

CONFERENCIA

ESCUELA ARCANA

NEW YORK

MAYO 8 y 9, 2004

incluyendo

Festival de Wesak, Mayo 3, 2004

INDICE

FESTIVAL DE WESAK - Mayo 3, 2004: WESAK, UN ALINEAMIENTO DE ESPIRITUS AFINES – <i>Sarah McKechnie</i>	2
EL PUNTO DE EMERGENCIA – LA DECISIÓN CORRECTA Y EL EMPLEO CORRECTO DEL CONFLICTO -- <i>Laura Harrison</i>	6
CRISTO EN TÍ, ESPERANZA ES DE GLORIA – Dale McKechnie	9
COMPARTIR, RENUNCIAR, CAPACIDAD PARA SER LIBRE -- <i>Ghislaine de Reydet</i>	12
LA PAZ Y LA REAPARICION DEL CRISTO – John March	15
LIMPIEZA DE LA CASA – John Kortis	17
COMENTARIOS FINALES – Sarah McKechnie	19

FESTIVAL DE WESAK

Mayo 3, 2004

WESAK, UN ALINEAMIENTO DE ESPIRITUS AFINES – Sarah McKechnie

1. Nos reunimos esta noche para celebrar el Festival de Wesak, el gran festival Oriental observado por los Budistas durante la luna llena de Mayo. Sin embargo, el momento esotérico se relaciona con la luna llena cuando el sol está en Tauro, que algunos años puede ocurrir en Abril y otros en Mayo. ¿Por qué Tauro es tan importante? Porque esotéricamente, Tauro guarda el secreto de la luz y la iluminación y Wesak es el momento en el ciclo anual, cuando las poderosas Fuerzas de la Iluminación espiritual son liberadas al interior del mundo. Estas Fuerzas estimulan e inspiran a todas las personas racionales inteligentes, y guían el trabajo de los medios de comunicación, y de los educadores y periodistas; en general, a todos los que buscan influenciar y dirigir el pensamiento y la planeación humanas. Y como este año estamos entrando en un ciclo de Emergencia/Impacto en la Conciencia Pública, tanto en los ciclos de tres como de nueve años que rigen al nuevo grupo de servidores del mundo, podemos ver, cuán importante es la oportunidad que se ofrece para que las Fuerzas de la Iluminación alcancen e inspiren a los medios de comunicación masivos y a los educadores y los formadores inteligentes de la opinión pública. Podemos mantener esta meta en mente cuando trabajemos en la meditación de esta noche.

2. Mucho se puede decir acerca de la oportunidad de Wesak. Para enfocarnos ahora, solo podremos escoger unas pocas ideas, y hay dos en particular, que parecen relevantes. Una, es el hecho del alineamiento y la otra es la estrecha asociación entre el Buda y el Cristo. La nota clave de nuestro trabajo durante los tres Festivales espirituales este año es: *La Reparación del Cristo: Un alineamiento de corazones es el Sendero de Retorno*. Cada año, en el momento de Wesak, el Buda actúa como intermediario entre Shamballa, el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, y la Jerarquía, el centro que ha sido llamado el Reino de las Almas, que está formado por los Maestros de Sabiduría que cuidan de la evolución de nuestro planeta. El Cristo, como cabeza de la Jerarquía, trabaja en este momento en colaboración con el Buda, para formar un canal a través del cual, la poderosa energía espiritual de la voluntad al bien pueda afluir desde Shamballa, a través de la expectante y colaboradora Jerarquía representada por el Cristo, hasta la humanidad. Este último punto depende de la colaboración de los miles, quizás millones de seres humanos que se encuentran en meditación como nosotros, dispuestos a actuar como un punto de distribución para las afluyentes energías y ayudar así en su implementación en la conciencia humana. Por lo tanto, démonos unos momentos para visualizar nuestro alineamiento con los compañeros que están en meditación por todo el mundo y luego pronunciamos la antigua plegaria:

Condúcenos, oh Señor, de la muerte a la Inmortalidad;
De la oscuridad a la Luz;
De lo irreal a lo Real.

3. Esa plegaria procede de los Upanishads, que representa el núcleo esotérico de los Vedas, el primer registro (documento) escrito sobre la enseñanza espiritual entregada a la humanidad en la antigua India. Uno de los aspectos más impactantes sobre Wesak y del servicio del Buda a la humanidad, es el inmenso ciclo de tiempo abarcado en la evolución espiritual de nuestro planeta. Las enseñanzas del Buda hablaron directamente del anhelo de luz y realidad expresado en esta plegaria. Así como el Cristo vino a traer una nueva dispensación para su tiempo y lugar, el Buda encontró, que la enseñanza de su época, unos 400 años antes de Cristo, era incapaz de explicar o aliviar el sufrimiento que vio a su alrededor. Vivió en la que ahora se ha llamado la Era Axial, un tiempo de cambio y transformación que se sintió especialmente en China, Irán, India y el Mediterráneo Oriental. Las personas de ese tiempo estaban gobernadas por la superstición y los rituales cristalizados, pero sintieron que era posible una nueva forma de vida y cuestionaron profundamente las tradiciones, creencias y costumbres aceptadas en el pasado. Pero aún no existía una enseñanza o doctrina espiritual para reemplazar la antigua. En este vacío, que nos recuerda mucho la confusión de los momentos

actuales, las personas se sentían despojadas, privadas y extrañamente desesperanzadas, y aún, con una impregnable tristeza ocasionada por el aparente sin-sentido de la vida.

4. En medio de esta mezcla de desesperación, confusión y esperanzada expectativa, emergió el Buda. Él miró a su alrededor y por todas partes vió sufrimiento: el sufrimiento ocasionado por la enfermedad, la vejez y la muerte y concluyó, que estas causas del sufrimiento humano eran inevitables y aparentemente incurables porque, “La vida está sujeta a la vejez y a la muerte. ¿Dónde existe el reino (plano, terreno, dominio) de la vida donde no exista la vejez y la muerte?”

5. Para encontrar ese reino comenzó un sendero de la exploración espiritual que le condujo a rigurosas prácticas espirituales y técnicas de meditación que lastimaron su cuerpo y su mente, pero no lograron revelarle el sendero de la liberación. Finalmente, después de seis años de inútil búsqueda, se sentó simplemente bajo un árbol, en un sitio aún marcado en el nororiente de la India y rehusó a moverse hasta obtener la iluminación. Así como el Cristo fue tentado en Getsemaní antes de ser crucificado en una cruz hecha de un árbol, el Buda se sentó bajo el árbol y pasó por varias tentaciones que rechazó, hasta que finalmente, en la luna llena de Mayo experimentó la luz trascendente y la iluminación que es el don (ofrenda) de Tauro. Su recompensa fue la experiencia directa de la paz del nirvana. Pero en lugar de permanecer en este estado de liberación y éxtasis, regresó para aliviar el sufrimiento humano, sabiendo, como lo dijo, que sólo unos pocos lo comprenderían.

6. Lo que el Buda buscó enseñar está expresado en su título, porque “Buda” significa “iluminado”. Cuando se le pidió describir lo que le había sucedido, simplemente contestó: “Desperté”. La iluminación que le fue conferida, le reveló, que la causa de todo sufrimiento está en el deseo y el apego. Él reconoció en el deseo, la fuerza agobiante que mantiene al ser humano atado a todo lo que pertenece al no-ser, que es lo efímero y transitorio y por ende, no es real.

7. El Buda entendió que la naturaleza del deseo es, crear en la conciencia las condiciones que perpetúan y renuevan continuamente la fuerza del deseo – los lazos mentales y emocionales u obstáculos llamados *skandas* en Sánscrito. Estos obstáculos son, en cierto sentido, “reductores de velocidad” creados por nuestra falta de alineamiento con la fuente de la vida. Ellos interrumpen el flujo de la energía espiritual, detienen su paso e impiden que seamos lo que estamos destinados a ser: seres libres y gozosos. Sólo podemos vencer estos apegos si cambiamos la dirección y calidad de nuestros pensamientos y deseos, como el Bhagavad Gita describe la meta: “Yoga es la ruptura del contacto con el dolor”. Rompemos con la experiencia del dolor cuando nos liberamos del deseo para el yo separado. Como dijo el Buda, la auto-afirmación es la causa de todo sufrimiento. Este es el mensaje esencial del Buda y descansa en el reconocimiento, de que todo lo que se hace por interés personal, simplemente aumenta la coraza de aislamiento que le separa de lo divino, de la totalidad, del Uno.

8. Pero uno podría decir, si no busco, cuido y alimento mi yo, que quedará de *mi*? Es una pregunta válida, y al contestarla, debemos encarar lo que parece ser una mala interpretación común de las enseñanzas del Buda. Quizás la explicación se encuentre en algunos de los nombres de Buda.

9. Él ha sido llamado “el alma diamantina”, y detrás de esto reside un profundo misterio, porque esotéricamente el patrón de distribución de energía en la forma del diamante es el prototipo y la meta final de la red etérica que condiciona nuestro planeta. El diamante, visto etéricamente, es el diseño perfecto. El Tibetano dijo “El alma diamantina es aquella que puede transmitir la pura luz blanca y además, reflejar igualmente todos los colores del arco iris. Su personalidad se ha convertido en el transmisor de luz o irradiación interna”, muy semejante al diamante que es el más perfecto transmisor o radiador de luz en el reino mineral. El Buda demostró esa radiación en su transparencia. No había nada en él que desviara la luz, ningún apego u obstáculo por el deseo y apego reprimido que impidiera el flujo de la luz.

10. Toda la carga de deseos personales que constituyen el carácter y las cualidades personales, tanto buenas como malas, han desaparecido en el alma diamantina. Todo lo que cuidamos y despreciamos en nosotros mismos debe ser abandonado porque constituye una coraza que nos aísla del reconocimiento de lo que realmente somos. ¿Y quién somos realmente? Las palabras no nos pueden ayudar en este caso, esta es la razón por la cual otro de los nombres del Buda, Taghata, es tan enigmático. Tathagata significa “pero ya se ha ido”. El yo personal diferenciador, aún de un grado extremadamente elevado, ha desaparecido. Todas las cargas, la

pesadez del sedimento creado por el apego y el deseo se han ido y la perfecta transparencia ha sido el resultado.

11. Esta logro, que las palabras no pueden describir, se puede ver en el nombre para la iluminación del Buda: “Nirvana”, que significa “apagado”. ¿Qué fue lo que precisamente se apagó como la luz de una vela? Los tres fuegos de la ambición, el odio y la ignorancia. Estos son el combustible que mantiene ardiendo los fuegos del deseo humano, ocasionando todo el sufrimiento. Podría parecer que la pérdida de la personalidad, de la individualidad, nos dejaría una privación, pero ésta es una creencia equivocada en y por el apego a una entidad personal perdurable, humana o divina, que el Buda buscó disipar, porque comprendió que el sendero hacia la iluminación es progresivo y transformador. La expansiva y liberadora experiencia que denominó “entrar en la corriente”, posiblemente no podría limitarse a una entidad fija perdurable.

12. La historia Bíblica del “joven rico”, hace referencia a este caso. La versión conocida de esta historia es que, es más difícil para un rico entrar al reino de los cielos que para un camello pasar por el ojo de una aguja; pero la parábola no es tanto una acusación relativa a la riqueza material, sino a todos los atributos, logros, conocimientos y talentos personales del iniciado de tercer grado, quien es el verdadero “joven rico”. Todo logro que conduzca a la transfiguración de la personalidad, y que culmine en la tercera iniciación, debe que ser abandonado en la cuarta iniciación de la crucifixión. El moderno énfasis occidental en la individualidad queda devastado por este pensamiento de negación, pero sólo cuando se lleve a cabo esta renuncia, se podrá experimentar la bendición del ser puro. Esta realización del ser se logra sin la individualidad y quizás por esto, el Nirvana se ha descrito como el Océano del Ser. En este océano no existen gotitas separadas. Quizás sea esta la razón por la cual el Budismo no hace énfasis en un Dios personal, porque aún en ese elevado nivel, la implicación de una Deidad sugiere una Entidad individualizada.

13. Pero es un error decir que el Budismo es nihilista o depresivamente carente de esperanza, como dicen algunos. El Buda enseñó: “Todas las cosas compuestas son por naturaleza impermanentes. Trabajad en la salvación con diligencia”. El reino de las cosas compuestas es la antítesis de la totalidad, síntesis del Océano del Ser. Al decir “Todas las cosas son impermanentes”, el Buda aún prometió la salvación pero solamente mediante la fusión con la totalidad de la vida, entrando en la corriente, y la única manera de lograrlo, es siendo una lámpara sostenida sobre nuestros propios pies. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí esa luz innata, ese principio o esencia de buddhi, y cada cual debe confiarse a esa luz para salir de la oscuridad autoimpuesta, creada por nuestros apegos a lo impermanente. Esta es una visión profundamente optimista, del potencial humano.

14. Quizás esta promesa reside tras la profecía del Tibetano acerca del establecimiento de un Ashrama para este tiempo, el cual haría énfasis en la cualidad de la sabiduría. Él dijo, que tal Ashrama estaría formado por los conocedores de la raza humana: los discípulos que pudieran asumir el sacrificio y arduo esfuerzo para aplicar la enseñanza del Buda, el Señor de la Luz, y de su hermano el Cristo, el Señor del Amor. Este grupo de conocedores que se está integrando, llegaría a ser el salvador mundial, dijo el Tibetano.

15. ¿Cómo se llega a ser un conocedor? Fundamentando nuestra vida en lo que uno conoce, aunque sea poco, y no para confiarnos a las autoridades exteriores, a menos que lo que digan esté corroborado por nuestra razón y conciencia. El Buda dijo, “Para esto les enseñé a no creer meramente porque escucharon sino porque creyeron en su conciencia, y luego, para actuar de acuerdo con esto y en abundancia”. Se nos dijo, que el camino hacia dicho conocimiento directo es a través del alineamiento, lo cual significa que, en la medida en que nos esforcemos con constancia para expandir nuestro sentido de identidad de quiénes somos, incluyendo reinos (planos) de vida cada vez mayores, ganaremos acceso a esos reinos (planos) y de esta manera, a la experiencia directa. A medida que expandamos nuestra identidad desde el yo a la familia, a la raza, a la cultura, a la nación y a la humanidad, ganaremos conocimiento directo de lo que significa ser *cada vez más de la totalidad*.

16. Este es el esfuerzo que espera el Cristo por parte de los conocedores mundiales. La nota clave con la cual trabajaremos en nuestra meditación expresa el efecto del alineamiento: “La reaparición del Cristo: Un alineamiento de corazones es el Sendero de Retorno”. Un grupo de almas alineadas puede entrar en contacto con Vidas y Fuerzas de la Luz aún más grandes. El poder de un grupo unido es mucho más grande porque con el alineamiento de los centros del corazón, se crea un canal vida y aspiración. Este canal es lo que buscamos establecer en nuestra meditación en este momento. Dice el Tibetano: “Lo que intentamos hacer en Wesak es

llevar a cabo un esfuerzo grupal que llegará hasta esas Vidas que protegen a la humanidad y a nuestra civilización, y que trabajan a través de los Maestros. Este esfuerzo grupal evocará de Ellos una respuesta, que unirá a todos los grupos aspirantes y a las Fuerzas benéficas que los cubren. Por medio de un grupo así unido, se liberará una oleada de luz, inspiración y revelación espiritual, con tal afluencia de poder, que producirá cambios definitivos en la conciencia humana. Esto abrirá los ojos de los hombres y se revelarán los pasos que la humanidad debe tomar, basada en propia sabiduría y fortaleza presentidas.

17. Se nos ha pedido participar en el Festival de Wesak con imaginación y fe. Esto no es un sueño deseado y pasivo, sino la fe confiada del conocedor. Dicha fe es llamada “shradha” y el significado de este tipo de fe es confianza – la fe que otorga la convicción. Cuando el Buda estaba muriendo, predicó su último sermón a Ananda. “No soy el primer Buda que ha venido a la Tierra, ni seré el último. A su debido tiempo otro Buda se levantará en el mundo, un Santo, Alguien supremamente Iluminado, dotado con sabiduría en su conducta, conocimiento propicio del universo, incomparable líder de hombres, maestro de ángeles y mortales. Él les revelará las mismas verdades eternas que les he enseñado; les predicará Su religión, gloriosa en su origen, gloriosa en el climax (punto culminante) y gloriosa en la meta, en el espíritu y en la letra. Él proclamará una vida religiosa, completamente perfecta y pura; tal como lo proclamo ahora. Sus discípulos se contarán por miles, mientras que los míos se cuentan por centenares”. Ananda dijo, “¿Cómo lo reconoceremos?” Y el Buda dijo, “Será conocido como Maitreya, que significa “Aquel cuyo nombre es bondad””.

18. Aquel que Viene, el Maitreya, llamado por los cristianos El Cristo, será reconocido por aquellos cuyos corazones laten al unísono con el Suyo, cuya conciencia tenga dentro de sí alguna pequeña partícula de la conciencia del Cristo, de la benevolente bondad de Maitreya, que abarca al mundo. De esta manera, el alineamiento que se crea en Wesak es un alineamiento de espíritus afines, de corazones centrados, tan unidos por el amor a la humanidad y el compromiso con el mejoramiento del mundo, que constituyen un canal magnético invocativo, Mantengamos ese alineamiento propuesto en nuestras mentes durante el trabajo de la meditación.

Comencemos afirmando nuestra fusión grupal, con todos aquí presentes y con nuestros compañeros meditadores en todo el mundo; luego pronunciamos en voz alta la afirmación de la fusión grupal. En la etapa de alineamiento, empleando nuestra visualización, vemos una línea de energía iluminada que se extiende desde el grupo de servidores del mundo a la Jerarquía, el Cristo en el corazón de la Jerarquía y hasta su hermano el Buda, trayendo el contacto de Shamballa a la tierra en estos momentos: la esencia de la pura voluntad espiritual. En el interludio superior, manteniendo la mente contemplativa abierta a las entrantes Fuerzas de la Iluminación provenientes de Shamballa e irradiadas a través la Jerarquía, visualicemos, en alineamiento cooperativo, a Shamballa representado por el Buda, a la Jerarquía representada por el Cristo, y a la humanidad. En meditación, desarrollemos nuestra comprensión del pensamiento simiente: La Reaparición de Cristo: Un alineamiento de corazones es el Sendero de Retorno, sirviéndonos de nuestra comprensión intuitiva de las implicaciones de este alineamiento y nuestra parte en él. En la etapa de precipitación, empleando la imaginación creativa, vemos las energías espirituales de la Luz, el Amor y la Voluntad al Bien fluyendo por todo el planeta, irradiándose en cada aspecto de la vida en la tierra y preparando el terreno para la manifestación del Plan divino. En el interludio inferior, nuestra conciencia se traslada a la mente racional. Después de pronunciar la Afirmación del Amor en voz alta, visualicemos los efectos de las afluyentes energías espirituales vertidas sobre el mundo y consideremos, cómo ellas están creando el “Sendero de Retorno” para Maitreya, el Cristo. Reflexionemos sobre las condiciones necesarias para este retorno y construyamos una forma mental lo más clara posible de la transformación proyectada de nuestra vida planetaria. Finalmente, en la etapa de distribución, trabajando a través de los cinco centros planetarios, Londres/Darjeeling/Nueva York/ y Ginebra/Tokyo/Nueva York, que sirven como entradas para las afluyentes energías espirituales, pronunciamos la Gran Invocación, visualizando su poder magnético transformador de la conciencia de la humanidad y por ende de nuestro planeta.

*****

SESION DEL SABADO EN LA TARDE

EL PUNTO DE EMERGENCIA – LA DECISIÓN CORRECTA Y EL EMPLEO CORRECTO DEL CONFLICTO

Laura Harrison

Este año, 2004-2005, es una fase de *Emergencia/Impacto en la Conciencia Pública* en el ciclo de tres años y en el de nueve años. Para aquellos que no estén familiarizados con este concepto, estos son ciclos en los cuales el Nuevo grupo de Servidores del Mundo se esfuerza en trabajar y utilizar a su favor. Estos ciclos van desde el período del festival de Wesak hasta el mismo momento en el año siguiente. Hay tres fases en el ciclo completo. El primero es *Crisis/Consolidación*, el segundo es *Tensión/Expansión* y el tercero, en el cual estamos entrando ahora, es *Emergencia/Impacto en la Conciencia Pública*.

Nuestro tema para esta plática es *El Punto de Emergencia – La decisión Correcta y el Empleo correcto del Conflicto*. Comencemos con la pregunta: ¿cuál es la importancia de esta fase de emergencia? El Tibetano nos ha dicho que “la historia del mundo se basa en el surgimiento de las ideas, su aceptación, su transformación en ideales y su oportuno reemplazo por la imposición de otras nuevas. Del uso que se haga de esas ideas (emanaciones divinas, encarnando el plan divino para el progreso planetario) dependerá la rapidez del progreso humano o su demora, por falta de comprensión”.

Entonces ¿cuál es la relación de la emergencia con el Principio del Conflicto? De acuerdo con la enseñanza esotérica, “actualmente la humanidad es más sensible que nunca a las ideas, y esta es la causa de las numerosas ideologías...”. Visto dentro de este contexto, el conflicto puede ser considerado positivo en lo que parecería indicar un flujo más libre de las ideas entre la Jerarquía y la humanidad. Aún así, el conflicto generalmente es considerado como algo negativo. Mantenemos un registro del número de conflictos en todo el mundo y consideramos una reducción o un aumento de los conflictos como un indicativo del progreso o retroceso humanos. En el contexto de las ideologías en disputa, parece que la verdadera medida del progreso humano podría estar no en el número de conflictos en determinado momento, sino en las aproximaciones a los diversos conflictos y sus resultados. En realidad el instructor Tibetano escribió que: “los hombres verán correctamente, sólo cuando este Principio del Conflicto sea apropiadamente valorado, como una necesidad espiritual, y empleado por la humanidad como un instrumento para lograr la liberación de los erróneos controles y principios”.

Es cierto que el conflicto como una necesidad espiritual es un nuevo paradigma. Muchos de nosotros vemos el conflicto como aquello que hemos de evitar a todo costo, como algo negativo y destructivo y sin duda puede serlo si se contacta de manera inconciente o equivocada.

En el pasado hemos tropezado frecuentemente con el conflicto, guiados por la emoción. Pero la humanidad ha alcanzado ese punto en su desarrollo donde ya es posible entrar en el conflicto concientemente, con buena voluntad y propósito.

En “una evaluación correcta del conflicto” como lo recomendó el Tibetano, es importante desarrollar la percepción del conflicto como una limpieza del camino para la emergencia eventual de aquellas ideas que aceleran el progreso de la humanidad. Se refiere al Principio del Conflicto como: “el agente del Principio de Armonía y produce las presiones y tensiones que conducirán finalmente a la liberación”.

El Principio del Conflicto está en el frente y en el centro durante un año electoral y es útil repasar este pasaje de *Los Rayos y las Iniciaciones* en un momento en que los sentimientos de partido son especialmente divisivos. Se nos ha dicho que:

En política por ejemplo, el sistema de dos partidos está basado en una premisa correcta, pero en la actualidad no es un sistema satisfactorio, a causa de la estupidez humana. Representa en verdad a los grupos reaccionarios en cualquier país y también al partido progresista, alerta a las nuevas posibilidades; la meta de un partido consiste en detener la vida del espíritu, en clarificar por medio de la obstrucción y en contener o evitar, el avance demasiado rápido de los impacientes e inmaduros; el partido progresista debe estar compuesto por quienes sean concientes de las cosas antiguas e innecesarias, y son siempre *precursores*, aunque frecuentemente no poseen gran habilidad en la acción.

Aún no es posible establecer una línea de demarcación tan clara entre los dos partidos mundiales básicos; tampoco las masas ignorantes aprecian los valores espirituales de los dos grupos...

El Progreso y la obstrucción – el yin y el yang de la política... Lo que quiero saber es ¿cómo entra Ralph Nader en esto?

No tenemos el hábito de pensar en aquellos que se nos oponen como necesarios o vitales para la elaboración de las condiciones armónicas. Pero un conflicto verdaderamente constructivo exige compromiso. En esencia, se tiene una guerra fría que puede ser prolongada e improductiva. La visión esotérica del conflicto lo transforma en un proceso creativo, una crisis que ha de ser reconocida y atendida concientemente para producir la expansión y emergencia.

Tampoco tenemos el hábito de pensar en aquellos que se nos oponen como compañeros creativos. El lenguaje que empleamos: oponente, adversario, retador y rival es simbólico de la manera como consideramos a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. En lugar de ver a los que están del otro lado como algo molesto y no iluminado y usar la evasión como respuesta, preguntémosnos a nosotros mismos qué está diciendo el otro lado que deberíamos escuchar. ¿Cuál es la semilla de la verdad o valor espiritual en su presentación de los hechos? ¿Qué nos podría clarificar su obstrucción? ¿Qué puedo responder a lo que la oposición está diciendo y dónde se puede tomar el punto de síntesis para construir un puente entre nosotros?

Y así la batalla producida por el Principio del Conflicto se libra mayormente en el plano mental, el plano en el cual deberían estar trabajando los esoteristas y donde se nos ha recordado que “rara vez se encuentran”. El Principio del Conflicto para el discípulo está estrechamente relacionado con el principio de la discriminación. La discriminación en el discípulo es clave para la evaluación de las ideas encontradas, discerniendo los ideales superiores que residen escondidos detrás de las formas que compiten y determinar el punto sintético, o mejor dicho, el punto de liberación. Se nos ha dicho que: “el Principio del Conflicto está estrechamente relacionado con la muerte [en cuanto que] ha conseguido establecer condiciones por las cuales el aspecto espíritu se libera del aprisionamiento que significa vivir en determinado tipo de forma”.

A veces la discriminación puede ser necesaria para sintetizar un conflicto entre los atrincherados ideales tradicionales y las nuevas ideas en alguna esfera del vivir humano. Un artículo de Febrero del 2004 en el *New York Times* se refería a lo que ha sido denominado las iglesias “emergentes” o “postmodernas”: “congregaciones que se han formado por todo el país en los años recientes, en la búsqueda de una idea alternativa de hacer iglesia”. Las iglesias emergentes... es una ayuda que las cosas sean catalogadas como emergentes en el ciclo de emergencia, ¿verdad? Lo hace más fácil el poder detectarlas en los *Times* (tiempos).

Debido a que estos grupos están haciendo iglesia de muchas maneras alternativas y diversas, su número no está muy bien documentado, pero existe un sitio en internet que enumera más de 300 iglesias emergentes. Las iglesias han sido descritas como “no jerárquicas y abiertas a múltiples puntos de vista, lo cual ha derivado críticas de algunos líderes de las iglesias establecidas quienes dicen que las iglesias emergentes reducen las verdades absolutas a vaguetas y a múltiples interpretaciones”.

Aquellos que participan en el movimiento de la iglesia emergente no son propensos a responder a los reclamos de una verdad absoluta. En realidad, la denominación de iglesia emergente es descrita como algo referente a una generación de buscadores espirituales con “poco o ningún vínculo con la iglesia”. Aún así, sorprendentemente el artículo reportó que “muchos jóvenes no quieren un compromiso más fácil con la fé, sino una interacción más demandante”.

Y así tenemos un conflicto en el plano de las ideas dentro de la religión y el problema al tratar de establecer un puente entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Qué hay entre la autoridad jerárquica absoluta representada por las iglesias tradicionales y el caos potencial representado por “las múltiples interpretaciones”, algunas de las cuales pueden estar lamentablemente desinformadas o mal dirigidas? ¿Dónde está el punto de síntesis entre las dos?

¿Qué tal el modelo de la Jerarquía? La Jerarquía representa un sistema en el cual aquellos con una mayor experiencia y sabiduría guían a quienes tienen menos. Esta experiencia y sabiduría se demuestra y no se declara. Nadie está forzado a aceptar verdades absolutas, el libre albedrío no se usurpa y todos son estimulados

a pensar por sí mismos. La clave para establecer un modelo exitoso de la jerarquía dentro de la religión reside en un entendimiento de la diferencia entre las palabras *condicionamiento* y *determinación*. El Tibetano nos dice que:

La primera significa actuar libremente, sea un hombre, una raza o una civilización. Simplemente influye y proporciona las condiciones por las cuales lo mejor de la raza puede florecer y llegar a un estado de perfección.

La segunda no permite actuar libremente sino que “determina” por medio del poder, egoístamente aplicado y utilizado para fines personales, el camino que debe seguir una persona, una raza o una civilización.

Algunas veces, a medida que avanzamos en la Nueva Era se nos exige ejercitar la discriminación en el conflicto entre lo nuevo y lo más nuevo debido a que el cambio ocurre a un paso cada vez más acelerado. Hace algunos años, Albert Ellis y Ken Wilber se enfrascaron en un debate muy público a través de la publicación de artículos, sobre la supremacía de sus respectivos campos de psicología. Ellis es uno de los pioneros de la terapia de comportamiento cognoscitivo, una terapia que ayuda a los clientes a, según la terminología esotérica, elevar la conciencia del plano emocional al plano mental. Esta es la terapia más empleada en el mundo actualmente, lo cual tiene sentido para una humanidad que es Atlante por naturaleza en su mayoría.

En contraste, Ken Wilber es uno de los pioneros y proponentes de la psicología transpersonal, una psicología del alma que se enfoca mayormente en ayudar a la integración de la personalidad y el elevamiento de la conciencia del plano mental al del alma. En el centro del conflicto entre estos dos pioneros y gigantes en sus respectivos campos estaba la opinión de Ellis de que la psicología transpersonal no era efectiva y hasta podría ser dañina. Su libro, *Why Some Therapies Don't Work, The Dangers of Transpersonal Therapy* (Porqué Algunas Terapias no Sirven, los Peligros de la Terapia Transpersonal) constituyó su detallada respuesta a la disputa. Ellis arguía que el enfoque en el alma tiene poco valor inmediato para aquellos que necesitan ayuda con el manejo emocional. Wilber, por supuesto, buscó defender la legitimidad de su planteamiento. Comprendemos que, esotéricamente hablando, ambos están en lo correcto – que lo acertado del planteamiento depende de la etapa evolutiva del cliente.

Y así reconocemos que el Principio del Conflicto raras veces incluye el abandono completo de una idea un poco más vieja en favor de la nueva, sino una moderada respuesta discriminativa que reconozca y sintetice el valor de ambas.

Existe otro conflicto que se ha presentado mucho en las noticias últimamente y que se podría beneficiar con el compromiso de los agentes condicionantes. Me refiero al debate de si se debe enseñar la teoría de Darwin o lo que se ha denominado creacionismo, pero que ahora ha sido llamado con un nombre más apropiado políticamente: Diseño Inteligente. Este es un conflicto muy interesante porque no es claro cuál posición es progresiva y cuál es obstruccionista. En 1925, cuando este debate alcanzó un punto de tensión en el juicio de los Campos de Aplicación, los Darwinistas fueron catalogados como modernistas y los creacionistas como tradicionales. En esta nueva fase del debate, los Darwinistas parecieron cristalizados de alguna forma, cuando se rehusaron a discutir o permitir la coexistencia con los puntos de vista opuestos. Agreguemos a esto los argumentos de que el derecho a la religión está detrás del movimiento del Diseño Inteligente y tenemos un verdadero lío. Sin embargo sabemos, hablando esotéricamente, que ambos están en lo cierto. El hombre animal caminó sobre la tierra y ha evolucionado y también existe un Plan o diseño inteligente que es el producto de seres cuyas conciencias están mucho más aventajadas que las nuestras.

Busquemos reconocer la relación entre el punto de crisis representado por cualquier conflicto dado, el punto de tensión que es el clímax de estas guerras ideológicas y el punto de emergencia, que es la emergencia de algún ideal nuevo.

Reconozcamos también el papel importante que el Principio del Conflicto juega en este proceso – esta sucesión interminable de nuevas ideas en la conciencia humana que dirige nuestra evolución. Se nos ha dicho que crisis, tensión y emergencia son: “la actuación descriptiva del Rayo de Armonía a través del Conflicto” – un rayo que está en camino de manifestación (lentamente) a partir del 2025.

¿Qué podemos hacer en este período preliminar al acercamiento de este rayo – nosotros los que, según el Tibetano “sabemos mucho más que el hombre promedio de la calle”, como resultado de la exposición a nuevos ideales y al entrenamiento esotérico? Podemos comenzar cambiando nuestra visión negativa del conflicto y empeñarnos en verlo como algo útil, creativo y necesario para ayudar a liberar los ideales superiores que se esconden dentro de la forma. Podemos emplear el conflicto conciente y decididamente, practicando la discriminación. Busquemos identificar los principales conflictos que existen en nuestros respectivos campos de servicio. He dado ejemplos de conflictos en nuestros campos: política, religión, sicología y ciencia. ¿Cuáles son las áreas de conflicto en su campo de servicio?

El Tibetano nos dice que:

La balanza, lenta, muy lentamente, se va inclinando del lado del aspecto espíritu de la dualidad... las cuestiones se van esclareciendo cada vez más en las mentes de los hombres y hay indicios de que el hombre eventualmente decidirá en forma correcta...

Son los servidores de la raza quienes deben ayudar a inclinar la humanidad hacia el lado del aspecto espíritu – empeñarse en facilitar la correcta decisión de la humanidad como un todo. Los retos de trabajar creativamente con el Principio del Conflicto son muchos y grandes.

El Tibetano nos pregunta:

¿Poseen ustedes una remota idea de la barrera de pensamientos y palabras antagónicas contra la cual tiene que chocar una idea nueva o precursora? ¿Han considerado alguna vez seriamente el conglomerado de cristalizadas formas mentales que deben enfrentar todas las ideas nuevas que podría llamar proposiciones jerárquicas? ¿Han calculado el peso de las preconcebidas y antiguas determinaciones que deben ser removidas antes de que la Jerarquía pueda hacer penetrar un nuevo y necesario concepto en la conciencia del público reflexivo, o debería decir irreflexivo?

En esta declaración, nuestra oportunidad de ayudar a la Jerarquía en la creación de la Nueva Era, es clara. Nuestro problema para hacerlo también es evidente. Por lo tanto, acerquémonos a esta tarea con la valentía y la comprensión de que a través de nuestro unido esfuerzo conciente tenemos el poder de apresurar la transformación del Principio del Conflicto en el Principio de Armonía, y facilitar la emergencia de los ideales superiores, ayudando así a que la humanidad se comprometa en la decisión correcta. De esta manera podemos trabajar como agentes *condicionantes*, ayudando definitivamente en el trabajo de preparación para la Reparación del Cristo.

*****

SESION DEL DOMINGO EN LA TARDE

Mayo 9, 2004

CRISTO EN TI, ESPERANZA ES DE GLORIA – Dale McKechnie

Estoy seguro de que todos ustedes están familiarizados con esta frase: “Cristo en ti, esperanza es de gloria”. Fue escrita inicialmente por Pablo de Tarso en su Epístola a los Colosenses –Capítulo 1, vers. 27. Se refería al misterio de Dios dentro de cada uno de nosotros, y como fue personificado y perfectamente expresado por el Cristo. La gran esperanza y garantía es que una vez que el misterio haya sido revelado, la gloria de Dios brillará con gran esplendor.

“Cristo en tí” no se refiere a la persona del Cristo, sino que es simbólico del alma interna, el punto de luz y divinidad esencial que constituye el origen de todo ser humano. El mismo hecho de la existencia de esta alma nos garantiza (con la esperanza eterna) que eventualmente su poder y gloria colmarán el mundo. En nuestros seres externos, somos sólo el vehículo para esta gloriosa expresión de Dios; y esta es la razón para el énfasis en el logro de una perfección aún mayor en las enseñanzas del Cristo: “Sed perfectos como vuestro Padre en los Cielos es perfecto”. Aquello que mora en nuestro interior ya es relativamente perfecto; más no así el vehículo que necesita mucho mejoramiento y rediseño. Tiene que ser llevado al taller de reparación una y otra vez. La gloria del alma inmanente no puede brillar a través suyo porque la sustancia del vehículo es oscura y opaca. Por lo tanto perfección, en este caso, significa en efecto: “sed transparentes y lograd una constitución con un material de grado más refinado” para que refleje más fielmente la luz interna.

Ahora, una definición de la palabra “gloria” es “Brillo, esplendor. Una emanación de luz procedente supuestamente de seres de una peculiar santidad”. Esto se acerca al significado que estamos buscando para la esperanza de gloria. Pero la gloria no reside solamente en la presencia de la luz misma. Lo más importante es lo que la luz significa y lo que revela de la gloria interna de Dios. La gloria tiene más que ver con la conciencia que con la cualidad de la forma. Es una condición de la conciencia y del efecto irradiante de la vida misma e indica una etapa avanzada en la vida evolucionante del alma.

Cristo personificó y expresó la cualidad condicionada del Amor divino; El expresó la gran Ley cósmica del Amor. Por lo tanto, ‘Cristo en tí’ significa ‘el amor en tí, esperanza es de gloria’. Lo mismo es expresado en “Ama a tu prójimo como a tí mismo”. Esto nos dice qué hacer en lugar de qué no hacer. Es el undécimo mandamiento y si lo sigue y practica completamente reemplazará a los otros diez. Esto era lo que el Cristo se proponía y lo que Pablo de Tarso enfatizó en sus sermones. ¿Se han preguntado alguna vez como sería la religión Cristiana si los fundadores y líderes de la iglesia siguieran y cumplieran este mandamiento del amor omniincluyente? Por supuesto que el Cristo no era tan ingenuo como para asumir que los seres humanos de aquellos días captarían inmediatamente el completo significado de esta gran Ley y comenzarían a aplicarlo. Han pasado dos mil años para que un número significativo dentro de la familia humana comience a comprender lo que El quiso decir, en un sentido divino. Pero como muchos en el actual muchos ya lo entienden, es una razón para tener esperanza.

El problema para entender la frase “Cristo en tí...” reside en las mismas palabras y en el contexto religioso en el cual han sido presentadas. En realidad no es una pregunta necesariamente religiosa. Si piensan en ella como “la Ley del Amor en tí, esperanza es de gloria”, entonces se eleva desde nuestros vínculos religiosos y los orienta en la dirección de la fuente de origen, la Ley cósmica del Amor y Atracción. Ya no necesitamos seguir inhibidos (si acaso lo estamos) en el nombre del Cristo. Cristo simplemente llega a ser una ley universal con la que cualquiera, de cualquier fe religiosa, se puede identificar y expresar de acuerdo con su capacidad. Esto es todo lo que el Cristo trató de ilustrar. Pero la simplicidad de Su mensaje se ha tornado tan borroso e inmerso en la glorificación y deificación del Cristo personal, que el verdadero significado se ha perdido de vista. Esa visión distorsionada necesita ser corregida; la catarata incrustada en el ojo de la mente ha de ser retirada. Y como un rayo láser, la herramienta empleada para hacerlo es por supuesto la potencia de la luz.

Ahora, otra manera de acercarnos al significado de “Cristo en tí...” es abordarlo desde el ángulo del símbolo, y como con cualquier verdadero símbolo existen tres niveles de significado. Tenemos el significado e interpretación exotéricos u objetivos. Segundo, la interpretación subjetiva – el significado detrás del símbolo externo. Y tercero, el significado espiritual que está velado por la interpretación intermedia o subjetiva.

El símbolo exotérico del Cristo se presenta en la persona de Jesús. Él permanece como la expresión exterior objetiva. En las pasadas décadas, Hollywood nos ha proporcionado numerosas interpretaciones de este símbolo cristiano. La mayoría han enfatizado lo que ellos creen que Jesús y Su misión fueron; y finalmente, de quién ha de ser culpado por Su muerte. El último por supuesto es “La Pasión”, que parece haber superado a todas las demás en su descripción de una muerte sangrienta y agónica. ¿Pero ha ayudado realmente, el efecto completo de estas películas, a profundizar nuestra comprensión del significado e importancia del gran servicio del Cristo a la humanidad? ¿O simplemente han agregado más capas de distorsión y espejismo sobre la imagen externa del Cristo, oscureciendo así el significado de Su vida y enseñanza? Si un símbolo simplemente estimula nuestra naturaleza emocional y reaviva el fervor emocional, se eleva un muro que bloquea toda iluminación posterior; nuestro pensamiento se vuelve cristalizado como el objetivo del mismo símbolo y no se realiza ningún progreso ulterior.

Se puede aprender mucho, sin embargo, de la persona objetiva de Jesús, viéndolo como un símbolo y estudiando la simplicidad de su mensaje y su misión. Por supuesto, tenemos la ventaja de que las enseñanzas del Tibetano nos ayudan a comprender la vida de Cristo y del Maestro Jesús; de modo que en el nivel objetivo mucho se puede aprender de este símbolo. Por ejemplo, durante su vida física, unos 33 años, Él demostró las cinco etapas de la iniciación que cada ser humano ha experimentado o va a experimentar durante su vida de servicio en la tierra. Estas cinco etapas son: el Nacimiento, el Bautismo, la Transfiguración, la Crucifixión y la Resurrección. Ellas representan las cinco mayores expansiones de conciencia que nos liberan gradualmente del confinamiento en la vida del plano físico y nos coloca en el camino iluminado de retorno.

Tenemos también la singular relación exterior que existió entre Jesús y el Cristo. Ellos fueron dos Seres diferentes trabajando, como una sola Persona, en la tarea de anclar la Ley del Amor en la conciencia humana. La pureza del Cristo necesitaba un cuerpo físico igualmente refinado en la persona del Maestro Jesús para poder trabajar. Y juntos demostraron – para quienes pueden ver y comprender – las etapas principales de la iniciación humana y divina. Jesús, a través de la demostración de su vida, actuó como un símbolo de empalme entre el mundo externo de la humanidad y el mundo interno de Dios. Pero no ha sido aún posible para todos cruzar ese puente, porque una captación del significado subjetivo que reside detrás de este símbolo doble, todavía atemoriza el reconocimiento general.

Lo que nos conduce a la segunda etapa del significado simbólico, al tener que ver con la idea que reside detrás de la manifestación objetiva. La idea básica que es transmitida a través del símbolo de Jesús es el hecho del alma misma, y de la existencia de un vasto reino de almas en proceso de aparecer sobre la tierra; es el alma omniincluyente de la humanidad. La reflexión acerca del significado y propósito de esta Alma inmediatamente eleva el punto de enfoque del pensamiento desde el pequeño y personal a lo universal.

Esta segunda etapa intermedia es descrita como “el mundo del significado”. No sólo suministra un significado al símbolo externo, proporciona los medios para que algo suceda. Es un punto intermedio entre los dos extremos; es un valor particular que reside dentro un amplio rango de valores; otorga cualidad a la vida inspirada desde arriba y en el servicio a lo que hay abajo. Esta es la responsabilidad del Alma universal. El mayor poder atractivo de esta cualidad universal otorga a su expresión inferior la capacidad (el poder) de elevar su enfoque y a sí misma. Esta es la etapa intermedia representada por el Cristo. De aquí Su declaración: “Si me elevo, llevaré a todos los hombres conMigo”. Es el poder amoroso, dinámico y magnético del principio del alma lo que nos da la capacidad y la fuerza de voluntad para elevar nuestro punto de enfoque hacia el sendero ascendente de la luz.

Ahora, la importancia de este prolongado proceso ascendente – que representa el tercer nivel del símbolo – es lo que reside al final del sendero de la luz. Aquí es donde las palabras comienzan a fallarnos. Es esencialmente ese significado espiritual lo que reside detrás y está velado por la misma presencia del Alma divina. Es aquello que puede ser considerado como el propósito que impulsó la idea original y condujo a su emanación en el mundo físico. Es la energía dinámica central responsable de la creación del mundo subjetivo del Alma. La dificultad para describir esta etapa se debe a que en este punto “la mente deja de funcionar y el verdadero estudiante de meditación se desliza hacia un estado de identificación conciente con la Mente de Dios. En esa gran Mente universal se entra en contacto con el propósito original del cual emana el Cristo y el símbolo del Alma activa en el mundo.

Se necesitan tres etapas para cumplir este propósito divino, un propósito que no conocemos; es un secreto celosamente guardado y no se da a los discípulos menores, como nosotros, que no hayan sido probados (porque si lo supiéramos, lo publicaríamos todo por Internet!!). Pero podemos estar seguros de que existe un propósito detrás del reino de las almas, porque está personificado en las numerosas trinitades: Padre, Hijo y Espíritu Santo; Mónada, Alma y personalidad; Vida, Conciencia y Forma; Propósito, Plan y manifestación de ese Plan. Y el objetivo inmediato de ese Plan, es la manifestación del Reino de Dios. Como almas activas en el mundo, todo lo que hacemos produce el cumplimiento final de este divino propósito. Y cuando aceptemos esta responsabilidad – y demos significado a la frase “discípulo aceptado”, es cuando la gloria del Propósito de Dios comenzará a irradiar en todo el mundo. Esa es la “esperanza de gloria”.

*****

COMPARTIR, RENUNCIAR, CAPACIDAD PARA SER LIBRE

Ghislaine de Reydet

Traducido desde el Francés

El tema que voy a intentar introducir resume la fase que actualmente atraviesa nuestra sociedad contemporánea de manera más bien caótica. La terna de este tema – compartir, renunciar, capacidad para ser libre – rige a una humanidad que debe emerger de un equilibrio que ya no corresponde, desde hace ya algunas decenas de años, al flujo de vida que lleva hacia la evolución.

El paso de un estado a otro siempre demanda dejar los antiguos medios de supervivencia para adquirir unos nuevos. La capacidad de acceder a este nuevo estado, más espiritualmente humano, pero también más humanamente espiritual concede una autonomía, una capacidad más viva de estar en relación: en realidad una responsabilización del hecho de ser libre.

El Tibetano dice que « la primera indicación de que la visión a largo plazo ha podido ser vislumbrada es quizás cuando se nota el instinto de compartir, movido actualmente por el instinto de auto-preservación, pero desarrollándose como un posible modo de acción ». ¿Se podría decir que el instinto de compartir está en la base del desarrollo de una distribución más justa de las riquezas, de un mayor respeto al medio ambiente, se trate de particulares, de PYME, de multinacionales, internacionales, y de naciones?

El verdadero reparto comienza después de toda una serie de pequeñas renunciaciones, y es a partir de estas pequeñas renunciaciones como se genera lentamente la capacidad para ser libre, y como la costumbre de saber renunciar puede prolongarse en actitudes espirituales habituales que dan acceso a la Iniciación de la Renunciación exactamente lo mismo que el esfuerzo de servir a los demás, justo el paso anterior, prefiguraba la tercera iniciación, la Transfiguración.

El rayo de Amor-Sabiduría está a los mandos del rayo de armonía a través del conflicto que abre camino al Retorno de Cristo. En todas partes en los asuntos humanos, la Humanidad, por este 4º Rayo, es impulsada a iniciar una renunciación después de otra hasta que un día el reino humano aborde la fase iniciática de la Gran Renunciación; esta etapa está lejos ante nosotros pero acercará estrechamente la Humanidad a la Jerarquía y liberará a millones de seres humanos del atolladero del materialismo.

Por otro lado, la vida de Cristo o Conciencia se irradiará más ampliamente hasta las masas, y producirá en todas partes una reorientación del deseo humano y evocará una reacción emocional a Su Presencia. La liberación de energía de buena voluntad en el corazón de los seres humanos, los predispondrá hacia relaciones humanas más justas.

El punto focal de actividad de Cristo sostiene la acción del verdadero amor y del sabio discernimiento humanos para disipar las ilusiones del pensamiento y los espejismos de la percepción demasiado emotiva de la vida, y la precisión de Su campo de actividad dependerá de los factores y de los discípulos disponibles para que Su

acción pueda ser llevada a cabo: es muy posible que la esfera de la Religión no sea preponderante y que Cristo esté en condiciones de realizar mejor su tarea por medio de la Economía o las Ciencias Sociales por ejemplo.

Las Conferencias Internacionales son un dispositivo a no descuidar a la hora de poner en práctica iniciativas políticas y diplomáticas encaminadas a la paz, la democracia y la justicia. Son instrumentos permanentes y esenciales para la prevención y la regulación de las crisis y los conflictos mundiales: se trata de un mecanismo de observación y de evaluación de ciertas prácticas anticuadas que pone en marcha un sistema de alerta así como reacciones contradictorias en el plano internacional.

Su mayor función es el diálogo de las culturas en la promoción de la paz y la democratización de las relaciones internacionales: esto no se hace más que por ensayos y errores, negociando avances, pero también retrocesos o a veces también sin moverse. Los avances sólo pueden realizarse gracias a renunciaciones de alguna de las partes, partes que pueden diferir según los momentos. Estas renunciaciones sin embargo no son privativas de derrotas o victorias sino solo un lento proceso de creación de espacios de encuentro.

Las Organizaciones Internacionales competentes confirman la evolución del compromiso de los Estados en favor de la paz, indicando su preocupación frente a la persistencia de la violencia, el recrudecimiento del terrorismo y la agravación de las crisis y los conflictos de todo tipo. Los Jefes de Estado y de gobierno están convencidos de que el diálogo de las culturas constituye una condición indispensable para la búsqueda de soluciones pacíficas y permite luchar contra la exclusión, la intolerancia y el extremismo. La colaboración con las Naciones Unidas, a pesar de los fracasos momentáneos, subraya la necesidad de una estrecha cooperación de los Estados y gobiernos para oponerse a estas calamidades. Esta lucha requiere una movilización reforzada de los miembros de la comunidad civil: esto se realiza poco a poco por la presencia de ONG's con proyectos en diferentes niveles de reflexión, acción e interacción con los gobiernos y las Organizaciones Internacionales.

Este compromiso de objetivo de grupo que se incrementa en el mundo, participa realmente del principio de renuncia a los intereses particulares por el interés general. Participa igualmente en el debate contradictorio sano o contrapoder, necesario en algún sitio para que la democracia pueda extenderse a partes enteras de continentes pero para que también pueda madurar más en las regiones del mundo donde ya está en vigor. Sin duda es por eso por lo que el actual Secretario de las Naciones Unidas fomenta una cooperación de las ONG's con las diferentes Organizaciones Internacionales, y por lo que el gobierno alemán hace evolucionar su política medioambiental gracias a los repetidos y estimulantes escritos de algunas asociaciones ecológicas locales.

Incluso a pesar de esta creciente movilización alternada y amplificada por los colaboradores internacionales, permanece el balance actual que enfrenta problemas persistentes en cuanto a la independencia de ciertas regiones mundiales, su autonomía financiera y material. El desafío es la búsqueda acrecentada de instituciones locales, su percepción positiva por los ciudadanos y su función en la gestión de una vida democrática sosegada, elementos esenciales del desarrollo duradero, que condicionan el acceso a la financiación internacional.

Esto se funda en realidad en el desarrollo de espacios de democracia participativa a nivel nacional, local o regional, sosteniendo la sinergia de instituciones de control, regulación y mediación, consolidando la diversificación de redes sanas, que eliminen poco a poco la corrupción.

El desarrollo de la cooperación, los intentos de redes de comercio justo actúan en el sentido de un reparto posible aunque todavía demasiado marginal y plantea ostensiblemente la cuestión de fondo, ¿qué mundo queremos dejar en herencia a la juventud? «*Resistir a los abusos de poder e impedir al poder escapar de la ley, son las dos caras de un mismo combate por la dignidad humana*» escribe Eva Joly, Noruega y antigua juez de instrucción del caso Elf en Francia.

Las iniciativas son cada vez más numerosas y renuevan la acción del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo cuya tarea es preparar el corazón humano para responder y ser receptivo a la Conciencia de Cristo.

Este alineamiento que se construye es parecido a los faros a lo largo de las costas; nos guía y producirá la liberación. Es una forma de creación de justicia con más transparencia y libertad: a veces basta con muy poco, un simple acontecimiento, para romper un orden de las cosas aparentemente inmutable.

En ello veo una metáfora de la posibilidad que tenemos todos, cada uno en su lugar, y a escala de su destino individual, de mejorar levemente el mundo.

Así el corazón de los seres humanos, el corazón del planeta, la Jerarquía, y el corazón de la Jerarquía, Cristo, se halla en contacto positivo, impulsando una dinámica irreprimible. Cuando pueda abrirse libremente el canal, entonces Cristo vendrá, en respuesta a la llamada invocativa de la humanidad decuplicada por el Principio de Conflicto.

La búsqueda de la puesta en práctica de sistemas e instrumentos fiables de observación y evaluación corresponde, hoy, a una preocupación compartida por el conjunto de actores que trabajan en el campo de los derechos humanos, de la democracia, de la paz en la medida en que estos valores se traducen igualmente en instituciones, en prácticas y en comportamientos.

Por otro lado, la multiplicación de las crisis y de los conflictos, de compleja dimensión, a pesar de los dispositivos de compromisos comunes y de reacciones previstos en la mayor parte de las organizaciones internacionales, incita a profundizar la reflexión sobre las causas profundas generadoras de esta inestabilidad, así como sobre el modo útil de alerta precoz.

Habida cuenta de las mutaciones internacionales que inducen a la elaboración de una estrategia global para la paz, fundada en la diversidad cultural, la concertación y el diálogo permanente con las ONG's debe reforzarse para proseguir la reflexión de los actores y la identificación de la posibilidad de establecer una red de interacción.

Este paso de desarrollo de redes sanas, de concertaciones regulares se revela como un poderoso fermento e instrumento de concepción y de puesta en práctica de políticas nacionales y de programas multilaterales internacionales. Esta dinámica coincide con los métodos preconizados para la gestión, tanto a nivel nacional como internacional, del gobierno compartido que promueve el compromiso, la colaboración y la responsabilidad de todos en la toma de decisiones. Todo esto sólo puede realizarse a costa de sucesivas renunciaciones de los diferentes bandos.

Por la misma razón que el aspirante, que la familia humana entera, las naciones son también sometidas, más o menos según su grado de apego material o bien según su estado espiritual, al impacto energético. El factor que relaciona el Principio de Conflicto a la tendencia armónica y que creará nuevos valores culturales es la corriente constituida por la voz de la opinión pública, formada en el discernimiento, en la percepción de las relaciones a establecer y en la extraordinaria unidad subjetiva de la especie humana. Para que esta voz se manifieste de verdad, deben llevarse a cabo proyectos de educación de las masas: no como un formateado sin olor ni color, sino como una verdadera formación espiritual global ayudando al crecimiento de la juventud, y sosteniendo su resolución de poder acceder a medios de comunicación libres ofreciendo interrogaciones pertinentes libres de dictados políticos, religiosos o filosóficos.

Al preconizar una creciente represión de la gran corrupción y medios de persecución reforzados contra la delincuencia de las élites, siempre es bueno recordar los estragos de un sistema que, queriendo eliminar el mal, al otro, al extranjero, ha impuesto un Estado todo poderoso e instaurado el infierno. Al luchar por el reconocimiento del bien del conjunto contra la corrupción, lo que se busca no es destruir a las personas intrínsecamente malvadas, sino restablecer el equilibrio entre el débil y el fuerte. Se trata de aprender a conjugar la pericia y los recursos para sostener y alimentar acciones de reparto, de solidaridad, para elevar una visión espiritual del mundo: un amplio movimiento mundial de unidad y armonía con miras a hacer brotar un «punto de emergencia». Este punto de emergencia se encontrará cuando los puntos de crisis sean atravesados por la Humanidad para realizar una unidad de tensión.

Primo LEVI escribía de manera directa y sin florituras: «No sabría dar una justificación a esta confianza en el porvenir del hombre que me habita. Es posible que no sea racional. Pero la desesperación, le es irracional: no resuelve ningún problema, incluso crea nuevos, y es por naturaleza un sufrimiento. Es cierto que algunos de mis relatos terminan en catástrofes; pero si tenemos cuidado a tiempo, tenemos los medios, la inteligencia y la fuerza para ocuparnos de ellos».

Tomemos un poco de tiempo para reflexionar en el sentido de la Iniciación de la Renunciación, teniendo en cuenta, en la vida cotidiana de cada uno, lo que el proceso de renuncia aporta a la práctica del desapego, no con un fin egoísta de aspiración, sino con un objetivo de servicio consagrado para la humanidad, en una gran continuidad de esfuerzo y de cooperación con la Jerarquía espiritual con la fuerza del fuego del corazón.

La vida entera es una revelación, el proceso evolutivo, en relación con la conciencia, es un proceso que conduce al ciego fuera de las zonas tenebrosas de la conciencia hacia una luz mayor, y, de allí hacia una visión aún más amplia.

*****

LA PAZ Y LA REPARACION DEL CRISTO – John March

Buenas tardes. Es una alegría estar hoy aquí con ustedes y un honor poder hablar. Se me ha solicitado dar un pequeño discurso sobre la necesidad de la restauración de la paz para que el Cristo pueda aparecer nuevamente en la tierra. Reflexionando y contemplando profundamente sobre este tema, me dí cuenta de que existen dos aproximaciones diferentes a la paz en la tierra. Una es la aproximación externa y otra la aproximación interna. Ambas están unidas porque la paz interior representa la causa, y la paz externa el símbolo de esa causa en la forma.

Cuando decimos que esperamos que el Cristo reaparezca, debemos recordar que no es sólo un cuerpo lo que esperamos. Realmente el cuerpo físico, en el cual reaparecerá Cristo, es el punto menos importante. Tenemos que recordar que el Cristo apareció en el cuerpo de Jesús, pero esa fue la envoltura externa solamente. Lo que es realmente Cristo. ¿Y qué es Cristo? En la Sabiduría Perenne se nos ha enseñado que Cristo es en realidad, una cualidad de la conciencia. Cristo es el principio, el origen supremo, una fuente cósmica de poder, amor, sabiduría, luz y entendimiento. Por lo tanto, el Cristo representa las energías y las fuerzas que son la causa de todo lo que vemos en la forma externa. El Cristo físico ha sido sobreenfatizado por la humanidad y este énfasis en la forma es exactamente lo contrario de lo que Cristo enseñó.

Por lo tanto debemos comprender que el Cristo que esperamos no es tanto una apariencia física, aunque se nos ha dicho que realmente vendrá; pero lo que esperamos es el amor, la sabiduría y el poder de Quien ha sido llamado el Príncipe de la Paz. Con el principio que representa el Cristo en nuestra mente, debemos entonces darnos cuenta de qué es realmente la paz. En el mundo externo de la forma, más o menos pensamos que la paz es la ausencia de guerra. La mayor parte de la humanidad piensa que cuando la guerra deje de existir sobre la tierra, entonces tendremos paz. Sin embargo, la ausencia de guerra no es realmente la paz en lo absoluto. El problema con la humanidad es que su comprensión en el momento está al revés. Las enseñanzas de la Sabiduría nos han dicho que la energía sigue al pensamiento. Por otro lado, la humanidad al estar al revés, cree frecuentemente a escala masiva que el pensamiento sigue a la forma. Así mientras la mayoría espera la paz, espera el símbolo externo, que es la falta de guerra. Una vez que cesen las batallas en el Medio Oriente, en Africa y en todas partes, entonces tendremos paz. Por lo tanto, la paz depende de los políticos y los diferentes gobiernos y no es algo de lo que somos responsables. Sin embargo, si esperamos la paz en el símbolo, en el mundo externo, la paz nunca está presente en la tierra, porque no pensamos la paz ni siquiera cuando buscamos la paz. Trasladamos personas, construimos muros, formamos fronteras nuevas, le quitamos las armas a la gente y aún así todo lo que se logra con ésto, es mover la forma externa sin tocar nunca la causa interna que está en nuestros corazones y mentes.

Por lo tanto debemos cambiar el énfasis sobre la paz de su forma externa al plano interno del pensamiento. En la medida que la energía siga al pensamiento, si todos pensamos verdaderamente y sentimos la paz interna, la paz en el mundo externo será automática. Busqué la palabra paz en el diccionario, cuando me preparaba para esta intervención, y es interesante observar que la definición que da el diccionario para paz es: “ausencia de guerra”, lo cual nuevamente es el símbolo externo. Es más interesante dirigirse al origen de la palabra paz y darnos cuenta que nuestra palabra paz proviene del concepto original de “sujetarse a, para obtener una condición estable”. Parece que el origen interno estaba unido al principio y se tergiversó en la mente humana aprisionada en la forma. En el significado original de paz, tenemos la causa interna sujeta a, y así el pensamiento se vinculó a la paz interna. En estos tiempos creemos que lo externo debe aparecer primero, y luego el pensamiento interno pronto seguirá. Así la mayoría de las personas esperan paz externa antes de

comenzar a pensar acerca de ella internamente. Por eso la paz nunca está presente y nunca aparece; pues cómo podría cuando colocamos la forma, el símbolo externo, antes que el pensamiento en nuestras cabezas o el amor en nuestro corazón.

Entonces, el origen de la palabra paz nos da una clave de por qué la paz es necesaria para que el Cristo reaparezca y para que Su propósito designado prospere. De nuevo, el origen de la palabra paz es sujetarse a, para lograr una posición estable. De esta manera, si nos sujetamos a la conciencia Crística, ese amor y poder y sabiduría que son representados por la forma externa de Cristo, entonces tenemos paz sobre la tierra. Realmente no tiene sentido. Sujetarse a la energía Crística en la conciencia y a ese amor y sabiduría y la guerra no tiene sentido. Ni siquiera está en nuestro patrón vibracional. Sujetos al amor, la guerra llega a ser obsoleta y así la paz se hace presente. Piensen en las áreas del mundo en conflicto. Si tuvieran al verdadero Cristo dentro de sí, y quiero decir el verdadero amor y sabiduría que el Cristo representa, ¿existiría alguna persona que vea la razón para pelear? Sin embargo, la humanidad que trabaja únicamente con la forma, construye muros y coloca las personas detrás de ellos y piensan que así han construido la paz. Sabemos que podemos movilizar a las personas hasta el fin del mundo, pero si aún albergan odio e ignorancia dentro de sí, la verdadera paz no ha sido establecida. Porque la paz no consta de formas externas sino de creencias internas. La paz no es una falta externa de batallas sino un estado interior de la mente. La verdadera paz es sinónimo de amor. La verdadera paz es amor en acción. Una simple falta de guerra en el exterior no es este verdadero amor, sino que el verdadero amor es en realidad una falta de guerra.

Sabiendo lo que es la paz, nos podemos sujetar a esa paz y suministrar la ayuda que el Cristo necesita para Su reaparición en la tierra. Esto se debe a que la energía atrae lo similar, y tanto las vibraciones de los agentes impresores como la de los receptores debe ser igual. Esa es la única manera de que el Cristo aparezca. No se puede construir algo de la nada.

La paz no se puede dar en la tierra hasta que la paz no esté en la tierra, o en otras palabras, hasta que la paz sea separada del futuro, hasta que la humanidad se de cuenta de que la paz no ha de ser un evento futuro, sino que debe estar aquí, ahora, en nuestros corazones y mentes, aún a pesar de las condiciones exteriores, entonces y sólo entonces, tendremos paz en la tierra y solo entonces tendremos la vibración adecuada para que la conciencia Crística se pueda anclar. Porque esta conciencia Crística es en gran medida un plano que necesita una franja de aterrizaje. No se puede anclar en un mundo donde sabe que se va a chocar y a quemar. Ha de tener un lugar para aterrizar y este debe ser un terreno fértil donde luego pueda crecer hacia el exterior.

¿Porqué el Cristo habría de desperdiciar Su tiempo y el de la Jerarquía y nuestro propio tiempo, tratando de traer Su amor y poder a la tierra donde, debido a las pobres condiciones, El está seguro de chocarse, y donde no sólo no puede crecer sino que seguramente perecerá? Simplemente no tiene sentido.

La paz debe ser establecida, por lo menos, en cierta cantidad de corazones y mentes para que la conciencia real tenga un lugar donde anclarse, y luego, desde allí, poder ser fomentada y florecer. Una mente y un corazón en paz, en amor unido a la sabiduría, es justo el terreno fértil que Cristo necesita. De otra manera Su misión ha fracasado desde el principio y el Cristo no tiene necesidad de desperdiciar tiempo y energía, simplemente para exhibirse aquí y que podamos adorarlo nuevamente. Lo que El necesita esta vez es una garantía de éxito y nosotros somos esa garantía. Nuestros corazones y nuestras mentes dirigidas hacia la paz en lugar de la guerra, a pesar de lo que las noticias y el mundo exterior proclamen, a pesar de lo que todos con su pensamiento de fondo nos puedan decir, a pesar de todo y todo en la forma, unida al espíritu, unida a lo bueno, unida al amor y la belleza, aún antes de que aparezca en la forma, esa es la franja de aterrizaje y esa es la garantía de éxito que el Cristo necesita para reaparecer. Comienza con la paz y se desarrolla hasta convertirse en amor verdadero.

Se nos ha dicho que Cristo y la Jerarquía son ejecutivos ocupados. Tienen un trabajo que realizar. Cristo no se sienta sobre una nube en el cielo a escuchar los cantos de los querubines, sino que trabaja eternamente para la voluntad y el propósito de Dios. La humanidad es una parte de este plan y por lo tanto parte de la responsabilidad del Cristo. Él no puede desperdiciar el tiempo regresando mientras no haya la paz que sirva a Su propósito. Sería como si yo tratar de dar esta plática que estoy dando mientras estuvieran en guerra en este cuarto. Si hubiera venido a este cuarto y todos ustedes estuvieran en grupos separados, peleando, arrojándose sillas entre sí e insultándose, ¿por qué habría de tomarme siquiera la molestia de hablar? ¿Quién podría escuchar mis palabras? ¿A dónde irían a parar?

Necesitamos paz para no desperdiciar tiempo, para suministrar una franja de aterrizaje, para suministrar un terreno fértil para que la conciencia Crística se desarrolle y estar seguros de que el Cristo tenga éxito. Debemos traer esta paz al momento presente, a nuestros corazones y a nuestras mentes. No debemos esperar a los demás o al mundo externo de la forma. Debemos tener paz en la tierra, ahora y eso significa que debemos buscar más allá de la forma en el espíritu, y comprender que la paz de hecho, ya está aquí. En silencio, en meditación, en el centro de todos nuestros corazones, la paz ya existe. La paz y la armonía son el orden exacto del universo. Así nos debemos dar cuenta de que no necesitamos crear la paz, sino meramente descubrir lo que ya está presente dentro de nosotros, como nuestro verdadero ser, nuestra alma. En la medida que lo hacemos, que encontramos la paz que está aquí, que siempre ha estado aquí, nos apartamos del mundo de la forma y abrazamos el mundo interno del espíritu y al hacerlo invertimos la polaridad de la tierra y establecemos el sendero para que el Cristo retorne.

Como grupo de discípulos dedicados, estamos aquí para realizar el contacto interno, demostrar el espíritu en la forma, ser ejemplos de paz en la tierra, sostener una avanzada vibratoria para la venida del Cristo y la Jerarquía y de esta forma cambiar los mismos paradigmas sobre los cuales está fundamentado el pensamiento humano común. El gran constructor de la paz, el Cristo, necesita paz para así conectar a la humanidad y anclar Su patrón de vibración para completar la tarea que comenzó hace 2000 años. Que seamos esa paz, tanto interna como externamente, para que toda la humanidad y todos los Reinos de la tierra sean servidos a través de nosotros, y así esa paz y buena voluntad hacia todo llegue a ser nuestra eterna verdad colectiva.

*****

LIMPIEZA DE LA CASA – John Kortis

La necesidad de “limpiar la casa” en las iglesias del mundo y en las esferas políticas, es el tercer punto en el triángulo de energía que proveerá la re-orientación y el re-enfoque necesarios para llevar a cabo la Reparación del Cristo y permitirLe trabajar abiertamente entre los hijos de los hombres.

A medida que transitamos de la era de Piscis a la de Acuario, el cambio y la conmoción son un síntoma necesario del cambio entre los ciclos. Muchos otros ciclos menores también están culminando en este momento que presenta una potente combinación de energías, las cuales obligarán a las viejas, anticuadas e innecesarias formas, a desvanecerse en los libros de la historia.

Al evaluar el panorama de los asuntos religiosos, podemos ver divisiones y fracturas que se desarrollan, y el subsiguiente re-alineamiento que se origina. El 6o. Rayo de Devoción condiciona la religión. La obediencia ciega a una doctrina específica ya no es adecuada para las personas de hoy. Al cristalizarse una doctrina en un dogma rígido e inquebrantable, el original y vívido estado, anula la tradición. El entrante Rayo 7o. de Síntesis y Colaboración promoverá la búsqueda de la vitalidad y la abundancia; entonces será cuando la preocupación con la muerte, deje libre las mentes de los hombres piadosos.

Hay un sentido de separación entre las diferentes denominaciones en el mundo, que en el presente, parece ser insuperable. Pero este no es el caso. Si la verdadera naturaleza de la relación de Buda con Cristo, como dos hermanos en el Trabajo uno, pudiera explorarse, se podría encontrar tener una idea. Si se considerara el conocimiento del trabajo anterior del Cristo, como Krishna, podría encontrarse mucho terreno en común. Si el seguidor del Islam tan solo pudiera concebir que Mahoma fue un gran iniciado del Maestro Jesús, entonces, las diferencias entre esos dos grupos, podrían salvarse. La división entre la religión hace que una casa se divida contra sí misma. Esto está ocurriendo en el debate, acerca de permitir el matrimonio entre homosexuales o, dejar que el clero homosexual practique y participe en las congregaciones cristianas. Sin mencionar, los abusos escandalosos que están desestabilizando y socavando la autoridad de la iglesia. La muerte y la limitación se enfatizan en el Cristianismo, el Judaísmo y el Islam. En Irán, donde efectivamente existe una teocracia virtual, el espíritu del pueblo no podrá ser oprimido por mucho tiempo. Por su propia esencia tendrá que levantarse, animarse y salvarse. El sistema de la casta Hindú es una distorsión del desenvolvimiento jerárquico de la evolución. Esto se debe auto-corriger. Las formas de budismo en el Tíbet y China se han suprimido. Estos conflictos pueden y encontrarán su solución. La verdadera pregunta es, cuánto tiempo requerirá.

En la esfera política, la continua globalización del gobierno presenta retos definitivos. En particular, ¿cómo podrán las naciones participar e intercambiar y al mismo tiempo, respetar el libre albedrío y la soberanía de cada nación? Hoy en día, los cuerpos que formulan la política global, proveen las guías que se convierten en legislación. La percepción de muchos alrededor del mundo es que, existe poca o ninguna responsabilidad de lo que se implementa a puerta cerrada. Cuando vemos a miles de individuos reunidos en protesta, donde sea y cuando sea que estos grupos políticos se reúnan para realizar planes, existe una buena razón para ello. Cuando estos miles de individuos, pese a sus diferencias étnicas y funcionando al margen de cualquier partido político, se reúnen para compartir, intercambiar y promover la buena voluntad, esto es, ciertamente, una afluencia de conciencia Crística.

Miembros del gabinete de los Estados Unidos están actualmente formulando una política para “El Proyecto para un Nuevo Siglo Americano”. Estos documentos indican claramente el deseo de mantener el dominio global americano aunque ello signifique el uso preventivo de la acción militar. Algunos perciben esto como un conflicto de intereses. Al emerger la Unión Europea y con el potencial para que una Unión Americana surja en el horizonte, estos eventos son dignos de cuidado y consideración. Otra vez, surge la pregunta de, cómo proceder, de una manera que se permita a los individuos y a las naciones mantener el libre albedrío.

Cada vez más, la guerra la guerra contra el terrorismo está influyendo en la legislación de muchos países. Muchos países han comprometido sus recursos en esta lucha. En los Estados Unidos, el Patriotic Act (N. del T.: El Acta Patriótica: reciente ley anti-terrorista americana) pasó a ser ley casi unánimemente. La reacción pública nacional estuvo mayoritariamente centrada, en la posible erosión de los derechos civiles. Como en los años sesenta, esto resultó en protestas por parte del pueblo. La percepción de una pérdida potencial de libertad, condujo a que en todo el país se dictaran cientos de resoluciones en contra del Patriotic Act. También es este el efecto de la conciencia crística, el que muchos se reunieran en búsqueda de solución, con un espíritu de colaboración sin precedentes y fuera de las afiliaciones partidistas.

Muchos miran a las Naciones Unidas como el potencial salvador de la humanidad. Aquellos familiarizados con los escritos de A.A.B. podrán recordar su advertencia de que la ONU “comenzó con el pie equivocado” en cierto sentido, cuando admitió a Rusia en el Consejo de Seguridad. A menos que el Consejo de Seguridad domine las actividades de la ONU en lugar del Consejo General, la verdadera utilidad de la ONU permanecerá embrionaria e inadecuado.

Para concluir, ¿qué haremos para engendrar y promover esta necesaria “limpieza de la casa”? El Tibetano nos recuerda nuestra meta: “Combatir el totalitarismo en todas sus formas” y “la imposición de ideas”. Todo lo que infrinja el libre albedrío debe ser superado. A medida que emerge la cualidad mental en las masas iluminadas, la opinión pública crece en poder e influencia. Los grupos alrededor del mundo están ejercitando su capacidad para crear el cambio. Esta es nuestra esperanza. El progreso continuo de la masiva intención enfocada está en un punto crítico. Los caminos se están enderezando y las obstrucciones de la era pasada se están eliminando. Esta es nuestra garantía: Cristo surgirá.

*****

Hemos llegado ahora al final de la primera etapa de la conferencia anual de la Escuela Arcana, el trabajo continuará dentro de tres semanas en Ginebra y culminará en Londres en el momento del Festival del Cristo y Día Mundial de la Invocación. Este año, al entrar en una fase de Emergencia/Impacto sobre la Conciencia Pública en los ciclos que gobiernan el nuevo grupo de servidores del mundo, se presenta una enorme oportunidad para alcanzar e influenciar las mentes humanas. Cuando reflexionamos sobre lo que más necesita hoy la humanidad, probablemente cada uno probablemente sugerirá una cualidad o atributo diferente, pero uno de los que viene a mi mente es: esperanza; esperanza en el futuro, esperanza para los niños, esperanza por un acercamiento más refinado, sagrado y bello hacia la vida en todos sus aspectos: cultural, educativo, político, psicológico, financiero.

A veces nos parece como si todo lo que pudiéramos ver fuera: “un marchitamiento de la ley y un levantamiento de la anarquía en todas partes”, como lo expresa el Bhagavad-Gita, pero justo en ese momento, “*entonces Yo me manifiesto*”. La verdad debe ser servida a toda costa en los momentos críticos en la evolución de nuestro planeta; es parte del proceso de manifestación, de emergencia. Sin importar lo que se halle presente, lo subjetivo, latente, debe llegar a ser objetivo, debe alcanzar la luz del día para su reconocimiento y corrección. Ahora estamos en dicho momento. Todo parece estar emergiendo a la superficie y esa es una parte del proceso natural de salud y renovación. Existe una razón para el temor y la desesperación, sólo si uno está empeñado en la preservación de la forma material a toda costa.

Existe un pasaje de la Agni Yoga que se refiere a esto:

“¿Cuándo, entonces, debería uno hablar acerca de los conceptos necesarios? Particularmente cuando hayan sido transgredidos. En dicho momento, precisamente, hablemos sobre estos conceptos, cuando las personas ya los consideren sin esperanza... Pero las personas en su desesperación vendrán a buscar las semillas dispersas de la Comunidad de la Hermandad predestinada. No nos confundamos con las oscilaciones del péndulo de la vida. La desesperación puede ser la precursora de la recuperación de la visión”. (Hermandad, Sutra 6)

La desesperación y el desánimo son un signo de espejismo y de ilusión, y deben ser resistidos a toda costa. Porque las Fuerzas de la Oscuridad se deleitan con cualquier oportunidad para debilitar o dividir a las personas, particularmente a aquellos que están alineados con “lo bueno, lo verdadero y lo bello”. Y estas Fuerzas parecen estar trabajando activamente en todos los campos del vivir humano en el presente. Ellos nos convencen de que somos “simplemente una persona” y por lo tanto no se puede hacer la diferencia y de que además se puede perseguir cualquier placer o comodidad que se pueda encontrar en su propia vida y ambiente personales. Ellos avivan la chispa de cualquier destello de interés personal, aunque sea considerado como una tendencia espiritual a interiorizarse y a enfocarse en sí mismo, o una necesidad de “mayor espacio”, de “tiempo para recogerse” y cosas por el estilo. Cuando el mundo está en los dolores de tan tumultuoso cambio, no es el momento para retirarse. Esto no favorece la verdadera visión subjetiva de la vida, sino la introspección. El Tibetano señaló que puede ser el peligro de una personalidad inestable. Vivir subjetivamente significa que el foco de la conciencia se encuentra adentro y que desde ese punto se mira en dos direcciones: hacia el exterior, al mundo de la personalidad en el plano físico, y hacia lo interno, al alma. La distinción es muy real y es algo que se debe apreciar, él dijo: “El hombre que conoce la diferencia entre vivir una vida introspectiva y una vida subjetiva, está en camino de ser un verdadero esoterista”.

Existe una relación entre este pensamiento y el logro de un impacto en la conciencia pública. Especialmente en este país, con una guerra en proceso y la campaña presidencial en plena actividad, existe la tendencia a observar todo, a expresar cuán preocupados estamos por el presente estado de cosas, a criticar a las personas que tienen las cosas a su cargo, a encontrar fallas en su conducta y decisiones y a juzgar todo con un sentimiento de poseer un conocimiento superior. El Tibetano dice que muchos discípulos son propensos a esto. Ellos deben darse cuenta que los hechos mundiales no son, ni pueden ser moldeados o determinados por ningún conocimiento jerárquico brindado desde lo alto, aunque pudieran pensar que esto arreglaría las cosas. Los asuntos y condiciones mundiales tienen que basarse en y reflejar la demanda y punto de evolución de la masa humana, que actúa a través de sus representantes. Esta demanda puede ser afectada y orientada por la actitud y la enseñanza de los discípulos de instinto humanitario. Pero la voluntad y el conocimiento de los discípulos no puede ser impuesto sobre los asuntos mundiales, porque si lo fuera, produciría una brecha aún mayor. Fortalecería la división entre el Reino de Dios y el reino de los hombres, lo cual es contrario a la

intención jerárquica e interrumpiría los planes del Cristo. “La humanidad determina su propio destino. Los discípulos señalan el camino, indican la visión, dan el ejemplo necesario y acentúan los antiguos jalones”.

Aquí es donde la necesidad de influenciar la opinión pública es tan vitalmente importante. El actual esfuerzo jerárquico se concentra en llevar todas las diferentes conferencias y reuniones internacionales, *como grupos*, bajo el impacto directo de la energía de Shamballa. Se nos ha dicho que la energía divina debe hacer impacto en las mentes humanas, porque es el único instrumento disponible a través del cual la Voluntad de Dios se puede expresar. Esta voluntad, que es la voluntad al bien de la totalidad, se está expresando a través de los numerosos intentos por llegar a acuerdos y programas internacionales para resolver los problemas de la humanidad, y esto necesita de todo nuestro apoyo. Esa es la razón por la cual vimos en el proyecto del Ciclo de Conferencias, con su presente enfoque en el Acuerdo de Ginebra, una oportunidad significativa para el servicio esotérico grupal.

El enfoque en el Acuerdo de Ginebra, el conflicto Israelí-Palestino, nos da un ejemplo de la forma como trabajan las Fuerzas del Mal. Estas fuerzas han utilizado la psicología y lo han hecho con asombroso éxito, ha dicho el Tibetano. Ellos utilizan los medios de comunicación para distorsionar el pensamiento humano, fomentar el temor, la sospecha, los antiguos prejuicios y odios. Ellos trabajan con medias-verdades y oscureciendo los hechos. Trabajan con el prejuicio y la ignorancia. La Jerarquía, por otro lado, trabaja con la demanda humana. Honra el principio de la libertad humana como algo inviolable, y espera que la “palabra de invocación” sea emitida por la humanidad. En este ciclo de Impacto sobre la Conciencia Pública, el Día Mundial de Invocación es una oportunidad especialmente importante este año, para que cada uno de nosotros haga todo lo posible para generar la demanda espiritual dentro de la humanidad. Esta demanda será la “palabra de invocación”, si la humanidad está dispuesta a sacrificar su interés propio, separatividad y odio.

Y aquí volvemos a la necesidad de esperanza – esperanza para la humanidad. “Los eventos tienen ahora el tamaño del alma”, decía el autor de teatro, y su misma enormidad significa que estamos alcanzando un punto de crisis. En dicho momento necesitamos, más que nunca, ser positivos con relación a la humanidad. Por una razón: la depresión es desvitalizadora y los discípulos necesitan ser vigorosos y resistentes (adaptables). Como siempre, unas palabras del Tibetano parecen apropiadas en este caso: “Será conveniente cultivar la alegría que trae fortaleza. No es el momento de estar tristes, desesperados o deprimidos. Si permiten que los dominen, serán puntos focales negativos y destructivos en su medio ambiente. Si creen realmente que la vida espiritual es fundamental en el mundo actual; si piensan que la divinidad guía al mundo; si en verdad captan el hecho de que los hombres son sus hermanos y que todos somos hijos del Padre Uno, y si están convencidos de que el corazón de la humanidad es sano, ¿no son acaso estas ideas suficientemente poderosa para mantenernos gozosamente firmes ante un mundo cambiante?”

*****