

ESCUELA ARCANNA

CONFERENCIA

GINEBRA 23 y 24 de Mayo 2015

NOTA CLAVE : *‘Que el grupo siga adelante : Que salga del Fuego, penetre en el frío y que avance hacia una nueva tensión’*

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

CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA
Aula du Collège Sismondi
Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève

Nota-clave 2015 : *Que el grupo siga adelante : Que salga del Fuego, penetre en el frío y que avance hacia una nueva tensión.*

PROGRAMA

Sábado 23 mayo 2015

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 EL DISCIPULO ES CONSCIENTE, SIMULTANEAMENTE, DE DOS ESTADOS DE CONCIENCIA:

A. EL PUNTO DE TENSIÓN ESPIRITUAL EN QUE ESTA ENFOCADO

B. LA ESFERA DE ACTIVIDAD ENFOCADA EN LOS TRES MUNDOS

El discípulo en el sutratma llega a la etapa donde se presenta la analogía superior de la denominada “doble personalidad”, o en otras palabras, ese estado de conciencia del cual la doble personalidad es la sombra y la distorsión. El discípulo es consciente, simultáneamente, de dos estados de conciencia, o de dos puntos de actividad concentrada:

- a. El punto de tensión espiritual en que está enfocado y se esfuerza por mantenerlo inviolable y continuo.
- b. La esfera de actividad enfocada en los tres mundos por cuyo intermedio lleva a cabo, como discípulo, su trabajo y servicio.

Discipulado en la Nueva Era I, p. 744/5. ed.

inglesa

13h30 Introducción — en Francés y Gayatri

El alcance del conocimiento de un grupo depende de su descentralización *Elvira Pisaturo Italiano*

...durante las grandes crisis...los discípulos han avanzado en grupos, ...y ahora son conscientes de esto... Además deberán captar el hecho de que la amplitud de su conocimiento depende de su descentralización.

La verdadera sensibilidad es : ser sensible a las impresiones de otros seres humanos, a la impresión grupal y a las impresiones jerárquicas —

Orlova Svetlana en Russe

Estos puntos merecen una cuidadosa consideración, pues involucran el reconocimiento elemental de puntos de tensión y su consiguiente expansión en auras o zonas magnéticas, capaces de invocación y evocación.

Visualización - en francés

Todo gran acto de participación produce: Un punto de tensión y Un punto de crisis.

Vincent Claessens en Francés

...Unir “dos puntos de energía” (como por ejemplo, dos discípulos) crea inevitablemente un punto de tensión que puede liberar energía para servir al Plan. Produce también un punto de crisis, de acuerdo al desarrollo de los discípulos involucrados.

Meditación de Grupo — en Español

14h50 PAUSA

15h25 Mantran N.G.S.M

La Humanidad por primera vez ha llegado a ser espiritualmente invocadora. —

Steve Nation en Inglés

El mundo de los hombres se agita en respuesta a la afluencia de energía espiritual. Dicha energía ha sido evocada por la inconsciente e inaudible demanda de la propia humanidad. La humanidad —por primera vez en la historia- ha llegado a ser espiritualmente invocadora.

Trabajo en pequeños grupos

Meditación de Grupo — en Francés

17h30 Fin del día

Nota-clave 2015 : *Que el grupo siga adelante : Que salga del Fuego, penetre en el frío y que avance hacia una nueva tensión*

PROGRAMA

Domingo 24 mayo 2015

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

Solamente con carta de invitación

(Lugar : Aula del Colegio Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Ginebra)

Sesión de tarde: Abierto a estudiantes y Amigos

13h30 QUEMAR AL DISCÍPULO EN EL FUEGO DE LA VOLUNTAD DE AMAR

Este fuego no es lo que creen. La voluntad de amar significa amar al gran *Todo* y también poseer la capacidad de hacer lo necesario para bien del grupo en forma correcta y con la debida habilidad de actuar. Involucra la capacidad de actuar firmemente donde surge la necesidad, pues el discípulo posee amplia visión y no se deja engañar por la perspectiva inmediata. Trabaja y se prepara para el futuro. En otras palabras, constituye la intención amorosa de incendiar al mundo con la nueva idea del “espíritu de relación”, comenzando en sí mismo, la familia y el grupo inmediato. Ésta es la voluntad de incendiar... Los Maestros ansían, por lo tanto, “quemar al discípulo en el fuego de la voluntad de amar, para que sea liberado y desaparezcan las barreras que impiden la afluencia de la fuerza avatárica”. »

Discipulado en la Nueva Era I pag. 720-721, ed. Inglesa

13h30 Introducción — en Francés *Mantram del Amor* en ruso

El Amor y la razón pura son sinónimos desde el ángulo de la ciencia esotérica — *Peter Peuler en Français*

El corazón como aspecto de la razón pura requiere una cuidadosa consideración. Generalmente es considerado el órgano del amor puro, pero —desde el ángulo de la ciencia esotérica- el amor y la razón son términos sinónimos y quisiera que reflexionaran por qué ello es así. Amor es esencialmente una palabra para definir el móvil subyacente en la creación.

Incendiar al mundo con la nueva idea del « espíritu de relación »— *Regine Laaser en Alemán*

Para llevar a cabo y hacer efectiva esta ígnea estimulación, el discípulo tiene que aplicarse el fuego a sí mismo y verse, en la llama resultante, como verdaderamente es....Deseo recordarles que el fuego del plano mental —el de la mente- es el reflejo distorsionado del fuego del espíritu...

Visualización “Rueda de Fuego” en italiano

El grupo progresa de una tierra ardiente a otra —

Javier Léon en Espagnol

Cuando hay verdadero amor,...se evocará la voluntad sacrificada del alma...la capacidad de identificar al grupo con la voluntad...El progreso del grupo va, por lo tanto, de una tierra ardiente a otra —siendo cada una más fría y clara que la precedente, produciendo consecuentemente el fuego ardiente, el fuego encendido, claro y frío, y el fuego divino consumidor.

Meditación de Grupo — *en Francés*

14h45 PAUSA

15h30 Mantram de la Voluntad en holandés

Amor inteligentemente tejido y energizado por la voluntad — *Anselmo Baldassare en Italiano*

Cristo completo el trabajo de Buda....Hizo posible que su progreso, respeto a la iniciación de cada etapa del antakarana planetario, no sufriera interrupciones. Presentó el “primer hilo de sustancia viviente, irradiado por el amor, inteligentemente tejido y energizado por la voluntad”, que ningún ser humano de nuestra humanidad terrestre ha podido entretejer con el antakarana planetario.

Trabajo en pequeños grupos

Meditación de grupo — *en Ingles*

17h00 Fin de la Conferencia

**Para mayor información escriba a: Escuela Arcana – 40, rue du Stand – Case Postale 5323
CH-1211 Ginebra 11 Tél. + 41 (0)22.734.12.52 – Fax : + 41 (0)22.740.09.11**

geneva@lucistrust.org

www.lucistrust.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 grupo siga adelante : Que salga del Fuego, penetre en el frío y
que avance hacia una nueva tensión”***

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 segunda fase de la Conferencia de la Escuela Arcana y a esta sesión de la mañana que es únicamente para estudiantes de la Escuela Arcana. Es el momento del año en que tenemos la oportunidad de reunirnos físicamente para meditar y discutir temas relacionados con nuestra nota clave. Este año tenemos el placer de tener a todos nuestros *trustees* con nosotros – son Laurence Newey, Derek Fraser, Peter Peuler, Steve Nation, Barbara Valocore y el secretario del centro de Ginebra, Mintze van der Velde.

Deseaba informarles también de que en la sede central hemos trabajado mucho y ahora estamos prácticamente listos, para poner en marcha la nueva página web. Ha sido completamente rediseñada, y las diferentes actividades, incluida la Escuela, han sido puestas al día con un nuevo contenido en cada sitio. Esperamos también que puedan navegar más fácilmente por la nueva página web. Como es una página muy grande, continuaremos sin duda trabajando en parte de su contenido durante algún tiempo. La Sede Central, igual que la escuela, trabaja naturalmente “como grupo”. Sin embargo, me gustaría dar las gracias especialmente a tres personas, Steve Nation, Dominic Dibble y Daniel Lemur por impulsar todo este proceso. Han tenido que trabajar más allá de las zonas horarias con el desarrollador en Canadá para mantener todo en funcionamiento.

Como es habitual, en Ginebra dependemos de los traductores que tan diligente y entregadamente trabajan entre bambalinas y a quienes siempre estamos agradecidos. En lo que se refiere a la página web, algunos de los grupos de idiomas como el griego, el ruso y el francés, están en una etapa más avanzada que otros, pero por favor tengamos paciencia, ya que es una gran tarea. Naturalmente les informaremos mediante una carta de la escuela, cuando esté terminada y en funcionamiento.

Esta mañana empezaremos con la conferencia de apertura seguida de una charla por el Secretario del centro de Ginebra y la primera de nuestras meditaciones dejar penetrar la luz.

Tomemos un instante primero para recitar el mantram del discípulo en inglés.

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

Que el grupo siga adelante. Que salga del Fuego, penetre en el frío y que avance hacia una nueva tensión. Cada año tenemos la maravillosa oportunidad de reflexionar juntos sobre una nota clave elegida en lenguaje esotérico. Así que, bienvenidos a todos a la conferencia de Ginebra. Las reglas para la iniciación grupal no se dan en orden secuencial, pero proporcionan una visión del inicio a la vida del grupo. La nota clave ha sido sacada de la Regla Uno y nos conduce a un punto donde la puerta simbólica está detrás de nosotros, y un nuevo campo de tensión está por llegar.

La puerta es un símbolo muy utilizado en las enseñanzas espirituales, como en la vida cotidiana cuando hablamos de cerrar la puerta a los traumas del pasado y abrir una puerta a nuevas oportunidades. Simboliza una nueva perspectiva a medida que avanzamos a través de un nuevo ambiente psicológico. Los documentales nos muestran cómo las puertas de la historia se han abierto y cerrado en momentos cruciales de la evolución social y política, y cómo otras épocas han empezado dejando atrás las antiguas. El aniversario de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, trajo viejos recuerdos del pasado pero también abrió la puerta a mejores interacciones y relaciones, recordándonos que debemos cerrar la puerta a los horrores del pasado.

Más difíciles de discernir, aunque no menos evidentes para el observador individual, son las características cambiantes de los periodos de tiempo más cortos. Cada año tiene su propia cualidad reconocible, cada día, hora y minuto; de hecho, cada momento es clasificado de forma única por nuestro estado de conciencia siempre fluctuante. El concepto del tiempo viene determinado por nuestro paso por una secuencia interminable de eventos, que nos influyen de alguna manera a medida que evolucionamos a través de un estado de conciencia a otro. Podríamos pensar en ello como una fotografía secuencial, en la que se toman periódicamente miles de instantáneas durante semanas, cada imagen pareciéndose mucho a la anterior; sin embargo, cuando se juntan y encadenan todas como una secuencia cinematográfica, podemos observar, por ejemplo, el crecimiento y la apertura de una flor. El desarrollo de la conciencia a través del curso de la evolución podría ser representado de esta forma; cada momento que pasa es una instantánea en la conciencia, enmarcado en el tiempo y el espacio. Avanzamos de fotograma en fotograma, abriendo una puerta y cerrando otra. Es un movimiento constante hacia delante, progresando de un estado mental a otro estado más expansivo de conciencia.

El propósito principal de una puerta es hacer de barrera, para permitir la entrada a unas personas y prohibirla a otras. Esto es especialmente así en nuestro mundo de alta tecnología de las comunicaciones y la preocupación por la seguridad. Mientras que antes retirábamos del banco el dinero en papel, hoy lo hacemos electrónicamente utilizando las tarjetas de crédito. De esta forma, estamos más cerca del proceso a través del cual se pasa por las puertas de la iniciación, pues el concepto de puertas como barreras es tan cierto en la ley espiritual como en la vida cotidiana. En la vida espiritual no es tanto un acto de exclusión como un medio de protección, porque cada puerta por la que pasamos conduce a estados energéticos mayores que nos perjudicarían si no estuviéramos preparados. El Ángel con la Espada Flamígera monta guardia junto a la puerta de la iniciación y repele cualquier intento prematuro de pasar a través de ella. Sólo la sincronización magnética entre nuestro estado de energía y la entrada de la puerta nos permite pasar.

Es esta resonancia entre el yo personal y el alma del grupo, la que abre la puerta y establece un contacto consciente entre el discípulo y el ashram. La vibración discordante es sentida como una barrera que causa separación. La puerta, entonces, es una barrera de algo desconocido o inalcanzable, como un umbral que tenemos delante. Podría significar la entrada a

una nueva morada, a un nuevo estado de conciencia o identidad. La puerta es un punto magnético que atrae la mirada interior hacia una visión, evocando nuestro deseo de saber más y cooperar con las leyes que hagan posible el acceso. Paradójicamente, es a menudo en el ardor del servicio y en los momentos de olvido de uno mismo que la puerta se abre inesperadamente por un lapso tiempo. A través de ella se vislumbra una sorprendente nueva realidad, un testimonio de una verdad sentida, un torrente de amor incondicional o un reconocimiento del compañerismo interno que a menudo sentimos, pero que no podemos confirmar. La experiencia aviva nuestra voluntad espiritual antes de descender de nuevo, dejándonos con el conocimiento de que toda esa gloria que nos espera es una parte inherente de nuestro propio ser.

Pensemos en una puerta giratoria. Después de una noche particularmente agradable en la ciudad, un famoso escritor recordó su lucha con la puerta giratoria de un hotel en la que acabó dando vueltas y de nuevo en la calle. El concepto de una puerta giratoria, que nos permite acceder al interior, pero que luego nos lanza a las calles de la vida y al servicio diario, nos es muy familiar a la mayoría. Una vez de vuelta al mundo, muchos deseos son dejados atrás, empezando el trabajo creativo de un nuevo edificio acorde con el propósito del Plan y del alma, en lugar de nuestros propios ideales personales. Es esta profunda conciencia del Plan y el propósito, iluminada por la luz de la razón la que une los mundos interior y exterior en sintonía vibratoria. El discípulo aprende a situarse en el punto medio entre los dos mundos y se da cuenta de que la sincronización es la llave a la puerta de la iniciación. *"Cuando la energía eléctrica, de la cual está constituido el portal y con la cual el hombre es construido... se sincroniza y vibra al unísono, el aspirante puede penetrar en una luz mayor."*

Hoy en día, los grupos más que los individuos tienen la oportunidad de acceder juntos a la iluminación, a una respuesta compartida con el fin de realizar la maravilla del amor de grupo y el servicio. Todo esfuerzo por aumentar la intensidad de nuestra vida interior se suma al esfuerzo unido y ayuda al grupo a progresar. Y como indica la Regla Uno de nuestra nota clave, la puerta ha sido dejada atrás y otra nueva se abre para permitirnos "seguir hacia adelante en la vida", más cerca del centro.

Es emocionante pensar que todos aquellos misteriosos lugares de los que tanto hemos oído hablar como la Ciudad Santa de Shamballa, son accesibles a través de las puertas que se encuentran en nosotros mismos. Por ejemplo, el centro Brahmarandhra es el centro de Shamballa en el hombre y una vez activo, florece con hermosos pétalos de color blanco y oro, un loto de irradiantes fuerzas que dirigen la energía de la Voluntad. Este centro de la cabeza se distingue de todos los demás porque es el centro de la síntesis y el único que, cuando se abre completamente, mantiene su posición de loto invertido, estando su tallo arraigado en Shamballa. Los otros centros en el cuerpo humano están invertidos durante gran parte de nuestra estancia en los tres mundos, pero poco a poco despliegan sus pétalos hacia arriba para hacer frente a la fuente de vida divina. La Voluntad Divina se derrama desde Shamballa y sobre aquellos que están trabajando a través del centro de la cabeza en los tres mundos. Son literalmente encarnaciones del propósito divino. Es debido a esto que la vida del iniciado es simplicidad, todo lo que hace es impulsado por el objetivo primordial de cumplir el Plan.

Tan poco comprendida por la humanidad, esta simplicidad de propósito aporta en la energía rechazada del primer rayo de la Voluntad y el Poder, el camino del "rechazo divino", actuando por el impulso del amor, dispersando y rechazando todos los aspectos de la vida de la forma que impiden las líneas de comunicación desde y hacia la Ciudad Santa. Se renuncia a todo lo que es trivial, doctrinal y materialista y entonces la conciencia puede resonar a lo largo del hilo de energía que conecta el centro de la cabeza con un propósito mayor. De hecho observamos, que estas "pequeñas muertes" o renunciaciones son un medio de mantener este hilo musical tenso para que el espíritu pueda sonar su nota creativa en cualquier punto a lo largo del hilo. De esta forma, la

energía de Shamballa puede resonar en los reinos inferiores; un sonido que reverbera a través del mundo de la forma, ambos energetizando la vida dentro de ella y destruyendo las formas que están cristalizadas y bloquean la expresión divina.

Paradójicamente, la energía de Shamballa es llamada a veces el "*poder que niega la muerte*", pero porque la muerte es simplemente la destrucción de aquellas limitaciones que obstruyen la expresión espiritual. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para cooperar plenamente con esta energía benéfica? ¿A qué podemos renunciar en nuestras vidas para seguir con el proceso de las "pequeñas muertes"? ¿Qué hay delante de nuestro camino que nos impide abrir la siguiente puerta conscientemente y pasar a través de ella? ¿Qué es aquello que nos mantiene en nuestra actual situación de estancamiento? Uno de los mayores obstáculos para "seguir adelante en la vida" es la incapacidad de abandonar el pasado y esto viene bellamente expresado en la meditación de los jueves sobre la Preparación para la Reaparición de Cristo en la que decimos, con concentrada intención: *"Olvidándome de las cosas del pasado, me esforzaré hacia mis posibilidades espirituales más elevadas. Me dedicaré de nuevo al servicio de Aquel que Viene, y haré todo lo que pueda para preparar las mentes y los corazones de los hombres para tal acontecimiento. No tengo otra intención en mi vida."*

Estas palabras son estimulantes. Nos ofrecen la oportunidad de renovarnos y dejar de lado todo el bagaje psicológico que nos está frenando. Ofrecen la oportunidad de perdonar y olvidar el pasado y seguir adelante. Olvidar la forma equivocada de pensar y el daño y las malas acciones que han sido perpetradas por nosotros mismos y los demás, es una etapa crucial del camino espiritual. Cada uno de nosotros puede colaborar en el esfuerzo de grupo permaneciendo unidos en la tensión espiritual, "olvidando las cosas del pasado" y ofreciéndonos en un acto de voluntad para preparar el camino para la reaparición de Cristo. Afirmar con convicción que: "No tengo otra intención en mi vida", requiere coraje y voluntad. Por lo que sabemos, aquello que decimos durante la meditación, bajo la atenta mirada de nuestra alma, será tomado como un juramento y las energías descenderán desde el alma para ayudar a cumplir ese juramento, haciéndolo una realidad en nuestra vida cotidiana. Entonces ya no importa lo que venga a nuestras vidas, ya sea alegría y buena fortuna, dolor o tristeza. Todo lo que nos interesa es que nos estamos moviendo en medio del fuego, como grupo hacia la clara luz fría de la razón, para abrir la puerta a la Ciudad Santa y entrar en la gloria de la vida en Cristo.

* * *

Que el grupo siga adelante – Que salga del Fuego, penetre en el frío y que avance hacia una nueva tensión.

Mintze van der Velde
Traducido del ingles

La nota clave para este año de la conferencia de la Escuela Arcana es de las más profundas, un desafío para todos nosotros que debe ser reflexionado con profunda visión y desde varios ángulos. En esta breve introducción nos centraremos únicamente en unos pocos aspectos, que todos conocemos muy bien, pero tal vez estos pocos pensamientos puedan ayudar a sentar las bases para futuras discusiones a lo largo de esta conferencia.

Una primera característica sobresaliente del pensamiento simiente es el "fuego": ¿sabemos realmente qué es el fuego? En realidad no lo sabemos. Incluso en el plano físico, los bomberos tienen probablemente una visión muy diferente sobre el fuego de cualquier otra persona que lo utilice solamente para encender un cigarrillo, o para ser políticamente correctos, para encender una vela. En el mundo científico el fuego fue conocido desde los comienzos de la ciencia, aunque recordemos que la ciencia de los inicios era muy diferente a la ciencia moderna de hoy en día. En esos tiempos el fuego era considerado como uno de los elementos fundamentales (junto con el aire, el agua y la tierra) que componían el mundo físico. Hoy en día entendemos el fuego más como una reacción de oxidación química que como un fenómeno de plasma. Sin embargo, hay mucho, mucho más en el fuego.

Todos conocemos, más o menos, los principios de la filosofía esotérica pero dado el propósito de esta conferencia, su nota clave y las siguientes discusiones, repasaremos algunos principios básicos. En el *Tratado sobre Fuego Cósmico* el Tibetano nos da una gran cantidad de información sobre el Fuego, la mayor parte de la cual la encontramos en forma de tabulaciones o nombres. Él nos asegura que todo lo que es conveniente y posible dar en este momento son determinados hechos, nombres y descripciones que sólo pueden ser demostrados a través de la ley de la *correspondencia*. La clave para la comprensión es siempre la ley de la *correspondencia*. La diferenciación básica del fuego en el Sistema Solar es la siguiente:

Agni	Fuego Eléctrico	Espíritu	Sol Central Espiritual	Energía
Surya	Fuego Solar	Vishnú	Corazón del Sol	Luz
Brahma	Fuego por Fricción		Sol Físico Visible	Fohat

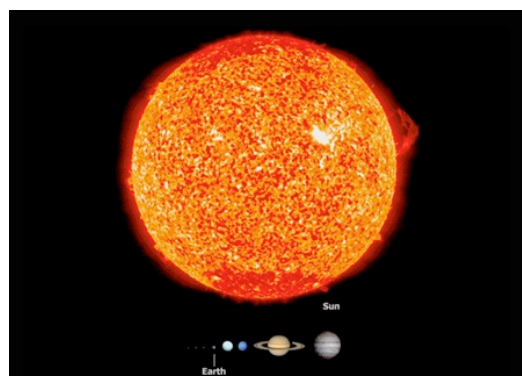
Como *fuego eléctrico* el Logos se manifiesta en los siete aspectos de la Voluntad, impulso espiritual o propósito.

Como *fuego solar* se manifiesta en los siete Rayos o como la luz de la Sabiduría, la Conciencia irradiando a través de la forma.

Como *fuego por fricción* se manifiesta en los siete Hijos de Fohat, los siete grandes fuegos, o el calor activo de la sustancia inteligente.

Aunque toda la tabla es de interés, fíjense especialmente en las dos últimas columnas.

Antes de mostrarles el fuego desde otro ángulo, veamos nuestro Sistema Solar físico, como por ejemplo el tamaño de nuestro planeta Tierra y el Sol. Sabemos que el radio del Sol es unas 109 veces el radio de la Tierra. ¡Aproximadamente 1.300.000 planetas Tierra pueden caber dentro del Sol!

El Sol es muy grande o la Tierra es muy pequeña ...

Cuando leemos textos esotéricos, como el *Tratado sobre el Fuego Cósmico* y otros libros profundos, a menudo debemos servirnos de la mente intuitiva junto con la imaginación creativa para comprender al menos algunos de los profundos significados detrás de las palabras. Esto se aplica también cuando queremos entender la tabla que figura más arriba. Les invito ahora a utilizar las mismas habilidades de intuición e imaginación creativa para ver el siguiente video corto, teniendo en cuenta que estamos hablando sobre el *Fuego*.

<Link del video sobre el Sol: <https://www.youtube.com/watch?v=GSVv40M2aks>>.

Que salga del fuego, penetre en el frío y que avance hacia una nueva tensión ... Este era el Sol físico, pero recordemos según la tabla anterior que también existe el Corazón del Sol y el Sol Central Espiritual

A lo largo de todo el ciclo de conferencias de la Escuela Arcana de este año en los tres centros, el Fuego tiene un papel destacado, pero también la Luz y la Energía. Nueva York como fuego central que es, ya marcó el ritmo hace algunas semanas y en Londres se hablará todavía más sobre la Luz, qué es y cómo la percibimos. Aquí, en Ginebra, tenemos la oportunidad este fin de semana de explorar algunos otros aspectos de la nota clave.

Este sábado nos centraremos en el hecho de que el discípulo debe ser consciente al mismo tiempo de dos estados de conciencia o dos puntos de concentración de la actividad:

- a. El punto de *tensión espiritual* en el que se centra y se esfuerza por mantenerse intacto y constante.
- b. La esfera centrada de la *actividad en los tres mundos*, a través del medio en el que lleva a cabo su trabajo y servicio como discípulo.

Un bonito reto para fusionar la teoría con la práctica, para fusionar la cabeza con el corazón. No se trata de soñar despierto sino de aplicación práctica en la vida diaria. Tendremos charlas sobre estos pensamientos en italiano, ruso, francés e Inglés respectivamente.

Mañana reflexionaremos sobre un profundo tema: el ardiente discípulo en el Fuego de la Voluntad de Amar, con charlas en francés, alemán, español e italiano. En ambas sesiones tendrá un papel importante el aspecto voluntad, en sus diversas expresiones. Todos estamos, de tiempo en tiempo, expuestos a la tierra ardiente, que aparte del fuego está relacionada con la tensión.

Como todos ya sabemos, la cuarta Estanza de la Gran Invocación termina así: "*Y selle la puerta donde se halla el mal*". Estas palabras fueron anunciadas hace setenta años, incluso antes de que la Primera Guerra Mundial llegase a su fin. Si echamos un vistazo a nuestro mundo de hoy, está claro que este objetivo todavía no se ha logrado. No sólo el discípulo individual o el aspirante en el sendero avanza desde un punto de tensión a otro nuevo punto de tensión sino que el discípulo mundial, la humanidad, hace lo mismo. No debería sorprendernos que la humanidad de hoy se encuentre en un estado de crisis, aunque recordemos que un punto de crisis es también una oportunidad que debe aprovecharse. Una crisis en casi todos los aspectos de la vida: política, social, económica, financiera, religiosa, militar, educativa, etc. En casi todas estas áreas podemos encontrar más preguntas que respuestas. Los años venideros se presentan con no pocos puntos de tensión para la humanidad. Y uno de los pilares de nuestra sociedad moderna: la ciencia, está también en estado de crisis, aunque no lo admita (todavía). Durante siglos el pensamiento humano ha estado dominado por la religión, pero en las últimas décadas, tal vez del siglo, este papel ha quedado en gran parte asumido por la ciencia, a pesar de que la religión sigue jugando su papel. A finales del siglo XIX, Lord Kelvin proclamó que la ciencia en el futuro sería aburrida porque

habría dado respuestas a casi todas las preguntas. Ahora sabemos, una década más tarde, que la ciencia fue revolucionada por completo por la teoría de la relatividad y la física cuántica. Hoy en día creemos, una vez más, que la ciencia tiene respuestas a (casi) todas las preguntas. No obstante y a pesar de las apariencias, en casi todas las ramas de la ciencia, nos enfrentamos hoy a más preguntas que respuestas reales tenemos. Gracias a su enorme y rápido progreso a través del enfoque racional, no inclusivo y materialista se obtiene una gran cantidad de información. Un ejemplo es el video que acabamos de ver, hace dos o tres décadas estas imágenes no existían. El tiempo del que disponemos me impide entrar en detalles, pero la ciencia se enfrenta de nuevo ahora a una importante crisis. Recordemos que la energía que impulsa el progreso en esta área es la del Quinto Rayo.

En nuestros días también están actuando las Fuerzas de la Luz, y varias charlas de esta conferencia se refieren a ellas. Tal vez el impacto de estas Fuerzas de la Luz sea tan fuerte que, efectivamente, estemos asistiendo (relativamente) a la batalla final de las Fuerzas del Mal tratando de resistirse al creciente impacto de las Fuerzas de la Luz. Hay muchas maneras de hacer nuestra pequeña contribución a este proceso, entre las que sólo mencionaremos dos: El Ciclo de Conferencias y Triángulos. El proyecto del Ciclo de Conferencias es un grupo de meditación en todo el mundo que se reúne en una visualización para ayudar espiritualmente a iluminar el ambiente en que las conferencias mundiales son vitales para el progreso espiritual de la humanidad. Triángulos es una actividad de servicio donde tres personas se ponen de acuerdo para unirse en pensamiento cada día para elevar y transformar la conciencia por el poder del pensamiento. Usando la Gran Invocación, visualizan las energías de luz y buena voluntad que circulan a través de los tres puntos focales de su triángulo y son derramadas a través de la red de triángulos que rodea el planeta. Si están considerando participar en este servicio, estaremos encantados en ayudarles durante los descansos de la conferencia.

“Que salga del Fuego, penetre en el frío y que avance hacia una nueva tensión....”
¿Reconocemos algo de lo dicho? ¿Reconocemos algo de lo expuesto en nuestras propias vidas? Si recordamos que el lado interno de las cosas es lo que importa, más que la apariencia externa, será un buen punto de partida para el intercambio de ideas y debates durante las dos sesiones de tarde de esta conferencia.

* * *

Meditación de Grupo « Dejar penetrar la Luz » en Francés

* * *

Pausa

EL GAYATRI

El Gayatri, uno de los mantrams o himnos más antiguos y bellos, se dirige al Creador, el Uno en Quien tenemos nuestro origen y a Quien finalmente volvemos.

Recitemos el Gayatri juntos seguido por el Om

Si quieren, utilicen su propio idioma

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 nuestro deber
Mientras nos dirigimos a Tus sagrados pies
OM

Cuando realizamos ritualmente un canto sagrado, o emitimos la Palabra Sagrada, el OM, lo que importa es el pensamiento detrás del sonido, la intención detrás de la voz. La atención mental enfocada es la clave para una meditación correcta y la meditación oculta transforma la vida en términos de realización. Cuando meditamos, y todas nuestras meditaciones son meditaciones grupales, estamos emitiendo constantemente un sonido y efectuando cambios de los cuales no conocemos nada. Emitimos juntos el Om al final de todas las meditaciones y cuando estamos en grupo físicamente, podemos oír a nuestros hermanos y hermanas emitiendo sus diferentes notas. A menudo, el grupo emite la misma nota.

Vamos a cantar juntos el Gayatri que cantaré en Sánscrito, y todos ustedes acompañarán cantando el OM.

Un fuente desconocida dice: “El Gayatri es la plegaria para la bendición de todas las criaturas por nuestro radiante padre en los Cielos, el Sol”. Cantemos aquí juntos el OM (OM en Mi bemol). Si esta nota no les resulta fácil, pueden usar esta otra nota (SI bemol). Necesitamos oír estos dos tonos. Cuando se les acabe el aire, empiecen otro OM. Mantengan el sonido en el aire hasta que acabemos juntos en silencio. Juntos estamos bendiciendo a todas las criaturas.

OM
Bhur bhuva Suvah tat
Savitur Varenyam
Bhargo Devah asya Dhimahi
Dhiyoh Yonah Prachodayat
OM

* * *

La extensión del conocimiento de los miembros del grupo depende de su descentralización.

Elvira Pisaturo
Traducido del italiano

En esta frase tenemos tres palabras claves que nos pueden conducir a una comprensión más profunda de la misma: *conocimiento, grupo y descentralización. Vamos a explorar juntos su significado.*

El hombre nace con la facultad innata de comprender y entender, y gracias a esto aprende a conocer su mundo, sus mecanismos y sus leyes. Él mismo tiene el absoluto dominio sobre la cantidad y cualidad del conocimiento que adquiere, en el sentido que conoce únicamente aquello que puede acoger su conciencia. Por ejemplo, en pasado, la ciencia occidental ha limitado su capacidad de conocimiento porque los científicos se han limitado a estudiar sólo aquello que podía ser percibido a través de los sentidos, excluyendo a priori la posibilidad de que pudiera existir algo más. Más adelante, recientemente, ha sido la física cuántica la que se ha encargado de alargar estos horizontes.

Así pues, cada uno de nosotros adquiere y madura a través del tiempo el conocimiento de varios argumentos y competencias que conducen a el saber hacer en diversos ámbitos. Mirando en su conjunto se podría definir el conocimiento en el sentido más amplio como el “saber”, pero para ello es necesario que el saber hacer no mire únicamente a la acción, sino que ésta sea nutrida del ser. Sólo gracias a este arraigo el conocimiento se convierte en sabiduría.

Por lo tanto, tenemos un patrimonio de conocimiento/sabiduría individual que inicialmente permanece asignado a un particular individuo.

¿Qué es lo que sucede cuando vemos al individuo dentro de un contexto más amplio, de un grupo ? El mecanismo de compartir se activa gracias a la interdependencia y a la relación recíproca de todos sus miembros.

Se dice que desde el punto de vista comunicativo, una imagen vale más que mil palabras, y en efecto, si pensamos a una red tridimensional en la cual cada “nudo” esta enlazado a todos los demás nudos, nos damos cuenta de dos ejemplos de red muy cercanos a todos nosotros y nada menos que dentro de nosotros mismos. Uno es el de la red con la cual todos los días nos enfrentamos en la web, la “tela de araña” de internet. En efecto, en inglés, uno de los significados de la web es precisamente “tela de araña”. El segundo ejemplo es el de la estructura de neuronas en la cual está organizado nuestro cerebro. Y dado que el hombre tiende constantemente a reproducirse a si mismo, podremos ver también en la web una proyección del órgano que sostiene su sistema cognitivo y su mente: el cerebro precisamente.

Por lo tanto en un grupo el compartir de las informaciones, por consiguiente del conocimiento, depende del grado y del número de las conexiones entre un triángulo y todos los demás miembros, y el de éstos entre ellos.

Esto puede suceder de manera “simplificada” a los diversos niveles concordes entre ellos: físico, emocional, mental y espiritual, y puede acontecer también de manera “compleja” cuando un mayor número de niveles se implican simultáneamente en el fluir de las informaciones.

Pero existe una sola modalidad, simple y compleja a la vez, que asegura el paso inmediato, global y complejo de todas las informaciones, anulando los especiales límites del ser al centro en lugar

de a la periferia y viceversa, y que funciona también en una red multidimensional: la del holograma.

La información holográfica es aquella que conserva y hace que sea accesible a cada uno la entera información contenida en su totalidad.

Los hologramas se definen como figuras (o pattern) de ondas que se superponen como patrones de reconocimiento, obtenidas gracias al uso del láser, creando un efecto fotográfico tridimensional. A diferencia de las fotografías normales, estas ondas nos muestran una repetición tridimensional del objeto proyectado.

Cada parte del holograma contiene toda la información: cortando en mil partes el holograma, nos damos cuenta de que cada parte muestra el objeto por entero. Por lo tanto, una información de tipo holográfico es aquella compartida plenamente por entero entre las simples partes y entre ellas , y entre el total de las partes. Lo que hace que el conocimiento sea instantáneamente compartido.

Sabemos que el ADN trabaja en este modo: el ADN contenido en cada célula tiene en si mismo la información genética global del entero organismo y además está en constante conexión con el ADN de todas las células. De tal modo que todas están informadas instantáneamente.

Aquí tenemos una aplicación física y tangible del hecho que *“el esfuerzo del grupo ha de ser el de buscar la aplicación grupal, el significado grupal y la luz grupal”*(Los Rayos y las Iniciaciones pág.26). Considerando la cuestión desde el punto de vista de *“la Luz grupal”* podemos colocar todo ello en la conciencia. Una de sus propiedades es aquella de poder focalizarse en todos los niveles, desde lo físico a lo espiritual, y si observamos como cambia el proceso de intercambio de las informaciones en los distintos niveles, se inicia a comprender el significado de la “descentralización” y a intuir sus implicaciones y sus consecuencias.

Mientras que la conciencia esté focalizada en los niveles de la personalidad y siga concentrada en ella, para dicha conciencia no existirán las otras. Cada contacto tendrá como finalidad la satisfacción de las necesidades, incluso de aquellas de los niveles más elevados, pero de cualquier manera se tratará de necesidades; éste hecho hace que la conciencia reproduzca los condicionamientos de fondo. Falta la real compartir.

En cambio, si la conciencia desplaza la focalización sobre los niveles del alma y más allá, cambian completamente los parámetros de referencia. En efecto, en este plano rigen las reglas del amor incondicional, determinado por la voluntad del bien actuando con inteligencia. La actitud de servicio en el espíritu de ofrecimiento, convierte en sagrada cada acción, y la personalidad en un simple y eficaz instrumento de servicio. Caen las barreras invisibles pero resistentes basadas sobre la concentración sobre si mismos, la mirada se alza, y la conciencia se da cuenta de ser una con las otras conciencias, percibiendo de ser parte de una red multidimensional y se reconoce como ser que es parte de una “célula” del Todo.

Esta descentralización que sólo es posible cuando la conciencia se desplaza al plano del alma y desde allí a la Triada espiritual, hasta la Monada.

La conciencia accede por lo tanto a la modalidad holográfica de compartir las informaciones y el conocimiento.

El grado de descentralización es directamente proporcional a la focalización de la conciencia sobre el plano del alma y luego sobre los planos superiores. Por consiguiente, en la medida que el aspirante y el discípulo modelan su conciencia trasladándola desde la concentración sobre la personalidad a la descentralización, no perderán facultad alguna, ni experiencia, ni conocimiento,

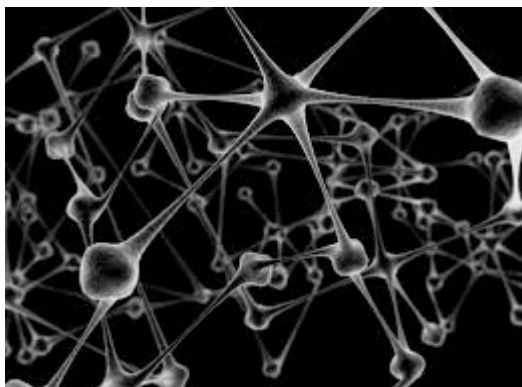
sino que en la óptica del compartir, las sustituyen como “patrimonio” común y tienen la posibilidad de acceder a la “banca de datos” distribuida a la suma de los conocimientos y experiencias de todos.

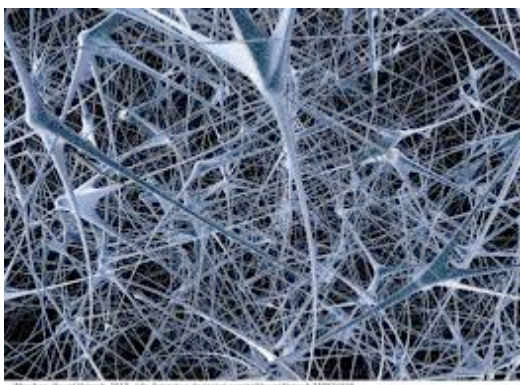
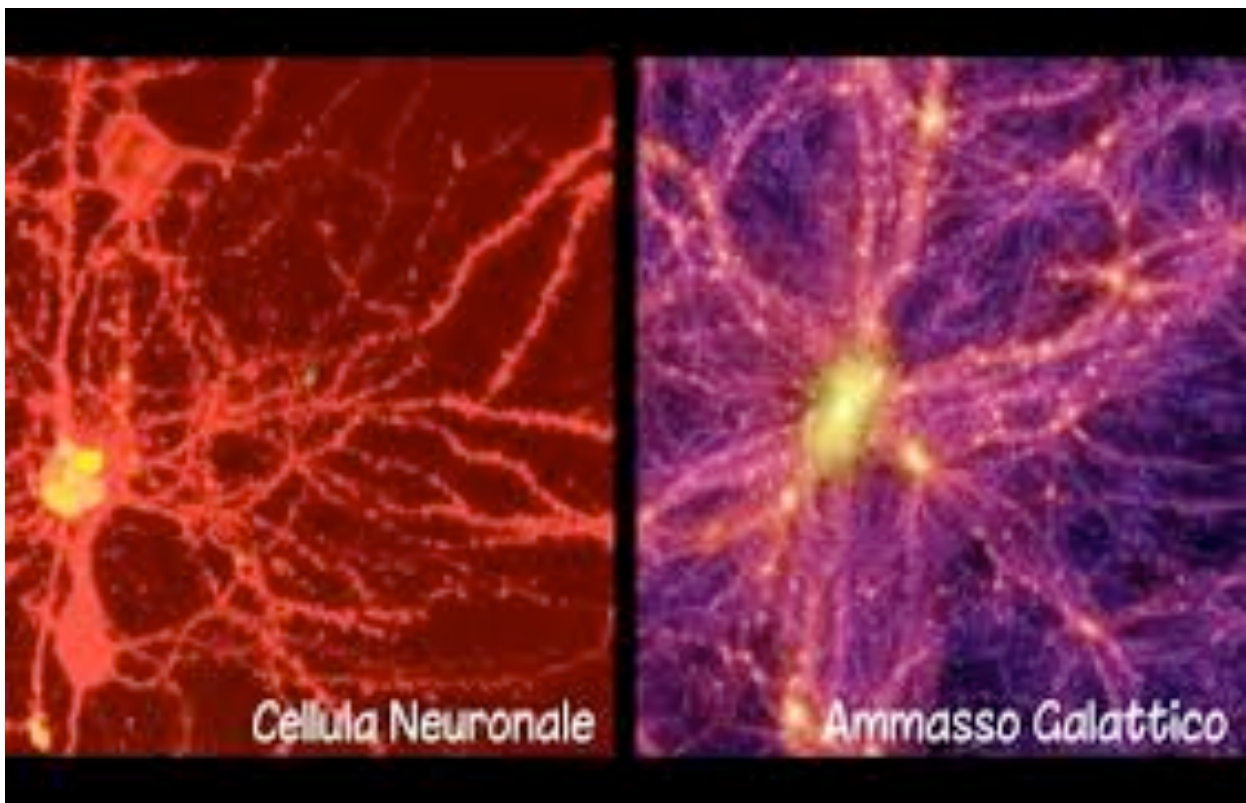
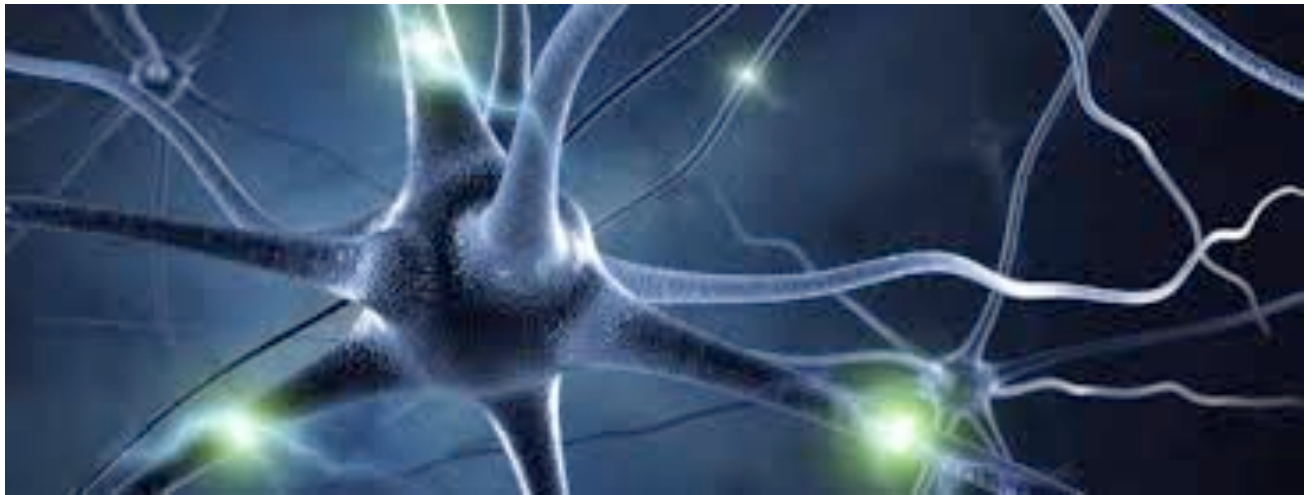
Este es especialmente el verdadero grupo que lo definimos Ashram y explica el motivo por el cual ha sido escrito por el Tibetano que, no es importante que un Maestro posea todo el conocimiento del mundo, porque cuando tenga la necesidad de acceder a una determinada información, le bastará con el concentrarse en la conciencia de sus discípulos, sobre aquellos que poseen la correspondiente información para poder acceder a la misma.

Esto vale también para todos nosotros, en la medida que avanzamos en el Sendero: aumentando nuestra descentralización y compartiendo nuestro conocimiento, aumentamos la posibilidad de acceder al conocimiento y sabiduría del grupo.

Y vuelvo a la analogía de la red neuronal que estructura el cerebro en la medida que cada neurona adquiere la conciencia celular de ser parte de un cerebro y que comparte sus informaciones con la entera red, ésta “conciencia” incide en las neuronas silenciosas activándolas. Se trata de ese 90% del cerebro que nosotros no lo usamos. Cuando la red de la conciencia a nivel del alma podrá reflejarse fielmente en la red neuronal del cerebro físico, seremos Maestros.

Aplicando la regla oculta por la cual el meditar sobre un dato objeto, hace posible para el meditador el adquirir la cualidad del objeto, tenemos la posibilidad de comprender la fase de apertura de los Veda, que introduce la antigua Gayatri: el que medita sobre la misma puede acceder al conocimiento del entero Universo. Y por lo tanto, parafraseando el título de esta alocución, podemos concluir que, siendo la Luz Fuego, sustancia Agni, del cual todo el universo esta compuesto por el mismo, descentralizándonos de nuestro pequeño yo, reconociendo nuestra naturaleza de Luz e identificándonos con ella como emanación *del verdadero Sol espiritual, escondido por un disco de Luz dorada, podemos conocer la Verdad*, y en cualidad de miembros del grupo, podemos enriquecerlo compartiendo el conocimiento cada vez más amplio y vasto.

* * *

Sensibilidad frente a la impresión de otros seres humanos, frente a la impresión del grupo y a las impresiones de la Jerarquía.

*Orlova Svetlana,
Traducido del ruso al inglés
y al español*

Hablando acerca de la impresión, nos referimos a la capacidad dual de la sustancia-energía para impresionar y ser impresionada. La sustancia impresionante es aquella que tiene un potencial vibracional mayor, un componente dinámico mayor. Así tenemos la Jerarquía de Vidas insertada una dentro de otra desde el punto de vista del espacio y aumentando cíclicamente su influencia en lo que llamamos tiempo. El tiempo puede ser imaginado como un punto de respuesta sensible a la onda de vida que pasa, como consciencia, que registra los cambios en los parámetros de la sustancia—los de su actividad y su color. La combinación mutua y la superposición en el espacio de los parámetros actuales de la sustancia crea un patrón de interferencia de onda dinámica, una imagen impresa. Esa imagen lleva información acerca de la condición del espacio sustancial en su totalidad, en todos sus planos, y demuestra su capacidad de expresar una respuesta coherente, llevando belleza y, por tanto, una conductividad máxima sin ninguna pérdida de energía dentro de la totalidad.

La capacidad de impresionar y ser impresionado caracteriza las cualidades intelectuales de la sustancia, es decir, su capacidad discriminadora de registrar y repetir como “auto-oscilación” aquello que ha sido impreso. A esa propiedad le llamamos Tamas. Así, Tamas es la auto-oscilación de la sustancia que almacena su último ritmo. Sattva es sustancia reavivada por un nuevo ritmo del presente. La vida es un movimiento, una circulación, un equilibrio dinámico. Y cuando una cierta cantidad de sustancia tamásica del espacio debe ser insertada en un nuevo modelo de interferencia, que llamamos el Plan Divino, surge una tensión debido a la carencia de respuesta apropiada que proporciona conductividad. No hay belleza si incluso un elemento pequeño desaparece, alterando la integridad del sonido. Pero una Nueva Vida no puede funcionar con lo que no responde a Su vibración y es su punto ciego, un área de oscuridad. Esa es la razón por la que debe haber un mediador, el Alma, la cual tiene sensibilidad en todo su ámbito desde el principio al fin, quien- estando en este punto de tensión- puede relacionarse y conectarse, sintetizando el factor tiempo en un eterno ahora.

Así, llegamos a ser conscientes de que un punto de tensión es la única posición correcta para un trabajo consciente del alma; hablando estrictamente, ese punto es el alma misma. En ese punto, el futuro surge como una visión de etapas graduales del sendero por el cual el pasado y el presente habrán llegado a un acuerdo mutuo. El tiempo es una función del alma, su herramienta. Hablando acerca de la expansión de consciencia, hablamos de una síntesis gradual de tiempo donde no hay puntos ciegos.

Volvamos ahora nuestra atención a esa área de la actividad del alma donde somos conscientes de nosotros mismos. El signo de Mercurio refleja el simbolismo de un Mediador Divino, un Hijo de la Mente, un Alma que es capaz de reemplazar Tamas por Sattva, es decir, imponer un nuevo ritmo, o expresar una impresión. Esta es una actividad triple y demuestra el proceso de impresión por su simbolismo:

1. La Copa, mirando hacia arriba, simboliza la apertura a impresiones superiores y, al mismo tiempo, un reservorio de sustancia que lleva esas impresiones superiores o el Plan. Es una conexión con Shamballa y con el Sol Central Espiritual. Es nuestro centro de la cabeza, que funciona como una antena sensible cuyo objetivo es recibir impresiones de la Mónada—si al menos conseguimos hacer que el aura alrededor de nuestra cabeza sea invocadoramente magnética y por tanto un objeto de impresión. Pero entonces todo el poder dinámico de la

sustancia de éteres superiores permeada por la Voluntad-de-ser empieza a penetrar en nuestro vehículo etérico y a sustituir su contenido, revitalizando así las vías de nuestro cerebro –un accionador de control de la Mente Universal. Somos un impulso eléctrico funcionando en el campo electromagnético del Pensamiento Divino. La Ciencia de Impresión es la ciencia de establecer correctas relaciones entre el Pensamiento Divino y la acción Divina. Cuando estas relaciones se han construido, hay simplemente Vida, implementando su Plan con facilidad.

El propósito de tan elevados contactos se refiere a la Totalidad, y los resultados se pueden ver en el cambio del estado del Todo. ¿Tiene la humanidad ahora algunos indicadores universales que reflejen cambios en su estado como unidad? Pienso que uno de los indicadores fundamentales puede ser “la velocidad de la luz” definida por los científicos, es decir, la máxima velocidad de transferencia de información, que la consciencia humana puede registrar a través de la ciencia. Es un indicador de la velocidad de nuestro pensamiento y del estado del sistema nervioso planetario y su accionador de control central, el cerebro, cuyas células son los cerebros de los individuos. Los científicos registran neutrinos cuya velocidad es más rápida que la de la luz. La física cuántica habla de un estado de “confusión”, que es el estado de unidad donde no hay tiempo. ¿No es esto una indicación de que la humanidad como una totalidad ha pasado a una nueva escala de susceptibilidad?

2. El segundo elemento en el signo de Mercurio simboliza el Ojo del Alma, la Jerarquía, el centro del corazón, el Corazón del Sol. El Alma es un constructor; utiliza la capacidad discriminatoria de la mente y el poder magnético del Amor para construir caminos, que a su vez crearán el aura magnética conjunta. La sensibilidad es la herramienta más importante para ello, sensibilidad ante lo que hay que construir, a la cualidad de la materia atraída y al proceso de construir. Aquí el círculo puede representar la triple unidad:

- a) La unidad del propósito grupal del Alma basada en una sensibilidad común al Plan.
- b) La unidad en auto-consciencia como un organismo grupal integral que se manifiesta como la comprensión sintética del papel de cada Ashram, cada grupo pequeño, -es una sensibilidad a la nota sintética una de la Jerarquía misma, a su capacidad para combinar Vida Y Forma;
- c) La unidad en la necesidad de servir como una sensibilidad a las necesidades de la Humanidad, es decir, la capacidad de construir a través del poder magnético del Amor.

De hecho, estos son los tres puntos de tensión que se pueden ver en el signo de Mercurio. El primer punto está en el centro del círculo; es el corazón de la Jerarquía y la fuente de su Aura magnética radiante; es el punto de Amor. Cuando su poderosa radiación llega a la circunferencia, surgen dos polos más - un punto de Propósito como la puerta hacia Shamballa y un punto de Forma abajo como la entrada al mundo de la Personalidad. La diferencia de potencial entre los dos polos aumenta el voltaje en el punto central. Una respuesta sensible del Alma reconoce un vacío que necesita ser salvado así como las dos contra corrientes: la corriente dinámica de la Voluntad-de-ser desde el punto superior y la corriente ascendente de la voluntad-de-saber desde el punto inferior. Cuando los tres puntos se encuentran en el centro, en el punto de síntesis, la poderosa triple radiación destruye el círculo limitador.

3. El tercer ojo es el de la Mente, la Humanidad, y el ojo de mirar las cosas, el Sol Físico. La cruz es el símbolo de lo concreto. Aquí el Alma aumenta su sensibilidad a esa materia viviente con la cual está trabajando. Siendo almas encarnadas, trabajamos en este punto de tensión inferior, moviéndonos juntas hacia el punto de síntesis. Un discípulo es un Mercurio encarnado y un pequeño reflejo de la Jerarquía. Es invocador a Shamballa y responde a la llamada de la

Humanidad. Trata de revitalizar todas las partes del Cuerpo Divino y comienza una respuesta consciente en él. ¿Cómo podemos mantener nuestra aura magnética en un estado de susceptibilidad constantemente creciente? Cuando nuestra ferviente aspiración y la meditación nos conectan con el alma, el primer contacto nos da una semilla de la frecuencia estándar, de una nueva vibración enraizada en nuestro cuerpo etérico que crea un punto de tensión y de impulso volitivo hacia la transformación. Este punto de tensión continúa funcionando dentro de nosotros para liberar nuestro espacio mental de viejas bastas formas pensamiento a través de las técnicas y los métodos del yoga y construir en esa sustancia-energía superior, las semillas de lo que llamamos ideas.

A medida que las semillas de ideas siembran nuestro campo mental y germinan en las mentes de las personas, reforzamos el magnetismo de nuestra aura, reconocemos su nota clave y la fusionamos con el aura de grupo. Entonces, a medida que aumenta la radiación de grupo y la capacidad de desarrollar una respuesta a otros grupos de rayo, nos integramos en el reservorio sintético de la Jerarquía.

Ahora nos convertimos en agentes sensibles y receptivos de las impresiones Jerárquicas y de los servidores del mundo que son capaces de impresionar la sustancia de muchas mentes. Finalmente, cuando la vida de la Mónada circula a través de nuestros siete centros, permeando el entero vehículo etérico, llegamos a ser capaces de registrar las impresiones de Shamballa. Entonces nuestro centro de la cabeza y nuestro centro de la base están directamente conectados y la triplicidad de Mercurio es sustituida por la dualidad de Plutón, por la ascensión del alma liberada y por el contacto directo del Espíritu y la Materia.

El trabajo del Alma es realizado y la antigua área oscura, el punto ciego de la percepción Divina, se convierte en una parte consciente y sensible en el vasto proceso de Su creación por el pensamiento. Entonces la media luna que sólo revela una parte del divino Propósito, se habrá convertido en la plena y clara esfera sintética y habremos visto cómo Plutón se transforma en el brillante signo de Venus. Cuando la Mónada se haya reflejado completamente a sí misma en las tres densas capas y en lugar del cuadrado, y el Triángulo uno permanezca, las fuerzas ascendentes de Vulcano habrán elevado la materia iluminada hacia nuevas impresiones y en los siete Senderos de evolución Cósmica que empiezan con la energía de la constelación de Tauro, el Signo de Buda, el de la iluminación y nuevas impresiones cósmicas.

* * *

Visualización

1. Como alma, únase con sus hermanos de grupo y con todos los que están cerca suyo en los planos internos, y difunda el espíritu de amor y de paz.
2. Practique el siguiente ejercicio de visualización, después de haber centrado su conciencia en la cabeza:
 - a. Vea con el ojo de su mente un lago de agua azul, totalmente rodeado de montañas.
 - b. Es de noche y nada se oye, excepto el chapoteo del agua alrededor del pequeño bote en el que usted está sentado. Nada puede ver.
 - c. Mientras su bote se balancea en las aguas del lago, observe al este, detrás de la cima de la montaña, el lento despertar del alba.
 - d. A medida que aumenta la luz, perciba otros botes que lentamente se deslizan hacia el áureo fulgor en el confín oriental del lago.
3. Continúe la visualización y conclúyala a través de su imaginación creadora.

* * *

El compartir conlleva dos reacciones: un punto de tensión y un punto de crisis

*Vincent Claessens
Traducido del francés*

Resulta siempre útil considerar la definición de una palabra antes de buscar otras significaciones. Sobre compartir, el diccionario nos dice: “repartir, dividir, distribuir una cosa en partes”

En biología, el proceso de la división celular, llamada mitosis, experimenta, en cierta manera esta definición de compartir. La célula es, en efecto, capaz de dividir su núcleo en dos partes, conteniendo el material genético necesario para formar dos nuevas células distintas. Cuando se produce la tercera etapa de la división celular, la metafase, vemos aparecer un campo de fuerza entre dos polos que actúan como dos centros de energía entre los que se ejerce una tensión en el seno de la célula. Esta “tensión celular” es creadora, puesto que a partir de una célula madre compuesta de un núcleo resultan dos células-hijas.

De esta observación se puede deducir que el compartir implica una relación entre dos polos unidos por una “zona de intercambio” donde se ejerce una tensión.

Se pueden considerar diversos tipos en el hecho de compartir:

1. El compartir entre la personalidad y el alma:

Mediante la práctica de la meditación, el discípulo reúne los dos aspectos de su naturaleza (material y espiritual) en plena conciencia y con una intención clara, por un acto premeditado de la voluntad. Este acto produce un punto de tensión en el centro de la tierra ardiente donde ambos pueden juntarse.

Nos encontramos pues en presencia de un centro de fuerza (la personalidad) y de un centro de energía (el alma) entre los que se establece una relación. Su acercamiento y su fusión hace que aparezcan numerosos conflictos; las fuerzas de la personalidad están a menudo en oposición con las energías del alma.

En la zona de intercambio que las entrelaza, la personalidad lleva consigo la “pesadez” de sus limitaciones y la rigidez de su percepción estrecha puesto que el alma transmite la fineza de su comprensión amante, la profundidad y la agudeza de su visión... De ello resulta, por fuerza, oposiciones internas y contradicciones en la expresión exterior que son signos de la crisis que se pugna en la conciencia.

Toda crisis supone una elección consciente para resolver. Una crisis es un momento de decisión donde el discípulo, al borde de una expansión de conciencia, percibe el horizonte que le llama, y elige avanzar por el poder de la voluntad focalizada. No se trata de la voluntad personal, la ambición condicionada por los deseos egoístas. El discípulo necesita movilizar la voluntad del alma para salir del fuego de la crisis. Esto implica el desapego y la renuncia, pruebas que todo discípulo conoce inevitablemente.

Para que sus elecciones subjetivas sean determinadas por el alma, el discípulo eleva su conciencia a la cima del mental, luego observa y decide a partir de este punto de tensión magnetizado por el alma, en cuya dirección quiere concentrar sus esfuerzos. Este punto de tensión debe ser mantenido por un esfuerzo constante de focalización hacia el alma y por un proceso de identificación consciente con las energías espirituales.

Esta tensión siempre conlleva más luz y la luz revela los puntos débiles en la forma inferior; puntos débiles que pueden ser transmutados en puntos de crisis. Estas crisis sucesivas en la vida

del discípulo son asimismo ocasión de relanzar los límites de la personalidad integrando las cualidades del alma.

En otras palabras, las crisis son evocadas para el fluir de energías espirituales en la forma. Estas crisis surgen pues de la fusión de energías con las fuerzas que resisten al flujo superior.

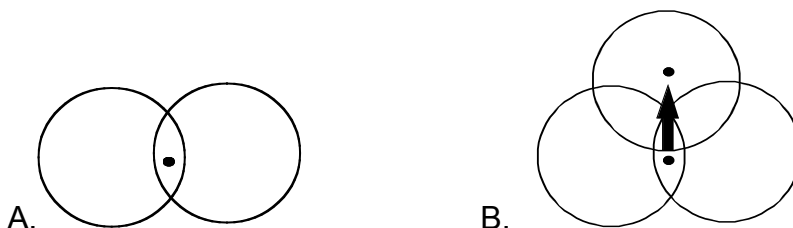
Cuando las energías de Amor-Sabiduría entren en contacto con las fuerzas del deseo, eso crea un conflicto en el seno de la personalidad. Este conflicto se desarrolla en la conciencia del discípulo y aparece como una zona de fuego, una tierra ardiente que el discípulo (como Arjuna en medio del campo de batalla) se ve forzado a atravesar. Es siguiendo un punto de tensión que entra en el fuego, y es dirigiéndose a un punto de tensión más elevado sobre la espiral de evolución que saldrá de la tierra ardiente.

La tensión interior hace su trabajo en la conciencia. Destila una luz superior que aparta los velos del espejismo de la ilusión. El discípulo puede entonces reconocer que en el desvanecimiento del deseo, el amor crece en él.

En definitiva, el discípulo atraviesa una crisis tras otra. Evoluciona de un punto de tensión a otro; estos puntos forman una línea, un camino medio, un sendero luminoso. Por su trabajo a partir de la tensión, llega a ser él mismo un punto de energía en el largo camino que une la Jerarquía y la humanidad, lugar de tensión y de una crisis superior. De esta manera participa en la construcción del Antakarana mundial.

2. El compartir entre dos discípulos:

Aquí se trata del encuentro de dos centros de energía. En el corazón de esta relación, aparece una tensión y crece. Esta tensión puede provocar ciertas crisis tanto en uno como en el otro. Estas crisis reclaman ajustes y una focalización hacia quien es inclusivo, unificador y creador.

Este esquema representa la relación entre dos discípulos. En el centro de la zona de intercambio se crea un punto de tensión. Si los discípulos se quedan en este nivel de “compartir”, su intercambio será limitado por las resistencias debidas a crisis no afrontadas conscientemente y no resueltas

Este esquema representa el esfuerzo de resolución de crisis para llegar a una elección que marca una dirección hacia un punto de tensión más elevado. El punto de tensión creado en la zona de intercambio debe ser negativo y receptivo a fin de evocar una respuesta del punto de tensión superior. Desde este punto de tensión resplandece una nueva esfera de actividad común (servicio)

3. El compartir entre el Maestro y el grupo de discípulos

Dos episodios de la Biblia pueden proporcionarnos esclarecimiento sobre la noción de división. Primero está la *multiplicación de los panes*. Este episodio puede parecernos

desconcertante si nos quedamos con la idea de la definición de compartir como la partición de una cosa en porciones. En efecto, se nos habla aquí de una multiplicación:

Sólo había cinco panes y dos peces a repartir como cena. De esta cantidad para alimentar la gente, Cristo crea la abundancia. Está escrito que “partió los panes y los dio a sus discípulos, que los distribuyeron a la gente. Todos comieron y se saciaron, y aún se recogieron doce cestos llenos de trozos que sobraron...” (San Mateo, c.14, vs. 19-20)

El símbolo del pan está considerado como el alimento espiritual dado por Cristo a la gente que le escucha. ¿Es, la multiplicación de los panes, una demostración de la abundancia y de la generosidad infinita de la Vida única? Quizás se nos quiere decir que la división realizada a partir de un punto de tensión hecho punto de Unidad, no reduce la cosa compartida en fracciones, si no que genera abundancia.

La idea de la división la vemos también expresada en el símbolo de Acuario, el portador de agua. Este símbolo tiene una relación con la historia de la última Cena: Cristo ha dicho a sus discípulos de seguir al hombre que lleva una garrafa de agua en la habitación de arriba, donde Él les presenta las ideas de unidad y fraternidad. El simbolismo de esta última cena representa el verdadero don del compartir que Acuario aportará a la humanidad.

Otra ilustración de compartir se encuentra en el agua de Vida que el Buda bendice cada año cuando la celebración del Wésak y que se distribuye entre todos los participantes de la ceremonia. En esta agua de Vida, se encuentra una representación de la distribución gratuita de la bendición, del servicio dado gratuita y anónimamente que es la promesa de la Era de Acuario

Que en este año 2015 dedicado a la Luz
podamos compartir la Luz
por todas partes donde se siente su necesidad

* * *

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Español

* * *

Pausa

MANTRAN DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO

Que el poder de la Vida Una afluya a través del grupo
de todos los verdaderos servidores.

Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los
Que tratan de ayudar a los Grandes Seres.

Que cumpla, yo, mi parte en el Trabajo Uno, mediante el
Olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra.

OM

* * *

La humanidad ha llegado a ser—por primera vez en su historia —espiritualmente invocativa.

*Steven Nation
Traducido del inglés*

En abril de 1943 DK observó que, desde la perspectiva de la Jerarquía, la humanidad había llegado a ser, por primera vez en su historia, espiritualmente invocativa. (Los Rayos y Las Iniciaciones, p.78)

Por tanto ¿podemos retrotraernos a aquel tiempo (el periodo de la Segunda Guerra Mundial) y reflexionar sobre esta observación? Es una afirmación importante ¿o no? Por primera vez, la humanidad había llegado a ser espiritualmente invocativa y esto inevitablemente estaba teniendo un impacto en el estado dinámico de tensión entre los tres grandes centros de la vida planetaria: Shamballa, La Jerarquía y la Humanidad.

¿Qué significó para la Jerarquía observar a la humanidad volviéndose espiritualmente invocativa en la década de 1940? Y con esto en mente, ¿cuál es el estado de la vida invocativa en la humanidad ahora en la era de la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático en París; de ISIS y la desintegración de Libia y Siria; de debates masivos acerca de la inmigración y la creciente brecha entre riqueza y pobreza en todas las partes del mundo – cómo vemos la salud del espíritu invocativo en nuestro tiempo?

En 1943 el mundo estaba en guerra. El resultado de la batalla entre los aliados y las fuerzas del eje no estaba claro aunque la marea de la guerra se había vuelto a favor de los aliados. Había un grado de intensidad (con nuevas tecnologías de guerra) y una extensión de la batalla (que cubría no solo Europa sino gran parte de Asia y el Pacífico, y el norte de África) enteramente nuevos en la historia de la humanidad. Tomando la segunda guerra mundial en su totalidad, murieron más de 60 millones de personas, el 3% de la población mundial en 1939. Murieron especialmente altos porcentajes de las poblaciones nacionales, fuesen muertes de civiles o militares durante la batalla, en la Indochina Francesa (Vietnam); Letonia; Lituania; Nauru; Polonia; Timor Portugués; Yugoslavia; Grecia; Unión Soviética; Alemania; Guam y las Indias Orientales Holandesas (Indonesia). Imagínense la intensidad y la extensión del dolor que esas cifras representan – dolor de las familias que perdieron seres queridos: dolor colectivo y nacional. El dolor es un elemento clave de invocación en el nivel de la emoción pura. En épocas de dolor y conmoción, los seres humanos instintivamente se vuelven hacia Dios – sólo con ayuda desde arriba podemos los humanos manejar los traumas intensos. La gente de los países bajo el dominio de las potencias del EJE sufrieron humillación, hambre y crueldad; los judíos en particular, pero también los gitanos, los polacos étnicos, los discapacitados, los masones, los homosexuales y los Testigos de Jehová fueron objeto de genocidio. Considerando todo este sufrimiento, tiene sentido que el nivel de invocación alcanzara alturas hasta entonces inauditas. Imagínense cómo la jerarquía debe haber visto este básico nivel elemental de invocación elevándose desde la humanidad.

Además de esto estaba la batalla ética y espiritual en la mente y el corazón de las personas de buena voluntad inteligentes y preocupadas. Esta fue una batalla contra la voluntad separativa, étnicamente enfocada, para dominar el espíritu humano; una batalla contra el poder del amor en el mundo. Y fue una batalla para un futuro visionario centrado en los principios de Las Cuatro Libertades y en lo que más tarde fue la Declaración de los Derechos Humanos. Imagínense la clara invocación que debe haberse elevado desde los millones de personas de buena voluntad inteligente en la quietud de la oración y la meditación, en esta época. No se podía permitir que el Amor fuera vencido.

A medida que la potencia de la invocación de la humanidad aumentaba a través de la guerra, y hacia el final, cuando el futuro triunfo de las fuerzas de la luz parecía claro- la Jerarquía introdujo la estrofa final de la Gran Invocación como una herramienta para enfocar y dirigir la invocación natural que se elevaba de un espíritu humano exhausto, sacrificado e imagino que de alguna manera, profundamente deprimido. Esa invocación condujo a una respuesta recíproca desde la Jerarquía y desde las anteriormente desconocidas Fuerzas de Restauración, Resurrección, Iluminación y Reconstrucción- trayendo curación para el trauma emocional, visión y percepción a las mentes de los planificadores, pensadores y servidores, y un nuevo momento de voluntad para hacer lo que se necesitaba para traer a la vida aquellas estructuras de gobierno y ley en los niveles nacionales e internacionales, que impedirían que una conflagración tal ocurriera de nuevo.

Y así, ¿qué ve el grupo de Observadores Entrenados cuando contempla la vida invocativa de la humanidad hoy? No tenemos a DK diciéndonos lo que la Jerarquía ve. Es nuestra tarea usar la intuición como grupo para intentar ver como ve la Jerarquía- ese es nuestro reto y es el resultado del Plan en desarrollo. Para entender nuestros tiempos, las personas de buena voluntad, inteligentes y espiritualmente vivas, procedentes de todos los credos y tradiciones, no tienen otra opción que invocar la intuición, comprensión, visión y la voluntad que viene con esto, desde dentro- desde el alma.

Quizás éste es el elemento clave del espíritu invocador de nuestro tiempo. La comunidad global de personas de buena voluntad, inteligentes y espiritualmente vivas que constituye el nuevo grupo de servidores del mundo, es en la actualidad inmensamente más potente, obstinada y mentalmente polarizada que lo fue durante los años de la Guerra Mundial. El Nuevo Grupo y los discípulos e iniciados de su núcleo central, es significativamente mayor que en la década de 1940 – hay más unidades individuales y más grupos organizados; la polarización mental es mayor (resultado del tremendo crecimiento en educación en todo el mundo); el compromiso deliberado en los asuntos de la época incluyendo el cambio climático y los temas medioambientales, los derechos de las mujeres y los derechos humanos, ha crecido exponencialmente en las décadas desde el final de la Guerra Mundial. El Nuevo Grupo de hoy es menos ideológico que en cualquier momento anterior en la historia y más enfocado en el progreso basado en la evidencia de temas particulares– la atención centrada en el servicio en nuestros días es: lo que funciona, lo que no funciona. Esto crea una cualidad de invocación diferente – una cualidad diferente de esperanza para futuras posibilidades. La esperanza hoy es quizás más áspera y de algún modo más “empañada” por una consciencia de las dificultades para confrontar y vencer las fuerzas del materialismo - esto lo hace más realista de lo que era en 1948 o 1949. Hay esperanza y visión entre millones de personas en torno a temas como la Conferencia sobre el Cambio Climático en París este año y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que será emprendida en septiembre. Esta esperanza proporciona un campo de invocación inteligente, mentalmente polarizada. Hagamos progreso en nuestra capacidad para organizar las relaciones humanas de modo que expresen nuestro sentido de unidad.

Todavía hay momentos de invocación concentrada que surge durante sucesos trágicos como el momento Charlie Hebdo en París o la masacre sin sentido de los jóvenes en Noruega en 2011, o los ataques en Copenhague a principios de este año. Pero esta invocación emocional, visceral, provocada por la conmoción y el dolor es ahora diferente de lo que fue en la década de 1940. Hoy hay una cualidad de interconexión que no existía antes. Los ciclos de noticias de 24 horas, los vídeos de youtube, las páginas de facebook, etc. exponen a todos los seres humanos a los acontecimientos de un modo que es nuevo. Una tragedia para una ciudad como París se convierte en algo sentido y absorbido por comunidades de todo el globo. Las reuniones en templos, iglesias, mezquitas y plazas de las ciudades recogen el miedo y la preocupación, así como el amor, centrándolos en momentos de oración invocadora. Y hoy, esos momentos de oración son a menudo interreligiosos y conscientemente universales.

Un pensamiento final. La meditación, las prácticas de atención plena y los círculos de oración contemplativa inclusiva se están extendiendo a través del grupo de servidores mundiales y las redes de buena voluntad, en todas las religiones y tradiciones, pero todavía hay poca conciencia del papel que la invocación auténtica tiene que jugar en el trabajo interno. Parte de nuestro trabajo, en la medida que empleamos la Gran Invocación, es absorber algo de las riquezas que están surgiendo de estas nuevas aproximaciones a la meditación y traerlas a un punto de claro enfoque mental en una invocación- al alma y a la Jerarquía. Como trabajadores esotéricos sabemos que la invocación genuina llama al alma, al Cristo interior, a la naturaleza de Buda, y todos los poderes de la Jerarquía y de Shamballa se cumplen con una respuesta recíproca. El progreso en el Camino es un resultado de la Invocación, así como el progreso en la meditación es un resultado de la invocación- respaldada por un estudio sólido, la práctica y una voluntad de ser útil al Plan. Esto es tan cierto para la humanidad en su totalidad como lo es para el individuo.

* * *

Trabajo de Grupo

Nota clave :

“EL DISCIPULO ES CONSCIENTE, SIMULTANEAMENTE, DE DOS ESTADOS DE CONCIENCIA:

- A. EL PUNTO DE TENSION ESPIRITUAL EN QUE ESTA ENFOCADO**
- B. LA ESFERA DE ACTIVIDAD ENFOCADA EN LOS TRES MUNDOS ”**

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)

EL DISCIPULO ES CONSCIENTE, SIMULTANEAMENTE, DE DOS ESTADOS DE CONCIENCIA:

- A. EL PUNTO DE TENSION ESPIRITUAL EN QUE ESTA ENFOCADO**
- B. LA ESFERA DE ACTIVIDAD ENFOCADA EN LOS TRES MUNDOS**

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 Alemán

* * *

Domingo 24 de Mayo

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

* * *

El Amor y la Razón pura son términos sinónimos desde el ángulo de la Ciencia Esotérica

Peter Peuler
Traducido del ingles

Este es un tema tan vasto que uno realmente no sabe por dónde empezar. Nos hemos acostumbrado a ver estas dos ideas, estas dos energías, en procesos mentales separados y distintos. Sobre todo en nuestros tiempos modernos, la razón y el uso de la mente concreta se ha vinculado a la ciencia como árbitro de la verdad y la mentira, así como de lo correcto y lo incorrecto. Incluso los modernos anuncios publicitarios inciden sobre este punto, cuando para hacer parecer su producto como totalmente seguro e increíblemente útil, presentan a hombres y mujeres en bata blanca, ya sea como médicos o científicos, proclamando la infalibilidad del producto. En el pasado, la iglesia era la encargada de esta infalibilidad, ahora es la mente racional la que prevalece.

En la mente moderna occidental, el amor es ese extraño fenómeno conocido por su volubilidad, que atrapa al ser humano incauto racional, causándole confusión. Enamorarse implica que toda razón es puesta de lado, el individuo se ve perturbado por maravillosos y terribles sentimientos y emociones, y uno podría añadir, por las hormonas. Por lo tanto cuando nos planteamos que el amor y la razón son términos sinónimos, debemos profundizar y tratar de entender cómo puede ser esto.

Vamos a tratar de entender algunas ideas desde el punto de vista esotérico, lo que significa ir más allá de las apariencias y tratar de comprender algunas de las causas subyacentes. Una vez empezamos a comprender la base para decir que el amor y la razón son términos sinónimos, podremos tratar de pensar en algunas formas de utilizar prácticamente esta comprensión para cambiar nuestra conciencia y hacerla una realidad viva de nuestro nuevo entendimiento.

El pensamiento dualista sobre la cabeza y el corazón, la razón y el amor, impregna nuestra sociedad hasta el punto que se han desarrollado graves divisiones. En todos los países la situación política viene definida por una continua lucha entre la derecha y la izquierda, entre los más duros y los más sensibles. Sabemos que el Cuarto Rayo de la Armonía a través del Conflicto, es una energía predominante que influye en la humanidad, sin embargo, también es evidente que es hora de que el aspecto Armonía se desarrolle. Aquí es donde podemos hacer una diferencia,

dilucidando en nuestras propias mentes y corazones el hecho de que la fusión entre la cabeza y el corazón es realmente un hecho de cómo funcionan las cosas en nuestro planeta y el Sistema Solar.

Sabemos que el Segundo Rayo de Amor / Sabiduría es la principal energía de nuestro sistema. Esto significa que todo está impregnado y permeado por esta fuerza emanante. En este sentido, las otras energías son subrayos del Amor / Sabiduría. La ley de la atracción gobierna todo movimiento de la energía, la creación de todas las formas y disipa esas formas para crear otras nuevas. Nuestro sistema es eléctrico entre polos que se atraen entre sí, uniéndose en acción y reacción. El sistema es razonable y cuanto más lo observamos, más podemos ver que en la naturaleza la mente y el corazón no están separados. El dicho que dice que aquello que siembres cosecharás, en niveles muy prácticos puede hacer la Ley del Renacimiento también razonable en los niveles más elevados. Sabiendo que el amor es la base de la vida en los niveles mundanos, entonces podemos realizar, como dice el Mantram de Unificación: *"Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época"*. Llevar luz significa entender que el amor es la manera más razonable de ver las cosas, y que subyace en toda lucha y dolor, que en realidad no hay razón para continuar perpetuando las actitudes y por tanto, las acciones que causan dolor. El amor es la forma en que funciona la vida en nuestro sistema actual, o aceptamos esto y nos liberamos de todo este sufrimiento, o seguimos con la separación de la mente y el corazón, y por lo tanto sufriendo.

Una vez aceptamos como hipótesis más razonable que el amor y la razón son términos sinónimos, entonces empieza lo interesante. Esta aparente división es tan profunda que casi parece insuperable. Todos los aspirantes y discípulos sinceros saben lo difícil que es el camino espiritual, en el sendero de la fusión entre la cabeza y el corazón. Nos consuela el ejemplo de aquellos que han pasado antes y que conocemos como los Señores de la Compasión y los Maestros de Sabiduría. Ellos nos han demostrado que es posible fusionar la cabeza y el corazón por medio de nuestra más elevada voluntad. Todos tenemos diferentes tendencias en función de las influencias procedentes del rayo, de las vidas pasadas, del ambiente que nos rodea, etc. Por lo tanto le corresponde a cada individuo ver claramente su propio estado de relación con la cabeza y el corazón. Algunos de nosotros necesitamos elevarnos de la mente concreta para incluir lo abstracto. Otros, sin embargo, deben descender de lo abstracto para abrazar la mente concreta. Para algunos la compasión es fácil, para otros no resulta fácil abrirse a los demás. Sabemos que no importa dónde nos encontremos en la escala de la evolución, lo importante es ver claramente dónde estamos. El gran consuelo proviene de la comprensión de que el amor subyace en todo. La culpa no tiene en realidad ninguna base y el perdón es sólo un producto natural de la comprensión de cómo funciona la vida. En todo nuestro trabajo, el grupo esotérico provee la estabilización de la energía, el sentido de la proporción correcta, el sentido de la relación correcta. Todos realizamos el mismo proceso básico de desarrollo de la comprensión amorosa, que es otra forma de decir la fusión entre la cabeza y el corazón.

Nuestro trabajo para construir el antakarana, ese puente en la conciencia entre las partes inferiores y superiores de la mente, o en términos esotéricos, la unidad mental y el átomo manásico permanente, nos lleva al plano búdico de la intuición. Aquí es donde el amor es pura razón, donde el corazón y la mente se combinan para expresar el propósito. El antakarana permite a la Tríada espiritual unirse a la personalidad sin ninguna distorsión. El alma ha realizado su trabajo y puede convertirse simplemente en su propia naturaleza: la relación. Podemos entender mejor el proceso si consideramos el planeta Venus. Sabemos que Venus es el "alter ego" de la Tierra, su planeta suplementario y complementario. En *Astrología Esotérica*, Alice Bailey señala que *"en sentido oculto Venus es para la Tierra lo que el Yo superior para el hombre"* (Astrología Esotérica, pág. 512)., y que el puente antakarana en un sentido planetario es el canal construido por la humanidad en su conjunto hacia Venus. Venus se asocia tanto al Quinto Rayo del Conocimiento Concreto, ciencia, como al amor y la intuición. Así podemos observar que nuestro

propio trabajo individual y de grupo, sobre la fusión de la cabeza y el corazón, está en línea con el todo mayor.

Para poder convertir estas ideas en hechos tangibles en nuestra vida, es necesaria mucha meditación y autoconocimiento. Tenemos que estar dispuestos, como describe el Tibetano, a mantenernos en ese "*centro de la tierra ardiente, en el cual ambos pueden unirse*", en referencia al Ángel de la Presencia y al Guardián del Umbral, esas partes de nosotros mismos que ayudan y obstaculizan nuestro avance hacia el objetivo. De hecho debemos mantener simultáneamente el hecho de saber y no saber, de ser valiente y tener miedo, de tener confianza y ser frágil. Es manteniéndonos en el centro de nuestra vida, sin tener miedo de ver con claridad y no alejarnos de nosotros mismos o de otros, que el fuego se convierte finalmente en una cruda realidad, donde la voluntad espiritual fusiona amor y razón en la conciencia y conduce al ser. Estamos dispuestos a hacer esto porque nos damos cuenta de que hay otro camino que es posible y que el futuro de la humanidad depende de ello. Ocupamos nuestro lugar en nuestro grupo, en el centro del corazón del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, y tomamos en serio las palabras del Tibetano escritas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero que son totalmente aplicables a nuestros días: "Debe emplearse tanto la cabeza como el corazón, y esto muchas personas vehementes tienden a olvidarlo. Al realizar este esfuerzo ¿podrían trabajar a alta tensión —*tensión producida por la interrelación de la cabeza y el corazón, actuando en forma creadora por intermedio del centro laríngeo*— esotéricamente entendido? En esta última frase he expresado para los discípulos, la índole del esfuerzo que deben realizar". (Exteriorización de la Jerarquía, pág. 79)

* * *

Incendiar el mundo entero con la nueva idea del "espíritu de relación"

Regine Laaser
traducido del alemán al inglés y al español

"Incendiar el mundo entero" No se refiere al fuego de la mente, sino a la Voluntad de Amar, una Voluntad nada sencilla en este mundo en el que vivimos. En este contexto los titulares suelen ser: "La mitad de las naciones están involucradas en guerras", "El mundo se derrumba". La lucha y el conflicto tienen lugar en muchos niveles, incluso personas bien intencionadas son presa a menudo de las ideologías, los sistemas y los conflictos de intereses. En todas las naciones, grupos y familias existen diferencias, cada individuo es diferente y a menudo chocan los intereses. Empecemos por nosotros mismos, no a mirarnos el ombligo sino a confiar en que si somos capaces de poner orden en nosotros mismos, tal vez también podamos poner orden en el mundo. Orden no significa prohibir o una vida de normas, más bien se trata del reconocimiento del Ser, las habilidades, talentos y posibilidades para ver, para aprender a utilizar las energías y el poder del Ser, y a continuación para crear el orden y la estructura, estableciendo un espacio libre para el autodesarrollo. Consiste en crear una conexión con el orden mayor, para que impregne todos los procesos de la vida estableciendo la conexión de la Voluntad de Amar que necesitamos. Para desarrollar la Voluntad de Amar, que aquí significa el sentido del Amor por el Gran Todo, necesitamos la aceptación. Aceptación significa que también aceptamos lo que nos disgusta. Hemos aprendido a dividirnos en partes divinas y diabólicas, en el bien y el mal, arriba y abajo. Y debido a que no queremos aceptar la oscuridad, no la queremos realizar en nosotros mismos proyectándola al exterior. Es más fácil verla en los demás.

Para establecer una relación con nosotros mismos, es necesario vernos tal como somos y no como quisiéramos ser. Antes de poder desarrollar el Amor por el Gran Todo debemos realizar que somos un todo. En el Camino hacia una cultura de la discreción puede ser útil hacer hincapié en la

unidad y no en la división, siendo el uso de la lengua un factor importante para esto. Nadie está libre de su propia opinión, de su condicionamiento y de sus percepciones. Sin embargo, la forma en que las transmitimos juega un papel importante en el desarrollo de la Voluntad de Amar. El Gran Todo se compone de muchas pequeñas cosas; así el amor por el detalle, incluso en la forma en que nos expresamos, es importante para el Todo.

El Gran Todo va naturalmente más allá de nuestra mente ordinaria, así como de nuestro conocimiento. Por lo tanto vayamos paso a paso en nuestras relaciones exteriores. Estas empiezan con nuestro entorno inmediato y de acuerdo con la experiencia, estas relaciones serán buenas o malas en función de cómo podamos gestionarnos nosotros mismos.

El Tibetano sugiere que examinemos cuidadosamente los condicionamientos de nuestras relaciones.

¿Cómo de fuerte es el fuego de nuestra personalidad? ¿Qué estrategias desarrollamos para conseguir una paz superficial? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguir los elogios de nuestro entorno? ¿Somos capaces de criticar sin generar rupturas?

En un mundo que está creciendo unitario, económica, espiritual y culturalmente, la comunicación es necesaria para entender y encontrar las soluciones adecuadas. Tenemos que estar abiertos a los intereses de los demás, incluso si no se corresponden con los nuestros. Para ello necesitamos la capacidad de diferenciar, analizar y ser capaces de percibir a los demás con una mente abierta.

Es más, necesitamos la libertad interior de nuestra propia personalidad, actuando con nuestro yo personal que el Tibetano designa como un instrumento útil para el alma. Con este conocimiento reconocemos que la verdadera libertad interior, no consiste en hablar y actuar en el mundo exterior de la manera que creemos que puede liberarnos a nosotros mismos o a los demás. Libertad interior significa, que somos conscientes de las limitaciones de nuestra propia mente y de nuestra experiencia emocional y que, a pesar de nuestro carácter, permanecemos abiertos a lo que nos parece extraño y desconocido para nosotros. Sólo de esta manera pueden surgir relaciones emancipadas y podemos crecer más allá de nosotros mismos.

“Quemar al discípulo en el fuego de la Voluntad de Amar.” El tema de esta tarde indica que el fuego de la Voluntad de Amar se vuelve más fuerte que el fuego de la personalidad, si esta Voluntad se libera del pensamiento inconsciente y si predomina la intención de amar: **"para encender al mundo entero con la nueva idea del espíritu de relación "**.

Para tener la capacidad de desarrollar la Voluntad de Amar, necesitamos *"la capacidad de dirigir nuestra visión hacia el exterior e interesarnos por las reacciones de la vida y los acontecimientos relativos a la humanidad."* Esto significa penetrar en el corazón de la humanidad, con lo que nuestra capacidad sensitiva va creciendo.

De este modo buscamos una nueva relación, la relación entre la humanidad y la Jerarquía. Esta relación es paralela a la relación entre la personalidad y el alma, y nos vemos retados a despertar al reconocimiento de la realidad a través de todas las ilusiones que nos rodean.

En el mejor de los casos, realinear significa orientarse hacia un nuevo objetivo más elevado. A menudo escuchamos hablar sobre un nuevo orden mundial en el que básicamente limpiamos, deseamos y buscamos la luz a fin de hacer la realidad visible, buscando crear un nuevo mundo basado en la verdad. Ponemos a prueba las formas cristalizadas de nuestra actividad mental pasándolas por el proceso de disolución. Como podemos observar, el proceso no está exento de conflicto y una fuerte resistencia. Internet es utilizado por muchas personas con diferentes niveles intelectuales, para opinar en los medios de comunicación y eventos, para examinar y juzgar.

Es, por así decirlo, un gigantesco proceso en curso de establecer la verdad que casi nadie puede eludir. Los seres humanos, inevitablemente, aprenden poco a poco a manejar mejor el aspecto mental. El mundo está desequilibrado y el individuo quiere restaurar su equilibrio personal, existiendo también la misma necesidad a nivel mundial. Sin embargo, este nuevo y mejor orden mundial, donde los intereses de todas las naciones estarán en equilibrio, no tendrá lugar hasta que la Voluntad de Amar sea más fuerte que los intereses egoístas de las naciones separatistas y sus alianzas.

El Tibetano dice: *"El amor es la voluntad de traer y atraer hacia sí y cuando está dirigida hacia lo que no es material, como reacción de la mente diferenciadora, lo denominamos Amor. La humanidad tiene que saber ante todo lo que debe ser amado, antes de que ese poder de la voluntad sea suficientemente evocado."*

La nueva idea del espíritu de relación es sobre el desarrollo de la vida del alma, a medida que la humanidad va desarrollando la compasión, la comprensión, el espíritu de equipo y la actividad mental superior.

"Para encender el mundo" significa principalmente encender el fuego del propio corazón, el corazón encendido es capaz de comunicarse de manera constructiva. En ese momento experimentamos que nuestro verdadero yo está comunicando y estamos en armonía con todo el mundo.

La meditación activa es un instrumento para las relaciones más elevadas. La humanidad, la Jerarquía y Shamballa, son términos que nos pueden ayudar a superar las limitaciones internas y a reconocer que somos parte del Todo, que hemos surgido del Todo y que también volveremos al Todo. Por lo tanto, el amor por el Todo es legítimo y muy natural.

El tema de hoy: **"Para quemar al discípulo en el fuego de la Voluntad de Amar"**, me parece, por tanto, una suposición muy importante para que sea posible **"encender el mundo entero con la nueva idea del espíritu de relación."**

Las perturbaciones que observamos en el mundo son consecuencia de las diferentes interpretaciones del aspecto Voluntad. La voluntad de los seres humanos es muy compleja y coloreada por muchas intenciones e intereses diferentes. El mundo, tal como lo conocemos, se derrumba al igual que los líderes de las naciones que trabajan con diferentes aspectos de la voluntad. La humanidad está desarrollando cada vez más su propia voluntad, está despertando y además es instruida. Los regímenes dictatoriales, cada vez más, se ven desafiados o incluso derrotados. Todo esto ha dado lugar a un enorme vacío de poder. En este vacío de poder, nuevas fuerzas están trabajando pudiendo provocar efectos positivos o negativos para la humanidad.

Realizar la nueva idea sobre el espíritu de relación, resumido como la "humanidad" prácticamente vivida, es esencial para la supervivencia del concepto de la humanidad. Una y esto nos insta a reconocer nuestros sistemas de clasificación personales, de aceptar, examinar y mantenernos activos con coraje. **"Que salga del fuego, penetre en el frío y que avance hacia una nueva tensión."**

* * *

Visualización

La “ Rueda de Fuego”

Esta visualización puede ser instantánea y eficaz, genera fuerza protectora y al mismo tiempo lo convierte en un centro viviente de luz y amor.

“ Visualice delante de usted una rueda de fuego con siete rayos, véala justamente cerca de sus ojos.

Luego por un acto de la imaginación creadora, véase en el centro del eje de la rueda, considerándose como si fuera ese eje.

Desde esa posición central envíe siete corrientes de amor viviente, irradiándolas sobre el mundo”.

* * *

El grupo progresa de una tierra ardiente a otra

Javier León

“El grupo progresa de una tierra ardiente a otra, convirtiéndose cada tierra ardiente más fría”.

Con el paso de nuestro propio progreso nos damos cuenta de lo difícil que resulta abandonar la vida de la personalidad. Es lo que DK llama salir del fuego, *“una forma simbólica para indicar que la vida de la personalidad ha sido descartada definitiva y terminantemente”*. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 44/45 ed. Inglesa).

Hoy día existen muchos proyectos que se esfuerzan y trabajan desde la acción grupal para dotar de mayor significado y fuerza al advenimiento del mundo de síntesis. La Era del Saber se está iniciando con la actividad grupal, desde la iniciación grupal. Cientos de comunidades espirituales están naciendo y cada día son más numerosas las personas que renuncian a una vida individual y aislada para poner en práctica los valores espirituales en grupo, sirviendo de inspiración a muchos otros. Nosotros mismos, siguiendo las instrucciones que DK ofrece en *“Cartas de Meditación Ocultista”*, estamos intentando poner en marcha un proyecto comunal que pretende crear una escuela de meditación, de estudio y de servicio en pleno Camino de Santiago, en el norte de España. El proyecto O Couso (www.proyectocouso.org) , así se llama, no deja de ser un laboratorio de experimentación, pero también una señal inequívoca de que los tiempos están cambiando.

Sabemos que el camino para llegar a esa conclusión grupal no es fácil. Durante años hemos invertido tiempo y recursos en el autoconocimiento, en la perfección de nuestras vidas para mejora de nuestro entorno más inmediato. Hemos sido disciplinados estudiantes, hemos atendido a nuestras obligaciones y hemos considerado todo aquello que se ajustaba al ritmo y tensión de nuestras propias vidas. ¿Pero hasta qué punto, nos preguntábamos, hemos renunciado a la vida de la personalidad para encaramar el Camino de la acción grupal? Contemplamos nuestro ritmo diario, nuestra ordinaria recompensa y comprobamos nuestro progreso. Salir del fuego individual para abrazar la tierra común, la tierra ardiente grupal significa precisamente esto, disponer de la fuerza y el poder suficiente, de la férrea voluntad para dar un paso más allá de nosotros mismos y alcanzar con ello el profundo trabajo de la iniciación grupal. Este es nuestro reto, y para ello es

necesario ir dando pasos hacia lo que DK llama la penetración en el frío. *“Esto significa que el enfoque de la vida se centra en el reino de la verdad clara y la razón pura”*. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 44/45 ed. Inglesa).

Hay una máxima oculta, según nos explica la tradición que nos debe llevar a comprender algo que es imprescindible para que podamos acercarnos al frío fuego de la acción grupal, al plano búdico de la razón pura: *“antes de que podamos recorrer el Sendero, debemos convertirnos en el Sendero mismo”*. Para DK, el problema de la unificación está estrechamente vinculado con la construcción del antakarana. Es ese trabajo personal lo que nos convierte en Sendero. No podemos intentar crear un proyecto, no podemos procurar crear nada si antes no nos hemos convencido de que eso que intuimos como morada de la verdad es posible en nosotros mismos, siendo, además, capaces de construir el puente necesario para que ocurra.

El verdadero camino debe pasar por la propia experimentación y el reconocimiento activo del propósito que los maestros conocen y sirven. No podemos teorizar sobre el amor, sobre la voluntad, sobre el conocimiento, si antes no hemos experimentado todo eso en nuestro interior. Es necesario, como nos decía Buda, *“practicar los caminos”* para luego poder mostrar la luz que de ellos se desprenden. Es más, debemos convertirnos en puntos de luz, en llamas vivas de compasión consciente. Para ello es necesario afianzar el conocimiento en la práctica, en la fusión con el alma, en la construcción inevitable del antakarana, en el poder vencer nuestras resistencias, nuestro pasado, nuestras propias circunstancias y labrar así el siguiente paso. Ese es el principio de toda sabiduría merecedora, de todo sendero que nos ha de conducir, de tierra en tierra, hacia el trabajo grupal.

No se trata con todo esto de empezar a descuidar los aspectos de nuestra vida personal, sino de integrarlos en nuestro camino para que sirvan de inteligentes herramientas de acción. Es necesario coronar nuestra triple personalidad para luego magnetizarnos de esa fuerza superior que nos mantiene en la corriente de vida. Nos corresponde avanzar inevitablemente hacia una nueva tensión, lo que DK llamaría la *“enfocada e inamovible Voluntad”*. La correcta tensión, nos dice, *“consiste en la identificación del cerebro y el alma con el aspecto voluntad y la preservación de esa identificación -inmutable e inamovible- a pesar de las dificultades y circunstancias”*. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 44/45 ed. Inglesa).

Es inevitable la necesidad de convertirnos en una piedra pulida y útil para encajar perfectamente en el edificio de la creación consciente. Debemos estar listos para que la luz de la mónada recaiga sobre la personalidad, gracias a una correcta creación del antakarana, produciendo con ello un fuego intenso que consuma todo cuanto obstaculice nuestro avance y trabajo.

Salir del reino de la personalidad es un trabajo arduo, pero siempre nos espera la recompensa de seguir avanzando desde la acción grupal hacia el reino de la verdad clara y la razón pura. Es una tarea de verdadera impersonalidad, donde la voluntad nos debe guiar hacia la urgencia del trabajo mayor. Intuir el propósito de forma grupal nos hace llevar a cabo con más fuerza y eficacia toda la necesidad espiritual a buen término. Cada tierra ardiente, cada progreso grupal, se vuelve más frío, es decir, se aproxima con mayor claridad hacia la Voluntad Superior. Y esa voluntad debe servir de inspiración al mundo, debe iluminar al ser humano y sacarlo de su propia oscuridad. El grupo bien enfocado inspirará cada vez con mayor fuerza y amor al conjunto de la humanidad. Esta es la razón por la que hemos emprendido el trabajo esotérico del alma y su acción grupal. Inspirar al mundo.

Peregrino, camina. Conviértete en Sendero. Practica los caminos...

* * *

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Francés

* * *

Pausa

AFIRMACION DE LA VOLUNTAD

Permanezco en el centro de la Voluntad de Dios
Nada desviará mi voluntad de la Suya
Realizo esa voluntad con el amor
Me dirijo hacia el campo de servicio
Yo, el divino Triángulo, cumplo esa voluntad
Dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes

OM

* * *

Amor inteligentemente tejido y energizado por la voluntad

Anselmo Baldassare
Traducido del italiano

Cuando se habla de amor tejido por la inteligencia no nos referimos evidentemente al simple amor del yo o al amor del Yo intenso como amor de grupo amor universal, sino que nos extendemos al amor del ser divino. Nos referimos a esa excelencia que nos hace estar en los tres mundos como agentes creativos, llenos de Sabiduría y voluntad espiritual, que hace que nos consolidemos en la esencia dentro de nosotros, y el que podamos leer lo visible y lo invisible. Nos consiente entrelazar los tres rayos de aspecto: voluntad (Aries), amor (Tauro) e inteligencia activa (Gèminis), así como el transformar el amor en el hacer creativo, confirmando que el amor-sabiduría es energía en acción. No se trata de amor que se ruega o se cuantifica, sino que estalla y se hace reconocer por sus obras. La maravillosa urdimbre compuesta por los tres hilos de la vida, la conciencia y la creatividad, los tres pétalos de la voluntad, el amor y el conocimiento, nos hace creadores porque cultivamos la energía viviente accionada por el amor en hilos entrelazados en trama para formar una magnificencia de analogías y retornos, en una correspondencia continuada de grandeza y de profundidad que únicamente el alma humana de esencia inteligente sabe acoger. Así como poder crear el yo/tu, el yo/nosotros y el yo/no yo, para ser uno sólo con el alma del mundo, parte activa de la fusión de las almas, y poder fundir la objetividad y la subjetividad para superar las escisiones interiores y exteriores. A este punto nos encontramos en el meollo fundamental : se es como uno piensa y la energía sigue al pensamiento.

La forma de pensamiento, compuesta por las más refinadas cualidades de la materia, traída a la existencia por el uso consciente de la Ley de Atracción – en el plano involutivo de la encarnación de cohesiones, magnetismo y amor- tiene poder y energía , y puede ser usada como potente agente si es proyectada y dirigida por una fuerte voluntad. El ciclo de la creatividad se compone de

construcción creativa, ejecución y destrucción; también de ser energía individual, acumular y destruir; así como del orientar la voluntad, el amor y la luz; del conectar con los tres mundos para poder absorber energía extraplanetaria; del ser altamente receptivos a las impresiones centralizados a niveles altísimos de conciencia y dirigirlos; del adoptar el canal de la voluntad espiritual, átma, y del amor espiritual, buddhi; del estar en la red etérica y en la red etérica del planeta. Y consideramos que, es éste el modo de realizar el Plan y el de darnos cuenta de que Dios para que pueda actuar necesita de los hombres. La creatividad amorosa, establece relaciones constructivas y atractivas entre las energías negativas y positivas con la consiguiente fuerza magnética. Existen 2 fuerzas cósmicas inversas y complementarias que no siempre conseguimos componerlas armónicamente: una positiva y la otra negativa; una centrípeta y la otra centrífuga; una involutiva y la otra evolutiva; una eléctrica y la otra magnética; una sintrópica y la otra entrópica. El objetivo por el cual actúa el 7° Rayo es el de conducir todas estas fuerzas a la unidad e iniciar el proceso creativo, de sanar el alma y la complejidad del hombre moderno.

El deber del discípulo: es el de elevar la energía desde el centro sacro al de la garganta para poder ser creativo en el sentido superior y ayudar a la Jerarquía espiritual planetaria, facilitando el que pueda circular la energía. El intercambio activo entre ajna y vishudda acciona la vida creativa, dirige y destruye las energías. La idea Pura, el espíritu, se condensa y se materializa cubriéndose con la forma de la voluntad, concertándose como energía, exteriorizándose en el movimiento, y finalmente en la forma materia. A este movimiento centrífugo y descendiente sigue un movimiento concéntrico inverso y ascendente, porque la Idea vuelve de nuevo a la Idea enriquecida por las experiencias y embebida de vida. Esta es la Fenomenológica del Espíritu que la encontramos también en Hegel. El encuentro entre la curva involutiva y descendiente, y la curva evolutiva y ascendente, señalan el punto de transición entre lo manifestado y lo no manifestado, y, lo finito y lo infinito, representado por la Mitad del Cielo en el círculo del zodiaco. Es decir, el paso de la vida en la eternidad. Esta es la astrología de nuestra vida, que nos empuja a anticipar la inversión del movimiento de la rueda zodiacal en el sentido inverso a la de las agujas del reloj, y a entender el sentido del movimiento esotérico de Libra: “Elijo la vida que pasa entre dos grandes líneas de fuerza”. Dicen los maestros que la luz debe entrar verticalmente y ser irradiada horizontalmente; que la mente en el alcanzar la vida, tiene que quedarse sin ser molestada en los tres mundos con el fin de que la materia sea también redimida. Para esta finalidad es importante el mantenerse siempre en la conexión entre respiración y pensamiento, expirar sobre el mundo toda la Sabiduría de la divinidad con todo el amor del cual somos capaces, y tocar el barro sin tocarlo, actuando con desapego y con el método de la renuncia y de las omisiones positivas. ¿No es todo puro para los puros de corazón? Para redimir la materia, tenemos que ser instrumentos de amor hasta ser reconocidos como el mismo amor y ser ciertamente sólo amor, que uniéndonos a Juan podemos hacer que sumerja el amor que está detrás de todo lo que ocurre. De las tres energías creativas: Voluntad, amor e inteligencia activa, para Pablo en la carta a los Corintios, la más importante es la del amor. Precioso es Su himno a la caridad. Pensar con el corazón y sentir con la mente, esto es sentir amor. Es el difundir amor en nuestro medio ambiente mezclando audazmente nuestra voluntad con la voluntad divina. Por lo tanto, no se puede hacer únicamente un razonamiento interno a nuestro propio mundo, que considere misticismo y ocultismo, un mundo de significados y un mundo sutil de espejismos, sino que se debe lograr no sólo el ver la luz en la caverna del espejismo, sino que sería mejor salirse fuera de la caverna, ver la Luz, impregnarse de Ella mezclándonos, fusionando y utilizando el poder de la energía que sigue al rayo del amor para disipar el espejismo astral dentro y fuera de nosotros, porque la necesidad del mundo no nos consiente el mecernos dentro de nuestras propias certezas.

Si ponemos al centro nuestro camino espiritual y somos únicamente autoreferentes, terminamos por cultivar una espiritualidad de etiqueta. Por lo tanto, hace falta ser al mismo tiempo Milarepa, la imitación de Cristo, y Fray Francisco que se empleaba en el mundo y en el abrazo de las religiones y los pueblos. También tenemos que ser como Marta y la acción de María. Y al

terminar de atravesar el desierto, llegamos a la Tierra Prometida y gobernamos lo existente en Ella. La doble vida del discípulo tiene este modelo binario de comportamientos. La subjetividad y la objetividad, que todavía no se han fundido, me conduce al Padre Aimè Duval y al romántico vivir de Agustín en las Crucifixiones, y al tormento del alma de Petrarca en el Secretum, los cuales nutren el contraste interior de la modernidad, la noche nochera de Lorca. Este modelo binario conduce al yo dividido de la actual complejidad; al malestar generalizado del vivir y a nuestras ambigüedades. Nos preguntamos ? de qué manera podríamos emplearnos de mejor manera, si nos consume el hecho de ser inadecuados tanto con las manos sucias de la vida en los tres mundos, como en el acomodamiento en el pensamiento divino?. Todas estas cosas me llevan a noche del alma y a la necesidad de ver luz en la oscuridad; a la clara luz fría de la conciencia buddhica y a la lucha para salirnos de las lisonjas del mundo.

Nuestra obra de redención es la de llegar a la luz en grupo y hacerla descender como grupo para satisfacer la necesidad. Como grupo actuamos en la luz, y por lo tanto las tinieblas no nos pueden invadir; realizamos aquella Voluntad con amor para participar en la redención del mundo, y conformamos la voluntad de vivir en la cotidianidad con la voluntad de abstraernos en el mundo de significados. “Dejo la casa del Padre y regresando yo salvo”, recita el dicho de Piscis. Esta es la nota clave del acercamiento a la Jerarquía en el plenilunio, y nos acerca al gran centro de absorción, al tiempo de invocar con nuestros siete puntos de luz la otra vía, para poder ayudar en la vía oscura a nuestros hermanos.

Hagamos que estos centros resplandezcan y que se repita en nosotros lo de la sombra de Pedro que curaba a su paso. Nuestra evolución individual y de grupo es la necesaria premisa para la evolución de todo el orden cósmico. Nos queda mucho por desarrollar, pero también tenemos mucha energía a nuestra disposición. Actuamos para una nueva acumulación y distribución de las energías y fuerzas; tenemos que amortiguar la democracia del mérito y de las necesidades; hagamos que nuestra vida espiritual se convierta en la vida de todos los días y participemos con amorosa alegría en la lúdica danza de la vida. Gracias.

Om manipadme hum – La joya está en el loto.

* * *

Trabajo de Grupo

“QUEMAR AL DISCÍPULO EN EL FUEGO DE LA VOLUNTAD DE AMAR”

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)

“QUEMAR AL DISCÍPULO EN EL FUEGO DE LA VOLUNTAD DE AMAR”

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).

* * *

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.