

CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA

NUEVA YORK

13 y 14 de Mayo de 2017

Nota clave:

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

Tabla de Contenido

Alocución de apertura: Christine Morgan.....	1
La Dinámica del Progreso Grupal: Kathy Newburn.....	5
Bienvenidas sean las crisis! Evocando la Voluntad del Alma:	
Julie Rudzinski.....	11
Elizabeth Hornland	15
Cinco Centros de Energía Impulsora: Steve Nation	18
Educación Superior Moderna – Esforzándose para dar un pasito en el Camino hacia la Vivencia:	
Linda Spremulli	24
El Ángel con la Espada Flamígera: Trabajando con la Ley de Repulsión: Isha Emley	30
¿Estamos dispuestos a lograr la paz?: Peter Peuler	34
Discernir la Verdad en la Era de la Información: Steven Zagoudis.....	39

Discurso de Apertura

Sábado 13 de mayo

La "Vida del Proyecto"

Christine Morgan

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 iniciando la primera fase de la conferencia de la Escuela Arcana, tres fines de semana de intenso pero alegre trabajo esotérico. A través de la meditación, las charlas y la discusión en grupo, estaremos construyendo una forma mental grupal que, para cuando se concluyan, estará llena de vida y de energía vital del Plan Divino, energía que podremos aprovechar el resto del año en todo nuestro trabajo de servicio. Los fundamentos de esta forma mental grupal, 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 se 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 grupal. Porque, ¿qué es un proyecto sino la proyección de una idea en el tiempo y en 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 étérico-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 actuar 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 Voluntad y termina con el séptimo Rayo de Organización, que rige 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 que mantienen su posición galáctica y determinan sus trayectorias en el espacio por propia volición. Esta es una hermosa afirmación de la Voluntad Divina de las estrellas.

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 alrededor del 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 lejos unas de otras. En toda esta maravillosa configuración de luz radiante, el cuerpo astral invisible y super-sensible del Cosmos se hace visible para nosotros ... Piensa en cuán vivo se torna 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 predominante del espacio exterior como un vacío cercano poblado de estrellas, como 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, sin embargo, refleja 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, y con su amor y propósito nos ofrecen a cada uno de nosotros la inspiración para nuestros 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 empleo de uno de los aspectos más bajos de la voluntad (la autovoluntad humana) que permite al hombre llevar a cabo sus planes y alcanzar el propósito que se ha fijado, si

es que lo tiene. Donde no hay voluntad el plan muere y el propósito no se realiza. Incluso en lo que atañe a la propia voluntad, constituye en verdad 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 une con el fuego, fusionándose en un movimiento unificado y armonioso.

Sabemos que hay 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 purificación espiritual, expulsando impurezas hasta que lo superior y lo inferior se reflejan mutuamente, girando juntos en un movimiento afin. La purificación espiritual requiere un duro trabajo por parte del discípulo: limpiar la mente de pensamientos ilusorios, el cuerpo astral de deseos y emociones engañosos, y el cuerpo etérico de las fuerzas de maya que embaúcan a los cinco sentidos.

Eliminar estas obstrucciones para lograr el movimiento libre y rítmico presenta una serie de crisis, y cada una exige 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 están ocurriendo diversas aberraciones psicológicas. 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).”*¹² En última instancia, se renuncia a todo con el fin de que todo pueda ser mantenido en custodia y utilizado para el bien de todos, dominando la voluntad al bien.

La purificación espiritual del aura es consumada mediante la voluntad al bien. Al permitir que la energía del Plan Divino y el propósito Logoico que lo impulsa, asuma el control, el discípulo ya no genera formas mentales relacionadas consigo mismo y el aura queda definitivamente limpia de las fuerzas obstructoras de la personalidad. Entonces se abre la puerta de la iniciación y la energía del alma y la personalidad se precipitan una hacia la otra y se combinan en un armonioso movimiento energético. Entonces se realiza plenamente la vida del proyecto: dos ruedas de fuego giran en movimiento afin y el iniciado entra al mundo mostrando las recompensas del sacrificio, la voluntad al bien en una nueva y potente vida.

Este proceso de purificación 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 hoy aquí porque hemos sido conmovidos por el trabajo del Tibetano. Es la vida de su proyecto la que fluye a través de nosotros, la cual requiere que establezcamos elevados 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 una meta realizable para todos aquellos que se han conmovido 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.

A medida que nos dedicamos a este gran trabajo 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 grupal de servicio para que irradie 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 Dinámica del Progreso Grupal: La Montaña y la Cabra

Kathy Newburn

Buenas tardes y bienvenidos.

Todos pertenecemos a una variedad de grupos, algunos en los planos exteriores y también en el plano subjetivo. Así que cuando nos reunimos cada año tenemos la oportunidad de reunirnos con algunos de nuestros hermanos de grupo en los planos internos en los que normalmente no conectamos. Por ello es estupendo poder ver a todos los que han podido hacer el esfuerzo y atender a La Conferencia.

Para aquellos que no sepan, la Ley del Progreso Grupal es una de las Siete Leyes del alma como nos las ha presentado el Maestro Tibetano en el libro Psicología Esotérica, volumen II. Es una sección muy interesante del libro.

Cada uno de nosotros tiene un alma, eso ya lo sabemos, y al nivel del alma trabajamos con esta agrupación progresiva de leyes. Mi tarea hoy es tratar de precipitar algo de esta energía del alma al plano físico porque ese es precisamente el objetivo de esta ley, ayudarnos a trabajar con más eficiencia en el plano físico bajo la influencia de la vibración del alma.

Estas siete leyes presentan consideraciones importantes para intentar entenderlas, construirlas en nuestra consciencia y aplicarlas en nuestras vidas, ya que estamos viviendo y pasando por un tiempo en el que hay, como dice el Gita, “un debilitamiento de la ley y (en consecuencia) un crecimiento de la ilegalidad en todas partes”. Esta es una de las enseñanzas principales que inician el libro de “La Reaparición del Cristo”. Y es útil recordar este pasaje porque es fácil caer en el desánimo cuando vemos el mundo que nos rodea en estos tiempos y atestiguamos el general debilitamiento de la ley por todas partes. Es importante recordar que este crecimiento de la ilegalidad es de hecho un signo de que estamos más cerca al tiempo de la externalización y, por ello, desde una perspectiva la situación puede tener una connotación positiva.

Una de las metas de la Ley es ayudarnos a movernos más allá de las palabras y cultivar una manera más telepática de vivir y trabajar. Así que quizá hablar de esta Ley no es la mejor manera de transmitir alguna idea sobre ello, pero, afortunadamente después de la charla haremos una breve visualización que será un intento de incorporar estos conceptos en un ejercicio energético que pueda ser más efectivo para transmitir los puntos claves de esta Ley.

La Ley del Progreso Grupal está relacionada con el séptimo rayo, el Rayo de Orden Ceremonial de la Magia. La mayoría de nosotros probablemente ha pensado mucho sobre esta energía ya que se incrementa con el acercamiento de la era de Acuario.

Esta energía del séptimo rayo empezó su manifestación cíclica hace casi 400 años, así que nos estamos acostumbrando algo más a ella; pero cuando esta era (la de Acuario) empiece de lleno entenderemos de qué se trata esta energía. Esta Ley está particularmente relacionada con el signo de Capricornio y su relación con el séptimo rayo puede parecer una contradicción. Por ello ayuda a entender que el séptimo rayo trabaja a través de Capricornio, el signo de la era que sigue a la próxima era de Acuario, indicando que la influencia del séptimo rayo va a ser fuerte durante el próximo ciclo de 5.000 años.

Nuestro enfoque este fin de semana se dirige al centro de Shamballa. El séptimo rayo y el primer rayo al trabajar juntos tienen mucho poder ya que ambos están en la línea impar de fuerza. Esta relación mutua se refleja en la nota o palabra de poder del séptimo rayo: “Lo superior y lo inferior se encuentran”, porque el primer rayo necesita del enfoque del séptimo rayo para *concretarse*, para anclar su potencia en la Tierra, en la consciencia cerebral y en el plano físico. Para trabajar eficientemente con la energía del séptimo rayo necesitamos intentar eliminar lo no esencial, atender a la vida interior y no liarnos mucho con detalles externos, que pueden ser la línea de menor resistencia para la energía de este rayo.

A veces, cuando estudiamos conceptos abstractos como este de progreso grupal, es importante considerar símbolos como medios para obtener un entendimiento más profundo por su capacidad de concretar. Helena Blavatsky comparó el trabajo en grupo a los dedos de una mano. Los dedos se mueven juntos sin ninguna consciencia de esfuerzo, de la misma manera lo debemos hacer nosotros cuando nos unimos a nuestros grupos, sin embargo, cada dedo mantiene su función en la contribución para la tarea que se lleva a cabo colectivamente. La mano o el grupo, son instrumentos para la creatividad y protección. Blavatsky también comparó el grupo a las cuerdas de un laúd, afinada por un gurú, el Maestro de música; el servicio se presenta como una vibración que colorea el medio y a la vez tiene un efecto sanador.

Blavatsky también tuvo palabras sabias sobre el trabajo de grupo compartido cuando citó un “Antiguo Libro de Reglas”, un libro que se había usado en la antigüedad para entrenar a los maestros de grupos. La primera recomendación para el grupo decía: “A menos que reine la máxima armonía entre los líderes de grupo, el éxito no es posible”. Luego Blavatsky añadió un comentario cuando preguntó ¿Cómo pueden los Occidentales entrenados para competir y rivalizar cultivar la necesidad del espíritu de no-competitividad y formar una unidad? Está es una buena pregunta para cuestionarnos a nosotros mismos.

¿Qué es esta armonía de grupo y como la podemos cultivar? No estoy segura de ser la mejor persona para responder esto. Seguramente no significa que no haya desacuerdos o diferentes puntos de vista entre los miembros de un grupo. Generalmente esos puntos de vista diferentes contribuyen a la fuerza y efectividad del grupo porque son un signo de que los miembros están pensando, que no están como observadores pasivos sino que expresan el pensamiento del grupo. La creatividad fluye entre los miembros del grupo cuando comparten y contribuyen para una mayor vida “del todo”.

En este tiempo de energías cambiantes de los rayos, el menguante paso del sexto rayo y la creciente influencia del séptimo, es natural que haya algunos conflictos entre las formas viejas y nuevas de vivir y ser. Cuando las energías se retiran a menudo se vuelven virulentas y sus aspectos más negativos y regresivos pasan al frente. Esto puede presentarse como emociones intensas, especialmente en esos individuos o países condicionados por una fuerte influencia del sexto rayo. Estas energías pueden contribuir a problemas en las relaciones de grupo. Pero, estos tiempos de transición entre los rayos son también tiempos muy creativos porque las energías de la era que pasa, tanto de los rayos como de los signos del zodiaco y planetarios están disponibles para trabajar al mismo tiempo que las energías de la nueva era que se avizoran en el horizonte.

La esperanza del momento se encuentra en las generaciones nuevas de cada década que pasa pues traen grupos de almas bajo una influencia mayor de Acuario y del séptimo rayo, presentando una cualidad con mayor polarización mental y orientación hacia la consciencia de trabajo en grupo. Acuario es el signo del trabajo en grupo y la hermandad, su creciente influencia debe proveer un ímpetu real a nuevas formas creativas de trabajo con más eficiencia bajo la Ley del Progreso Grupal.

El camino hacia esta mayor armonía y equilibrio de la que hablaba el antiguo libro mencionado con la menguante oposición del sexto rayo que va disminuyendo, van a contribuir con la próxima fuerza del cuarto rayo a la que nos vamos aproximando, trayendo la habilidad para unir y mezclar las partes dispares forjando así un puente que nos ayudará a seguir el camino al convertirnos en el camino. Esto contribuirá a la armonía que necesitamos. Porque es este camino, el anthakarana o “puente del arco iris” tallado de la sustancia que somos lo que proveerá los ingredientes necesarios para vivir de acuerdo con esta quinta Ley.

Esotéricamente, La Ley del Trabajo Grupal se conoce como la Ley de Elevación. El impulso bajo esta Ley concierne a todo el propósito de la vida en nuestro planeta o el fragmento de ese propósito que apenas podemos comprender. Este propósito está actuando en nuestro planeta desde hace eones y está especialmente vinculado con la humanidad que se encuentra como reino mediador y que tiene un papel especial no sólo en nuestro planeta sino también dentro del sistema solar y más allá. Algo nuevo y especial está desarrollándose en nuestro planeta y nosotros estamos situados dentro del Centro del Corazón del grupo de servidores mundiales, por lo que tenemos un papel vital para posibilitar que la humanidad dé el siguiente paso y asuma su nuevo papel en relación con el propósito planetario.

Se nos ha dicho que la reacción individual a esta Ley es el mayor indicador para la Jerarquía espiritual de que la persona está lista para recibir más luz. Adherirse a esta Ley es un acto de sacrificio. Se nos pide que supeditemos nuestro propósito personal dentro del más amplio propósito del grupo y no pedir nada para el yo separado. Conforme manifestamos una voluntad de incorporar esta meta superior, nos ponemos a nosotros mismos en alineamiento bajo la influyente vibración de esta Ley de Progreso Grupal.

Conforme penetramos en esta Ley, profundizamos en el entendimiento del propósito de la Escuela Arcana y su contribución dentro de un objetivo mayor. Mucho del trabajo en la Escuela y de las actividades de servicio están bajo el auspicio de esta Ley. Porque la intención principal de la Escuela es, después de todo, el trabajo grupal, la consciencia grupal para eventualmente llevar a la iniciación grupal.

Los grupos que están bajo la influencia de esta Ley son muy diferentes de los otros muchos grupos que han surgido por todas partes estos días. Grupos de estudio y servicio y todo tipo de grupos que están haciendo el bien y un trabajo vital para la humanidad.

Lo que se nos pide en el trabajo de grupos es algo diferente. El tipo de trabajo con el que esta Ley está involucrada es primordialmente subjetivo, independientemente de que el grupo se reúna o no en el plano físico. La estructura exterior que sostiene al grupo puede ser prácticamente inexistente. Lo que une a los miembros del grupo es la estructura interna del pensamiento mientras trabajan juntos en el plano mental.

Por lo tanto queda claro que el trabajo de grupo tiene sus raíces en la meditación grupal y en algunos experimentos en los que la actividad grupal puede precipitarse a través de algo que une a los trabajadores en los planos físico-etérico. Cada miembro del grupo se considera un punto focal para la distribución de la energía de su rayo particular. La energía del rayo del alma y de la personalidad. Cada vez que un miembro aprende a transmitir sus energías particulares al grupo y simultáneamente a sus hermanos y hermanas con sus cualidades propias ayuda en el trabajo que se lleva a cabo.

Algunas de las actividades que trabajan bajo el auspicio de la Ley y que están básicamente bajo la línea del segundo rayo son las siguientes. Es interesante notar cuántas de estas actividades son parte del trabajo de La Escuela Arcana y llevadas a cabo por Lucis Trust:

- La distribución de la energía del segundo rayo preparando la consciencia humana para el regreso del Instructor mundial.
- La disipación del espejismo
- La curación de la personalidad en todos los aspectos de su naturaleza.
- La distribución de la energía del primer rayo en el campo de la política.
- La distribución de la iluminación entre los grupos de pensadores.
- La redistribución de la energía del dinero en el mundo.

Esta es una Ley exigente. Uno de los requisitos principales para aprender a trabajar bajo ella es la capacidad de discernir. Discriminar es una cualidad de la mente. Bajo la impresión de esta Ley la mente se vuelve un instrumento bien afinado que relaciona, bajo la instrumentalización del puente antahkarana grupal, los aspectos más elevados del éter cósmico que entonces empiezan a precipitarse y a permear los vehículos inferiores con luz, amor y voluntad. Aquellos que están aprendiendo trabajar bajo esta Ley tienen que usar su capacidad discriminatoria para empezar a distinguir entre las variadas influencias vibratorias, como por ejemplo las del alma, de las que provienen del grupo o del rayo del alma de otra persona. Éstas son algunas de las bien afinadas capacidades discriminatorias que se nos pide que desarrollemos. Esta discriminación es un crecimiento de la sensibilidad habitual a la que los discípulos están sujetos, pero que con frecuencia se pierden de vista debido a las preocupaciones por cosas no esenciales.

El Tibetano indicó que el trabajo de estos grupos iniciaría un “patrón grupal”, grupos que establecerían un patrón para que otros grupos lo usen y sigan. No será fácil formar estos grupos porque están labrando un territorio nuevo. Aquellos que busquen trabajar de esta manera serán probados en muchos niveles y estarán cansados y sujetos a muchas presiones. Estas presiones son necesarias para que los grupos sean capaces de soportar las dificultades a las que van a estar sujetos durante este período de transición.

Los puntos de anclaje para esta Ley serán los iniciados y esto está claramente indicado por la asociación de esta Ley con el signo de Capricornio, el signo de la iniciación. Como se ha mencionado, esta Ley se conoce esotéricamente como la “Ley de Elevación”, su símbolo es “La cabra en la Montaña”. La experiencia de la cima de la montaña es algo de lo que se menciona como la experiencia de la soledad en la cima en la que el grupo lucha la última batalla con el *Morador*. Sobre esta experiencia podemos leer que “Por encima de las nubes de la tierra brilla un signo... solo El Ojo de la Visión puede verlo. Sólo el corazón en paz puede escuchar el trueno de la Voz que surge desde las oscuras profundidades de la nube. Sólo la comprensión de la Ley que eleva y exalta puede enseñar al ser humano del fuego y al hijo del agua a penetrar en la bruma. Desde allí asciende a la cima de la montaña y nuevamente se libera”. (*Psicología Esotérica Vol II*, pagina 199 ed. inglesa).

En el “*Tratado del Fuego Cósmico*” se nos dice que la “*cabra divina*” es un símbolo de la espiritualidad grupal. Las cabras monteses son diferentes a las demás cabras. Son más grandes, más fuertes, valientes y ágiles. Poseen cascos especiales que actúan como copas de succión permitiéndoles maniobrar su camino por lugares escarpados y ascender y descender enormes altitudes con poca comida o agua. En otro mantra se nos pide “que ascendamos con alegría como lo hace la cabra que escala los precipicios y se posa sobre la cima de la montaña”. para las cabras el llamado es “Buscad el

camino de la Ascensión – incluso también la ascensión fuera de la vida tríadica y la penetración en el Ser puro y en la existencia monádica”. (*“Discipulado en la Nueva Era”, Vol II, página 62 ed. inglesa*)

Una comprensión de esta Ley naturalmente nos llevará a una mayor capacidad para trabajar con energía. Después de todo, vivimos en una mar de energías y parte de nuestro entrenamiento en discriminación seguramente se extiende para incluir un entendimiento más profundo de cómo maniobrar nuestro camino a través de las muchas influencias astrales, de rayos y planetarias. Esta ley tiene especial relación con el intervalo que rige a Capricornio y que el Tibetano destaca en su comentario.

Este intervalo es el de la Semana del Festival del Grupo de Servidores del Mundo que ocurre cada siete años del 21 al 28 de diciembre. Durante estas semanas de período del Festival, se dice que el signo de Capricornio está influido por una constelación extra zodiacal que trabaja a través de este signo y trae una tremenda estimulación que fortalece a todos los miembros del Grupo de Servidores del Mundo.

La próxima semana de Festival ocurrirá en diciembre del 2019 y no es demasiado pronto para empezar a prepararse para esa ocasión. Este será el duodécimo segundo Festival desde su inserción en 1935. Esto es significativo porque doce es el número que completa una ronda zodiacal. Esto significa el final de un ciclo y, en este caso, de un ciclo de 84 años que corresponde a la conclusión del ciclo de Urano conforme pasa a través de todos los signos del zodiaco. Urano es el planeta que transmite el séptimo rayo y desde cierta perspectiva Urano rige a Capricornio y por ello su estrecha relación con la Ley de Progreso Grupal. Urano es uno de los tres planetas sintetizadores, el planeta que sintetiza el primer rayo y por ello está relacionado con plano de la Tríada superior, el plano átmico, el plano de la voluntad espiritual.

Los ciclos de Urano se dividen en *períodos* de 4 a 21 años y es importante considerarlos dentro del todo en la vida de una nación, un grupo o un individuo.

Esta próxima semana de Festival será la culminación de un periodo y va a ser realizada por la potente alineación planetaria entre Plutón, planeta de primer rayo, Júpiter, planeta del segundo rayo, y Saturno, planeta del tercer rayo. Esta confluencia de energías corresponde en un sentido curioso a las energías que rigen a la mónada de la Tierra, a su alma y personalidad, por lo tanto nos ayuda a efectuar una alineación con estos tres aspectos y, como consecuencia, entre los 3 centros planetarios de Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. En 2019 estos tres centros se encontrarán bajo el signo de Capricornio trayendo una potencia especial a ese período que seguro servirá para fortalecer la voluntad y el amor necesarios conforme pasamos a través de este tránsito en los años finales de esta etapa precursora que nos llevará hasta el 2025.

Entonces la próxima semana festival en 2026 será el inicio de un nuevo ciclo que estará bendecido por una auspiciosa luna llena magnificando su potencia y fuerza para que el grupo avance, como dice el Tibetano, “Del fuego al frío y hacia una nueva tensión”.

Así, mientras avanzamos hacia una nueva tensión, va ser siempre una ayuda tener en mente la fortaleza y la alegría que el trabajo grupal puede traer a nuestras vidas, porque a veces es fácil desanimarse por la aparente pequeñez de nuestro esfuerzo y del trabajo que hacemos, especialmente cuando lo situamos dentro del contexto de la enorme necesidad de estos tiempos. Pero el Tibetano tiene palabras de ánimo: “Una pequeña planta que a su vez logra producir una simiente, por medio de una correcta fructificación, puede así reproducirse en forma múltiple. Por consiguiente, no se dejen impresionar indebidamente por la pequeñez del esfuerzo. Una pequeña simiente es una

poderosa fuerza, que si se le cuida debidamente y cuida correctamente, y madura por el sol y agua del suelo, su potencia es impredecible”.

¡Bienvenidas sean las Crisis! Evocando la Voluntad del Alma

Julie Rudzinski

La solución de las crisis es característica del discípulo, y cada crisis que enfrenta y maneja correctamente, le proporciona (cuando esotéricamente ha quedado ‘bajo los pies’) el lugar desde el cual obtendrá una más amplia visión”.^[1]

Partiendo de las circunstancias de nuestras vidas, nos enfrentamos a la tarea de crear una existencia significativa. En el proceso nos encontramos con las crisis, las cuales reconocemos como el método supremo para desarrollar ese significado. Estas crisis son tanto objetivas como subjetivas. Las crisis objetivas existen en los planos externos de la personalidad y se caracterizan por conflictos físicos y emocionales. Las crisis subjetivas son psicológicas y ocurren cuando nos esforzamos para soltar los apegos de la vida de la personalidad y para sintonizarnos con la nota del alma.

Ambos tipos de crisis son recursos comunes que se utilizan en la literatura, donde se les conoce como conflictos internos y externos. Por ejemplo, un conflicto externo (una crisis objetiva) se ilustra en la novela de William Golding, *El Señor de las Moscas*, cuando estalla la tensión entre dos grupos de niños abandonados en una isla desierta sobre si deberían cazar o construir la vivienda. Un conflicto interno (una crisis subjetiva) se ilustra en la obra *Hamlet* de Shakespeare, cuando Hamlet se enfrenta a sus dudas sobre si debe vengar la muerte de su padre, y lucha para tomar la decisión final: “Ser o no ser, esa es la pregunta....” Porque *crisis* se define como *decisión*, en una trama literaria es el *momento decisivo*.^[2]

Y así es en la vida. Cuando una crisis toma posesión de la vida, produce una sensación de angustia y la *decisión* de liberarse de la crisis. También implica *un punto de inflexión* desde el que se resolverá la crisis, porque cuando amenaza una crisis, sin duda se desea un punto de inflexión... y tal vez hasta “dar la vuelta y correr” en nuestra desesperación por evitarla.

A menos que, por supuesto, demos la *bienvenida a las crisis*.

Alguien que da la bienvenida a las crisis entiende y aprecia la interpretación esotérica de ellas, que es muy diferente del punto de vista convencional que equipara una crisis con la desgracia o derrota, con algo que debe evitarse. Visto desde el plano causal, una crisis anuncia “progreso y oportunidad” en lugar de “desastre y fracaso”, y simplemente indica de la “necesidad de realizar un esfuerzo”^[3] por parte del individuo que experimenta la crisis y una oportunidad de expansión para lograr una resolución fortalecida, una más amplia visión y para evocar la voluntad.

La Energía y las crisis

Todo es energía, incluyendo las crisis. Una de las primeras recomendaciones que se hace a los estudiantes esotéricos es que comprendan la naturaleza de las energías que hacen impacto sobre ellos y que busquen definir sus experiencias. Estas energías influyentes están por todas partes. Informan cada tipo de relación: nuestras relaciones con los demás, con nuestro medio ambiente, raza, nación, cultura, y las energías de innumerables creencias, ideologías y pensamientos masivos e histerismos que circulan constantemente, tratando de dar forma a nuestro pensamiento, sentimiento y comportamiento. Manejar estas energías en cualquier momento dado puede ser como navegar en aguas infestadas de cocodrilos. Por lo que ante una crisis, nos corresponde comprender la naturaleza de las aguas, las energías de esa crisis, qué partes ignorar o desactivar y que partes fortalecer y utilizar para aprovechar la oportunidad actual y para crear el necesario punto de inflexión de la que surgirán nuevas actitudes y comprensiones, porque sólo entonces podemos gestionar *conscientemente* el impacto de esas energías y sólo entonces pueden ser utilizadas de manera *selectiva* para mejorar la vida. Así uno se vuelve un “verdadero ocultista”, capaz de crear la experiencia en lugar de sentirse víctima de ella.

Experimentar la crisis

Todos hemos encontrado crisis en nuestras vidas. Los tipos de crisis que se experimentan son tan variados como los individuos que las enfrentan: abuso, depresión, adicción, pobreza, violencia, enfermedad, pérdida. El concepto de crisis ha definido la sociedad en los últimos años en la forma de la crisis financiera mundial, ataques terroristas en todo el mundo, política reaccionaria, guerras, la crisis de refugiados y numerosas crisis de desigualdad (de raza, género, edad, clase, etc.).

Sin duda algunos de ustedes han enfrentado crisis de salud, en ustedes mismos o de alguien cercano; y por esa experiencia comprenden cuán grande puede ser este reto. Este año me enfrenté a una de esas crisis. Tuve la suerte, más allá de palabras, de contar con el amor generoso y el apoyo de mi familia, amigos y compañeros de trabajo. Pero cuando se asentó el polvo y pude valorar mi situación, me di cuenta que me habían acompañado hasta donde podían. El resto del viaje para restablecer mi salud (una crisis objetiva) y volver a conectarme con ese equilibrio divino que había desaparecido durante la conmoción y la confusión de la enfermedad (una crisis subjetiva) dependía de mí. Miré donde estaba y a donde esperaba llegar, y supe que necesitaba un plan.

Los principios de la Enseñanza proporcionaron la estructura de dicho plan, y me dispuse a convertir la teoría en práctica y a producir un curso de acción práctico y decisivo. Dos premisas claves esotéricas sirvieron como la base de mi enfoque:

1. *La energía sigue al pensamiento* .

Es la “la primera y fundamental, y también la más antigua premisa para el esoterista”. ^[4] Desde que se desarrolló la teoría cuántica de la materia, este postulado básico del pensamiento oriental ha ocupado la atención de los físicos cuánticos mientras se esfuerzan por determinar si la conciencia humana puede, en verdad, afectar el comportamiento de las partículas subatómicas. Los descubrimientos científicos de que el observador influye en la realidad han sido aceptados tentativamente, pero todavía queda mucho por descubrir y mucho queda sujeto a controversias. Lo que es indiscutible es que la interacción mente-materia es una relación profundamente

interconectada, parte de un universo que se entiende cada vez más como un constructo mental. Una cosa se sabía con certeza: que el pensamiento claro y concentrado es el primer paso esencial para abordar cualquier crisis, independientemente de la utilización del pensamiento intencional para influir en el resultado. “Como un hombre piensa, anhela y quiere... tal la enunciación de un hecho inmutable”. ^[5]O dicho de otra manera, “La energía fluye adonde está la atención”

2. “*Como si*”.

“Pensar, hablar y actuar “*Como si*” el ideal que tú has establecido ante tí mismo [es] un hecho consumado ^[6]es otro postulado básico de la Enseñanza. Va de la mano con la primera premisa “*La Energía sigue al pensamiento*”, porque la actitud “Como si” establece los patrones mentales para que siga la energía; y con esta actitud las energías convergen para crear una manifestación externa que refleja la realidad interna de nuestros pensamientos. Esta idea también ha entrado en el pensamiento dominante en la forma de Terapia Conductual Cognitiva, donde el paciente se centra en cambios de comportamiento a través de la imaginación y la práctica de comportamientos deseados. Se anima a los estudiantes esotéricos para que se compenetren del concepto “Como si” en todo lo que hacen hasta el momento en que descubran que se han convertido en lo que esperaban y soñaban ser.

Cuando estas dos verdades básicas de la filosofía esotérica: La *Energía sigue al pensamiento* y pensar *Como si*, se hayan actualizado conscientemente, entonces la vida se desarrolla conforme a la Ley. El individuo se convierte en la *causa* de la vida, traduciendo ideas en acciones y logros —*efectos*, en el plano externo.

De estas dos premisas fundamentales, implementé varias estrategias para apoyar mis intenciones:

1. Tomar conciencia

- a. ¿Cuáles eran los obstáculos para mi éxito, las fuerzas que podrían desviar mi progreso: es decir, la duda, el temor, la crítica, el escepticismo, las distracciones, la resistencia de la personalidad?
- b. ¿Qué tan fuerte era mi tensión espiritual?
¿Qué tan fuerte era mi voluntad?
¿Cuán comprometido estaba mi corazón?

2. Afirmaciones

Fortalezco mi tensión espiritual con afirmaciones. (Por ejemplo: “Soy alegría y curación”. “Soy inquebrantable compromiso”. “Soy intrepidez”. “Soy confianza”)

3. Visualización

Visualizo el éxito. Veo el fin desde el principio... causa y efecto al mismo tiempo... cuerpo y alma curados... la crisis resuelta con alegría.

4. Revitalización

Para resolver esta crisis sabía que necesitaba la cabeza y el corazón — el poder de una *voluntad sincera* a fin de “dar dichos pasos y precipitar esos ‘acontecimientos que están a la expectativa’”^[1] — los átomos que esperan en el campo de posibilidades, listos para convertirse en certezas materializadas. Por lo que vitalizaba mis intenciones *desde mi corazón...* con Alegría, Amor y Gratitude por lo que ya se había logrado.

Estas estrategias formaron mi plan de trabajo, la teoría que inspiró las numerosas medidas prácticas que siguieron. Era— y es — una práctica diaria de reafirmar mi compromiso y renovar mi atención a mis intenciones *con alegría*. Requiere un “esfuerzo sostenido” en los planos internos y externos, un continuo reenfoque de intenciones, *durante el tiempo que tarde*; así que esta oportunidad de evocar la voluntad del alma, trae un ritmo *subjetivo* a una crisis que de otra manera habría sido *objetiva*.

Esta experiencia ha fortalecido mi fe en mi capacidad de enfrentarme a una crisis, una confianza que se extiende a otros aspectos de mi vida; y me doy cuenta que en verdad he sido bendecida por la crisis. Y a medida que observamos la situación mundial y las numerosas crisis que afectan a la humanidad, nos damos cuenta, también, de los beneficios de las crisis en la forma de una mayor conciencia social, mayor participación en el proceso político, una demanda global por la libertad, por los derechos humanos y una visión del mundo que cambia y valora la vida y los principios elevados — todos estos ilustran el pensar “Como si” y su contraparte, “La Energía sigue al pensamiento”.

Se nos dice que “El ser humano tiene el hábito de las crisis”.^[8] Tal vez lo tiene. Y tal vez, intuitivamente, sentimos los beneficios que trae este tipo de crisis. Porque...

[Ellas] evocan confianza cuando son superadas y producen una amplia visión. Fomentan la compasión y la comprensión,... pues extraen de los recursos del corazón. Liberan la luz de la sabiduría dentro del campo de conocimiento enriqueciéndose el mundo.^[9]

Con resultados tan profundos como estos, ¿porqué no daríamos la bienvenida a las crisis?

^[1]Bailey, *Discipulado en la Nueva Era*, vol. 2 (Nueva York: Lucis Publishing Company, 1994) p.13, ed. inglesa

^[2]— “Crisis”, Diccionario Merriam-Webster, 2017, 10 de abril de 2017 < <https://www.Merriam-Webster.com/Dictionary/crisis> >.

^[3]Bailey, *Psicología Esotérica*, vol. 2 (Nueva York: Lucis Publishing Company, 1995) ps. 427-428, ed. inglesa

^[4]*Discipulado en la Nueva Era*, Vol. 2 , p. 132, ed. inglesa

^[5]*Psicología Esotérica*, vol. 2, p. 428, ed. inglesa

^[6]*Discipulado en la nueva era*, Vol. 2 , p. 555, ed. inglesa

^[7]Bailey, *Los Rayos y las Iniciaciones* (Nueva York: Lucis Publishing Company, 1981) p. 49, ed. inglesa

^[8]Bailey, *Astrología Esotérica* (Nueva York: Lucis Publishing Company, 1979) p. 477, ed. inglesa

^[9]*Astrología Esotérica* 477.

Bienvenidas sean las Crisis: Evocando la Voluntad del Alma

Elizabeth Hornland

Me gustaría comenzar expresando mi agradecimiento y alegría por poder asistir a esta conferencia y también por estar participando activamente en este grupo de estudiantes. Se nos ha pedido hablar sobre el tema: Bienvenidas sean las Crisis, reconociendo el papel que éstas juegan en la evocación de la Voluntad del Alma.

Como seres humanos, parece que necesitamos una razón fuerte para traer un cambio en nuestras vidas. Si todo discurre de una manera satisfactoria, la mayoría de nosotros no siente la necesidad de traer cambios. Entonces, es aquí donde viene la necesidad de que las crisis entren en juego en nuestras vidas.

Una crisis puede aumentar nuestra compasión, o profundizar nuestro amor unos por los otros. Una herida puede ser la fuerza que nos impulsa a la sabiduría, el amor y la curación. Junto con esto viene el conocimiento de que no todos estos dones vienen de fuera, sino de nuestro propio interior.

La comprensión de la fuerza interior que nos espera más allá del sufrimiento que pasamos durante una crisis, ha sido reconocida por muchas culturas en todo el mundo a lo largo de los tiempos. Se puede adquirir mucha sabiduría como resultado del trabajo con el dolor y la angustia de un momento crítico. El nuevo entendimiento que se obtiene puede estar relacionado con nosotros mismos, con otros o con una situación dada.

Las crisis en nuestras vidas nos dan la oportunidad de demostrar lo que hemos aprendido y lo que aún tenemos por aprender sobre la manera de abordar las graves decepciones, traiciones y confianzas violadas. La Escuela Arcana nos proporciona las herramientas para desarrollar y construir los recursos internos para avanzar y superar cada una de estas situaciones.

Rumi, el poeta sufí del siglo XIII, dijo: “Hay un campo más allá de las ideas de hacerlo mal o hacerlo bien. Allí nos encontraremos”. Es un pensamiento profundo; pero me preguntaba a mí misma: ¿cómo hago para llegar a ese campo?

La respuesta fue que tenía que ubicarme en el momento exacto que hay entre un final y un nuevo comienzo. En ese instante hay un lugar donde existen todas las posibilidades y nada está determinado todavía. En ese lugar de todas las posibilidades se puede abrir una puerta que permite suspender temporalmente el juicio de otros, el dolor o el miedo. Desde ese lugar neutral del campo de Rumi, se puede ofrecer una plegaria de fuerza y claridad en lugar del juicio nublado, producto de estar inmerso en una crisis.

Trabajando con las reflexiones y meditaciones que se nos enseñan y en las que nos animan a participar a través de la Escuela Arcana, podemos empezar a reconocer y aceptar lo ocurrido. El reconocimiento de una situación, sin juicio, es lo que permite iniciar el proceso de curación.

Este proceso permite que el dolor pase a través de nosotros; evita que las emociones negativas se alojen dentro de nuestros cuerpos; comienza la readecuación de nuestros pensamientos y reflexiones y los ubica donde podemos empezar a comprender el propósito de la crisis en nuestra vida.

Muchas veces hemos oído que otras personas dicen que no entendieron en el momento, pero que lo que tuvo lugar en sus vidas y en ese entonces se sintió como un completo desastre, más tarde entendieron que fue lo mejor que pudo haberles pasado. Los cambios que originalmente se les impusieron, dieron lugar a cambios en su situación. Su vida se llenó con un nuevo enfoque y propósito.

Las crisis de mi propia vida, que inicialmente afectaron bien fuera mi cuerpo físico, emocional o mental, me han dado una mayor sensibilidad y compasión por aquellos que encuentro y veo que están luchando en los caminos de la vida; despertaron en mí un creciente deseo de servir más plenamente a los grandes Seres que tienen una visión más clara y un conocimiento muy avanzado de las necesidades y caminos de la Humanidad. Continuamente estamos aprendiendo a través de nuestros estudios con la Escuela Arcana, lo que significa ser de mayor servicio a la humanidad.

En mi propia vida he resistido muchas crisis. Las más devastadoras y más difíciles para recuperarme, tuvieron que ver con la muerte de seres queridos: amados abuelos, nuestro único hijo, mi hermana más joven, un tío querido y más recientemente, ambos padres. Cada crisis me trajo más cerca a donde ahora estoy; aquí, delante de ustedes, fuera de mi zona de confort y compartiendo la comprensión que he recibido a través de mis experiencias de vida. Es el proceso de combinar estas experiencias con nuestros estudios de la Escuela Arcana lo que me ayuda a seguir adelante a lo largo de mi camino.

He encontrado que mi trabajo con la Escuela Arcana me da un ancla para mi cuerpo emocional y una influencia estabilizadora a mi cuerpo mental. He adquirido propósito, enfoque, intención y voluntad de servicio. He trabajado para convertir mi decepción y tristeza en oportunidades para ayudar a otros: como profesora, tutora, o simplemente como sistema de apoyo adicional. He buscado estas oportunidades en mi propia familia, en mi comunidad y a través de los programas de niños adoptados, en todo el mundo.

Al jubilarme, pude ampliar mi enseñanza hasta incluir la orientación a mujeres inmigrantes de diferentes culturas y creencias religiosas. Estoy trabajando para ayudarles a encontrar aceptación y a sentirse más cómodas en sus nuevas situaciones de vida. La mayoría de estas mujeres están superando o acaban de superar su propia crisis. Ellas se esfuerzan por ser un apoyo dentro de sus propias familias y comunidades culturales.

La Escuela Arcana me está ayudando a superar los obstáculos de juicio y crítica de otras personas y de mí misma. Agradezco la guía que me ayuda a encontrar maneras de trabajar detrás de la escena, de una manera eficaz y positiva.

He adquirido una actitud atenta a las posibilidades de servicio a los demás y hacer todo lo posible para aprovechar las oportunidades que se me presentan. La práctica de la meditación y reflexión constante y persistente, me mantienen centrada y reorientan mis intenciones diariamente.

A menudo cuando escucho las noticias, leo el periódico o tomo café con algún amigo, quedo inundada y asaltada con las más recientes tragedias de todo el mundo o en nuestras propias

comunidades. Puede ser un reto permanecer positiva y ver cómo el Plan para la humanidad puede estar evolucionando a través de tal negatividad aparentemente abrumadora.

Parafraseando a San Francisco de Asís: No es difícil ver la Maravilla de Dios cuando vemos la Belleza y la Alegría; es mucho más difícil y desafiante ver la Maravilla de Dios en la Fealdad y la Tristeza. Este es el momento de tener fe en el futuro y de entender que no estamos enterados de lo que puede estar involucrado en la destrucción de las instituciones antiguas, obsoletas que no funcionan en nuestras sociedades. No estamos al tanto de las necesidades en los caminos de la vida de los demás. Pero, como estudiamos, estamos ganando una mejor comprensión del poder de mantenernos positivos. Sabemos que esta destrucción debe ocurrir a fin de permitir la entrada a las nuevas ideas.

Espero trabajar dentro del flujo y reflujo natural de la vida. Tomar más días silenciosos con gratitud cuando la opción se me presente. Trabajo todos los días para desarrollarme más de una manera espiritual, pero con el entendimiento de que más desarrollo me permitirá participar y servir más plenamente en el trabajo a realizar.

La Escuela Arcana me ha dado el regalo de permitirme agregar mi luz a los centros de luz alrededor del mundo que aumentan más cada día. Un himno infantil viene a mi mente:

“Jesús me ordena brillar con una luz clara y pura.
Como una pequeña vela encendida en la noche.
En este mundo de oscuridad, por eso brillemos.
Tú en tu pequeño rincón y yo en el mío”

Tengo una profunda gratitud a aquellos que caminan a mi lado en este viaje, para la guía de la Escuela Arcana, la obra del Tibetano y por los trabajos escritos y la visión de Alice Bailey.

Cinco centros de energía impulsora

Steve Nation

Nuestra tarea en esta sesión es reflexionar sobre los cinco centros planetarios: Nueva York, Londres, Ginebra, Darjeeling y Tokio, a la luz de la nota clave: *Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad al bien en una nueva y potente vida.*

La fuerza de Shamballa nos recuerda la Inconquistable Bondad en el centro de la vida. A través de esta Fuerza la Voluntad de Dios, la Voluntad de la Vida misma, está teniendo un impacto directo, sin mediación, en los asuntos humanos. Esto encuentra expresión en momentos de crisis mundial como en la increíble conflagración de la Segunda Guerra Mundial y, de una manera diferente, en la aparición repentina de movimientos populistas y separatistas alrededor del mundo, produciendo lo que se siente como un escalofrío por la columna vertebral colectiva de la humanidad.

De cierto modo, los cinco centros planetarios se asemejan a los chakras en el cuerpo individual de los seres humanos. Sin embargo, a diferencia del sistema vertical de los chakras, ellos forman una estrella de cinco puntas. Son *entradas* o centros de *Energía Impulsora; puntos de afluencia espiritual*. La Jerarquía Espiritual los emplea para distribuir e irradiar energías en la conciencia y en la vida de las naciones, regiones y continentes. La Fuerza de Shamballa hace sus raros impactos directos en el cuerpo etérico colectivo a través de estos cinco puntos. No hace mucho, durante las dos guerras mundiales del siglo pasado, fue *anormal y deliberadamente estimulada y vitalizada... afectando profundamente al mundo y a las Naciones Unidas*. Todo lo que está ocurriendo en estos tiempos, en estos primeros años del período de 15 años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sugiere algo similar, aunque muy diferente porque las opciones ya no son tan obvias y no existe la amenaza inmediata de la violencia global como estalló durante las Guerras Mundiales.

El único nombre que DK ha dado a los centros es el nombre de la ciudad asociada (Nueva York, Londres, Ginebra, Darjeeling y Tokio). Sin embargo, los centros planetarios no deben ser confundidos con las ciudades asociadas. Las ciudades son *la expresión exotérica del centro esotérico de fuerza*. El centro de Nueva York, por ejemplo, es un centro esotérico de fuerza para todas las Américas, que impacta a todos los países del continente, del norte y del sur. Cuando la Fuerza de Shamballa impacta a los cinco centros esotéricos, podemos imaginarla trayendo una increíble descarga de fuerza eléctrica en la estrella como un todo, dispersándose en todo el sistema entrelazado de los cinco puntos. A medida que cada uno de los centros maduren y se desarrollen energéticamente, tal vez se vuelvan cada vez más estables y puedan absorber y soportar esta carga.

Se nos dice que en un futuro lejano habrá siete centros planetarios activos (uno reflejado en una ciudad importante en el continente de África y otro reflejado en una ciudad importante de Australia). Pero, por ahora, el foco está en los cinco centros de esta quinta raza raíz, la humanidad actual que está despertando mentalmente en todas sus múltiples divisiones étnicas.

Gran parte de la historia del desarrollo humano en la posguerra se registra a través de las 5 ciudades que proporcionan los puntos de anclaje exotérico de los centros. Cada uno es influyente en el mundo de diferentes maneras. Las grandes mega-ciudades de Nueva York o Tokio tienen claramente una influencia mundial. La gran ciudad de Londres sigue siendo un centro de poder económico y a través de la BBC y la imagen de las casas del Parlamento, tiene una presencia en las

mentes y corazones de todo el mundo. Las ciudades más pequeñas de Ginebra y Darjeeling van a un ritmo más lento; en ellas la naturaleza tiene una presencia más dominante con las montañas Kanchenjunga y el Mont Blanc; y el lago y un jardín botánico muy renombrados en Ginebra. Sin embargo, ambas ciudades también tienen una influencia mundial. Ginebra, la segunda ciudad más grande de Suiza, alberga más organizaciones internacionales que cualquier otra ciudad del mundo. Entre ellas están las sedes de la ONU, de la Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud. Darjeeling es una ciudad de peregrinaje, considerada por muchos como un lugar de poder espiritual. También tiene reputación internacional como productor del té más refinado.

A través de cada centro, la Fuerza de Shamballa y la influencia jerárquica es cualificada y coloreada por distintas combinaciones de rayos. Hoy estamos reunidos en la ciudad de Nueva York, así que podemos empezar aquí. Esta es la novena ciudad más grande del mundo en cuanto a población y la segunda ciudad más rica del mundo cuando se mide por el PIB (Curiosamente, Tokio encabeza la lista de ciudades ricas). Nueva York tiene un alma de segundo rayo y una personalidad de tercero. El alma de segundo rayo significa que la ciudad puede contribuir con energías sabias y amorosas a la realización del Plan; esto explica por qué a menudo es considerada como una “ciudad con un gran corazón”. El segundo rayo también la hace susceptible a espejismos que se deben disipar, incluyendo un enfoque egoísta y egocéntrico del servicio, un amor a ser amada y la necesidad, a veces desesperada, de ser amada. La personalidad de tercer rayo trae los dones de actividad inteligente que puede trabajar bien con las expresiones del gran corazón del alma de segundo rayo: la creatividad e innovación. Los espejismos que deben trabajarse incluyen el exceso de actividad y una tendencia a tramar y sacar ventaja. La imagen clásica del espejismo de tercer rayo es la ‘araña en el centro’ tejiendo redes incesantemente según sus propios diseños y propósitos. Nueva York es el centro laríngeo (el centro de la creatividad) de los Estados Unidos.

Como nación, USA tiene segundo rayo de alma y sexto de personalidad (los dones de idealismo y devoción y los espejismos asociados con estos: fanatismo, exagerada emotividad, sentimentalismo).

Al considerar a Nueva York como un centro planetario, no tiene sentido hablar de alma y personalidad. Es simplemente una entrada para la fuerza espiritual de la Jerarquía y de Shamballa. *Mediante el centro de Nueva York se expresa la fuerza de sexto Rayo de Devoción o Idealismo.* Y, como guía adicional y muy importante para la intuición, se nos da una nota clave del centro: *Ilumino el camino.*

La Fuerza de Shamballa, al impactar un centro de sexto rayo, seguramente atiza los conflictos entre ideologías y encuentra su expresión inferior en fijos y emocionales apegos a ideologías opuestas; esto se ve más marcadamente en cuestiones de fe y religión. Sin embargo, detrás de la superficie, debido a que este es el resultado de la fuerza de Shamballa y a que las influencias jerárquicas también pulsan a través del centro, hay la posibilidad de que el conflicto y el caos puedan servir para destruir algunos de los apegos ideológicos y el atractivo sentimental al estridente nacionalismo y fe religiosa; y debido a la influencia de segundo rayo en la ciudad y en la nación, se puede esperar que el efecto destructivo sea atenuado por las edificantes fuerzas constructivas del amor. A través del conflicto de ideologías, el grupo del NGSM en los Estados Unidos y en toda la región de las Américas, tiene el potencial de liderar un Camino donde la devoción y el idealismo, atemperado por la mente, configure un nuevo acercamiento para el bienestar de la totalidad. Puede esperarse que la fuerza de Shamballa allane el camino para que una gran mayoría de ciudadanos

encuentre orgullo en su diversidad cultural, que es tan característica de la nación. Imaginen los líderes del Grupo de Servidores del Mundo en todos los Estados Unidos, inspirando a los ciudadanos con un sentido de pertenecer a una nación vibrante, creativa e idealista que quiere aportar al mundo y desempeñar un papel decisivo en el nacimiento de un nuevo idealismo mundial.

No es como que esto vaya a suceder por arte de magia. Por el contrario, las energías entrantes, condicionadas por los rayos, se reflejarán en el pensamiento de los ciudadanos de los Estados Unidos y del continente, y la fuerza de Shamballa afectará la cualidad de la voluntad que emerge entre los pensadores durante este período de crisis. ¿No es esto lo que está sucediendo en la actualidad?

El centro planetario de Nueva York juega un papel único en las relaciones entre todos los centros. La estrella de cinco puntas se compone de dos triángulos entrelazados y Nueva York es el centro en ambos triángulos.

Uno de los dos triángulos que componen los cinco puntos de la estrella relaciona a Nueva York con Londres y Darjeeling. Londres no es una mega ciudad como Nueva York, pero con 8,6 millones de habitantes es la tercera ciudad más grande de Europa después de Moscú y Estambul y la trigésimasegunda ciudad más grande del mundo. En el año 2015 (antes del BREXIT) Londres era la ciudad con el quinto PIB mayor del mundo.

Como ciudad, Londres tiene un alma de quinto rayo y una personalidad de séptimo. El alma trae los dones de conocimiento concreto o ciencia: 'El Dispensador del Conocimiento'. Los espejismos acompañantes incluyen materialidad y excesivo énfasis en la forma, excesiva fe en el poder del intelecto y conocimiento a expensas de la sabiduría. La personalidad de séptimo rayo de la ciudad le da un carácter positivo de Orden Ceremonial o Magia. La ciudad ha tenido una fuerte connotación ritual a lo largo de su historia y, más recientemente, a través de eventos como la Boda Real. A través de la televisión, hoy en día estos rituales tienen un impacto mundial. En gran parte es un impacto emocional, pero ellos imprimen una indefinible sensación de algo sólido en el corazón de la vida que también comunica algo universal. El séptimo rayo presenta a Londres espejismos que debe tratar, incluyendo el espejismo de lo misterioso y secreto, el espejismo del cuerpo físico y un demasiado énfasis en lograr la perfección de la forma a expensas del espíritu. Los espejismos de séptimo rayo traen todos los desafíos de la excesiva reglamentación y burocracia necesaria para aplicar estos reglamentos.

Londres es la ciudad capital del Reino Unido con alma de segundo rayo y personalidad de primero. Ahora enfrenta una crisis increíble tras la reciente votación BREXIT, dando poder a los llamamientos para la desintegración del Reino y la creación de estados nacionales separados de Inglaterra, Escocia, Gales y alguna nueva configuración de Irlanda. Esta es una crisis inmediata para el Reino Unido que exige que los que valoran continuar unidos y buscan mantener al menos algún tipo de Unión, encuentren un mensaje y una visión del futuro que sea lo suficientemente fuerte como para contrarrestar las fuerzas del nacionalismo. Quienes pretenden mantener la Unión necesitan apoyarse menos en las glorias pasadas y en su lugar inspirarse en el papel iluminado de Gran Bretaña en los asuntos internacionales y el poder que esto le da el Reino Unido. Gran Bretaña es la única gran economía del mundo, y el único miembro permanente del Consejo de seguridad de la ONU que ha logrado el objetivo de asignar 0,7% del INB a la Asistencia para el Desarrollo en el

Extranjero (aunque esto bajó ligeramente en 2016). En comparación, en 2016 Estados Unidos asignó 0.181% de su INB a la AOD.

El alma de segundo rayo de Gran Bretaña aporta las cualidades de Sabiduría y una preocupación por lo que es Correcto y Bueno, junto con espejismos de actuar ‘como si’ se fuera muy sabio y estar satisfecho consigo mismo y sus valores ‘superiores’. La personalidad de primer rayo trae cualidades de Voluntad y Poder, fortaleza en el gobierno, la ley y la justicia. También acarrea todos los atributos peligrosos del poder mal utilizado: la voluntad de dominar, excesivo privilegio y secretismo.

Las fuerzas que fluyen a través del centro planetario de Londres llegan a todo el mundo a través de la Comunidad de Naciones. *El primer rayo de Voluntad o Poder en su aspecto constructivo y no destructivo* fluye a través del centro, generando una voluntad de servir al todo y expresar la Ley de Síntesis. La nota clave: *Sirvo*.

Poco se sabe sobre la Comunidad aquí en los Estados Unidos, pero como alguien que creció en ese país y que vivió en el Reino Unido durante 20 años, siempre lo he considerado como una de las agrupaciones de naciones más interesantes y dinámicas en el mundo moderno. Reúne a 52 países; algunos con grandes poblaciones como India, Nigeria, Pakistán, Bangladesh y algunos estados insulares pequeños como Fiji, Samoa, Jamaica, las islas Seychelles; países con un patrimonio predominantemente occidental como Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda; países de Asia como Singapur y Malasia; y numerosos países africanos como Sudáfrica, Tanzania y Mozambique. Aparte de ese último país mencionado, Mozambique, todos comparten una parte de su historia como antiguas colonias de Gran Bretaña; sin embargo, lo que une los países ahora es un extraordinario sentido de ser parte de una familia de Naciones. La Reina es la jefe nominal de la Comunidad y monarca de muchos de los países. La Comunidad es una mini-Naciones Unidas, aunque carece de grandes instituciones, leyes o normas comunes y normas restrictivas como las que uno encuentra en la UE o en la ONU. La característica excepcional de la asociación es su informalidad y su lealtad a una declaración de principios compartidos, la carta de la Comunidad. Ésta tiene una Secretaría y numerosos programas de cooperación que vinculan a los países del norte y del sur, pero de alguna manera la estructura que ha evolucionado no obstruye el verdadero espíritu de cooperación, como a menudo ocurre en la Unión Europea. Cada año, los jefes de estado de la Comunidad se reúnen en un refugio único, sin medios o ayudas, lo que proporciona una oportunidad de conocerse, abordar dificultades y desacuerdos entre los integrantes y aconsejarse mutuamente.

Darjeeling es el tercer punto en el triángulo con Londres y Nueva York. A través de Darjeeling y Ginebra se puede dirigir más fácilmente la *energía espiritual pura* que a través de Londres, Nueva York o Tokio. Eso tiene sentido porque Darjeeling y Ginebra son ciudades mucho más pequeñas y más tranquilas. No en vano, Darjeeling se describe como el punto superior del triángulo Londres – Nueva York – Darjeeling. La ciudad de Darjeeling tiene un alma de segundo rayo y personalidad de quinto; y la nación de la India tiene personalidad de cuarto rayo y alma de primero. El cuarto rayo nos hace pensar en armonía, belleza y arte y estos siguen siendo los dones que la India aporta al desarrollo humano. La vida es increíblemente colorida; hay una riqueza y vivacidad en la India que no se presenta en Occidente. Todos los rayos de la ciudad y la nación contribuyen al

importante papel que este centro ha desempeñado y sigue desempeñando en la espiritualidad humana.

A algunos les resulta sorprendente que, para un punto primordialmente espiritual, la fuerza que se vierte a través del centro planetario de Darjeeling *es la del primer rayo de Voluntad o Poder*, el mismo rayo que condiciona el centro planetario de Londres. Pero mientras que en Londres el primer rayo se describe como una fuerza constructiva, y viene con la nota clave *servo*, en Darjeeling el primer rayo tiene la nota clave *oculto la luz*. En cierto nivel esta nota clave se refiere al hecho de que la luz siempre viene de Oriente. Pero, cuando se aprecia en términos del impacto de Shamballa, DK sugiere que la nota clave tiene otro nivel de significado, relativo a una luz que se actualmente oculta y se revelará en el futuro. *Hay una frase en las Escrituras cristianas que dice: "En esa luz veremos la luz", lo cual significa que por medio de la luz de la sabiduría, difundida en nuestros corazones a través de la Sabiduría Eterna, veremos eventualmente La Luz de la Vida misma, algo sin significado e inexplicable hoy para la humanidad, pero que se revelará más adelante cuando el actual punto de crisis sea superado.* [Destino, 98-99].

Es lógico pensar que Darjeeling es como un centro planetario 'oculto'. Se considera un centro espiritual en la India, pero no como los famosos centros de peregrinaje donde se reúnen millones o los ashrams que atraen devotos de todo el mundo. Darjeeling se considera como una ciudad sagrada en parte debido a antiguas leyendas, en parte por los monasterios budistas cercanos, pero principalmente porque mira y está en el aura de la tercera montaña más alta del mundo, el Monte Kanchenjunga. Las montañas de cinco picos son objeto de veneración entre la gente de todas las religiones de la región. Su santidad está tan profundamente enraizada en la cultura que la ley prohíbe que los escaladores pongan sus pies en la cumbre.

Mis disculpas por dejar tan poco tiempo para reflexionar sobre los dos centros restantes: Ginebra y Tokio. He dado la mayor parte del tiempo a Nueva York, Londres y Darjeeling simplemente porque estos son los centros que conozco mejor, después de haber vivido cerca de dos y visitado el otro cada año.

Ginebra es el centro para Europa y, cuando habla de Europa, DK incluye a Rusia, el país más grande de Europa en población. La ciudad de Ginebra tiene un alma de primer rayo y personalidad de segundo; la nación Suiza es un país muy pequeño en relación con el resto de Europa, pero su misma pequeñez le ha permitido jugar un papel muy influyente en los asuntos europeos y mundiales, desarrollar la capacidad de permanecer neutral en los conflictos y utilizar esta neutralidad para servir como un centro humanitario. No se dan los rayos del país, pero la fuerza que fluye a través del centro planetario es de segundo rayo con cualidades de inclusión y servicio. Como Darjeeling, su influencia en la estrella de cinco puntas es más subjetiva y su nota clave es 'Trato de fusionar, mezclar y servir'.

Reflexionando sobre el impacto que podría tener la Fuerza de Shamballa en el centro planetario de Ginebra, invita a visualizar un nuevo paso en la destrucción de las antiguas fuerzas que han calado profundamente a toda Europa, incluyendo a Rusia, de nacionalismo, acompañando un pulso constante de energía del corazón, integración y fusión de diferentes culturas, idiomas y antecedentes religiosos. DK habla de la importancia vital de las relaciones del Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. Podemos considerar esto en términos de una relación equilibrada entre las energías de los tres centros: Nueva York, Ginebra, Londres, cada uno aportando su nota fuerte a la Era que Viene, y con todos los países representados por estos tres centros trabajando unidos hacia los

visionarios objetivos y metas concretas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es interesante que la actual polarización de la opinión pública y política del gobierno en cuestiones de inmigración y provisión de refugio para aquellos cuyas vidas están amenazadas, es una característica del discurso político en las tres naciones de este triángulo.

Nos queda Tokio que es claramente un centro de gran importancia en el mundo actual. Es el centro para el extremo Oriente: China, Corea y gran parte del sudeste asiático, una región de enorme poder económico y de algunas tensiones muy importantes. Japón tiene una personalidad de sexto rayo y, posiblemente, un alma de primer rayo, y China tiene un alma de primer rayo y personalidad de tercero. Se nos dice que *las fuerzas que fluyen por intermedio del centro planetario de Tokio son de primer rayo, en su aspecto materialista inferior*. Tokio focaliza las fuerzas del materialismo; se dijo que durante la Guerra Mundial Japón manifestó *la fuerza de maya*. Quizá podríamos decir que se trata de una cuestión que aún persiste para Japón y la China, aunque ambos países también presentan signos de un nuevo materialismo iluminado en algunas políticas sobre el medio ambiente. Al centro de Tokio se le ha asignado la nota clave: *Reflejo la luz*.

En conclusión, cabe afirmar que, aparte del análisis de las energías y fuerzas que fluyen a través de cada centro, la Fuerza de Shamballa impacta a la humanidad a través del sistema entrelazado de una estrella de cinco puntas; cinco puntos de Energía Impulsora que absorben el impacto y la distribuyen a través del sistema etérico.

La Educación Superior Moderna – Esforzándose por dar un pasito en el Camino hacia la Vivencia

Linda Spremulli

Hace diez mil años, el hombre primitivo de Cro-Magnon en su campamento se agachaba delante de un fuego ardiente y contemplaba el poder de los dioses conforme llenaban el cielo con resplandores rojos. El misterio de la naturaleza llenaba a este hombre de admiración y temor. Para él, todo parecía estar fuera de su control. Sólo los dioses podían comprender y controlar las tremendas fuerzas naturales. El hombre primitivo solamente podía tener la esperanza de poder influir en esas fuerzas influyendo sobre los dioses. Sus sentimientos hacia ellos albergaban temor porque ellos podían destruirle si así lo quisieran.

Hoy, el hombre moderno se sienta confortablemente en el sillón de su salón mientras ve caer las bombas en Siria o Afganistán. Él también puede sentir admiración, pero no por el poder de los dioses sino por el poder del ser humano. Los sentimientos del hombre moderno también albergan temor - el temor causado por la habilidad que tiene ahora la humanidad para destruirse a sí misma, para destruir el futuro.

El temor que ensombrecía las vidas de los hombres primitivos ha sido gradualmente vencido por la evolución y el desarrollo de la capacidad intelectual humana. ¿Cómo puede vencerse el temor actual que siente el ser humano? ¿Cómo podemos asegurar que este conocimiento y control de las fuerzas naturales, como los impulsos que surgen en el ser humano no vayan a destruir el futuro sino más bien, llevarnos a un futuro digno de ser contemplado?

La respuesta a estas preguntas se encuentra, al menos en parte, en la educación que busca entender y guiar el desarrollo de la mente. El desarrollo de la forma física del ser humano desde una (sola) célula al eventual homo sapiens es evidente para todos. Pero los cambios evolutivos continúan en maneras más sutiles afectando al intelecto y a los valores, a la cultura y las civilizaciones.

De acuerdo con el famoso biólogo Loren Eiseley, la más terrible explosión en la tierra ocurrió cuando el cerebro humano apareció de repente hace unos 600,000 años. Quizá este fue el momento en que el Ángel Solar plantó la chispa mental en el hombre-animal. El cerebro y la mente han continuado su desarrollo y han producido algunas de las más maravillosas creaciones que nos rodean. Pero, también han llevado a la muerte y destrucción a una escala enorme. Hoy, la evolución del cerebro continúa apareciendo en manifestaciones inesperadas; como “Siri” en tu iPhone y coches auto conducidos que pueden circular a través del tráfico en una súper autopista de seis carriles. Esta evolución presenta grandes promesas para la humanidad, pero también grandes problemas. La educación moderna debe afrontar estos problemas y encontrar las estrategias para llevar al desarrollo humano a un camino más espiritual e iluminado.

Situemos primero el papel de la educación en un contexto más amplio, notando que provee al estudiante de una visión más general del mundo tanto en su plano físico como en el plano de la profundidad intelectual.

El hombre moderno usa el telescopio Hubble para ver la vastedad del universo. Éste aparece infinitamente grande. Usa el microscopio electrónico para examinar las formas de los átomos y

moléculas, los minúsculos bloques que construyen la materia conforme la ciencia moderna los considera. Éstos aparecen infinitamente pequeños.

El hombre mismo, como dijo Pascal, está suspendido entre dos infinidades. Desde un punto de vista el ser humano es un coloso, desde otro es sólo una mota de polvo. La educación nos permite entender esta idea y entender algo del pensamiento que el ser humano ha desarrollado conforme trata de entender su lugar en el universo.

Entonces, la educación básicamente se ocupa del desarrollo de la mente y el refinamiento de la substancia mental. A veces me he preguntado por qué el ser humano ha desarrollado su mente como lo ha hecho. El ser humano no necesitaba la habilidad matemática realizar las transformaciones de Fourier para vivir en la naturaleza. Sin embargo, ha desarrollado una mente que es capaz de llevar a cabo las matemáticas más complejas. Seguramente el Logos ha manifestado este tremendo potencial por alguna razón. Quizá esta razón este relacionada con la función del hombre como agente del tercer aspecto del Logos, el de inteligencia activa. En el tiempo presente, el desarrollo humano puede definirse por la expansión del hilo creativo y su uso completo de la personalidad iluminada.

En tanto la educación ayuda a estudiante a apreciar el lugar del hombre en el universo y le provee los fundamentos para un pensamiento profundo, tiene también otras metas. Por supuesto un objetivo obvio es la transferencia de conocimiento. Nuevos descubrimientos e ideas se construyen en los fundamentos de conocimientos previos que se han transmitido de generación en generación por medio de la educación. Como Isaac Newton dijo: “Si he visto más lejos es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes”. Nuevas intuiciones no suelen aparecer totalmente formadas dentro de la mente. Puede(n) aparecer así en un momento de inspiración y encuentros breves con la intuición. Sin embargo, el fundamento para las nuevas percepciones generalmente ha sido construido por la mente que debe funcionar como un agente transmisor entre la mente superior y el cerebro. La mente concreta o inferior debe tener las herramientas y senderos que necesita para cumplir con esa función de intermediación. Si falla en esta función no habrá senderos para que las ideas novedosas puedan fluir al cerebro para ser percibidas.

Por ello, una meta de la educación universitaria es la de exponer al estudiante a información fundamental en su campo de estudios. Esto(a) es también información que él o ella deben asimilar para poder entender el pensamiento vigente y preparar su mente/cerebro para aprehender el siguiente nivel necesario que requiere el conocimiento. Tomemos por ejemplo la química del primer curso. Los estudiantes generalmente toman este curso porque requieren obtener el bagaje necesario para los siguientes cursos de química indispensables para la preparación profesional que buscan. En un curso tan amplio como el comentado, debe presentarse material específico para proveer el nivel básico que será el fundamento de conocimientos superiores. En *“La Educación en la Nueva Era”* DK indica que uno de los mayores objetivos de la educación es entrenar la mente para aplicar inteligentemente la información impartida a la mente por el cerebro.

La educación superior claramente ofrece esta oportunidad de aprendizaje y ayuda a la mente a desarrollar flexibilidad para trabajar eficientemente con la nueva información que se recibe. Por lo tanto, la educación construye un fundamento para que el nuevo conocimiento pueda darse. El conocimiento crece a un paso tremendo. Solamente la información científica se duplica cada pocos años. El profesor toma una enorme cantidad de información y la condensa en un cuerpo manejable

de conocimiento. Esto debe hacerse de manera lógica para que el estudiante pueda entender los principios básicos y cómo llevan una forma lógica de patrones de pensamiento. De esta manera la educación sienta los cimientos para que el estudiante pueda aprender a pensar creativamente. Por medio de la educación pueden aprender a ampliar las fronteras del conocimiento a nuevos órdenes y prepararse para actuar como agentes creativos en el mundo. Para ello la mente debe estar disciplinada y el estudiante debe desarrollar la habilidad de dirigir su mente en cualquier dirección deseada. La mente eventualmente debe convertirse en el sexto sentido permitiendo que trabaje no sólo con el cerebro sino también (con?) la mente superior. Este objetivo está muy por delante de la mayoría de los estudiantes que hoy cursan una educación superior. Muchos siguen astralmente polarizados y necesitan desarrollar una orientación más mental.

Sin embargo, es realista esperar que se puede proveer un entrenamiento inicial para ayudar al estudiante a desarrollarse mentalmente para ayudarlos a volverse mentalmente polarizado.

Un enfoque que la educación superior utiliza para desarrollar una) polarización más) mental en los estudiantes es ayudarlos a descubrir cómo se piensa en una área en particular, para ilustrar los patrones de pensamiento en las diferentes líneas de energía. Aunque el proceso mental varía considerablemente en los diferentes campos. Los artistas piensan diferente a los químicos. Cada uno ve el mundo bajo un prisma de color distinto. Un maestro ilustra como uno piensa en un campo en particular y provee al estudiante con la oportunidad de desarrollar ese proceso de pensamiento por sí mismo y desarrollar ciertas formas de pensar que están implícitas en su enfoque de vida. El maestro debe ayudar a sus alumnos a dominar el tipo de pensamiento que usa a través de los ejercicios y las discusiones que se fomentan para la aplicación creativa de los nuevos patrones de pensamiento. Aunque la antigua educación se basaba en la memorización, en el presente tenemos demasiada información para que la memorización sea suficiente. Aprender es mucho más que información factual. Incluye el desarrollo de la mente y el aprender a dejar volar la imaginación con libertad por momentos y al mismo tiempo aplicar el pensamiento lógico analítico para evaluar las ideas. Entender diferentes formas de pensar también ayuda al estudiante a desarrollar el discernimiento, una habilidad que eventualmente necesitará al crecer espiritualmente y buscar discernir lo real de lo irreal.

En *Los Rayos y las Iniciaciones*, DK nos indica que cada desarrollo de las facultades mentales es importante para el avance en la subyugación de la personalidad, una meta a la que todos los aspirantes anhelan. El pensador debe aprender a sostener la mente fija y entender que la mente es el intérprete de varios estados de consciencia; que actúa para transmitir intenciones egóicas al cerebro y funciona como una ventana a través de la cual el ego puede mirar los vastos campos del conocimiento. La educación superior puede contribuir a este proceso de desarrollo que conocemos como “Habilidades del Pensamiento” (Jane Waitkus, *Journal of College Teaching & Learning* Vol 3, (2006) páginas 57 a 61).

Estas	habilidades	incluyen:
1) Pensamiento creativo que fomenta el uso de la imaginación y la capacidad de vincular ideas de manera		novedosa.
2) Resolución de problemas que dan al estudiante la oportunidad de identificar problemas y sugerir soluciones	a	esos problemas.
3) Toma de decisiones en las que los estudiantes identifican metas, reúnen información, escogen la mejor alternativa y un plan delineando como desarrollarán su elección.		

Para desarrollar estas funciones, la mente no puede sólo registrar información, ni pueden los estudiante sentarse pasivamente a escuchar a un profesor dictar la lección. Los estudiante deben desarrollar la habilidad para pensar. Ahora, la gran pregunta.... ¿Cómo se le enseña a la gente a pensar? Esa es la urgente cuestión que concierne a los educadores hoy.

Las estrategias usadas para alcanzar este objetivo están constreñidas por el curso que uno enseña. Por ejemplo, en mi curso de Química General, la clase se compone de aproximadamente 230 alumnos. Para ayudar a los estudiantes a aprender a pensar en un grupo de estas dimensiones una alternativa es usar el método de “respuestas inmediatas” mediante el uso de clickers o el método de “Encuestar todo”.

En este método se usan (plantean) preguntas provocativas para los estudiantes a intervalos durante de la clase. Se les da unos minutos para pensar su respuesta usando un pequeño dispositivo electrónico (cliker) o mediante su iPhone. Las respuestas de los estudiantes se envían al ordenador del instructor y se proyectan en una pantalla en tiempo real y de forma anónima para que sean visibles a toda la clase. Este método permite que los estudiantes valoren si han entendido las ideas presentadas y si han podido trabajar con ellas dentro de un contexto más amplio. Además, estos sistemas proveen al instructor con una retroalimentación muy rápida que le permite determinar si los estudiantes han entendido los conceptos básicos que se quieren transmitir. Para que resulte de verdadera utilidad, las preguntas deben presentarse de manera que requieran que los estudiantes busquen información de otras clases o de sus propias experiencias, ayudándolos así a vincular ideas de manera novedosa.

Otra estrategia comúnmente usada es dejar deberes que serán evaluados por el tutorial del ordenador considerando los conceptos fundamentales para ayudar al estudiante a través del proceso considerado. Estos sistemas son particularmente útiles en ciencias que tienen respuestas concretas a las preguntas efectuadas. El ordenador presenta una pregunta. Si el estudiante puede responder sin ayuda, simplemente sigue adelante. Sin embargo, si tiene alguna dificultad, puede solicitar una pista inicial para volver a intentarlo. La pista no le dice qué debe hacer, intenta guiar el pensamiento del estudiante de manera sutil para que pueda hacer la conexión en el siguiente paso. Este proceso se repite cuanto sea necesario hasta que se hayan dado las conexiones necesarias para resolver el problema que se le ha presentado.

Quizá y aún más importante, la educación debe generar una actitud positiva frente al material que se está estudiando y traer ejemplos de la vida real con los que el estudiante se pueda relacionar de forma personal. Cuando es posible, esto se hace mediante vídeos. Por ejemplo, se puede mostrar a la clase un vídeo sobre una lagartija corriendo por la pared y a lo largo del techo y preguntar por qué la lagartija no se cae. La clase se divide en pequeños grupos para proporcionar una respuesta. Más aún, se les desafía a crear experimentos para determinar si sus ideas pueden ser validadas mediante la experiencia directa. No es tan importante que los alumnos obtengan la respuesta correcta. Lo que importa es que han pensado sobre la pregunta. De la misma manera, se les puede mostrar un programa corto, por ejemplo un corto de la BBC en el que se muestra a una colonia de hormigas de fuego reubicándose en el río Amazonas flotando con la corriente de una inundación. Las hormigas con sus cuerpos forman una balsa en la que llevan a salvo a su reina. Otra vez se pide a los estudiantes que averigüen cómo es que las hormigas pueden hacer eso sin que muchas de ellas se

ahoguen al formar el fondo de la balsa. Los estudiantes debe integrar información de la biología y de la química para llegar a una respuesta completa. El nexos visual frecuentemente provoca una mayor actividad cerebral, por lo tanto favorece que la interfase de la conexión mente - cerebro se desarrolle de manera más completa.

(Pausa para hacer preguntas sobre la exposición. Los estudios demuestran que el período de atención promedio de los estudiantes universitarios es de once minutos. Sin embargo, nuestras lecciones generalmente son de 50 a 75 minutos. La mente tiene una terrible tendencia a vagabundear. De hecho, en el Bhagavad Gita podemos leer: “ ... pero la mente es inquieta, turbulenta, tozuda y terca. Controlarla es tan complicado como controlar el viento... pero mediante la práctica y la desapehensión será posible controlarla...” Muchos profesores dividen su exposición en periodos cortos mediante preguntas breves para volver a traer la mente de los lugares a los que ha vagado. Intentémoslo aquí preguntando: “ Si has recibido una educación superior, cuál es el aspecto de ella más significativo para ti?Cuál ha sido el impacto más grande que ha dejado en tu vida?” Discutamos esto durante 2 ó 3 minutos con la gente que se sienta al lado de nosotros. Normalmente pediría a los estudiantes que voluntariamente compartan con nosotros las respuestas que han obtenido, pero por motivos de tiempo hoy, será mejor esperar para compartir estas respuestas hasta que haya terminado la exposición. Espero que esta breve pausa haya sido de utilidad para dejar atrás los pensamientos aleatorios que hayan pasado por tu mente. Estos pensamientos se desvanecen cuando no les prestamos atención. Como estudiante ahora estarás listo para re-enfocar tu atención en el contenido que estamos tratando.

Por supuesto, en los aproximadamente 15 años que han pasado ha habido un creciente reconocimiento que nos dice que el proceso educativo tiene dos vertientes. Aprender y enseñar van de la mano. Un maestro sólo puede hacer su parte para transmitir a sus estudiantes conocimiento y nuevas formas de pensar. No importa que tan capaz sea el instructor o que tan bueno sea el método empleado, en última instancia el estudiante es el que tienen que aprender. Esto requiere de un proceso activo con un importante involucramiento intelectual por parte del alumno. El aprendizaje activo es esencial. En una clase numerosa, la mejor manera de hacer esto es proveer a los estudiantes con retos que ellos deben resolver. Es particularmente útil dividir a los estudiantes en grupos para que trabajen en estos problemas y así aprovechar los ejercicios al máximo.

El trabajo en grupo como leemos en los escritos de DK será la norma en el futuro. Mucho de este trabajo se llevará a cabo en el plano mental, pero la experiencia de trabajar en grupos durante la encarnación física puede resultar útil. Puede brindar entrenamiento en distintos métodos, en aceptar otras maneras de pensar y (llevar) a interacciones cooperativas, todo ello útil para el trabajo grupal.

Una estrategia específica ahora recomendada es desde el principio del semestre dividir la clase en grupos pequeños de aproximadamente cuatro estudiantes. El instructor generalmente es quien forma estos grupos para que cuenten con una mezcla de estudiantes con distintos antecedentes y niveles de capacidad académica. Cada semana se asigna a los grupos un problema que requiere un análisis profundo e investigación por parte de los estudiantes. Cada estudiante es instruido para que prepare sus pensamientos de manera escrita a fin de asegurar que el grupo no dependa de un sólo estudiante

más ambicioso o capaz. El grupo se reúne generalmente durante el periodo de clase y prepara en conjunto sus respuestas que serán sometidas a una evaluación.

¿Qué ganan los estudiantes con esta experiencia que pueda ser útil para su desarrollo futuro? Ciertamente si las preguntas están bien diseñadas, hay oportunidad para que piensen, y que piensen tanto como sea posible y que lo hagan de manera original. Las buenas preguntas también atraen información proveniente de la experiencia de los estudiantes en otros cursos. Esto les da la oportunidad de relacionar pistas e integrar información de una variedad de fuentes y les anima a usar la imaginación de manera creativa.

Con frecuencia en nuestros días, los estudiante no tienen la energía o inclinación para pensar. Simplemente quieren hacer una búsqueda por Internet y obtener la respuesta sin más. Esta tendencia que surge de la apatía mental debe superarse. El trabajo en grupo puede ser muy estimulante y motivador para que los estudiante tengan una mayor orientación mental. También puede ayudar para que los estudiantes aprendan algunas estrategias básicas que subyacen en las correctas relaciones humanas. Deben aprender a escuchar, a respetar las ideas de los demás y a superar la tendencia a criticar. A través del trabajo de grupo la educación puede estimular la mente inferior o concreta y atraerla a los niveles más abstractos y proveerla de valores importantes para el futuro de la civilización.

Quizá un ejemplo didáctico de una aproximación radical a la educación superior es el método de rotar salones de clase. En este método a los estudiantes primero se les presenta el material fuera del salón de clase a través de un vídeo o una ponencia específica. No hay lecciones formales como las que caracterizaban a la educación en el pasado. En clase los estudiantes trabajan sobre problemas o tienen discusiones de grupo, también pueden participar en ejercicios de “role playing” y proyectos de investigación diseñados por ellos. (Jane Waitkus, J. College Teaching & Learning Vol. 3 (2006) páginas. 57-61).

Lo que es importante de estas estrategias es que promueven el aprendizaje activo. DK ha escrito que cuando simplemente oyes a un maestro, aunque te acuerdes de lo que ha dicho, la información y las ideas no son realmente tuyas. Debes llegar a poseerlas a través de trabajar con ellas, internalizando sus implicaciones y haciendo las conexiones entre ellas y otros aspectos de tu vida. Eso es lo que el aprendizaje activo busca hacer.

Finalmente debe señalarse que muchas instituciones están interesadas en facilitar el desarrollo de valores espirituales. Por ejemplo en la facultad de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) se ha preparado un “Libro Guía de Prácticas Prometedoras: para facilitar en los estudiantes el desarrollo espiritual”. Hay un número de universidades que han establecido centros diseñados para promover el desarrollo espiritual de sus estudiantes. Estos centros proveen lugares para la meditación y el pensamiento contemplativo. (Spirituality and Higher Education Project, Jennifer Lindholm, Melissa Millora, Leslie Schwartz and Hanna Spinoso). Ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre las preguntas “Grandes” o importantes como por ejemplo: ¿Quién soy yo? o ¿Cuál es mi propósito en la vida? Muchas instituciones tiene cursos específicamente diseñados para explorar aspectos importantes para el desarrollo espiritual de los estudiantes. Por ejemplo, la universidad de Michigan ofrece programas en estudios sobre Creatividad y Consciencia que buscan

promover la creatividad a través de campos que integran la meditación directamente dentro del salón de clases. (<http://pccs.umich.edu/>).

En los próximos años esperamos ver un creciente énfasis en el desarrollo espiritual en muchos campus universitarios a lo largo del país.

Finalmente, conforme al tema de esta conferencia, quiero considerare el término: Vivencia. Para ti, ¿qué significa este término y cómo contribuye la educación moderna a establecerlo? En realidad, será la futura escuela de misterios la que nos enseñará la naturaleza del Ser o de la Vivencia y en la que se comprenderá su relación con el Todo. Esta escuela será el mecanismo mediante el cual la vida de Dios, la verdadera Vivencia, se expresará en el planeta. No estamos ni por asomo cercanos a ese punto, pero la atracción de las fuerzas de Shamballa se puede sentir. La educación moderna está a años luz de entender y enseñar la verdadera Vivencia. Pero podemos avanzar por medio de la educación para ayudar a que la evolución humana pueda jugar su papel en la evolución planetaria. Podemos estimular el desarrollo de la mente para así construir el puente entre la personalidad, el alma y eventualmente con la Triada espiritual. En *Los Rayos y las Iniciaciones* DK indica que el desarrollo de las facultades mentales es una aproximación importante para alcanzar el control sobre la personalidad, una meta a la que todo estudiante debe aspirar. Una meta que debe alcanzarse para alcanzar la Vivencia.

Regresando a nuestro tema inicial sobre el papel de la educación en el desarrollo humano, recordemos que en tanto la educación moderna se enfoca a la evolución intelectual del ser humano, también ocurre otro proceso evolutivo. Si miramos a los siglos pasados veremos la emergencia y el lento desarrollo de la sensibilidad humana hacia las necesidades de los demás. Un reconocimiento básico de la necesidad de estándares éticos y morales. Podemos ver la evolución ocurriendo en el campo espiritual. La evolución de la naturaleza espiritual del hombre aparece primero con el surgimiento de estándares morales individuales, seguido por la consciencia de la necesidad propia y el valor de extender estos valores espirituales más allá del individuo; primero hacia la familia y luego a grupos mayores. Cuando se lleva la mente de los estudiantes a considerar al mundo, en toda su diversidad, la educación puede promover esta meta de moralidad. Puede exponer a los alumnos a la idea de que los futuros pasos en la evolución de la humanidad no serán sólo considerar a la familia como una responsabilidad moral, sino también al grupo, a la nación e inclusive a todos los seres humanos en donde sea que se encuentren, debe ser una parte continua de nuestra consideración moral.

Los estudiantes deben desarrollar una consciencia que los lleve a usar los productos de su desarrollo mental exclusivamente para el bien mayor y el servicio al mundo. La curiosidad intelectual del ser humano no puede estancarse, pero tampoco la consciencia espiritual referente a sus congéneres. En palabras de Loren Eiseley: “Un futuro digno de ser contemplado no se conseguirá por viajes al otro lado de la luna, no se encontrará al otro lado del espacio. Se logrará sólo, si alguna vez se consigue, en los corazones de los seres humanos.”

EL ANGEL CON LA ESPADA FLAMIGERA – EL TRABAJO CON LA LEY DE REPULSION

Isha Emley

INTRODUCCION A LAS LEYES DEL LOGOS SOLAR

La Ley de Repulsión, sobre la que hablaré hoy, es una de las siete Leyes del Alma o Vida Grupal. Como lo sugiere el título de esta charla, esta ley está representada por el Ángel con la Espada Flamígera. Antes de sumergirnos en esta Ley específica, hagamos un repaso panorámico de los otros grupos de leyes que están operando en nuestro sistema solar. Esto nos dará un sentido de dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos respecto a estas leyes. Una vez establecido este punto de partida, nos enfocaremos en la Ley de Repulsión como un aspecto de la influencia del alma y su movimiento en la vida, y finalizaremos considerando la imagería del Ángel con la Espada Flamígera.

Existen tres grupos de leyes que el Tibetano define como expresiones del propósito de la Gran Vida de nuestro sistema solar, del Logos Solar: Las Leyes de la Naturaleza, las Leyes del Alma y las Leyes de la Vida. Estos tres “grupos de leyes rigen la expresión del propósito viviente en este segundo sistema solar, uno desarrollado, otro en desarrollo y el tercero latente y relativamente pasivo” (La Curación Esotérica, Pag 523 ed. inglesa). Las Leyes de la Naturaleza fueron el logro máximo de nuestro primer sistema solar y un inmenso logro con respecto a la vida en la forma. Las Leyes del Alma se refieren a nuestro sistema solar actual, y se encuentran en proceso de desarrollo; la Ley de Repulsión entra dentro de esta categoría. Las Leyes de la Vida están relativamente pasivas en este momento, se relacionan con nuestro próximo sistema solar, y aquí reside nuestro trabajo futuro. Para resumir, podemos considerar las Leyes de la Naturaleza como el trabajo que ha sido consumado; las Leyes del Alma como el trabajo que debemos hacer ahora, y las Leyes de la Vida como el trabajo que nos espera en el futuro.

Con pocas excepciones, la humanidad se encuentra bajo la jurisdicción de las Leyes de la Naturaleza, las cuales rigen los aspectos de la vida *en la forma* en nuestro planeta. Estas Leyes incluyen el campo de la experiencia humana de nacimiento, vida y muerte.

Una imagen visual de estas leyes en acción puede verse en la representación clásica del universo en la llamada *la Rueda de la Vida Budista*. La Rueda es impulsada desde el centro, donde tres criaturas que representan la ignorancia, la avaricia y el odio se persiguen una a la otra mordiendo la cola perpetuamente. Esta persecución crea el movimiento circular en la Rueda de la Vida y quizás sea parte de la benevolencia del movimiento rotatorio, porque cualesquiera que sean las lecciones no aprendidas en el primer giro, retornarán una y otra vez. Para cambiar un patrón, el ciclo debe ser interrumpido. Si una de estas criaturas del centro es expulsada, una lección de vida es aprendida y se fortalece la relación con el alma; así se interrumpe el movimiento rotatorio repetitivo y se establece el potencial para que surja un nuevo patrón o ritmo.

Sobre la Rueda, la personalidad se dispone a atraer las experiencias y circunstancias necesarias para

el perfeccionamiento de su forma y de su mente. El alma, como la energética relación vinculante entre la forma y el Espíritu, está libre de las Leyes de la Naturaleza y observa esta rueda como lo hace un amoroso padre desapegado.

El trabajo de integración, saludable y holístico, de estas experiencias finalmente remueve estas criaturas de la ignorancia, la avaricia y el odio de la Rueda de la Vida, y el movimiento rotatorio perpetuo y repetitivo se modifica. Por medio de las virtudes arduamente logradas, como son el olvido de sí mismo, la inofensividad y la correcta palabra, la voluntad inferior toma posesión del centro de la Rueda de la Vida, abriendo un punto de acceso para el pleno impacto de la voluntad superior. Esto transforma el patrón de vida. El eje de esta vida, ahora receptiva a la voluntad superior, adopta un movimiento espiral. En otras palabras, el individuo se sensibiliza al movimiento cíclico en espiral del alma grupal. Se crea así un nuevo campo relacional de contacto

que puede liberar a la consciencia de los límites de la vida en la forma y permite que las energías de Shamballa fluyan a través de él. Podríamos imaginar ahora una Rueda de la Vida multidimensional que va tomando forma, rodeada y penetrada por grupos de Almas como líneas de vida que fluyen a través de toda la creación. Además del movimiento rotatorio inherente a la forma, la relación con el alma revela ritmos, patrones y senderos que conducen a un contacto más directo con la vida y la vivencia; girando de acuerdo con la Voluntad Divina.

La transición de la vida de la personalidad a la vida del Alma incita ese cambio tan importante, y el trabajo de la Escuela se enfoca en acelerar este proceso. Todos aquellos que se esfuerzan por llegar a ser la expresión del Alma en la forma, pueden llegar a ser receptivos a la influencia de las Leyes del Alma. Al comienzo de este año, los estudiantes de la Escuela Arcana recibieron una carta que describe este proceso. “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 entrelazadas de fuego, que giran, irradian y se transforman mutuamente en una insondable peregrinación a través del ESPACIO”.(carta de la Escuela Arcana febrero 2017).

Esta peregrinación a través del espacio se resume en la historia del Hijo Pródigo. A través de la experiencia arduamente ganada en la rueda de la vida, su personalidad se ha re alineado y el centro de su vida ha establecido el olvido de sí mismo, la inofensividad y la correcta palabra como lo demuestra su decisión de embarcarse en el camino de retorno. El movimiento rotatorio del hijo se ha alineado con la cíclica influencia en espiral del alma, y en la parábola, continúa su trabajo

expansivo e integrador desde la casa del Padre. Lo que ocurra a partir de allí, queda librado a nuestra imaginación.

Este cíclico movimiento en espiral indica que la personalidad está sujeta a las Leyes del Alma. Retomamos ahora una de ellas, la Ley de Repulsión, para estudiarla en detalle.

¿ QUÉ ES LA LEY DE REPULSIÓN?

En el volumen *Psicología Esotérica*, la Ley de Repulsión se refiere a ella como “un aspecto de una de las más grandes leyes cósmicas... que es la Ley Cósmica de Atracción, pues lo que es atraído, con el tiempo es automática y oportunamente rechazado por aquello que lo atrajo” (*Psicología Esotérica*, vol II pag 148 ed. inglesa).

La personalidad practicado mucho la repulsión, la correspondencia inferior de esta ley. Cuando la personalidad percibe algo que considera no deseable, responde automáticamente. Como cuando un amigo lleva una vestimenta rara, o como cuando se ve alguna comida que uno detesta o se huele algo podrido; estas cosas naturalmente suscitan la repulsión de la personalidad. El Alma en su propio plano no tiene una lista de preferencias; únicamente el impulso gozoso de servir, de relacionar y de unificar. Cuando el alma se enfrenta a algo opuesto a su servicio gozoso integrador, envía la fuerza de repulsión para abrirse camino.

La Ley de Repulsión se manifiesta a través de la energía de rechazo del Primer Rayo. Podemos imaginarla como el cíclico movimiento en espiral que expulsa cualquier cosa que obstaculiza al alma en la Rueda de la Vida. Para la mente estrecha, la Ley de Repulsión se manifiesta como algo perverso, arrebatándole todo lo que la personalidad tiene en gran estima. Generalmente resulta difícil comprender la energía de rechazo o repulsión del Primer Rayo, porque produce una perturbación de orden superior, alterando las circunstancias de un modo realmente dramático e inesperado. Debido a la naturaleza expulsora y expansiva de la Ley de Repulsión, se sabe que aniquila la vida de la personalidad. Todos los apegos que nos restringen son destruidos, aligerando al vehículo humano y haciéndolo más luminoso y refinado como receptáculo para el servicio. A decir verdad, éste es uno de los aspectos más benevolentes del Amor mismo.

Estamos acostumbrados a la atracción como la expresión del Amor, no a la Repulsión. Reorientarse a esta expresión del amor implica aprender la receptividad al Alma en una nueva manera y desarrollar una cuidadosa discriminación. Entonces comienza el siguiente movimiento: “pues lo que es atraído, con el tiempo es automática y oportunamente rechazado por aquello que lo atrajo”. Esta fuerza de repulsión arroja todo aquello que no esté anclado en las cualidades de expansión e inclusión del alma.

La atracción y el deseo han sido las influencias directrices en la vida de la humanidad. El deseo impulsa al proceso evolutivo mismo que en última instancia nos lleva hasta nuestro yo superior. Pero el deseo que permanece sin refinarse o sublimarse en la rueda inferior, y que a su debido tiempo la atracción no logra repeler, sólo perpetúa el sufrimiento e impide el progreso en la Rueda de la Vida. El dolor mismo se relaciona con un rígido apego a la forma. Sin embargo, la experiencia dolorosa puede conducir al sendero de retorno, como en el caso del hijo Pródigo, apartándolo amorosamente de la devoción a la forma y guiándolo hacia el espíritu religioso de la liberación.

Los lazos restrictivos del apego se cortan por medio de esta ley a medida que se revela la ígnea espada de la discriminación. Para deshacerse de todo lo acumulado por la personalidad, es necesaria la discriminación (la octava superior del discernimiento). Ella nos saca de la dualidad y nos conduce a la realidad una, al revelarnos claramente la elección. La discriminación permite ocultamente que el servidor “rechace lo indeseable a fin de encontrar lo que el corazón anhela, lo cual conduce al fatigado peregrino a rechazar una cosa tras otra, hasta que infaliblemente toma la Gran Decisión”. (Psicología Esotérica II, pag 149 ed. inglesa).

Gracias a la *fuertza* de la Ley de Repulsión, el individuo puede discernir el camino iluminado, el sendero que conduce a través de los pares de opuestos y resuelve el problema de la dualidad. La Ley de Repulsión colma la demanda expansiva del alma por una vida gozosa de servicio al Bien mayor y demanda la verdadera discriminación, garantizando que el destino del aspirante se transforme en una pura y ardiente rueda de compasión, brillando en armonía con la Vida mayor.

Se debe ser cauteloso al considerar la Ley de Repulsión, ya que el filo de la espada se torna cada vez más agudo a medida que se avanza en el sendero, y su empleo en cualquier situación debe ser comprendido en términos de la consciencia de quien la utiliza. Se puede mencionar un ejemplo de esta cuidadosa utilización con relación a Buda. Algunos podrían decir que Buda fue un padre desastroso. Abandonó a su esposa e hijo para perseguir su propia y egoísta búsqueda espiritual. Considerándolo superficialmente, esto puede parecer verdad. Pero desde el enfoque del Alma podemos detectar la Ley de Repulsión en acción. Aunque esto no hace de cualquier madre o padre desastroso un Buddha, como tampoco cualquier rechazo de la personalidad sería la Ley de Repulsión en acción.

La espada de la discriminación debe ser afilada y tenerse cuidado con cada decisión, cada pensamiento y acción para estar a salvo de la distorsión de las leyes superiores. Se vuelve más afilada con la diaria meditación ocultista y nos permite ver con más claridad la actuación de la realidad mayor que conlleva una mayor responsabilidad. Como nos lo recuerdan las enseñanzas del Agni Yoga, “Cada yogi blande su espada directamente sobre su corazón, hasta ese punto él es responsable por cada acción de su voluntad”. (Agni Yoga, 222). La imagen de la espada directamente sobre su corazón, el lugar donde reside el Maestro, enfatiza la sensatez que se requiere a medida que avanzamos en el sendero.

La realidad de la vida del alma no puede ser juzgada por las apariencias. La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros detrás de las apariencias de las cosas, para fortalecer nuestro alineamiento con el Alma, a fin de que cada decisión, cada pensamiento y cada acción que se toma estén armonizados con el impacto de la Voluntad, pase a través de la ígnea espada de la discriminación y sea revelada. Así, entonces, nuestro servicio será ungido con la luz del gozo, y nosotros también nos encontraremos avanzando velozmente hacia nuestro hogar espiritual en la casa del Padre, donde comenzará entonces nuestra próxima etapa de trabajo.

CONCLUSIÓN

Para someter nuestras vidas a la influencia de la Ley de Repulsión, las criaturas del egoísmo en el centro de la Rueda de la Vida son, en última instancia, desplazadas por medio de una mayor identificación con el alma. El Tibetano ofrece dos principios directrices que permitirán que la Ley de Repulsión entre en acción: servir y obedecer a la luz que se encuentra en todo. Él bromea y comenta

que si hubiese dado alguna técnica de respiración secreta o una fórmula sofisticada, los esotéricos se precipitarían a implementar esta práctica; sin embargo nosotros luchamos fieramente al sometimiento de estas dos guías: servir y obedecer a la luz que hay en todos. A menudo, las soluciones más simples las que son las más profundas, porque cuando la voluntad inferior se sintoniza con este sentido práctico del servicio y la obediencia – la verdadera naturaleza del alma – comienza un nuevo movimiento e impulso al Bien. La vida se abre, las ventanas se abren de par en par, y un nuevo día amanece sobre el Sendero para todos los verdaderos servidores.

Al activarse la Ley de Repulsión, se percibe una nueva técnica de vida, a medida que la discriminación revela el poder del alma para transformar la Rueda de la Vida en una esfera de amor centelleante. En efecto, la Ley de Repulsión descentraliza la vida del individuo, lo que permite una mayor identificación con Shamballa y la Voluntad de las grandes vidas que residen allí. A medida que la humanidad comienza a alinearse con este gran “Centro donde la Voluntad de Dios es conocida”, llegará la futura guía espiritual y la discriminación abrirá el camino para una nueva vivencia. Una visión del Reino Humano que obedientemente gira e irradia servicio es un vistazo de la majestuosidad y la esperanza del mundo, a medida que cada individuo, por propio derecho, se transforme en un Ángel con la Espada Flamígera.

Crédito de la imagen de la Rueda de la Vida

¿Estamos «Dispuestos» a lograr la paz?

Peter Peuler

Cuando Chris me envió un e-mail pidiéndome que compartiera algunas reflexiones sobre el tema, “¿Estamos ‘dispuestos’ a lograr la paz?”, amablemente ella incluyó una cita del Tibetano que me ayudó a ir en la dirección correcta. La cita dice: “*la paz*”, como expresión de la voluntad de Shamballa, produce equilibrio, síntesis y comprensión, más un espíritu de invocación, siendo básicamente una acción que origina reacción. Esto se manifiesta como el primer trabajo creador grande y mágico de que es capaz la humanidad, llevando los tres aspectos divinos a una actividad simultánea de acuerdo con la voluntad de Dios”. De ésto surge la pregunta: “¿Cuál es exactamente la naturaleza de esa paz que es tan deseable y qué tenemos que hacer para fomentar su desarrollo y expresión a fin de ponernos individual y colectivamente en consonancia con esa gran energía que llamamos la fuerza de Shamballa?”.

Paz y amor son dos ejemplos de esas palabras y conceptos que nos son muy familiares y, sin embargo, cuando se nos pide explicar realmente lo que significan, se vuelven muy extrañas y misteriosas. Ciertamente, el concepto de la “Voluntad de Dios” es una de las menos fáciles de comprender, pero es un concepto que se utiliza todo el tiempo para justificar todo tipo de acciones y fenómenos. Desde por qué el clima está cambiando, hasta la razón de por qué se nos inflige todo tipo de sufrimiento; la voluntad de Dios se utiliza para eliminar todo sentido de responsabilidad y darnos “tranquilidad”. Así podemos ver que es igualmente difícil precisar la paz como expresión de la voluntad. Vamos a empezar por algo elevado, y luego descenderemos a la vida cotidiana y a la expresión. En nuestro trabajo con la Meditación de Síntesis, que va más allá de los límites de nuestro propio planeta, aprendemos que hay un gran triángulo de Seres que expresan ciertas energías. El Avatar de Síntesis, el Espíritu de Paz y el Buda forman un triángulo consistente que irradia la suma de sus energías al Cristo para apoyar Su trabajo de eliminar esas barreras materialistas y egoístas en la humanidad que impiden el progreso del trabajo de redención y la manifestación del Plan.

Podemos captar algo de esta idea si consideramos que este triángulo actúa así como la tríada espiritual actúa a través del alma cuando redime a la personalidad. En términos de energías de rayo, es interesante notar que este Triángulo que se halla detrás del Cristo expresa los tres aspectos divinos que la humanidad “pone en actividad simultánea en consonancia con la voluntad de Dios”. El Avatar de Síntesis expresa el primer rayo de voluntad y poder y el séptimo rayo de orden, uniendo espíritu y materia, lo más elevado y lo más bajo, uniéndolos para crear un todo, así en la tierra como es en el cielo. El Espíritu de Paz expresa el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto y el segundo Rayo de Amor. También se llama el Espíritu de Equilibrio. El Buda expresa el tercer Rayo de Inteligencia, la mente perfeccionada, y sus enseñanzas sobre el Noble Camino del Medio muestran cómo el cuarto rayo se puede utilizar para lograr la liberación del sufrimiento. Los cuatro rayos de atributo son absorbidos en el tercer rayo de aspecto para que la Luz, el Amor y el Poder irradian a través de este Triángulo de una forma que el Cristo pueda utilizar.

La Paz, como expresión de la voluntad de Shamballa, parece tener una naturaleza multifacética. Pensamos sobre la voluntad en términos de fuego, la ardiente voluntad de Dios, el

primer rayo de destrucción, el fuego eléctrico, etcetera. Pero también usamos el término, “la pacífica y silenciosa voluntad”. También aprendemos que el cuarto rayo de armonía a través del conflicto se convierte en un rayo de síntesis cuando se eleva a su nivel más alto. Así que de alguna manera en nuestras mentes tenemos que unir estos dos aspectos de la voluntad y también su expresión como paz. Tenemos esa difícil tarea de tratar de entender, como la Biblia lo expresa, esa “paz que sobrepasa todo entendimiento”. Siempre nos enfrentamos con el deber de ver claramente qué nivel de comprensión queremos tratar de analizar. A los budistas les gusta hablar de verdad absoluta y verdad relativa. Cuando lanzamos estos nobles conceptos por todas partes, debemos darnos cuenta que estamos tratando de entender cosas absolutas que van mucho más allá de nuestras mentes normales y no podemos comprender. Esto no es tiempo perdido, ya que estimula la imaginación y planta las simientes de la comprensión que en alguna vida futura pueden fructificar en un hecho realizado en la conciencia. La verdad relativa consiste en cómo llegar desde el punto donde estamos actualmente, hasta el siguiente nivel de conciencia que es más amplio y más inclusivo. Este es el meollo, la manera como las cosas funcionan en nuestro nivel presente usando nuestras mentes inferiores que buscan estar en sintonía con aquellas partes más amplias e inclusivas de nosotros mismos.

Se nos dice que el tema de las correctas relaciones caracteriza la meta de nuestro Logos planetario. Por lo tanto, podemos suponer que la paz implica correctas relaciones en muchos niveles. La paz puede verse como correctas relaciones grupales. Uno de los focos del trabajo de Triángulos este año fue la unidad grupal y cómo cada unidad tiene tres responsabilidades. Una de las responsabilidades es hacia esas vidas pequeñas que componen la unidad, otra es hacia la identidad de la unidad misma, y la tercera es hacia la unidad mayor de la que forma parte. El grupo entonces se vuelve algo muy relativo, pero que abarca todo. Como unidades individuales tenemos responsabilidad hacia todas esas pequeñas vidas que conforman nuestros cuerpos físico, emocional y mental. Somos Dios para estas pequeñas unidades de energía viviente. Literalmente somos Aquel en quien viven, se mueven y tienen su ser. Toda una responsabilidad... Podemos ver entonces que lo que comemos, cómo comemos, cómo actuamos, qué emociones expresamos y los pensamientos que tenemos afectan esas pequeñas vidas y la naturaleza de su grupo que es nosotros mismos. Miles de millones de pequeñas vidas conforman nuestra unidad grupal individual y esas vidas funcionan según nuestra voluntad e intención. Si las forzamos demasiado, la presión sobre estas vidas se vuelve insostenible y los sistemas que conforman nuestro grupo colapsan. Si nuestra intención es demasiado débil no hay ningún mensaje claro para mantener el progreso del grupo y aparece el trastorno con todos los problemas de salud que pueden resultar. Si no nos amamos a nosotros mismos, las pequeñas vidas pierden el calor que lleva a la salud y a la cooperación interna entre los diferentes sistemas. Siempre me ha parecido una buena idea iniciar la meditación de la mañana con un pensamiento breve de gratitud y aprecio hacia esas pequeñas vidas que me permiten experimentar este mundo de la expresión fenoménica.

La segunda responsabilidad es hacia nosotros mismos como unidades individuales. El trabajo de determinar quiénes somos y cuál es nuestro papel como individuos es el engranaje de la formación espiritual y el camino de probación, de discipulado y de iniciación. La naturaleza de la síntesis implica que el individuo permanezca como individuo y que simultáneamente se fusione con el todo mayor. La tercera responsabilidad es con el conjunto mayor, con nuestra familia, nuestro grupo, nuestra comunidad, nuestra nación, nuestro planeta, nuestro sistema solar y más allá. Una cita

interesante del Tibetano nos presenta esto en perspectiva. Él dice: “todo lo visible podría considerarse como el gigantesco esfuerzo realizado por una gran Inteligencia para formar un grupo; por consiguiente la evolución debe considerarse como un vasto experimento que tiene en vista este objetivo”. Así que si la paz consiste en las correctas relaciones grupales; podemos ver cómo todo lo impregna en los tres niveles de las relaciones grupales.

La paz es un tema muy debatido estos días, y parece que lo ha sido desde que el hombre entró en relación con quienes lo rodean. Sin embargo, se ha vuelto tan banal hablar de paz en el mundo que se hacen bromas cuando, por ejemplo, las candidatas para Miss America y Miss Francia, dicen que quieren paz en el mundo como lo que ellas esperan. Hay tanto espejismo rodeando la paz que nadie trata de profundizar en lo que se requiere para lograr la paz. Por eso la pregunta: ¿Estamos dispuestos a lograr la paz?”, va al corazón del problema. ¿Estamos dispuestos a hacer lo necesario para que surja la paz verdadera? Hemos discutido cómo se relacionan la paz y la armonía a través del conflicto, y es interesante notar que el foco del trabajo de disipación del espejismo este año está considerando el espejismo de la armonía. La armonía que se basa en la satisfacción personal y la comodidad, y en la construcción de muros a nuestro alrededor, y que conduce a la separación y a la inercia, es muy similar a la paz que se basa en querer que nos dejen solos, sin ninguna responsabilidad por los demás. Los hindúes hablan de rajas, sattva y tamas como energía que se expresa. Rajas es agresivo en su avance, tamas es inercia, y sattva es armonioso equilibrio. La paz ha tomado forma en las mentes de las personas como una especie de estancamiento inerte, donde todo es amor y luz con poca participación en el acto mismo de vivir y decrecer. El fuego ha sido extraído en la búsqueda de la paz. Tal vez esto es una reacción normal a la Guerra Mundial de 1914-1945. Podemos imaginar cómo la fatiga y el sufrimiento dieron lugar a un deseo de descanso y recuperación. Pero ahora no podemos permitirnos dejar que las cosas simplemente continúen como están. Debemos aprender la lección del tratado de paz después de la primera parte de la guerra. Este Tratado no se basó en un entendimiento de las causas que llevaron a la guerra en primer lugar, e hicieron del castigo y las retribuciones una parte tan grande del tratado que la reacción fue la segunda parte de la guerra. La paz no se trata de firmar papeles sobre asuntos sin resolver y sin redimir. No puede basarse en la conveniencia y en acuerdos que favorecen a una parte de un grupo sobre otro. La paz no debe considerarse como la ausencia de guerra o de conflicto porque esto conduce a una especie de status quo que rápidamente se vuelve inerte y solidifica los grandes desequilibrios que vemos hoy respecto a la adecuada distribución de los recursos del mundo.

Así que, ¿por dónde empezar? Ciertamente la mayoría de ustedes estarán de acuerdo que debemos empezar por nosotros mismos. Esto es el ABC del entrenamiento espiritual y el fundamento de la Escuela Arcana con su enfoque triangular de meditación, estudio y servicio como una forma de vida. Entonces surge la pregunta: “¿Estamos dispuestos a hacer la paz con nosotros mismos?” ¿Estamos dispuestos a salvar esas brechas dentro de nosotros por el erróneo pensar, el temor, la culpa, la vergüenza y todos los obstáculos y barreras que están opacando nuestra visión interna y, por lo tanto, nuestra visión externa? Para lograr la paz interna que luego podamos compartir con otras personas, se requiere un tipo de mente abierta e inclusiva, que pueda permitir el espacio para los puntos de vista aparentemente contradictorios y que no tenga miedo de aceptar esos pensamientos y sentimientos que no nos hacen sentir seguros de forma inerte y protectora. Parece que el arte de escuchar es primordial en nuestra búsqueda de la paz. Es importante para nosotros escuchar lo que nuestros cuerpos nos están diciendo cuando comemos ciertos alimentos o

realizamos ciertas actividades. Es importante para nosotros escuchar y sentir cuando nuestro cuerpo oprime por el estímulo de ciertas emociones como reflejo de los pensamientos. Cuando nos hacemos conscientes de nosotros mismos entonces podemos ser conscientes de cómo otros sienten y experimentan la vida con todos sus altibajos. Para desarrollar esas actitudes y acciones que permiten que surja la paz, tenemos que estar dispuestos a mantener flexibles nuestras fronteras interiores y exteriores y permanecer abiertos a las ideas que parecen ajenas a nosotros. Una característica de la paz tamásica e inerte, es permanecer dentro de nuestra zona de comodidad de seguridad mental. Esto incluye leer sólo los periódicos y ver los programas de noticias que corresponden a nuestra forma de pensar. Esto induce a esa actitud mental que nos dice que tenemos razón y ellos están equivocados; nos alimentamos de nosotros mismos y desarrollamos esa sutil sensación de separación que va en contra de la verdadera paz. La paz debe ser inclusiva, tener en cuenta todos los puntos de vista y así avanzar en la “nueva y potente vivencia”. Alice Bailey siempre instruyó a sus estudiantes a leer extensamente sobre todos los temas para desarrollar lo que ella llama “una mente bien equipada”. Las situaciones políticas actuales en muchos países son el resultado de puntos de vista aislacionistas; una especie de esclerosis mental. Escuchar verdaderamente trae consigo un espíritu de cooperación y es la base de la verdadera comunicación. En la actualidad vemos tertulias y debates donde todas las personas hablan al mismo tiempo y levantan sus voces para ahogar los puntos de vista opuestos. La paz y la cooperación no se desarrollan en este ambiente. En su libro, “Traspasar el materialismo espiritual”, el maestro budista tibetano Chogyam Trungpa dice lo siguiente acerca de la comunicación: “Simplicidad y precisión en la comunicación: El proceso de la comunicación puede ser hermoso si lo vemos en términos de simplicidad y precisión. Cada pausa que se hace en el proceso de hablar se convierte en una especie de puntuación. Hablar, dar un espacio, hablar, dar un espacio. No tiene que ser una ocasión solemne y formal, pero es hermoso no apresurarse”. Estar ocupados, apresurándose con vidas ocupadas, escuchando expertos que saben lo que es mejor para nosotros, ciertamente va en contra de la paz. Siempre quedo sorprendido cuando veo las noticias al notar que en la esquina derecha de la pantalla están los últimos números del mercado de valores. No puede haber paz cuando somos adictos al materialismo egoísta.

La paz sólo puede venir de cuando empezamos a mirar más allá de nuestras propias auras esos filtros que hemos creado y que reflejan nuestras propias limitaciones. Sólo podemos desarrollar verdadera cooperación con los demás cuando nos podemos encontrar en un terreno neutral, dispuestos a aceptar que son tan importantes como nosotros, y que sus necesidades son tan válidas y dignas de consideración como las nuestras. Alice Bailey lo resume bien cuando dice, “La buena voluntad nutre el espíritu de comprensión y fomenta la manifestación del principio de cooperación. Este espíritu de cooperación es el secreto de todas las correctas relaciones humanas y el enemigo de la rivalidad”. La cooperación conduce a compartir de manera natural, ya que ambas partes son conscientes de que una situación donde ambos ganan es mucho mejor que una donde hay un ganador y un perdedor. No hay nada de místico y misterioso en todo esto, sólo sentido común. Es interesante notar que en occidente pensamos que la mente está en la cabeza, mientras que en Oriente se considera que la mente está en el corazón. Sin embargo la Biblia habla de que “como un hombre piensa en su corazón, así es él” y los budistas hablan de “bodichita”, esa combinación de sustancia mental y del corazón, que es la verdadera naturaleza búdica o del alma. Esta es la base de la compasión y es el vehículo por el cual la voluntad al bien se expresa como buena voluntad, el amor en acción. Entonces la paz sólo puede venir cuando estemos dispuestos a cavar profundamente y a

encontrar a bodichita dentro de nosotros mismos y a reconocerla en los demás. Entonces se deja de hablar por encima de las personas y nos tomamos el tiempo para escuchar. Recuerdo cuando me conmoví con la canción “Los sonidos del silencio” de Simon and Garfunkel en 1966, y la famosa línea: “gente hablando sin hablar, gente oyendo sin escuchar”, tan apropiada incluso 50 años más tarde. En un reciente boletín de Buena Voluntad Mundial (Nº 2, 2016), la sección “Agentes del futuro”, resaltó el trabajo del *Presencing Institute* con sus siete capacidades de liderazgo esencial. La capacidad final es “Guardar un espacio para escuchar... escuchar a los demás, escucharse a uno mismo y escuchar qué energías se manifiestan desde lo colectivo. Escuchar de manera efectiva requiere de la creación de un espacio abierto en el que otros puedan contribuir a la totalidad.

¿Estamos dispuestos a lograr la paz? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestras críticas y teorías favoritas, a la indignación farisaica y a aprender a escuchar y a desarrollar compasión? Para terminar me gustaría compartir con ustedes una cita de la monja budista Pema Chodron. Dice: “En el proceso de descubrir a bodichita, el camino desciende, no va hacia arriba. Es como si la montaña apuntara hacia el centro de la tierra en lugar de alzarse hacia el cielo. En vez de trascender el sufrimiento de todas las criaturas, nos acercamos a la turbulencia y a la duda. Saltamos hacia ellas, nos deslizamos, caminamos en puntillas y vamos hacia ellas cada vez que podemos, exploramos la realidad y la imprevisibilidad de la inseguridad y el dolor, y no tratamos de apartarlos. Si lleva años, si toma varias vidas, permitimos que sea como es. A nuestro propio ritmo, sin velocidad ni agresión, descendemos y descendemos. Con nosotros se mueven millones de personas, nuestros compañeros en el despertar desde el miedo. En el fondo descubrimos agua, el agua curativa de bodichita. Justo allí, en el meollo de las cosas, descubrimos el amor que no morirá”.

La paz como expresión de la voluntad al bien, se mostrará en una nueva y potente vivencia cuando nosotros, como individuos y como grupo mundial, fortalezcamos aquello que está surgiendo. “Que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado y nos permita traer a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época”.

Discerniendo la Verdad en la Era de la Información

Steven Zagoudis

Steven Zagoudis es un especialista en Control de Información y fundador de MetaGovernance. Steve hablará sobre el aprovechamiento de las energías del venidero séptimo Rayo para la implementación de un marco holístico de verdad dentro de las organizaciones y los gobiernos. Aprovechando la tecnología y los procesos organizacionales, los arquetipos que se manifiestan a través del orden ceremonial pueden ser enfocados para mejorar la precisión, integridad y disponibilidad de datos e información. Esta alocución tiene como base la pasión dedicada de un grupo de personas que tratan de imprimir verdad y transparencia al carácter de la información que conecta al planeta.

Para acceder al archivo del video de esta alocución vaya a:

https://www.lucistrust.org/arcane_school/conference/2017_conference_live_broadcast