

ESCUELA ARCANA

CONFERENCIA

Ginebra - 3 y 4 de Junio 2017

Nota Clave:

*“Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa
y demuestre la voluntad al bien
en una nueva y potente vida”*

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

CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA

Aula del Cycle d'orientation de CAYLA*

Chemin William Lescaze 8, 1203 Genève

*el colegio es ajeno a la organización de este evento

Nota-clave 2017: ***Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad al bien en una nueva y potente vida.***

Debido a este despliegue de energía, la humanidad irreflexiva se sobrecoge de temor y desagrado...No obstante, la energía de Shamballa es tan nueva y extraña que a los humanos les resulta difícil conocerla por lo que es: la demostración de la Voluntad de Dios en una nueva y potente vivencia.

El Destino de las Naciones. , ed. inglesa p 17

PROGRAMA

Sábado 3 de Junio 2017

SESIÓN DE MAÑANA RESERVADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ARCANA

10h00 Meditación Reservada a los Tejedores en la Luz, únicamente

10h45 Apertura de la Conferencia – *en Inglés*

Alocución Escuela Arcana de Ginebra – *en Francés*

Meditación – *en Francés*

12h00 Fin de la mañana

SESIÓN DE TARDE : ABIERTA A LOS ESTUDIANTES Y AMIGOS

13h30 Introducción – *en Francés*

Mantra – Voluntad – *en Italiano*

Expresar el «puro Ser» la pura voluntad, actividad y vitalidad – *Laurence Newey en Inglés*

La conciencia de grupo evocando la fuerza de Shambala – *Paul Prousek en Alemán*

Visualización – *en Francés*

Cultivar la Tensión Espiritual – Panel de estudiantes –

○ *Christine Chataigné en Francés*

○ *Maria Angeles Fernández en Español*

Meditación de Grupo – *en Alemán*

14h50 PAUSE

15h20 Mantra - Unificación – *en Ruso*

La significación esotérica de « Sin poseer nada, sin embargo posee todo»–

Lidia Lini en Italiano

Discusión en pequeños grupos

Meditación de Grupo – *en Español*

17h30 Fin de la jornada Si usted no puede asistir a la conferencia, tiene la posibilidad de seguir las sesiones de la tarde por internet en la siguiente dirección

<https://www.lucitrust.org/es/broadcast/>

**Nota-clave 2017: *Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa
y demuestre la voluntad al bien en una nueva y potente vida***

PROGRAMA

Domingo 4 Junio 2017

**10h00–12h00 MAÑANA RESERVADA A LOS SECRETARIOS,
SECRETARIOS EN FORMACIÓN solo con carta de invitación**

(Lugar de la Conferencia)

SESIÓN DE TARDE: ABIERTA A LOS ESTUDIANTES Y AMIGOS

13h30 Introducción – *en Francés*

Mantra - Amor – *en Español*

La Gran Invocación conferirá un factor de síntesis al pensamiento humano –
Alain Jégo en Francés

Del plexo solar al centro del corazón planetario –
Sergei Arutinov en Ruso

Visualización – *en Francés*

La Vida y el arte deben ser radiación –
Anne Wodward en Holandés

Meditación de Grupo – *en Italiano*

14h45 PAUSA

15h10 Mantra - Gayatri – *en Alemán*

Reflexiones sobre la belleza –
Anders Lidén en Francés

Discusión en pequeños grupos

Meditación de grupo – *en Inglés*

17h00 Clausura y Fin de la Conferencia

Todas las alocuciones son de estudiantes de la Escuela Arcana

Si usted no puede asistir a la conferencia, tiene la posibilidad de seguir las sesiones de la tarde por internet en la siguiente dirección <https://www.lucitrust.org/es/broadcast/>

**Nuestro trabajo es exclusivamente sostenido por las donaciones,
muchas gracias por su aportación.**

**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@lucitrust.org www.lucitrust.org

MEDITACION: DEJAR PENETRAR LA LUZ

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

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

- II. **ALINEAMIENTO.** Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la Jerarquía Espiritual del Planeta, el corazón planetario, el gran Ashrama de Sanat Kumara; y hacia el Cristo en el corazón de la Jerarquía. Extendamos la línea de luz hacia Shamballa, el centro donde la voluntad de Dios es conocida.
- III. **INTERVALO SUPERIOR.** Mantengamos la mente contemplativa abierta a las energías extra-planetarias que afluyen a Shamballa y se irradian a través de la Jerarquía. Mediante el uso de la imaginación creadora, esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios—Shamballa, Jerarquía y humanidad—entrando gradualmente en alineamiento e interacción.
- IV. **MEDITACION.** Reflexionemos sobre el pensamiento simiente, utilizando la nota clave del año espiritual

“Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad al bien en una nueva y potente vida”

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

LA AFIRMACION DEL DISCIPULO

Soy un punto de luz dentro de una luz mayor.
Soy un hilo de energía amorosa
dentro de la corriente de Amor Divino.
Soy una chispa de fuego del sacrificio,
enfocada 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

La "Vida del Proyecto"

Christine Morgan
Traducido del inglés

Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad al bien en una nueva y potente vida.

Queridos amigos, aquí estamos una vez más participando en otra conferencia de la Escuela Arcana, el segundo de tres fines de semana intensos, pero de alegre trabajo esotérico. A través de la meditación, las charlas y la discusión en grupo, estaremos construyendo una forma pensamiento grupal que, para su conclusión, estará llena de la energía vital del Plan Divino, energía que podremos aprovechar el resto del año en todo nuestro trabajo de servicio. Los fundamentos de esta forma pensamiento de grupo, ya han sido establecidos a través de nuestros preparativos para las conferencias. Desde comienzos de año, la carta de la escuela ha estado explorando los temas relacionados con la nota clave a fin de ejercitar vigorosamente la mente abstracta del grupo, porque pensando en la sustancia de los niveles superiores del plano mental es como construye el puente de la conciencia al alma.

Una manera útil de considerar la nota clave es como un proyecto de grupo, o más literalmente, como una proyección de grupo. ¿Qué es un proyecto sino la proyección de una idea en el tiempo y el espacio? Cuando es proyectada por la naturaleza de la voluntad e infundida por la energía del deseo, la proyección se manifiesta en los planos etérico-físico en algún tipo de movimiento. Puede ser el montaje de una estructura – un invento, una obra de arte, un negocio u organización – la lista es interminable. Alternativamente, puede simplemente funcionar como la expresión energética de una cualidad, como la que se destaca en la nota clave: la demostración de la voluntad al bien en una nueva y potente vida. Cualquiera que sea la forma que adopte la idea proyectada y cualesquiera que sean las energías de Rayo involucradas, el proyecto empieza siempre con el primer Rayo de la Voluntad y termina con el séptimo Rayo de la Organización, que gobierna el movimiento y la apariencia en el plano físico.

El Tibetano se refiere a la proyección de una idea en el tiempo y el espacio como **La Vida del Proyecto**, y esto es lo que me gustaría abordar en esta charla. Lo mencionamos en una reciente carta de la escuela donde consideramos todas las formas de vida como esferas de fuego proyectadas: *“Desde los átomos y las células hasta las plantas y los animales; desde los seres humanos hasta los grupos de Ángeles solares y desde los reinos de la naturaleza hasta los reinos del espíritu: juntos, todos constituyen un majestuoso sistema de ruedas de fuego entrelazadas, que giran, irradian y se transforman mutuamente en una insondable peregrinación a través del ESPACIO. Y en el centro de cada una de estas ruedas centelleantes permanece el aspecto Voluntad, dirigiendo sus rotaciones y conectándolas a la Voluntad divina, que está enfocada en el centro de la gran rueda del sistema planetario.”*

Cuando el Logos Solar proyecta la Divina Voluntad en el tiempo y el espacio, el resultado es la creación de una esfera ardiente de una cierta masa, velocidad y trayectoria a través de los cielos. Mencioné en la charla dada en Nueva York durante el Festival de Wesak, que las anomalías en el movimiento de las estrellas son un fenómeno de toda la galaxia, según los datos acumulados por el observatorio espacial de Gaia. Esto ha llevado al Dr. Greg Matloff, una figura destacada en la navegación espacial, a concluir que las estrellas son entidades conscientes, manteniendo su posición galáctica y determinando sus propias trayectorias en el espacio por propia volición. Esta es una hermosa afirmación de la Voluntad Divina de las estrellas.

Considerándose un pensador conservador, el Dr. Matloff dice que un verdadero científico no puede ignorar los datos de la observación y debe basar sus hipótesis y teorías sobre tales resultados, no sobre su experiencia previa, ideología o dogma. En su libro: *“Starlight, Starbright: Are Stars Conscious?”* El Dr. Matloff pregunta: *“¿Es correcta la doctrina filosófica del pansiquismo? ¿Son las estrellas y todo el Universo conscientes en algún sentido?”* Ampliando esta hipótesis, sostiene que ahora es posible construir modelos sencillos de conciencia universal y probarlos contra la evidencia observacional. Si estamos entrando en una era donde la evidencia observacional puede suponer un apoyo a la visión esotérica de que las estrellas demuestran voluntad y volición, se habrá alcanzado un importante hito. Lo cual nos lleva a reflexionar sobre lo que podría ser, entonces, la volición: ¿la Voluntad Divina de nuestro propio Sol? ¿Y entonces qué podría ser la voluntad de los planetas que van en espiral alrededor de esta majestuosa vida?

Como tema de interés, busqué la velocidad y la trayectoria de nuestro propio Logos Planetario y Logos Solar a través del espacio. Citando a la revista Scientific American, como una de las fuentes más fiables, la Tierra gira alrededor de su eje a 1.600 kilómetros por hora (medido en el ecuador). Al mismo tiempo, orbita al sol a 108.000 kilómetros por hora. El Sistema Solar, la Tierra y todo, gira alrededor del centro de nuestra galaxia a casi 800.000 kilómetros por hora. Si todavía no se sienten mareados, la Vía Láctea, como uno de nuestro grupo local de galaxias, se precipita hacia una misteriosa estructura en los cielos llamada el Gran Atractor, que se encuentra en dirección a la constelación de Hydra a más de 3,5 millones de kilómetros por hora. Si esto es cierto, en el tiempo que tardamos en leer estas estadísticas, hemos recorrido más de 50.000 kilómetros por el espacio.

Cualquiera que sea la exactitud de estas estadísticas, hay una escalofriante cantidad de movimiento y la pregunta filosófica es: ¿adónde vamos y *por qué* vamos allí? La respuesta según la filosofía esotérica podría ser que, a pesar de todo este movimiento, no vamos a ningún lugar. Todo forma parte de la Gran Ilusión del tiempo y del espacio y la manera en que maya, la fuerza de la sustancia, afecta nuestros sentidos físicos. El Tibetano insinuó esto, diciendo que: *“El espacio es etérico por naturaleza ... Hablamos a veces de un universo en expansión, queriendo significar en realidad, que es una conciencia que se expande.”* Las observaciones dramáticas de Rudolf Steiner nos dan una perspectiva diferente sobre todo este aparente movimiento tiempo/espacio. Él dijo:

Cuando contemplas el azul del cielo estás mirando el espacio vacío y percibiendo realmente el fin del éter ... [Y] cada estrella que vemos brillando en los cielos es en realidad una puerta de entrada para el Astral ... Mira el estrellado cielo en sus múltiples variedades; en una parte las estrellas se juntan en montones y racimos, en otra se dispersan a lo lejos. En toda esta maravillosa configuración de luz radiante, el cuerpo astral invisible y super-sensible del Cosmos se hace visible para nosotros ... Piensa en cómo se vive todo cuando sabemos que las estrellas son una expresión del amor con que trabaja el Cosmos astral Sobre el Cosmos etérico.

Estos comentarios presentan un modelo muy diferente del modelo que prevalece en el espacio exterior como un vacío cercano poblado de estrellas, bolas de gas caliente estallando. Como dijo Helena Blavatsky: *El Sol no tiene más calor que la Luna o el espacio lleno de estrellas brillantes... La filosofía oculta niega que el Sol sea un globo en combustión, el Sol visible sólo [es] una ventana cortada en el verdadero palacio y presencia Solar, que refleja, sin embargo, fielmente el trabajo interior.*

Y así, desde los cielos, a través de las ventanas de las estrellas, la Vida de incontables proyectos brilla sobre nosotros, ofreciendo su amor y propósito a cada uno de nosotros la inspiración para sus propios proyectos. En lo que concierne a **nuestro** proyecto con la nota clave, se refiere a la voluntad de nuestro propio Logos Planetario, la fuerza de Shamballa. Esta energía de la voluntad es "la energía más potente en todo el esquema de la existencia planetaria... y es la que mantiene a todas las cosas unidas en la vida. Es, en realidad, la vida misma. Esta fuerza de vida o voluntad divina (la aplicación de la intención divina) es el medio por el que Sanat Kumara llega a Su meta. Es el uso de uno de los aspectos más bajos de la voluntad (la propia voluntad humana) que permite al hombre llevar a cabo sus planes y alcanzar sus objetivos, si tiene alguno. Donde hay falta de voluntad, el plan muere y el propósito no se alcanza. Incluso en relación con la voluntad propia, es verdaderamente la "vida del proyecto".

La inspiración de la fuerza de Shamballa que circula por el aura grupal de todos y cada uno de los estudiantes, determinará el éxito de este proyecto, es decir, la demostración de "la voluntad al bien en una nueva y potente vida." Podemos visualizar la voluntad colectiva del grupo de la escuela focalizada en el centro de una rueda ardiente, evocando la fuerza de Shamballa, manteniendo la rueda girando e irradiando su calor espiritual en el ambiente. Este calor espiritual es la voluntad al bien, un poder transformador que sintetiza y simplifica todas las relaciones en el fuego del amor. Todas las barreras que separan se disuelven cuando el fuego se reúne con el fuego, mezclándose juntos en un movimiento unificado y armonioso.

Sabemos que existe una urgente necesidad de que los grupos esotéricos proporcionen acceso para que la fuerza de Shamballa pueda circular como debe. En recientes cartas de la escuela hemos discutido cómo el grupo de la Escuela Arcana puede servir de esta manera a medida que el aura de cada estudiante empieza a reflejar el movimiento del cuerpo causal como una *rueda de fuego llameante*. Esto ocurre cuando el aura del discípulo es sometida a un proceso de clarificación espiritual, expulsando impurezas hasta que lo superior y lo inferior se reflejan mutuamente, girando juntos en un movimiento simpático. La clarificación espiritual requiere un duro trabajo por parte del discípulo: limpiar la mente de pensamientos ilusorios, el cuerpo astral de deseos y emociones glamurosas, y el cuerpo etérico de las fuerzas de maya que engañan a los cinco sentidos.

Eliminar estas obstrucciones al movimiento libre y rítmico presenta una serie de crisis, cada una exigiendo un período de ajuste psicológico. Estados peculiares de conciencia parecen surgir de la nada, forzando al estudiante a separar su conciencia de la mente inferior y las emociones con el fin de observarlos y tratar de entender por qué diversas aberraciones psicológicas están teniendo lugar. Se van haciendo ajustes y la armonía se restaura temporalmente a medida que el discípulo avanza hacia la siguiente crisis. Mediante la aplicación de la voluntad al bien, cada vez se hacen más ajustes que armonizan el ritmo del movimiento del discípulo con el todo mayor. Recordemos al respecto que: *"La voluntad no es, como muchos creen, una poderosa expresión de la intención; tampoco es la firme decisión de hacer esto o lo otro, ni que se concreten ciertas cosas. Es fundamentalmente una expresión de la Ley del Sacrificio; de acuerdo a esta ley, el ente reconoce la responsabilidad, se identifica con el todo y aprende la significación esotérica de las palabras: "Sin poseer nada (sacrificio), sin embargo, posee todo (universalidad)."*² En última instancia, se renuncia a todo con el fin de que todo pueda ser mantenido en la confianza y utilizado para el bien de todos, dominando la voluntad al bien.

A través de la voluntad al bien la clarificación espiritual del aura se ve completada. Al permitir que la energía del Plan Divino y el propósito Logoico que lo impulsa, asuma el control, el

discípulo ya no genera formas de pensamiento auto-relacionadas y el aura queda definitivamente limpia de las fuerzas de la personalidad que la obstruyen. Entonces se abre la puerta de la iniciación y la energía del alma y la personalidad se precipitan entre sí y se combinan en armonioso movimiento energético. Entonces se realiza plenamente la vida del proyecto: dos ruedas de fuego giran en movimiento simpático y el iniciado se mueve en el mundo mostrando las recompensas del sacrificio, la voluntad al bien en una nueva y potente vida.

Este proceso de clarificación espiritual del aura viene maravillosamente descrito en la Sabiduría Eterna con las siguientes palabras:

"Cuando la estrella de cinco puntas brilla con claridad y no se ven formas en sus puntos, el camino está despejado.

Cuando el triángulo no encierra más que luz, la senda está libre al paso del peregrino.

Cuando en el aura del peregrino las muchas formas se desvanecen y se ven tres colores, el camino queda libre de obstrucciones.

Cuando los pensamientos no atraen formas ni se reflejan sombras, el hilo proporciona un camino directo desde el círculo al centro.

Cada uno de nosotros está aquí hoy porque hemos sido tocados por el trabajo del Tibetano. Es la vida de su proyecto la que fluye a través de nosotros, la cual requiere que establezcamos nuestros objetivos y tengamos confianza en que podremos estar a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros, por el bien de la humanidad. El Tibetano consideró la demostración de la voluntad al bien como un objetivo alcanzable para todos aquellos que sintonizan con estas enseñanzas. Y al reflexionar sobre la voluntad al bien, como el sacrificio de todo lo que se interpone en el camino de la posesión de la universalidad, volvemos a la vivencia del universo, la bóveda de los cielos en lo alto, donde las grandes estrellas giran y derraman su amorosa influencia en el universo físico.

Mientras nos dedicamos a esta gran obra durante el período de la conferencia, mantengámonos abiertos a la fuerza de Shamballa, que vierte la energía de nuestro propio Logos solar en nuestros corazones y mentes, transformando nuestra rueda de grupo de servicio para irradiar luz, amor y poder a la conciencia humana. Esta es la vida del proyecto.

<https://www.scientificamerican.com/article/how-fast-is-the-earth-mov/>

Los Rayos y las Iniciaciones¹
El Discipulado en la Nueva Era, Vol. II²

¿La fuerza de Shamballa y la Voluntad al Bien en el mundo de hoy?

Mintze van der Velde
Traducido del inglés

Después de la inspiradora charla inaugural por parte de nuestra presidenta Christine Morgan, es un placer compartir algunas ideas con ustedes sobre el tema de esta conferencia: *Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad al bien en una nueva y potente vida*. Seguramente habrán notado, viendo de dónde procede la nota clave, que el Tibetano nos dice que la energía de Shamballa es tan nueva y tan extraña, que es difícil para los seres humanos conocerla por lo que es. Y aunque muchos de nosotros estemos bien familiarizados con la *buena voluntad*, la idea de la *voluntad al bien* es mucho menos conocida también. Por lo tanto, para este año tenemos una nota clave profunda, con un enorme potencial para la profunda reflexión, meditación y discusión. Siguiendo la charla de Christine, centrada en el aspecto Vida, quisiera resaltar algunos de los aspectos más globales con referencia al discípulo mundial, la humanidad.

En lugar de tratar las descripciones teóricas de lo que podría ser la fuerza de Shamballa y su relación con la voluntad al bien, me centraré en esta charla introductoria sobre los aspectos prácticos de la misma como, por ejemplo: ¿dónde, en el mundo de hoy, vemos trabajar la fuerza de Shamballa y la voluntad al bien? Sabemos que en el pasado la fuerza de Shamballa estuvo mediada por la Jerarquía y sólo en casos excepcionales ha hecho un impacto directo en nuestro planeta. Un ejemplo de ello fue en tiempos de Lemuria, cuando tuvo lugar la gran crisis humana durante la individualización del hombre, lo que supuso un gran acontecimiento. Una segunda ocasión fue en tiempos de la Atlántida, cuando sucedió la gran lucha entre los "Señores de la Luz y los Señores de la Expresión Material". De nuevo, un gran evento, sin embargo, ¿ha terminado realmente esta gran lucha?

Mucha gente cree hoy en día - incluyendo a muchas personas espirituales, que deberían saber más- que materialismo y materialista, se refiere a una persona, personas, a una cultura o a una sociedad, principalmente motivada por la adquisición de dinero, posesiones, bienes materiales y éxito social, al mismo tiempo que tiene una visión muy superficial de la vida, que valora y premia la apariencia, la fama y la riqueza, por encima de todo. Si bien es cierto que esto es una expresión del materialismo, no es lo que actualmente significa la palabra. El *materialismo* es originalmente y principalmente, un término filosófico que significa la creencia y la convicción de que no hay nada por encima o más allá de la vida objetiva material, que la materia es todo lo que existe, que todo es esencialmente físico, biológico, químico y mecánico y que la idea de alma y espíritu son ilusiones ignorantes. Llegamos a esta consideración del *materialismo* como ya lo hizo H.P. Blavatsky en 1880, cuando dijo que estábamos viviendo en los tiempos más materialistas. ¿Qué diría si viviera hoy? Aunque la "corriente principal" de la ciencia de hoy en día es todavía puramente materialista, mucho está cambiando detrás de lo aparente. La neurociencia está empezando a considerar la conciencia como un aspecto intrínseco en todo (aunque como una consecuencia de reacciones químicas y eléctricas). Por ejemplo, en la conferencia de la Escuela Arcana en Londres del próximo fin de semana, el programa incluye el tema *Rasgando los Velos*. La primera parte es acerca de las "*Hadas, Devas y Fenómenos Aéreos no Identificados*" y la segunda parte es acerca de "*La Fuerza Violeta y la Salud*", es decir, los devas violetas. Hace tan sólo unas décadas, era simplemente inimaginable tratar estos temas desde un punto de vista científico.

El Tibetano nos dice que el progreso de la humanidad durante los últimos doscientos años fue tal que la Cámara del Consejo de Shamballa se vio obligada a tomarlo en cuenta. Como resultado de esta atención de las Grandes Vidas y Su interés por los asuntos de los hombres, dos cosas sucedieron: ¹

1. El aspecto voluntad de la divinidad estableció su primero, definido y directo contacto con la mente humana. El impacto fue directo y sin desviarse -como ha sucedido hasta entonces hacia la Jerarquía y de allí a la humanidad. Al igual que con el resultado de la actividad de los Rayos, este potente contacto energético produjo efectos o resultados de naturaleza tanto positiva como negativa. En el lado positivo grandes hombres de bien aparecieron y enunciaron las verdades necesarias para la nueva era, y fueron, Lincoln, Roosevelt, Browning, Brand y podría ser citada una legión de hombres menos conocidos. Pero hombres malvados y perniciosos también surgieron, como Hitler y el grupo que reunió alrededor de él, trayendo mucho mal sobre la Tierra. Tenga en cuenta que, aunque a menudo el efecto de la fuerza de Shamballa es perjudicial, si no destructivo, no todos los eventos perturbadores que experimentamos en la vida cotidiana tienen su origen en la fuerza de Shamballa. La conciencia humana está todavía en un nivel tal que la humanidad aprende a través de los procesos de ensayo y error, produciendo necesariamente mucho dolor y sufrimiento.
2. Al mismo tiempo, la voluntad al bien de Shamballa evocó la latente buena voluntad en el hombre, de manera que hoy, y acrecentadamente durante los últimos cien años, el buen corazón, la acción bondadosa, la consideración por los demás y la acción de las masas para promover el bienestar humano, se han difundido sobre la Tierra. Esto dio como resultado la aparición del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y la preparación que la Jerarquía está haciendo hacia su exteriorización sobre el plano físico. Se nos dice que la Jerarquía es en este momento sumamente poderosa; sus Ashrams están llenos de iniciados y discípulos y su periferia o campo magnético - o *aura*, si quieren usar un término de la carta de la Escuela Arcana de mayo / junio - está atrayendo innumerables miles de aspirantes hacia ella.

Hagamos ahora una pausa con algunas palabras de un discípulo mundial: Dag Hammarskjöld, el segundo secretario general de las Naciones Unidas, que dio una conferencia en 1961 en la Universidad de Oxford²: "El funcionario internacional debe mantenerse bajo la observación más estricta. No se le pide que sea neutro en el sentido de que no debe tener simpatías o antipatías, que no debe haber intereses cercanos a él en su capacidad personal, o que no debe tener ideas o ideales que le importen. Sin embargo, se requiere que esté plenamente consciente de esas reacciones humanas y meticulosamente se revise a sí mismo, para que no se les permita influir en sus acciones. Esto no es único. ¿No están todos los jueces profesionalmente bajo la misma obligación?"

Si el funcionario internacional sabe que está libre de tales influencias personales en sus acciones y está guiado únicamente por los objetivos y las normas comunes establecidas por y para la organización que él sirve, y por los principios legales reconocidos, entonces él ha cumplido con su deber, y entonces puede hacer frente a las críticas que aun así serán inevitables. ... y si la integridad en el sentido de respeto por la ley y respeto a la verdad, les condujesen a posiciones de conflicto con éste o ese interés, entonces ese conflicto es una señal de su neutralidad y no de su fracaso para observar la neutralidad – entonces, está alineado, no en conflicto, con sus

deberes como funcionario público internacional." ¿Existen hoy en día muchos líderes mundiales con este tipo de liderazgo y sabiduría? Dag Hammarskjöld podría ser añadido a esa lista de grandes y buenos hombres y mujeres, que surgieron del contacto de Shamballa con la humanidad.

Antes de centrarnos en la pregunta de cómo nosotros, como grupo, podemos evocar la fuerza de Shamballa, consideremos otros dos temas a escala global, es decir, la escala del discípulo mundial (la humanidad): la *corrupción* y el *populismo*. En lo que respecta a la corrupción, vemos una tendencia mundial -más lenta pero gradualmente creciente- en que la corrupción está cada vez más expuesta al público. Regularmente observamos como los líderes políticos corruptos son expulsados del gobierno. Lo hemos visto, no tan sólo en Islandia sino también en muchos otros países, siendo Corea del Sur el último ejemplo. WikiLeaks, Edward Snowden, los papeles de Panamá etc., son indicios de esta tendencia, pero el camino puede ser largo y una rápida mirada a la web <http://www.transparency.org/>, nos muestra que todavía queda mucho por hacer. La corrupción y su exposición jugaron también un papel importante en las recientes elecciones de Francia, donde muchos votantes estaban cansados de una amplia clase de personalidades políticas corruptas. Pensando en lo que dijo Dag Hammarskjöld, no todo el mundo puede resistirse a las tentaciones que necesariamente van de la mano del poder. Una nota positiva: en Suecia, cualquier ciudadano tiene derecho a pedir las facturas y documentos fiscales de cualquier miembro de la administración, incluido del Primer Ministro.

Tal vez deberíamos añadir también, que hoy en día casi todos los países del mundo valoran el crecimiento económico como una prioridad absoluta y virtualmente todos los demás aspectos de la vida parecen estar subordinados a ella. Esto ha llevado y continúa llevando a una insostenible y creciente brecha entre ricos y pobres. ¿No deberían los valores humanos tales como la fraternidad, la compasión y el respeto mutuo, no en su sentido religioso sino en su sentido espiritual, tener prioridad sobre el cierre de nuestras fronteras a nuestros congéneres necesitados?

Con todo el respecto por el populismo, ya sabemos de qué modo, durante la primera mitad del siglo XX, Hitler y sus seguidores usaron técnicas populistas para subir al poder, con todas las consecuencias que acarrearón. Sin embargo, parece que olvidamos nuestra propia historia y ahora, en todo el mundo, el populismo está aumentando debido a retos globales muy reales y grandes, como los inmigrantes, los refugiados, el terrorismo y el cambio climático. Todos conocemos la línea de la última estrofa de la Gran Invocación: "*Y selle la puerta donde se halla el mal.*" Esto puede ser más complicado de lo que imaginamos. Las siguientes palabras del Tibetano, escritas hace más de setenta años, siguen siendo -y quizás todavía más - reveladoras hoy en día³: "Verdaderamente malos son quienes tratan de forzar el retorno a los antiguos y malos métodos; quienes se esfuerzan por mantener en la esclavitud a sus semejantes, obstaculizan la expresión de una o las Cuatro Libertades; quienes adquieren riquezas materiales a expensas de los explotados, o procuran retener para sí y acaparar y lucrar con el producto de la tierra y hacen prohibitivo el costo de las necesidades de la vida, para quienes no poseen riquezas. En todas las naciones, quienes así actúan, piensan y planean, son generalmente personas prominentes, debido a sus riquezas e influencia, ellos pecan contra la luz y no por ignorancia, pues sus metas son materiales y no espirituales. Ellos son relativamente pocos, comparados con los incontables millones de hombres, son excesivamente poderosos, muy inteligentes y sin escrúpulos, y por medio de ellos trabajan las Fuerzas del Mal, retardando el progreso, promoviendo la pobreza, engendrando el odio y las diferencias de clase, fomentando las diferencias raciales para sus propios fines, y manteniendo la ignorancia en el poder."

El discurso de la conferencia comienza: "*Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa ...*" ¡Recordándonos que la fuerza de Shamballa *sólo* puede ser evocada a través del esfuerzo grupal! Como condición necesaria sabemos que antes de que pueda concebirse este tipo de trabajo grupal, la construcción del Antahkarana individual pero también colectivo como grupo, debería estar bien encauzado si no completado. Varias charlas durante este fin de semana se centrarán en este proceso. ¿Cómo podemos -como discípulo mundial humanidad- viviendo en este mundo material construir un puente hacia ese centro de vibración extremadamente elevado que llamamos Shamballa?

En términos energéticos o vibratorios, sabemos que el primer aspecto más lento y más bajo de la substancia material, llamado *tamas* en la filosofía oriental, debe ser transmutado en una cualidad más elevada llamada *rajásica*, que más tarde se transformará en la más elevada cualidad de ritmo o *sattva*. Se nos insta a demostrar la cualidad de la *actividad* y a negar escondernos detrás de excusas. Esto implica que debemos reconocerla en el lugar donde estamos ahora, entre las personas que son nuestros asociados kármicos y con el equipo psicológico y físico con el que estamos dotados, podemos y debemos trabajar. No hay coacción posible ni presión indebida ejercida al servicio de la Jerarquía. En la actualidad los tres centros, Shamballa, Jerarquía y Humanidad, están simultáneamente activos:

1. La actividad debe ser sentida en el "centro donde la voluntad de Dios es conocida", es decir, Shamballa, donde la voluntad al bien ha llevado a toda la creación hacia una mayor gloria y a una respuesta cada vez más profunda e inteligente. Hoy en día se está esforzando creativamente por traer el nuevo orden mundial, es decir, el Reino de Dios bajo la supervisión física del Cristo. Otra forma de decir esto es hablar sobre la exteriorización de la Jerarquía espiritual en nuestro planeta, cuyo retorno de Cristo a la actividad visible será su signo y símbolo. A pesar de los fenómenos exteriores que observamos en el mundo de hoy, este proceso está haciendo su curso, aunque tal vez pueda tomar más tiempo de lo que algunos de nosotros inicialmente queríamos imaginar.
2. La actividad crítica que condiciona la *Jerarquía espiritual*, desde el mismo Cristo hasta el aspirante más bajo, que se encuentra en la periferia de ese centro, donde el amor de Dios tiene plena actividad. Es para esta manifestación que Ellos se preparan ahora, estos "Hijos de Dios que son los Hijos de los Hombres". Ya están -uno a uno- entrando a la actividad exterior del plano físico, aunque no son reconocidos por lo que Ellos son. Se ocupan de los asuntos del Padre, demostrando la buena voluntad, buscando ampliar el horizonte de la humanidad y preparando así el camino para Aquel a quien sirven, el Cristo, el Maestro de todos los Maestros y el Maestro de los ángeles y de los hombres.
3. La actividad de la humanidad, es en la actualidad un centro lleno de caos, agitación y confusión. Una humanidad llena de dolor, desconcierto, perturbación, pero mentalmente consciente de las infinitas posibilidades, luchando emocionalmente por ese plan que les parece ser el mejor, pero sin sentido coherente o sin darse cuenta que debe ser un mundo para una humanidad. Desean simplemente paz emocional, seguridad en la que vivir y trabajar, y una visión de un futuro que satisfaga algún sentido incipiente de persistencia divina.

El objetivo inminente es el retorno del Cristo. Esta es la voluntad constatada de Dios. Es el deseo de Cristo mismo y de sus discípulos, los Maestros de Sabiduría, y es la demanda no realizada de los hombres en todas partes. Donde hay unificación de propósito, intención espiritual y necesidad realizada, sólo existe una cosa que puede detener este retorno y es el fracaso de la

humanidad en preparar el escenario para este maravilloso acontecimiento, despejar las vías, familiarizar a las personas con la idea y lograr la medida necesaria de paz en la Tierra, una paz basada en las rectas relaciones humanas. Para ello es necesaria la buena voluntad y la voluntad al bien, de ahí nuestra nota clave.

Mantengamos estos pensamientos subyacentes en la mente cuando en las siguientes charlas, meditaciones y discusiones, observemos la nota clave desde diferentes ángulos y perspectivas y en diferentes idiomas: *Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad al bien en una nueva y potente vida.*

1. Alice Bailey, *Curación Esotérica*, página 667 (versión inglesa).
 2. <http://www.un.org/Depts/dhl/dag/docs/internationalcivilservant.pdf>
- Alice Bailey, *Curación Esotérica*, página 668 (versión

Meditación de Grupo « Dejar penetrar la Luz » en Francés

Sábado 3 de Junio

Tarde

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

Expresar el “Ser puro” mediante la pura Voluntad, actividad y vitalidad

Laurence Newey
Traducido del inglés

Según el Tibetano, la expresión “Ser puro” es nada menos que la demostración de la vida de la mónada en el plano físico. Es la encarnación del Propósito que subyace tras el Plan Divino y su expresión mediante la vitalidad de la pura voluntad en actividad. Existe, por supuesto, un peligro al tratar de desarrollar lo así descrito. El intento de describir la naturaleza del “Ser puro” de modo técnico y concreto, probablemente nos dejaría más confundidos y con menor apreciación del concepto de la que teníamos antes. Algún día será sencillo y no será necesaria explicación alguna. ¡Aquí estoy, simplemente siendo yo! ¡Como mónada, soy parte integrante del Plan Divino cuyo propósito encarno y expreso con naturalidad al tiempo que me ocupo de mis asuntos cotidianos! ¡Mirad!

¡Algún día será realmente *sencillo*, ya que en sí, este término es una cualidad de la voluntad! Mientras tanto... (y probablemente se trate de un largo mientras tanto)... podemos hacer que la imaginación se adentre en el espíritu del concepto. Podemos imaginarnos demostrando la voluntad al bien en una nueva y potente vida, un poco más cada día en nuestro gran viaje evolutivo hacia la plena expresión monádica del Ser. Y podemos añadir a esta imaginación lo relacionado con el tema de la *circulación de la energía*, tal como se ha venido discutiendo en las recientes cartas de la Escuela Arcana como preparación para las conferencias.

Con objeto de establecer lo que la circulación de la energía es, *La Doctrina Secreta* nos dice que el atributo exclusivo de la VIDA UNA es... el “Gran Aliento” que es el movimiento perpetuo del universo. Todo lo manifestado está vivo e implicado en un camino de algún tipo. Y toda unidad de vida expresa predominantemente uno de los tres estados de movimiento: moverse hacia algo - moverse a través de algo - o moverse alejándose de algo. Si consideramos esto desde la perspectiva humana, todos tenemos deseos de uno u otro tipo y nos movemos hacia los objetivos que de ellos se desprenden. Al alcanzarlos, pasamos a través de una experiencia que finalmente resulta en saturación y en la consecuente pérdida de estímulo. Entonces nos alejamos de esta influencia y pasamos hacia otro objetivo deseado. Y así el ciclo va repitiéndose una y otra vez.

Cada uno de nosotros experimenta una combinación de estos tres estados de conciencia en diversos grados. Nos caracterizamos por una combinación de deseos, ambiciones y aspiraciones, mayores o menores; y todos ellos indican un movimiento hacia algo. Todos nosotros pasamos también a través de un estado de conciencia, en el sentido de que nos caracterizamos por nuestras cualidades presentes, nuestras vocaciones, intereses y hábitos; nuestros puntos de vista generales e inclinaciones. Y por último, están las cosas que tratamos de dejar atrás, las batallas psicológicas que libramos, esos estados de conciencia que sabemos que nos impiden avanzar, y que nos causan un dolor creciente hasta que llegamos a romper con ellos y a distanciarnos.

Con esto en mente, podemos suponer que expresar el Ser puro solamente puede ser conseguido resonando con la gran ley universal del movimiento y dirigiendo nuestra conciencia a que se mueva en armonía con los ritmos naturales del cosmos. Cada vez que nos implicamos en el pensamiento, participamos en el proceso creativo del universo y o bien ayudamos u obstaculizamos a la totalidad. Dado que en el universo no existe nada inmóvil, cada pensamiento y acción lleva a su creador y a aquellos a quienes influye, un paso más hacia adelante en el

espíritu o hacia atrás en la materia, y por tanto todos y cada uno de los pensamientos es evolutivo o involutivo.

Quizás esto pueda arrojar luz sobre la declaración de Cristo, “Quienes no están conmigo están contra mí”. No hacer nada no es realmente posible porque el mar de substancia en el que vivimos nuestras vidas, a veces llamado “esencia elemental”, está fluyendo constantemente hacia el polo de la materia en el ciclo involutivo. Esta corriente va en contra de la corriente evolutiva del divino flujo circulatorio; de modo que lo que llamamos “no hacer nada” es más un vagabundeo hacia atrás y descendente en esa línea de menor resistencia a través de estados de conciencia previamente alcanzados que se nos han quedado pequeños y a los que podríamos regresar bajo nuestro propio riesgo. Como dijo el Maestro Morya, existen “Hábitos de residencia que ponen en peligro al residente”. Muchos de nosotros probablemente nos sentimos estancados a veces, como si progresásemos poco en el camino, pero si nos fijamos más nos daremos cuenta de que lo que hacemos es “pedalear en el agua” mientras hacemos acopio de energía para avanzar un paso más.

Es mediante la redefinición del deseo y su alineamiento con el propósito divino que los tres estados del movimiento fluyen continuamente unidos en una sola corriente directa de pura voluntad vital. Ello asegura la plena inmersión en el divino flujo circulatorio y es hermosamente representado para nosotros en “La Afirmación del Discípulo”: “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”.

¿Podemos describir este estado en términos de imágenes y música? ¿Podemos visualizar que nos convertimos en parte de la corriente de la vida divina, vertiendo nuestra energía incansablemente a todos los seres en el divino flujo circulatorio? De hecho, hasta cierto punto ya estamos vertiendo nuestras cualidades en ese flujo tal como las siguientes palabras de Helena Blavatsky dejan bien claro: “... como todos los átomos en todos los objetos de la naturaleza, animados o inanimados, cantan su propia nota clave y producen su propio sonido y tienen su propio color y número, así todo hombre, flor, árbol y todo cuerpo celestial, es una interpretación y una interacción de sonidos tanto altos como leves, que se combinan en una maravillosa sinfonía; y del mismo modo forman una hermosa combinación de colores refulgentes y centelleantes. Por ejemplo, el huevo áurico de un hombre, a causa de la constante actividad de las auras pránicas, no es solamente una masa de colores chispeantes sino que al mismo tiempo es un organismo vivo que produce armonías de sonido cuando las emociones, pensamientos y sentimientos están en un plano elevado, y una horrible desarmonía cuando están caracterizados por el odio y otras bajas pasiones”.

Así vemos que *expresar el ser puro*, claramente requiere pensamientos y emociones puros; es algo fundamental. A través de cualidades como el olvido de sí, la inofensividad y la correcta palabra, surge esa pureza y alegría que abre la puerta que conduce al divino flujo circulatorio. Proporciona libertad etérica, uno de los atributos asociados a la circulación de la energía que fue discutido en una reciente carta de la escuela. Otra carta se refería a un círculo infranqueable de energías que hemos ido creando mediante nuestro pensamiento a partir de la nota clave de la conferencia. Y podemos visualizarnos como un grupo dentro de ese círculo infranqueable de energía, con nuestra conciencia fusionada con el grupo en un estado de gozo y libertad en la corriente divina.

La Afirmación del Discípulo nos enfrenta a la paradoja de mantenerse quieto y al mismo tiempo experimentar movimiento; “Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de Amor Divino... y así permanezco”. Pero la paradoja se desvanece cuando consideramos este flujo de energía en términos de conciencia más que en los de imágenes espaciales. “Sentimos” el movimiento de la voluntad divina mientras nuestra conciencia permanece centrada en un punto fijo de tensión, pero ambos son simultáneamente parte de la irradiación hacia el exterior, a los corazones y las mentes de la entera familia humana y realmente, toda la creación.

Dentro del círculo infranqueable del grupo, sentimos las fluctuaciones centelleantes del divino flujo circulatorio que pasan a través suyo y sentimos que viajamos juntos en conciencia, comunicándonos silenciosamente y apoyándonos mutuamente. La naturaleza de la comunicación espiritual, sea silenciosa o vocal, es gozosa en sí misma. Esto es porque la comunicación espiritual es una transmisión del plan de amor y de luz, y de la energía de la visión. La visión eleva nuestra mirada por encima de los problemas de la personalidad y nos capacita para contactar literalmente con las energías de lo que será. Por lo tanto, sabemos que a pesar del sufrimiento del mundo, un futuro glorioso aguarda a la humanidad y que nuestro privilegio es participar en su materialización en la Tierra. Y cuando sabemos esto más allá de toda duda, no podemos evitar sentirnos gozosos. Irradiar la vida con gozo es un servicio sencillo aunque profundo, contagioso por sí mismo y un factor coadyuvante primordial en el potencial magnético de un grupo. En un nivel posterior aguarda la dicha, pero no vayamos demasiado lejos, el gozo nos basta por ahora. El trabajo grupal es por tanto básicamente sencillo, y cualidades sencillas como la inofensividad, la compasión y el amor, contribuyen en gran medida a la potencia del grupo. Mucho ayuda el corazón humilde que considera importantes las tareas cotidianas y mundanas para la armonía y la fuerza del grupo, y tiende hacia ellas con alegría y vitalidad.

Todo esto puede haber sido algo así como una visión mística, pero cuando nos enraizamos en el ocultismo, los momentos místicos tienen su valor y ciertamente el Antiguo Comentario es citado a menudo en las enseñanzas de la Sabiduría Eterna usando imágenes y símbolos para evocar la imaginación. Podemos visualizar periódicamente el reino humano en su estadio más elevado de desarrollo —expresar el ser puro mediante la voluntad, actividad y vitalidad puras, es un servicio inspirador —y es a través de la visión imaginativa que un día la visión será reemplazada por la realidad.

La conciencia de grupo evocando la Fuerza de Shamballa

Paul Prousek
Traducido del alemán al inglés
al español

Definición de Grupo:

NEUROSCIENCE LEXICON

Conciencia de grupo

... es la capacidad de pensar sobre ti mismo, tu propia posición en el grupo social y cómo perteneces al círculo de los miembros del grupo.

El trabajo en equipo es la expresión de la conciencia grupal en desarrollo.

En el pasado, el progreso lo hacían los individuos – ahora, los grandes descubrimientos y el progreso son solamente posibles a través del trabajo en equipo.

¿Qué contribución podemos hacer cada uno de nosotros a la afluencia y distribución de la energía grupal?

¿Qué necesita uno dejar para hacer que esto suceda?

¿Qué se requiere para expresar el poder de la fuerza de Shambala de una manera positiva/curativa?

El punto central y la base de la expresión grupal y del entrenamiento en sí, es la confianza (shraddha).

Sin confianza, no podemos saltar a lo desconocido. Es el centro de yoga y de todo desarrollo y alineamiento espiritual.

Sin shraddha no podemos desapegarnos de nuestra propia imagen, nuestras ideas, actitudes, ni abrirnos al “aquí y ahora”.

Esta confianza está estrechamente relacionada con la relajación, la benevolencia, la entrega y la devoción.

Esta actitud, tanto dentro como fuera, debería integrar y unificar la fuerza y la tranquilidad, opuestas en sí mismas, a un nivel superior (Patanjali II; 46)

Se debe encontrar y tomar una posición neutral.

Nuestra afirmación, categorización, clasificación y juicio, contrarresta la apertura y la neutralidad, y evitan que la plenitud de la vida se exprese.

El miedo a lo desconocido y nuestra identificación con nuestro cuerpo y personalidad, obstaculizan la plena expresión de la fuerza afluyente.

El miedo a la muerte es el principal obstáculo, y solamente unos pocos no se ven afectados.

Cuando afluye una energía vibratoria superior, el inconsciente empuja hacia arriba.

Oprimidos, los obstáculos no queridos están pidiendo expurgación y liberación.

Cuando estos obstáculos aparecen – ¿puedo permitirme sentirlos y puedo superar el miedo, el dolor, la ira y la oscuridad?

¿Quiero suprimirlos y reemplazarlos rápidamente – o dejarlos, aceptarlos y abrazarlos con empatía?

“¡Ama a tu prójimo como a ti mismo!” – es la petición en la tradición cristiana

¿Puedo integrar y sanar las divisiones dentro de mí – las no queridas, las que no se corresponden con mi ideal o el ideal que yo imaginé?

¿Puedo ser abierto – y receptivo hacia el AHORA?

Nuestra historia eclesiástica atestigua una gran lucha por el poder, donde Dios es presentado como castigador.

El pecado y el mal son castigados con la condenación.

Las enseñanzas de Jesús hablan una lengua diferente:

Aquí, el amor es un elemento fundamental, como lo es el poder sanador que surge de él.

El amor incondicional, la compasión y el perdón, generalmente son la clave- para abrir reinos superiores

Las enseñanzas budistas enfatizan la bondad fundamental de los humanos.

Los Yoga sutras de Patanjali, principalmente los Yamas y Niyamas (reglas de comportamiento internas y externas), similares a los 10 Mandamientos de los cristianos, no tratan con el castigo. Tratan con la recompensa:

Cuando se logra algo, el resultado es una cualidad positiva.

(por ejemplo, cuando se logra la inofensividad, entonces incluso el más salvaje de los predadores será pacífico mediante esta radiación).

Todos tenemos una personalidad tímida.

Tratar lo desagradable – los desafíos difíciles, problemáticos, dolorosos y oscuros que enfrentamos en la vida cotidiana – de una forma amigable y compasiva, es parte de nuestro entrenamiento.

Aquí tenemos que aprender a enfrentar estas no deseadas condiciones con ecuanimidad y compasión.

No hay diferencia en si lo que estamos intentando eludir está dentro o fuera de nosotros. Lo que es crucial es nuestra reacción y nuestra respuesta hacia todo lo que sucede.

Las cualidades del individuo son parte de la expresión grupal.

Para abrir la fuerza de Shamballa debemos trabajar juntos.

Está fuera de toda duda que el grupo puede evocar la fuerza de Shamballa.

Es mucho más importante la cuestión de la responsabilidad del grupo - **¿cómo** lidiar con el poder si la motivación causa el resultado de nuestras acciones?

El conocimiento – sin la práctica de la bondad y la inclusividad, conduce a la solidificación y la sequedad.

La apertura y la capacidad de escuchar se pierden a través de nuestro hábito de juzgar.

Para ser capaces de comprender la inofensividad y el no dañar, es indispensable practicar la compasión – es necesario provocar la sanación.

El Tibetano escribe lo siguiente:

Es un arte defender y trabajar para una cosa sin estar en contra de ninguna otra cosa.

Por este motivo es necesario también observar hasta qué punto propagamos el poder de sanación con las palabras.

Porque la vibración es transportada con las palabras (principio nama-rupa)

Las palabras y términos que usamos, ilustran nuestras actitudes.

¿Utilizo palabras y términos de inclusión e inofensividad?

¿Hasta dónde puedo llevar el ideal de inofensividad?

Sustituir el mal y lo erróneo por herido y enfermo – oscuridad por comprimido, bueno por curación, cambia nuestra actitud hacia la utilidad.

Las cosas son como son en sí mismas – solamente nuestra evaluación las hace +/-
(*comunicación no violenta Rosenberg*)

Si miramos el principio de polaridad:

Calor y frío – ¿dónde empieza el calor o el frío?

Es una escala de la misma cosa.

Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad – con el bien y el mal ...

¿No levanta esto la pregunta de cómo la oscuridad puede ser transformada en luz?

Dos puntos de vista básicos pueden sernos de utilidad:

Todo ser da lo mejor de sí – y se esfuerza por ser feliz

Una persona feliz no reparte golpes, sino que es pacífica y bondadosa.

La fuerza de Shamballa multiplica nuestro potencial creador.

Por eso es tan importante que nuestras mentes estén claras, y pensemos con nuestros corazones.

Cualidades tales como la bondad – benevolencia – alegría – ecuanimidad, pueden solamente surgir de la confianza fundamental en la vida misma.

La irradiación de alegría, bondad amorosa, ecuanimidad y compasión, son el resultado.

Los 4 brahmaviharas (*las cuatro moradas celestiales*) permiten que se desarrolle nuestro pleno potencial.

Cuando se invoca la energía de Shamballa, es importante mantener este enfoque.

Ecuanimidad – luz – una sonrisa interna – ternura infinita – amabilidad – sencillez – dignidad – paz – libertad... y mucho más, son solamente otros conceptos que pueden ser acercamientos útiles al nivel de corazón.

El primer nivel transpersonal donde esto puede tener lugar – es el corazón.

¡Siempre es incluyente y sirve para el beneficio de la totalidad!

Estas cualidades están presentes en cada uno de nosotros, y se producen siempre que nos enfoquemos en ellas.

El compromiso de trabajar hacia la luz y la curación, debe venir de nuestra voluntad.

Compasión, primero con nosotros mismos, para después poder irradiarla.

Esto quiere decir escuchar hacia dentro – con atención consciente.

Porque sin escuchar desde el corazón, no hay comprensión.

Desde este lugar, el campo mental del grupo es capaz de manejar la energía de alta frecuencia de lo divino para el máximo beneficio posible de “todos”.

Los tres ojos de Shiva tienen las siguientes funciones:

1. Quemar (limpiar)
2. Nutrir (amrita/abundancia, inmortalidad)
3. Iluminar

Los tres aspectos se desarrollan cuando la fuerza de Shamballa fluye.

Si nosotros, como grupo, podemos usar la fuerza de Shamballa de una manera que es establecida más allá de la dualidad, servimos el trabajo creciente de evolución.

El ejercicio sobre la integración del corazón, es una forma de comprender esto.

Un ejercicio práctico de meditación, puede ilustrar la esencia de esta corta presentación.

Adopta una posición sentada confortable, erguida y relajada, en la que tu columna se sostiene a sí misma y puede descansar en sí misma.

Siente tu asiento y tus pies tocando el suelo.

Siente el contacto.

¿Puedes sentir cómo la tierra toma tu peso y lo lleva?

Permítete deslizarte en tu exhalación varias veces, dejando que toda tu tensión y tu peso se hundan en el suelo

Alinéate con la noción/concepto de confianza (shraddha).

Conéctate con el centro de la tierra e imagina cómo la gravedad te arrastra hacia el centro de la tierra.

¿Puedes sentir cómo la tierra te apoya?

¿Puedes permitirte ser apoyado y transportado por la tierra?

Ahora conecta con el cosmos a través de tu coronilla.

Ahora deja que una mano descansa en el medio del pecho y siente la calidez de tu mano y el movimiento de tu respiración bajo tu mano.

(... asegúrate de mantener tus hombros relajados y déjalos que descansen sobre tu torso)

Ahora, mediante tu imaginación, crea una energía brillante, delicada, suave y sutil en la cavidad de tu pecho.

Siente o visualiza la calidez, el afecto que irradia desde tu mano.

Imagina una situación en la que te sentiste confortable y completamente feliz.

Cualquiera que sea el tipo de energía clara que quiera surgir de tu ser más interno, suavemente tócala con tu respiración.

Puede ser benevolencia – bondad y calidez o alegría; una suavidad o ternura infinitas, o silencio; amigabilidad o compasión; una memoria de un estado de amplitud y de luz y seguridad – lo que sea que surja de tu ser más interno o de tu yo superior, permite que esté.

Si no surge nada, simplemente experimenta la calidez y la protección que irradia de tu mano.

Siente esta cualidad mientras inspiras y con tu exhalación déjala que se extienda dentro de ti.

Permite que toque todas tus células – y ahora el espacio entre tus células.

(mencionar que las células no se tocan unas a otras – nadan en el líquido del espacio intercelular)

Suavemente toca “todo” – lo que sea que surja – con tu exhalación llena de esta energía fina, brillante y suave.

Deja que esta energía afluya a tu mente y después más allá, en tus sentimientos.

Deja que la expansión de esta energía continúe como una ola, a lo que te rodea, y permítele que impregne toda el área de tu vida.

Imagina cómo esta cualidad toca e impregna toda la escuela, todos los estudiantes y la conferencia.

Deja que la extensión continúe – ...más lejos – en todas las áreas en las que esta cualidad es necesaria.

A todas las áreas de la Tierra donde las dificultades, el alboroto y la confusión, rigen las vidas de la gente.

Para que se puedan hallar soluciones que permitan la justicia y curación para todos, cuando el tiempo es adecuado

Simplemente permite que continúe la expansión de esta fina energía hasta que toda la humanidad y todo lo que está sobre la Tierra, quede cubierta por ella.

Después, envuelve a la tierra con esta cualidad de calidez y brillo.

Experimenta la radiación de benevolencia y confianza que emana del grupo.

De esta manera la voluntad al bien está estimulada en todas partes y puede extenderse y propagarse en las estructuras más finas.

Terminemos esta meditación con un mantram inspirado en la gran invocación.

Desde la fuente de luz más interna – que la luz irradie y toque la conciencia de todos los seres humanos

Desde la fuente de amor más interna – que el amor afluya y toque los corazones de todos los seres humanos. Que la paz la reconciliación sobre la tierra surjan de nuevo.

Desde la fuente de poder más interna que la voluntad al bien y el beneficio se desarrollen y terminen con todas las formas de oscuridad, aglomeración, rigidez y dureza.

Que la luz, el amor y la voluntad al bien guíen a todos los seres humanos – de forma que la paz y la justicia puedan difundirse y desplegarse.

Es un arte trabajar y defender una cosa u objeto sin estar en contra de ninguna otra cosa

La misma verdad se puede encontrar en el Kybalion, donde se establecen las siete leyes herméticas, expresada de una forma distinta:

Solamente hay un TODO – ¡todo está contenido en todo!

Todo tiene polos

Todo tiene (dentro de la dualidad) un par de opuestos

Y estos opuestos son UNO

No existe nada sin conciencia – la conciencia o bien se contrae o se expande

*Por eso es posible convertir la oscuridad en luz –
Porque solamente hay polos de la misma cosa*

La oscuridad convertida – es entonces llamada la Luz de Luz.

Yo recomiendo los libros: Doc Childre & Deborah Roman. Stressfrei mit Herzintelligenz (alemán). Transforming Stress (inglés)

VISUALIZACIÓN

El Faro

Imagínate qué vas caminando por un acantilado al borde del mar. A lo lejos percibes un faro y vas en su dirección. Llegas a la parte baja de la torre donde se encuentra una puerta. En la puerta está escrita la palabra SILENCIO.

Antes de entrar, respiras profundamente y dejas que el silencio penetre en tu corazón... Después, entras en la torre y coges la escalera. Es una escalera en espiral ascendente que te lleva a la cima del faro.

Arriba, hay una sala circular rodeada de grandes ventanales. Se divisa la puesta del sol y las primeras estrellas.

En el centro de esta habitación, en lo alto, brilla una llama. Contempla esta llama. Tienes la impresión de que brilla desde la eternidad.

Durante esta contemplación, siente que una nueva vitalidad impregna tu corazón y tu mente.

Después al mirar por la ventana ves la luz de otros faros en el horizonte. Elevas tu pensamiento y percibes todos esos puntos de luz en la noche. Uniendo esos puntos luminosos a través del pensamiento, aparece una forma simbólica. Déjate impregnar por esta Luz.

Finalmente haz dos respiraciones profundas y abre los ojos.

CULTIVAR LA TENSIÓN ESPIRITUAL – Panel de estudiantes –

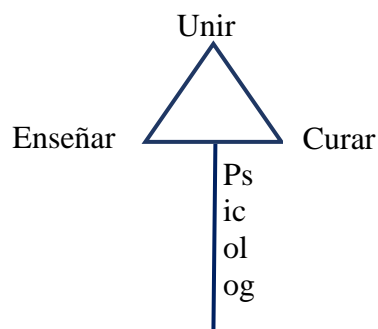
“Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad al bien en una nueva y potente vida”

Chataigné Christine
Traducido del francés

Buenos días a todos... Me gustaría compartir con vosotros la forma en que las energías espirituales me han guiado e inspirado a través de mis experiencias de vida, creando mi campo de servicio. Nací en el segundo decanato de Acuario. Este signo transmite la corriente de Vida y de Amor, que es, en último análisis, la energía transmitida por Shamballa. Mi vida ha sido guiada por esta corriente de Vida y de Amor, llevada por la Voluntad-al-Bien de crear unas correctas relaciones humanas. He aquí las principales etapas.

La lectura de los cuentos y leyendas del mundo y de la vida de Cristo iluminaron mi infancia. En la adolescencia, mi espíritu se abrió al mundo en todos los ámbitos, y comencé a estudiar esoterismo. Esto precipitó la crisis de orientación a mis 17 años. Después encontré a mi esposo, hice estudios de enfermería y trabajé en cirugía-reanimación. A los 25 años leí mi primer libro del Tibetano; toda su enseñanza resonaba profundamente en mí. Nuevamente, este alineamiento interior precipitó un cambio de orientación en mi vida.

Dejé mi trabajo para ir al campo en un lugar apacible con mi marido, que acababa de jubilarse. Solicité la entrada en la Escuela Arcana, atraída magnéticamente por el grupo. Al cabo de unos años, mis estudios y mi trabajo en la Escuela Arcana como secretaria y comentadora, me condujeron a una crisis de decisión, haciéndome tomar conciencia de que debía ampliar y profundizar mi campo de servicio en el mundo. Era un impulso vital, una expresión de Voluntad-al-Bien irresistible. Me pareció que mi camino era contribuir a la creación de correctas relaciones humanas, según el esquema siguiente:

Tomé, pues, la decisión, de acuerdo con mi esposo, de retomar los estudios para hacerme psicóloga. Surgieron obstáculos, y pasaron 2 años antes de que pudiéramos abandonar nuestro apacible retiro para volver al mundo. Fue un choque enorme. Tuve la impresión de dejar las esferas espirituales que eran mi morada. Detuve mis estudios en la Escuela Arcana porque no podía abarcar estudios académicos y esotéricos. Tenía la impresión de hundirme en la materia, pero mantuve el rumbo, sabía por qué lo hacía, y me aferré al contacto del alma sostenido por el hilo guía de mis meditaciones diarias. Y después, en la universidad, encontré amigas, nos ayudamos mutuamente, y mi marido me apoyó muchísimo. Yo trabajaba intensamente los 7 días de la semana. La Voluntad-al-bien y la energía de Vida y de Amor me ayudaron a llegar al final de este camino. Cursé estudios académicos durante nueve años, me especialicé en psicología social e hice una tesis doctoral sobre los Valores. Durante los años de mi tesis, comencé a dar clases de psicología social, relacionadas con las correctas relaciones humanas, y

comencé así, a realizar aquello por lo que yo me había comprometido en este largo camino de la Cruz...

En efecto, durante mis primeros años en la universidad, tuve que atravesar una tierra ardiente que me condujo a hacerme frente a mí misma. La prueba que viví consistió en disipar las fuerzas de del espejismo, transmutar el deseo emocional para que no quedara más que el amor puro. Me quedó demostrado lo que creía que era mi punto más fuerte: mi amor por los demás. Toda mi personalidad estaba implicada en esta prueba, fue un conflicto mayor entre mi alma y mi personalidad, entre el Ángel de la Presencia y el Guardián del Umbral. La tensión era tan extrema que es difícil de explicar, tenía la impresión de que todo en mí iba a consumirse. En el punto álgido de la crisis, no conseguía ver claro en mí misma, el espejismo lo deformaba todo. Yo persistía, por supuesto, en la meditación diaria, esta invocación-evocación era mi hilo guía. Hoy he comprendido lo que me hizo caer en el abismo: el hecho de que mi amor no era suficientemente impersonal. Invoqué al Alma en el momento crucial en que tuve que elegir entre un camino u otro, y la respuesta fue que yo no estaba en mi lugar allí donde había ido. Era libre de elegir. Supe al momento lo que debía hacer y lo hice. Y ello porque me reconocí como alma, me di cuenta dónde estaba mi lugar y comprendí las consecuencias de mi elección. Vi claramente la naturaleza de los dos caminos que se abrían ante mí. Uno era el de una elección egoísta, que me pareció oscuro y monstruoso bajo su apariencia seductora, pues era lo contrario del Amor infinito. El otro camino era difícil, agotador, humilde y necesitado, luminoso, consagrado al servicio mundial : era el mío en tanto que alma, el camino del Amor-Sabiduría. Pensé en los que amaba y olvidé mis deseos y aspiraciones personales. Interiormente acepté morir, es decir, renunciar a mi vida personal, para que aquellos a los que amaba no sufrieran, junto a la inofensividad y la Ley del Sacrificio del Alma. Creo que ahí está la clave que ha suscitado la transmutación. De esta manera me desapegaba, y entonces amaba de forma verdaderamente impersonal. El espejismo no se disipó de repente, pero yo conocía el rumbo y me mantenía en él. Eso es lo que me ha abierto el campo de servicio en el que me encuentro en la actualidad.

Finalicé este proceso de transmutación en el momento en que terminé mis años de estudios en la universidad. Me ayudó a ello la lectura de los libros de Agni Yoga y del Tibetano, que llenaban mi ser de luz y de alegría, por el poder de su resonancia en mí. Retomé intensamente mis estudios esotéricos a través de los libros del Tibetano, que comprendía de forma más luminosa, como si los redescubriera. Entré de nuevo en contacto con una amiga de la Escuela Arcana, que aceptó la creación de un triángulo con mi marido y conmigo. Participar en un triángulo me ha ayudado mucho, porque al dar, también he recibido ... *Pedid y se os dará*, dijo Cristo. He pedido servir más, y he recibido oportunidades de servicio, que he aprovechado. Una clave para aumentar el servicio, es (1) pedirlo en la aspiración de nuestra alma (invocación), (2) reconocer estas oportunidades cuando se presentan, (3) aceptarlas, (4) trabajar para realizarlas (evocación). Comencé a irradiar en mis contactos, en mi trabajo, las puertas se abrían ante mí para que pudiera servir más de forma práctica, y desde entonces mi campo de servicio se extiende constantemente. Volví entonces al Grupo de la Escuela Arcana, respondiendo a la llamada de esta Voluntad al Bien imperativa que emana del Ser, para un aumento del servicio al grupo y al Todo.

Ahora mi trabajo profesional y espiritual se ha hecho UNO, y mi campo de actividad es simplemente la expresión de mi punto de focalización interior. Como psicóloga laboral en un hospital psiquiátrico, llevo a cabo un trabajo de enlace con los asalariados. Me esfuerzo por transmitir, revelar, iluminar y abrir al conocimiento de uno mismo, dar pistas para que cada uno

pueda analizarse para avanzar hacia una mayor sabiduría y unas correctas relaciones humanas. Esto a través de las entrevistas individuales con las personas que lo desean, en los grupos de apoyo que llevo a cabo en los servicios del hospital, en mis consultas de análisis y de consejo con los responsables de servicios, y durante las reuniones institucionales. En efecto, hay muchos conflictos, tensiones, presiones y sufrimiento del personal en el trabajo. Yo llevo a cabo también talleres en pequeños grupos sobre temas relacionados con los medios para establecer unas *correctas relaciones, a nivel individual y de grupos*. Doy también cursos y conferencias sobre estos temas a estudiantes de psicología y del campo de la salud. Continúo las investigaciones sobre los valores, estando afiliada a un Laboratorio de investigación universitaria. Participo en un Grupo de trabajo « Ética y Gestión ». Y animo un pequeño Grupo espiritual de autoayuda.

Estas diversas ramas de actividades son sólo una expresión de la corriente de Vida y de Amor que fluye libremente, por el alineamiento sobre el Alma y la Triada espiritual. Podemos mantener esta vía abierta por la Voluntad-al-bien focalizada inmutable, inquebrantable, en unión y fusión de grupo interior. Tengo conciencia de que llevamos a cabo un trabajo coordinado en el grupo de servidores del mundo, cada uno en nuestro lugar, en una constante complementariedad, preparando juntos humildemente las condiciones que permitirán la exteriorización de la Jerarquía y el retorno de Cristo. A través de la construcción del hilo guía del antahkarana, por el cual fluye el Fuego viviente del Amor divino, el Poder de la Voluntad-al-Bien nos conduce, a través de las dificultades, a lo cotidiano. Podemos permanecer constantemente abiertos a las oportunidades de servicio, a las demandas que nos llegan, manteniendo firmemente nuestra tensión en ese objetivo de servicio al Plan, a la Humanidad y a la Jerarquía, con una confianza y una voluntad inquebrantables. Entonces, inevitablemente, la energía evocada de Vida y de Amor se descarga y recibimos la inspiración que necesitamos para servir a nuestros hermanos humanos.

¡Gracias a todos! Recibid la bendición de mi corazón...

CULTIVANDO LA TENSIÓN ESPIRITUAL: **el punto donde Cielo y Tierra se encuentran**

Ma. Angeles Fernández

Cuando la Escuela me propuso participar en esta Conferencia, hablando de cómo ha sido en mi vida eso de cultivar la tensión espiritual, evocó en mí todo un viaje al pasado, recorriendo los momentos vitales donde se inició ese viaje y cada una de sus etapas, hasta llegar a este punto de mi vida.

No recuerdo exactamente cuándo surgió en mí esa inquietud de la búsqueda de lo que estaba más allá de lo observable, de lo cotidiano. Sí sé que era muy niña y que miraba al cielo buscando respuestas y, por otro lado, miraba a las personas que me rodeaban percibiendo ese punto de consciencia interior en ellos. Ya, a mis 12 años, hubo una explosión interna que produjo un irrefrenable deseo de ayudar a los demás. De pronto, era consciente del sufrimiento humano y yo quería hacer algo para paliarlo, para consolarlo. Poco después, inicié la búsqueda activa en el mundo espiritual, llegando al camino de lo esotérico. Fue otra explosión interna, imparable, que me empujaba a buscar respuestas, a buscar un sentido a la vida, más allá de lo

que mis sentidos percibían y captaban. Me negaba a creer que la vida era todo eso que me decían: comer, dormir, trabajar, estudiar, divertirse, comprar, etc. Algo tenía que haber detrás de todo esto y que le diera un sentido a la vida. Busqué incansablemente en los libros, en los grupos y conferenciantes que me encontraba, en los programas de radio, etc., buscaba sintiéndome perdida en dicha búsqueda y en la vida. Pedía a las alturas que me guiaran, pues no encontraba mi camino espiritual. Hasta que alrededor de los 16 años conocí a Rafael Reyes, un exferrobiario jubilado, de Málaga, que me hablaba de cuestiones esotéricas que resonaban dentro de mí y que me resultaban familiares. Él era secretario de la Escuela Arcana y a través de Rafael, que fue un maestro para mí, la conocí, ingresando en ella con 17 años.

Ya en mi adolescencia se entretejió, con mucha claridad y crudeza, ese punto de tensión del encuentro de un triángulo que yo no sabía cómo encajar:

- a) Mi vida personal con el desenvolvimiento de mi personalidad en el mundo cotidiano.
- b) Mi camino de búsqueda y de estudio esotérico.
- c) Y mi sensibilidad hacia el sufrimiento humano y el deseo de servir a los demás.

Empecé a meditar, a leer al Tibetano, a Blavatsky y a muchos otros. A través de la meditación y de las lecturas esotéricas toqué planos internos muy sutiles. Empecé a acercarme al perfume de lo sutil, a la belleza de lo invisible, a las notas del silencio, al aroma de mi Alma. ¡Y eso era maravilloso! A la vez, quería ir al mundo y salvarlo, me apunté a varias ONG's para dar salida a ese deseo de ayuda, haciéndome voluntaria. Pero algo iba mal, me estaba olvidando de un vértice de ese triángulo: de mi vida cotidiana. Me sentía cada vez más lejos de la vida material y el viaje esotérico se estaba convirtiendo en un camino de huida de la forma. Buscaba el contacto con mi Alma despreciando mis cuerpos inferiores, anhelaba la unión con Dios menospreciando la materia y la vida terrenal. Quería ayudar y paliar el dolor humano, ser un adecuado instrumento al Plan y a la Jerarquía, pero yo desconocía lo humano, me asustaba la vida material y la menospreciaba con la idea de que lo más importante era lo espiritual. Varios espejismos me envolvían en esa etapa, el crearme más importante que mis compañeros de instituto o de facultad, ya que yo leía libros que nadie entendía; el menospreciar la vida material y los cuerpos inferiores porque para mí lo realmente esencial estaba en lo "espiritual" (entendido como algo separado de lo material). Me estaba convirtiendo en una persona con cada vez más conocimientos esotéricos, pero poco útil para la exteriorización del Plan, por muy buena intención y deseos de servir que tuviera en esa época, ya que cada vez estaba más lejos del desenvolvimiento de la vida en el plano material.

Con 20 años mi Alma me llevó a empezar a enfrentar aquello de lo que yo llevaba huyendo en los últimos años: a mirar dentro de mí y a mi alrededor, alejándome de lo esotérico. Fue como una caída a lo mundano, en el mundo de los tres cuerpos inferiores. Dejé de mirar arriba, esperando que algo o alguien me salvara de esta vida que no me gustaba y miré cara a cara el mundo de aquí abajo. Necesité años de trabajo intenso y duro en el plano material, de conocer y cultivar la tierra, de vivir mi lado humano más terrenal sumergiéndome en lo denso, en mis propias sombras internas, aprendiendo y amando lo cotidiano y lo ordinario. Asumí y afronté la responsabilidad de la vida que mi Alma había escogido para mí, el lugar donde yo había elegido nacer y la familia a través de la cual vine, el desarrollo de mi vida profesional, la crianza de mis tres hijos, mi vida en pareja, etc. Y, a pesar de que hubo momentos en que me sentía abandonada por la vida, donde sentía que había caído en los infiernos de lo denso, algo se iba transmutando dentro de mí que hizo que mi vivencia de lo espiritual cobrara una nueva vida. Mientras más humana me volvía, lidiando y desenvolviéndome en mi vida cotidiana, más unida al resto de la humanidad me sentía. Mientras más me entregaba a lo denso del plano material

(sin perder de vista la visión de lo espiritual), más luz encontraba en él, descubriendo que en lo ordinario estaba lo extraordinario, que en lo denso emergía lo sutil, que en la oscuridad había un torrente de luz. Descubrí que en este mundo, aparentemente lleno de tanto dolor y sufrimiento y del que yo huía, estaba mi lugar y mi labor como Alma encarnada.

El punto de tensión dentro del triángulo llegó a su lugar de equilibrio, equidistante de los tres vértices. Reconciliarme con la vida material me ha permitido conocerla y amarla, a la vez que el trabajo interno con mis vehículos inferiores me permitió años después volver al camino esotérico pudiéndolo encarnar y expresarlo en mi círculo cotidiano. Y, lo más maravilloso de todo, ese impulso al servicio que tan fuerte ha latido en mí desde muy pequeña, podía llevarlo a la práctica, me sentía que ya conocía el terreno donde me movía y que empezaba a tener herramientas para servir. Llevo 16 años trabajando en el Servicio de Protección de Menores, como psicóloga, donde he visto a niños maltratados, abandonados y abusados. Y el haberme reconciliado e integrado con mis vivencias infantiles, mi propio dolor y necesidades, me hace poder traspasar los mecanismos de defensa de esas personalidades que están formando esos pequeños y llegar a sus Almas, ese lugar interno donde yo me siento conectada, para ser un canal al servicio de su Plan de Alma. Cuando veo un paciente en mi consulta, perdido en sus propios espejismos, identificado y enredado en los entresijos de su cuerpos inferiores, puedo acompañarlo a ese lugar interno de oscuridad porque yo ya he hecho el recorrido previamente en mí y he visto cara a cara mi propia sombra, llena de espejismos, de ilusiones, de miedos, de dolor. Entro con ellos en su propia sombra para allí buscar la luz de su Alma, que va a ser su guía.

Por tanto, ¿qué es para mí cultivar la tensión espiritual? Es tener los pies bien puestos en la Tierra, conocer y amar este plano como la expresión y manifestación del Reino de Dios. Es mirar al cielo y estar conectado con lo sutil y espiritual, con el mundo de las causas, invocando la Voluntad y el Propósito divino. Y es tener las manos abiertas al mundo, evocando el Amor y siendo un canal del Plan de Dios.

Desde aquí quiero agradecer a la Escuela Arcana, porque ha sido y es mi guía, la Luz a seguir en este camino como Servidora al Plan, y a Rafael Reyes, quién me abrió las puertas de mi camino esotérico.

Meditación de Grupo « Dejar penetrar la Luz » en Alemán

Pausa

MANTRAM DE UNIFICACION

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

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

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

OM

El significado esotérico de la expresión: “No poseyendo nada y sin embargo poseyendo todo”

Lidia Lini
Traducido del italiano

Esto no es mio,
esto no soy yo,
esto no es mi Yo

(Buddha, Samyutta Nikaya, XXII, 59)

Para aspirar al contacto con el Yo superior (el Alma) hace falta desvincularse de los propios apegos, sean estos de naturaleza física, emocional, mental o espiritual. Solo un yo¹ autoconsciente, distinto de los contenidos variables de la psique (pensamientos, emociones, sensaciones, deseos, imágenes e intuiciones), puede reflejar la Luz del Yo superior, y llegar a la conciencia de ser *un hijo de Dios, encarnado en la forma, con una mano firmemente agarrada a la roca de la materia y la otra sumergida en un mar de amor*².

Junto al uso correcto de la mente, el camino que abre el contacto con el Alma es, por lo tanto, el de la desidentificación, es decir, la capacidad de mantener *una actitud de completo desapego de las obras creadas por nuestra mente, de los deseos y de las realizaciones físicas*³. Esto no significa renunciar a los propios bienes, materiales o no, sino más bien saber gestionarlos sin ser dependientes de los mismos.

A través del desapego, el yo se libera de todo aquello que no es esencial, crea un vacío a su alrededor, se siente sencillo, puro y receptivo a la llamada del Alma.

Como dice Meister Eckhart⁴, *“Si Dios debe escribir en mi corazón en el modo más elevado, necesita que del corazón salga fuera todo aquello que pueda llamarse de este u otro modo, y esto es lo que sucede con un corazón desapegado”*.

El mismo Eckhart llega incluso a nombrar a Dios como “el puro desapego”, para subrayar cómo en el dualismo no se puede encontrar el Uno. Para poder llegar al Uno, no hay que buscarlo como un objeto distinto al sujeto; para encontrar el Uno, uno mismo debe convertirse en el Uno, a través de hacerse diferente a todo lo que es multiplicidad: *“Conviértete en Uno, para que puedas encontrar Dios”*.

Gracias a la desidentificación y a la asunción de la actitud del observador, es posible conseguir un estado de desnudez y humildad psíquica que lleva a la liberación del yo y a enlazar su propia voluntad personal con la Voluntad del Yo superior, que a su vez es partícipe de la Voluntad Universal. El yo consciente y polarizado, tenso hacia su fuente y al mismo tiempo unido a todos sus hermanos del grupo, se convierte de este modo en el canal que permite la manifestación de la Voluntad Divina, la Fuerza de Shamballa.

Roberto Assagioli, en el libro *El Acto de voluntad*, ha escrito: *“Nosotros estamos dominados por todo aquello con lo que nuestro yo se identifica. Podemos dominar, dirigir y utilizar todo aquello de lo cual nos desidentificamos”*

Mediante el abandono del peso de la materia y el distanciamiento de las emociones y de los pensamientos, de hecho, se vuelve a adquirir la ligereza y se amplía el espacio dentro del cual puede actuar la Voluntad del Yo Superior, para que de este modo se puedan disolver los bloqueos de la personalidad y armonizar la energía.

Cuanto más se desidentifica uno de aquello que lo limita, más aumenta su responsabilidad: liberarse del yugo de las identificaciones desprende energía, de la cual el aspirante deberá servirse, no para eliminar posteriores apegos, sino para mejorar la cualidad de su servicio, siempre más incondicional e impersonal.

El proceso de liberación de aquello que nos condiciona y de la tiranía de los apegos, requiere disciplina, dedicación y esfuerzo constante. El aspirante está comprometido en una continua batalla en el plano astral, el mundo de los deseos, consciente del hecho de que una mente no suficientemente iluminada y entrenada a gestionar las emociones, enlentece el camino y le impide convertirse en un instrumento; he aquí las palabras con las que Krishna, en el momento de la batalla insta a Arjuna:

“Dedicándome a Mí cada acción, con la mente fija en el Ser Supremo, indiferente, ausente de la idea de posesión, liberado de la fiebre mental ¡combate!”⁵

“Tender a la ausencia del deseo” es una expresión que no implica una connotación negativa del término, ¡todo lo contrario!. Este término, de hecho, indica un movimiento agradable y natural hacia algo, pero que si es mal gobernado, puede acarrear dolor. Por lo tanto, es importante distinguir dos aspectos: el estado de deseo, esto es, la voluntad de vivir y de manifestarse, que es parte del impulso de la Vida Divina, y, el objeto del deseo. En el momento en que el deseo se apega a un determinado objeto, cesa de ser un deseo y nos arrastra en una trágica y extenuante tensión dirigida a poseer a toda costa dicho objeto; de este modo, concentrados únicamente en ello, impacientes por conseguirlo, hace que en realidad los poseídos seamos nosotros mismos.

El aspirante, en su largo camino, es llamado a no dejarse deslumbrar por aquello que es transitorio, a pasar de un objeto de placer a otro, a lo largo de una naturaleza siempre más alta, hasta encontrarse, una vez agotadas todas las posibilidades de apegos, completamente solo: *le queda una realidad sola, la realidad espiritual que es él mismo (...). Ya no va hacia fuera y descubre el reino de Dios dentro de él mismo⁶*.

Encontramos este mismo concepto en la obra *La noche oscura*, de San Juan de la Cruz, en la cual

el Santo explica en qué modo el Alma tiene que comportarse para alcanzar la perfecta unión de amor con Dios. Para llegar a la meta, hay que afrontar dos noches: la noche de los sentidos, en la cual uno se libera del apego a las cosas sensibles, es decir, a la dimensión terrena, y la noche del espíritu, todavía más dolorosa y terrible. En esta última se llega al abandono de la propia parte mental y espiritual para penetrar hasta la profundidad de Dios, apoyándose sólo en la propia fe, *la escalera secreta* (*secreta* porque es oscura tanto para los sentidos como para el intelecto). Para San Juan, por lo tanto, aquel quien aspira al Todo (Dios) debe esforzarse en dejarlo todo, no desear otra cosa que el no ser nada: *Para alcanzar la posesión de todo, no querer poseer nada / Para alcanzar a ser todo, no querer ser nada*⁷.

Frente a tales palabras, intensas y de tono perentorio, el aspirante, consciente de sus propios límites, podría probar el profundo sentido de inadecuación, desaliento, o advertir el imparable impulso a distorsionar radicalmente su propia realidad, haciéndose la ilusión de que de este modo acelera el paso en su propio camino. En realidad, el verdadero cambio es fruto de una auto disciplina cotidiana que, a través de la meditación, la auto-observación y la capacidad de discriminar, nos conduce a vivir subjetivamente, libres de los miedos y de la instintiva necesidad de apoyo a través de cualquier objeto.

Se necesita aprender a leer más allá de la forma del deseo, a interpretarlo esotéricamente, para comprender las fuerzas que lo alimentan y las posibilidades que se encierran en ella. La falta de satisfacción de un deseo muy buscado, por ejemplo, podría representar la ocasión de poder reforzar la voluntad personal y el espíritu de sacrificio, o también para aprender a reorientar la mirada hacia objetos más elevados. El esfuerzo continuo de reorientación de los deseos, es un trabajo de fundamental importancia porque está en la base de cada proceso de transmutación y es el motor que empuja el deseo a volverse aspiración.

Como Dice el Maestro D.K.⁸, aquel que trata de servir desde los niveles mentales, debe en primer lugar, transmutar el deseo de los bienes materiales, en aspiración por los bienes que son la fuente de alegría para el Alma: sabiduría, amor y el poder del servir. Y además, debe sustituir el miedo por la paz, y la dudosa esperanza por la seguridad del objetivo final, que brota de la visión del Plan. En síntesis: ¡recta aspiración, paz y seguridad!

La natural consecuencia de la renuncia a los propios apegos y egoísmos es la apertura amorosa hacia el otro, que alcanza la máxima expresión en la alegría, la generosidad, el amor incondicional hacia todas las criaturas.

El discípulo, identificado con el Alma y ya no con la forma, y por lo tanto desvinculado del deseo de recompensa y reconocimiento, advierte el natural impulso a servir, a dar; en su corazón alberga una compasión sin límites, que le puede llevar al punto de sacrificarse por el bien de todos.

Su mente está gobernada por la Ley del Sacrificio, que le induce a abandonar lo que es personal por lo que es universal, a sacrificar lo inferior por lo superior⁹.

Descargado de su propio peso y constantemente alineado con el Yo Superior (que es individual y universal al mismo tiempo, porque a su vez parte de la Realidad Absoluta, el Yo Universal), se percibe conectado con todas las criaturas: *Pueda, aquel que se siente a si mismo uno Contigo, sentirse por lo tanto uno con todos los demás*¹⁰.

El reconocerse parte de la Realidad Universal aumenta la responsabilidad hacia el prójimo, conlleva el no querer nada para el yo separado, a vivir por lo tanto según las palabras de San Pablo: *“Como pobres, y sin embargo enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, y sin embargo, poseyéndolo todo”*¹¹.

Libre y guiado por el Alma, el discípulo puede alcanzar el centro de la cruz, para irradiar a lo largo del brazo horizontal del servicio las energías del amor-sabiduría que fluyen a lo largo del brazo vertical. Con extrema naturaleza, su voluntad personal se realinea con la Voluntad al Bien y su personalidad vuelve a ser lo que es: un instrumento bien afinado al servicio de la humanidad.

Como se lee en *La Voz del Silencio*¹², en efecto, *los discípulos pueden ser parangonados a las cuerdas de la melodiosa Vina*¹³; *la humanidad, a su caja sonora; la mano que la acaricia, la armoniosa respiración de la gran Alma del Mundo.*

Referencias :

1. El yo personal o consciente (o el yo personal, inferior).
2. A.Bailey, *Psicología esotérica*, vol. I, pag. 61 ed.ing.
3. A.Bailey, *Tratado de Magia Blanca*, pag.127 ed.ing
4. Meister Eckhart, *Sobre el hombre noble*.
5. *Bhagavadgîtâ*, Canto III, 30
6. A.Bailey, *La Luz del Alma*, pag.135 de.ing.
7. *La subida del Monte Carmelo*, libro 1 Cap.13
8. Cfr. A. Bailey, *Tratado de Magia Blanca*, pag.162 de.ing.
9. Cfr. A. Bailey, *Psicología esotérica*, vol.II, pp 88-109 de.ing.
10. Annie Besant, *Oh vida oculta*
11. *2 Corintios 6,10*
12. H.P. Blavatsky, *La voz del Silencio (Las Siete Puertas)*
13. *La Vina*: antiguo instrumento musical indio

Trabajo de Grupo

Nota clave : “QUE EL GRUPO EVOQUE LA FUERZA DE SHAMBALLA Y DEMUESTRE LA VOLUNTAD AL BIEN EN UNA NUEVA Y POTENTE VIDA”

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

Duración total es aproximadamente de 90 minutos

Cada grupo una serie fotos de obras de pintores, y 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 las fotos de las imágenes, 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 la nota clave (2-3 minutos)

“QUE EL GRUPO EVOQUE LA FUERZA DE SHAMBALLA Y DEMUESTRE LA VOLUNTAD AL BIEN EN UNA NUEVA Y POTENTE VIDA”

3. El grupo reflexiona en silencio (5 minutos)

Cada uno escoge una imagen o bien dibuja una imagen que represente, para él, la nota clave, según su percepción intuitiva (pueden escoger la misma obra dos o más personas).

Lo que se pide a cada uno, es hacer una elección personal de una pintura/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 esa pintura (30 minutos).

El objetivo de los intercambios no es con el fin de buscar la “buena respuesta” en relación con la nota clave, 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 pintura/dibujo por grupo (10 minutos).

En este reparto, os proponemos escoger una imagen común por consenso dando, en unas frases cortas, los motivos que explican por qué esta imagen en concreto ha sido retenida por el grupo. Como la elección por votación disminuye la validez,

intentaremos evitarla. Esta imagen no es necesariamente una de las imágenes escogidas en la etapa anterior. Por tanto, puede ser otra imagen.

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

Presentación de la imagen comentada con 4 ó 5 frases cortas y sintéticas (máximo 3 minutos por grupo).

Meditación de Grupo « Dejar penetrar la Luz » en Español

Fin de la jornada

Domingo 4 de Junio

AFIRMACION DEL AMOR

En el centro de todo Amor, permanezco.
Desde ese centro, yo el alma, surgiré.
Desde ese centro, yo el que sirve, trabajaré.
Que el Amor del Ser Divino se derrame por todas partes,
En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.

OM

La Gran Invocación conferirá un factor de síntesis al pensamiento humano

Alain André Jégo
Traducido del francés

El título de esta exposición es una expresión sacada de una frase de la página 69 de la versión inglesa del libro de Alice Bailey *El Discipulado en la Nueva Era*. Esta fórmula plantea cuatro preguntas:

1. ¿De qué manera la Gran Invocación conferirá un factor de síntesis al pensamiento humano?
2. ¿Cómo lo hará?
3. Y ¿por qué?
4. Siendo reconocida como una promesa de futuro ¿qué ejemplo podríamos encontrar ya desde ahora que nos diera, quizás, una idea del proceso y de su resultado, llamados a volvernos activos en el seno de la Humanidad?

Trataremos de responder.

Pero antes una pequeña puntualización. Situemos la expresión en su contexto. En la obra citada, la expresión forma parte de una frase que habla de la evidencia de la Gran Invocación, ese mantra que se difunde por todo el mundo desde 1945 y que utilizamos, nosotros y otros grupos, todos los días.

La frase es la siguiente:

“Esto también es uno de los objetivos primordiales de esta invocación; su empleo regular engendrará una perspectiva inclusiva del desarrollo espiritual y conferirá un factor de síntesis al pensamiento humano, síntesis que hasta hoy ha fracasado”

Primera pregunta: “¿En qué conferirá la Gran Invocación un factor de síntesis al pensamiento humano?”

Una respuesta a esto se encuentra ya en la frase del contexto; Dice: “su empleo regular engendrará una perspectiva inclusiva de desarrollo espiritual”. La expresión focalizada sobre la necesidad de un objetivo de regularidad, de tener un método, y del hábito que se tendrá que adquirir y cultivar para ver desarrollarse, en nuestra existencia, la práctica de la Gran Invocación.

Se deberá adoptar un ritmo; deberá haber un entrenamiento en función de una disciplina que comportará obligaciones. Pues la perspectiva que permitirá adquirir la cualidad de inclusividad,

que podemos contemplar como la proyección de la Compasión fundamental en nuestra escala inferior, implica un sacrificio llevado a cabo por la organización, por nuestra parte, de una regularidad y de un ritmo, sacrificio concedido por la inteligencia y el amor, en aquellos que buscan disciplinarse, aquellos que aceptan responder a obligaciones que han comprendido que no son de orden temporal sino espiritual y que de hecho, son un Servicio para beneficio de todos y, concretamente, han comprendido que se requiere un método que venga del individuo, el Servidor y el discípulo, situándose en el centro de su área de influencia hacia otros, pudiendo de esta manera “tocar” círculos cada vez más amplios a su alrededor, el de sus padres, el de sus profesores, el de sus parientes y amigos, otorgando la misma atención a aquellos que le son indiferentes como a los que le son hostiles, ampliando todavía más hasta ése, infranqueable, de todos los seres vivos en todos los reinos. Este método que de ninguna manera es dogmático, es el de la plegaria Metta Bhâvanâ, pronunciada antes de toda meditación en la tradición del Budismo Vipassana.

¿Podemos imaginar quizá en esta época, si son numerosos o no los que se registran, solicitantes y activos, en esta perspectiva inclusiva, y los lugares (no solamente budistas) donde los podríamos encontrar, dado que se pueden organizar otros métodos y otras prácticas con el mismo objetivo? ¿No nos evocaría esto, por ejemplo, el establecimiento en el mundo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo?

Segunda pregunta: ¿Cómo conferirá la Gran invocación un factor de síntesis al pensamiento humano?

Incidentalmente lo acabamos de responder. Añadamos solamente esto: es por el estudio, el entrenamiento rítmico y disciplinado (función de cualidades actualizadas del discípulo) que consiste en escuchar, aceptar y aplicar las enseñanzas que saca de las experiencias a las que se obliga, y descubrir que en realidad son dictadas por su alma, la conciencia de cuyo hecho le llega a través del pensamiento, en la acción así como en la meditación, haciendo que el discípulo vea dibujar los contornos de la naturaleza de ese factor llamado síntesis.

Tercera pregunta: ¿Por qué la Gran Invocación conferirá un factor de síntesis al pensamiento humano?

En este punto del análisis (todo ensayo de síntesis ¿no empieza por un análisis, como aquí, a grandes rasgos?) se dibuja la causalidad de lo que nos va a llevar a la síntesis o, más exactamente, a lo que nos podemos imaginar a ese respecto; tratemos de enumerar las etapas de manera casi algebraica:

1. **Pensamiento humano por falta de síntesis;**
2. **Año 1945: “Hace algún tiempo, di al mundo –sobre las instrucciones del Cristo- una invocación destinada a ser de gran utilidad para suscitar ciertos grandes eventos”** Cita del Tibetano escrita en febrero de 1949 en *Tratado sobre los Siete Rayos, volumen V “Los Rayos y las Iniciaciones”* (página 755, versión inglesa);
3. **La Gran Invocación**, revelada al mundo por el Tibetano y Alice Bailey;
4. **Su empleo regular;**
5. **Una perspectiva inclusiva del desarrollo espiritual;**
6. **La Gran Invocación, factor de síntesis del pensamiento humano;**
7. **Nuevo sentido humano de síntesis;**

De alguna manera, estas siete etapas constituyen por analogía, el perfil de la onda de transmisión espiritual portadora de la Gran Invocación manifestada bajo la forma verbal de un mantra, plegaria, Palabra de Poder, con el objetivo de evocar una respuesta “divina” regresando en eco hacia el emisor terrestre, quien entonces lo transmitirá a sus semejantes en el eterno

diálogo de los humanos con la Vida real (cada uno dará al calificativo “divino” el contenido que acepte personalmente)

La información activa que constituye la Gran Invocación (por encontrarse en la analogía ondulatoria) es llevada por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, incluida la reunión de las intenciones, a una práctica regular y rítmica de los Grupos que forman parte de él, según los círculos centrados, los triángulos incluyéndose en los círculos, realizándose las circulaciones entre los puntos de luz de los triángulos por el cambio permanente de sus polaridades, que crean de este modo el movimiento en los triángulos, en los círculos y entre los círculos.

En la realidad material y física de una representación plana (un dibujo) de un proceso oculto, es difícil representar bajo el mismo punto de vista lo material y lo espiritual, que sin embargo están en continuidad pero en disimetría dimensional en el sentido matemático del término, volviéndose a representar en dos dimensiones, tres dimensiones para lo material, y un número superior de dimensiones para los mundos superiores. En la meditación, uno se puede dejar ir e imaginar de una manera más flexible y dinámica. Es verdad, trivialmente, sobre todo al principio del empleo de la gran Invocación; instintivamente se intentará visualizar por igual lo que está abajo como lo que está arriba; esto es cierto en el absoluto sin forma, pero justamente en la fase espiritual, solamente accesible en la meditación concentrada, pueden coexistir todas las visualizaciones posibles.

El instrumento de este trabajo de Servicio que consiste en enviar una invocación hacia los mundos espirituales para ver como vuelve dotada de una Fuerza que no es nuestra, es la Gran Invocación. La evocación de retorno y en respuesta es focalizada por nosotros mediante la palabra (Verbo), hacia la necesidad del ser como punto o como centro, hasta la Humanidad. Es el complejo a la vez físico y sutil, materializado de este lado por el cerebro y concebido del otro, como siendo prolongado por el astral, el mental y el causal, hasta las puertas del Antakarana, el todo bañado en la luz etérica que justo hace de enlace y dispone la estructura entre concreto y abstracto. Esta disposición, más allá de toda representación, cuando se vive en la meditación, ya es una síntesis; y he aquí una prueba de que la Gran Invocación es un factor de síntesis.

Cuarta y última pregunta: siendo reconocida como una promesa para el futuro ¿qué ejemplo podríamos encontrar desde ahora, que nos diera, quizás, una idea del proceso y de su resultado llamados a volverse activos en la Humanidad?

Diapositiva 1

Trataremos de comprender globalmente (no en los detalles) por una Visión de conjunto que se encuentra en el anexo, un ensayo de traducción visual de la Gran Invocación. Esta traducción visual en 5 estrofas mántricas (4 líneas de 3 viñetas, 1 línea de 4) nos lleva a reflexionar en las entidades a través de palabras como: Punto, Luz, Pensamiento, Dios, hombres, Tierra, Cristo, etc. y de acciones a través de verbos como: fluir, descender, volver, etc.

LA GRAN INVOCACIÓN

ESTROFA 1

[1] : Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
[2] : Que afluya Luz a las mentes de los hombres
[3] : Que la Luz descienda a la Tierra.

ESTROFA 2

[4] : Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
[5] : Que afluya amor a los corazones de los hombres
[6] : Que Cristo retorne a la Tierra.

ESTROFA 3

[7] : Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
[8] : Que el propósito guie a las pequeñas voluntades de los hombres
[9] : El propósito que los Maestros conocen y sirven.

ESTROFA 4

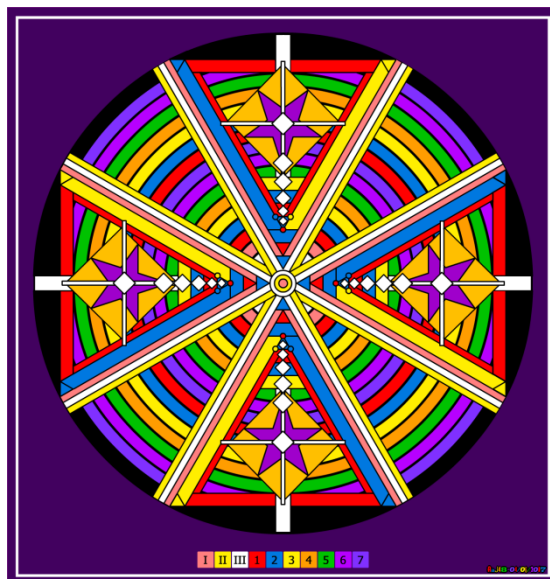
[10]: Desde el centro que llamamos la raza de los hombres
[11]: Que se realice el Plan de Amor y de Luz,
[12]: Y selle la puerta donde se halla el mal.

ESTROFA 5

[13]: Que la Luz,
[14]: El Amor,
[15]: Y el Poder,
[16]: Restablezcan el Plan en la Tierra.

Diapositiva 2

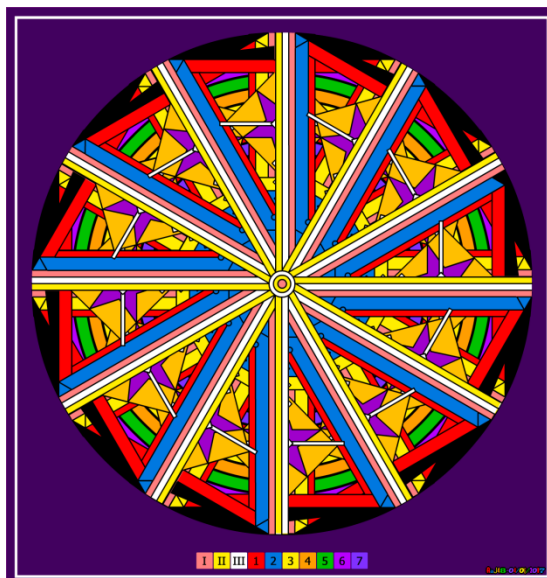
Las formas simbólicas que aparecen en cada viñeta son, de arriba a abajo (sentido divino, deductivo): Dios, la Mónada, La Triada, el alma, el plano mental inferior, el plano astral, la Personalidad, el Cuadrado, la estrella de los cinco centros (Londres, Darjeeling, Nueva-York, Tokio y Ginebra) y el Cristo. En el fondo: los círculos estructurantes, la Unidad (Rosa, Amarillo dorado, Blanco), después dos octavas de Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Verde, Violeta, Índigo y sobre los círculos, la gran Cruz Blanca de Cristo. Al frente: el discípulo está representado por diamantes blancos que corresponden a su configuración individual de rayos. Imaginemos

que este esquema representa cuatro discípulos elevándose hacia la Unidad llevando sus rayos. Los diamantes podrían recibir los colores del rayo de cada discípulo siguiendo la paleta dada por el Tibetano en el Tratado sobre los Siete Rayos, volumen I, página 127-128 de la versión inglesa.

Diapositiva 3

Aquí una representación de doce discípulos. Enseguida nos damos cuenta de las limitaciones de una representación en el mundo objetivo porque los dibujos superpuestos resultan ilegibles; por ejemplo, las configuraciones de rayo de los 12 discípulos no se verían. Si queremos imaginar, en una síntesis, los millares de individuos, grupos y naciones, vueltos hacia la Unidad y evolucionando, debemos cerrar los ojos y ponernos a meditar. Sin embargo, es con este conjunto con quien trabaja la Jerarquía. Por ejemplo con los Triángulos, que son uno de los

Servicios altruistas ofrecidos a los voluntarios en el marco de nuestras actividades.

Por la fórmula matemática siguiente: $T = M \cdot (M-1) \cdot (M-2) / 6$ donde T es el número de Triángulos formados cuando varios meditadores se unen en intención y deciden formar un Triángulo, M es el número de meditadores considerados en un momento preciso, se calcula (cálculo de combinaciones) que el número de Triángulos formados con los que los Maestros (y sus asistentes) trabajan sin discontinuidad es muy rápidamente superior al número de meditadores reunidos en intención en la formación de Triángulos. Primer ejemplo: tres personas registran su Triángulo, después, cada día (ritmo), a una hora fija o no, en el mismo lugar o no, meditan en Triángulo utilizando la Gran Invocación; estos tres meditadores forman un Triángulo. Segundo ejemplo: diez personas son miembros de un Triángulo y meditan al mismo tiempo o no en diferentes lugares del mundo, estas diez personas formarán 120 Triángulos. Tercer ejemplo: diez mil personas meditan de la misma manera, ello representa ciento sesenta y seis mil millones seiscientos dieciséis millones seiscientos setenta mil Triángulos que se forman y se ponen a disposición de la Jerarquía para el Servicio de la Humanidad. En realidad, en la Tierra hay miles de millones de Triángulos permanentemente disponibles para el trabajo de difusión sobre la Tierra, de Amor y Luz a fin de provocar una reacción invocadora de la Humanidad “ayudando a crear el Sendero de Luz para los pies de Cristo”.

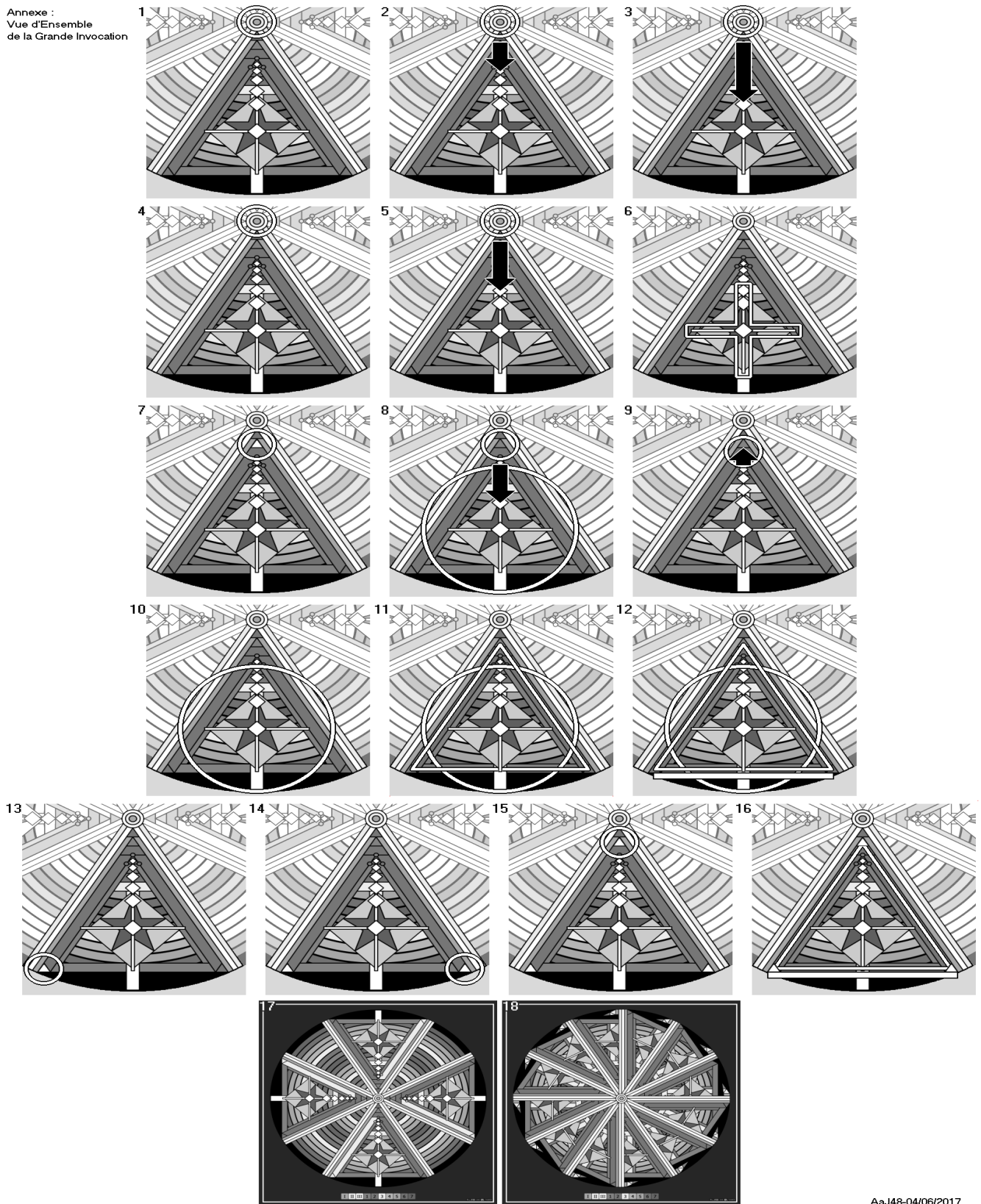
He aquí aún una razón para practicar la Gran Invocación, pues a través de la parte que tomamos en el trabajo jerárquico, por medio, admitámoslo, de las cosas simples y de la Buena voluntad, nos asociamos a la Obra necesaria para la evolución de la Humanidad tal como está prevista en el Plan.

Diapositiva 1

No haremos aquí el análisis de esta representación gráfica. Es suficientemente subjetiva aunque se inspira en los diagramas que están en los libros de Alice Bailey. Cada uno hace su propio camino de la manera que corresponde a su personalidad.

Solo señalar un último aspecto para acabar, a la vez visual e inspirado por el Budismo. Ante una representación gráfica con múltiples detalles (hoy diríamos en alta definición) se puede hacer un movimiento fotográfico en el eje de la mirada llamado zoom atrás, movimiento análogo al “desapego en el camino estrecho como el filo de una navaja”. Alejándonos descubrimos otras configuraciones y otras estructuras que provocan el origen de otras impresiones desapercibidas hasta el momento porque el cuadro estaba demasiado cerca; nos encontrábamos inmersos dentro de él. Quizás encontramos aún otra idea de un factor de síntesis que la Gran Invocación nos conferirá algún día, como Humanidad.

Annexe :
Vue d'Ensemble
de la Grande Invocation

AaJ48-04/06/2017

Del Plexo Solar Planetario al Centro del Corazón Planetario

Sergei Arutiunov,

Traducido del ruso al inglés y al español

El cielo, el país del eterno verano, la Tierra Prometida, el lugar-donde-se-cumplen-todos-los-deseos, el más allá – estos son solamente algunos de sus nombres – permanece en tradiciones, mitos, cuentos de hadas y en la misma memoria genética de todos los pueblos del mundo sin excepciones – de lo que ahora científicamente llamamos la Jerarquía de almas, el centro corazón planetario o Amor Dirigido. Nuestro Logos planetario se ha acercado a una etapa en que las fuerzas empiezan a fluir desde Su plexo solar a Su centro corazón. A los seres humanos nos da la oportunidad de hacer lo mismo: transferir conscientemente las fuerzas de nuestro plexo solar, nuestra forma animal, a nuestro centro corazón. Se nos dice que debido a esta transferencia de energía, “Las fuerzas de la codicia, agresión, glamur y avaricia, serán transmutadas en el actual horno de dolor y ardiente agonía y serán elevadas al centro corazón...”¹

Antiguamente, nosotros (nuestros componentes espirituales) vinimos de este centro y nos unimos a nuestras formas externa y animal. Ahora es el momento de volver y “restablecer el Plan en la Tierra”. De esta forma, el reino humano se fundirá con la Jerarquía y la reemplazará en el siguiente ciclo, dando paso al mismo tiempo, al reino animal para un posterior desarrollo. Es un desarrollo planeado. Cada nueva era es una etapa en este camino.

La era de Piscis ha servido su propósito: ahora evidenciamos el intelecto desarrollado, alfabetización general (casi) mundial, el mundo se ha convertido informativamente en uno, todas las noticias son conocidas instantáneamente en todas partes. La nueva era de Acuario lleva consigo muchas cosas nuevas: una nueva cualidad – amor, nuevos valores, y una nueva y directa forma de percepción de la información – intuición, la comprensión del corazón, es decir, comprensión a través del corazón. Se ciernen sobre nosotros y deberían ser captadas y descendidas, para lo cual una mente abierta y libre, y una disposición a experimentar, son necesarias y deberían también ser desarrolladas, ya que en la actualidad no son inculcadas en la escuela. Un nuevo conocimiento – un corazón – requerirá una nueva terminología científica que aparecerá junto a la apertura del centro corazón humano. En Sus libros, el Maestro DK ofrece los rudimentos de tal terminología. Son científicos y teóricos, y sin embargo su lectura expande tanto ¡que hasta se hace difícil respirar! A veces, una corta frase Suya es suficiente para que nosotros recibamos impresiones y nos quedemos en silencio durante una semana. Esto significa que esa frase contiene algo más, principalmente Sus vibraciones, Su aura. Incluso aunque las palabras en sí puedan significar poco, es lo que llevan con ellas lo que es realmente importante. ¡Lo que ocurre es que nuestra aura es transportada por nuestras palabras! A veces, una figura política importante pontifica todo correctamente, pero verle pone enfermo, y sientes una aversión hacia él. ¿Vemos en la actualidad muchos políticos que irradian inspiración? Quizá no. Uno tiene la impresión de que los que controlan y de los cuales dependemos, son mucho peores que nosotros mismos. En nuestro mundo del plexo solar – el mundo de la “codicia, agresión, glamur y avaricia” – todo es como esto. Quiere decir que no son las palabras lo que importa. No son las palabras en absoluto...

Enfoquémonos ahora en las impresiones. Se nos dice que en la actualidad la Jerarquía trabaja a través de impresiones e ideas. El que ha recibido una verdadera impresión jerárquica o una idea, no tiene duda y nunca la olvidará. Luchará para recibir nuevas impresiones que puedan venir, pero no tan fácilmente y las cuales exigen mucho trabajo y diligencia. Para el discípulo empieza una nueva vida, es decir, una búsqueda de inspiración y una entrada en lo desconocido.

Nuevas vibraciones que no puede retener en sí mismo, ya que exigen ser liberadas a cualquier precio. Igual que la Jerarquía lo influye, así él “influye” a su entorno – primero involuntariamente, después bastante conscientemente. Se puede pensar de esto como que es el verdadero servicio – no desde la propia mente, no según el propio plan, sino espontáneamente. Pero al principio uno se queda sin habla y quedará en silencio porque la impresión le habrá llenado la cabeza, forzando a que todo lo demás salga, y circulará a través de las terminaciones nerviosas por todo el cuerpo. Es un punto muy importante – quedarse en silencio (en los tres planos inferiores) y prolongar esta condición receptiva y sensible tanto como sea posible, dándose uno mismo de forma incondicional a esto que es lo más elevado. ¡Pase lo que pase!

Bendito es aquel a quien la mano de la Jerarquía ha tocado, ¡porque éste ya *sabe*! Pero, ¿qué tienen que hacer aquellos que todavía no pueden experimentar ese estado? Bien, es una cuestión de mantener el propio punto de tensión y construir el antakarana. Para empezar, tienes que comprender lo que verdaderamente quieres. ¿Has expresado a Dios tu íntimo deseo? Dios necesita que se le hable. Quizá conoce tus pensamientos, pero Él espera que los entiendas tú mismo. Por lo tanto, dirígete a Dios en el silencio de tu corazón, moléstalo... y vendrá una respuesta. Al principio desde tu alma, después dese tu ashram. “Llama, y se te abrirá”², ¡no lo dudes!

Se nos dice que el final de una era está caracterizado por el fortalecimiento de las cualidades de todos sus signos astrológicos. Parece que el actual final de la era de Piscis está marcado por tal “fortalecimiento”, un fortalecimiento de los valores antiguos y obsoletos, un fortalecimiento de formas vacías cuyos contenidos hace tiempo que han decaído. La vieja era es similar a la Luna con sus emanaciones venenosas. La “turbulencia” y la crisis general en el mundo no acaba, la motivación del cinismo y el lucro domina en el campo político, el clericalismo y el fundamentalismo de todas clases asumen la ofensiva, y aquí y allá siempre crecen juntos con el régimen, los servicios secretos nos siguen la pista a través de nuestros propios teléfonos inteligentes, las libertades están recortadas bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo y el “extremismo” aunque esto es solamente un pretexto, mientras que la verdadera lucha continúa para controlar las mentes y para influenciar el mundo. Para el discípulo todo esto es el Morador en el Umbral que lo fastidia incesantemente con la necesidad constante de una elección, pero a quien, como él sabe, tendrá que enfrentar cara a cara a su debido tiempo. El Morador en el Umbral es una piedra de afilar en la que la Jerarquía “completa” a sus discípulos – el Maestro K.H. dice francamente sobre esto: “Fern está en las manos de dos hábiles – ‘moradores del umbral’... - dos *duggas* empleados por nosotros para hacer nuestro trabajo de basureros, y provocar los vicios latentes – si es que hay alguno – de los candidatos”.³

Todos estos son problemas del plexo solar, los de nuestra naturaleza animal y los del mal. El discípulo ve su propio miedo, pero en su mano aprieta su espada Excalibur, la espada de la discriminación, y está presto a luchar con su Morador. “Sólo resistiendo al mal... puede ponerse fin a un karma”⁴. Pero ¿cómo resistir al mal? Esta pregunta aparece ante todo esotérico: ¿cómo resistir al mal sin dejar detrás “cabos” kármicos? La única forma que se nos recomienda por la Jerarquía es trabajar “desde arriba”. Elaborar nuevos valores: correctas relaciones humanas y buena voluntad, compartir el bien y compasión. Dar la bienvenida al Cristo, “preparando las mentes y los corazones de los hombres para tal acontecimiento”⁵. Cultivar la “liberación de pensamiento” y el amor que “custodia, estimula y protege” como “sabiduría clarividente”⁶. Trabajar y servir, tanteando para encontrar el propio hueco jerárquico. “El iniciado sabe porque trabaja”⁷, no al revés.

El servicio del discípulo es su “pasaporte” jerárquico por el cual es reconocido en su ashram. El más elevado de todos los tipos de servicio es mantener el punto de máxima tensión que permite al discípulo activar sus pasivas células cerebrales y expandir su percepción del Plan. El discípulo aceptado emprende – a la llamada de su corazón y sin dudar – un nuevo y superior servicio, aunque difícil y poco habitual, y está listo para hacer cualquier sacrificio por él. Es este servicio, con las revelaciones que lo acompañan y sus logros, el que aporta alegría. De lo contrario, es una personalidad desarrollada la que “sirve”, abarrotando el plano mental ya demasiado lleno de todo tipo de llamamientos y buenas intenciones.

“La alegría se posa como un pájaro en el corazón, pero ha levantado el vuelo desde el lugar secreto dentro de la cabeza. Yo soy ese pájaro de alegría, por lo tanto, sirvo con alegría”.⁸

Concluamos con un proverbio indio que dice:

*Al final, todo será bueno:
Y si todavía no es bueno, ¡todavía no es el final!*

Referencias:

1. Alice Bailey, *Astrología Esotérica*, pág. 521
2. *La Biblia*, Mateo 7:7
3. *Las Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett*, Carta núm. 53
4. Alice Bailey, *Astrología Esotérica*, pág. 443-4
5. Alice Bailey, *Discipulado en la Nueva Era II*, pág. 226-7
6. Alice Bailey, *Discipulado en la Nueva Era II*, pág. 683-5
7. Alice Bailey, *Discipulado en la Nueva Era II*, pág. 302
8. Alice Bailey, *Discipulado en la Nueva Era I*, pág. 158

VISUALIZACIÓN

Póngase cómodo y respire calmadamente:

1. Emita audiblemente la Palabra Sagrada OM, exhalándola de la cabeza al corazón.
2. Visualice luego un sol dorado, que asciende lentamente sobre el horizonte. Véase ante él y que lentamente lo absorben sus rayos. Luego imagínese actuando como lente o punto de trasmisión, mediante el cual la “luz de ese Sol radiante que es la luz del Amor”, puede afluir a todos aquellos con quienes entra en contacto.
3. Medite sobre las palabras siguientes:

La Luz del Amor

4. Ponga su atención en el trabajo de su servicio.
5. Termine consagrándose usted mismo y todo lo que es y posee, a la tarea de servir, y principalmente al servicio del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Quizás se pregunte qué servicio prestar. Eso lo sabrá a través de su meditación. Es su propia alma la que le dirá que actividad debe seguir su personalidad. Algunas de ellas quizás ya lo sabe, usted debe estar firme en su esfuerzo para ayudar al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Durante muchos años este debe ser el esfuerzo principal de todos los verdaderos aspirantes en las escuelas esotéricas.

La vida y el arte deben ser radiación
La utopía paradójica de Piet Mondrian

Anne Woodward
*Traducido del holandés al inglés
y al español*

Este año, 2017, es festivo en Holanda. Con el tema de “Mondrian al diseño holandés” estamos celebrando con gran orgullo el centenario de la fundación del grupo de artistas conocido como “De Stijl”. En este momento, obras de miembros de este grupo – escultores, arquitectos y pintores, Mondrian entre ellos – son exhibidas por todo el país. En 1917, la conmovedora realidad de una guerra mundial todavía furiosa que fue la desesperación de tantas personas, impulsó a los artistas de De Stijl a poner sus esperanzas en las artes. Todos sus miembros desarrollaron la visión utópica de que el arte podría cambiar las cosas. Estaban convencidos de que especialmente el arte visual, podría ser una inspiración única hacia un estilo de vida totalmente nuevo que podría traer un mundo mejor. Para ello, las percepciones del hombre tenían que ser limpiadas de todas las asociaciones tradicionales y sus conciencias elevadas de tal manera, que las guerras se evitarían para siempre. La armonía y la unidad serían aceptadas de forma general como principios básicos.

En este momento en La Haya, la ciudad más internacional de Holanda, donde yo vivo, Mondrian es omnipresente. La geometría y los colores primarios de sus más famosas pinturas, están inevitablemente presentes. Se pueden ver en los edificios del Ayuntamiento, la Biblioteca, a lo largo de las calles y de las autopistas, en las ventanas de tiendas de moda e incluso en los mostradores de las pastelerías. Increíblemente, todo ello no parece causar irritación en absoluto, algo que yo escasamente podría imaginar con un tratamiento similar hacia Rembrandt o Van Gogh.

¿Qué es lo que es tan alegre, esperanzador y realmente armonioso en esos bloques rectangulares, líneas rectas negras y los colores primarios rojo, amarillo y azul? ¿Y por qué este diseño parece incorruptible donde quiera que aparezca?

¿Es mi alma de tulipán holandés que se agita? ¿O el reconocimiento de nuestro paisaje pólder?

El poeta holandés Bert Schierbeek, que había dicho que *‘ya desde temprana edad, las acequias y los canales, me habían madurado para Mondrian’*, escribió este pequeño poema:

*Volando
sobre Holanda
veo
a Mondrian
yaciendo entre
acequias, canales
y setos, él reposa
pacíficamente
en su propia pintura.*

Pero Mondrian es internacionalmente famoso y ciertamente no sólo en Holanda. ¿Quizá es entonces la atracción que producen sus obras a nuestros propios utópicos ideales, nuestros sueños sobre un mundo en el cual podemos reconocer significados tras las apariencias y orden tras el caos? ¿Un mundo en el que la armonía y la belleza reinan, y nuestra mente puede imaginar que, finalmente, tenemos las cosas bajo control?

Creo que ambas cosas son el caso, y mucho más.

Personalmente tuve una vez una experiencia 'iluminadora' visitando una exposición de Mondrian en la Mondrian House en Amersfoort, viendo una réplica exacta de su estudio de arte parisino, donde había aplicado sus intuiciones de colores, líneas y relaciones con gran precisión. Una paz sin precedentes se apoderó de mí, y una profunda satisfacción con todas las cosas, simplemente porque son como son. De paso, éste está de nuevo en exposición en Amersfoort. Otra experiencia remarcable vino cuando contemplaba su famoso 'Victory Boogie Woogie', cuando todos esos pedazos brillantes turbulentos invocaron un súbito silencio en el cual la distancia entre yo como espectador, y la obra de arte, pareció disolverse, resultando en una única plenitud y belleza dinámicas.

La esencia del desarrollo de Mondrian es un esfuerzo por obtener una mayor abstracción mediante la liberación de formas reconocibles. Fue acompañado por mucho conflicto, esfuerzo y falta de reconocimiento. Wasily Kandinsky (quien escogió el camino a la abstracción en una forma diferente y quizá más mística) y Mondrian, fueron los pioneros del arte abstracto, inicialmente incomprendidos y valorados por muy poca gente. Ahora mostraré algunos de los primeros cuadros figurativos de Mondrian en los cuales pueden ver cómo se desliza gradualmente la abstracción.

El mismo Mondrian insistió repetidamente que todas sus pinturas habían nacido de su intuición, y que solamente después formó él sus ideas y teorías sobre ellos; se podría decir que pintó desde una intuición intelectual. Y con 'intuición' quería decir ver y captar la realidad y los elementos primarios de lo que está formada, de una forma literalmente directa. Por lo tanto, ciertamente no fue un utópico que tradujo sus ideales en imágenes, sino más bien un realista que intentó describir los componentes básicos y proporciones esenciales del mundo. Estaba preocupado por dar una perspectiva visual a la dinámica de ser, y a la forma en la que se manifiesta en las apariencias individuales. El Uno, llamado por Mondrian 'lo Universal', irradia, por decirlo así, una verdad indivisible, pero que alcanza nuestra percepción y nuestra mente en formas y opuestos. Y solamente somos capaces de ver el Universal mismo por la belleza que irradia (un pensamiento muy neo-Platónico). Por lo tanto, un artista debe volver a enfocarse constantemente en la realidad indivisible una, para describir la verdadera naturaleza de las formas. Solamente después de pintar lo que intuitivamente había percibido, Mondrian piensa en cualquier posible explicación de tales elementos visuales como líneas corriendo paralelas o cruzándose unas a otras en ángulos rectos, siendo símbolos de la dualidad:

“la esencia de la oposición entre dos líneas es un rectángulo”

Creo que se podría decir que Mondrian era especialmente sensible al Primer y Cuarto Rayos (el Poder de la Voluntad y la Armonía a través del Conflicto). De su método, dijo: “primero, una destrucción de formas tradicionales y objetivas, y segundo, una reconstrucción mediante la descripción de la realidad subjetiva en las relaciones y opuestos”.

Explicó su evitación de las líneas curvas, ángulos oblicuos y matices de color sutiles con: “las líneas curvas son interpretaciones personales emocionales” y “los matices de colores e imágenes atmosféricas nos mantienen prisioneros en formas individuales”. Aunque estaba convencido de que el arte tenía una función importante para mejorar el mundo, se dio cuenta de que esta mejoría no vendría a través de un intento de cambiar la realidad, sino solamente cambiando nuestra percepción de esa realidad. “El arte no es la expresión de una idea, un sentimiento o una utopía, sino una intuición de la verdadera realidad”. El arte no es un acto de resistencia, de

deleite o esperanza, sino una destrucción de separaciones ilusorias. Mondrian quería describir “la esencia de ser, es decir, un movimiento dinámico en armonía”. Porque “la naturaleza es una unidad dinámica que nos aparece en opuestos”. Estaba convencido de que la correcta perspectiva sobre la realidad daría como resultado un mundo de belleza, alegría y armonía. Éste era el propósito de su arte, el ‘neoplasticismo’ como él lo llamó. Esto implica una destrucción de las formas individuales, de la separación entre sujeto y objeto, de la dualidad de mente y cuerpo, y después, de una reconstrucción, esto es, un reflejo de la unidad primitiva como se manifiesta en el orden dinámico de proporciones. Y, tan pronto como la humanidad viera la realidad como verdaderamente es, el arte se volvería redundante.

Mondrian no solamente pintaba sino que también escribía, y escribió mucho. Un artista visual cuya intuición le hablaba en imágenes pero que, sin embargo, sentía un impulso casi misionero de traducir aquellas intuiciones en palabras, y explicarlas. Aunque escribir no fue fácil para él, persistió en ello durante toda su vida, primero en holandés, más tarde en francés y finalmente en inglés. Y aunque sus textos eran difíciles, a veces confusos y bastante secos, son la mejor fuente para ‘comprender’ sus pinturas.

Investigando si su interés en la Teosofía y su larga permanencia como miembro de la Sociedad Teosófica influyeron sobre su arte (un tema, sorprendentemente, fuertemente disputado por los comentaristas e historiadores de arte), creo que es muy útil estudiar de hecho sus propios escritos – y, desde luego, su arte mismo. Sus primeras obras muestran claras influencias espirituales, teosóficas, antroposóficas y neo-platónicas. Una de sus primeras obras, ‘Evolución’ (1911), está indudablemente basada en símbolos teosóficos. Este tríptico describe el despertar espiritual del hombre en tres etapas.

Una vez escribió esta carta a Rudolf Steiner:

Señor,

Dado que he leído varios libros suyos, me gustaría saber si tendría tiempo para leer el folleto que le adjunto ‘El Neoplasticismo’. En mi opinión, éste es el arte del futuro próximo para todos los verdaderos antropósofos y teósofos. El neoplasticismo manifiesta armonía a través de la equivalencia de dos opuestos: lo Universal y lo individual. El primero mediante la revelación, el segundo por deducción. El arte expresa la evolución de la vida en imágenes: la evolución del Espíritu y (pero entonces en una dirección opuesta) la evolución de la materia. Solamente mediante la destrucción de la forma y su sustitución con nuevos medios visuales universales, es posible alcanzar un equilibrio relativo. Me gustaría conocer sus ideas sobre este tema, si siente disposición a contestarme”.

Para su gran decepción, no hubo respuesta, causando que Mondrian arremetiese, en una carta a un amigo, con: “Steiner escribió algunos buenos libros, pero es mejor que se mantenga alejado del arte”.

Muchos comentaristas tienen un problema con la relación de Mondrian con la teosofía y la antroposofía. Son incapaces de combinar el espíritu pionero de Mondrian con su supuesto ajuste a una orden espiritual o dogmatismo. Y entonces suponen que la teosofía no ha sido esencial para su obra, sino más bien una huida del calvinismo estricto en el que creció. Pero, en contra de lo que se pueda pensar, la teosofía es, desde luego, no simplemente un sistema dogmático en el que tienes que aceptar mucho de lo que no has experimentado personalmente o no es demostrable. Superficialmente podría parecer eso, porque en obras estándar de la teosofía tales como la ‘Doctrina Secreta’ e ‘Isis sin Velo’ de Blavatsky, se describen muchos

hechos específica y objetivamente indemostrables. Mondrian tuvo tales obras en su biblioteca y las leyó. Pero, como con Steiner en su trabajo posterior y el filósofo neo-platónico Plotino, Blavatsky describió lo que ella había recibido intuitivamente, no tanto para que todos siguieran ciegamente su verdad, sino más bien como un testimonio de lo que ella había intuido. Uno de los principios de la Teosofía es el hecho de que nadie (dependiendo de su propia disposición y situación específica) puede desarrollar una visión de la realidad intuitiva – una verdad que se encuentra en la conciencia viva de cada individuo y no es exclusiva de ninguna teoría en particular. Además, si aceptas la unidad de la conciencia universal que se manifiesta en la conciencia individual, queda claro que agradecerías aprender de otras almas más evolucionadas. Mondrian no solamente sintió gran afinidad por la Teosofía, sino también por el hombre que había roto con la Sociedad Teosófica, Jiddu Krishnamurti, porque creía que la Verdad era una tierra sin senderos y que cada teoría a la que el hombre intenta agarrarse, solamente forma un obstáculo a experimentar esa ‘verdad’. Evidentemente, Mondrian no tenía problemas con este tipo de paradojas, porque las veía como manifestaciones de opuestos fluyendo desde la armonía del Uno.

El mismo Mondrian lo expresó de esta manera:

“Anteriormente, el hombre solamente podía ver o bien el exterior o el interior... sin embargo, el hombre moderno es capaz de ver el exterior en una relación equilibrada con el interior y viceversa: puede conocer el uno y el otro mediante proporciones. Sólo por esa razón, el hombre moderno puede ver la unidad de las cosas y aceptar la vida como una totalidad: por lo tanto, viendo la naturaleza y el espíritu, el mundo y la imaginación, el arte y la religión, el hombre y dios, como una unidad”.

La paradoja de la utopía de Mondrian significa que, para alcanzar un mundo mejor, en realidad no se necesita cambiar nada excepto nuestra perspectiva de esa realidad. Y a través de esta nueva perspectiva, automáticamente crearemos un mundo más armonioso, con correctas relaciones humanas.

Muchos artistas contemporáneos continúan siendo inspirados por Mondrian. Para concluir, les mostraré una pequeña parte de una película, realizada por Lisette Huizenga, una artista visual y estudiante de la Escuela Arcana de Ginebra. Utiliza elementos de forma y color de Mondrian para hacer una ‘pintura en movimiento’, denominándola: ‘Deconstruyendo/Reconstruyendo Mondrian’. En ella quiere mostrar ‘la belleza y la verdad de las proporciones’ en el proceso de transformación a través del tiempo. Esta obra fue exhibida en la Bienal de Venecia en 2015. La música que la acompaña es del compositor Kerry Woodward, estudiante de la Escuela Arcana de Londres, quien aquí crea un diálogo musical con las imágenes de Lisette, una suite de danzas cortas inspiradas parcialmente por la situación única de Venecia.

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Italiano

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

ॐ भूर्भुवः स्वः
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

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

OM

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

Reflexiones sobre la Belleza

Anders Lidén
Traducido del inglés

En una lluviosa tarde de junio de 2012 una bomba explotó en el centro de Oslo, la capital de Noruega. Un terrorista acababa de matar a ocho personas. Dos horas más tarde, el mismo terrorista, fuertemente armado y disfrazado de policía, llegó a la isla de Utøya, donde la división juvenil del Partido Socialdemócrata noruego estaba a punto de realizar su congreso anual. Comenzó a matar indiscriminadamente uno tras otro. Sesenta y siete jóvenes fueron abatidos a tiros, y muchos más, heridos. Muy pocos sobrevivieron a la masacre.

Entre los supervivientes se encontraba **Ina**. Esta joven recibió cinco disparos y estaba sangrando en el suelo húmedo a punto de morir, al menos eso pensó. Fue entonces cuando tuvo una experiencia, primero, como de una ola de gratitud hacia algunas personas que trataron de ayudarla y luego, de una gota de agua. Después de ver caer una gota de agua de una hoja de hierba, dijo: "Pensé ¿cómo puede existir todavía algo tan hermoso como esto?" En ese momento, entre las atrocidades que se sucedían a su alrededor y a las puertas de la muerte, toda la atención de esta joven se centró en la Belleza, la belleza de una gota de agua.

Experiencias similares han sido documentadas por personas que han sobrevivido a situaciones cercanas a la muerte, como caídas en las montañas, resbalando sobre algún trozo invisible de hielo, una piedra suelta y cayendo, pero aterrizando milagrosamente sobre un montículo de nieve suave. Han tenido una sensación y una experiencia similares de Belleza y éxtasis.

Así, incluso en situaciones como éstas hay una presencia de la Belleza para sorprendernos. La belleza aparece como una sorpresa, una revelación o incluso como un shock. No debe entonces extrañarnos ver que esto sucede, no tan sólo en relación con objetos naturales, como las gotas de agua o acontecimientos, como una caída, sino también en relación con las obras de arte y, de hecho, siempre o dondequiera que una percepción nos conduzca a una experiencia seria, por no decir espiritual.

¿Por qué situaciones extremas como éstas deberían ser tan apropiadas para experimentar la Belleza? Una explicación podría ser que en aquellos estados donde la personalidad ha perdido el control, vemos y experimentamos con nuestro corazón.

La joven noruega probablemente estaba abierta a experimentar la Belleza en cualquier cosa, en una flor, en el cielo, pero la experimentó en una gota de agua, lo cual es algo especial. Una vez, el poeta romántico alemán **Novalis**, anotó en su diario que todo cuerpo transparente se encuentra en un estado superior y parece tener algún tipo de conciencia.

Tradicionalmente en el budismo zen, la gota de agua ha representado un apoyo a la contemplación. Como el rocío del alba que desaparece cuando sale el sol, o el copo de nieve que aterriza en la cima de una montaña y después se funde y corre para unirse al río y finalmente al mar. El simbolismo de esta metamorfosis ha sido utilizado como soporte a la contemplación.

Sin ningún conocimiento sobre la estructura interna de un copo de nieve o de una molécula de agua, la gente de la época medieval inventó un nombre para Dios, para el Creador, como el Gran Geómetra o el Gran Arquitecto del Universo, nombre que aún perdura en la Francmasonería. Detrás de estos nombres, estaba la idea de que el mundo era fundamentalmente hermoso y bueno.

En principio, tendríamos una experiencia similar con el elemento opuesto: el fuego, siguiendo los pasos del Marqués de Sade, de quien cuentan que, tras mirar sobre el cráter del volcán activo del Etna, dijo: "En este momento me gustaría ser esta masa de lava".

La belleza podría aparecer e impresionarnos incluso en el vacío. Durante la ceremonia del Premio Nobel en Estocolmo del año pasado, la artista estadounidense Patti Smith estaba cantando una de las canciones del laureado Bob Dylan cuando de repente, en medio de la actuación, dejó de cantar porque había olvidado la letra ¿o tal vez porque se vio abrumada por ésta? Hubo un prolongado silencio cuando la audiencia se mantuvo en suspenso y fue precisamente este momento de suspenso inesperado lo que muchas personas parecieron disfrutar más.

Hay una historia similar, tal como yo la recuerdo, acerca de la cantante británica Kathleen Ferrier interpretando *Kindertotenlieder* de Gustaf Mahler. En una parte especialmente emotiva, con lágrimas en los ojos, de repente dejó de cantar. Se había sentido abrumada por la belleza de la música de Mahler. Uno tras otro, los miembros de la orquesta dejaron de tocar. El público se vio galvanizado de alguna manera por la misma experiencia colectiva ante el silencio inesperado, de Belleza no expresada.

Para finalizar, John Cage podría haber tenido la intención de crear una experiencia similar de Belleza en su obra 4' 33, un concierto que consta de cuatro minutos de silencio.

Un largo linaje de pensadores y filósofos, desde la antigüedad hasta nuestros días, se han dedicado a pensar sobre la Belleza. Aristóteles, San Agustín y especialmente Platón y Plotino ... *Filocalia*, fue un término griego que significa "amor a la belleza" y bajo este término se publicaron textos en la época helenística. Todos reconocían la importancia de la Belleza para la humanidad, para nuestra comprensión del significado de la vida.

La «Belleza», dice un pensador, uno de los últimos (¿?), según parece: «La Belleza salvará al mundo». Estas palabras, pronunciadas por el personaje principal de la novela de Dostoievski "*El Idiota*", han sido entendidas e interpretadas como una asombrosa profecía del mismo Dostoievski. ¿Podríamos entender estas palabras de otra manera, como que la experiencia de la belleza es lo que realmente nos enriquece y, finalmente, nos motiva para hacer los cambios necesarios?

Tras Dostoievski, la Belleza parece desaparecer como una categoría estética. Al menos desapareció del vocabulario de los críticos de arte. Así, por ejemplo, el pintor italiano Giorgio De Chirico, uno de los artistas más influyentes de principios del siglo XX, visitó Villa Borghese un día de verano de 1919 y experimentó una "conmoción de belleza" ante la pintura de Ticiano, *Amor sacro e amor profano*... como consecuencia de esta experiencia, decidió abandonar su estilo metafísico, buscando su inspiración entre los viejos maestros de la tradición europea y fue considerado un traidor por sus más ardientes admiradores, los surrealistas. Durante muchos años fue boicoteado por las galerías de arte de París y un día, encontrándose con algunos de sus antiguos admiradores en una calle de París, fue incluso "abofeteado" por André Breton.

Por otra parte, los temas estéticos y las artes han casi desaparecido del campo de la educación en muchos países. Así, cuando la UNESCO inició un proyecto para reforzar el papel y la

importancia de los temas estéticos, como la pintura, el teatro y la música en la educación escolar, temas cada vez más descartados en las escuelas de todo el mundo, ¡decidieron hablar sobre el "Wow-factor" (factor sorpresa) y no sobre la Belleza!

Este término, el "factor sorpresa", se utilizó para expresar la emoción y los resultados inesperados, difíciles de ser definitivos pero que, sin embargo, tienen un enorme impacto entre los maestros, artistas, niños e incluso entre las comunidades donde se da la educación artística. El término fue usado especialmente en relación con los logros artísticos de los niños. La posibilidad de que los niños puedan hacer un nuevo descubrimiento, que por primera vez abran sus ojos visualmente, musicalmente o a través del movimiento o del teatro, o creen alguna respuesta nueva e innovadora, fue el motor que impulsó muchos programas de educación artística. El inesperado "factor sorpresa" fue una poderosa fuerza que mantuvo a los maestros, artistas y niños en los programas de artes.

Un maestro que participó en el proyecto de la UNESCO señaló: "Imagínese lo que le pasaría a Leonardo da Vinci hoy en día si estuviera en la escuela pública media. Este hijo ilegítimo de una pobre mujer, escritor zurdo al que le gustaba dibujar y desafiar el pensamiento convencional, sería etiquetado como un candidato para la educación especial en riesgo... "Las escuelas con un plan de estudios integrado de artes, podrían ser capaces de atender mejor las necesidades de estudiantes como Leonardo.

¿Qué pensó Dostoievski cuando dejó al príncipe Myshkin pronunciar esta profética declaración: "La belleza salvará al mundo"? ¿Qué quería decir con la Belleza? ¿Alguna vez alguien ha dado una definición definitiva de lo que es la Belleza? No todos sabemos lo que es. Podemos experimentar la belleza en diferentes grados y de diferentes formas, disfrutando del placer en las cosas que vemos o escuchamos. ¿Pero una definición? Existen muchas y una que ha tenido un fuerte impacto en mí es esta:

"La belleza es aquello que se ama en la percepción".

La belleza siempre está ahí para sorprendernos. Existe en todas partes, quizás en cada momento de nuestra vida y es un misterio mayor que la vida y la muerte

Como **Robert Browning** escribió una vez (¿no era el poeta favorito de Alice Bailey?): "*Cuando nos sentimos a salvo y completamente seguros algo sucede, una puesta de sol o el final de un coro de Eurípides, y una vez más estamos perdidos*".

Ilustraciones:

Una molécula de agua

Un copo de nieve

Tiziano, "Amor sacro e amor profane"

Trabajo de Grupo

Hoy, nos acercaremos a la discusión de grupo de la manera clásica: Por favor seleccione un tema y reflexionen dentro de su grupo, dando a cada uno la oportunidad de tener su opinión y expresar sus pensamientos. Por favor, designen a un voluntario como "reportero".

1. La voluntad al bien de los conocedores del mundo es la simiente magnética del futuro.
2. El Plan para el hombre tienes tres grandes metas: La revelación del amor, la iluminación de la mente y la evocación de la voluntad.
3. Cuando ha sido vencida la atracción de la sustancia y muere el deseo, entonces predomina el poder de atracción del alma, y el énfasis puesto durante tanto tiempo sobre la forma, la vida y la actividad individuales, es transferido a la forma y propósito grupales

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Ingles

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.

**Nuestro trabajo es exclusivamente sostenido por las donaciones,
muchas gracias por su aportación.**