CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA

NUEVA YORK

Mayo 18-19, 2019

Nota Clave:

Que la Vida del Grupo sea inspirada por las Reglas para la Iniciación: Conozcan, Expresen, Revelen, Destruyan y Resuciten.

Tabla de Contenido

Alocución de apertura
Oscuridad en el Camino Radiante
Christine Morgan.....

Reflexiones sobre la nota clave
Laurence Newey.....

Los fuegos de la Iniciación: Crisis y Oportunidad
Kathy Newburn.....

Destrucción Creativa: Una fuerza liberadora
J.P. Heudier.....

El Festival de Wesak: El Ojo de la Revelación
Christine Morgan.....

El Grupo Esotérico tiene muchas caras
Steven Nation.....

El Templo no construido con las manos
Sección Española.....

Una historia de trabajo grupal del mundo del ballet
Maria Calegari .....

El Poder Revelador de los Símbolos
Catherine Crews .....

El corazón, el órgano de la visión
Michael Galloway .....

El Plan como la Historia humana
Dr. Thomas Burr .....

Alocución de apertura

Oscuridad en el Camino Radiante

Christine Morgan

Conozcan, expresen, revelen, destruyan y resuciten. Aparte de la específica relevancia que tienen estas palabras de la Regla XIV para la iniciación grupal, también sabemos que son "*una clara referencia a cada una de las cinco iniciaciones; le dan al iniciado la nota clave del trabajo que debe llevar a cabo entre los diversos procesos iniciáticos".* Como tales, estas palabras describen el viaje del discípulo por el Camino Radiante que conduce a una visión de luz cada vez mayor. Sin embargo, paradójicamente, también es un viaje a la oscuridad tal como lo expresa la Regla IX: "*Que el grupo sepa que no hay color, solo luz; que la la oscuridad ocupe el lugar de la luz, ocultando toda diferencia, borrando toda forma"*. En su comentario sobre esta regla, el Tibetano declara que un grupo en preparación para la iniciación tiene *que "comprender de manera unida el significado de las palabras la "oscuridad es espíritu puro*".

Para poder entender un poco más la oscuridad espiritual, podemos considerar la afirmación de Helena Blavatsky de que "*la luz sin sombra sería luz absoluta; en otras palabras, oscuridad absoluta".* Esto es bastante sencillo si pensamos en la luz del sol físico: los rayos del sol no pueden ser vistos viajando a través de la oscuridad del espacio. Solo cuando esta radiante energía topa con algo, como la atmósfera de la Tierra, la luz se hace visible. De manera similar, la luminosidad del alma siempre está dirigida hacia nosotros, pero al topar con la atmósfera de los pensamientos y deseos de la personalidad, la calidad de su luz puede ser desviada o cambiada.

Como sabemos, el camino espiritual requiere purificar el pensamiento y el deseo para que la sublime luz del alma pueda inundar nuestra conciencia sin obstrucciones, e incluso entonces esta luz es refractada por la sustancia mental. Para experimentar la luz del alma directamente, necesitamos un espacio sin materia y, por lo tanto, ninguna luz reflejada. Este vacío se encuentra en el lugar donde el alma se ancla en la conciencia de la personalidad. Es un punto focal magnético en el centro del chakra coronario y es a través de este vórtice oscuro por cual uno debe pasar para emerger a la luz que brilla en todo el reino del alma.

El Tibetano, instruyendo a su grupo de discípulos, dijo al respecto:

"*Los expertos en la práctica de la meditación saben muy bien que la luz en la cabeza -cuando se la ve y reconoce- pasa generalmente por tres etapas de intensificación:*

a. Primero, es una luz difusa que circunda la cabeza; -más tarde se la descubre dentro de la cabeza y produce un fulgor interno, la aureola rudimentaria.

b. Esta luz difusa se consolida después y se convierte en un sol radiante interno.

c. En el centro de ese sol aparece, finalmente, un punto azul oscuro, o un pequeño disco de color índigo. En realidad, es el punto por donde el alma abandona el mundo de la existencia

fenoménica y también el símbolo del sendero, o el portal hacia el reino de Dios; tal la interpretación simbólica del fenómeno.

A medida que el grupo se acerca más a la realidad, la senda o franja de luz se acorta simbólicamente y, con el tiempo, cuando sean expertos en este trabajo y hayan realmente intensificado la naturaleza espiritual, penetrarán o atravesarán casi inmediatamente el disco azul y serán conscientes de una conciencia superior o divinidad."[1]

Lo realmente relevante en este texto no es tanto el aspecto fenoménico sino simplemente la afirmación: "*cuando hayan realmente intensificado la naturaleza espiritual* "; porque esto es lo que los aspirantes esotéricos de este período mundial requieren con urgencia. La buena voluntad y la compasión son demostraciones necesarias, pero es la intensidad espiritual la que enfoca la conciencia en el centro de nuestro ser y proporciona el espacio donde se produce la iniciación a la nueva luz y revelación. Podríamos preguntarnos: ¿Cuál es la intensidad de mi vida espiritual? ¿Es mi enfoque espiritual lo suficientemente fuerte como para comprometerme a ser un discípulo a tiempo completo, con la disciplina que esto conlleva? El ritmo establecido es siempre una elección individual, pero es importante que discípulo y disciplina sean casi sinónimos.

Una disciplinada intensificación de la vida espiritual resulta inevitablemente en un enfoque más agudo de la luz interior. Existe una analogía en la forma en que el ojo enfoca la luz. El iris contiene grupos de músculos que se contraen y se dilatan para controlar el diámetro de la pupila, una abertura oscura en el centro del iris a través de la cual pasa la luz. De manera similar, el estudiante esotérico que vive en un estado constante de tensión espiritual, psicológicamente, aprende a contraer y dilatar la mente para perpetuar el flujo de luz del alma a través de la personalidad y hacia el mundo.

La analogía es más precisa de lo que nos pueda parecer en un principio, ¡porque el hombre espiritual tiene muchos ojos! Esto viene ilustrado por el hecho de que el vehículo del alma en su propio plano actúa como un ojo para la Mónada. Los pétalos internos del loto egoico se contraen y dilatan alrededor de la joya central, que es como una pupila espiritual: "*la ventana de la Mónada o Espíritu por la cual mira hacia afuera a los tres mundos".* Al hacerlo, la fuerza de su voluntad espiritual es transmitida a esos mundos para elevar y salvar. Por supuesto, esto solo es posible después de que sus instrumentos de contacto con esos planos hayan sido refinados hasta un punto en que no ofrezcan ningún impedimento para Su visión y puedan transmitir la fuerza de Su mirada. Es en esta etapa que el tercer ojo, el ojo de Shiva, está completamente despierto y puede transmitir directamente la energía de la Voluntad de la joya en el Loto al plano físico.

"El misterio del ojo y su relación con la luz (esotéricamente entendida) es muy grande", y el Tibetano remarca "y hasta ahora ningún estudiante, por asiduo que sea, sabe algo sobre el mismo. Por ejemplo... cuando el tercer ojo, el ojo interno y la Mónada están en alineamiento directo con el "Ojo de Dios Mismo", de modo que lo que ve el Logos planetario puede ser parcialmente (al menos) revelado al iniciado, ¿quién puede predecir los resultados y la iluminación que traerá la revelación?... El alineamiento contiene la clave o llave de... acontecimientos profundamente espirituales... existe una gran revelación, algo

completamente nuevo e imprevisto, que es inherente a la situación cuando una el candidato a la iniciación permanece ante el Iniciador... Son estas ideas las que deben surgir a medida que el verdadero estudiante oculto se enfrenta al reconocimiento de la oportunidad y se prepara definitiva y conscientemente para la revelación."[2]

Una vez más, el Tibetano nos reta a intensificar nuestra vida espiritual y a aprovechar las oportunidades que se presentan a los grupos esotéricos en este período mundial. Como se indica la nota clave de la conferencia, "*que la vida grupal se inspire en las reglas de la iniciación*", ya que como consecuencia directa traerán la revelación. Que estas reglas nos inspiren y, ante todo, nos conduzcan hacia una mayor intensidad espiritual en nuestras vidas para lograr el enfoque y el alineamiento necesarios. Volvamos a enfocarnos como grupo, y juntos descubramos la correspondencia grupal con el Ojo de Shiva, ese ojo interno que despierta en el camino de la iniciación y que es la herramienta a través de la cual se cumplen muchas de las directivas contenidas en nuestra nota clave. Con cada iniciación, este "ojo que todo lo ve" gana el poder de trabajar de manera más potente y el iniciado puede ver internamente y luego dirigir la energía hacia afuera con mayor precisión.

Esta es la gran oportunidad que se nos presenta como grupo. Con suficiente convicción para intensificar nuestra vida espiritual, podremos realizarlo. Si estamos preparados para abandonar el color restante de la vida de la personalidad, podremos situarnos en la pura luz permanente. Posteriormente y con mayor intensificación, podremos situarnos en ese punto central donde la oscuridad toma el lugar de la luz, "*ocultando toda diferencia, borrando toda forma.*" Si somos lo suficientemente fuertes para hacer esto, la demanda de la Regla IX puede cumplirse y luego puede tener lugar la transformación necesaria para que el individuo y el grupo sirvan de una manera nueva y dinámica, según estipula la Regla XIV: *conozcan, expresen, revelen, destruyan y resuciten*.

Como grupo de discipulado en el corazón de la experiencia humana, estamos participando en la iniciación que está experimentando el Logos planetario: la transformación de su cuerpo de manifestación en un planeta sagrado incandescente con fuego solar. ¿Puede haber alguien hoy en día que, en cierta medida, no haya experimentado los fuegos purificadores y se haya enfrentado a decisiones que cambien su vida? La crisis está ayudando a que la humanidad despierte mentalmente, arrojando luz sobre los asuntos personales, nacionales y planetarios, y presentando la elección de avanzar hacia una mayor luz o hacia un retiro consciente. ¿Hay alguna nación que no se vea afectada en este momento de transición? Con el tiempo, y dependiendo de la dirección tomada, la nueva vida surgirá de la tumba del materialismo, una resurrección que ya ha comenzado. Las energías entrantes de Acuario están destruyendo las formas y sistemas obstructivos, preparando este gran evento.

Mientras la humanidad se encuentra en una encrucijada entre lo antiguo y lo nuevo, un símbolo que resume ambas visiones ha circulado recientemente por todo el mundo. Nos referimos a la imagen de un agujero negro en el corazón de una lejana galaxia. Haciendo un paralelismo con el símbolo del ojo que hemos estado considerando, la imagen muestra "*un intenso y brillante 'anillo de fuego' que rodea un agujero oscuro perfectamente circular*". La luz es más brillante que todos los miles de millones de otras estrellas en la galaxia

combinadas, pero la fascinación está en el centro oscuro. Irónicamente, la teoría predominante es que un agujero negro no es un agujero vacío, sino todo lo contrario. Como dijo un científico en la BBC: "*A pesar del nombre que les damos, los agujeros negros no están vacíos, sino que contienen una gran cantidad de materia densamente comprimida en un área muy pequeña*"; y dijo que este agujero negro *"¡tiene una masa de seis mil quinientos millones de veces la del Sol!".*[3]

Los agujeros negros supermasivos en el corazón de las galaxias son descritos como monstruos que devoran los soles que vagan muy cerca de ellos. ¡No es de extrañar que nuestro Logos Solar se mantenga alejado del centro, en uno de los brazos de la espiral de la galaxia! Se teoriza que en el centro de un agujero negro la materia alcanza una densidad infinita en un espacio infinitamente pequeño. Esta es seguramente la última de todas las teorías materialistas, y los astrofísicos admiten que aquí las leyes de la física se desmoronan. Pero contrasta con la afirmación del físico Wal Thornhill: "*Las galaxias electromagnéticas tienen corazones electromagnéticos".* Esto resuena maravillosamente con la enseñanza del Tibetano en *Tratado sobre Fuego Cósmico*. Aquellos en la Escuela Arcana que están interesados en el movimiento del Universo Eléctrico, me han dicho que los físicos del plasma han estado produciendo versiones reducidas de estos corazones electromagnéticos en laboratorios de todo el mundo desde que William H Bostick los descubrió en 1951. Bostick los denominó "plasmoides", un toroide o anillo en forma circular de luz electromagnética.

Esto es parecido al anillo central de tres pétalos de la ardiente luz del cuerpo egoico, que se abre para revelar el punto oscuro del espíritu en el centro, a través del cual la Mónada mira hacia afuera. Se nos dice que estos pétalos "*llegan a su pleno desarrollo, y el centro cardíaco de la Mónada es percibido como una rueda de fuego, con seis de sus rayos en pleno despliegue de energía y rotando rápidamente".*[4] Curiosamente, un plasmoide también tiene rayos de energía que se emiten desde el centro cuando está en modo de descarga.

En la década de los 50, Bostick demostró cómo nacen las galaxias espirales, que evolucionaron a través de un nivel extremadamente elevado de organización magnética. Este modelo ve el universo lleno de luz electromagnética ordenada, que es una clara demostración de la vida y el propósito cósmicos. La evidencia de esto está creciendo de manera espectacular todo el tiempo.[5] Refiriéndose al Puente Eléctrico en la página web de Lucis Trust, los fenómenos que vemos en los cielos se deben a las actividades de los Dioses Cósmicos en sus propios planos superiores, organizando sus creaciones a través de puntos de Voluntad dinámica y eléctrica. La mónada humana también funciona de manera análoga, creando la esfera de fuego que llamamos el cuerpo egoico. Desde este centro se realiza una proyección adicional de la Voluntad, que en el plano físico da como resultado ese conjunto de fuerzas electromagnéticas que llamamos hombre.

Las reglas para la iniciación grupal también conciernen a la organización y proyección de estas fuerzas hasta que "*en el lugar de la tensión y en el punto más oscuro, el grupo ve un punto de fuego frío y claro, y en el fuego (justo en su corazón) aparece el Iniciador Uno"*. A través del tremendo voltaje del cetro eléctrico de la iniciación que Él maneja, la vida espiritual dentro del grupo es galvanizada a nuevos niveles. Y es a través del adjunto de la

regla XIV: *conozcan, expresen, revelen, destruyan y resuciten*, que el grupo llega al lugar de la iniciación. Esta regla resume todas las demás reglas e inspira a una mayor intensidad espiritual tan necesaria ahora. Si podemos hacer esto, el grupo se encontrará en ese viaje a la oscuridad que es el objetivo de todos los que hoyan el Camino Radiante.

1. El Discipulado en la Nueva Era II, pág. 51/2 (versión inglesa)
2. Ibíd., pág.348/9 adaptada (versión inglesa)
3. https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-47873592
4. Tratado sobre Fuego Cósmico, pág. 541 (versión inglesa)
5. www.thunderbolts.info

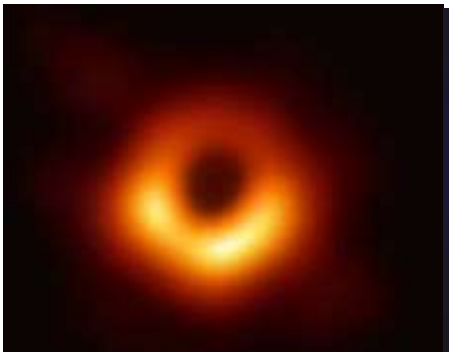


Imagen de un 'agujero negro'

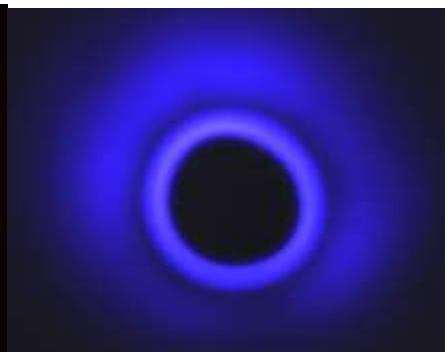
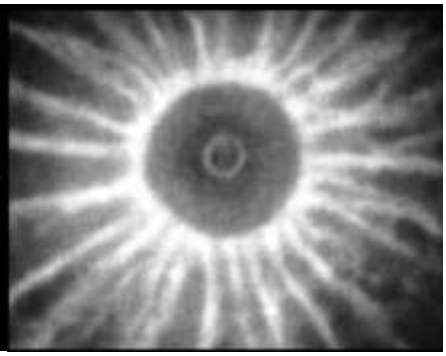


Imagen de un plasmoide



El brillante ojo de la nebulosa NGC 6751, mostrando el plasma proyectado desde el centro de la estrella.

* * *

Reflexiones sobre la nota clave

Laurence Newey

Hoy es el día de la luna llena y, como nos enteramos esta mañana, la energía es realmente intensa y los éteres están vibrando de energía. Así que pensé que estaría bien

permanecer en reflexión y repasar algunos de los pensamientos claves que se desarrollaron en algunas de las pasadas cartas de la escuela, los cuales nos llevaron a utilizar la nota clave de esta conferencia. También nos dará una idea del significado de una nota clave desde la perspectiva de los planos internos.

En la última carta de Escuela Arcana que enviamos, incluimos una cita del Tibetano sobre "los focos de significación". Él estaba explicando la técnica que utiliza para revisar los documentos de estudio escritos por los discípulos que estaba entrenando en aquel momento. Dijo que todo lo que hacía era mirar al discípulo en los planos internos, manteniendo al mismo tiempo su propósito en la mente. Entonces ante su vista interna aparecía un símbolo que luego estudiaba. El símbolo sería una representación, en los planos de internos, de todo lo que el estudiante había podido precipitar en forma escrita, y mucho más. Dicho símbolo emite un sonido, emite una luz, y también tiene un lugar oculto. Y dependiendo de donde esté ese lugar oculto, bien sea en el plano astral, en el plano mental o en los planos espirituales, así será su poder. Enviamos esta información en la carta de la escuela para animar a los estudiantes a escribir sus trabajos de estudio aunque, de todos modos, algunos estudiantes realmente disfrutan este aspecto del trabajo. Si se sientan y se toman un momento para pensar en lo que realmente están haciendo cuando escriben algo significativo, es muy inspirador reflexionar sobre el hecho de que, de hecho, se está creando un símbolo o una forma mental.

También podemos aplicar lo anterior a nuestro pensamiento sobre la nota clave que estamos trabajando. Nuestros pensamientos sobre la nota clave habrán tomado la forma de un símbolo en los planos internos. Hemos estado trabajando en esto durante algún tiempo en preparación para la temporada de la Conferencia: reflexionando sobre la nota clave, estudiando los "pensamientos para reflexionar" que se les enviaron, y algunos de ustedes también han escrito acerca de ella en sus informes de meditación. Todo esto ha estado acumulando energía y sustancia iluminada en un símbolo colectivo que va a tomar más forma, y a quedar mejor esculpida durante el próximo mes, a lo largo de esta conferencia y más durante las siguientes conferencias en Ginebra y en Londres. Al final se habrá producido algo realmente significativo. Podemos considerar el símbolo del grupo como una multifacética joya de fuego que podemos llevar a nuestras reflexiones y meditar sobre él; es bueno hacerlo en el momento de la luna llena: escuchar, sentir y visualizar imaginativamente lo que estamos produciendo en los planos internos.

También es importante imaginar la "ubicación oculta" de este símbolo que depende de la profundidad y cualidad de nuestro pensamiento. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está trabajando en un nivel particular en el plano mental para incorporar nuevas ideas y nuevos ideales en la conciencia humana, pero nosotros estamos trabajando con una enseñanza de la Sabiduría Eterna para crear símbolos en un nivel abstracto muy elevado y específico a fin de completar y mantener un importante eslabón en la cadena del antahkarana planetario. Si hay un eslabón faltante, la energía no puede llegar; así que nuestra responsabilidad es pensar y trabajar de forma elevada, por eso siempre tratamos y nos esforzamos hasta el límite con las notas clave de la Conferencia.

Las notas clave de las conferencias con que trabajamos cada año emanan una de la otra, así que siempre estamos construyendo sobre lo anterior. Ustedes pueden recordar la nota clave del año pasado que se enfocó en el reino dévico: *Que sean aprendidas las reglas mediante las cuales la Hueste de la Voz trabaja dentro de los velos de maya. Que entonces esa voz no se haga oír y que el grupo siga adelante dentro del Sonido.* Analizamos la manera como operan los devas, en lugar de ser controlados por ellos, y cómo tenemos que desapegarnos de sus voces en los tres mundos inferiores a fin de avanzar y trabajar con sonidos mucho más elevados. El Reino Dévico en esencia es luz, ya que los devas representan el aspecto materia y luz y materia son términos sinónimos.

Y luego nos dirigimos hacia el seminario de Buena Voluntad Mundial donde nos enfocamos en cómo trabajar efectivamente con el Reino dévico, lo cual se realiza a través del sonido y mediante la resonancia, ya que el sonido crea resonancia en la materia. Por eso la nota clave del seminario fue: *En resonancia con la Tierra viviente*. Ahora, esto no significó que estuviéramos buscando resonar con la Naturaleza, porque el objetivo de un grupo esotérico es realmente lo contrario. Si bien es maravilloso presenciar toda esta sintonía en la Naturaleza y trabajar en armonía con Ella, en última instancia el destino de la humanidad es ayudar al crecimiento de los reinos inferiores de la Naturaleza a través del sonido y la resonancia. Un buen ejemplo de servicio a través de la resonancia es un instrumento musical propio de la India. Una de las cuerdas de este instrumento realmente no se toca, pero cuando se pulsan las otras cuerdas, esa cuerda vibra en resonancia con ellas. Así que podemos pensar en el trabajo de un grupo ocultista, no como una cuerda simpática, sino pulsando las otras cuerdas, trabajando con el sonido para que la vida de los reinos inferiores de la naturaleza vibre con el sonido que estamos emitiendo.

Hasta ahora, entonces, tenemos el sonido y hemos logrado luz o sustancia iluminada. Pasando a la nota clave con que estamos trabajando en esta conferencia, la cual se refiere a las reglas para la iniciación, tenemos el fuego. La iniciación es una prueba de fuego, porque la transmutación de la conciencia de cualquier nivel a otro, a un nivel superior, se realiza por medio del fuego. Y sabemos que esto llega a través de la aplicación del cetro eléctrico de la iniciación. Entonces, todo lo que estamos haciendo en relación con las reglas de la iniciación, tiene que ver con ese paso ardiente.

Así, a través de nuestro trabajo del año pasado, terminamos con una Trinidad (y el Tibetano nos dice que hay que pensar en términos de trinidades). Tenemos:

1. **El fuego** – el aspecto vida porque somos fuego, del que voy a tratar en un momento.

2. **El sonido** – que es el aspecto intermedio o de enlace

3. **La luz** – que es la sustancia o esencia dévica con que trabajamos.

Fuego, sonido y luz: los aspectos del Padre, el Hijo y la Madre o Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con fuego y, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en realidad la respuesta es bastante simple, porque nosotros mismos somos fuego. En una

carta de la Escuela que alguna vez enviamos hablamos un poco sobre nuestro verdadero yo como la Mónada en el plano Monádico. Este es el segundo plano del sistema y se dice que está compuesto de algo llamado "Akasha" que tiene dos cualidades: fuego y sonido. El akasha es un "fuego sonoro" y la Mónada canta en el plano del sol ardiente.

Así que esencialmente, somos fuego y sonido combinados. Somos parte del 'fuego arcano' de la divinidad y por medio del fuego creamos un sonido que actúa sobre la materia para redimirla y convertirla en luz pura. El trabajo que tenemos ante nosotros es emular la forma en que vive la mónada en el plano de akasha como un fuego sonoro. Todos los planos debajo del plano de akasha, hasta el plano físico, son todos reflejos que evolucionan a partir de ese plano de sonido ardiente. El hombre mismo es una cámara resonante llena de fuego, llena de sonido y llena de luz. Y si lo pensamos bien, aquí tenemos la clave de todas las reglas de iniciación.

Conozcan, expresen, revelen, destruyan y resuciten. Debemos realmente **conocernos** a nosotros mismos como fuegos vivientes como lo expresa La Afirmación del Discípulo: "Soy un punto de fuego de sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco". Tenemos que **expresar**lo. Bueno, solo hay que estudiar una fogata; ¡qué belleza y alegría hay en las llamas! Nunca se puede ver el fuego directamente, sólo se pueden ver los efectos del mismo. El fuego es invisible, es un poder transmutador, pero se puede ver la luz emitida por aquello que está ardiendo. Se puede sentir el calor de lo que arde, y se puede escuchar su crepitar; el sonido de la alegre liberación, la libertad de la llama danzante. Son imágenes simples, pero llevan consigo el espíritu de lo que de verdad tratan todas estas reglas, porque al final del día se trata de la *vivencia*.

Revelen: La conciencia avanza de un nivel de conciencia a otro por medio del fuego, y a medida que lo hace, se produce la revelación, porque se está entrando a nuevos reinos, a nuevos estados del ser. La revelación se debe pasar a quienes siguen detrás. Esto significa el paso de la visión a través de la actividad creadora de algún tipo. **Destruyan** es bastante obvio, pero debe señalarse que el mandato no se refiere al plano de la forma. Para un grupo esotérico, la destrucción siempre ocurre en los planos subjetivos, en el reino de las cualidades. Por medio del sonido que emite un grupo esotérico, deben desaparecer las antiguas cualidades cristalizadas; ellas comienzan a desaparecer para dar paso a nuevas cualidades emergentes. Y a medida que esto ocurre, se cumple el mandato **resuciten**. A partir del proceso de la regla XIV surge el ave fénix: el nuevo hombre que nace otra vez.

De acuerdo con el espíritu de esta regla, el grupo de la Escuela Arcana es un fuego que canta; sus llamas están saltando cada vez más alto bajo la inspiración de las reglas para la iniciación. Al parecer hay 27 leyes ocultas referentes al fuego, las cuales deben ser aprendidas en algún momento. Y dentro de esas 27 leyes figuran las leyes básicas del sonido y del color o de la luz. Así que tan pronto como aprendamos qué es en esencia el fuego y nos identifiquemos con él, las leyes sobre cómo aplicarlo en el servicio vendrán a nosotros. También hablamos de esto en una carta de la escuela; decía cómo a fines del siglo XIX se hicieron experimentos de investigación científica sobre la relación entre el sonido y el fuego. Los famosos físicos, John Tyndall y William Crookes, estuvieron experimentando a

lo largo de estas líneas. John Tyndall pronunciaba poesía de Spencer junto a una vela encendida para ver qué efecto tenía el sonido de las vocales sobre la llama. En algunos de sus experimentos trató de crear un ambiente sagrado en el que pudiera ocurrir un milagro. También disparó rayos de calor radiante sobre vapores para producir sonido. Algunos teósofos de la época compararon estos experimentos con la capacidad natural que tenía Helena Blavatsky para crear lo que llamaron "campanas de aire": un zumbido en el ambiente procedente del calor ocultista que ella emanaba.

A propósito, hablando de "campanas de aire", en nuestra meditación grupal esta mañana y en las próximas, es posible sintonizar los hermosos sonidos etéreos en los éteres, no muy diferentes a la calidad de los sonidos internos con los que se puede entrar en sintonía cuando se observa a las Pléyades en una noche sin luna. Tal vez podamos sintonizar esto en nuestras reflexiones al entrar hoy en nuestras meditaciones, especialmente en el Festival de Wesak.

Volviendo a los experimentos de Tyndall y Crookes, es lamentable que a la larga no se llegó a nada porque la nueva física entró en vigor y prescindió de la noción del éter. Como Chris lo mencionó esta mañana, la ciencia se ha vuelto cada vez más reduccionista desde entonces y ha dado lugar a todo tipo de extrañas y surrealistas explicaciones sobre la naturaleza de la realidad. Ha llevado la teoría mecanicista de la realidad a niveles extremadamente densos, como en la descripción de los "agujeros negros", cuando, de hecho, las interpretaciones electromagnéticas alternativas de la realidad devuelven la idea de los éteres subyacentes y de las conexiones eléctricas con las dimensiones internas. Ese es el camino a seguir, y creo que es probable que llegue pronto con la investigación de plasma que se está llevando a cabo en algunos sectores. ¡Pero esa es otra historia!

Así que para terminar, tenemos fuego, luz y sonido. Tal vez les gustaría llevar con ustedes esas tres palabras a nuestro trabajo de esta tarde. En las pausas silenciosas que tendremos una y otra vez, solo piensen en todos nosotros como un coro de fuego, un fuego que canta.

Los fuegos de la Iniciación: Las crisis y la oportunidad

Kathy Newburn

En general, el tema de la iniciación se considera muy candente para abordarlo, es algo de lo que evitamos hablar, y debido a esta reticencia, a menudo quienes hablan del tema tristemente ¡son los que deberían callar! Foster Bailey solía decir: "Porque no sé nada, ¡hablo libremente!" Entonces, como yo estoy hablando del tema, ya saben en qué punto me encuentro.

Sin embargo, se nos dice que es importante saber en qué punto nos encontramos en el sendero de retorno. Pero cuando tratamos de encontrar esta respuesta, nos ayuda tener

presente una cosa que un amigo me dijo una vez: “Cualquier iniciación que creas que estás tomando, réstale dos y probablemente estarás más cerca a la verdad”. Porque se dice que en las filas del Grupo de Servidores del Mundo, es donde hay más espejismo. Estos espejismos nos llevan a pensar que se tiene una relación con el Maestro, que se está siendo preparado para un trabajo importante, que nos están preparando para una iniciación mayor, por nombrar unos cuantos, cuando después de todo, en realidad la mayoría de las personas no pasan de ser personas comunes. Los integrantes del grupo de servidores mundiales en todos los campos de trabajo, están más enfocados en remediar la necesidad humana y no en sí mismos. Seguro esta es una de las razones por las que el Tibetano dijo que los Maestros de Sabiduría extraen sus estudiantes principalmente del grupo de los intelectuales y no de los grupos esotéricos. Esta es una idea sensata.

La iniciación se define como “una penetración en zonas divinas de conciencia”, más una consecuente polarización dentro de ese estado y la posterior precipitación de las energías contactadas en el servicio. Por eso la secuencia es: penetración, polarización y precipitación, estas palabras son hitos en el camino de la iniciación. La iniciación es un proceso universal, una parte de las Escuelas de los Misterios a través del tiempo. Pero los tiempos tienen que estar maduros para que ocurra este proceso. Se dice que el momento actual es “astrológicamente... propicio... y desde... el ángulo planetario, son inminentes grandes y trascendentales acontecimientos, a medida que el Logos planetario toma una iniciación cósmica...”[1]

Y aunque esta iniciación mayor del Logos no va a ser completada hasta cierto momento de la siguiente ronda, dentro muchos millones de años en el futuro, a otro nivel el Logos está tomando ahora una iniciación menor dentro de ese ciclo mayor, la cual tiene un efecto hacia abajo, en todos los que actuamos como las células cerebrales dentro de Su gran Vida. Como resultado de su actividad iniciática, el Logos se está apropiando de más luz, de un nuevo y especial tipo de luz solar y, en cierto modo, Él Mismo se está convirtiendo en un sol. Y, como resultado, podemos apropiarnos de un fragmento de esta nueva luz e irradiarla por medio de nuestros vehículos.

Tal vez esta nueva luz es un aspecto de la luz suprema, de esa luz especial que se está liberando mediante la combinación de las energías del séptimo Rayo y de Acuario, y de manera particular cada siete años durante la Semana del Festival de diciembre, que tendrá lugar este año. Capricornio tiene una relación especial con esta luz suprema y durante el curso de la Semana del Festival de este año habrá seis planetas pasando por el signo de Capricornio, así como un eclipse solar, indicando tal vez un tipo de participación del sistema como una afluencia de voluntad espiritual que se enfocará, como a través de una lente, sobre los nuevos grupos.

Un período iniciático anterior ocurrió en el norte de la India en el tiempo del Buda y sus 900 arhats. En la actualidad, la afluencia de luz se ha desplazado hacia el occidente se

ha enfocado a través del Instructor Mundial, que todavía está actuando en los niveles etéricos, y que viene con Sus 9.000 iniciados.

Como resultado de esta afluencia de luz, muchas personas están demostrando una preparación para la iniciación, y por eso en el siglo pasado fue instituido el proceso de la iniciación grupal. Esto es algo nuevo y puede considerarse como un tipo de viaje espiritual, comparable a los cambios en los modos de viajar hoy en día; ya que mediante el uso de los trenes de alta velocidad y los coches eléctricos, nos movemos de nuevas maneras. Y tal vez el hecho de seguir desarrollando modos de transporte que economizan más combustible, sea un indicio de que el grupo en todo el mundo está aprendiendo a trabajar sin gastar tanta energía, dando los pasos para equilibrar el cántaro de agua sobre su cabeza como lo muestra el signo de Acuario, en lugar de luchar bajo la pesada carga cuando se lleva el cántaro sobre los hombros.

Curiosamente, el Tibetano dijo que aunque este enfoque grupal acelera el proceso de la iniciación, hay riesgos involucrados en ello, tales como el riesgo de tomar demasiada energía que no se puede asimilar fácilmente, lo que lleva a los problemas de sobre-estimulación. Por eso la Escuela Arcana pone un énfasis especial en el cultivo del equilibrio mental, de mantener la mente firme en la luz, de un progreso lento y medido, porque sin esa integración establecida, las energías contactadas pueden recaer fácilmente en el vehículo emocional y entonces la luz del alma se perdería dentro de los miasmas astrales.

Otro desafío de la iniciación grupal surge de la excesiva y creciente sensibilidad que todos poseemos en lo que se refiere a los que nos rodean y al dolor mundial colectivo. El Tibetano dijo que esta sensibilidad hace que la iniciación grupal sea mucho más difícil de lo que era anteriormente. Siempre ha ocurrido que los discípulos son conscientes de sus deficiencias, porque en cada vuelta de la espiral de la vida nos enfrentamos a nosotros mismos. Pero ahora, debido a este enfoque grupal, el desafío radica en el hecho de que somos igualmente conscientes de las falencias de nuestros hermanos de grupo. Así que debemos mantener el enfoque en el amor grupal para evitar las trampas de tales reconocimientos. Como dice una de las *Reglas del Camino*: En el camino se revela lo oculto. Cada uno ve y conoce la villanía del otro. Sin embargo, a pesar de esa gran revelación, nadie retrocede, no se desprecian mutuamente, ni vacilan en el camino. El Camino sigue adelante hacia la luz del día".

El año 25 de cada siglo siempre es un momento de impacto acrecentado, un momento en el cual la Jerarquía unida se reúne en conclave para considerar el futuro de la humanidad y el desenvolvimiento del Plan para el siguiente ciclo. El período que lleva a ese momento, por el cual estamos pasando, puede ser difícil. Por ejemplo, antes del año 1925 vimos el ambiente que surgió en relación con el experimento que implicó a Krishnamurti, un experimento de influenciación que produjo muchas dificultades relacionadas con la devoción que lo rodeó. En ese tiempo se estuvieron dando también ceremonias públicas consideradas iniciáticas que produjeron mucho espejismo.

También hace cien años, el Tibetano inició contacto con Alice Bailey y comenzaron a trabajar juntos. Mientras se estaba dando esta segunda dispensación de la enseñanza surgió una maravillosa oportunidad para los grupos esotéricos del mundo, pero esta situación también desencadenó divisiones y dificultades dentro de esa comunidad.

Estamos viviendo en una época donde existe la posibilidad de otro tipo de influencia, esta vez entre muchos de los discípulos y los consiguientes retos que puede plantear. También se prevé que si las cosas ocurren según lo previsto, una tercera dispensación de la enseñanza se desarrollará en un futuro próximo. Pero como sabemos, las cosas no siempre se revelan de la manera que esperamos y tenemos que estar en guardia ante las nuevas posibilidades que pueden surgir en la realización de la siguiente etapa de la Sabiduría Eterna para la nueva generación.

La iniciación es el resultado de aquello que la precede, de esas expansiones de conciencia que traen un despertar de la intuición. Estos despertares son ayudados por lo que Patanjali llama lectura espiritual, un tipo de lectura que nos permite ver la realidad subyacente a la forma externa. Y mientras que la lectura espiritual es más que leer libros espirituales, el Tibetano destaca la importancia del estudio de las 14 Reglas para discípulos e iniciados contenidas en el libro *Los Rayos y las Iniciaciones* de donde fue tomada la nota clave de la conferencia de este año. La Regla XIV solo contiene cinco palabras: conozcan, expresen, descubran, destruyan y resuciten.

El Tibetano sugiere que cuando estudiamos estas antiguas palabras nos retiremos a nuestro interior y tratemos de "pensar, sentir y percibir en nuestro nivel de conciencia más elevado posible". Este esfuerzo, dijo, dará mucho fruto y traerá rica recompensa. Él escribió:

> "... Estas reglas deben ser leídas con la ayuda de un sentido esotérico en desarrollo; se relacionan con la iniciación grupal a pesar de que son aplicables individualmente; no son lo que aparentan superficialmente —verdades espirituales trilladas y estereotipadas— sino reglas para la iniciación que, si se cumplen, llevarán al discípulo y al grupo a través de una gran experiencia espiritual; personifican las técnicas de la nueva era, las cuales necesitan actividad y procedimientos grupales, y acción conjunta". [2]
> RI. P. 26 edición inglesa

En relación con las cinco palabras de la Regla XIV, se dice que son signaturas monádicas. Sin duda, a medida que el grupo se desarrolla, podremos leer más profundamente las correspondencias superiores del significado de estas palabras, en particular a través del potencial grupal que se produce por la mezcla de las auras de los miembros del grupo en tiempos especiales de oportunidad como el período del intervalo superior del año espiritual.

La Regla XIV es la última y, al igual que la última línea de la Gran Invocación resume toda la plegaria en una afirmación vigorosa y poderosa, quizás estas cinco palabras finales pueden en verdad resumir todas las reglas.

Estas palabras tienen una aplicación amplia, abarcando como lo hacen, cada una de las cinco iniciaciones. Pero debido a que estas palabras son signaturas monádicas, sabemos que su importancia radica en su relación con las iniciaciones superiores. También se puede ver que personifican las cualidades de las cinco iniciaciones intermedias o menores que se dan entre una iniciación mayor y otra.

Pero como dice el Tibetano, el verdadero significado de las reglas va más allá de cualquier cosa que la mente concreta inferior pueda comprender. A través del empleo colectivo de estas reglas, en especial en este momento del intervalo dentro del ciclo anual, quizás podamos tener destellos de esos estados vibratorios superiores.

Como el grupo es una entidad viva, es una entidad que contiene dentro de sí mismo diferentes cuerpos de energía, igual que cada uno de nosotros: un cuerpo físico-etérico, uno astral, uno mental, una personalidad, un alma y un cuerpo monádico. Cada uno de estos vehículos participa aportando sus cualidades, sus colores, sus notas y sus tonos a la vida grupal, bajo la influencia de cada una de estas palabras mántricas. Los diferentes vehículos de la vida del grupo pueden ser superpuestos uno sobre el otro. Y entonces, los miembros del grupo que se encuentran en una etapa particular de desarrollo pueden, en momentos de acrecentado de compartir ashrámico, encontrarse animados y participando de una afluencia de energía que ayuda a polarizarlos, aunque sea brevemente, en un nivel mayor de conciencia.

El grupo se reconoce a sí mismo como un organismo viviente, como un discípulo grupal, y así cada uno es apoyado por los demás; cada uno permanece como un sol radiante que refleja la radiación del sol central, el Maestro, y juntos irradian luz a la humanidad y a todas las formas de vida.

LA DESTRUCCIÓN CONSTRUCTIVA

(De aquello que limita la expresión de la Vida Una)

Jean-Pierre Heudier (Modificada en Mayo 15, 2019)

La Vida, como la Humanidad en tiempo y espacio, busca la auto-expresión. No hay auto-expresión sin los vehículos hechos de la substancia del mismo plano en el cual la Vida busca expresarse. Al principio, esa Vida se encuentra identificada con esos vehículos de

expresión. Hasta que ellos sean dominados y lleguen a ser instrumentos útiles, cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en la prisión de la vida interna.

Como sabemos, la evolución es planificada y guiada "desde arriba, desde atrás y desde adentro". *Esta guía entraña metas y técnicas a fin de liberar la Vida interna de esas limitaciones.* Esto ha inspirado varias listas de libertades como las Cuatro Libertades, que son parte de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como estudiantes de la Antigua Sabiduría, también estamos familiarizados con las tres invocaciones:

1. *Condúceme de lo irreal a lo Real*: Es una invocación para la destrucción constructiva de lo que es irreal, tal como la creencia de estar separados de la Única Fuente de Vida.
2. *Condúceme de la oscuridad a la Luz:* Es una invocación para la destrucción de la ignorancia, y para la revelación de la verdad que nos hará libres.
3. *Condúceme de la muerte a la inmortalidad,* es una invocación para liberarnos del miedo a la muerte causado por la falsa identificación con aquello que está sujeto a la muerte.

Muchas personas están menos familiarizadas con las libertades listadas en el *Libro de Urantia,* el cual he estudiado en los últimos 49 años. Los autores de ese libro se presentan a sí mismos como la "Comisión Reveladora". Ellos enumeran siete libertades:

1. La liberación de los grilletes que nos encadenan a lo material.
2. De las limitaciones intelectuales (a creencias, ideologías, etc.)
3. De la ceguera espiritual al hecho de que esencialmente somos seres espirituales, la ceguera ante la Paternidad de Dios y la Fraternidad del Hombre.
4. Del estado incompleto del ser.
5. Del yo, la liberación de las limitaciones de la auto-conciencia.
6. De los grilletes o cadenas del tiempo.
7. De lo finito, por la perfeccionada unidad con la Deidad.

Estas listas de libertades nos dan una idea de las LIMITACIONES que progresivamente deben ser destruidas. Hoy, considerando las cadenas relativas al tiempo cronológico, me enfocaré sólo en la libertad del temor a la muerte, y en las dudas que existen acerca de la vida después de la muerte. El temor a la muerte puede ser causado por *el apego a la forma* y el *temor a lo desconocido* en su aspecto más suave; y el *temor al castigo o a la aniquilación,* en su aspecto más severo.

¿Por qué escogí este tema para esta Conferencia? Porque dentro de una semana, después de un intervalo de diez años, voy a reunirme con parientes en Francia. Como yo, ellos fueron educados por los discípulos de la Era de la Ilustración, esas almas valientes que armados con la luz de la razón y del conocimiento científico, lucharon por liberar a la Humanidad de cientos de supersticiones. Lo que liberó a muchos de las creencias erróneas, ahora se ha convertido en potenciales limitaciones intelectuales que hace que muchos

rechacen la perspectiva espiritual de la vida después de la muerte. Para ellos, es "demasiado bello para ser realidad", "demasiado simplista".

La pregunta que se plantea es: ¿**CÓMO** podría la Jerarquía, guiada por el Centro donde el Propósito de Dios es conocido, destruir constructivamente esas formas mentales obsoletas que rodean el fenómeno de la muerte? Yo creo que la Jerarquía tiene la ventaja de ciertas ventanas favorables de tiempo para transmitir algunas verdades esenciales adaptadas a un tiempo, lugar y cultura particulares. Ha habido muchas de estas ventanas y me voy a enfocar en siete de ellas. Soy consciente de que la selección de estas ventanas refleja mi propia perspectiva.

La Primera Ventana: El Cristo

Mi primera ventana, la aparición de Cristo, tuvo el potencial de un cambio radical. Él buscó transmitir una verdad fundamental sobre todos aquellos que lo escucharon: "Ustedes son los hijos e hijas de Dios. Dios es inmortal; si tienes fe en que provienes de Dios, entonces puedes llegar a la profunda comprensión de que *tú también eres inmortal*". Él también les dijo que ese Dios inmortal, Su Padre, vivía dentro de ellos. Finalmente, un evento tuvo que suceder para erradicar el temor a la muerte: Él Mismo se apareció y habló a Sus discípulos y seguidores, después de Su Resurrección de la tumba de la materia.

Sí, somos conscientes de que esto no convenció a la mayoría; pero debemos recordar que actualmente y de manera comparativa, muy pocos pueden verlo a Él después de su Resurrección. En ese momento no había Internet ni redes sociales para difundir las buenas nuevas. No obstante, eso contribuyó al crecimiento de la semilla que había sido plantada muchas generaciones antes.

Segunda Ventana: La Iglesia de los Santos de los Últimos Días

Mi segunda ventana se abre a lo que ha sido llamado el Segundo Gran Despertar que se extendió por Europa y los Estados Unidos a comienzos del siglo XIX. Este gran resurgimiento religioso dio nacimiento, entre otras cosas, a una Iglesia con la cual estoy muy familiarizado, la Iglesia de Jesús-Cristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia Mormona. En las pasadas cinco o seis décadas ha sido una de las Iglesias que más rápidamente ha crecido en Norte y Sur América. Soy consciente de sus debilidades, pero también soy consciente del hecho de que millones de sus miembros han alcanzado la certeza de *la existencia eterna*, a través de la creencia de que el alma tiene una existencia previa en el mundo del espíritu, y por esta creencia, de que el alma heredará uno de los tres grados de gloria: terrestre (la más baja), telestial (la intermedia) y celestial (la más elevada). Durante los doce años que viví entre ellos, me di cuenta de que no eran inmunes a la tristeza y a la depresión, pero raras veces estas emociones eran causadas por el temor a la muerte.

Tercera Ventana: La Reencarnación

Mi tercera ventana se abre a principios del siglo XX. Observamos una gran oleada de Maestros orientales, Gurús que arribaron a Occidente difundiendo sus Yogas, meditaciones y sistemas filosóficos. El concepto de la reencarnación o renacimiento tuvo un gran impacto en la Mente Occidental. Presenciamos una oleada de miles de personas recordando una o más vidas pasadas. Esto constituye una poderosa destrucción constructiva del temor a la muerte; ello proclama que hay un aspecto del hombre que no muere, que puede continuar durante siglos y milenios. Simultáneamente vemos el surgimiento de la Sociedad Teosófica y de la Escuela Arcana. No es necesario hablar sobre su contribución a todos nosotros, gracias a la claridad de su conocimiento esotérico.

Cuarta Ventana: El Movimiento Espiritualista

Luego vienen las dos Guerras Mundiales, durante las cuales murieron millones de personas en unos pocos años. Esto abrió una Cuarta Ventana. El Movimiento Espiritualista entra en escena en el Occidente. Aquellos que han "muerto" están deseosos de compartir las buenas nuevas: ellos siguen vivos, en un lugar mejor y dotados de un mejor cuerpo. La contribución más poderosa viene de aquellos que desean asegurarles a sus seres amados que ellos no están muertos. Viene de aquellos que están motivados a compartir la realidad de su nueva vida y las lecciones que aprendieron.

Los mensajes que provienen de quienes usan la telepatía, tales como el *Testimonio de Luz* de Helen Greaves, o el *Gran Viaje de la vida después de la muerte*, de Harriet H. Carter, generalmente tienen una mejor calidad. El Tibetano menciona que la calidad de los médium puede ir de buena a mediocre, dependiendo de si en el proceso se ha empleado un aspecto de energía síquica elevado o inferior. Según mi perspectiva, este Movimiento Espiritualista, a pesar de sus reconocidas debilidades, ha sido una *gran fuente de consuelo acerca de la realidad de la vida después de la muerte* para millones de personas que leen o escuchan sobre estos mensajes.

Quinta Ventana: El Libro de Urantia

Mi quinta ventana se abre al libro del cual cité las Siete Libertades en la introducción de esta Conferencia: *El Libro de Urantia*, publicado en 1955. Los teósofos han hablado acerca del Devachan; los espiritualistas han sugerido los diferentes planos de evolución en la vida después de la muerte. Los autores del *Libro de Urantia*, van un paso más allá: Ellos describen las características de cada una de las siete mansiones de los mundos. Ese término es tomado de una afirmación de Cristo: "En la Casa de Mi Padre, hay muchas Moradas". Ellos también describen lo que el peregrino del tiempo debe lograr antes de pasar a la morada del próximo mundo. En cada mundo se encuentran escuelas de pensamiento, sentimiento y acción. Los Maestros están siempre listos para ayudar a los peregrinos del tiempo en su progreso hacia la futura fusión con el Divino Morador.

Sexta Ventana: Experiencias cercanas a la Muerte

Mi sexta ventana se abre al último trimestre del siglo XX. Entre los muchos libros publicados en ese período sobre la muerte y el morir, *Vida después de la Vida*, publicado en 1975 por Raymond Moody, es uno de los que más rápidamente se convirtió en un bestseller. Muchas personas que también tuvieron experiencias cercanas a la muerte, ahora se atreven a compartir su testimonio sobre la verdad de tal experiencia y lo que les había sido revelado a ellos. Muchos psicólogos comenzaron a estudiar y a comparar cientos de casos. Y lo que se descubrió fue un patrón universal coloreado por los elementos culturales relativos al tiempo y el lugar de los sucesos. En las pasadas últimas décadas, millones de tales casos han sido compartidos con un público ávido. Entre los descubrimientos relevantes a esta presentación tenemos:

1. La Conciencia puede funcionar sin un cerebro físico y un cuerpo físico.
2. Sin usar sus sentidos biológicos, las personas pueden escuchar conversaciones y pueden ver eventos que no están en la cercanía del cuerpo o de la mesa de operaciones; en ocasiones, se encuentran a miles de kilómetros de distancia.
3. Algunas personas tienen una recapitulación de su vida en la cual pueden ver simultáneamente todos los eventos de su vida y algunas veces más allá de esta vida.
4. Las personas que eran ciegas pueden ver las cosas, y algunas personas en sus Experiencias cercanas a la Muerte, revelan otra clase de visión, llamada percepción o visión interna por algunos investigadores.

Millones de Experiencias cercanas a la Muerte se han registrado en muchos países. Tal preponderancia en las evidencias tiene el potencial de romper formas mentales obsoletas, y expandir la conciencia de todos. Sin embargo, algunos científicos y profesionales médicos, pueden estar tan ciegamente atados a sus doctrinas así como algunos religiosos y filósofos. Para el científico que duda, el fenómeno no es más que una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro, o quizá mucha anestesia; algo de naturaleza química o física.

Algunos han dicho que la razón, la observación y la experiencia constituyen la Santísima Trinidad de la Ciencia. Es por esto que aquellos que admiten que el paciente ha podido tener tal experiencia, la descartan considerándola como una opinión totalmente subjetiva; dicen que todo estaba en la mente del paciente. No hubo testigos para reportar el paso hacia el otro lado, de lo que sea que sobrevive después de la muerte.

Pregunta: ¿Cómo se puede destruir constructivamente tal argumento? ¿Cómo pueden los que guían la evolución suministrar un testimonio objetivo para respaldar esa experiencia subjetiva? Lo que voy a describir puede ser parte de la respuesta.

Séptima Ventana: La experiencia compartida de la muerte

En el año 2010, Raymond Moody publicó otro libro: *Destellos de Eternidad,* que mucha gente racional coincide en que*, destruye constructivamente la falta de objetividad a la continuidad de la conciencia.* Es la descripción de un fenómeno al cual Moody llama *experiencia empática o compartida de la muerte.* Trata de casos de muertes reales, no de

Experiencias cercanas a la muerte. Amigos y parientes de personas que estaban muriendo, verdaderamente comparten el paso hacia el otro lado del velo. Voy a describir dos casos:

Caso No. 1

Esto sucedió a la Dra. Jamieson, una respetada integrante de la facultad, cuando su madre tuvo un ataque al corazón. Después de 30 minutos de RCR, ella se dio cuenta de que todo esfuerzo era en vano. "De repente la Dra. Jamieson se sintió fuera de su cuerpo. Se dio cuenta que estaba por encima de su propio cuerpo, y del cuerpo de su madre fallecida. Ella dijo: "Mientras estaba tratando de mantener mi compostura, repentinamente me di cuenta de que mi madre flotaba conmigo en forma de espíritu. Ella estaba justo a mi lado". Serenamente dijo adiós a su madre, quien ahora estaba muy feliz. Pudo observar a su madre siendo llevada hacia la luz que apareció en la habitación.

La experiencia empática o compartida de la muerte puede suceder a dos o más testigos. Cuando esto pasa a un grupo, las experiencias que describen son asombrosamente similares.

Caso No.2

Dos hermanas en sus 40 compartieron el fallecimiento de su madre. A medida que su respiración se hizo más trabajosa, la habitación comenzó a "iluminarse" dijo una de las hermanas. Ambas comentaron cómo la habitación comenzó girar muy rápido al comienzo y luego mermó poco a poco hasta detenerse. Luego, las dos hermanas se encontraron paradas junto a su madre que lucía décadas más joven. Juntas se sumergieron en la experiencia de la recapitulación de la vida de su madre, que estaba llena de muchas escenas que ellas habían compartido, y *muchas que ellas no.* Pudieron ver al primer novio de su madre, y experimentaron su "desengaño" cuando se rompió el noviazgo. Vieron pequeñas cosas que habían tenido mucho significado para su madre, como los tiempos en los que ella había ayudado a los niños pobres en la escuela, sin decírselo a nadie. "Lo que nosotras veíamos era tan real que creímos que también habíamos muerto nosotras" dijo una de las hermanas.

Naturalmente, el fenómeno de alucinación no podría ser utilizado como argumento en el caso de todos estos testigos que fueron reconocidos como sanos de cuerpo y de mente, mientras compartieron esa experiencia.

Como podemos ver, mucho han hecho Aquellos que guían y dan direcciones a la Humanidad a fin de destruir constructivamente las formas mentales obsoletas asociadas al fenómeno de la muerte. Hoy en día, muchos comienzan a verlo con una actitud positivamente diferente, al punto que el lenguaje para describirlo también ha cambiado positivamente. La gente expresa frases como:

"Mi padre pasó hacia el otro lado"

"Mi hermano se reunió con sus padres"

“Mi madre ya se graduó en esta escuela”

VISLUMBRES DEL FUTURO

Hasta este punto les he presentado una recapitulación del pasado, y cómo una serie de destrucciones constructivas han conducido al progreso gradual y a un cambio de actitudes. Me gustaría añadir ahora un atisbo acerca del futuro. Mi intención es sugerirles algunas de las potenciales destrucciones constructivas que aún están por venir.

Los autores de *Los Documentos de Urantia* describen un tiempo en el que el planeta habrá alcanzado lo que ellos llaman, la era de Luz y Vida, en que aquí ocurrirá una evolución superior. Prefiero citar más que dar mi propia opinión o interpretación. Esto que cito a continuación es tomado del documento 55 titulado *Las Esferas de Luz y de Vida.*

55:2.1 (623.1) “La muerte física natural *no* es una inevitabilidad mortal. La mayoría de los seres avanzados evolutivamente, los ciudadanos de mundos existentes en la era final de Vida y de Luz, no mueren; son trasladados directamente desde la vida en la carne a la existencia morontia” (*Morontia* es un término técnico dado a la energía, una mezcla de energía espiritual y material).

55:2.2 (623.2) “Esta experiencia de traslación de la vida material al estado morontia -*fusión del alma inmortal con la Presencia inmanente*- aumenta en frecuencia proporcional al progreso evolutivo del planeta. Al principio, sólo unos pocos mortales de cada era alcanzan los niveles de traslación del progreso espiritual, pero a lo largo de edades sucesivas de los Hijos Maestros, ocurren más y más fusiones”.

La traslación tiene lugar en lo que ellos llaman un templo morontia. Además de otras funciones, también sirven como:

…el lugar de reunión para presenciar la traslación de los mortales vivos a la existencia morontia. Debido a que el Templo Morontia está compuesto de material morontia, no es destruido por la gloria abrasadora del fuego consumidor que extingue los cuerpos físicos de aquellos mortales que allí experimentan la fusión final con el Divino Morador.

Verdaderamente es una graduación, y por lo tanto una gozosa ocasión. Cito:

55:2.5 (623.5) “Muchos candidatos a la fusión pueden ser reunidos en el espacioso Templo al mismo tiempo. Y es una ocasión hermosa cuando los mortales allí congregados presencian el ascenso de sus seres amados en *llamas espirituales*, un gran contraste con eras anteriores, cuando los mortales debían encomendar sus muertos al abrazo de los elementos terrestres. Las escenas de llantos y lamentos, tan características de épocas anteriores de la evolución humana, son ahora reemplazadas por el exaltado gozo y el más sublime entusiasmo de mortales conocedores de Dios, que ofrecen sus seres amados en una transitoria despedida, a medida que se desprenden de sus envolturas materiales mediante los fuegos espirituales de una consumación grandiosa y una ascendente gloria. En esos mundos donde se ha establecido la Luz y la Vida, los “funerales” son ocasiones de suprema alegría, profunda satisfacción e inexpresable esperanza”.

Debe notarse que la expresión “fusión final con el Divino Morador” implica varios grados o estados de fusión. Es análogo al concepto de progreso a través de un número de iniciaciones. Y la era de Luz y de Vida corresponde al tiempo en el que la vida externa refleja fielmente la vida interna del Espíritu.

CONCLUSIÓN

Como lo sugieren las listas que mencioné en la Introducción, existen otras prisiones que son tan poderosas como la del temor a la muerte. Cada una presenta un extraordinario reto al espíritu creativo de aquellos que buscan, lenta pero seguramente, ofrecer una guía a la Humanidad. Yo, particularmente, seguiré buscando destellos de la visión que ellos tienen para la evolución presente y futura de los ciudadanos de este pequeño y azul punto en el Universo.

* * *

El Festival de Wesak:

El ojo de la revelación: Veo y cuando el ojo está abierto, todo es Luz.

Christine Morgan

Nos estamos acercando a la hora exacta de la luna llena de Tauro, así que vamos a visualizarnos unidos a la reunión en el valle de Wesak, afinando nuestra vibración grupal hasta resonar con el campo áurico de esas estupendas Vidas que asisten a esta ceremonia. Todos los ojos se fijarán en el Buda cuando haga su aparición anual a fin de transmitir el Propósito del Logos Planetario para el tiempo que sigue. Y aunque el Logos mismo permanece invisible, sin duda Su atención estará puesta en el evento con Su “ojo que todo lo ve”, y mediante el cual revisa a voluntad todo lo que está ocurriendo a través de todo Su cuerpo de manifestación.

De hecho, hay muchos ojos invisibles observando nuestra vida planetaria. Estos observadores silenciosos toman muchas formas, desde los Ángeles solares que influyen en todos y cada uno de nosotros, hasta los adeptos y sus ashramas, que silenciosamente impresionan las energías del Plan divino en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo cuando surge la oportunidad. Luego están los observadores que custodian el centro planetario más elevado, Shamballa, y aún más allá, en los niveles extra planetarios, los grandes Seres que esperan el despertar espiritual de la humanidad para poder transmitir Sus energías sin peligro al reino humano.

Cultivamos un período de silencio interno sostenido alrededor del momento de la luna llena de Wesak, imitando a estos “observadores silenciosos”; en nuestro caso, observando el flujo de nuestros pensamientos y sentimientos, pero permaneciendo desapegados de ellos mientras nos preparamos para comprometernos activamente con la energía liberada en el momento de la luna llena. A través de la tensión silenciosa de esta

preparación nos ponemos en contacto, no sólo con el alma, sino con el aspecto Espíritu, cuya Presencia espera nuestro contacto e invocación. Desde nuestra perspectiva humana, el aspecto espíritu es un observador silencioso por propio derecho, porque como escribió el teósofo, G. de Purucker:

> "Siguiendo la misma regla de acción repetitiva de la naturaleza, existe un Observador Silencioso para cada hombre, su propio dios interno, su buda interno, el núcleo de su ser, el origen de la ley fundamental o conciencia de su estructura jerárquica. Y hay un observador silencioso en cada átomo. Debido a que toda la estructura del kosmos se erige sobre una base de correspondencias y repeticiones, no hay absolutos en ningún lugar; todo está en relación estricta con todo lo demás. Lo divino en una jerarquía es en verdad burdo para otra jerarquía superior; pero entre una y otra, las reglas repetitivas aplican muy estrictamente, porque la naturaleza tiene un curso de acción general y *repetido por toda ella"*.

Purucker dice que el observador silencioso del ser humano, el Buda interno, es él mismo, y sin embargo no es él mismo. Es la entidad espiritual solitaria que no ascenderá sola, y que reproduce, a partir de un origen, cada nueva re-encarnación del hombre como un alma humana. Él continúa:

"Como lo expresaron los pitagóricos, la tríada superior permanece en 'silencio y oscuridad' y ciertamente es el origen de nuestro ser. Es silencio y oscuridad para nosotros; pero en realidad nuestra vida humana es la oscuridad. En su propio ser esta tríada superior es luz suprema, gloria indescriptible, y su silencio es tal para nosotros sólo porque nuestros oídos no están capacitados para oír lo que allí ocurre". [1]

Este parece un buen momento para hacer una pausa de silencio y reflexionar sobre los preparativos realizados por miles de individuos y grupos en todo el mundo. Luego podemos decir juntos el Gayatri:

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

Estos pensamientos iniciales sobre aquellos que observan la actividad humana en los planos inferiores de la evolución, nos llevan a considerar cómo, a su vez, la humanidad podría aprender a observar las actividades de aquellos que actúan en los planos superiores de la evolución. Mientras que como humanidad busquemos la verdad a través de la vista física solamente, sólo encontraremos aquello que vela esta realidad interna, porque los reinos interiores sólo pueden ser vistos por un instrumento de visión que opere en la frecuencia y amplitud de banda correspondiente.

El ojo tiene muchos secretos, pero todo el tiempo se están haciendo descubrimientos. El año pasado, los científicos detectaron una nueva capacidad visual del ojo humano que se pensaba sólo era posible detectar mediante una técnica de computadora conocida como "imágenes fantasma". [2] Como sabemos, el ojo humano ve los objetos por la luz que ellas reflejan; pero unos programas de computadora pueden formar imágenes de objetos a partir de la luz que se refleja en la parte invisible del espectro. Los experimentos han revelado sin embargo, que el ojo humano también tiene la capacidad de ver más allá del espectro visible. Estos investigadores ahora piensan que nuestros ojos y cerebros aún tienen superpoderes sin descubrir para ver el mundo que nos rodea, y que se pueden entrenar para ver lo que actualmente es invisible. Se trata de la visión etérica, de la capacidad de ver en la materia más sutil del plano físico.

La visión etérica no es una facultad psíquica: es una función natural, pero latente, de los ojos físicos que tienen la capacidad intrínseca para ver las gradaciones mucho más finas de la sustancia etérica. El ojo físico tiene su contraparte en todos los vehículos sutiles de los hombres y mujeres, como cabría esperar, y éstos pueden ser utilizados por el despertar de un centro de energía entre los ojos físicos, conocido como el centro ajna. Cuando el centro ajna se emplea conscientemente como instrumento de visión, se verá claramente a Dios, o Espíritu, actuando en el aspecto interno de la vida dentro de todas las formas, porque como dijo el Cristo: "Cuando tu ojo es uno, todo tu cuerpo está lleno de luz".

En *Psicología esotérica*, Vol. I, leemos: "Las tres palabras: electricidad, luz y vida, expresan la divinidad, y su síntesis es Dios. Hoy utilizamos el aspecto inferior, y somos cada vez más conscientes de ello. El segundo aspecto, la luz, está a punto de ser revelado por la correcta comprensión de los fenómenos eléctricos. Allí reside la clave de la nueva era, la era de la luz, de la iluminación y la revelación. Los esotéricos del mundo comprenderán algo de eso... y en sus manos queda entrenar a la humanidad para que [la humanidad] utilice la verdadera visión y aprenda a utilizar el 'ojo'". p182/3 (versión en inglés)

La meta hacia la cual aspiran todos los discípulos del mundo es alcanzar "visión, deseo puro, propósito consagrado y oídos sordos a todos los ruidos de la tierra". Por supuesto, esto no significa volverse sordo y ciego al sufrimiento humano, sino mantener los ojos en la visión más amplia del Plan de luz y de amor que fluye desde el corazón del Sol. También significa mantener la sintonía con los sonidos instructivos que resuenan desde los planos donde se encuentran Aquellos que están guiando la evolución planetaria.

A este respecto, otro descubrimiento reciente ha demostrado que la visión y la audición están más estrechamente relacionadas de lo que se pensaba: la corteza visual "escucha" mientras procesa la información. Los científicos de la Universidad de Glasgow han descubierto que el área del cerebro que capta y procesa la información visual, al mismo tiempo utiliza señales auditivas. Un segundo experimento demostró que incluso imaginaba imágenes; en la ausencia de la vista y del sonido, evocaban actividad en la corteza visual temprana. [3] Si tenemos en cuenta esto en relación con el descubrimiento del potencial del ojo para ver más allá del espectro visible, podemos ver que el instrumento humano está configurado para penetrar en los mundos internos y que lo que todavía se consideran trucos psíquicos, serán ciencia racional en los próximos tiempos.

Además de ver, el ojo también dirige la energía, como bien notamos cuando sentimos que alguien nos mira fijamente. El centro ajna, el ojo de la mente, además de percibir los reinos internos, es el medio por el cual la luz de esos reinos se dirige a los mundos externos de la actividad humana. Uno de los métodos iniciales para llevar el ojo de la mente a una actividad funcional es mediante el uso de pensamientos simiente en la meditación, y esto se discutió en una carta reciente a los estudiantes de la Escuela Arcana, que algunos de ustedes recordarán. Para entender esta actividad, tomemos como ejemplo la segunda parte de la nota clave de la conferencia: *Conozcan, expresen, revelen, destruyan y resuciten.* A medida que se reflexiona repetida y regularmente en la estructura, la cualidad y el significado de un pensamiento simiente como éste, en la mente se acumula un patrón de luz interna, aunque sólo se tenga una tenue conciencia de ello. A medida que el ojo de la mente descansa sobre estas fuerzas de luz que se acumulan día a día, éstas se vuelven cada vez más definidas, más vivas, más dinámicas. Eventualmente, el pensamiento simiente se siente tan magnético que entramos en un estado de contemplación con él. Ya no lo pensamos con la mente inferior; en cambio, todo nuestro ser simplemente queda bañado en la luz de su energía iluminada mientras derrama sus cualidades y virtudes en la personalidad.

A través de la práctica diaria de la meditación, gradualmente se desarrolla un área de tensión magnética en la cabeza, dando forma a un órgano de la visión interna en materia etérica, a menudo denominado 'el ojo de Shiva'. Cuando se abre este "ojo que todo lo ve", el iniciado puede ver hacia adentro y luego dirigir la energía hacia afuera con precisión. Nace un agente de la voluntad divina, para finalmente ver como el adepto ve. En palabras de Santa Columba:

"Existen aquellos, aunque son muy pocos, a quienes la gracia divina les ha otorgado ver con gran claridad y nitidez en un mismo momento, como bajo un rayo de sol, toda la esfera del mundo, incluyendo el océano y el firmamento que los rodea, y la parte más interna de su mente se expande maravillosamente".

Si bien solo nos interesan las etapas iniciales de este proceso arcano, es inspirador contemplar los poderes que la mente desarrollará de forma natural en toda la humanidad durante el curso de la evolución. Los que se someten a un entrenamiento esotérico aceleran este proceso por la potencia de su pensamiento y la meditación espiritual. El tercer ojo se desarrolla gradualmente pero de forma natural, y un nuevo mundo de luz se revela constantemente. El consejo dado por muchos Adeptos sobre cómo acelerar este proceso fue transmitido por William Judge, el Teósofo que escribió: "Todos los días y con la frecuencia que pueda, al irse a dormir y al despertar, piense, piense y piense en la verdad de que usted no es un cuerpo, un cerebro o un hombre astral, sino que es ESO y ESO es el Alma Suprema. Porque mediante esta práctica, poco a poco se eliminará la falsa noción que se esconde en nuestro interior de que lo falso es lo verdadero, y que lo verdadero es lo falso. Al persistir en esto, al someter sus pensamientos diarios cada noche al juicio de su Ser Superior, al final ganará la luz". (Cartas que me han ayudado, p 170)

Este simple consejo es testimonio del hecho de que el objetivo de la evolución, en lo que a la humanidad concierne, es el desarrollo del sentido de la visión que conduce a la

iluminación. Las doctrinas esotéricas dicen que en las razas anteriores el ojo interno era un órgano fisiológico, y que más tarde, debido a la desaparición gradual de la espiritualidad y al aumento de la materialidad, se volvió un órgano atrofiado [la glándula pineal]. Esto estaba en línea con los planes evolutivos, ya que la involución en la materia es la primera y necesaria etapa de la evolución. Se está acercando el tiempo para que este ojo interno se reactive y asuma su función natural, pero en un giro más alto de la espiral y con más sabiduría que en las razas anteriores. Ahora el mayor impedimento en el camino del desarrollo espiritual y la adquisición de los poderes internos es la actividad predominante de nuestros sentidos fisiológicos.

Hay muchos obstáculos y estorbos para el desarrollo de la visión interna y tener acceso al mundo del significado que ésta revela. Cada signo zodiacal destaca uno de estos obstáculos, así como los medios para superarlos. Tauro simboliza la fuerza ciega del deseo "testarudo" y de la egoísta voluntad en acción. Sin embargo, la influencia superior de Tauro, transmite cualidades dinámicas que hacen de este signo un Otorgador de Luz. En referencia a las palabras del programa de la conferencia de la escuela: "Lo que el ojo, el ojo interno nos revela a lo largo de la evolución, es el sublime plan de la Deidad". El Plan es la fuente de significado, de orden espiritual y de inspiración grupal. Este pensamiento centra la mente, dirigiéndola a compartir el trabajo de la Jerarquía para implementar la intención divina. La visión del Plan, tal como se indica en los escritos de Alice Bailey, está llena de inspiración y de belleza. Transmite una sensación de admiración por el potencial divino de todos los seres humanos en este arduo pero magnífico viaje de redescubrimiento. El alma ilumina nuestra percepción del Plan a través de la mente iluminada, y entonces podemos empezar a ver y trabajar hacia su expresión en el plano físico para que la humanidad como un todo pueda reconocerlo conscientemente.

Una hermosa visualización es vernos a nosotros mismos [y a todos los demás] como este Plan de desarrollo viviente, todos despertando en diversos grados, a nuevas perspectivas, con posibilidades de ir más allá de las realidades a menudo dolorosas y duras de vivir en este planeta. Mientras trabajamos con las energías de Tauro, podemos aprovechar la oportunidad y utilizar sus poderes catalizadores para la transformación bajo el plan creador. El Grupo de Servidores del Mundo trabaja en medio de los trastornos actuales y del sufrimiento voluntario infligido por algunos grupos e individuos. El NGSM constituye el ojo de la iluminación para la conciencia humana en este momento, el ojo que ilumina y prepara el camino para las influencias acuarianas del reino espiritual que revolucionarán nuestras percepciones, así como nuestras relaciones con los demás y con los demás reinos. Como grupo, enciende su luz de manera puntual hacia la Jerarquía y hacia la humanidad. Por su meditación colectiva para resolver los problemas globales actuales, el NGSM está progresivamente entrando en el ritmo de la meditación planetaria en curso, llamada el Plan.

En *Los Rayos y las Iniciaciones*, se afirma que el objetivo que tenemos por delante es lograr la no separatividad, y que el objetivo secundario es revelar la naturaleza de la realidad. La perspectiva esotérica siempre cambia la común percepción mental de las cosas y, al mismo tiempo, elimina de vista toda auto-referencia. Por supuesto, la parte difícil de esto es lograr esta no separatividad dentro y por nosotros mismos, facilitando al mismo

tiempo el mismo sentido de unidad planetaria en la humanidad. El Buda fue un gran Revelador en este proceso de volver la mente como una "lámina de vidrio transparente" para ver la realidad de la Unidad. Sus técnicas de desapasionamiento, desapego y discernimiento ayudan a eliminar todos los velos y obstáculos para que esto suceda. El mensaje subyacente es simple: antes de que podamos realmente ver, debemos liberarnos de las numerosas formas de deseo que impiden nuestra visión.

A medida que trabajamos para descubrir la nueva gama de contactos y relaciones que solo pueden ser percibidos por la luz del alma, podemos estimular dentro de nosotros mismos un sentido de expectativa. Muchos están concibiendo un mundo nuevo: se está buscando activamente, y cuando se abra el ojo del alma, se verá que es más real que el mundo revelado por los cinco sentidos. La nueva luz está en camino, abramos nuestras mentes y corazones para percibirla.

Ahora es el momento para nuestra meditación empleando la nota clave para el discípulo en Tauro: *Veo y cuando el ojo está abierto, todo es Luz*.

1 Fountain-*Source of Occultism,* G. de Purucker

[2]https://www.sciencealert.com/human-eye-sees-ghosted-images-reflected-light

[3] https://www.gla.ac.uk/news/archiveofnews/2014/may/headline_333617_en.html

El grupo esotérico mundial tiene muchas caras

Steve Nation

A veces me pregunto cómo serían las cosas para los estudiantes de los escritos de Alice Bailey que estaban vivos en el momento en que AAB estaba trabajando con el Tibetano. Los años de la Guerra debieron haber sido increíblemente difíciles. Muchos estudiantes pudieron haber enfrentado la muerte de sus familiares y amigos; el trabajo de la Escuela en Europa tuvo que ser suspendido y todo el mundo estaría abrumado por el trauma colectivo de esos años de guerra. Sin embargo, en medio de todo esto, a esas primeras generaciones de estudiantes se les dio una electrizante visión jerárquica, a vuelo de pájaro, de lo que estaba sucediendo en los asuntos humanos, y de cómo el ashrama veía puntos culminantes particulares, la evolución de los sindicatos, y otros acontecimientos.

Ahora no tenemos un recuento respaldado por una autoridad jerárquica sobre el significado de los acontecimientos de nuestros días. Así pues, no tenemos otra opción que aceptar cierta medida de incertidumbre, buscar en un grupo los que serán nuestros compañeros de camino, reflexionar profundamente y aprovechar la sabiduría de las enseñanzas para construir nuestro propio alineamiento con el alma. En cierto sentido esto es de lo que trata nuestro tiempo. Es un momento evolutivo e iniciático para todos los estudiantes esotéricos de todas las tradiciones. Las últimas palabras de DK en su último libro 'La Exteriorización de la Jerarquía' fueron*: Trabajen hermanos míos.*

La nota clave de la conferencia de este año llama la atención sobre la Regla XIV para discípulos e iniciados que se encuentra en el libro *los Rayos y las Iniciaciones*. Son catorce reglas, y esta es la última. Ésta aborda estados iniciáticos que si somos sensatos, podemos entender que están aún muy lejos de la mayoría de nosotros y de los demás grupos esotéricos del mundo actual. Así que, ¿para qué gastar tiempo pensando en algo que parece casi fuera de nuestro alcance?

Las metas a corto plazo deben estar alineadas con los objetivos a largo plazo. Necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. Esta nota clave es útil porque está ayudando a construir un sentido imaginativo realista de hacia dónde se dirige el grupo y de lo que el grupo está llegando a ser, quizás no en la vida de la actual generación de estudiantes, pero sin duda en la de las generaciones futuras. Al reflexionar sobre cada una de las cinco palabras, aumentando la comprensión sobre ellas, empezamos a ver cómo será el corazón y la mente grupal a medida que se acerque a esta elevada iniciación. El esfuerzo por entender lo que podría significar ser parte de un grupo de seres humanos que está tendiendo un puente con la Jerarquía, con logradas habilidades para *conocer, expresar, revelar, destruir y resucitar,* requiere que nos dispongamos a considerar estas palabras más allá de los significados superficiales. Requiere cierta humildad para aceptar que hay significados dentro de los significados; y que en nuestro estado actual probablemente estamos apenas arañando la superficie. Para un grupo como el nuestro, reflexionar sobre estas palabras requiere también que intentemos arrojar luz sobre el espejismo que nos hace creer que estamos más adelantados en el camino del discipulado de lo que verdaderamente estamos, o que subestima el grado de alineamiento y la cualidad y potencia de la radiación grupal que se ha logrado.

Una de las medidas que caracterizan a un grupo esotérico en el sendero del discipulado, como lo indica DK, es la auténtica preocupación del grupo por las crisis, retos y oportunidades que enfrenta la humanidad en su sendero evolutivo. El cuidado y el amor por la comunidad humana son los que están definiendo las características de un grupo de discipulado. Esto asegura que el grupo sea guiado por una voluntad de ayudar a la humanidad y sea de utilidad para la evolución de la conciencia, la cultura y la civilización; es también una protección para un grupo ocultista y refleja el alineamiento de los grupos con las Fuerzas de la Luz.

Justo ahora, en estos años que llevan hacia la tercera década del milenio, es evidente que la humanidad se enfrenta a desafíos y oportunidades que son de importancia iniciática. Es como si el homo sapiens estuviera experimentando la quemazón y la cicatrización de la iniciación a medida que sopesa las opciones, penetra en el significado del equilibrio y elige un camino a seguir. Las fuerzas del materialismo y de separatividad que forman parte de nuestra herencia y están engranadas en el ADN de la conciencia, se están relacionando con impresionantes y nuevos conocimientos que llevan la signatura de las fuerzas de la luz que durante tanto tiempo han sido una parte oculta de nuestro ADN mental y emocional.

Ahora tenemos una comprensión y una visión de interdependencia y de totalidad mucho más sofisticada, refinada y científicamente 'expresada' de lo que era en los años cuando

Alice estaba trabajando con DK. Cada profesión, cada campo académico y cada departamento de la actividad humana, en cierta forma parecen estar inmersos en un tire y afloje, en un fuerte debate en el que los pensamientos de separatividad y de competencia entran en relación dinámica con los pensamientos de totalidad e interdependencia. Es una dinámica iniciática. Y la vanguardia de esa dinámica proviene de las unidades humanas de conciencia, de esos grupos especializados que están alcanzando los niveles de pensamiento abstracto e intuición que (consciente o inconscientemente) los pone en contacto con lo que llamamos la Jerarquía: el reino de los ancestros, de los santos y seres angelicales, del Reino de Dios; ese lugar donde se encuentran el Cristo interno y el Cristo cósmico; el lugar de los Budas, los Rishis y los Señores de Compasión.

En este contexto puede ser más útil reflexionar sobre la nota clave de este año; prestando atención a la frase inicial: Q*ue la vida del grupo sea inspirada en las Reglas para la Iniciación*. La Iniciación consiste en establecer una nueva relación con los planos superiores que se pueden encontrar dentro, y todas las cinco palabras hablan de los resultados de este nuevo alineamiento. Por lo tanto, consideremos el grupo mayor de todos los trabajadores verdaderamente esotéricos en el mundo. ¿Podemos mantener en la luz de la mente grupal a este 'Grupo Esotérico Mundial'?

Al analizar los grupos esotéricos, DK distingue entre las organizaciones 'externas', reunidas en torno a las enseñanzas ocultistas y el menor número de integrantes de estos grupos externos que activamente están refinando su sentido esotérico. Estos son los que constituyen el verdadero grupo esotérico interno. Podemos entrenar nuestra imaginación para buscar y para 'ver' este grupo mundial de todos los verdaderos trabajadores esotéricos vivos. Es un amplio grupo, con muchas caras, que siguen diversas aproximaciones al alma y al servicio del Plan, y que van más allá de lo que típicamente se considera como la 'comunidad ocultista'.

DK se refiere a tres divisiones de los grupos esotéricos:

Primero, la **Francmasonería.** En la actualidad esto sugiere, por lo menos para mí, las logias masónicas de diferentes órdenes que han desarrollado una vivencia espiritual en su trabajo. Dichas logias ciertamente existen, aunque como el trabajo masónico, por su propia naturaleza, está en gran parte oculto a la vista pública, es difícil hacer cualquier evaluación realista del estado de la masonería. Sin embargo, podríamos ampliar este grupo más allá de las logias masónicas para incluir a los trabajadores esotéricos que realizan un profundo trabajo ceremonial basado en una comprensión oculta de primer rayo de la realidad y del Gran Arquitecto.

En segundo lugar, DK se refiere a los trabajadores esotéricos que constituyen el corazón de la Iglesia Universal. Podríamos pensar en los trabajadores esotéricos y ocultistas en la línea del segundo rayo de todas las tradiciones religiosas y espirituales. Esto incluye a los grupos que de inmediato podríamos considerar como 'esotéricos': se encuentran grupos de estudio, por ejemplo, en algunas logias Teosóficas que están penetrando e interpretando los misterios en una forma viva y relevante para estos tiempos;

los grupos centrados en la meditación y el estudio como la Escuela Arcana y otros grupos de Alice Bailey donde los estudiantes participan activamente en el trabajo de discipulado en el plano mental; pequeños grupos de estudiantes del Agni Yoga... y así sucesivamente. Pero aún más allá de esto podemos encontrar trabajadores esotéricos en el corazón de la Iglesia Universal, en movimientos como el budismo occidental, (estoy pensando concretamente en quienes se inspiran y extraen enseñanza de algunos buenos escritores que publican artículos en revistas populares como *Lions Roar, Tricycle* y *Buddhadharma)*; pequeños grupos de estudiantes de los intérpretes modernos de las enseñanzas Sufi de Hazrat Inayat Khan como Lewellyn Vaughan-Lee y Pir Zia; comunidades que encuentran su orientación en el material de Sri Aurobindo; los estudiosos de la Espiritualidad Encarnada a través de la Asociación de Lorian y David Spangler entre otros; y por último los numerosos grupos que considero están libremente asociados con los escritos de Teilhard de Chardin sobre el cristianismo científico y esotérico como los que asisten a los círculos dirigidos por Cynthia Bourgeault, Adam Bucko, Thomas Hubbl y otros. También debe hacerse mención especial a quienes hoy en día extraen inspiración y enseñanza de las enseñanzas de Rudolf Stainer y la Escuela de la Ciencia Espiritual que está experimentando un renacimiento en todo el mundo. Hay una maravillosa encuesta sobre el impacto del trabajo interno y externo que fluye de las ideas de Steiner en un libro del profesor de la Harvard Divinity School, Dan McKanan: *Eco-alquimia: La antroposofía, la historia y el futuro del ecologismo.*

Y, finalmente, al plantear las tres divisiones de los grupos esotéricos, DK se refiere a los trabajadores de los movimientos educativos y humanitarios. Aquí se refiere a los pensadores más profundos que alcanzan los niveles de la mente abstracta y la intuición, y cuya contribución al Plan se realiza en el campo del tercer rayo de los intelectuales mundiales, de las profesiones, de las artes y de los movimientos sociales. Todos tenemos nuestros ejemplos favoritos de lo que podemos llamar esoteristas inconscientes que son pioneros en una sensibilidad intuitiva y un sentido espiritual de propósito que podemos entender como el Plan. Uno de mis ejemplos favoritos es el columnista del New York Times, David Brooks, cuyo último libro fue un éxito en ventas.

En las tres divisiones se encuentran los custodios de las enseñanzas internas (los estudiantes ocultistas que están *en contacto directo u ocasional* con la Jerarquía; aquellos cuyas almas lograron suficiente control como para que *la voluntad de la Jerarquía pueda ser comunicada e infiltrada gradualmente... en el cerebro físico*). [*Exteriorización*, 512] Estos son los miembros del Grupo Esotérico Mundial.

* * *

EL TEMPLO NO CONSTRUIDO CON LAS MANOS

Sección española

Buenas tardes a todos en nombre del grupo que trabaja en la sección española de la Escuela Arcana. El título de esta alocución fue tomado de las cartas de San Pablo y se refiere a la construcción del Cuerpo Causal, del Loto o Templo espiritual. Helena Blavatsky dijo que "El loto representa al Universo en lo abstracto y en lo concreto, siendo el emblema de los poderes productivos, tanto de la Naturaleza Espiritual como de la Física". Por lo tanto, vemos que el iniciado Pablo planteaba un proyecto alquímico para reproducir el canon divino en el crisol de la materia.

Esta construcción se inicia cuando el animal humano reconoce los pares de opuestos y, dejando de ser víctima de los impulsos del cuerpo físico, decide inteligentemente ponerse del lado de los ángeles. Al ser presa del divino descontento, el hombre extrae las piedras para el Templo de la cantera de la vida personal.

En un proceso que el Tibetano llamó "Divino vampirismo", inicia la reorganización y embellecimiento de sus envolturas mediante el cultivo de las mejores virtudes, "extrayendo lo bueno de la vida de la personalidad" y guardándolo como acumulaciones. Este es un proceso dinámico, siempre en movimiento, siempre destruyendo y reconstruyendo en el plano mental para poder ir comprendiendo cada vez más la realidad espiritual que subyace en la manifestación. Si alguien está satisfecho con la vida mundana, el espíritu no se verá impelido a dirigir las fuerzas hacia la construcción del Templo. Solo la influencia del alma, después de incontables encarnaciones, produce cierta clase de renunciación que ayuda al buscador a liberarse de su estado materialista y egoísta. El ser humano "común y corriente" vive con la atención vuelta hacia la personalidad y al mundo objetivo. El discípulo aspira y va aprendiendo a vivir exactamente de la manera opuesta: con la atención vuelta hacia el mundo subjetivo del alma. Por medio del desapego de la personalidad, se inicia en el mundo del significado y del verdadero servicio.

En la tradición simbólica, la construcción del Templo constituye la búsqueda de la comprensión del significado profundo de la vida, y del desarrollo de una capacidad para reconocer las actividades y cualidades de los planos superiores. A medida que el Camino se despliega, el discípulo desarrolla la capacidad de utilizar los sentidos superiores de estos planos. La gradual activación de estos sentidos conlleva a graduales expansiones de conciencia y a la capacidad de desenvolverse en estos planos.

Se plantea entonces que la marcha del hombre hacia el templo es un símbolo del transitar del sendero que conduce a la realización espiritual; es la vía por donde el hombre puede elevarse a la divinidad. En la tradición cristiana, el Templo es el cuerpo de Cristo extendido sobre el plano cruciforme de la iglesia, cuyo altar representa al corazón. "Jesús hablaba de ese otro Templo que es su cuerpo" (Juan 2, 21).

Se nos dice que muchos templos, como el del Rey Salomón, pueden ser considerados como una imagen simbólica de la relación del hombre con el mundo, y de su capacidad para acceder al conocimiento del Templo celeste. Reflexionar sobre el Templo revela lo que hay

que realizar en uno mismo: vivir en la mente de reconstrucción y reorganización, santificando el cuaternario. El Templo de Salomón es el símbolo de la vida perfecta del alma en el mundo. Su orientación va de occidente a oriente, es decir hacia la luz.

En el "Diccionario de símbolos", Alain Gheerbrant y Jean Chevalier sugieren que "el templo es un reflejo del mundo divino", y "la habitación de Dios sobre la tierra, el lugar de la presencia real". Se plantea entonces que a través del tiempo, por medio de la construcción de templos y el estudio de los templos de todas las religiones, los hombres han hecho su mejor aproximación para tener una representación de lo celestial, donde la Teología y la Cosmología, o sea, Dios y materia, entran en consonancia en sus mentes.

Otras interpretaciones del templo incluyen estos planteamientos:

1. El Templo es el mediador entre la vida y la materia (el ser humano).
2. El Templo se construye con comprensión, sentimiento y voluntad.
3. El Templo es el camino de retorno y la comprensión de la Vida-Dios-el Plan.
4. El Templo es el segundo arquetipo fundamental de la Trinidad, o sea el Hijo, o como lo denomina DK, la cualidad: el alma.

En sus libros, DK reitera que esta trinidad está formada de la siguiente manera:

1. Padre -Vida- Primer Rayo
2. Hijo -Cualidad- Segundo Rayo
3. Espíritu Santo -Apariencia- Tercer Rayo

La Vida se manifiesta a través de la materia y esta sólo se reconoce como la apariencia o vestidura de Dios. Esto se logra a través de la construcción del Templo, o sea a través de la construcción de la conciencia, de la cualidad del alma, o del Cristo. Este trabajo, la construcción del templo, solo es posible hacerlo en el diario acontecer de la vida en la materia. Y a medida que hacemos este trabajo, continuamente vamos descubriendo el Plan divino desde nuevas y renovadas perspectivas.

En la Psicología moderna los continuadores de las teorías de Carl Gustav Jung –en lo que se ha llamado la tercera ola de la Psicología Analítica– plantean que el alma se construye, y se refieren al alma como la conciencia y al Cristo como el arquetipo del alma. Parece entonces que la Psicología se está aproximando a la comprensión de qué es la conciencia y cómo se desarrolla la conciencia o el Cristo en el corazón, haciendo posible que esta construcción sea individual y al mismo tiempo colectiva, o un proceso grupal.

Desde los inicios de nuestro trabajo con la Escuela Arcana nos entrenarnos para identificar y reforzar esas corrientes subterráneas en el mundo que apuntan al despertar de una conciencia colectiva sobre el bien común. Para poder hacerlo se requiere generosidad de espíritu, y el empeño por salir de nuestro propio centro –donde quizás todavía seamos muy narcisistas y defensivos– a fin de diluir los velos separadores, y a través de la magia de la curación, permitir que nuestra alma nutra nuestras relaciones con toda la creación de una manera compasiva, amorosa y responsable. Por medio de este continuo trabajo en la Escuela permitimos que los vientos del cielo circulen por todo el Mundo Creado, no simplemente creyendo sino vivenciando que somos parte del tejido de un universo

sagrado. Esta es una experiencia que nos llena de gratitud, y con el tiempo produce revelación y nos ayuda a hacernos cargo de manera consciente de nuestra participación en la "creatividad de la cadena jerárquica".

La Ciencia nos está acercando cada vez más a lo sagrado y ayudando a percibirnos como parte de un Kosmos viviente e interconectado compuesto por miles de millones de galaxias. Es hora de vivenciar estos dones de la era moderna y de trabajar para que sean patrimonio de todos, explicando los principios con sencillez para que todos entiendan, puesto que "el camino al santuario interno constituye el método de servicio externo". Después de todo, no deberíamos olvidar que el objetivo del Plan es "reproducir en el plano terreno el reino interno del alma", donde los "lotos" de los integrantes del grupo emergen gradualmente al aire, al azul del cielo y a la luz del sol, estableciendo así un sendero para el Retorno del Cristo.

Como dicen las enseñanzas del Agni Yoga: "El templo está en el espíritu, la rehabilitación en el espíritu y la conquista en el espíritu; así puede uno adornar la vida con una verdadera y constante magnificencia. Acostúmbrate a la belleza de la labor, a la creatividad del pensamiento y así podrás conquistar la oscuridad".

Para terminar, una frase del Maestro DK: "La vida una, que se manifiesta a través de la materia, produce un tercer factor que es la conciencia. Esta conciencia, resultado de la unión de los dos polos espíritu y materia, constituye el alma de todas las cosas".

Por ello el Templo, la conciencia, el Alma, no puede ser construido con las manos sino sólo con una profunda y límpida comprensión.

Meditación de Buena Voluntad

**Adaptada*

La versión completa usada todos los miércoles a medio día por el Grupo de Meditación de Buena Voluntad se encuentra en:
https://www.lucistrust.org/world_goodwill/goodwill_meditation_group1#10

I

- Únase en pensamiento con las personas que en todo el mundo trabajan con el grupo de meditación de Buena Voluntad.
- Reflexione sobre el hecho de que sus relaciones están ligadas a su familia, su comunidad, su nación, las naciones del mundo, la Humanidad Una.
- Utilice el Mantram de Unificación

  "Las Almas de los Hombres son Una y yo soy uno con ella;
  trato de amar y no odiar

trato de servir y no exigir servicio
trato de curar y no de herir.

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

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

II

- Reflexione sobre su propia relación y aquella de la humanidad con la Jerarquía espiritual.

  Imagine que usted se encuentra en el centro de la Jerarquía, y que está inmerso en la conciencia del Instructor Mundial, el Corazón de Amor dentro de la Jerarquía.

  Manteniendo ese alto punto de contacto, deje que sus pensamientos incluyan a todos los miembros de la familia humana en quienes la energía de la Buena Voluntad está activa.

III

- Visualice la energía de Amor derramándose desde la Jerarquía, a través de todos los hombres y mujeres de Buena Voluntad y a los corazones y las mentes de los hombres infundiéndoles buena voluntad y creando relaciones humanas armoniosas y cordiales.

IV

- Medite sobre los medios de expandir la buena voluntad, creando correctas relaciones y restaurando la paz en la Tierra.

V

- Dése cuenta que usted está ayudando a construir el canal entre la Jerarquía espiritual y la humanidad, por el cual la energía de buena voluntad se derrama libremente, unificando la humanidad, resolviendo sus problemas y curando toda separatividad.

OM OM OM

Una historia de trabajo grupal del mundo del Ballet

Maria Calegari

Como estudiante de la Escuela Arcana durante largo tiempo, estoy muy agradecida con el Tibetano y con todos los secretarios que he tenido a lo largo de los años por compartir su sabiduría y experiencia. Resulta que el año pasado mi trabajo de estudio se centró en la Regla XIV y en las 5 palabras para la iniciación grupal que estamos empleando en nuestra nota clave de la Conferencia. A través de nuestro trabajo con el Ballet de Hamburgo el otoño pasado, este trabajo interno subjetivo comenzó a tomar forma en el plano externo. Más adelante, en el mismo año, en un encuentro en el Santuario de Lifebridge y compartiendo esta experiencia con el grupo, las correspondencias se hicieron aún más claras, y esto es lo que me gustaría compartir hoy con ustedes.

Diapositiva #1 por favor

Aquí tenemos una foto del fotógrafo de la compañía del Ballet de Hamburgo, Kiran West, elegida como portada para la noche Balanchine/Brahms en diciembre pasado. Es una buena representación de las energías yin/yang entrelazadas entre los bailarines principales, Edvin Revazov de Ucrania y Anna Laudere de Letonia. Gran parte de la coreografía de los ballets consiste en la interacción entre los bailarines femeninos y masculinos y la necesidad de ponerlos en equilibrio. También es una oportunidad creativa para nosotros como maestros de infundir la máxima armonía posible entre los polos y así se crea la belleza que queremos ver en el resultado final.

Quiero anotar que fue debido al abierto y receptivo entorno para la enseñanza en el ballet de Hamburgo, creado por su fundador y actual director artístico John Neumier, lo que permitió que tuviera lugar una experiencia iniciática grupal. Este grupo no era diferente de un grupo de discipulado; tenía disciplina, abnegación y completa dedicación a la tarea a realizar la cual era aprender y presentar esos ballets.

Hay un proceso en los niveles específicos implicados en la producción de un ballet que podemos comparar con nuestra meditación y con las 5 palabras clave de la Regla XIV: conocan, expresen, revelen, destruyan, resuciten.

Como tutores del George Balanchine Trust se nos pidió poner en escena un ballet como el *Cuarteto de Brahms-Schoenberg* porque lo sabemos hacer. Como experimentados profesionales de la danza, hemos tenido años de experiencia con este ballet y esto nos permite actuar como un puente para que los bailarines aprendan y entiendan. El Tibetano nos dice por que el "conocimiente es la simiente de la actuación", y esto rige muy bien en el mundo del ballet. Nuestro maestro George Balanchine utilizaba varios métodos para llevarnos a este punto de conciencia haciéndonos preguntas como, "¿De quién es esa pierna?" o "¿Para qué estás guardando tu energía?" y "¿Dónde estás?" Nuestra tarea como maestros es despertar a los bailarines a un alineamiento que permita traer el espíritu a la forma y esto exige mucha práctica. Alentamos en ellos su propio saber y confianza en el material y esto les da fuerza de propósito y voluntad.

Diapositiva #2 por favor

Desde aquí los bailarines experimentan con nuestra segunda palabra clave, expresen; a fin de expresar la intención original del coreógrafo de expresar la música y que individualmente y como grupo expresen su propia nota. Esta nota se ve afectada por los rayos y las energías astrológicas del país y la ciudad en que viven. Esta hermosa foto de Patricia Frizia de Viena, Austria, muestra un abandono de movimiento que no tenía cuando comenzó aprender la pieza.

A través de la expresión en la forma, comienza a tomar lugar la magia de la revelación. De manera constante, el antahkarana grupal va construyendo una forma mental lo suficientemente fuerte para precipitar las energías espirituales y la inspiración. Toma muchas horas de intensos ensayos y repetición para que se produzca la revelación. Esto implica que el cuerpo del ballet y los solistas aprendan a trabajar juntos como un todo. El ballet se vivifica a través del sonido, la belleza, el color y el ritmo. Aquí el reino dévico empieza a añadir un impulso dinámico que se vuelve más fuerte con cada ensayo y alcanza su plena potencia en el momento de la presentación.

Diapositiva #3 por favor

Esta foto se tomó mirando hacia abajo en el ensayo del tercer movimiento desde la plataforma de observación.

Ahora, en este momento todo parece ir bien, sin embargo, lo que sucede a continuación es algo con lo que como aspirantes y discípulos estamos bastante familiarizados. Para los bailarines en esta etapa, después de la luz de la revelación, puede tener lugar la cristalización. Cegados por la luz, ocurre que sus malos hábitos y las antiguas formas mentales se instalan de nuevo. Ya no están creando en el momento presente. Como maestros, nuestro trabajo entonces es destruir, de manera inofensiva, todo lo que obstaculiza la expresión divina y que vuelvan a encarrilarse. Muchas veces utilizamos humor y en el Ballet de Hamburgo, debido a su excelencia y sabio liderazgo, este período fue muy breve.

Diapositiva #4 por favor

Aquí tenemos los bailarines principales Xue Lin-Chen de Corea del Sur y Christopher Evans de Colorado, Estados Unidos.

DK nos dice que la palabra resurrección en la Regla XIV no es la típica definición cristiana. Se trata de la espiritualización de la materia, de la "vivencia de la vida". Y por eso nuestro trabajo grupal con el ballet es "afianzar el germen de una vivencia".

Cuando los bailarines llegan a esta etapa de la presentación real, sintetizan todos los elementos. Es una sinfonía de muchas piezas que

ahora incluye la orquesta, las luces y el público. Los bailarines y las formas mentales creadas se convierten en el cáliz a través del cual fluyen las energías divinas hacia la comunidad.

Diapositiva #5 por favor

Aquí estamos en el final de la actuación; es un momento de gran alegría.

Ahora me gustaría compartir con ustedes un pequeño video de aproximadamente 3 minutos y medio del programa de Brahms/Balanchine.

El primer ballet es *Liebeslieder Walzer*, hecho con piano, 4 cantantes y 4 parejas de danza. El segundo ballet es el *Cuarteto de Brahms-Schoenberg* que tiene 4 movimientos y cerca de 40 bailarines. Este fue un video promocional, por lo que oirán algunos comentarios en alemán y también la música. Aún así, es bastante hermoso y les mostrará la belleza y el esplendor que se logró.

Gracias.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=O_QtddYe_7M&feature=youtu.be

*****

El poder revelador de los símbolos

Catherine Crews

Nuestras exploraciones durante este fin de semana nos han dado la oportunidad de explorar la palabra "Revelen" a través de varios lentes, de cómo recibimos la revelación y de lo que revelamos al mundo. Ahora me gustaría considerar esta tercera palabra de la nota clave, puesto que la humanidad la ha arraigado en la Psicología y la mitología.

Precedida por las palabras Conozcan y Expresen y seguida por Destruyan y Resuciten, la palabra "Revelen" permanece en el centro. El Tibetano indica la importancia de la revelación para la evolución de la conciencia humana, y también nos dice que es un "factor

constante en la experiencia humana", "un proceso de guiar al ciego fuera de las zonas oscuras de la conciencia hacia una luz mayor y, por lo tanto, a una visión más vasta". [1]

La palabra correspondiente para los Aspirantes es Vean. El objetivo de la evolución estrictamente humana es la visión, el mayor regalo físico, que culmina en la percepción espiritual otorgada a la personalidad por el alma cuando hacemos contacto con ella. Esta visión es la que revela los símbolos cuando buscamos sus revelaciones.

Cuando examinamos el papel de la revelación en nuestra historia humana, nos encontramos con que las fuentes y los procesos de revelación difieren entre Oriente y Occidente. En las tradiciones místicas de Oriente, la revelación se refiere a la lucha de la humanidad para hacer frente a la condición de la existencia mundana, a fin de lograr la liberación, la iluminación y la unidad. El foco está en la meditación, la contemplación, la disciplina y la experiencia interna. La revelación se presenta como una experiencia inefable de la Realidad trascendente al mundo fenoménico.

En las tradiciones proféticas de Occidente, y en particular en las religiones abrahámicas, la revelación se refiere a la soberana Palabra de Dios y a la respuesta obediente de la humanidad. El enfoque está en seguir la voluntad de Dios. La revelación se da oralmente a un profeta, o a través de sueños o visiones, y él comunica a la gente lo que se le ha revelado. Dios se revela libremente mediante la profecía. [2]

El conflicto entre estos dos otorgamientos de la revelación, uno por experiencia y otro oral, es evidente en la respuesta del apóstol Tomás frente la aparición de Jesús resucitado a los discípulos. Al no estar presente en la primera aparición, Tomás se negó a creer en lo que le dijeron respondiendo: "Si no veo los agujeros de los clavos en sus manos y ni puedo poner mi dedo en ellos, y si no puedo meter mi mano en su costado, me niego a creer". [3] En la siguiente aparición de Jesús a los discípulos, sin que se le hubiera pedido, Él invitó a Tomás a ver y a tocar. Tomás lo hizo y creyó. Juan informa que Jesús entonces dijo: "Tú creíste porque pudiste ver. Bienaventurados quienes no han visto y sin embargo creyeron", colocándolo directamente en la tradición judía de la profecía. Tomás, quien se convirtió en el apóstol destinado a la India, encontró allí una comprensión cultural del papel de la experiencia de la revelación que se adaptaba bien a su constitución.

El Tibetano nos enseña que la revelación viene a través de la percepción espiritual, un proceso natural de la evolución humana otorgado por el alma a la personalidad cuando hacemos contacto con ella. Vemos así que la revelación no está reservada sólo a personajes como Moisés y Tomás.

El papel de los símbolos en la revelación

El mundo de los símbolos corresponde al de nuestra vida personal en el mundo fenoménico. Los símbolos responden a la necesidad del momento presente y a nuestra necesidad de ver. Trascienden los límites normales de la comunicación, ofreciendo posibilidades incluyentes y expansivas, exotéricas y esotéricas, que ocultan y revelan. [4] Los símbolos siempre contienen un significado o una significancia de aquello que no somos

conscientes; nos dicen algo sobre nosotros mismos o sobre nuestra situación, que conscientemente no conocemos.

Etimológicamente la palabra "símbolo" viene del griego. Fue formada por una combinación de dos palabras que significan "juntos" y "arrojar". Hay energía implicada en este encuentro de la apariencia, el significado y la significancia. Cuando descubrimos el mensaje que esconde un símbolo hay un momento de "¡Ajá!", un momento de repentino y sorprendente reconocimiento. Con frecuencia, cuando aprehendemos una nueva comprensión, esto va acompañado de una sacudida física.

Cualquier cosa puede ser para nosotros un símbolo. Se nos dice que a cada vuelta del camino el hombre debe enfrentarse consigo mismo, por lo que el mundo está lleno de símbolos. Nuestra psique es creadora de símbolos y a menudo somos conscientes de ellos en nuestros sueños, imaginaciones y sincronicidades de la vida. Nuestra psique también es el último intérprete de los símbolos, encontrando su significado dentro de nuestro contexto personal, social, cultural y universal. Para extraer la comprensión de un símbolo, se deben distinguir dos aspectos: uno personal y uno universal. En general, debemos comenzar con el personal y continuar nuestros reconocimientos desde allí hacia lo universal.

Los símbolos proporcionan un punto de partida para un viaje de exploración en el mundo del alma. Es aquí donde debemos buscarlos y buscar sus mensajes. Veamos ahora el papel de los símbolos siguiendo la exhortación "Conócete a ti mismo".

Los símbolos y la revelación en la exhortación "Conócete a ti mismo"

El Tibetano nos enseña que para el propósito del alma, el autoconocimiento es esencial en todos los aspirantes, discípulos e iniciados. Inicialmente el problema consiste en lograr la conciencia de sí mismo y de los efectos que uno produce en el mundo y en quienes nos rodean. En esta situación, ver correctamente es esencial para lograr el conocimiento de sí mismo. A medida que se desarrolla un observador desapegado, y la vida se vive más en el mundo del significado, el problema cambia a la cuestión del conocimiento guardado en la mente inconsciente y a los reconocimientos cuando se dan las enseñanzas más sutiles, a los cuales la mente consciente todavía no tiene acceso. En esta situación, se vuelve esencial la revelación de los símbolos.

La psicología moderna tiene mucho que enseñarnos sobre el reconocimiento de los símbolos y sobre cómo descubrir el significado que éstos tienen para nosotros. Nuestro guía para esta exploración es el Dr. Carl Jung. Él fue un colega de Freud, pero se separaron debido a sus desacuerdos sobre la estructura de los instintos de los seres humanos. A menudo se dice que se separaron porque Jung quería incluir lo espiritual en el conocimiento del hombre; sin embargo, la expansión de su teoría hasta incluir lo trascendente, sólo llegó más tarde como efecto de su viaje personal hacia las profundidades de su alma.

El registro de sus descubrimientos se publicó en *El Libro Rojo*. Esta magnífica obra creativa es un diario de sus sueños, fantasías y sincronicidades a medida que escuchaba, observaba

y registraba sus experiencias durante casi 28 años. Jung registró cuidadosamente sus sueños e imaginaciones con una caligrafía exquisita y pintó muchas imágenes de los símbolos contenidos en ellos. Él acredita su comprensión de la psique y el desarrollo de su teoría a sus descubrimientos durante estas exploraciones interiores. Así, se puede decir que el trabajo de la vida de Jung es una demostración de la potencia reveladora de los símbolos.

No pretendo dar una gran lección sobre la teoría jungiana, pero una breve descripción de algunos de sus conceptos es importante para comprender nuestra búsqueda de significado en los símbolos. Jung identificó tres niveles en la mente que conforman la psique. La psique se encuentra en un plano entre la materia pura y el espíritu puro y puede decirse que los vincula. Jung también se refirió a la psique como el alma.

Los tres niveles de conciencia que Jung identificó fueron el nivel consciente, que contiene los pensamientos, sentimientos y recuerdos de fácil acceso, con el ego, el sentido del "Yo", en el centro; el nivel del inconsciente personal, que contiene todo lo olvidado o reprimido en la vida personal; y el nivel del inconsciente colectivo, el aspecto impersonal de la mente, donde se encuentran patrones de energía psíquica universal, llamados arquetipos, y los instintos del cuerpo físico. Los arquetipos son innatos, son nuestros en virtud de nuestra condición de seres humanos y de que participamos en las experiencias comunes a toda la humanidad como el tener una madre, un padre y las transiciones del desarrollo desde el nacimiento hasta la muerte.

Jung descubrió un patrón universal de unidad y totalidad en la profundidad del inconsciente colectivo, por debajo de la psique. Llamó a esta estructura el Sí mismo. El Sí mismo se encuentra fuera de la psique, más allá de la sensación de estar separados. Ahí, en la base de nuestro ser, está la unidad. Esta base, el yo trascendente, gobierna a la psique y su objetivo es la unidad dinámica con el todo.

Jung describió un proceso permanente de integración en los niveles de la psique y en las estructuras psíquicas dentro de estos niveles. A este proceso de llegar a ser una personalidad unificada lo llamó individuación. El proceso de individuación, que ocurre en la segunda mitad de la vida, es de interés para nosotros al examinar los símbolos y la revelación, lo cual nos exige unir los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. Como el inconsciente contiene todo el potencial no vivido de nuestra vida, la individuación significa convertirnos esencialmente en lo que ya somos, pero que aún no hemos vivido de forma consciente. Para poner los contenidos inconscientes a disposición de la conciencia, se necesita del poder revelador de los símbolos.

El enfoque de Jung sobre la integración y la individuación es de carácter investigativo; consiste en adentrarse en el inconsciente, explorar los símbolos encontrados allí y finalmente descubrir el centro de integridad, el yo. Aunque una exploración profunda de los métodos junguianos de revelación consciente de los símbolos del inconsciente está más allá del alcance de este documento, puede ser útil señalar brevemente dos métodos importantes que se utilizan: la interpretación de los sueños y la imaginación activa. Hay

muchos libros disponibles que proporcionan instrucción sobre estos procesos junguianos. Uno de mis favoritos es *Trabajo interior* de Robert Johnson.

Una potente interpretación de los sueños traerá a la conciencia algún mensaje del inconsciente que es exquisitamente adecuada para la persona en su situación actual. Le dirá algo que necesita saber, pero de lo que no ha sido consciente antes. Le mostrará diferentes aspectos de su ser que tengan agendas conflictivas. Le revelará la naturaleza de los arquetipos que están actuando en ella y le proporcionará un registro de su progreso hacia la integración y la plenitud.

La imaginación activa es un empleo especial de la imaginación a fin de abordar diferentes partes de sí mismo que viven en el inconsciente. En la imaginación activa se permite que imágenes de la mente inconsciente se eleven a la conciencia para interactuar con ellas. Se encontrará que nos hablan, y que a menudo tiene puntos de vista y opiniones que son radicalmente diferentes a las de la mente consciente. Las imágenes que aparecen son símbolos y deben entenderse como tales. Las interacciones tienen lugar en el reino imaginativo, un lugar de encuentro entre el consciente y el inconsciente y dan lugar al Sí mismo, el símbolo de la totalidad.

La exploración del inconsciente por medio de la conciencia se hace mejor en comunidad, tal como la que Jung desarrolló con su grupo de pacientes y amigos, sus compañeros de exploración. Si usted se ve impulsado a comenzar este trabajo, piense cuidadosamente en quién busca como sus compañeros de viaje.

Los símbolos y la revelación en la búsqueda de totalidad

En la búsqueda de la totalidad, nuestros símbolos deben ser también más universales, y aquí nos sirven los mitos. Los mitos son historias arquetípicas, revestidas con los símbolos de diferentes culturas, todas contando la misma historia, las luchas y triunfos de la vida humana. Los símbolos míticos transmiten profundas verdades de la experiencia humana universal.

Nuestro guía para esta exploración es Joseph Campbell. Su exquisito reconocimiento del valor de los mitos a través del tiempo y del espacio para entender nuestra situación actual está bien documentado en sus extensos escritos. Se trata de la universalidad de los temas de los mitos, que corresponde a los arquetipos de la teoría junguiana. Las verdades del interior psíquico profundo de la humanidad se exteriorizan en historias y temas míticos.

El viaje del héroe es el mito de la búsqueda del sentido de totalidad. Es la historia arquetípica de la aparición del yo, un viaje hacia la autorrealización. En pocas palabras, como héroes debemos dejar el ambiente familiar donde nos encontramos, entrar al reino de la aventura, llegar a una realización revelada simbólicamente y volver al campo de la vida normal trayendo lo que fuimos a recuperar, el potencial no comprendido. La aventura se desarrolla en el reino de lo inconsciente, de los poderes y fuerzas desconocidas, y es siempre peligrosa.

El símbolo de entrar en la aventura es el cruce del umbral; cruzar desde la conciencia al mundo inconsciente. Estamos acostumbrados a vivir en el mundo de los pares de opuestos; el misterio al cual se cruza es al mundo de la totalidad, más allá del bien y del mal, más allá de los juicios. Se debe enfrentar el reto del umbral, navegar con éxito a través de las crisis que aparecen como pruebas y cruzar el umbral nuevamente, regresando transformado para siempre al mundo consciente y a la vida normal. Afortunadamente, en este camino se recibe ayuda. [5]

En estas hermosas palabras, Campbell resume la revelación que siempre ocurre cuando se emprende el viaje del héroe.

> No nos podemos arriesgar a emprender solos la aventura, porque los héroes de todos los tiempos nos han precedido. El laberinto es bien conocido. Sólo tenemos que seguir el hilo de la trayectoria del héroe, y donde creíamos encontrar abominación, encontraremos un dios; y donde habíamos pensado matar a otro, nos matamos a nosotros mismos. Cuando pensamos que íbamos a viajar hacia el exterior, llegamos al centro de nuestra propia existencia; y donde creíamos que íbamos estar a solas, estaremos con todo el mundo. [6]

Tal es el poder revelador de los símbolos.

[1] Alice Bailey, *Los Rayos y las Iniciaciones*, p. 703 ed. inglesa
[2] Extractado de www.EncyclopediaBritannica.com Mayo 15, 2019

[3] Juan 20:25b,29b *Jerusalem Bible*
[4] J. C. Cooper, *Una Enciclopedia Ilustrada de Símbolos Tradicionales*, p. 7-8
[5] Joseph Campbell, *Pathways to Bliss: Mythology and Personal Transformation*, p. 114-119
[6] Joseph Campbell, *The Power of Myth*, p. 151

* * *

El corazón, el órgano de la visión

Michael Galloway

El corazón puede ser conocido de muchas maneras: como un órgano de amor, como el creador de relaciones, como la causa de la manifestación, como el gran unificador, como un sol ardiente y como un símbolo de la divinidad misma. Los efectos del corazón son muchos, sin embargo, los efectos sólo nos dan pistas sobre el ser esencial de algo. Esotéricamente el corazón abarca todo, es microcosmos y macrocosmos, es también lo que une a los dos. Esto se refleja muy bien en la relación de Dios y el hombre, porque al igual que el latido rítmico del corazón humano bombea la sangre por todo el cuerpo físico, el latido del corazón divino es el sol radiante que da vida espiritual a todas las formas. Así

como el corazón físico hace circular la sangre, el corazón espiritual hace circular la vida. El corazón afirma a la humanidad como un prototipo divino de la creación macrocósmica de Dios.

El corazón y la mente se unen en el alma; el alma es mente y corazón. La mente dirige; el corazón crea. El alma relaciona el espíritu y la materia y permite que se realice el divino proceso creativo. Cuando un individuo entra en contacto más estrecho con su alma, más se acerca al corazón planetario.

Por eso, el corazón también redime y la existencia dual del alma — diversificada y unificada — hace que sea un vehículo apropiado para la redención de la materia. El viaje del alma individual a través de innumerables encarnaciones individuales, yendo de la individualización a la conciencia grupal, es la narrativa redentora que el ser de nuestro planeta busca expresar. El individuo desciende desde el plano del alma, donde reinan la unidad y la totalidad, y después de su lucha por liberarse de la fuerza de la vida de la forma, vuelve a ese lugar elevado. Dando su espalda a la luz mayor, la fuerza redentora de la Jerarquía, el corazón planetario, fluye a través de él hacia aquellos que todavía trabajan en la oscuridad.

El corazón puede ser conocido, pero para conocer el corazón nuestra conciencia debe abarcar el todo; esto significa identificación. La identificación es la etapa de fusión que Patanjali sitúa más allá de la etapa contemplativa del alma en su propio plano. La identificación es una etapa de la fusión espiritual que requiere de una fuerte polarización mental; sin embargo, también se necesita que esa mente esté consagrada al corazón. La identificación requiere el cultivo de la abnegación, del desapego, del desapasionamiento, de la imaginación y de la creatividad. Mediante el cultivo de estas cualidades a lo largo de muchas vidas, la mente queda consagrada al corazón y a la divina tarea de la fusión.

La identificación no conduce a la visión del todo, sino a la visión como un todo, porque se nos dice que "Ningún hombre puede ver a Dios, sin embargo podemos tener la visión del Plan de Dios". Esta es la visión intuitiva, ese divino Conocimiento que une al vidente y lo visto y es la fuente de toda expresión diversificada. A través de la intuición, el iniciado ve con mayor precisión el Plan de Dios y la parte que como alma le corresponde desempeñar. El primer mandato de la nota clave de la Conferencia, Conozcan, se relaciona con la intuición y con esa percepción divina que puede ver Plan de Dios porque ve todas las cosas dentro de sí mismo. La intuición revela la relación de la periferia de la creación a su centro. A través del corazón se conoce el todo.

Así, el corazón nos lleva al camino del servicio, porque la naturaleza del corazón exige acción. El segundo mandato de la nota clave, Expresen, es el cumplimiento de esta demanda. Se encarga al iniciado de crear las formas mentales que ayudarán a que otros hollen el camino de la fusión. Es en esta etapa donde el trabajo del iniciado entra en el mundo del conocimiento tal como lo entendemos normalmente. El iniciado crea formas mentales basadas en sus intuiciones. La luz de la intuición, que es la sustancia del conocimiento intuitivo, se traduce en sustancia de luz del plano mental inferior.

Estas expresiones de percepción intuitiva son la contribución individual del iniciado al esfuerzo jerárquico colectivo. *No son sólo expresiones de la naturaleza del alma*, sino más bien del propósito que hay detrás de la evolución planetaria. El iniciado puede hacer contacto con este propósito sólo cuando encuentra su lugar dentro del corazón planetario, la Jerarquía.

El corazón también es un órgano de sensibilidad: se refiere a la sensibilidad al contacto superior. En cierto sentido incluso se podría decir que el corazón ve a través de la sensibilidad, porque entra en nuevos reinos de conciencia mediante el desarrollo de una respuesta sensible a las vibraciones sutiles. Aunque en este caso no nos referimos a la sensibilidad emocional, es importante mencionar que el corazón de hecho también incluye la sensibilidad emocional, porque la esfera del corazón alcanza a todos los reinos y al dolor de nuestros hermanos y hermanas que sufren. Aunque la sensibilidad del corazón es muy consciente del sufrimiento de este mundo, el corazón también nos dirige hacia el infinito, y si lo escuchamos realmente nos encontraremos con que el corazón nos impulsa hacia estos reinos superiores, y no sólo a nosotros sino también a todos los que podemos atraer hacia arriba.

Decimos que el corazón es totalidad, pero el corazón también es el camino hacia la totalidad. El corazón es el camino porque es el principio de relación, y es la relación en sí misma la que une la diversidad manifiesta en un todo. Así, el corazón es el gran unificador. El corazón incluso vincula el microcosmos con el macrocosmos y al hombre con Dios. Por esta razón, el corazón se llama "la síntesis de las síntesis", porque todos los corazones humanos tienen su ser en el corazón planetario. Así, el corazón es la causa de la conciencia grupal.

El corazón ve a través de la sensibilidad, pero también ve a través de la unificación, porque ¿qué es lo que unifica los dos ojos del ser humano en el ojo único de Tauro, si no es el corazón? ¿Cómo hacemos para cumplir el mandato de Cristo de "Si tu ojo es uno, todo tu cuerpo estará lleno de luz" sino es por medio del corazón? El poder creador del corazón es el que hace de los muchos Uno y también nos impulsa hacia adelante. El ojo único es el que orienta al buscador en el sendero del discipulado. El corazón ardiente es el que abre el camino hacia la Jerarquía y el corazón ardiente es también el camino mismo. Éste culmina en la fusión del buscador y lo que se busca. El corazón es así el objetivo y el medio de realización. Es creatividad y creación.

Mientras que el segundo mandato, Expresen, le ordena al iniciado crear, el tercer mandato, Revelen, le ordena llegar a ser. El iniciado llega a ser un agente de la revelación, se convierte en el corazón salvador. Por medio del fuego, el iniciado destruye todo lo que obstruye la luz vívida de la intuición. Él llega a ser como un claro cristal a través del cual se revela la naturaleza de Dios. Sin embargo, esta visión de Dios es realmente la visión del Plan de Dios; ningún hombre puede ver a Dios. Las enseñanzas cristianas nos dicen que la revelación de Dios viene a través de la revelación de Cristo. Esotéricamente, el Cristo o Instructor Mundial, es el principio de relación: Él focaliza este principio y Él es este principio. El Plan de Dios se formula dentro del círculo infranqueable de este principio

divino de relación. Así el Plan vincula el Espíritu a la materia y el Propósito divino a la expresión. La conciencia misma emana del corazón planetario y es el factor vinculante. El amor es la fuerza motivadora en la expansión de la conciencia.

El corazón también es fuego. En la tierra ardiente, los fuegos del corazón purifican y destruyen todos los obstáculos que se presentan en el camino. Sin embargo en lugar de la destrucción de la forma, los obstáculos que el corazón destruye están entre nuestro propio corazón y los corazones de otros. Es una muerte que conduce a la vida eterna.

El corazón ardiente también irradia. El corazón es el creador de la tensión espiritual, y es esta tensión creativa la que alimenta el fuego del corazón purificado y es la responsable de sus efectos radiantes. Todos los corazones activos crean automáticamente esta tensión; es a través de la evocación del corazón como se produce la tensión apropiada necesaria para que ocurra la redención. El alma en funcionamiento a través de la mente crea la tensión. El grado de tensión se mide por el esfuerzo consciente del corazón.

El corazón no sólo nos impulsa hacia arriba, sino también hacia abajo. El calor también nos impulsa hacia dentro y hacia fuera al mismo tiempo, hacia el centro y hacia la periferia. El corazón resonará absolutamente con todo, de ahí su gloria y su dificultad. El corazón es regulado por la mente en el sendero de probación, por el alma en el sendero del discipulado y por la Voluntad de Dios en el Sendero de Iniciación.

En este camino final, el trabajo del corazón culmina en la resurrección. Completa la fusión que conduce automáticamente a la redención: el individuo se fusiona con el todo, los muchos se fusionan en uno y la Jerarquía y la humanidad se unifican.

Con frecuencia la simplicidad del corazón se pierde en los detalles; sin embargo, se nos dice que "el silencio del corazón satura el espacio con la síntesis del pensamiento". Y, ¿qué es más simple que el silencio? Entonces escuchemos con sensibilidad a la profundidad de los latidos del corazón humano. Que el sonido de cada corazón que late afirme la promesa de salvación.

El Plan como historia humana

Dr. Thomas Burr

I.- Introducción

Buenas tardes. Gracias por permitirme hablar hoy aquí. Como se mencionó en la presentación que me hicieron, soy Profesor de Sociología; me especializo en Sociología Histórica y estudio las sociedades a lo largo del tiempo. Actualmente, estoy escribiendo la historia mundial de las sociedades, comenzando con los orígenes de la Humanidad y finalizando en el presente. En este libro delineo el crecimiento y el incremento de la complejidad de las sociedades humanas que ha conducido a una sociedad humana global que actualmente está incompleta, pero está en proceso de formación.

También he sido estudiante de la Escuela Arcana durante 30 años, y me siento muy agradecido por ello, aunque no suelo hablar de ello con mis colegas académicos. He aplicado continuamente lo que he aprendido en la Escuela a la historia exotérica del mundo, aunque con frecuencia tengo una aproximación muy de Quinto Rayo, quizá agnóstica, a las Enseñanzas del Maestro Tibetano. Aun así, las considero como hipótesis de trabajo, y reflexiono sobre cómo se pueden manifestar en la historia de la Humanidad. En particular, he estado considerando la *involución* espiritual, la creciente participación del alma en los tres mundos, mientras que el trabajo del Tibetano enfatiza la evolución espiritual, la cual ocurre después de la involución. Yo pienso que este arco involutivo-evolutivo, trasladado a la escala de la Humanidad como un todo, como la subestructura del Plan para la Humanidad, es sencillamente una parte del Plan para este planeta.

Así, en la primera parte de esta conferencia seguiré lo que, a mi parecer, es la evidencia mundial de la involución de la Humanidad durante los últimos miles de años. Esto dará la base para mi punto de vista sobre las implicaciones espirituales de la historia del mundo para nuestra presente situación. El Tibetano a menudo dice que el discípulo sólo necesita conocer la constitución del hombre y el siguiente paso a dar. En esta conferencia, delinearé lo que ha sido la constitución de la Humanidad hasta ahora, y abordaré algo de lo que pienso será el próximo paso de la Humanidad. No mencionaré a Shamballa, aun cuando soy muy consciente de su rol en este planeta; no diré mucho sobre la Jerarquía, aunque algo diré; y también mencionaré otros reinos solamente en relación con la Humanidad. En realidad, esta conferencia fluctuará entre una mundana narrativa exotérica y comentarios sobre la marcha, de las consecuencias espirituales sustentadas con citas del Tibetano. Por favor, les pido que tomen lo que les digo sólo como una hipótesis, y dejaré que la audiencia aplique estas ideas a la nota clave de esta Conferencia.

II.- Definiciones

Para comenzar, ¿qué es evolución y qué es involución? Sé que este es un repaso para muchos de ustedes, pero algunos podrían no saberlo. Los Teósofos hablan acerca de un ciclo o arco dividido en dos grandes mitades. La primera mitad de este arco es la "involución", definida como la toma por parte del espíritu, de una serie sucesiva de vehículos de expresión en el mundo de la materia. El espíritu se *involucra* a sí mismo en la materia, más y más profundamente, "hasta alcanzar el punto más bajo", dice el Tibetano. El propósito es que el espíritu construya y desarrolle formas apropiadas en la materia. La segunda parte de este arco es la "evolución", el retorno o ascenso del espíritu a su fuente. El Tibetano dice que el alma usa "las ganancias del proceso evolutivo" (Tratado sobre Fuego Cósmico, pag.95, n.43); estas ganancias son las formas construidas durante la involución, y esas formas permiten la expresión del espíritu en el mundo de la materia.

Los Teósofos afirman que este proceso rige para un sistema solar, un sistema planetario y un ser humano. Soy consciente de que se dice mucho acerca de esto en los trabajos de Helena Blavatsky, lo cual puede o no contradecir algo de lo que voy a decir, pero me apoyo

principalmente en los escritos del Tibetano y en mi trabajo académico. Con un enfoque en los seres humanos, la idea es que un espíritu humano individual encarna múltiples veces, o nace repetidas veces con diferentes cuerpos físicos. En el transcurso de muchas vidas, este se vuelve más y más materialista, experimentando todo lo que ofrecen los tres mundos: dinero, poder, sexo, drogas, comida; en otras palabras, todo lo que aumenta su egoísmo y está orientado hacia el "yo". Ese "yo" está envuelto en *maya* o ilusión en cuanto a lo físico, al mundo material. A menudo, el alma debe trabajar buscando estas experiencias materiales, y este esfuerzo y experiencia desarrolla el equipo humano -los cuerpos físico, emocional y mental. De esta manera, las fuertes emociones y las complejas experiencias intelectuales, eventualmente llegan a ser una parte de la involución, aunque esto significa que el ser está también envuelto en lo que los Teósofos llaman espejismo e ilusión.

En cierto punto, el alma ha vivido todas las experiencias posibles en los tres mundos, y comienza a sentir el deseo de algo más, iniciando el sendero espiritual de *evolución.* Nosotros estamos familiarizados con ese sendero, porque estamos en él, bien en calidad de principiantes o de avanzados, pero todo depende de haber completado la involución espiritual.

III.- La Involución de la Humanidad

He descrito el sendero *individual a* través del arco involutivo-evolutivo. Y ¿qué sucede con la Humanidad como un todo? Pienso que la historia del mundo hasta ahora ha sido una demostración de la involución de la Humanidad en los tres mundos. Los científicos socialmente orientados, a través de la historia han llamado "evolución social" a este proceso, *grupos* humanos creciendo en tamaño y complejidad- no cuerpos o almas, sino *grupos.* Estos se han vuelto cada vez más grandes y complejos en los últimos 15 a 20 milenios.

Mientras que la *Doctrina Secreta* ofrece una historia de la involución-evolución a través de las razas-raíz, me gustaría usar la referencia de la ciencia social para establecer lo que yo pienso sería una historia plausible, de al menos una parte de la involución de la Humanidad hasta ahora. Diría que el crecimiento y elaboración de las sociedades humanas es paralelo al desarrollo de los vehículos de la personalidad en la involución. Es así como este crecimiento y complejidad le permitió a la Humanidad llegar a ser más materialista, lo que considero como una manifestación externa de la Humanidad siguiendo la mitad del ciclo del arco involutivo. Sé que puede resultar confuso hablar de que la *involución* espiritual se expresa a través de la *evolución* social, pero una creciente involución implica una creciente complejidad y elaboración mundana.

Comencemos con la evolución tal como la entienden los antropólogos. Si incluimos todos los miembros del género *Homo*, los primeros humanos se desarrollaron hace dos millones de años, un ser que los científicos llaman *homo erectus.* A continuación, hubo otras especies de Homo, incluyendo el *ergaster* y el *heidelbergensis*, y eventualmente varios tipos de *Homo*

Sapiens, incluyendo el Neandertal y el Denisovan. Nuestra especie, el *Homo sapiens sapiens*, evolucionó en África hace de 200 a 300.000 años atrás. Comenzando hace aproximadamente 60.000 años (aunque esto es discutido), los humanos se esparcieron por Europa, luego Asia, Australia y las Américas, hasta hace al menos 15.000 años, o quizá antes. Estos grupos humanos subsistían principalmente gracias a la caza y la recolección. Esto era básicamente lo que los animales siempre han hecho- encontrar comida en su medio ambiente- de manera que los humanos también lo hicieron. La mayoría de las veces, estos grupos humanos enfrentaban la incertidumbre de no tener comida, y al igual que los animales, los humanos también sufrieron altos índices de mortalidad y de fertilidad. Las mujeres llegaban a tener hasta 6 hijos en el término de su vida fértil, y un promedio de casi la mitad de esos niños morían antes de los 20 años. Los hombres generalmente cazaban y las mujeres recolectaban la cosecha, pero esto era mucho más flexible de lo que la gente piensa. Los grupos acampaban, porque se mudaban a otros lugares con mucha frecuencia.

Con el final de la era climática del Pleistoceno, en la cual evolucionó la Humanidad, y el comienzo de la era climática del Holoceno, hace aproximadamente de 12 a 10.000 años, la superficie de este planeta se volvió más caliente y más húmeda. En algunos lugares los humanos empezaron a "domesticar" ciertas plantas, un cambio que las volvió dependientes de los humanos, y a su vez los humanos también aumentaron su dependencia de las plantas, especialmente de los granos. Este cambio tecnológico permitió un cambio nutricional y demográfico: la gente empezó lentamente a establecerse y a dejar de mudarse de un lado para otro, como hacían los cazadores-recolectores. Ellos formaron villas de alrededor de 100 personas, y luego pueblos de unos cuantos cientos, y finalmente pueblos de mil y más habitantes. Algunas veces estos grupos se llamaron "tribus", aunque hoy en día esa palabra no es muy popular en la Antropología y muchos prefieren llamarlos "villas".

Todo esto pasó hace miles de años. En cada generación se notaban sólo unos pequeños cambios en relación a la forma en que sus predecesores hacían las cosas, pero de manera progresiva se llegó a lo que los prehistoriadores llaman la Revolución Agrícola o el Neolítico. Podría decir que esta aceleración en el cambio social (ayer Kathy mencionaba la aceleración de nuestras experiencias y creo que aquí comenzó todo), marcó un paso adelante desde el punto de vista mental para los seres humanos. Ellos desarrollaron nuevas tecnologías, nuevas espiritualidades, mayor intercambio y grupos más grandes que requerían un mayor seguimiento en las relaciones que antes. Los humanos también comenzaron a admitir y a agrupar a individuos dentro de sus grupos, ya que los grupos eran muy grandes. También comenzaron las guerras en este período. Siempre habían ocurrido asesinatos, pero éstos eran entre individuos. Ahora peleaban entre grupos, casi siempre hombres contra hombres. Esto también condujo a un liderazgo organizado, aunque todavía muy informal. De manera similar, las verdaderas desigualdades económicas, parecen haber comenzado en este período.

Esta transformación tuvo lugar independientemente en seis lugares diferentes del mundo: Mesopotamia, Egipto, India, China, México y Perú. En el resto del mundo, los humanos permanecieron como grupos de cazadores-recolectores, grandes o pequeños. A medida que

pasaron los siglos de nuevo llegó la domesticación, de forma independiente, a muchos lugares del mundo, incluyendo a Nueva Guinea, otros lugares de América y al Oeste de África. Mientras tanto, hace aproximadamente 7.000 años, las seis sociedades que originalmente iniciaron la domesticación se volvieron más y más complejas, compuestas de miles de personas con líderes formales. Estas sociedades se tornaron más injustas, especialmente hacia las mujeres, y llegaron a desarrollar la esclavitud. Sin embargo, pienso que estas desigualdades ofrecieron un rango más amplio de experiencias para las almas encarnadas. En todo caso, los arqueólogos llamaron a estos grupos "sociedades jerárquicas".

Hace cerca de 5.000 años, las sociedades que habitaban lo que nosotros llamamos el Medio Oriente, se hicieron tan grandes y complejas, que los historiadores las llamaron civilizaciones, y lo que los científicos sociales llaman estados o imperios. Después de algunos milenios más, las sociedades de México, Perú, India, China y África también crecieron lo suficientemente para convertirse en imperios. Ellas se basaron sobre todo en la guerra y en la conquista, y fueron muy inequitativas. La cultura popular por lo general se enfoca en los temas de la élite presentados en películas y libros, y en la vida de las ciudades; pero estas imágenes de ficción ignoran el hecho de que la mayoría de las personas en los imperios vivían unas vidas pobres y desesperadas como granjeros en las pequeñas villas.

De nuevo, sin embargo, las almas en estas sociedades encontraron mucho más estímulo mental y emocional que antes. Estas sociedades experimentaron un gran crecimiento en el comercio al poner a la gente en contacto con diferentes grupos culturales. Hubo un gran incremento en el desarrollo de técnicas en la economía, en las artes, las filosofías y en la política. Desafortunadamente, la vida se hizo más difícil; tanto la fertilidad como la mortalidad aumentaron debido a las enfermedades, a la guerra y a la hambruna, además del incremento de las terribles desigualdades. La vida de las mujeres era aún más restringida en general, con algunas excepciones, no sólo debido a los más altos índices de nacimientos, sino también por las leyes y tradiciones. La esclavitud aumentó de manera notable en todo el mundo. Los imperios a menudo se expandieron por medio de la conquista y de la incorporación de villas en pequeña escala (tribus) y sociedades de caza-recolección. Así mismo, los imperios siguieron a través de un ciclo típico de rápida expansión a través de la conquista, para luego declinar lenta y violentamente. El ascenso y la caída tomaba cientos de años, mucho más que el período de una vida humana. A menudo los nuevos imperios se construían sobre las ruinas de los anteriores, pero no siempre, porque los imperios tendían a agotar las tierras debido a cultivos, irrigación y deforestación excesivos. Es decir, la destrucción de su ambiente por parte de las sociedades humanas no es una historia nueva.

El Tibetano reconoce las desigualdades existentes en esas sociedades. Él dice que todas las "civilizaciones y culturas son exteriorizaciones… de la poderosa, vibrante y planeada actividad de los discípulos e iniciados del mundo que constituyen la Jerarquía de la época… Sus Discípulos… aminoran las energías que afluyen, para que los pensadores e idealistas capten con más exactitud las nuevas verdades que emergen", lo cual "cambia y eleva la

conciencia de la Humanidad como un todo". (Discipulado en la Nueva Era, Vol. II, pag.271, y Él confirma esta idea en Psicología Esotérica, Vol. I). Nótese en esta cita, cómo una élite espiritual interna ha guiado siempre estas sociedades, sin importar lo materialistas que puedan ser.

Así, hace unos 500 años, hubo dos transformaciones en la historia del mundo: la Revolución Neolítica y el desarrollo de las sociedades complejas, conocidas también como imperios o civilizaciones. Debido a que estas dos transformaciones no incluyeron a todas las sociedades, ellas produjeron una tremenda diversidad en las sociedades humanas, incluyendo a los cazadores-recolectores, la gente de las villas, y las "sociedades jerárquicas" en todas las regiones del mundo; y hubo grandes imperios en todos los continentes excepto en Australia. Hubo una gran diversidad de sistemas familiares, estructuras políticas, sistemas de creencias, tradiciones artísticas y prácticas económicas y técnicas en toda la Humanidad, ofreciendo un amplio rango de experiencias para que las almas encarnadas siguieran el camino de la involución espiritual. Todavía el desarrollo mental era mínimo en la mayoría.

IV. El Mundo Moderno

La tercera mayor transformación en las sociedades humanas comenzó hace cerca de 500 años en Europa. Los europeos viajaron alrededor del mundo poniendo en contacto permanente a África, Asia y las Américas, conquistando a la mayoría de las sociedades en América hacia el año 1800, y conquistando casi todas las sociedades africanas y asiáticas para el año 1900. De manera similar, Europa se transformó internamente, desarrollando la imprenta, y llegando de manera gradual a establecer sociedades letradas, algo nuevo en la historia del mundo, descubriendo un nuevo método científico y cuestionando las estructuras de las sociedades existentes con lo que se llamó la Ilustración (como Jean Pierre mencionó ayer); comenzando la Revolución Industrial, que transformó la relación de la Humanidad con el mundo material, incrementando el comercio global en gran escala, el desarrollo de las revoluciones democráticas en América y en Francia, las que condujeron eventualmente a tener gobiernos representativos, y la experiencia de una transición demográfica que implicó una drástica caída en la mortalidad, un masivo aumento de la población y, finalmente, un enorme descenso en la fertilidad.

La transformación y la expansión global de Europa produjo la unificación de la Humanidad. Muchas personas espiritualmente orientadas parecen considerar esta unificación de manera muy idealista, como yo mismo lo hice. Sin embargo, los imperios de hace más de 500 años se basaron ante todo en las conquistas violentas, es decir, en las guerras y, honestamente, los europeos continuaron con esta tradición a una escala global. Ellos también diseminaron su transformación interna alrededor del mundo, al menos de dos formas. Primero: el tipo de "sociedad" europeo fue difundido por todo el mundo a medida que los imperios europeos se dividieron en el último siglo, y los pueblos recién independizados formaron naciones-estados. También, los europeos y sus descendientes en América, continuaron expandiendo lo que ellos llaman el "desarrollo económico",

actualmente en la forma de capitalismo industrial. Las consecuencias han sido la construcción de un sistema social global, todavía incompleto, pero es uno que une a la Humanidad, aunque no en una forma particularmente espiritual.

Los investigadores académicos debaten sobre cómo Europa hizo esto, en uno de los debates más candentes de las ciencias sociales. Los investigadores presentan explicaciones que van desde el comercio a la imprenta, al comercio de esclavos, a la posición geográfica, a la transformación cultural y muchas otras explicaciones, aunque nadie acepta la explicación de la superioridad racial, (y tampoco lo hace el Tibetano). Quienes estudian las causas internas podrían sugerir que todo fue debido al resultado de la actividad jerárquica. El Tibetano dice que en los dos Cónclaves de los años 1400 y 1500, los Maestros decidieron intentar una integración de pensamiento en la Humanidad; ellos veían venir la Era de Acuario y buscaron cómo preparar a la Humanidad para ella -elevando el nivel de conciencia de la Humanidad al plano mental, y derribando las barreras entre las personas y las naciones. Él dice que el Renacimiento, los poetas de la literatura inglesa, (Elizabethan poets), las escuelas de arte, la Revolución Francesa, etc. todas ellas surgieron de esa actividad (Tratado de Magia Blanca, pag.402-408). Más aún, que la Jerarquía decidió en su Asamblea centenaria de 1725, acelerar la entrada a la encarnación de un grupo de almas y, como dice el Tibetano, "vino a la existencia la civilización moderna" (Psicología Esotérica, Vol. II, pag. 261). Esta nueva civilización incluyó grandes movimientos políticos, la reacción contra el dogmatismo religioso, el desarrollo de la ciencia y las revoluciones del proletariado. Curiosamente, muchos historiadores y científicos sociales argumentan que los cambios verdaderamente transformadores en Europa, comenzaron después de 1750. En cualquier caso, nosotros ahora vivimos en un mundo que es el resultado de tres grandes períodos de transformaciones históricas, dos que se extendieron sólo en una parte del mundo, y la tercera, que abarcó el planeta entero.

V. Resultados esotéricos del mundo moderno

Mucho se puede decir sobre las causas de la transformación de la Humanidad, a nivel material o espiritual. ¿Cuáles han sido los resultados espirituales? Primero, este último cambio ha ampliado aún más el rango de las experiencias humanas para las almas encarnadas. Uno puede morir de hambre en una vida, y vivir como multimillonario en la siguiente. La revolución industrial y el desarrollo económico han hecho posible el incremento del promedio de vida útil, con las consecuentes implicaciones espirituales. Como mencioné, durante casi toda la historia humana, un promedio de casi la mitad de todas las personas morían antes de la edad de los 20 años. Ahora la mayoría de la gente en este planeta llega a los 70 años. Las almas que nunca llegaron a vivir un período completo de vida útil, -y probablemente hubo muchas de ellas, dado el índice de mortalidad a lo largo de la historia- ahora pueden vivirla. También, casi todos los niños elegibles para ir a la escuela en este planeta, están en la escuela y llegan a ser letrados en alguna lengua. Es la primera vez que ocurre en la historia humana, lo que sin duda nos ha llevado a la

estimulación mental de todos los seres humanos en una forma nunca antes vista. De igual manera, la participación de las masas en la política, en las redes sociales y los medios de comunicación masivos que se han difundido por todo el mundo, están estimulando las mentes y las emociones en una forma enteramente nueva. Ciertamente esto trae como consecuencia mucho espejismo e ilusión, pero también conlleva al desarrollo de los vehículos mental y emocional a una escala masiva.

Sobre todo, podría decir que algunos de estos cambios han aumentado el materialismo y el énfasis en las experiencias mundanas. El Tibetano incluso ha dicho que la tendencia de la Humanidad ahora es hacia la separatividad y el egoísmo (no pude encontrar la cita donde lo dice, pero lo recuerdo). Por otro lado, Él dice que hoy la principal tendencia es hacia la síntesis, y que todo está conduciendo hacia la amalgamación, mayores bloques, relaciones internacionales, interdependencia económica. etc. (Exteriorización de la Jerarquía). De esta manera, el Tibetano dice que la Humanidad está llegando a ser más separatista, pero al mismo tiempo que todo tiende hacia la unidad y a la síntesis. En otras palabras, en el presente se encuentran ambas tendencias y contra-tendencias, lo cual representa una situación muy inestable. Pienso que cualquiera que siga las noticias hoy en día, podría concluir que ciertamente nos encontramos en una situación global inestable. Vale la pena notar que la onda del nacionalismo, el populismo y el autoritarismo que se están extendiendo por el mundo, es el síntoma de algo mucho más profundo; su aparición no es trabajo de un día, sino de décadas.

Quisiera sugerir que la inestabilidad que vemos, que sólo ahora se está haciendo obvia, se debe a que colectivamente estamos en el punto de inflexión del ciclo involutivo-evolutivo. Es decir, en el último siglo y quizá para el próximo o el siguiente, la Humanidad como un todo va a dar el giro desde la involución mundana a la evolución espiritual. Si esto es así, en un mismo momento, miles de millones de personas están todavía en el camino materialista de la involución, y otros tantos iniciando la evolución espiritual. Pienso que estos dos grupos existentes en la Humanidad chocan uno en contra el otro, la mayoría de las veces de manera inconsciente, y esto es una fuente de inestabilidad. Como dice el Tibetano, "En nuestro período hemos llegado simplemente a la culminación del egoísmo humano al que, o se le pone fin inteligentemente, o destruirá a la Humanidad" (Exteriorización de la Jerarquía, pág. 197 ed. inglesa). El egoísmo, por supuesto, es una de las características del alma involucionada.

VI. Consecuencias de la Situación Actual

Les recuerdo que al inicio de esta charla cité al Tibetano al efecto de que el discípulo sólo necesita conocer la constitución del hombre y el siguiente paso a dar, y extendí esta idea a la Humanidad. Hasta ahora he discutido la constitución de la Humanidad. Exotéricamente ahora está constituida por "naciones-estados", muchos de los cuales son muy diversos culturalmente. Algunos son muy ricos, otros tienen un nivel de ingresos promedio, y otros son muy pobres. Otros aspectos de la constitución de la Humanidad son la economía global,

una estructura de gobierno mundial, un tremendo flujo de ideas alrededor del mundo, estimulando las mentes, las grandes desigualdades de raza y género, extendiendo los promedios de vida, y una nueva y en su mayor parte destructiva relación con los reinos subhumanos del planeta. Esotéricamente, he sugerido que estamos en el punto de inflexión en el arco involutivo-evolutivo, donde menos, o más de la mitad de todas las almas encarnadas, están ahora en el sendero de la evolución, pero muchas permanecen inmersas en maya, en el espejismo y la ilusión, y no han dado la vuelta. Aunque la mayoría hubiese dado la vuelta, yo diría que la mayoría de los humanos están iniciando el sendero. (Es decir, el mundo no está lleno de iniciados de tercer o cuarto grados).

Entonces… qué pasa con la otra mitad de mi analogía, ¿cuál es el próximo paso para la Humanidad? He tenido terribles momentos al escribir la segunda parte de esta charla; es decir, lo que sigue, porque honestamente, no lo sé. Y realmente, nadie lo sabe. Mi lectura de la historia es que los humanos siempre van haciendo la historia a medida que la van viviendo. Hasta el Tibetano dijo que la Jerarquía hizo planes para abandonar el barco, por así decirlo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las cosas no lucían nada bien, y todavía estamos aquí, anticipando la exteriorización de la Jerarquía entre la Humanidad, quizá ya experimentándola sin siquiera saberlo.

En cualquier caso, si esta idea es correcta, entonces estamos en un punto de tensión, una tremenda tensión dentro de la Humanidad. Debe tomarse en cuenta que la estructura de la sociedad global fue erigida a medida que los seres humanos se iban involucrando más y más en los tres mundos. Al hacer esto, hemos creado muchos problemas que necesitan solucionarse. Solucionar estos problemas constituye, al menos exotéricamente, el próximo paso a seguir. Y muchos de estos problemas están llenos de contradicciones, o aparentes contradicciones. En cierto sentido, esto es una actualización parcial de los *Problemas de la Humanidad* (por muy arrogante que pueda parecer).

Uno de los peligros es la desigualdad global de muchos tipos. Un tipo muy obvio de desigualdad es la de género. La situación original de los seres humanos entre los cazadores-recolectores, ¿lo recuerdan?, parece haber sido una situación de una incipiente igualdad de género. Esta igualdad comenzó a erosionarse en el Neolítico, y llegó a ser mucho peor en las guerras de las sociedades y los estados jerárquicos. La situación está empezando a mejorar, pero todavía hay un largo camino por recorrer. También hay desigualdades étnicas y raciales. El Etnocentrismo es extremadamente antiguo en la historia de la Humanidad, la mayoría de los seres humanos siempre se han mostrado suspicaces acerca de los extranjeros o "forasteros", y actualmente en los países ricos y poderosos se considera "forasteros" a las personas de piel oscura (la mayor parte de la humanidad). Un tercer tipo de desigualdad es la económica. El desarrollo económico está tomando mucho más tiempo de lo que los científicos sociales optimistamente pensaron en las décadas de 1950 y 1960. Aunque en algunos lugares el crecimiento económico capitalista está ayudando a sacar a la gente de la pobreza, especialmente de la pobreza absoluta, en la cual la vida se pone en riesgo. (Sí, todavía todos los días muere gente de hambre, ahora mismo, en este planeta). De esta manera, el crecimiento económico capitalista es algo bueno.

Desafortunadamente, el crecimiento capitalista casi siempre incrementa las desigualdades económicas, lo que es algo malo (como antes dije, es una contradicción). Es fácil culpar al rico, a la gente codiciosa que se hacen cada vez más rica a expensas de todos los demás, y como sociólogo podría ahondar más y más sobre eso (Realmente, puedo continuar y continuar…). Sin embargo, diría que mucha gente en los países ricos, aún los pobres, y definitivamente la clase media, son cómplices de los ricos. Vivimos mejores vidas desde el punto de vista material, debido a las estructuras económicas que las grandes corporaciones han creado.

Sin embargo, esta vida materialmente rica ha conducido a otro tremendo problema. El calentamiento global es sólo el más obvio de los problemas ambientales. En casi toda la historia de la Humanidad, en general hemos creado un efecto negativo en el mundo físico, de manera que el cambio climático es en realidad una consecuencia lógica de que seamos miles de millones más, multiplicado por nuestras tecnologías industriales. Sin embargo, en realidad ahora estamos enfrentando múltiples desastres ambientales. Estamos acabando con nuestros recursos, especialmente con las tierras cultivables y el agua. La deforestación no sólo está acelerando el calentamiento global, sino que también está destruyendo la tierra, junto con la salinización proveniente de la agricultura y la contaminación de los océanos y de la Tierra. Puede ser que el Capitalismo esté reduciendo el número de personas que mueren de hambre, pero también está destruyendo lentamente la superficie de la Tierra.

Los cambios en las desigualdades económicas globales tienen otros efectos, sólo perceptibles estudiando la historia del mundo en un tiempo suficientemente amplio. Algunos sociólogos históricos científicos han sugerido que hay ciclos de hegemonía, o de concentración del poder en un país, y luego declina ese poder para ser reemplazado por otro nuevo poder. Estos ciclos parecen durar unos 100 años, más que una vida humana, y el declinar de un poder global tiende a ser seguido por un período en el que no hay un control único por parte de ningún país, lo que ha conducido a una guerra global. Estos investigadores estarían de acuerdo con el Tibetano en que la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial fueron una sola guerra peleada por dos grupos de aliados. El grupo conducido por los Estados Unidos ganó y el grupo guiado por Alemania, perdió. Sin embargo, las guerras napoleónicas también pertenecen a esta teoría, al igual que las guerras de sucesión en Europa, alrededor del año 1700. Desafortunadamente, parece que ahora estamos en un período algo caótico justo antes de una guerra mundial; la actual potencia mundial, los Estados Unidos se está replegando, mientras que otros países están haciéndose muy ricos, especialmente China. Dada la existencia de las armas nucleares o la guerra cibernética, los riesgos son muy altos.

Otros tres problemas son el decrecimiento demográfico, la inteligencia artificial y el aislamiento social, pero si alguien está interesado en este tema, podemos hablar en la sesión de preguntas. En cualquier caso, diría que la solución de estos problemas que hemos creado a través de nuestro involucramiento en los tres mundos, es el próximo paso a seguir.

VII. La Oportunidad Humana

Quisiera enfatizar el hecho de que la solución de estos problemas representa tremendas oportunidades espirituales. La extensión del promedio de vida y el consiguiente incremento de las oportunidades de tener experiencias, ofrece a todas las almas que están todavía en el arco involutivo, la posibilidad de experimentar todo lo que el mundo material ofrece, acelerando el retorno a la evolución espiritual. De manera similar, los medios masivos y las redes sociales permiten a las almas la oportunidad de observar indirectamente las experiencias de otros, y tal vez acelerar su propio retorno o vuelta al arco evolutivo. El desarrollo económico también está poniendo fin al tipo de pobreza que conlleva a morir de hambre, una experiencia que para casi nadie puede ser espiritual.

Segundo, en *Los Problemas de la Humanidad* (pág. 167), el Tibetano dijo "que detrás de todas las guerras modernas, se esconde siempre un problema económico. Cuando éste se solucione, las guerras cesarán en su mayor parte". En la *Exteriorización de la Jerarquía*, el Tibetano habla extensamente sobre "el problema económico". Él dice "No hay excusa que justifique que en alguna parte del mundo se carezca de las cosas esenciales para vivir", que Él atribuye "al egoísmo nacional o grupal" (Pág. 196). Dice que la distribución económica es básicamente la respuesta. Yo creo que los países ricos podrían hacer *mucho* más para ayudar al desarrollo económico a través de la transferencia tecnológica y otras ayudas, y cambiando los patrones internacionales de financiamientos y las regulaciones. Y ciertamente, terminar con el "problema económico", puede permitirnos poner fin a las guerras. Ahora mismo, las democracias capitalistas no están en guerra unas con otras, algo que intriga a los científicos políticos. ¿Podríamos llegar al punto en el que todas las sociedades sean ricas democracias capitalistas con sólidos sistemas de protección social? Creo que esto podría acelerar la transformación de la vida grupal en este planeta.

Tercero, el cambio climático es una oportunidad, una oportunidad *espiritual*. Esto es un problema de acción colectiva, como lo señalan los científicos sociales, y es una manera para unificar a la Humanidad. Por supuesto, también hay grupos que de manera egoísta no les importa el problema, la mayoría en los Estados Unidos, pero los americanos más jóvenes, en todos los grupos y partidos, están de acuerdo en que el cambio climático es un problema, y quieren ayudar a resolverlo. La pregunta, por supuesto, es si lo vamos a resolver a tiempo. Pero esta es la oportunidad. Considerando que el estilo de vida de la era industrial afecta las especies de los cinco reinos de la naturaleza (los biólogos ahora dicen que hay cuatro o cinco, no tres), representa una oportunidad para cambiar las relaciones de la Humanidad con esos otros reinos.

Cuarto, la extensión del promedio de vida es una *tremenda* oportunidad para la Humanidad. Si la mayoría de las personas viven vidas más largas, las almas pueden experimentar cosas que nunca antes habían experimentado, lo que creo que acelera la evolución espiritual. La reducción en el índice de fertilidad ha incrementado las oportunidades para las almas en cuerpos femeninos, y pienso que significa mucho mejores experiencias para los niños.

VIII. Conclusión: Una recomendación

En esta era, uno puede preguntarse cuál es nuestra responsabilidad como servidores. Me gustaría presentar algunas de las lecciones, consejos o sencillamente conclusiones a las que he llegado. Primero, no perdamos la esperanza. Lo que suceda en Norte América y en Europa Occidental, podría o no ser lo más importante que está sucediendo en la Humanidad. Dicho de otra manera, el haber estudiado la historia del mundo durante un largo tiempo, me ha demostrado que muchos ciclos históricos y patrones duran mucho más que el período de una vida humana, (de modo que es fácil dejarnos engañar por los acontecimientos locales inmediatos, aunque ellos sean catastróficos para los locales), más que las tendencias que pueden durar muchas décadas en todo el planeta.

Segundo, evitar el cinismo. Mi enfoque al escribir esta historia del mundo ha sido la economía política institucional, la idea de que aquellos que tienen el dinero hacen las reglas para la sociedad en su propio beneficio. En otras palabras, "cuánto dinero tienes" es una buena manera para entender las sociedades humanas. Si la historia humana ha sido hasta ahora el camino de la involución, el materialismo y el egoísmo, y luego el cinismo, es realmente una manera razonable para entender las sociedades. Sin embargo, si la Humanidad realmente está dando de manera colectiva la vuelta hacia la evolución espiritual, entonces el materialismo y el cinismo pierden cierta habilidad para ayudarnos a comprender verdaderamente las sociedades humanas. A medida que haya un mayor número de almas en el sendero de la evolución, más y más personas tendrán móviles espirituales y altruistas.

Finalmente, creo que es importante recordar que nadie va a venir a salvarnos; nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos. En Psicología Esotérica, Vol. II, (pág. 704), el Tibetano dice: "Los planes para la Humanidad, no están trazados todavía, porque la Humanidad determina su propio destino". Las obras del Tibetano, repetidamente enfatizan este punto, que los individuos y la Humanidad como un todo, son libres para hacer su propio camino. En el siglo XX, la Jerarquía hizo planes para "hacer posible una relación más cercana entre la Jerarquía y la Humanidad"; ciertamente el Tibetano escribió un libro completo sobre esto. De manera que los Maestros caminarán nuevamente entre nosotros, el Cristo reaparecerá y enseñará – ¿pero habrá quién escuche? Los Maestros no vienen para controlar a la Humanidad. Ellos simplemente mostrarán el camino; nosotros somos los que debemos recorrerlo; ellos no nos llevarán. Esto es, después de todo, de lo que se trata la evolución espiritual; nosotros hacemos el trabajo y es el trabajo el que nos transforma espiritualmente. Los grandes Seres están ya transformados. Depende de nosotros, de la Humanidad, dar el próximo paso. ¡Gracias!