y la elección de la atención

Jean Chaussy
Traducido del francés

Tomemos las definiciones del diccionario de la lengua española para dos de los temas de este título :
¹*tensión*, del latín *tendere*, tensar, i *atención* : capacidad de concentrar voluntariamente el espíritu sobre un objeto determinado.

Las ²Yogas sutras de Pantajali asocian atención con concentración “*Un sinónimo de “concentración” es la palabra “atención”, en el sentido de tensión mantenida en una sola dirección*”

En ³Wikipedia, tomando solo una de las numerosas definiciones: *la tensión mecánica de un sólido lineal (hilo, cinta, cuerda o cable) es la contracción que adquiere cuando está sometido, en sus extremidades, a dos fuerzas dirigidas hacia el exterior del sólido.*

Se debe al azar, que una de las palabras más utilizadas por los comentaristas de la actualidad local o mundial sea la palabra *tensión*? Múltiples tensiones agitan la humanidad en este período rico de oportunidades, de cambios y de nuevas perspectivas. Se declinan bajo diferentes facetas: políticas, sociales, financieras, religiosas, etc. Nuestra humanidad se *tensa*, retomando el origen latín, hacia otros ideales. Si seguimos la analogía mecánica podemos decir que sufre una presión de dos fuerzas: la de su personalidad y la de su alma.

En el seno de la villa planetaria, la instantaneidad de los cambios a la velocidad de la luz siempre nos traen ventajas. Se trata de una verdadera fusión fría en la que la fluida energía psíquica nos presiona, por primera vez en nuestra historia planetaria, a pensar el mundo como una unidad. Sumergida progresivamente en el mental universal, la humanidad piensa y se piensa.

El Tibetano subraya en ⁴“El Destino de las Naciones” esta correlación entre facultad de pensar y tensión: “*En nuestra época, el mundo se sumerge en el caos y la agitación, resultantes del choque de fuerzas del sistema y del séptimo rayo... En el campo de este conflicto, la gran ley fundamental según la cual “la energía sigue al pensamiento” mantiene todo su valor, y uno de los actores de la presión y de la tensión actual es el hecho de que tantos millones de individuos comiencen a pensar*”

En paralelo a estas tensiones constatamos, no obstante, una integración de la humanidad por su notable implicación hacia los reinos animal y vegetal o llegando a ser observadora de si misma, tomando consciencia de sus responsabilidades. Es verdad que existe una diferencia entre la profundidad de esta toma de consciencia, su intención y las acciones que realmente se ponen en acción sobre el terreno. No viene a ser lo mismo para cada uno de nosotros que nos encontramos en el sendero y, en qué medida nuestros letargos individuales, nuestras críticas, retrasan esta actuación? Lo podemos constatar cada día y, no obstante, ello no pone en tela de juicio los progresos realizados por la humanidad. De hecho, de esta fusión, es responsabilidad nuestra adoptar la postura constante de buena voluntad en nuestras actitudes, nuestros discursos y nuestra manera de vivir a fin de precipitar esos ideales.

En este momento, es necesario constatar que particularidades y minorías se desvelan y el nacionalismo y otros “ismos” están a menudo exacerbados. No se trata de una fase obligada, una etapa antes que seamos “*Unidos en la diversidad*” tomando el emblema de la Unión Europea. En efecto, antes de estar unidos conscientemente en esta diversidad es necesario que la “*conciencia de si*” de las partes participantes sean al menos conscientes de ellas mismas, de su singularidad. Se trata de una revolución en la representación mental colectiva, un cambio de paradigma. Esta revolución interior encuentra su correspondencia natural en los trastornos políticos que jalonan nuestra historia reciente y particularmente el periodo actual. Sistemas de gobierno económico-político estrechos de miras que ya no se adaptan a la expansión de esta consciencia de los pueblos, vuelan por los aires. Ahí, aún, nuestra buena voluntad para ayudar a clarificar las ideas bajo condición de olvidar las actitudes partidistas.

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo sirve de regulador de tensión para reducir la potencia eléctrica de la Jerarquía. Esta potencia que fluye en la consciencia de las naciones busca romper el caparazón que la encierra para irradiar la luz. En cada uno de nosotros, también, se ejerce una tensión entre el alma y la personalidad. Las tribulaciones de la humanidad no son más que la exteriorización de las vicisitudes

encontradas en el sendero como piedras con las que podemos tropezar. El Tibetano nos enseña en “⁵De Belén al Calvario” que: “para adquirir este contacto consciente y preciso con el alma, el aspirante debe aprender la obediencia mediante las cosas que sufre y debe, de esta manera, practicar la tarea de amar. Eso no es fácil. Eso exige disciplina, un esfuerzo continuo, una tensión incesante y esa atención vigilante que no olvida jamás el punto de observación y que permanece siempre consciente del objetivo, del progreso y de la orientación”

Podemos examinar nuestra responsabilidad, especialmente, observando como se articula la tensión personalidad-alma con la tensión individuo-humanidad y cual es nuestra *intención* en la enseñanza. La humanidad, como cada uno de nosotros, pasa de puntos de tensión a otros puntos de tensión que son la objetividad de maduración y que conducen a la revelación. En este trabajo el Discípulo mundial se ha comprometido en el sendero del aprendizaje de sí mismo. Debe también aprender la obediencia a su alma, a la Jerarquía que está ilustrada por los ideales cada vez más elevados que la humanidad se pone como objetivo. Los del milenio de la ONU son una ilustración de ello. Se nos dice que el nacimiento de Cristo se realizará en Belén en la casa del pan. Si es así, no debemos ser los compañeros, es decir, aquellos que comparten el pan y además, todos los recursos del planeta. La energía conservada indebidamente aquí o allá acumula productos de desequilibrio criminal en la otra punta de la tierra. ⁶Las Cuatro Libertades, formuladas para nosotros sitúa un objetivo ante nuestra vista: “la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de vivir sin miseria, la libertad de vivir sin temor”. El NGSM, cadena de transmisión entre los dos centros planetarios en tensión, es este elemento equilibrador para que la consciencia se subordine a las necesidades del mayor número de personas. Es por este servicio que la energía viviente podrá fluir intencionada y conscientemente en el conjunto de la Humanidad. Es decir, que la vida se deslice de manera fluida a través de todos los navíos de nuestra familia humana. Así no habrá más partes del cuerpo de la humanidad en donde se congestione el despilfarro ni otras descapitalizadas hasta la miseria total. Demostrar nuestra fraternidad en ese real compartir el pan no es solamente construir el Sendero de luz para Aquel que viene, es también precipitar el Plan

La tensión puede ser la que movilice una atención justa del Ashrama interior. Esto es hacer coincidir la voluntad de la humanidad con la del *Plan* divino descubriendo, juntos, el sentido profundo del amor y, en definitiva, transmutar el conocimiento en sabiduría. Pero este plan divino no se puede poner en acción si no es por la voluntad al bien. La Voluntad de Shamballa ejerce una verdadera presión sobre la humanidad, a través de la Jerarquía, con las consecuentes crisis planetarias. Así pues, colectivamente, por nación o grupo de naciones, podemos conocer aquí o allá fenómenos de depresión y astenia. La crisis del 29 fue llamada “la gran depresión”. Es el equilibrio de la vida y de la consciencia a través del amor quien anunciará la fusión futura de la Humanidad con la Jerarquía. Se trata de este amor en acción que no es únicamente una buena intención y la inocuidad si no la voluntad firme, eficaz y determinada del bien, que solo puede evocar la energía de Shamballa.

⁷Agni Yoga en la Jerarquía nos recuerda nuestra función creadora y la utilidad de la tensión: *Los hombres invocan el bien, pero el Cosmos proclama que el hombre no es solamente un receptor si no también un creador. La etapa se franquea cuando el espíritu creador construye con fuerza y la fuerza de la tensión alcanza las cumbres del Cosmos. Las dificultades son inherentes al sendero pero sabed que ninguna tensión resulta inútil. En las naciones la tensión es útil.*

Intentamos pues reproducir lo que comprendemos consciente o inconscientemente del Ashrama interior. El trabajo de alumbramiento y los dolores de parto están ahí. Las contracciones planetarias físicas, morales, políticas... son los signos exteriores de todas las tensiones. ¿Las inundaciones repetidas auguran la pérdida de las Aguas?

El ideal de tensión, la tensión ideal, puede inscribirse en esta relación entre el hombre y la Jerarquía a través de su alma que condiciona también la relación Humanidad/Jerarquía con el fin de precipitar el Plan percibido.

Para producir un mundo nuevo, nuestra atención concentrada debe tensar hacia una voluntad focalizada a esta intención de tal manera que nuestros actos, pensamientos y palabras sean para, con y en la Humanidad.

5 De Belén al Calvario, Alice A. Bailey

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso_de_las_Cuatro_Libertades

7 Agni Yoga. Jerarquía - P.17 et P.37

Por esta actitud, inscrita en el corazón del NGSM, aportamos, a cada momento, nuestra contribución a construir el hilo que une la Humanidad y la Jerarquía. Así, progresivamente, se realizará el reino de Dios en la tierra.

Tengamos presente la frase de Plutarco citada por la señora Blavatsky en la Doctrina Secreta: *Una idea es un Ser incorporal, que no tiene ninguna sustancia por ella misma, pero que confiere una forma a la materia informe y deviene la causa de la manifestación.*

Entonces, que el ideal de tensión, la tensión ideal y la elección de la atención, sean nuestra contribución a reforzar, en la buena voluntad, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y pueda el Cristo nacer en el corazón de cada uno de nosotros y se encarne en la nueva civilización mundial

Os agradezco vuestra atención

* * *

Revelación y el Aspecto Voluntad

Jeanetta Golubleva
Traducido del ruso al inglés
Y al español

¿Qué es una revelación y cuál es la relación entre una revelación y el aspecto voluntad? Una revelación es un reconocimiento de la mente de Dios, o – según el Maestro D.K. – un proceso de penetración gradual en ella, después en Su Corazón y finalmente, en el Propósito de la Deidad Una. Recordemos las palabras de Helena Petrovna Blavatsky de que las revelaciones que se han dado a la humanidad, permanecen con nosotros para generaciones futuras y más espirituales. En el simbolismo de los misterios está oculto un ritual Divino que fomenta el trabajo en colaboración con la Jerarquía y, de este modo, con el Plan. Los Misterios nos revelan la luz del conocimiento, que hace visible lo que antes se ha ocultado. De aquí el gran valor de difundir el conocimiento sobre los Misterios y sobre los Misterios mismos. Los Misterios son una fuente de revelaciones. Se nos dice que, cuando la humanidad sea dirigida por la mente unida a la voluntad-al-bien, se hará visible la grandeza y la belleza de la revelación futura. Estos secretos pertenecen a la Jerarquía y los usa si es necesario, lo que les permite no solamente controlar las fuerzas de nuestro planeta, sino también trabajar con las energías del Sistema Solar.

En algún sitio Goethe ha dicho que no podemos llegar a un reconocimiento profundo de una verdad sin una revelación divina, cosa que nos parece incomprensible, pero que constantemente se hace patente a través de las situaciones en la vida y el simbolismo del mundo circundante – y algo dentro de nosotros nos impulsa constantemente a comprender esta verdad. Patanjali también afirmó que el hombre es consciente de los mundos sutiles por medio de revelaciones y aprende a utilizar sus cuerpos sutiles en el trabajo del servicio uno.

En el corazón de la evolución yace el proceso de expansión de la conciencia. La luz de la revelación ilumina este proceso, moviéndose de una revelación a otra, desde una luz más pequeña a una mayor. En el corazón de cada revelación está oculto un propósito definido, y ese propósito es una consecuencia del Propósito Uno de Sanat Kumara. Cada revelación nos acerca más a la iniciación. En el reino humano, la pequeña luz de la personalidad revela el mundo de las formas, el del alma revela el mundo del significado, el de la intuición revela la naturaleza de la Voluntad de Dios, que es la base de la Vida Una, o el punto central de energía de cualquier aspecto que conecta todas las formas. El Maestro D.K. dice que actualmente necesitamos una revelación del significado y del propósito detrás de todos los acontecimientos mundiales. Cuando las correctas relaciones entre la Jerarquía y la humanidad se hayan establecido, la gente se acercará más a una solución de estos grandes secretos.

El reconocimiento de una revelación infinitamente progresiva, promueve un exitoso avance en la escalera de la evolución. De un punto de revelación a otro, aprendemos la naturaleza del aspecto voluntad, su fuerza creadora y destructiva capaz de eliminar todo lo que impida el progreso. El reconocimiento de la propia

responsabilidad aumenta, y la comprensión intrínseca de la regla oculta “no hagas daño ni por el pensamiento, ni por la palabra, ni por la acción” se vuelve clara. Cuando se asigne a esta regla importancia primordial, empezará a funcionar automáticamente en cualquier nivel de actividad. Cada victoria sobre el espejismo trae una nueva revelación que, según el Tibetano, lleva a una iluminación de la sustancia mediante la fusión de la Luz y del Amor. Si el grueso de la humanidad vence el espejismo, esta Luz y Amor transformarán la sustancia del cuerpo planetario y revelarán la verdadera naturaleza de la Deidad. Entonces, el Cristo y Sus Discípulos, que han alcanzado la perfección, vendrán a la Tierra.

Una investigación a fondo de todo el proceso de estudio y entrenamiento en la Escuela Arcana, revelará que se basan en la revelación de un aspecto del amor divino, el cual revela el de la divina voluntad. No es por casualidad que el segundo rayo es llamado el de la “voluntad transfiguradora”; es lo que el Cristo demostró a Sus discípulos como Luz Encarnada y habiéndose “transfigurado ante ellos”. El proceso de transformación empieza con el Sendero de Probación desplegando inteligencia y sensibilidad y controlando la mente, que crea la personalidad. Después, en el Sendero del Discipulado, se reconoce la naturaleza del amor, la cual desarrolla una respuesta a la Jerarquía, y la intuición toma el control. El siguiente Sendero de Iniciación, está caracterizado por un despliegue de la voluntad y el logro de la síntesis mediante la progresiva respuesta a la energía de Shamballa. La revelación está relacionada con la voluntad-al-bien, y la voluntad-al-bien, siendo una plena y verdadera expresión de la naturaleza del Amor de Dios, debería volverse directora y controladora.

En *El Discipulado en la Nueva Era*, el Tibetano dice que todas las fórmulas dadas por Él, son las de la revelación, especialmente la Fórmula Uno, y explica que el correcto uso de estas fórmulas proporcionarán al discípulo:

- a. La revelación del sentimiento de grupo.
- b. La revelación del Maestro D.K. ya que Él es el centro de luz y poder dentro del círculo.
- c. La revelación del punto de vida en el centro de todas las formas (DNA 2, 163).

Así, vemos que el tema de la revelación confirma que detrás de toda apariencia se oculta algo más, lo cual es la garantía de nuestra existencia inmortal. La revelación aparece en la conciencia cuando el discípulo es capaz de reflexionar fácil y lentamente, desarrollando su capacidad a la susceptibilidad espiritual de una próxima revelación.

El aspecto voluntad juega un importante papel en el acercamiento a la revelación, pero al mismo tiempo, cada revelación gradualmente nos revela al principio el mundo de los significados y después el mundo de las causas. La humanidad todavía no conoce, o la conoce pero muy poco, lo que es la voluntad espiritual. Actualmente la voluntad divina está oculta bajo la auto-voluntad individual y la voluntad grupal del alma. Cuando las dos se hayan fusionado en una unidad y la voluntad grupal haya absorbido la voluntad individual (en la tercera iniciación), vendrá una revelación y se producirá el contacto con la voluntad universal. Se nos dice que cada revelación es el propósito de toda experiencia, incluso de la más pequeña. Incluye la síntesis de percepción y se reconoce lo que es visto y percibido.

Este nuevo acercamiento a la vida revela el significado de los valores de la vida y corrige el ruido y el desorden de nuestra vida diaria. Es sobre esto donde los verdaderos ayudantes de la Jerarquía deben colocar el énfasis en la actualidad, y entonces se revelará una nueva revelación de unidad seguida por la de la Síntesis divina. Como nos dice el Maestro D.K., la siguiente gran revelación vendrá y se convertirá en realidad cuando la motivación de la actividad espiritual de la voluntad se haya realizado completamente. La intuición revelará la Ley del Sacrificio, llevando a una comprensión profunda del aspecto voluntad, y el mismo patrón de la vida será transformado y realizado en el espíritu de la unidad humana – la basada en un nuevo pensamiento, nuevos principios políticos y económicos, correcto uso de los recursos mundiales para el bien común, y las correctas relaciones humanas.

No es hasta después de la tercera iniciación que la luz de la comprensión de la verdadera esencia de la voluntad divina, conocida solamente por Sanat Kumara y los miembros de Su Cámara del Concilio en Shamballa, empieza a hacerse sentir. Conociendo y utilizando la Voluntad, Ellos llevan a cabo el Propósito. Nuestra tarea es desarrollar nuestra capacidad de unir la voluntad personal con la voluntad divina justamente ahora, en ese peldaño de la escalera evolutiva en el que el discípulo se encuentra. Como resultado, vendrá

una nueva revelación que reforzará la confianza y permitirá avanzar, con alegría y concentración, en el camino que lleva “de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad”. El Tibetano nos recuerda que cada revelación lleva al discípulo/iniciado, más cerca del Corazón del Sol, donde reina el amor.

La intuición es una fuente de revelación. Gracias a la intuición viene el gradual reconocimiento de las formas en que Dios se manifiesta en el mundo. En la actualidad, el grueso de la humanidad continúa percibiendo a Dios como inmanente, pero es la intuición la que ayudará a la conciencia humana a aceptar la Unicidad de Dios. Dios inmanente y Dios trascendente se fusionarán en la Ley Divina Una. Cada paso hacia delante revela la revelación de la divinidad intrínseca en todo; viene la comprensión de las leyes de la naturaleza y de los procesos naturales que son sólo consecuencias, y viene la comprensión de la interdependencia y de la conexión indisoluble de todo lo existente.

Se nos dice que la primera revelación de la naturaleza de la Voluntad Divina está oculta en la palabra “*libertad*”. Los Señores de la Liberación creen que esta palabra significa, en esencia, el reconocimiento de las correctas relaciones humanas, que son establecidas por la buena voluntad, y el reconocimiento de la propia responsabilidad. En su discurso anual ante el congreso el 6 de Enero de 1941, el Presidente de los Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt llevó a tierra la palabra “*libertad*” en el plano físico. Así, se ha convertido en una esperanza y una palabra de profundo significado para la humanidad. Al finalizar su ardiente discurso, dijo que no se podría establecer una paz estable a expensas de la libertad de otros pueblos. El orden mundial debería ser construido en colaboración con países independientes. La unidad en la realización de los objetivos del conjunto garantiza su implementación exitosa.

Las cuatro libertades – las de la expresión, de culto, y las de la necesidad y el miedo – proclamadas por F.D. Roosevelt, fueron en esencia, la primera revelación sobre la cualidad de la naturaleza de la Voluntad Divina. Estas cualidades deberían convertirse en valores de la vida espiritual. Es imposible imponer libertad mediante la violencia, y la humanidad en el plano físico empieza ya a comprender esto y a mostrar signos de libertad, aunque en su mayor parte escondidos tras la densa niebla del espejismo de libertad. Esforzarse por la libertad es, de hecho, un estímulo importante para avanzar en el Sendero de Retorno, donde las etapas de liberación de las garras del mundo material se siguen una a la otra. Cada discípulo puede aportar su contribución factible a la realización de la futura revelación de la Nueva Era.

Con este objetivo, ¿por qué no recordar el importante papel de la ciencia de Invocación y Evocación en servicio, y la Gran Invocación dada por el Maestro D.K., donde está oculta una revelación simbólica sobre la interacción de los tres centros del Logos planetario? El Maestro D.K. sugiere que se reflexione sobre el tema de la revelación y que se desarrolle, para distribuirlo a aquellos capaces de comprender. Una amplia circulación y la correcta organización de la buena voluntad mundial es también un pre-requisito para una nueva revelación que tiene alcance planetario. En la actualidad, la capacidad humana para responder a la buena voluntad en el plano físico es muy evidente.

¿Y no llevan en sí mismos los tres Festivales Espirituales del ciclo anual – Pascua, Wesak y Buena Voluntad – revelaciones de lo bueno, lo verdadero y lo bello? Anualmente, en el punto culminante del Festival de Wesak, el Buda, que es la garantía de la divinidad interna y la revelación, vuelve desde el corazón de Dios. Bendice a la humanidad y pasa energías de sabiduría y amor desde los reinos superiores. Mary Bailey, en su conferencia de la Semana del Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo el 21 de Diciembre de 1970, dijo, expresando las tareas de los discípulos de la Escuela Arcana, que los objetivos inmediatos son los del Plan, porque el Plan contiene luz, amor y voluntad. Es por esto que la mente iluminada, el corazón abierto y la capacidad de respuesta al aspecto de la voluntad divina, deberían convertirse en tarea del discípulo.

El Tibetano dice que el problema de la voluntad Shambálica está oculto en el mismo proceso de revelación y que es solamente en la Unidad aislada que los iniciados pueden recibir la revelación del hecho de que la energía del aspecto voluntad lleva a cabo la síntesis, simbólicamente representada por un punto en el círculo del amor divino. El Tibetano llama a los discípulos de la futura Era de Acuario “Buscadores de la síntesis” y es la tarea principal del actual discípulo sincero y pensante. El Nuevo Testamento dice: “Que la mente esté en ti, que también estuvo en Cristo”. (Fil. 2:5). Cada discípulo de la Escuela Arcana aspira a desarrollar la conciencia Crística, lo que significa que cada discípulo aprende a vivir bajo la Ley del Amor. Dice el Tibetano que esto será implementado en la Era de Acuario, cuando se establezca la hermandad sobre la tierra, lo cual será una contribución de la humanidad como representante del tercer aspecto divino. Esta

hermandad será construida sobre la aceptación de la divinidad en todas las vidas, y establecerá la igualdad divina. Se establecerán correctas relaciones no solamente en el reino humano, sino también entre todas las vidas dentro de nuestro Logos Planetario.

* * *

Visualización

Esta visualización está basada en uno de los versos de la Doctrina Secreta I de HPB (Stanza 7.7) :
"Ésta es tu Rueda actual" —dijo la Llama a la Chispa—. "Tú eres yo misma, mi imagen y mi sombra. Yo me he revestido de ti, y tú eres mi Vâhan(vehículo) hasta el día "Sé Con Nosotros", en que has de volver a ser "yo misma y otros, tú misma y yo". Entonces los Constructores, terminada su primera Vestidura, descienden sobre la radiante Tierra, y reinan sobre los Hombres, que son ellos mismos..."

Relájese....tranquilamente y sin prisas

Imagine la rueda de fuego cósmico de la creación girando a gran velocidad y lanzando chispas de fuego, que somos nosotros mismos.

Al tener nuestro origen en la rueda cósmica, somos uno.

Tras haber salido de la rueda y comenzar nuestro viaje una y otra vez (en una innumerable serie de encarnaciones)

Somos al principio calientes y rojos impulsados por los deseos.

Gradualmente llegamos a ser más fríos, pasando del plano mental al plano triádico.

Y poco a poco desaparecemos en la oscuridad cósmica circundante, fundidos con el espíritu.

Así se expresa la idea que : « La Luz está siempre fusionada en la oscuridad ... »

* * *

Y la Luz fusionarse siempre con la Oscuridad

Anne Woodward

Traducido del holandés al inglés
Y al español

Oh hombre! ¡Presta atención!
¿Qué dice la profunda medianoche?
«Yo dormía, dormía -,
De un profundo soñar me he despertado: -
El mundo es profundo,
Y más profundo de lo que el día ha pensado.
Profundo es su dolor -,
El placer - es aún más profundo que el sufrimiento:
El dolor dice: ¡Pasa!
Mas todo placer quiere eternidad -,
- ¡quiere profunda, profunda eternidad!»

(Friedrich Nietzsche, traducción de Kerry Woodward)

Me gustaría compartir con ustedes **la historia de mi padre** que tiene lugar en Ámsterdam, durante la Segunda Guerra Mundial. Mis padres eran abogados en los tribunales de mediación entre los holandeses y los ocupantes alemanes, al mismo tiempo que eran miembros de la Resistencia, un grupo ilegal. Alrededor de mayo de 1943, se produce una enorme escalada de violencia. Los métodos utilizados tanto por la Resistencia como por los alemanes, se vuelven cada vez más destructivos, con ataques y represalias cada vez más frecuentes, nefastos e inhumanos. Desde otoño de 1944 en adelante, fue una locura con matanzas incontroladas en ambos bandos.

A finales del año pasado, un periodista de una conocida revista holandesa se me acercó y me preguntó si me podía entrevistar acerca de los archivos de guerra de mi padre. Para mí era algo casi totalmente desconocido, mi madre me había dicho que mi padre había sido ejecutado durante la guerra, debido a un "error".

El nombre de mi padre nunca fue revelado porque en los informes históricos, su relato es contado bajo un seudónimo con el fin de preservar a su familia, es decir, a mi madre y a mí. Por lo que me dijo el periodista, se hizo evidente que mi padre traicionó a importantes miembros de la Resistencia y por lo tanto era responsable de la muerte de varias personas, entre ellas un famoso banquero. Ahora mismo se está rodando una película sobre la vida de este banquero, que financió la Resistencia y estableció un fondo para proporcionar a sus miembros y a sus familiares unos ingresos después de la guerra. En esta película se enfatiza sobre su dramática muerte, causada por una traición interna. Fue capturado y justo antes de la Liberación, ejecutado en represalia por los ataques de la Resistencia. De ahí el interés del periodista en tener más detalles sobre el hombre que lo traicionó. En todos los reportes, el motivo de mi padre es descrito como un "crimen pasional", al querer liberar a su supuesta amante que había sido capturada por los alemanes, habiendo llegado a un acuerdo con ellos para que abandonara la prisión.

En consecuencia, empecé mi propia investigación utilizando tanto el Archivo Nacional de La Haya como los papeles privados de mi familia. En su mayor parte, los hechos a los que tuve acceso resultaron ser muy diferentes y sirvieron para convencer al periodista, para que publicase una historia mucho más veraz. No fue el amor de una supuesta amante (esta historia se ha demostrado que es falsa) la que causó la muerte de mi padre y sus víctimas, sino una forma de arrogancia que es, por tanto, orgullo y euforia. Su verdadero motivo era en realidad un deseo ardiente de 'poner fin a todos los asesinatos', ideando para ello encarcelar a los dirigentes de la Resistencia, eliminando de este modo toda razón de represalia por parte de los alemanes.

Una condición explícita para este acuerdo era que ninguna de las personas cuyos nombres había denunciado sería asesinado y, sorprendentemente, los alemanes mantuvieron su promesa. Sin embargo, la muerte del banquero y un par más de personas fue consecuencia de la información dada por uno de los hombres capturados a través de la traición de mi padre. Presa del pánico, este hombre reveló muchos más nombres de miembros de la Resistencia, que mi padre ni siquiera conocía y fueron ejecutados como represalia por otros

ataques de la Resistencia. En estos casos, los alemanes no se sintieron, al parecer, obligados a cumplir con el trato de mi padre porque no fue él quien reveló sus nombres.

A partir de sus diarios y cartas, la imagen de mi padre emerge como un hombre de 25 años de edad, "el hombre en su camino hacia la Luz", impresionado por la Biblia, los rosacruces y el budismo. También estuvo dotado para la poesía y la música. En sus diarios, elige temas como *Sit Rerum Omnium Basis Amor* (El amor es la base de todas las cosas) y *The good needs fighting for*. Tenía elevados ideales y una naturaleza espiritual:

A veces siento que es una gran lástima que yo no sea un poeta. Existe a menudo tanta belleza a mi alrededor, y siento tal abundancia de bondad que me gustaría escribir durante horas y horas. También hay intercalada la autocrítica: En mi egoísmo siempre imagino que mis problemas son sólo míos y que son muy importantes y únicos. Pienso con desesperación: ¿Cómo seré digno de postrarme ante el rostro de Dios?

¿Cómo es posible, tal como se desprende de sus diarios, que este hombre que continuamente busca el significado detrás de las apariencias y cada día se pregunta cómo podrá postrarse ante el rostro de Dios, pueda terminar en los libros de historia como uno de los mayores traidores de la Resistencia holandesa? Aparte de las explicaciones esotéricas, tales como la desnutrición, el agotamiento físico y emocional, además de la confusión de la guerra (en cuya situación a todos nos queda esperar y procurar mantener nuestra propia integridad), busqué profundas explicaciones esotéricas.

Mientras todo esto ocurría, yo había llegado a una lección en mis estudios de la Escuela Arcana en el que la clave era:

(Aspirante son aquellos) que perciben la finalidad de la experiencia y, en consecuencia, aplican en todos los casos el poder inteligente para extraer de los acontecimientos, a los cuales están sujetos, algún beneficio para la vida del alma. Han aprendido que su medio ambiente constituye el lugar de purificación y el campo del servicio que ha planeado. (Tratado sobre los Siete Rayos, vol. II, p. 256)

Por lo tanto, mi pregunta fue: ¿qué puedo aprender de esta experiencia y cómo mejorar la comprensión de mi alma y por lo tanto del todo? Empecé a buscar en los libros de Alice Bailey y también en las obras de algunos de mis queridos filósofos, como los Estoicos, Spinoza y Nietzsche, cuál era el significado esotérico para la "oscuridad" y el "mal". Y también por qué un hombre de buena voluntad puede ir tan mal, incluso si anhela apasionadamente la verdad y la bondad.

Me gustaría compartir ahora con ustedes algunas de mis reflexiones, descritas en términos generales que no se aplican específicamente a mi padre, aunque la conexión es evidente.

La oscuridad y el mal son vistos por casi todos los grandes pensadores, místicos y ocultistas, como fenómenos que no son independientes, que son necesarios y que sólo se aplican a la humanidad. No es una casualidad que el diablo se llame "Lucifer" (el Portador de la Luz). La condición humana es de hecho que *la luz fusiona siempre con la Oscuridad*. Parece de vital importancia que no miremos la oscuridad y el mal como poderes hostiles, sino como partes integrantes de Dios, en la medida que podamos conocerlo. La paradoja aquí es que debemos aceptar todo lo que nos sucede con gratitud y al mismo tiempo transformarlo. En una emotiva nota de "Fuego Cósmico", se dice:

El Mal es el resultado de la Creación... Entonces es verdad que Dios creó el mal; también es verdad que Dios es Espíritu y siendo Espíritu es incapaz de hacer mal. Por lo tanto el mal es estricta y solamente el resultado de la materialización de Dios... Dios es la percepción misma... Dios es lo que ve y lo visto... Si nosotros pudiéramos también hacer esto, no existiría el mal, pues el mal viene de la limitación de la percepción... Tal limitación fue necesaria para que Dios produjera nada más que Dios. Por lo tanto sin el mal Dios habría permanecido solo. Todas las cosas son Dios de acuerdo a la medida del Espíritu que existe en ellas... Es decir, una humanidad perfecta será el vehículo perfecto del Espíritu divino. (Tratado sobre Fuego Cósmico, pie de página, p. 664-665)

Por lo tanto, Dios o el Espíritu en nosotros hace que la oscuridad sea visible al mostrarnos la luz con el fin de dar unos pasos hacia adelante. Como analogía podemos pensar en la oscuridad que es necesaria para que podamos ver las estrellas brillando en el firmamento. Incluso en una situación deplorable, como una guerra, debemos tratar de aferrarnos a esta idea.

Arrogancia. Tan pronto como un hombre ha desarrollado un cierto grado de auto-reflexión, se enfrenta a una paradoja: en su interior más profundo siente que él lo es todo y eterno, mientras que, mirando al exterior, concluye que es perecedero y una mota inútil de polvo. Concentrándose en el primer caso, puede ser presa de la arrogancia – que conduce al orgullo y a la euforia - y, centrándose en la última, en la auto-degradación y la indiferencia, que lo lleven a buscar los placeres y a escapar de los problemas, o incluso a la desesperación suicida. La única manera de encontrar la armonía entre estos dos opuestos es una 'expansión' del 'yo', es decir, la constante expansión de conciencia de un yo liberado del pequeño ego. Entonces uno ya no es simplemente benevolente con los demás, sino que es uno con los demás. *La lealtad debe ceder el lugar a la identificación, y la luz fusionarse siempre con la oscuridad.* (El Discipulado en la Nueva Era II, pág 363.) Una nueva paradoja que abrazar.

En el *Resumen de una Declaración hecha por el Tibetano*, que encontramos al principio de los libros transmitidos a Alice Bailey, Dwhal Khul se describe a sí mismo como un hermano que *ha luchado y se ha abierto camino hacia la luz y logrado mayor cantidad de luz que el aspirante... y por lo tanto debe actuar como transmisor de luz...* También nos dice que no debemos considerar sus afirmaciones como verdades absolutas, que deban ser obedecidas como leyes, sino que son herramientas que nos ayudan a acercarnos a la luz a través de la práctica, la investigación y el desarrollo de nuestra intuición. Esto nos parece una advertencia de gran importancia. Creo que todas las escuelas y los sistemas llevan un peligro inherente de cristalización de las ideas y de la arrogancia si nos consideramos infalibles o especiales, ya que se adhieren a ciertos principios que erróneamente identificamos como verdades absolutas. El verdadero conocimiento, sin embargo, evoca la humildad y la compasión, mientras que cualquier forma de superioridad y arrogancia debe ser desarraigada y destruida inmediatamente.

La soledad y la conciencia de Grupo. Un sentimiento de total soledad, de considerarse a sí mismo como alguien muy especial, incomprendido por todos y, sin embargo, teniendo que cumplir una tarea sobrehumana, es también una ilusión común de muchos buscadores de lo "Superior". Friedrich Nietzsche es un ejemplo extremo de esto, sin conciencia de grupo tanto a nivel objetivo como subjetivo. Para Nietzsche, a pesar de la brillantez de sus ideas y las obras que dejó a la humanidad, el resultado fue su auto-combustión y su auto-aniquilación. Sentirse único es una forma de egoísmo y de separación ilusoria. No es fortuito que DK destaque la importancia de la conciencia de grupo como la única forma de acercarse a la Jerarquía, al Cristo y a Shamballa, sin correr el riesgo de verse quemado por el camino.

¿Con qué **principios éticos** podemos armarnos contra los peligros que hemos mencionado? La mayoría de las ideas éticas modernas, que pueden resumirse en los opuestos principios de la "deontología", como son la obediencia incondicional a las leyes y deberes universales fijos, y el 'utilitarismo' definido como el mayor bien para el mayor número de personas en cada situación, no son válidos por muchas razones ya que están fuera del ámbito de esta charla. Hasta cierto punto, son útiles en la práctica exotérica de nuestras vidas, pero se quedan cortos en revelar el significado más profundo del bien y el mal, y en la forma esotérica de abordar este problema. DK enfatiza en la *inofensividad*, pero también deja claro que la mente inferior racional no puede entender lo que esto significa en cada situación. Ciertamente, no es una receta sencilla que nos prohíba llevar siempre a cabo una acción que podría ser descrita como físicamente o emocionalmente perjudicial. *La inofensividad es el método empleado por el Uno Perfecto y el método utilizado para el bien. Esto no es negatividad sino perfecto equilibrio, un cabal punto de vista y comprensión divina.* (La Curación Esotérica, p.482)

Este es un concepto muy difícil, que precisa una constante reflexión. Para mí, la inofensividad está directamente conectada a la paradoja de que, ante todo, debemos comprender la voluntad de Dios mediante la aceptación de todas las condiciones de la vida, nos gusten o no, diciendo un sincero "sí" a éstas, al mismo tiempo que debemos hacer todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de los demás. Incluso las muertes y las guerras son a veces necesarias para ayudar a la humanidad a caminar hacia adelante. En este sentido, DK afirma:

El método empleado, de acuerdo a la Ley de Perfección, se denomina "perfecta inofensividad"... la inofensividad impuesta por el hombre espiritual y su natural destino. Consiste en

ignorar el efecto o el resultado producido sobre la naturaleza... La Jerarquía actúa sólo con la naturaleza espiritual o con el alma de la humanidad, y que -para el Maestro- la forma tiene relativa importancia. El hombre espiritual considera, como el máximo bien, la liberación de la triple forma, siempre que de acuerdo a la ley, le llegue como resultado de su destino espiritual y decisión kármica; no debe venir como un acto arbitrario, o una escapatoria de la vida y sus consecuencias en el plano físico, o como autoimpuesto. De esta extraña actuación de la Ley de Perfección (extraña desde el punto de vista limitado del hombre) la guerra (1914-1945) fue un ejemplo destacado. Murieron millones; más millones sufrieron cruelmente en su naturaleza forma, y muchos más millones sufrieron (y aún están sufriendo) la agonía mental de la inseguridad, la expectativa y la pobreza. No obstante se obtuvieron dos principales resultados de naturaleza espiritual, actuando bajo la Ley de Perfección:

1. *Las almas fueron liberadas de una civilización atrasada y decadente...*
2. *El rico y el pobre, el inteligente y el ignorante, captan ahora claramente una cosa que acrecentadamente colorará el pensamiento humano: que la felicidad y el éxito no dependen de la posesión de cosas ni de bienes materiales. (La Curación Esotérica , p . 482-483)*

Por difícil que sea tratar de comprender y actuar desde la "inofensividad", en mi opinión, es una de las herramientas más importantes que nos permite vivir una vida "buena" .

Creo que estamos en un punto de la evolución en que comprendemos que nuestra ética debe fluir de nuestras percepciones intuitivas y de un cuerpo de conocimiento siempre cambiante, mientras que al mismo tiempo, necesitamos principios y reglas fijas para lidiar con los confusos y a menudo poco claros desafíos de la vida. Como concluyen tanto los Estoicos como Spinoza: sólo la intuición directa y el amor pueden revelarnos la verdad e iluminar el camino en el que podamos vivir en armonía con el Plan Divino, aunque en circunstancias poco claras, debemos adherirnos a los preceptos y normas.

Sin embargo, la inofensividad también significa que nuestra responsabilidad no implica emitir juicios morales sobre otros seres humanos, sino únicamente la comprensión de los motivos subyacentes de nuestros hermanos y vivir y actuar en armonía con aquello que intuitivamente hemos aprendido a considerar como bueno.

* * *

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Español

* * *

Pausa

Visualización

Imaginad que os encontráis en la cima de una alta colina...

Delante de vosotros se encuentra un magnífico paisaje. El sol se encuentra en el horizonte y lo baña todo con la luz rosa y dorada del alba naciente...

Sentid la dulce caricia de los rayos del sol. Delicados perfumes de flores y olores silvestres os envuelven.

Respirad estos perfumes y la belleza absoluta que os rodea.

Tomad consciencia de que todo está en perfecto equilibrio... todo es orden y armonía

Comprobad que todo está impregnado de belleza.... Y en su lugar exacto.

Percibid que todo está irradiado de vida ardiente y vibrante

Dejaros penetrar lentamente por la consciencia profunda de la vida que todo lo anima... que fluye... que unifica...

Sentid nuevamente, en lo más profundo de vuestro corazón, que Todo es parte de vosotros, y que vosotros sois una parte del Todo

Y mientras permanecéis conscientemente en el absoluto silencio interior, las antiguas y sagradas palabras del Gayatri os unen a la Fuente de donde Todo proviene...:

Om bhur bhuvah svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasyad hymahi
Dhi yo yonah prachodayat

OM

EL 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

Con una respiración profunda, abrid los ojos lentamente.

* * *

Del reconocimiento de la luz al reconocimiento de la vida

Philippe Robert
Traducido del francés

“En el comienzo era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Estaba en el comienzo con Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y nada de lo creado hubiera existido sin Él. En Él estaba la Vida y la Vida era la Luz de los hombres, pero la Luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no la reconocieron”.

Son las palabras de la Biblia que hacen eco en el tema de esta conferencia, cito: “Pasamos de luz en luz, de revelación en revelación, hasta que pasemos del dominio de la luz al dominio de la vida que es para nosotros aún pura tiniebla...”

Según nuestra comprensión, ¿qué es El Verbo Al cual la biblia reconoce un tal poder?

Un verbo es, según el entendimiento humano, un símbolo o una palabra, la cual o el cual contiene una idea en vías de expresarse de manera perfecta, pero no realizada aún como tal. Lo mismo que una violeta, un caballo, un diamante. Son intrínsecamente una manifestación vegetal, animal, mineral y podríamos detenemos ahí, pero son igualmente un símbolo:

- Para la violeta, puede ser la modestia
- Para el diamante, la pureza
- Para el caballo, la bravura

Llevando este razonamiento más lejos, se puede decir que todo es susceptible de constituir un símbolo; por tanto, lo mismo un ser humano, un grupo de seres humanos, una nación, etc., y todos expresan una fase de la palabra que estaba en el comienzo: El Verbo.

Hoy, este movimiento creador en el que participamos se expresa él mismo por un número casi infinito de dichos, de palabras, de símbolos. Sin embargo, poco a poco, hay como una renunciación a través de la evolución. Lo que servía ayer ha hecho sitio al modo de expresión de hoy y por muchos aspectos, hay simplificación.

Hace un año aproximadamente, en este mismo lugar, evocábamos asimismo el papel de la simplicidad y de su unión con la renunciación. Si nos remitimos al ministerio del Cristo, hace 2000 años en Palestina, constatamos que el modo de enseñanza adoptado por el Maestro de los Maestros, era la parábola, un lenguaje lleno de simplicidad pero portador de una dinámica debido a la metáfora, dando así a la enseñanza un poder invocador que una explicación puramente científica no transmite.

Ahora, nos planteamos la cuestión: ¿La Escuela Arcana es también un símbolo? Sí, claro que sí, ¿la idea de la que sería portadora o que se esperaba como teniendo que manifestarse a través de Ella, ha sido así?

Para volver al contexto, la Escuela ha sido creada en un cierto punto de la evolución de la humanidad como una respuesta a la demanda invocadora de esta; haya sido consciente o inconsciente esta demanda y esto, después de la creación de la Escuela de Teosofía. Lo menos que se puede decir es que la evocación o la respuesta de parte de los Maestros ha sido rica y generosa; además, sabemos que una tercera esfera de influencia de esta enseñanza se espera hacia 2025.

Entonces aparece esta cuestión legítima: ¿cómo hemos seguido nosotros lo que se esperaba de los Maestros a través de la evolución de la Escuela?

Los medios empleados por Ella hasta ahora para propagar las enseñanzas del Tibetano reposan esencialmente en las escrituras, sea a través de los libros, los folletos, las cartas, del CD, etc. Todos estos soportes son, por definición, portadores de palabras, que forman ellas mismas sonidos propagadores de fuerzas o que manifiestan energías. Sin embargo, en el Centro de Ginebra, una cuestión esencial se plantea: ¿Es preciso editar los libros de Alice Bailey bajo la forma actual y sobre todo con su tipo de lenguaje, cuando sabemos que fueron escritos de 1923 a 1943?, y por tanto, con una escritura adaptada a las generaciones de aquella época.

Debemos plantearnos la cuestión: ¿el lenguaje propio de estas enseñanzas se adapta aún a las actuales generaciones en las que ciertos jóvenes pretenden ponerse a bostezar después de la lectura de más de tres líneas de escritura?

El Tibetano declara: “Expresar principios cósmicos y conceptos abstractos por medio de palabras es en sí ridículo; lo único que se puede hacer es presentar una imagen, un símbolo, lo que no puede hacer daño. Pero la imagen cambia a medida de la evolución y la imagen de hoy no se parecerá más tarde a nada más que a un garabato infantil. Una nueva imagen se presentará, más simple, más armoniosa, más bella, hasta que ella también parezca inadecuada...”

A partir de esta afirmación, la evolución se sobreentiende y nosotros vemos, como se ha dicho antes, que con la evolución, hay simplificación. Mientras más nos dirigimos hacia la simplificación, más belleza y eficacia hay. Es entonces cuando pasamos a la percepción de las formas que se abren en el mundo de los ideales, revelando después la naturaleza del Alma y finalmente el Espíritu.

En este proceso, el Verbo se hace carne o se convierte en carne por la idea que contiene, y por el poder del que ésta está cargada, la cual va a espiritualizar, purificar la materia que Él es y que Él designa hasta llevarla a tal punto de transparencia y de pureza, que esta idea será trascendida. Toda carne va así a fundirse en una sola carne, todos los verbos en un solo Verbo. Él que era en el principio y que se realiza en su bondad infinita. ¿Nos damos cuenta de que nuestro papel a desempeñar está en este cuadro? Sí, la Escuela tiene su lugar esforzándose en servir en el sentido de la realización del Verbo que era al comienzo y portador de intención.

La intención, es bueno recordarlo, es el Propósito en movimiento y el Plan y el Propósito esquematizado. Extraigamos de esta reflexión las preguntas que ella plantea:

- Si la Escuela Arcana es un Verbo o un símbolo, ¿ha expresado Ella la idea que contiene conforme a la expectativa de los Maestros?
- ¿El medio empleado por los libros, los folletos, para propagar la idea que la Escuela representa, está adaptado a la generación actual o convendría desarrollar otro, y en caso afirmativo, cuál?
- El anagrama de la palabra “Verseau” (Acuario) es, “reseau” (red), al menos en francés, ¿hay un nuevo lenguaje por la red para poner a punto y transmitir las enseñanzas del Tibetano pero con otras formas que las letras, sabiendo que una imagen vale más que mil palabras?
- Si se transpone en forma el silencio, ¿hay espacio entre las letras, las palabras, las interlíneas?
- ¿El espacio simboliza el silencio?

Intentemos preguntarnos así teniendo presente que la simplificación de las palabras o de los verbos contribuye a la realización de este gran símbolo: El Verbo que era al comienzo.

En los trabajos escritos, la creatividad de los estudiantes va a buscar con bastante frecuencia la inspiración en los libros de Alice Bailey.

Hay otro paso consistente en beber en diferentes fuentes para encontrar y dar un punto de vista diferente en relación con la enseñanza de un Maestro.

Y además, hay un tercer paso que consiste en atreverse a cerrar los libros para abrir el libro interior, entregándose con ello a la inspiración deseosa de manifestar, a través de cada una y cada uno, la libertad de hacerlo y de dar a la idea que usted lleve en tanto que símbolo, la posibilidad de manifestarse.

Pasado el estadio “angustioso” de la página blanca, una primera idea o imagen puede manifestarse y arrastrar con ella el resultado de una película de la que podemos ser co-actores, director de escena o incluso realizador.

Y como conclusión, mencionemos lo que ha dicho un gran director de orquesta: “...Se reconoce la calidad de un público por la profundidad y la duración del silencio que manifiesta al final de un concierto”.

Otras palabras aún nos invitan a ello: “Permaneced silenciosos y sabed que YO SOY DIOS”.

Es en el más profundo Silencio como el Amor nos inspira por su Presencia, a trabajar en el cumplimiento del Verbo que era al comienzo.

* * *

Trabajo de Grupo

Nota clave : “*Del Reconocimiento de la Luz al reconocimiento de la Vida*”

Os proponemos otra forma de abordar las discusiones de grupo, libremente inspirada de la técnica “foto lenguaje”, para aquellos de entre vosotros que la conocen. ¿Cuál es para nosotros el interés de este método? En todo el recorrido de la Escuela Arcana la visualización desempeña un papel importante. Por eso, esta tarde se presenta un trabajo sobre esta técnica. Es un verdadero trabajo de grupo que nos espera al final de la sesión... De esta manera, podremos compartir nuestras reflexiones acerca del pensamiento semilla.

Duración total: sábado 90 minutos

Vamos a remitir a cada grupo una serie de símbolos, marcadores de color y papel.

Las etapas en siete fases

Para cada de las fases os damos una indicación aproximada de tiempo. Cada grupo tiene la libertad de organizarse como quiera. Debemos sentirnos totalmente libres en este ejercicio.

1. Repartirse en grupo (5 minutos)

Poneos en grupos con sitio suficiente para dejar los símbolos, y si es posible de forma que podáis escribir vuestras reflexiones en el papel. Para un buen desarrollo sugerimos grupos de 8 (eventualmente 10) personas máximo y encontrar un moderador.

2. Hacer una corta meditación de grupo con el pensamiento simiente del día
(2-3 minutos)

“Del Reconocimiento de la Luz al reconocimiento de la Vida”

3. El grupo reflexiona en silencio (5 minutos)

Cada uno escoge el símbolo o dibuja uno que represente, según él, el pensamiento simiente donde se percibe la intuición (pueden escoger el mismo símbolo dos o más personas).

Lo que se pide a cada uno, es hacer una elección personal de un símbolo/dibujo para expresar visual y verbalmente, comentándolo, una posición personal, una experiencia, imágenes interiores, una intuición...

4. Intentamos escribir las impresiones, los sentimientos, los pensamientos, las intuiciones (5 minutos) que están ligadas a nuestra elección o que se revelan después.

5. Cada uno dice, en 2-3 minutos, al grupo por qué ha elegido o dibujado ese símbolo (30 minutos).

El objetivo de los intercambios no es con el fin de buscar la “buena respuesta” en relación con el pensamiento simiente, sino que ésta permitirá a cada uno encontrar y elaborar, a su elección, su propio posicionamiento interior, tomar conciencia, intentar comunicarlo a los demás estando siempre a la escucha de sus opciones y actitudes profundas.

Una sugerencia: con el fin de que este tiempo de expresión sea equitativo, la metodología de expresión en el grupo se puede hacer de la forma siguiente: A se expresa y B a su derecha controla el tiempo, después es B el que se expresa y C el que controla el tiempo y así sucesivamente.

6. Una vez que todo el mundo se ha expresado cada uno a su tiempo, la etapa siguiente consiste en retener sólo un símbolo/dibujo por grupo (10 minutos).

En este reparto, os proponemos escoger el símbolo común por consenso dando, en unas frases cortas, los motivos que explican por qué este símbolo o dibujo en concreto ha sido retenido por el grupo. Como la elección por votación disminuye la validez, intentaremos evitarla. Este símbolo o dibujo no es necesariamente uno de los símbolos escogidos en la etapa anterior. Por tanto, puede ser otro símbolo o dibujo.

7. La última etapa será, para los grupos que lo deseen, una reconstrucción completa por el moderador (20 minutos).

Presentación del símbolo/dibujo comentado con 4 ó 5 frases cortas y sintéticas (máximo 3 minutos por grupo).

* * *

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Francés

* * *

AFIRMACION DEL AMOR

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

* * *

La responsabilidad y la interacción grupal

Fabio Gatti

Traducido del italiano al francés

Y al español

Lo que llamamos *sentido de la responsabilidad* está, al menos en su aceptación común, casi siempre asociado a la idea del *deber*, es decir, a alguna cosa que se impone al ser humano desde el exterior. Todos conocemos demasiado bien esta connotación a la que nos enfrentamos durante nuestra existencia física. Pero cuando se habla de Grupo, *el sentido de la responsabilidad* toma un significado completamente distinto. Ya no se nos presenta como una obligación. Se convierte en una *elección* que se realiza en el crisol de la conciencia del aspirante/discípulo. Ello es la consecuencia natural de reconocerse en un objetivo mayor que va más allá de la propia individualidad, -y sobre todo- porque es compartida con otros aspirantes. Desde este punto de vista, el sentido de la responsabilidad es el primer escalón sobre el que poner la conciencia para elevarnos más allá de nuestra condición de unidad separada y tratar de comprender (primero) y vivir (después) la interacción y la vida grupal de manera sana y constructiva.

Podemos probar de definir dos conceptos que, según mi entender, representan dos puntos fijos, fundamentales, para comprender de que manera se ejerce la responsabilidad en el interior de un grupo.

El primero consiste en darnos cuenta de que cada cosa que nos concierne personalmente, sea para bien o para mal y de una manera u otra, acaba reflejándose en el grupo del que *sentimos* que formamos parte. Exactamente como en el seno de una familia, los problemas de una unidad repercuten en todas las demás en términos de energía y pueden entorpecer el trabajo o, al contrario, favorecerlo.

El segundo punto es la importancia de *aceptar el rol* que cada miembro de un grupo está llamado a ejercer. En efecto, si es cierto que el grupo debe funcionar al unísono, como *un solo organismo viviente*, es cierto también que en el seno de cualquier organismo, pequeño o grande, existe una jerarquía de roles, de funciones, de energías: aceptar el lugar que a uno le corresponde dentro del todo es, más allá de una demostración de humildad, un gran acto de responsabilidad, y es cierto que tanto puede encontrarse en el centro, en la periferia o en cualquiera de sus múltiples puntos que podríamos definir como intermedios.

Como cualquier otra cualidad, *el sentido de la responsabilidad* puede (y me permito añadir, debe) ser cultivado. ¿Cómo? Podemos encontrar una primera respuesta en esta afirmación del Maestro: "*el sentido de la responsabilidad yace en las llamas centelleantes de cada alma que busca y consigue el alineamiento*" (DNA, vol. 1, pág. 167 de. Inglesa)

El estadio de alineamiento nos remite a la importancia de la meditación diaria, sea individual o en grupo, porque es solamente con la regularidad de este esfuerzo que se puede estar seguro de trabajar para facilitar el descenso de la luz del Alma sobre su mecanismo de expresión que es, en definitiva, el objetivo del

alineamiento. A este propósito se hace interesante subrayar como al aumento de la luz y del conocimiento corresponde proporcionalmente un aumento del sentido de la responsabilidad. Así pues, la meditación es un método privilegiado para comprender esta cualidad y expresarla siempre más y mejor.

Integrados estos dos aspectos, comprendemos fácilmente que, cuando la responsabilidad es vivida y usada como una *elección* por parte de todos/as aquellos/as que se reconocen como parte de una unidad, fluyen inevitablemente justas y correctas relaciones entre cada átomo individual del grupo.

Esto se favorece, además, por el *sentido de impersonalidad*, que debería formar parte del bagaje interior de cada miembro del grupo.

Podríamos definir la impersonalidad como la capacidad de traspasar los límites que nos son impuestos por los vehículos de los que nos servimos para manifestarnos en los tres mundos, vehículos que -por su naturaleza- expresan ante todo la *separatividad*, es decir, aquello que se nos ha presentado como la más grave de las herejías. El resultado de esta actitud se manifiesta en primer lugar con una capacidad de interactuar en el interior de un grupo preocupándose ante todo del beneficio del propio grupo antes que buscar resultados para uno mismo. Solamente de esta manera los que saben son capaces de dar realmente de manera eficaz permaneciendo libres a la vez que dejan libres a quienes reciben. Solamente de esta manera el conocimiento puede circular libremente para llegar a convertirse en *conocimiento de grupo*.

Según este breve análisis, podemos afirmar que una correcta y eficaz *interacción grupal* se cimienta sobre cualidades que, por su naturaleza, pueden ser definidas *cualidades del Alma*

Se nos enseña que "*el alma sabe ella misma que es una con todas las almas*" (AAB DNA vol. 1, pág 12, de. Inglesa) Dicho de otra manera y parafraseando al Maestro: *el Alma se halla ya instalada en la conciencia de Grupo!*

Lógicamente pienso que aprendiendo a actuar en grupo, según las reglas dadas por el Maestro, nosotros, aspirantes, aprendemos de una manera científica -diría *empírica*!- las cualidades del Alma: de esta manera, el hecho de trabajar dentro de un grupo representa una escuela que, frecuentada con celo y constancia, puede - con el tiempo- llevarnos a encarnar estas cualidades, es decir, a ser *Alma*

Hay otro aspecto de este tema del que creo se debe hablar y cuya comprensión es un punto también fundamental.

Aquellos que estudian la enseñanza saben que los aspirantes al discipulado de esta Era *deben* trabajar en grupo pues el período en el que se vivía en relación directa con el Maestro se ha acabado. En la Era de Acuario la atención se ha desplazado radicalmente del *individuo al grupo* y, en consecuencia, también el objetivo que aspira al entrenamiento esotérico se convierte en un *objetivo de grupo*. La evolución del individuo está subordinada a la evolución del todo: "*debemos recordar constantemente que el nuevo discipulado es ante todo una experiencia de trabajo grupal y que su objetivo no es perfeccionar el discípulo individual en el grupo*" (AAB id. pág. 8 de. Inglesa)

He aquí pues un nuevo llamado a la *impersonalidad*, es decir, al *desinterés por uno mismo* y por no importa que beneficios -en términos individuales- se pudieran derivar de trabajar en unión, aspirando al mismo objetivo, con otros aspirantes. Esta actitud podría definirse como una *cosa* nada fácil de cultivar y obtener pero, con una buena dosis de realismo, podemos considerarla a nuestro alcance!

"*Lo que es verdaderamente nuevo -nos recuerda aún el Maestro- es conseguir que los grupos funcionen teniendo el poder de trabajar como una unidad, tiendo un solo y mismo ideal, donde las personalidades se amalgamen y progresen en un solo movimiento hacia adelante, cuyo ritmo sea único y donde la unidad sea tan firmemente establecida que nada pueda producir en el grupo las características puramente humanas de separación, de aislamiento individual y de motivos egoístas*" AAB. DNA I pág 22, de. inglesa)

En un grupo que actúa como lo requieren los Guías que vigilan los destinos de la Humanidad Una, es necesario que "*se pueda observar la aparición de una unidad mundial embrionaria*" (idem, pág. 22)

Si en este momento debiera hablar por mi mismo con el corazón, resumiría todo lo que he dicho hasta ahora con estas simples palabras: *comprométete personalmente, haz lo que debas hacer, actúa con sentido de la responsabilidad, interactúa con sabiduría e inocuidad, olvidándote de ti mismo, y te será puesto a disposición todo aquello que necesites, nada de más y nada de menos, no para sacar un beneficio si no para que puedas servir siempre, más y mejor!*

Y para acabar esta breve alocución no puedo hacer otra cosa que confiar en lo que dice el Maestro que, estoy seguro, consolidará en nosotros nuestra determinación a trabajar de manera correcta: *“Es el servicio, la responsabilidad y el trabajo grupal lo que cuenta y dura; las fluctuaciones y las reacciones de una personalidad cualquiera pueden aportar retrasos pero no pueden impedir el éxito”* (id. pág 289, de. inglesa)

* * *

La Presencia y la Dispersión de la Ilusión -evidencia del Morador en el Umbral-

Mirna Derungs
Traducido del portugués

Las cosas parecen ser lo que no son.

Estamos sumergidos en la Ilusión, en el Glamour y en Maya.

De acuerdo a las instrucciones del Maestro Tibetano, todavía no estamos en condiciones ideales —como Humanidad— para enfrentar el estado denominado «**Ilusión**»; sin embargo, se podría emprender un esfuerzo para combatir el **Glamour**, un estado que nos asuela la naturaleza de carácter astral-emocional.

En el ámbito mundial, en la humanidad actual —ésta siempre como resultado de nuestra realidad personal— tenemos la impresión de que todo lo podemos, todo lo tenemos, todo podemos manipular, de que todo está a nuestra disposición y que poseemos el cetro del poder.

La luz del Yo Inferior personal revela al hombre el mundo fascinante de las formas, de la materia, del instinto, del deseo y de la mente, mientras que la **Luz del Alma** revela la naturaleza de la relación que existe entre esas formas de vida y el mundo de lo amorfo —el mundo invisible presentido— y el conflicto entre lo Real y lo que se está convirtiendo en lo Real.

En las instrucciones suministradas por el Maestro Tibetano, con el propósito de que consideremos el Problema de la Ilusión, él nos instó a que tengamos en mente tres hechos:

La existencia de la Intuición, el hecho de la Ilusión y la ultraenvolvente luz de la Presencia. La terminología oculta nos informa que **el estado de Individualidad** promovió el perfeccionamiento de la mente como principio, con su percepción, aprehensión, análisis e interpretación y que la **INICIACIÓN**, por el constante desenvolvimiento de la intuición, promovió (cuando el proceso de perfeccionamiento mental alcanzó un alto nivel) la aprehensión del mundo de los valores espirituales, de la unificación del ser (del ser unificado) y de la comprensión intuitiva.

En el libro **ESPEJISMO (Glamour): Un Problema Mundial** el Maestro Tibetano hace referencia a tres técnicas que deberán ser estudiadas, interiorizadas y, en cuanto sea posible, realizadas en el nivel externo: La **Técnica de la Presencia**, la **Técnica de la Luz** y la **Técnica de la Indiferencia**.

Detengámonos a considerar nuestro tema y comprendamos que la **Técnica de la Presencia** dilucida el hecho de que no debemos confundir Ilusión con Glamour; ella instruye que la **Presencia** es revelada por la **Intuición** por medio del encuentro con el Ángel Solar y que cuando es revelada y debidamente reconocida, es el instrumento por medio del cual se aniquila la Ilusión.

La **Técnica de la Presencia** está intrínsecamente relacionada con el tema de la Revelación y con el uso correcto de la mente (chitta) o el principio mental (sustancia mental). Se trata, de esta forma, del engaño cometido por la personalidad, en lo que concierne a la comprensión de los conceptos existentes en todos sus niveles, a saber: **Maya**, en los niveles etéricos; **Glamour**, en el plano emocional e **Ilusión**, en el plano mental. Y los tres se suman (y se combinan) en la personalidad, o en el denominado **El Morador en el Umbral**.

Técnica y sintéticamente, el proceso puede ser visto de la siguiente manera:

El hombre tiene que sacar a la superficie un tipo de energía superior para poder enfrentar la condición bloqueada. En términos prácticos, esto significa que **maya** deberá ser subyugado a la inspiración y al idealismo del plano emocional, que glamour deberá ser sometido a la iluminación del plano mental y la **ilusión** a la luz de la intuición, energía búdica, y que el **Morador en el Umbral será confrontado con el Ángel de la Presencia, el Alma**.

De esta forma, en cuanto ese esclarecimiento y transformación prosiguen en la personalidad, en el nivel individual el hombre podrá iniciar a servir avanzando conscientemente —que de preferencia lo hará en grupo—, a prestar apoyo, a elevar e iluminar la condición planetaria.

Entramos ahora en la etapa del Sendero del Discipulado, y éste es un proceso lento y doloroso. Dos procesos paralelos produjeron la humanidad y su civilización, así como la conocemos hoy:

El factor del desenvolvimiento gradual de la mente humana a través de los procesos evolutivos en sí. Esa capacidad innata que denominamos mente, o chitta, o sustancia mental, de volverse cada vez más sensible a los impactos del mundo fenoménico y a las impresiones, que son procesos que provienen de mundos superiores al ser. La mente es el instrumento que registra el proceso de llegar a ser; y en etapas posteriores, ella será también capaz de registrar la naturaleza y/o la función del Ser.

La mente es el factor del método por el cual la humanidad se vuelve consciente de aquello que no es de inmediato aparente. Este es el método o proceso denominado **Revelación Impuesta** o de la *Impresión Transmitida* a las mentes capaces de aprehenderla correctamente. O sea :

Uno es el proceso evolutivo en el que la mente del individuo se devela gradualmente y se convierte en el aspecto dominante de la personalidad; el otro, al mismo tiempo ocurre una serie de revelaciones graduales, sabiamente impartidas, que elevan a la humanidad como un todo y la aproximan a la comprensión inevitable del Ser. **En síntesis: ¡Ello representa el camino que va de lo fenoménico a lo espiritual!**

El Reino de Dios está y siempre ha estado presente en la Tierra, pero sólo algunas personas conocen sus señales y manifestaciones. El mundo fenoménico sutil (denominado amorfo) siempre está en nosotros, y es posible entrar en contacto con él, comprobarlo, ser un campo de experimentación, ser un campo de experiencias y actividades, **siempre y cuando el mecanismo de percepción esté debidamente desarrollado**.

El camino seguro para ello será utilizar las Técnicas antes mencionadas, así también la **Técnica de la Presencia**, que nos impulsarán a procurar la revelación más profunda del proceso a llegar a ser un iniciado, o sea, el aniquilamiento de la Ilusión.

Parece que la Ilusión puede ser disipada a medida que se establece contacto con la Presencia; y Ésta —de estado divino— se halla en la Tríada Espiritual; al principio, contactando con Ella; luego, elevándonos gradualmente al nivel enrarecido de Buddhi y, mucho más adelante, conquistando poco a poco el camino que nos elevará a la Llama Eléctrica de Atma.

Con seguridad, estos son escalones de difícil acceso, pero que nos abrirán, cuando sean comprendidos por el discípulo, el camino hacia el puente dorado, rumbo al Palacio del Reposo de la Sabiduría, **y así también** hacia el camino de la labor inagotable que permita todo el universo **conocido y desconocido**.

Tenemos que hacer las paces con nuestro lado sombra, ese lado sombra donde, a pesar de los pesares, derrochamos un tiempo precioso: **dentro de él**, pensando en nuestro pasado y, **también dentro del él**, considerando nuestro futuro, pero tal vez olvidándonos de que si queremos vencerlo, será mejor que hagamos las paces con él —**dentro del eterno Presente**—, aceptándolo exactamente así como él es: sombrío, lleno de faltas ante el noble Modelo del Alma, anhelando salir de la sombra hacia la luz; pero debemos encararlo y aceptarlo exactamente como él todavía es. Sólo entonces la Técnica de la Presencia producirá un movimiento que acciona nuestra evolución, rumbo a la gloria de la vida celestial de la Tríada Espiritual.

Tal es el semblante del Morador en el Umbral, abrazándonos con fuerza —con un deseo y una pasión profundos—, queriéndonos; siempre con temor a aspirar a una nueva situación de Gloria, pero una Gloria que él todavía desconoce y que le deja inactivo. Ésta es la posición de «nuestro Morador»; de ahí la adecuada calificación «vigilar».

Tal es la simple afirmación del Maestro DK, referente a la tarea que ha de ser realizada por todos los Discípulos de los Maestros por el mundo de fuera, tarea que debemos considerarla conscientemente.

La tarea de enfrentar al Morador en el Umbral en nuestra propia vida y, asimismo, en la vida grupal y después, desde un ángulo superior, enfrentarlo en nombre de la humanidad, y de este modo ayudando ésta a superar este antiguo mal.

Esto conducirá al individuo a una crisis, y de igual modo a una crisis de la vida de la humanidad. El proceso de superar la crisis en sí es una marca registrada en el Discípulo, el certificado de autenticidad. No hay modo de evitarlo: ¡Forma parte del proceso! Y toda crisis que fuera gestionada correcta y adecuadamente, proveerá **(siempre que la dificultad sea resuelta ocultamente)** el lugar de donde se podrá obtener una amplia visión; un conocimiento inédito podrá fluir y la transmutación de la luz podrá brillar directamente del Ángel de la Presencia, y de este modo producirá resultados.

Recordémonos que hay dos modos de reflejar la luz: uno es ser la vela encendida; el otro, es ser el aparato donde ella se refleja. El estilo de vida ocupará el lugar del estilo de trabajo.

Referencias:

Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial

Pág. 134, Ed. Sirio; pág. 172, vers. ingl.

* * *

Visualización

Imagine que usted se encuentra al borde de un estanque de capullos de loto que descansan sobre sus anchas hojas verdes. Sobre usted está el azul del cielo y delante suyo al otro lado del estanque de capullos y hojas y en el lejano horizonte, un portal dorado, con sus dos hojas cerradas.

Imagínese que observa cómo se abren lentamente los capullos, hasta que poco a poco el campo cambia de verde a dorado, y todo lo que puede verse es un campo de flores doradas, totalmente abiertas al sol.

Imagínese, poniendo un pie sobre la extensión de flores, descubriendo en vez del lodo y el agua presentidos, un sólido sendero que aparece al ir avanzando, divide la extensión en dos y conduce directamente a los portales dorados.

Al recorrer este sendero, imagínese que las dos hojas del portal se abren lentamente a medida que avanza sin temor, con la mirada fija en el portal, no en sus pies.

* * *

La Realidad Espiritual Subjetiva y su Implementación en el Servicio

Priska Suppiger

Traducido del alemán al inglés

Y al español

Las energías y las fuerzas actúan en relaciones interactivas sobre nosotros. Actúan en nuestros centros y generan reacciones a nivel físico.

¿Qué es el servicio en el nivel espiritual subjetivo? ¿Cómo lo transformo? El servicio como expresión de la belleza es meditación, contemplación, manifestación. Servir en silencio mediante una decidida atención, siempre en la conciencia del espíritu de la buena voluntad para la humanidad como un todo.

Servir es sinónimo de respirar. Recibo y doy, absorbo y manifiesto. La meditación en subjetividad se vuelve servicio en la objetividad, o: el alineamiento vertical se expresa en el trabajo horizontal. Ambos deberían producirse simultáneamente, al mismo tiempo, para evitar un atasco o una pérdida de energía. A través de buenas acciones, palabras o pensamientos, sabiduría y amor, se abre el canal vertical. El servicio necesita también una cierta habilidad. Todo debe ser aprendido. El estudio espiritual amplía nuestra comprensión y nos conduce a la visión. Meditación, estudio y servicio resultan en un triángulo. Servir con conocimiento abre fuentes de aprendizaje superiores. El valor del servicio está en la cooperación con el alma.

La implementación es difundir conocimiento e instrumentos sin que parezca que se actúa de forma misionera. Muchos discípulos, aspirantes y candidatos, se preguntan: ¿dónde puedo servir? Servir a la Humanidad es, por ejemplo, el trabajo de triángulos. Servimos también mediante el cumplimiento de nuestros deberes diarios, cuando así vivimos conscientemente de acuerdo a los valores reales, lo cual significa respetar las leyes y reglas internas.

El camino al servicio real es largo y requiere perseverancia y disciplina, significa alcanzar el desapego, la independencia y la serenidad interna. El camino a ello se muestra en la enseñanza del Buda con palabras clave como: desapego, desapasionamiento, discriminación.

El mensaje del Buda nos muestra el camino de cómo la personalidad puede ser cambiada y perfeccionada. Cristo nos enseña a amar y lograr el éxito de la personalidad, la iniciación y la Identificación.

Cuando en Acuario, Hércules se acercó al reino regido por Augías, un terrible hedor a corral llegó a su nariz, de forma que se debilitó y ya no pudo controlar sus sentidos. Los pastos fueron fertilizados en exceso y ya no podían crecer cosechas; además, la plaga epidémica había borrado toda vida humana. Hércules se había ofrecido para limpiar los establos sin recompensa. Desvió dos ríos, Alfeo y Peneo, los cuales empujaron con gran fuerza arrastrando toda la suciedad. Augías le insultó debido al supuesto truco que había usado, y lo desterró del país. Hércules volvió al sitio de donde venía. “Te has convertido en un servidor del Mundo: volviendo fuiste hacia delante, pero por otro camino. Deja que tu luz brille, de forma que la luz de otros pueda brillar.”

En Piscis, la era que ahora se está terminando, el sendero es representado por dos semicírculos conectados por una línea recta. Uno de los semicírculos representa la conciencia humana, el otro la de la galáctica. La línea en el medio representa el puente arcoíris. En el Viejo Testamento, se menciona la escalera de Jacob como por la cual la humanidad asciende hacia los dioses, y los dioses descienden hacia los seres humanos. En el nivel del cuerpo, significa la línea desde el centro solar al centro corazón. También representa nuestra Tierra, espíritu y materia, que se encuentran. Aquí se muestra nuestro deber en la nueva era: nuestro progreso hacia la conciencia grupal. En Acuario, el discípulo se convierte en servidor.

En la era de Acuario, deberíamos expandir nuestra conciencia, aprender a pensar más globalmente desde lo concreto hacia lo abstracto. Deberíamos intentar controlar el cuerpo mental, purificar y controlar el cuerpo astral y usar el cuerpo físico como instrumento para objetivos espirituales, y todo esto en relación a la integración. Cuanto mayor y más amplio sea el desarrollo de la conciencia y se alcance el contacto con el alma, más el aura se vuelve magnética. En última instancia, la radiación y atracción, son la base de cualquier trabajo grupal. La radiación es un proceso de transformación energética activo, en el que se eleva la frecuencia de vibración.

La integración con los servidores del mundo nos lleva a una mejor forma de cooperación. También nos conduce a un refuerzo magnético a niveles telepáticos, en los que el hombre se vuelve más receptivo a las impresiones de la Jerarquía y progresivamente deseoso de servir desinteresadamente. Estamos en un estado coherente. Cuanto más se amplifica la conciencia, más se hace receptiva a las impresiones e ideas espirituales. Esto es precisamente lo que la parábola de Hércules explica: desapegarse de los límites y abrirse a nuevas ideas. Reconocer lo que es importante para la Humanidad. Ir a por ello y apoyarlo. Siempre surgen nuevos sistemas y nuevas ideas que representan el todo mayor. También en Suiza cada vez más personas se ocupan de un mundo más justo. Invierten desinteresadamente tiempo y dinero en proyectos como por ejemplo, renta básica, “*Vollgeld-initiative*” (iniciativa de dinero íntegro) o nuevos métodos de educación. Lo que es imposible hoy, puede ser realidad mañana.

Hércules hizo posible lo que aparentemente era imposible, derribó los límites. Empezamos a pensar en perspectivas mayores. Abandonamos hábitos entrañables y creamos espacio para nuevas experiencias y visiones que nos conducen a la transformación y la transmutación.

Con más cooperación, también tomamos más responsabilidad de nosotros mismos y por la humanidad. Un cambio de perspectiva estimula la comprensión. La responsabilidad y el perdón resultante es una parte de nuestra visión. El perdón vivido realmente como sacrificio (no como generosidad o magnanimidad), refuerza el amor y la convivencia fraternal. Perdonar significa sacrificar, dar. El perdón abarca el altruismo, la impersonalidad y la auto-responsabilidad. El perdón es un acto de buena voluntad. Un acto que honra la relación interna o inmanente con nuestros semejantes. El perdón sana y estimula las correctas relaciones humanas. El perdón es un aspecto de la voluntad de la divinidad. En realidad es el sentimiento de síntesis o del conocimiento de ser uno.

El perdón elimina el odio, la venganza, la crítica, la acusación, los celos, la avaricia y la envidia. El perdón es aceptación, tolerancia y el conocimiento de que todo es uno. Este modelo de perdón ya está implementado en diferentes países (África, Asia) como un modelo a seguir. ¿No es éste un servicio puesto en práctica? ¿De la ley de la división hacia la ley de la comprensión amorosa?

En una discusión sobre la evolución se preguntó sobre cuánto podemos influir o incluso si podemos influir en absoluto en la evolución, ya que la evolución continúa por sí misma de todos modos. En mi opinión, la pregunta no es sí, sino cómo. ¿Cómo moldearemos nuestro mundo? ¿Caeremos más profundamente en la materia y en la separación o entraremos en la Conciencia Una?

Estoy firmemente convencida de que en la forma como nos alineemos nosotros, así será nuestro mundo.

“Un estudiante pregunta a su maestro: vive usted en el mismo mundo que yo? Me parece que usted vive en otro. El maestro respondió: Sí, vivo en el mismo mundo. La diferencia es que tú te ves en el mundo y yo veo el mundo en mí mismo”. Cuando nos damos cuenta de esto, ya no hay más separación.

Llevemos esta imagen con nosotros.

* * *

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Italiano

* * *

Pausa

Intermedio musical

* * *

A medida que meditamos sobre el significado y relación entre belleza y servicio, aparece la imagen que *“crecer como crece una flor, encierra una gran verdad oculta”* (La Luz del Alma, p.255) entonces paulatinamente y mientras más profundizamos en esta imagen, aparecen más detalles de la belleza de esa flor que crece muy lentamente como también lo hace la conciencia. En primer lugar se crean las buenas condiciones para que broten los tiernos y jóvenes capullos y que muy paulatinamente cada uno de ellos se ira abriendo y surgiendo sus delicados pétalos que podemos visualizar como cada una de las diferentes cualidades de la conciencia en desarrollo y donde finalmente puede ofrecer esa delicada y elevada belleza casi indescriptible de cada flor expresado a través de su delicada forma, su colorido especial y el perfume sutil y elevado que ofrece. Esta misma belleza la podemos comparar con la que el ser humano puede ofrecer en servicio una vez abiertos sus pétalos de conciencia, irradiando amor, compasión y luz hacia los otros seres, y hacia todo lo que le rodea .

Proyectando esta visualización en la imagen del crecimiento gradual y relativamente lento de la conciencia y que constituye el método de todo proceso natural del desenvolvimiento del alma; como lo hace la flor a través de la belleza de sus colores, su delicada forma, la fineza de su imagen y la radiación de su perfume. La inteligente comprensión de cada etapa del sendero, la perseverancia, la paciente resistencia y la realización de un poco cada día le permite al esoterista crear las condiciones adecuadas para la expansión de conciencia, al igual que lo hace la flor.

Vemos en las escrituras ocultas como la flor del loto es representativa del crecimiento interno del ser humano, es el simbolismo de esta flor que surge abriéndose camino desde el barro que representa la parte más densa de la materia y sigue creciendo atravesando las aguas, representando el mundo de las emociones hasta llegar a la parte aérea, donde ofrece una belleza radiante y excepcional, representativa de haber contactado con los planos superiores; receptiva y abierta a la energía del alma.

Progresamos en conciencia a través de nuestras crisis que nos ofrecen oportunidades portadoras de luz y de revelación, que se convierten en nuestros propios reconocimientos, lo que constituye el crecimiento de nuestros pétalos de conciencia que en definitiva son el cultivo de nuestras cualidades internas, conduciéndonos a florecer como almas.

Es la abertura de un nuevo mundo donde descubrimos la belleza de la vida interna por que hemos trasladado nuestro punto de focalización y el punto de tensión esta colocado en vivir y relacionarnos como almas; y hemos dejado atrás el querer personal y material que nos lleva al apego personal de las personas, de los pensamientos y de lo material y que termina esclavizándonos. Hemos cultivado el desapego, ese amor que libera y conduce a vivir de forma impersonal ofreciendo y dando a nuestro medio ambiente lo mejor de nosotros mismos para el bien común. Hemos elevado nuestra capacidad de percepción y vivimos en lo cotidiano desde la aceptación de las circunstancias que nos rodean y la tolerancia a los demás y a su forma de construir en la vida.

Descubrimos esta belleza, cuando vivimos profundamente y plenamente ese amor que surge desde nuestra parte interior más elevada y que nos hace libres y nos eleva, por que procede de la conexión con el alma y que se manifiesta a través de esa capacidad natural de compartir y de actuar para el bien común. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos están basados en el amor y hemos cultivado la capacidad de ser inofensivos; de alguna manera hemos convertido en sabiduría adquirida aquellos conocimientos que antes solo eran una bella o bonita teoría.

A medida que progresamos en conciencia se produce de forma natural el surgir de la semilla del servicio, es la imagen de la flor que va abriéndose lentamente con un tímido perfume, y es cuando empezamos a preguntarnos, que hacer? Como hacer? Y que significa servir? Paulatinamente profundizamos en la reflexión y vivencia y creamos el terreno adecuado y de reconocimiento de: ¿ que significa servir? y ¿cual es el servicio que estamos preparados para hacer actualmente? y además vislumbramos y comprendemos que quedan muchos aspectos a reconocer para comprender y servir más ampliamente.

En primer lugar tenemos que atravesar esa oscura ilusión y denso espejismo; descubrimos que la única manera es a través de acercarnos a nuestra propia luz descubrir nuestra llama interna para descubrir la

Presencia y desde ahí Servir. Al principio es la personalidad que intenta servir y a medida que camina buscando la purificación y perfeccionamiento hace su pequeña contribución en el servicio, después la maduración en el camino permite comprender otros aspectos, cultivamos la meditación como método científico de alineamiento y conexión con el alma, la visualización como elemento creativo que permite crear el puente de unión con la intuición por lo tanto con los planos superiores de conciencia.

Trabajamos en el punto de tensión más elevado para alinearnos con nuestro ser interno y poder ver o captar algo mas del significado de la vida ; para llegar a la profunda captación y consagración interna hacia la comprensión iluminada sin desviarse del objetivo básico que es el servicio a la humanidad.

Paulatinamente vamos comprendiendo otros aspectos del servicio los velos de la ilusión y del espejismo poco a poco van cayendo, y en muchas ocasiones se comprende que no se trata de buscar grandes obras a realizar, sino que se trata de aportar el cultivo de nuestras mejores cualidades en las actividades que realizamos y en nuestro entorno en la familia, en el trabajo, con las amistades; y también como en el proceso de la flor que paulatinamente se abre ofreciendo lo mejor de ella su colorido, su belleza su perfume y su radiación contribuyendo al conjunto; nuestra conciencia también paulatinamente se va abriendo ofreciendo su belleza y radiación, el campo de servicio donde podemos dar lo mejor de nosotros mismos.

Al principio son pequeñas aportaciones pero lo importante es que son afianzadas y enraizadas en nuestra conciencia y después paulatinamente se abren nuevos campos de servicio más amplios. Eso se produce a medida que perseveramos y hacemos conexión con el alma y posteriormente con nuestra entrega y voluntad conseguimos tener pequeños vislumbres de la triada; esto hará posible obtener pequeñas chispas de visión sobre el plan, para contribuir en nuestra medida, a su manifestación en la tierra.

En realidad colaborar con la manifestación del plan significa que en alguna medida nos hemos alineado con la vida y podemos ver alguna pincelada de la verdad, reconocemos en parte el proceso evolutivo y los pasos que tiene que dar la humanidad, y desde esa perspectiva colaboramos en su manifestación. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo trabaja en esta dirección, en multitud de proyectos y en los diferentes sectores de actividad humana, como la educación, la sanidad, el arte, la política, la economía y un largo etc; cada uno de nosotros desde nuestro trabajo diario podemos sostener estos proyectos, con la meditación, a través de la comunicación y divulgación e incluso con la implicación directa según en el sector de nuestra actividad profesional que estemos ejerciendo.

El servicio es la entrega de cada individuo como alma para hacer su aportación al grupo ofreciendo lo mejor de uno mismo como lo hacen los pétalos que constituyen la flor , puede ser clarificador considerar las palabras escritas en Tratado sobre Fuego Cósmico(pág. 1216) sobre las: *“Leyes del Trabajo Grupal”* entre ellas esta la *Ley de Servicio* y dice que *“Concierne a la identificación de un átomo con los asuntos grupales y a la constante indiferencia del átomo hacia sus propios intereses materiales; trata en realidad con el proceso o método por el cual un átomo responde gradualmente y es receptor de la vida positiva del grupo”*.

Y teniendo en consideración también la Ley de progreso grupal, como un organismo viviente y que podemos visualizar nuevamente como la belleza extraordinaria de una flor donde cada uno es un pétalo aportando , su recorrido , su luz, sus cualidades hacia esa unidad, la flor, formada por el grupo que irradia belleza, colorido y aroma en servicio a la humanidad. Pueden sernos ilustrativas las palabras de Tratado sobre Fuego Cósmico que explica sobre *“La Ley del Progreso Grupal”* (pág. 1218) *“a veces se la denomina “la Ley de Elevación” porque concierne a los misterios de la comprensión grupal, a las expansiones de conciencia y al papel que cada ente representa en el progreso general de un grupo.debe recordarse que ningún átomo humano llega a la “plenitud de vida” sin haber aportado mucho a la naturaleza general de su propio grupo. La elevación del ente produce la elevación del grupo; la comprensión del ente produce finalmente el reconocimiento grupal; la iniciación del ente conduce finalmente a la iniciación planetaria...”*

Después de estas reflexiones y similitudes que hemos explorado entre la flor y el servicio, quizás puedan utilizar esta imagen, visualizando « el surgir de su propia flor que ofrece toda su belleza, colorido, perfume y radiación , como símbolo del servicio que ustedes ofrecen en su entorno ».

* * *

Trabajo de Grupo

“ El Servicio como expresión de la Belleza ”

Hoy, abordaremos las discusiones de grupo en una variante de nuestro trabajo de ayer. En efecto, en lugar de trabajar con símbolos o dibujos, utilizaremos fotos como en los fotolenguajes clásicos a partir de un nuevo pensamiento semilla.

Duración total: 60 minutos

Vamos a remitir a cada grupo una serie de fotos.

Las etapas en 7 fases. El proceso es el mismo que el de ayer, os lo recordamos a título de información.

Para cada de las fases os damos una indicación aproximada de tiempo, más limitado hoy. Cada grupo tiene la libertad de organizarse como quiera sintiéndose libre.

1. **Repartirse en grupo (5 minutos)**
Poneos en grupos con sitio suficiente para las fotos, y si es posible de forma que podáis escribir vuestras reflexiones en el papel. Para un buen desarrollo sugerimos grupos de 8 personas máximo y encontrar también un moderador.
2. **Hacer una corta meditación de grupo con el pensamiento simiente del día (2-3 minutos)**
“El Servicio como Expresión de la Belleza”
3. **El grupo reflexiona en silencio (3 minutos)**
Cada uno escoge la foto que represente, según él, el pensamiento simiente donde se percibe la intuición (pueden escoger la misma foto dos o más personas).
Lo que se pide a cada uno, como ayer, es hacer una elección personal de una foto para expresar visual y verbalmente, comentándolo, una posición personal, una experiencia, imágenes interiores, una intuición...
4. **Intentamos escribir las impresiones, los sentimientos, los pensamientos, las intuiciones (4 minutos)** que están ligadas a nuestra elección o que se revelan después.
5. **Cada uno dice, en 2 minutos, al grupo por qué ha elegido esa foto (18 minutos).**
El objetivo de los intercambios, os lo recordamos, no es con el fin de buscar la “buena respuesta” en relación con el pensamiento simiente utilizado, sino que ésta permitirá a cada uno encontrar y elaborar, a su elección, su propio posicionamiento interior, tomar conciencia, intentar comunicarlo a los demás estando siempre a la escucha de sus opciones y actitudes profundas.
Una sugerencia: con el fin de que este tiempo de expresión sea equitativo, la metodología de expresión en el grupo se puede hacer de la forma siguiente: A se expresa y B a su derecha controla el tiempo, después es B el que se expresa y C el que controla el tiempo y así sucesivamente.
6. **Una vez que todo el mundo se ha expresado cada uno a su tiempo, la etapa siguiente consiste en retener sólo una foto por grupo (10 minutos).**
En este reparto, os proponemos escoger la foto común por consenso dando, en unas frases cortas, los motivos que explican por qué esta foto en concreto ha sido retenida por el grupo. Como la elección por votación disminuye la validez, intentaremos evitarla. Este símbolo o dibujo no es necesariamente una de las fotos escogidas en la etapa anterior. Por tanto, puede ser otra foto.
7. **La última etapa será, para los grupos que lo deseen, una reconstrucción completa por el moderador (20 minutos).**
Presentación de la foto comentada con 4 ó 5 frases cortas y sintéticas (máximo 2 minutos por grupo).

* * *

Alocución de Clausura

Christine Morgan
Traducido del inglés

Gracias a todos por vuestras iluminadas meditaciones, discusiones y presentaciones, este fin de semana. A lo largo de los años, siempre me ha impresionado cómo la nota clave de Ginebra “Trato de fusionar, mezclar y servir” es tan bellamente expresada en la conferencia de la escuela, con tantas voces, idiomas y culturas trabajando intensamente juntas, mezclándose en una sola voz, uniéndose en aspiración espiritual y con las manos extendidas en servicio hacia la humanidad.

Este fin de semana hemos explorado profundamente la nota clave y alcanzado una comprensión más clara del sendero de reconocimientos y revelación grupal – la revelación de verdades que son eternas en esencia aunque constantemente cambiantes en su presentación, reflejando el movimiento incesante de la mente Divina y expresando relaciones y cualidades siempre nuevas dentro de la totalidad unificada. Si esto no fuese así, en algún momento todo llegaría a una conclusión final, y no habría nada nuevo que explorar – eso sería la verdadera muerte. Pero lógicamente, la mente Divina siempre está evolucionando, y nosotros hacemos nuestro viaje de vuelta a la Casa del Padre con un regalo hacia esta causa – el fuego de la materia redimido que, a su vez, altera el Divino de alguna forma inexplicable. La casa del Padre a la que volvemos, no será exactamente la misma que la casa del Padre que dejamos.

Por supuesto, este viaje a casa se hace por etapas, y de una encarnación a otra acumulamos las cualidades adquiridas a través de una rica experiencia en muchos campos. Durante el fin de semana, hemos considerado cómo la ciencia está demostrando el verdadero trabajo grupal en el plano mental, aportando revelaciones sobre la naturaleza de la energía, fuerza y materia; y este trabajo es el preludio a una nueva cosmología que reconocerá la naturaleza eléctrica del universo y la interconexión electromagnética de todo lo que hay dentro de él. La revelación viene también a través de la belleza, y del nuevo arte podemos esperar una apreciación del color como una expresión de la progresiva pureza de mente y de corazón de la humanidad, para convertirse en un aspecto radiante de la joya con múltiples facetas de la divinidad.

Lo que sucede con el color también sucederá con el sonido y, a través de ambos medios, se puede expresar mucho más que en palabras, que es por lo que el lenguaje está destinado a caer en un relativo desuso en el futuro lejano. Beethoven dijo que para él, la música era una revelación muy superior a la Sabiduría o la filosofía. En muchos sentidos esto es esotéricamente verdad, ya que el sonido es el puente de resonancia que une el espíritu con la materia y la materia con el espíritu dentro de la matriz del Espacio. Cuando consideramos la vida de Beethoven, es natural pensar que la sordera excluiría la música como vocación, pero a través de su oído interno, Beethoven se armonizaba con un mundo de sonido. Era un mundo repleto de significado el que él expresaba a través de su música, revelando su extraordinaria comprensión de la condición humana, la lucha del espíritu interno que en última instancia termina en un triunfo – la conquista de las pasiones y la revelación de la gloria.

Cuando vemos lo que un individuo inspirado como Beethoven puede hacer por la humanidad, la mente da vueltas intentando concebir un mundo en el que la humanidad sea igualmente de naturaleza reveladora. Solamente podemos imaginar lo que ocurrirá cuando la revelación grupal empiece a reemplazar la revelación individual. Actualmente nos hallamos en el principio de una era así. Las revelaciones que están empezando a surgir vía el nuevo grupo de servidores del mundo, están produciendo una visión de la vida más sencilla, más llena de significado a medida que la humanidad se cansa de la visión del mundo materialista. Estamos viendo en muchas personas la revelación del principio Crístico interno y quizá no pasará demasiado tiempo antes de que la ciencia demuestre la existencia de la vida después de la muerte. Seguramente esto revolucionará todos los aspectos del vivir humano, sustituyendo el sufrimiento, el miedo y el sentido de pérdida relacionado con la muerte, por la verdad de que en lugar de eso, es una entrada a una vida mayor. Seguro que estas verdades serán demostradas por el Cristo cuando reaparezca y algunos de los ashramas sean exteriorizados. Revelará una perspectiva completamente nueva sobre la realidad basada en el aspecto de voluntad dinámica del amor. El Tibetano afirma que cuando Cristo vuelva, entre otras cosas revelará el misterio de la electricidad y así, la actual nueva área de la investigación científica que ve el universo en términos de actividad eléctrica, es seguramente un presagio de la preparación de la conciencia humana para el retorno de Cristo.

Y hablando de la reaparición de Cristo, continuemos manteniendo nuestra tensión espiritual grupal mientras nos movemos hacia la luna llena de Géminis, el Festival de Cristo, el jueves 12 de Junio. Después tenemos la conferencia de clausura en Londres el próximo fin de semana a la que espero que algunos de ustedes puedan asistir en persona o por medio de la secuencia de vídeo en vivo en el sitio web de Lucis Trust. Estoy segura de que todos ustedes se unirán subjetivamente en meditación el próximo fin de semana, que es lo más importante. Gracias a todos por su compromiso, su tiempo y su compañerismo espiritual viajando a Ginebra este fin de semana. Todo lo que me queda es decir que espero verles de nuevo el próximo año, pero por ahora, unámonos en la meditación de clausura.

* * *

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Inglés

* * *

Con profundo agradecimiento a todas las personas,
que de forma voluntaria han colaborado
en la traducción de todas las alocuciones y textos,
sin ellas la realización de este cuaderno no sería posible.