

CONFERENCIA

DE LA ESCUELA ARCANA

LONDRES

21 Y 22 DE MAYO DE 2005

FIESTA DEL CRISTO, 23 DE MAYO DE 2005

CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA 21 – 22 DE MAYO DE 2005

HOTEL THISTLE, VICTORIA, Calle Buckingham Palace, Londres

Nota clave: *Que el Grupo comprenda la Ley de Síntesis, de Unidad y de Fusión*

Sabado 21 de Mayo de 2005

10h 30 - Reservado únicamente a los Tejedores en la Luz
Meditación

11h 15 Dos Alocuciones de apertura y Meditación de grupo

13h 30 **Tarde: abierta a Estudiantes y Amigos**

Las Tres Mentes se unen “ La Mente Universal, la mente superior y la mente inferior concreta se fusionan gracias a la proyección del antahkarana...No existe ninguna sombra pues la claridad del Sol es total, no hay reflejo pues el agua ha desaparecido, solo permanece el que tiene los ojos fijos sobre la vida y la forma”.

LA SIMPLICIDAD Participación de Estudiantes y Discusión de Grupo

15h 00 Meditación de Grupo

15h 15 Pausa

16h 00 Acuario: La Universalidad a través de la Luz y de las Ondas Sonoras del Aire
Sue Cameron

Sue Cameron enseña psico-astrología desde 1989 y es miembro de la Fundación Sofía que trata de promover el avance de los estudios astrológicos y de la astronomía en los grados superiores de las instituciones inglesas. Sue nos invita a reflexionar sobre el papel de Acuario en el ciclo mundial actual y como contribuye a la formación de una aldea mundial por medio de las tecnologías de comunicación.

La Integración Planetaria y la Sociedad de la Información

PeterPeuler

El justo reparto de los conocimientos en el mundo es un medio para desarrollar el verdadero sentido de la mundialización. Igualmente figuran en este discurso algunos pensamientos y comentarios sobre la próxima Cumbre de la Información que tendrá lugar en Túnez y sobre los principios de base que la animan.

17h 15 Meditación de Grupo

17h 30 Conclusión

Nota clave: Que el Grupo comprenda la Ley de Síntesis, de Unidad y de Fusión

*****

DOMINGO 22 DE MAYO 2005

10h 30 Mañana reservada a los Secretarios y Secretarios en Formación

12h 00 Pausa

TARDE: ABIERTA A ESTUDIANTES Y AMIGOS

13h 30 La Visión de Conjunto

Alocución sobre la Visión Divina: “La Jerarquía existe para materializar la percepción del Plan y la Visión divina. A fin de hacer emerger la verdad, el discípulo tiene también una posición intermedia y acometiendo el difícil problema de la dualidad en su vida, debe crear un mundo nuevo”

“La Gloria del UNO” “La Gloria del Uno” es la divisa del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Es un grupo “ que es y, permanecerá estrictamente en el plano subjetivo. Sus miembros trabajan telepáticamente y se reconocen entre ellos gracias a la cualidad de su trabajo en el mundo exotérico y a su nota inclusiva”

Discusión de Grupo

14h 45 Meditación

15h 00 Pausa

15h 45 Los Puntos de Síntesis – Platon y A.A. Bailey – *Henri-Krog Nielsen*

“Es solamente ahora que la Síntesis demanda ser reconocida – demanda que no puede mas que evocar una respuesta por parte de las personas evolucionadas, incluso si han pasado muchos siglos desde que Platon intentó describirnos la finitud del Todo”. Henrik que es enseñante y autor del libro “El Esoterismo de Platon” se esfuerza en introducir la filosofía en las escuelas públicas de Dinamarca. Abordará este tema y los principios esenciales que las enseñanzas de Platon y Alice Bailey tienen en común.

La Práctica de la Sabiduría – *May East*

May East es Embajadora en el Comité de la Sabiduría Mundial del Club de Budapest y miembro fundador de la Comunidad de Findhorn al servicio de las Relaciones Internacionales entre la Fundación de Findhorn y las Naciones Unidas. Partiendo de sus experiencias personales, May nos hará compartir algunas de sus reflexiones sobre el sentido de la unidad, de las relaciones de la fusión, que son el motor de las actividades del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo al servicio del Plan.

Trabajo de Grupo sobre la nota clave

16h 50 Alocución de Clausura y Meditación

17h 15 Fin de la Conferencia

La Formación del Discipulado en la Nueva Era es ofrecido por la Escuela Arcana. Los principios de la Sabiduría Eterna son evocados por la práctica de la meditación, el estudio y el servicio : **Arcane School/Lucis Trust**, Whitehall Court, Londres, U.K.

La Simplicidad : Un Puente hacia la Síntesis

Sarah McKechnie

La nota clave de nuestra conferencia y de nuestras actividades festivas de este año es: “ Que el grupo comprenda la Ley de Síntesis, de Unidad y de Fusión”. Esta exhortación no es fácil de captar y sin embargo ha marcado responsabilidades fundamentales a nivel de un grupo de discípulos que se entrene en escuelas esotéricas, como la Escuela Arcana. La síntesis es una de las dos demandas hechas por Shamballa – que el grupo que se prepare para la iniciación debe manifestar cierta medida de síntesis, siendo el otro punto la construcción del antahkarana.

Todas las verdaderas escuelas esotéricas tienen su origen en Shamballa y la simplicidad del alma abre la vía hacia Shamballa. La síntesis y la simplicidad no son la misma cosa, pero la simplificación marca el retorno hacia la síntesis, dijo el Tibetano. Es un poste indicador en el camino y todos los discípulos deberían demostrarla en su manera de comprender las cosas y en su modo de vivir.

Sin embargo, en la vida moderna todo parece ir en la dirección opuesta: hacia una complejidad creciente, las “tareas múltiples”, etc. Curiosamente, la técnica esotérica de la Fusión, que conduce a la tercera iniciación, prepara al discípulo en la Técnica de la Dualidad – dualidad que engendra simplicidad, fusión y síntesis”. Estas nociones de unidad, fusión y síntesis y de dualidad revisten para el discípulo de un profundo significado y me gustaría que fuesen el objeto de nuestra reflexión de hoy.

Como un estudiante ha hecho notar recientemente, el término “simple” significa solo o único. Pero lo más frecuente es que la palabra simple evoque alguna cosa inacabada, sin matices, en el límite, un poco estúpida. La mente aria, de la que numerosos discípulos son ejemplos brillantes, ama la complejidad y la admira. Sin embargo, las más grandes verdades son las más simples. Cristo y Buda han enseñado con palabras simples las verdades más profundas – no complejas sino profundas. Sus adeptos han añadido a sus enseñanzas, una tras otra, toda una serie de cosas complicadas, tanto que en nuestros días, si se quiere ser realmente versado en las doctrinas Budista o Cristiana, son necesarios años de estudio para aprender a conocer las escrituras y leyes. El Tibetano ha dicho “ la Iglesia se ha alejado mucho de la simplicidad de Cristo” ¿ Qué sucede? La raíz de la palabra religión es “religar” que evoca el hecho de restaurar la unidad. Sin embargo, demasiado a menudo, la religión es un factor de separación y división. No se puede resolver el problema de la religión a menos que sea el campo de servicio que hemos escogido) pero podemos y deberíamos trabajar a nivel de nuestra propia conciencia, a fin de crear la unidad, la fusión y la síntesis. Y es un trabajo que se hace en conciencia – en el plano mental.

En el plano esotérico, la dualidad es un principio que colorea todas las cosas hasta la última iniciación. Pero, en grados más avanzados, la dualidad no es un factor de separación sino un soporte para ir progresivamente hacia la unidad. La transmutación de un átomo cualquiera, ya se trate de una sustancia o de un ser humano, se produce cuando la vida positiva que lo habita alcanza una tasa de vibración tan elevada, que puede reaccionar a la tasa vibratoria del centro mayor en el que mora. Entonces, cesa de ser atraído o retenido por su centro de origen y busca unirse a una nueva esfera de existencia, por decirlo así. Tal es la evolución en su esencia y está regida por la Ley de Síntesis. La Síntesis ha regido el hecho de superar la dualidad para llegar a ser una unidad que revela en su momento un dualismo mayor, que, a su vez, debe encontrar su solución, resolverse y unificarse.

El hombre mismo es una dualidad. Es el punto de encuentro entre la materia o sustancia inteligente y el espíritu o voluntad esencial, “Es el hijo de la unión de su sustancia. Toma una forma para expresar lo que se encuentra en cada uno de los dos opuestos, más el resultado de su fusión en él” dice el Tibetano. Y subraya que el hombre ha alcanzado un punto en su nivel de evolución en el que los aspirantes pueden reconocer claramente esta dualidad de base en la manifestación. Teniendo en cuenta que la línea de demarcación es evidente, nos dice el Tibetano, los problemas subyacentes a los acontecimientos que tienen lugar en el mundo, el objetivo del combate que se desarrolla actualmente en el mundo, las técnicas para restablecer el contacto espiritual predominantes en la época Atlante y que han estado perdidas desde entonces, hace ya

mucho tiempo, y el hecho de poder descubrir los métodos para restaurar el nuevo orden mundial (por utilizar un término mal comprendido), todo esto, los discípulos son ahora capaces de verlo claramente.

Pienso que no deberíamos subestimar su importancia, pues el Tibetano dice además que esta voluntad de unión y de emergencia de la síntesis está exacerbada por la relación triangular entre Aries, una de las estrellas de la Osa Mayor llamada “la Flecha” y nuestra tierra; las energías que afluyen desde la Flecha, bajo el impulso de Aries, hacen que nuestro planeta Tierra se integre en este cuerpo llamado “los planetas sagrados”. Sus esfuerzos van en el sentido de la integración de la personalidad de un individuo, la fusión de la personalidad con el alma, la unión de la humanidad y la aproximación entre la Jerarquía y la humanidad. Esta relación triangular afectará a todo nuestro sistema solar, así como al eje de rotación de la tierra.

Entonces, ¿por qué se encuentran tantas personas en el genero humano que parecen no tener mas que un deseo, el de separarse del resto de la humanidad? La tendencia separatista del hombre, - que el Tibetano llamaba la única gran herejía –¿está empeorando o bien simplemente nos hemos vuelto más sensibles? No puedo responder a eso. Pero sabemos que, según la ley oculta, la unificación está precedida en todos los casos por la combustión, por la destrucción, por medio del sacrificio, de todo lo que separa. “El hecho de ir hacia la unidad tiene lugar en medio de la destrucción de lo que es inferior y de todo lo que constituye un obstáculo” O bien como decía Robert Frost, “ Hay algo ahí que rechaza los obstáculos”

La dualidad es el principio que colorea cada etapa en el Sendero de la evolución hasta la última iniciación. Sin embargo, en lo más profundo de la conciencia humana se desconfia de la dualidad. Aldous Huxley en su “Filosofía Perenne” ha subrayado que en el lenguaje indo-europeo, la raíz de “dos” evoca lo que está mal. El prefijo griego dys y el prefijo latino dis son los dos derivados de “duo” que quiere decir dos. La dispepsia, la discordia, el descrédito y una multitud de otras palabras, confirman que este estado de dualidad no es bueno. El gran instructor indio Kabir decía: “No veáis en todas las cosas mas que al Uno; el segundo es el que os engaña”.

Pero el problema de los seres humanos es demostrar la unidad, la unificación, y de realizar la fusión en tanto que expresión de la síntesis esencial que subyace en toda la creación, no como una uniformidad rigurosa o un totalitarismo. La unidad debe ser realizada, ha dicho el Tibetano, y no impuesta. A este respecto se puede constatar qué actitud tan ambivalente tiene los seres humanos viendo el aumento del fundamentalismo, no solamente en el ámbito religioso sino también en el ámbito político y en los asuntos sociales – en todos los fenómenos de la vida en el que la actitud de un grupo en relación a otro es “Me dejas espacio o te largas”.

Karen Armstrong, versada en religiones, ha señalado que para los fundamentalistas, la tolerancia con respecto al otro, es un pecado. Y dice que cuando en los debates políticos se mezcla la religión, desaparece la voluntad de compromiso. Una religión que no ha dado lugar a ningún fanatismo es el Budismo y se puede encontrar una explicación en la enseñanzas de Buda sobre la compasión. “Toma primeramente el camino de la compasión” dice, “a continuación sabrás”. Se practica la compasión cediendo el lugar que se ocupa en el centro del universo a fin de que los otros puedan ponerse allí. Desde el punto de vista oculto, eso viene del corazón, pues “es del centro del corazón de donde provienen los influjos de las energías que nos unen y nos relacionan”. La certeza oculta no es en ninguna manera de naturaleza fundamentalista, pues está basada en la identificación – el hecho de integrarse o fusionarse en dimensiones del ser cada vez más vastas.

Y sin embargo es curioso constatar como este periplo hacia la fusión, hacia la unificación con el todo, debe situarse en la mente – esta herramienta con la que el hombre adquiere el sentido de separatividad, de individualidad y de su carácter único. Y es un punto esencial que el discípulo ario debe captar, puesto que en la quinta raza raíz, el quinto rayo de conocimiento es en este momento preponderante. El objetivo de la facultad de discernimiento de la mente inferior, es enseñarnos la lección de la ausencia de deseo. Cuando esto se ha comprendido “descubrimos que la forma y la conciencia no forman mas que uno, que la luz es una y que las energías son una. Hay una sola llama, pero en esta llama hay muchas chispas que difieren en su brillo”, se dice.

Por medio de la mente aprendemos a hacer distinciones y por lo mismo, a diferenciar y a separar. Pero gracias a esta mente, igualmente podemos percibir la relación de la parte con el todo. La raíz de la palabra religión es reunir, y una característica fundamental de la Nueva Religión Mundial es que las doce Fiestas espirituales, estas actividades de plenilunio que tienen por fin reunir la parte con el todo, serán celebradas a escala universal. Cuando nos aproximamos a la Fiesta de la Unión, que es la propia Fiesta del Cristo,

debemos mantener este objetivo en el espíritu. Es el tercero de los tres Grandes Festivales y tiene lugar en el plenilunio de Géminis, signo en el que, se dice, la polaridad encuentra solución creando un tercer punto. “Es la constelación de Géminis la que hace que la dualidad tenga que convertirse en una síntesis fluida. Ella vela por que sea preservado el juego de las relaciones magnéticas entre los pares de opuestos a fin de que se mantengan fluidos para poder ser transmutados en unidad”.

La simplicidad rige la vía hacia Shamballa, siendo Shamballa “un centro mayor de estados de relación”. Simple significa “de una sola pieza” – solo, claro, yendo hacia el uno, libre de toda duplicidad (siempre este satanizado “dos” – el dúo). La iniciación es el hecho de simplificar y hollamos esta vía aplicando el fuego a cada una de nuestras barreras de conciencia y sacrificando cada una de nuestras “extensiones” – estas miríadas de divisiones que crean fugas en nuestro campo energético y van en contra de la simplicidad. Todo esto prepara la vía para el paso a través del “ojo de una aguja”, una unión más vasta, en el momento de la cuarta iniciación –prueba en la que el “joven rico” fracasó, no porque estuviera atado a los bienes materiales, sino porque no estaba listo para hacer el sacrificio del conocimiento adquirido por la personalidad.

El camino hacia la unidad parece tan maravilloso -¿Qué analogía podría tener con el hecho de quemar? Y bien sabemos (o deberíamos saber) que el ocultismo implica el manejo de potentes energías, ígneas, y el que se entrena en ocultismo aprende a aplicar el fuego a todos los aspectos de su pequeño universo. Cada palmo de nosotros mismos que hacemos quemar, cada círculo infranqueable del que llegamos a evadirnos nos conduce a realizar otra dualidad: la de nuestro estado de ser actual y la de un estado más vasto, más inclusivo.

“ La Unión en todos los planos, -emocional, intuitivo, espiritual y Divino-... está precedido en todos los casos por una combustión, por medio del fuego interior, y la destrucción, por medio del sacrificio, de todo lo que es separativo. Este acercamiento a la unidad se hace por medio de la destrucción de todo lo que es de naturaleza inferior y de todo lo que constituye una barrera”, se dice. La fusión del alma y de la sustancia conduce a un punto de equilibrio. Esto va a desencadenar toda una serie de acontecimientos molestos, que hace posible la unidad, pero perturba el punto de equilibrio, de tensión. Eso adquiere trazas de dicotomía pero quizás es porque la unidad no es nunca estática. El foco de origen no resiste más y el deseo de hacer emerger la vida en una esfera siempre más vasta, necesita la aplicación del fuego. Cada vez que alcanzamos una unidad, esto no hace mas que revelar una dimensión de ser cada vez más elevada con la que debe fusionarse la conciencia; hasta que una síntesis completa y de total simplicidad “de una sola pieza” – no sea conocida, vivida, experimentada -, antes que este estado no haya sido alcanzado, ¿quién puede decir cual es la palabra correcta? Pero cuanto más tratemos de imaginarlo, más será posible trazar el camino para nuestros compañeros sobre la Vía Infinita. Que la alegría nos acompañe a lo largo de nuestras actividades de este fin de semana, en previsión de nuestro servicio de grupo.

* * *

Si tuviéramos que resumir la Ley de Síntesis, de Unidad y de Fusión en un símbolo, lo primero que nos vendría al espíritu sería probablemente el de un círculo que parece ser aceptado universalmente como el símbolo de la unidad y de la integridad. Sin embargo, aún siendo la representación de la plenitud y de la terminación, un círculo igualmente puede simbolizar su opuesto, a saber, el vacío y una situación que está en sus comienzos –la creatividad potencial. En el centro del círculo podemos visualizar las nuevas ideas en germen que brotan del ámbito subjetivo para desplazarse hacia el exterior, hacia la circunferencia, mientras que son fertilizadas y concretizadas en el camino. Si a ello añadimos la tercera dimensión haciendo del círculo una esfera, tendremos entonces el símbolo de la tierra con toda la maravillosa diversidad de ideas que se expresan.

Ciertamente, las ideas no surgen en sentido propio del centro de la tierra, ya que el círculo o la esfera son un símbolo de la conciencia, no de la forma. Sin embargo, las ideas, en general, ya vengan de un átomo, del hombre o de un planeta, se cristalizan en formas a medida que se desplazan de su punto central hacia el exterior. Cuando eso se produce, podemos visualizar una corriente vital de energía que las impulsa a expresarse, un cordón umbilical subjetivo que une cada idea que se expresa a su fuente principal. En el presente, la humanidad ha perdido en gran parte la conciencia de este poder de conexión y el mundo está invadido de formas de pensamiento que rara vez tiene profundidad. En consecuencia, la creatividad humana no está dirigida por el dinamismo del amor y la sabiduría que deberían circular como una corriente eléctrica del centro de la vida a la periferia.

Nuestra tarea sobre el sendero de retorno consiste en redescubrir la línea de vida que ha llevado a cada uno de nosotros a la existencia, y seguirla, remontándola contra corriente. Lo hacemos controlando las energías de la mente, concentrando nuestro espíritu en cada etapa del sendero, allí donde se forman puntos de tensión espiritual, como perlas que se enfilan en un collar. Estos puntos de tensión son como santuarios magnéticos en los que consolidamos nuestra posición, evocamos y acumulamos nuevas energías potenciales y nuevas cualidades, antes de propulsarnos nuevamente hacia delante, para continuar avanzando. A continuación podemos imaginar que mientras que proyectamos interiormente el antahkarana, una innumerable multitud de personas aparecen en el horizonte, que progresivamente van a converger hacia una fuente común. Haciendo esto, el campo magnético de nuestro alrededor se vuelve permeable a los otros, para que tenga lugar la fusión de grupo. Desde ese momento, se huella el sendero en formación grupal.

He ahí la fase en la que nos encontramos como estudiantes de la Escuela Arcana. Juntos, nos enfrentamos con las leyes de síntesis, de unidad y de fusión a fin de alinearnos con la vida y las Vidas espirituales y evocar el dinamismo de este “hogar” que es Shamballa, punto focal de la conciencia planetaria. Comprendiendo las etapas del sendero hacia este centro, podemos posicionarnos más claramente a lo largo del arco iris que estamos construyendo juntos en la periferia del gran ashrama de la Jerarquía. Y como grupo unido ahondamos el surco hacia la síntesis, gracias a la visión que llega a los que aprenden a ver la luz del antahkarana grupal.

Vale la pena reflexionar sobre el hecho de que “La Jerarquía de nuestros días se ocupa principalmente de estas tendencias divinas (la tendencia hacia la síntesis y hacia la visión). Su consigna es la unión y la visión. Para los humanos, el hecho de cultivar estas tendencias conducirá a la integración del alma y de la personalidad y al despertar de la visión interior, de tal modo que un destello de conciencia de lo Real se realizará en el hombre. No es un destello de conciencia de su propia divinidad, ni el hecho de percibir a Dios como Creador. Es un destello de conciencia de la divinidad inherente a todo, por cuanto ella materializa un esquema de evolución más vasto que el que, los espíritus más esclarecidos hayan podido comprender o presentir hasta ahora. Se trata de la visión otorgada al hombre que ha alcanzado el Nirvana, cuando entra en la primera etapa de la Vía infinita que conduce a una belleza, una comprensión y un panorama inconcebibles hasta ahora para una inteligencia humana, por muy evolucionada que sea.”

Como grupo esotérico, debemos aceptar este desafío si queremos responder a la necesidad espiritual de nuestra época, y quizás de una manera más específica, debemos hacerlo, si queremos desempeñar nuestro papel en lo que respecta al retorno del Cristo. La tarea principal del Cristo como cabeza de la Jerarquía, es de “velar por la evocación del fuego”, transmitiendo el fuego eléctrico del Shamballa, la Voluntad Divina, para permitir a la Jerarquía aproximarse a la fuente de Vida, y por consiguiente permitir a la humanidad

comenzar a percibir un poco el sentido de la vida espiritual. El conjunto de energías divinas está gobernado desde el centro del campo de conciencia planetario, y los grupos esotéricos deben transmitirlo a la conciencia humana. El Cristo ya ha unido a la Humanidad con la Jerarquía y busca ahora con la ayuda del Buda, estrechar los lazos entre la “Jerarquía y Shamballa, el amor y la voluntad, el fuego solar y el fuego eléctrico”. Si los grupos esotéricos pueden aceptar este desafío y trabajar con las energías divinas, tendremos el campo de reconocimiento para revelaciones más importantes que serán hechas por el Cristo.

A fin de entrenar a un grupo de discípulos en las técnicas de contacto y de transmisión del fuego eléctrico de la Voluntad Divina, de naturaleza sintética, el Tibetano nos ha dado seis fórmulas de revelación en “El Discipulado en la Nueva Era”. Ha declarado que están “dotadas de cierto poder gracias a la potencia de las mentes de los que han reflexionado sobre ellas, que construyeron formas mentales de las mismas, utilizándolas como métodos para enfocar la luz de la Triada en la personalidad.. Están relacionadas con la Ley de Síntesis, pues más que liberar la luz del alma o el fuego solar en la mente expectante como se podría esperar, liberan la luz del fuego eléctrico, o del espíritu, a fin de que el hombre entero, convertido ahora en el instrumento dirigido de la Mónada, reciba los influjos de estas energías superiores de un nuevo tipo – que son un aspecto de la energías de la voluntad, y están relacionadas con la realización del Plan divino”.

La segunda de estas fórmulas reviste un interés particular puesto que concierne al círculo del que hemos hablado. Sin embargo, se trata de una forma más esotérica, hallándose el círculo dentro de un cuadrado o un rectángulo y en el que tenemos una serie de líneas luminosas que irradian uniformemente hacia el exterior, desde el borde del círculo hasta el extremo del cuadrado. Podríamos representárnoslo como un croquis rudimentario del sol y sus rayos. Este símbolo nos da una ilustración de la riqueza de la vida que emana de manera progresiva desde un punto central de fusión o, en la perspectiva opuesta, de la forma en la que la evolución progresa poco a poco hacia una unidad central. El cuadrado o el rectángulo en el que se encuentra el círculo representa la ciudad cuadrada, la humanidad, el cuarto reino de la naturaleza. En el exterior del cuadrado figuran cuatro enunciados que encarnan las cualidades a adquirir y que deben ser expresadas por un grupo en el sendero de la iniciación, tratando cada uno de ellos, uno de los cuatro elementos,- el aire, el fuego, el agua y la tierra.

Estas frases intentan transmitir la unión esencial, el lazo de síntesis y la comprensión solidaria que serán un día el patrimonio de una humanidad, constituida por diversos elementos y que, sin embargo, son la expresión de la Vida Una. Son pues, la expresión de percepciones monádicas, o de reconocimientos universales y no de la conciencia del alma. El Tibetano dice que están “relacionadas con la Vía Superior “, característica de Shamballa y con el empleo del antahkarana, al soslayar al alma y llevar así a la conciencia humana, espiritualizada, hacia los reinos de la experiencia jerárquica, relacionada con Shamballa.”

A medida que el grupo de la Escuela ha ido evolucionando en el transcurso de los años, se ha desarrollado progresivamente un sentido de síntesis, y constituye un gran servicio prestado a la humanidad el contribuir al desarrollo de la conciencia humana. Podemos relacionarlo con el símbolo, visualizando al grupo que se mantiene a medio camino entre el círculo y el cuadrado, el sol espiritual y la tierra, y que sirve de puente entre los dos por medio de la construcción del antahkarana, transmitiendo las cualidades representadas por los cuatro enunciados de la fórmula hasta el centro de “la raza de los hombres”.

De estos cuatro enunciados que permiten al grupo ir hasta el corazón de la vida, el que primero examinaremos es el aire en expansión, que evoca el principio de libertad que eleva y amplía la conciencia de un individuo hasta los confines de la intuición grupal. Allí se puede tener libre acceso a las ideas de la mente Universal, y sus energías pueden ser transmitidas por los rayos del sol espiritual a los pequeños antahkaranas individuales que forman un puente sobre la tierra, por todos los que se tornan receptivos a los valores espirituales y a las energías de buena voluntad. Por medio del grupo intuitivo, contribuimos a hacer circular las energías eléctricas de la libertad a través de la humanidad, de manera que pueda respirar a pleno pulmón el purísimo aire del amor que penetra todo el sistema solar. Y al igual que una fuente de calor colocada sobre un balón de aire caliente permite al aire aprisionado difundirse y elevarse hasta las capas más puras de la atmósfera, el fuego de la mente grupal difunde el germen de la intuición que se encuentra en estado latente, para elevarlo hasta el reino de la conciencia divina. Son pues las relaciones ardientes, la segunda cualidad de la fórmula, las que caracterizan las relaciones subjetivas en el seno del grupo.

Por supuesto, las relaciones ardientes abren el camino a la voluntad espiritual y no a la naturaleza emocional, calificándola en la fórmula de “océano de síntesis”. Es un término que expresa bien la naturaleza emocional transmutada, purificada, que un día unirá a la humanidad en el servicio al todo. Eso evoca este mar inmenso de sustancia uniforme en la “que nos movemos y tenemos el ser”: el akasha. Este campo unificador, o éter en

su manifestación inferior, comienza a ser reconocido por los pensadores científicos avanzados. Erwin Lazlo escribe que una nueva concepción de la unidad está en vías de emerger allí donde “Todos los fenómenos del mundo están registrados y donde todo el mundo sabe todo acerca de todo”. Esto nos da una visión holística de la naturaleza, de la vida y de la conciencia, que no existía antes. Esta nueva concepción del mundo, dice, “no es una teoría científica que se apoya en argumentos racionales, sino una visión poética que evoca espontáneamente una experiencia”. Se puede visualizar el símbolo del círculo en el interior del cuadrado bañando en el akasha, esta sustancia universal que hace surgir uno tras otro los elementos aire, fuego, agua y tierra, los cuatro elementos que constituyen con el akasha los cinco soportes creadores de toda la manifestación. El hecho de relacionar el akasha con el océano de síntesis ofrece un magnífico panorama de la unidad del reino humano tal como ya existe en realidad y que un día reconocerá y expresará derramando “el agua de vida”.

Estas imágenes optimistas no llegarán a ser realidad más que cuando el Plan para la unidad subjetiva gobierne la mente, y cuando la complejidad de la vida cotidiana sea substituida por un Vía más simple, más directa. Esto requerirá afinar sutilmente nuestro oído interno por encima de la necesidad exterior. Esta capacidad de responder correctamente va a crear una personalidad que tendrá un gran poder de atracción y será altamente espiritualizada, y en lo que nos concierne, una personalidad grupal con la experiencia del contacto material, cuarta cualidad del símbolo. Forjado a partir de los otros tres elementos, el contacto terrenal los ancla en el campo de servicio. Terrenal evoca la riqueza de un suelo fértil, el reino mineral y la fijación del nitrógeno del aire, permitiendo al reino vegetal experimentar la belleza y una armoniosa unidad. En las virtudes curativas de la naturaleza, el verde forma con el negruzco suelo el mismo contraste que cuando, emergiendo del oscuro espacio, aparece en toda su potencia el esplendor de los mundos luminosos.

Es el destino de la humanidad como portadora planetaria de luz, hacer fructificar este potencial en la tierra. Y aunque el camino es muy largo todavía, la visión de la unidad, del compartir responsabilidades y de nuestro destino, señalan el horizonte de la conciencia colectiva. Las situaciones de fracaso, el sufrimiento humano y las inquietudes con motivo de la degradación del medio ambiente, crean en los hogares una demanda de solución de estos problemas de escala planetaria. La meta que es ir hacia la síntesis en el mundo, se sitúa ante nosotros cuando vemos los esfuerzos que se han hecho para instaurar una reforma de las Naciones Unidas, a pesar del hecho de que las naciones, como personalidades que representan, continúan erigiendo obstáculos, con sus luchas de influencia y sus intrigas para otorgar favores y adquirir notoriedad. Aprendiendo a ver lo divino en el otro, a pesar de nuestras diferencias externas y de la barrera del lenguaje, religiones y cultura, apresuraremos el momento en el que la facultad de ver la divinidad “inherente a todo”, llegue a ser una realidad.

Paralelamente a los enunciados que son el objeto de nuestra reflexión –la expansión del aire, las relaciones ardientes, el océano de síntesis, y el contacto terrenal, – el símbolo del círculo en el cuadrado es un aspecto de la realidad grupal que es preciso aprender a reconocer y a cultivar, pues representa el porvenir de la humanidad como portadora planetaria de luz. Los símbolos no tienen verdaderamente valor más que cuando nos aportan el poder potencial de transformarlos. A lo largo de la evolución, aparecen nuevos símbolos que responden a nuestras necesidades y nos permiten captar mejor la realidad, y estos símbolos de la revelación y de la síntesis, como anteriormente se ha dicho, están ya a nuestra disposición, como formas mentales magnéticas en suspensión, esperando que el grupo se apodere de ellas, para llevarlas a la manifestación. La última frase que hemos examinado, el contacto terrenal, nos recuerda bastante a propósito la utilidad de anclar nuestros pensamientos gracias a la meditación y a los comentarios. Aprendemos a captar las ideas y las impresiones que emanan del ashrama y a traducir la unidad que se ha percibido en ellas y esto determina nuestra contribución a la exteriorización de la Jerarquía.

Todas nuestras meditaciones en la Escuela Arcana nos ayudan a colocar el ashrama al alcance del mundo, creando la unidad en la conciencia humana. Sin embargo, es preciso recordar que el ashrama no es un lugar donde la gente está sentada, complaciéndose en meditar, sino “un punto focal de conciencia en el que converge el espíritu, el amor, la aspiración y la conciencia espiritual de un gran número de personas, que realmente se encuentran”. Esta esfera debe primeramente llegar a ser una realidad en nuestra conciencia, como un lugar en el que la fusión ya se ha efectuado, cuya principal característica es la unidad y la síntesis su mayor interés.

* * *

Las tres mentes se unen

Laurence Newey

Uno de los retos de nuestras discusiones sobre la Ley de Síntesis, de unidad y de fusión, consiste en ir más allá de las connotaciones habituales de estos términos para que revistan un significado y una fuerza nuevos. Estamos obligados a utilizar términos familiares para describir procesos poco familiares y al principio, pueden parecer redundantes en el plano espiritual –superlativos que vendrían mejor para describir la experiencia de la unión mística de la que tanto se ha escrito. No se trata de minimizar este momento de la vida, en el que se tiene la impresión de ser uno con el todo; solamente decir que esta experiencia debe tener su lugar en el curso de las cosas.

Se podrían comparar las elevaciones místicas a la experiencia de un recién nacido, expuesto brutalmente a todo un nuevo mundo de estímulos, pero al que le faltara el control de los órganos de los sentidos para interpretarlos correctamente. No es más que con una lenta coordinación de los sentidos como se asimilan inteligentemente las informaciones sensoriales y que en lugar de ser desbordados por el mundo exterior, quedemos fascinados por él. De la misma manera, las experiencias místicas que nos sobrepasan ceden su puesto a la comprensión oculta del potencial subjetivo. Por tanto, tenemos absoluta necesidad de una metodología en nuestro entrenamiento esotérico, para despertar progresivamente los sentidos subjetivos y ponerlos bajo control. Eso nos prepara para penetrar en aspectos de la mente divina en los que puede ser revelada la unidad de una manera abrupta –formas de expresión de la síntesis que serían susceptibles de causarnos un choc e inspirarnos un movimiento de retroceso antes que un goce espiritual.

Así, con vistas a prepararnos para explorar los mundos internos, somos conducidos a despertar y coordinar los sentidos interiores de manera juiciosa, mediante un uso deliberado de la imaginación creadora. En las primeras etapas de la meditación en la Escuela Arcana, visualizamos un hilo de luz que nos une al alma e invoca en nuestra conciencia sus cualidades espirituales superiores. A continuación, creamos formas mentales con la luz recibimos, para transmitir las como servicio a la humanidad. Esto produce un flujo constante de luz en nuestra conciencia, que se vierte por el brazo vertical de la cruz del discípulo, y hacia el exterior por el brazo horizontal. Manteniéndonos en el centro de esta cruz, la luz del alma se mueve constantemente a través nuestro, actuando sobre nuestros sentidos internos, para ponerlos en actividad. Mientras que lentamente se van despertando, nuestras facultades creadoras se desarrollan, y comenzamos a crear con más habilidad, guiados por el poder del ojo interno.

En los últimos grados de la Escuela Arcana, esta facultad de concentración y de control se acompaña de la utilización del sonido subjetivo. Focalizándonos sobre palabras de poder muy específicas, liberamos el poder del sonido que se encuentra oculto en ellas, con la intención deliberada de proyectar por este medio la luz, en dirección a la mente superior del verdadero ser, la Triada espiritual –siendo esta mente un pequeño fragmento de la mente Universal desprendida de ella y funcionando como una individualidad separada. Uno podría preguntarse en esta etapa dónde se encuentra el alma en todo esto ¿No sería un poco presuntuoso y prematuro tratar de saltarse el alma que muchos consideran como la parte más noble de nuestra naturaleza, de nuestra verdadera identidad? Para discutirlo, primeramente es preciso que vayamos un poco más adelante en nuestra exploración de la naturaleza del sonido, a fin de estudiar lo que nos llega al espíritu cuando meditamos sobre el papel que juega el sonido a nivel de la evolución espiritual.

Con las meditaciones sucesivas de la escuela, constantemente realizamos que los estados interiores de conciencia se caracterizan por una vibración creadora, un punto de tensión que se crea focalizándonos en pensamientos espirituales. Como sabemos, la vibración solo puede producirse en una sustancia, cualquiera que sea, y cuando esto tiene lugar, obtenemos un producto de la naturaleza del sonido –siendo con esta nota subjetiva como hacemos nuestro trabajo de meditación., directa o indirectamente, según el grado de sensibilidad del oído interior. Con la experiencia, se puede llegar a oír el sonido emitido por nuestras ideas creadoras y esta práctica conduce al hecho de que percibimos el sonido de las ideas creadoras de los otros. Comenzamos entonces a distinguir los diferentes sonidos, tales como el de nuestra propia alma, el del grupo de la Escuela Arcana, el del ashrama interno, el de la Jerarquía como un todo, por no citar más que algunos. En esta etapa el horizonte se amplía, con la toma de conciencia de que el universo es un vasto océano de sonidos creadores, habitado por una enorme jerarquía de entidades inteligentes. Estas no cesan de crear, de

destruir para crear de nuevo, construir y reconstruir formas cada vez más luminosas y diáfanas, a través de las que la magia de lo desconocido puede revelarse.

Las inteligencias que dirigen este proceso creador de construcción, constituyen en conjunto lo que se conoce vagamente como la Mente Universal. Igualmente se las conoce como el VERBO, pues hablan un lenguaje universal y el sonido que pronuncian le da su aspecto fenoménico.

¡El universo”, todas las filosofías y todas las cosmogonías lo dicen, “tiene un Gobernador(de los Gobernadores colectivos) situado por encima de él, al que se llama el VERBO (Logos); y tiene por Asistente al Deva Constructor: estos dos representan las energías primordiales después del UNO”.

Esta bella cita procedente de la Doctrina Secreta nos describe la naturaleza, a la vez creadora e ilusoria del universo, y da la clave de su modo de evolución –el sonido operando a través de la vida una, la esencia universal. El Deva Constructor evoca el hecho de velar o revestir. Se deduce que sirve para ocultar, volviéndolo más denso, y sirve de revelador cuando ilumina, al igual que la identidad de un Presidente permanece oculta a la vista de todos cuando se pone su sucia y vieja ropa para trabajar en su jardín, mientras que la revelará cuando lleve su traje de marca en ocasión de una importante cita de negocios. Como todo es producido por la Palabra que opera por medio del deva constructor, nuestro reto en materia de creatividad, consiste en trabajar en la sustancia por medio del sonido emitido por nuestros pensamientos, creando el ropaje con el que se revestirá la conciencia para revelar nuestra verdadera identidad.

El ideal del hombre encarnado es “El Verbo hecho carne”. El Verbo lo habita, no esperando más que su participación dinámica para desarrollarse y resonar a través suyo,

Verbo que ha sido pronunciado en el origen por una porción de la Mente Universal del que el Logos solar se ha apropiado con fines evolutivos. Esto puso en actividad al deva constructor y fue el comienzo de nuestra individualidad en tanto que reflejo, a pequeña escala, de la divina trinidad. Mientras que el Verbo continuaba tejiendo su geometría sagrada, se ha ido volviendo cada vez más complejo y por tanto cada vez más denso. De esta manera ha descendido hasta alcanzar el umbral de densidad deseado, donde ha cristalizado en una red de energías con las que se ha revestido la conciencia –un reflejo del Verbo en un plano inferior de expresión. En esa etapa la sonoridad era demasiado pura para descender antes, pues no podía evocar respuesta de la sustancia grosera. Así, un fragmento del Verbo, haciendo eco en parte al original, ha sido emitido, y el proceso de descenso y de cristalización se ha repetido en varios puntos, para revestir la conciencia en cada uno de los planos, hasta que se ha hecho carne. Aunque esta descripción de la evolución sea excesivamente esquemática, nos da una idea general –el hecho de que el ser humano sea el eco del agregado del Verbo original en la Mente Divina.

Aquí, nos encontramos atrapados en las apretadas mallas de la red de la manifestación, una Palabra de la Mente Universal, encerrada en la trama inextricable de una red de energías, con nuestros sentidos sutiles alejados de nuestros orígenes. Y es en este laberinto de fuerzas donde progresivamente tratamos de encontrar y hacer resonar el Verbo original de la Síntesis. Gracias a nuestras actividades de meditación en el seno de la Escuela Arcana nos hemos consagrado a la tarea consistente en refinar y fusionar los diversos aspectos de nuestra naturaleza, inyectando las verdades espirituales, la ética y los principios que emanan del punto elevado del alma, en el dédalo de las energías de la personalidad que están por debajo. Esto le da en el plano subjetivo un color, una cualidad y una textura depurados, para integrar y redimir su esencia, y convertirla en el instrumento perfecto del alma.

Como quiera que el alma es conciencia grupal, los contactos que tenemos con ella nos conducen simultáneamente en formación grupal, para que nuestra espiritualidad se una en su acorde más potente. Esto nos permite trabajar en un plano más elevado que en el caso individual, y en la unión grupal procuramos proyectar una línea de energía luminosa del sonido, desde la mente racional del hombre hasta su contraparte espiritual en la Mente Universal. Y es así como se comienza la construcción del antahkarana grupal, incluso en esta etapa de contacto imperfecto con el alma. El alma misma participa en este proceso, hasta que el trabajo de construcción haya acabado, y sabemos que en esta etapa, su vehículo provisional en el plano mental –un agregado compuesto de energías específicas que emanan de fuentes diversas- es destruido. Entonces el alma es completamente consumida en dos direcciones –desde los niveles superiores e inferiores- para crear una forma única de expresión de la divinidad que pueda focalizarse a voluntad en los planos superiores o inferiores del Sistema Solar. La línea que une la mente estrictamente humana, la mente superior de la Triada Espiritual y la Mente Universal está ahora finalizada. Todos los Verbos cristalizados que se

encuentran intercalados son destruidos o purificados, con formas geométricas más sutiles, para que no constituyan un obstáculo. En esta fase se dice que:

“La mente universal, la mente superior y la mente concreta inferior se fusionan gracias a la proyección del antahkarana. Entonces ya no hay en la claridad del sol, zonas de sombra, ni más reflejos, pues el agua ha desaparecido, no existe nada más que el que permanece y el que dirige con su mirada la vida y la forma”.

Es ésta una descripción magnífica, aunque enigmática, del iniciado que trabaja dentro de la Mente Universal en la luz del Sol Espiritual Central, transmitiendo las ideas al mundo por medio del antahkarana grupal. Se dice que la Triada Espiritual termina por revelar la luz del Sol Espiritual Central, y cuando se percibe esta luz, todas las otras luces, incluso comprendida la del alma, se desvanecen ante la luminosidad de la Divinidad misma en todo el esplendor de su gloria. Los que pueden contemplar esta luz tienen la visión, de la que las expresiones masónicas “el ojo de Dios”, “el ojo que todo lo ve”, son el símbolo.

Estas ideas amplían el horizonte de la mente pues cuando nos convertimos en creadores es cuando somos más conscientes y dinámicos, y en esta etapa nuestra creatividad es estimulada por la luz que irradia del rostro de la Divinidad misma. En esta luz y ayudándonos con esta luz, exploramos la Mente Universal y las energías son absorbidas y organizadas por la Triada Espiritual y precipitadas en el mundo a través del grupo. El grupo está así en relación con el Verbo, las entidades creadoras del sistema solar, y juntas constituyen un organismo espiritual materializado que controla la luz de la mirada y el sonido, por medio del pensamiento. El aura del grupo es tan clara y tan poderosa que el sonido Divino desciende a lo largo del antahkarana grupal, para revelarse en el corazón del grupo que proclama “lo Divino en todas las cosas”. Meditando en esta frase e imaginando como se refleja en el corazón de un grupo, nos invade un profundo respeto por lo que nos reserva el porvenir. Se dice que este sonido está en relación con la transfiguración del planeta. Es el sonido que el Logos Planetario puede oír vibrar en toda la creación, que él percibe clara e inteligentemente – la expresión más grave del sonido de Aquel del que nada puede decirse, en el que todos los Logos Planetarios tienen la vida, el movimiento y el ser.

Esta visión es extremadamente difícil de captar para la mente concreta, pero es muy simple en su esencia cuando se la percibe intuitivamente. El tema de la síntesis, de la unidad y de la fusión siempre conduce a la simplicidad. La vida grupal tiene la simplicidad de un símbolo matemático que representa funciones complejas con un estilo elegante. De hecho, la evolución espiritual conduce a la simplicidad a todos los niveles. En el mundo de la complejidad, afinamos sin cesar nuestras funciones y nuestra expresión en el mundo, y cuando está suficientemente ordenada, nuestra conciencia se amplía y se encarna en un nuevo vehículo de expresión. Este nuevo estado y su correspondencia simbólica contienen todo el potencial transmutado de los precedentes, pero le confiere más posibilidades, útiles para llevar a cabo cosas más simples, pero con más poder. De nuevo, la simplicidad es la regla cuando se utilizan palabras de poder en el seno de la vida grupal. Frases esotéricas tales como “tres mentes se unen”, son fórmulas concisas que liberan formidables energías cuando se las utiliza comprendiendo su sentido, y en formación grupal, su empleo puede tener un impacto considerable.

Cuando admitimos este elevado fin en nuestras actividades cotidianas de meditación, podemos armonizarnos con la nota grupal y adquirir fuerza y seguridad en este proceso. Esto nos permite familiarizarnos con la idea de “eclipsamiento oculto”, de la que todos los iniciados tienen la experiencia. Esto no es un final catastrófico para nosotros en tanto que individuos, sino simplemente la desaparición de todos los intereses y deseos de la personalidad por una disolución en la luz del grupo. Nos convertimos en observadores creativos y, como dice esta estanza “entonces no queda nada más que el que controla con la mirada la vida y la forma” –“ el que” se refiere aquí al órgano del grupo.

Cuando un grupo esotérico trabaja con esta finalidad, se pueden utilizar diferentes palabras de poder en función de su rayo –“tres mentes se unen” es un ejemplo que conviene particularmente a un alma de quinto rayo. Si se las utiliza en el momento oportuno, pueden apresurar nuestro progreso en el camino luminoso –un punto de sustancia luminosa de la mente que proyectamos continuamente delante de nosotros y que no tiene fin. Todas las vidas manifestadas desde el átomo a los dioses, se forjan con nuevas experiencias gracias al propio impulso del universo, que siempre tiende a ir hacia una mayor conciencia. Solamente más allá del estadio divino el fenómeno cesa y es sustituido por un principio misterioso que es “absolutamente sin Dios” y del que la Doctrina Secreta nos dice que permanece por siempre inalcanzable, incluso para las Entidades

Cósmicas de más alto rango, esta extraña palabra de poder desconocida que se llama “EL UNICO” o Parabrahma, que significa literalmente “más allá de lo Divino”.

Lo que es este principio absoluto, nadie puede saberlo en la vida del universo, pues las mismas Divinidades están ya veladas bajo los primeros hilos del deva constructor. No obstante, desde nuestro limitado punto de vista de seres humanos, es como si el universo se hiciera solo, sin ningún punto de comparación, sin que sus coordenadas se modifiquen más que en términos de tasas vibratorias, y esto lo podemos desarrollar al infinito, más allá de las fronteras de nuestra imaginación. Desde nuestro punto de vista, todo lo que podemos saber es que cuando percibimos una vibración más elevada que nuestro estado actual de conciencia, debemos realizar la unidad , mientras que en unas perspectiva más vasta, parece que la Síntesis ya EXISTE por siempre.

* * *

Queridos amigos, buenos días,

Cuando Chris y Lawrence contactaron un día conmigo para intercambiar algunas ideas sobre la Sociedad Informatizada, mi primera reacción fue “¡Oh Dios mío, no tengo ningún conocimiento de la Sociedad informatizada”. Es un término bastante vago y de connotación técnica. Me encaminaron comunicándome un sitio web para investigar, con algunas sugerencias como clave. Voy a haceros partícipes de algunos de mis descubrimientos, tratando de vincularlos con algunos principios subyacentes con los que quizás estemos más familiarizados por nuestros estudios esotéricos.

La Sociedad informatizada probablemente parte del principio de que el ser humano, siendo un ser muy sociable, adora comunicar y siempre está ávido de saber cada vez más sobre aquello con lo que entra en contacto: los otros seres humanos, los animales, el medio ambiente, etc. Conforme a su desarrollo y su evolución, la mente humana ha permitido a la humanidad crear medios más y más sofisticados para conocer las cosas y comunicar su saber. Desde la formación del lenguaje hasta el teclear, y desde el envío de señales de humo hasta el perfeccionamiento de la radio, de la televisión y de Internet, la necesidad visceral de compartir sus conocimientos está profundamente anclada en los genes del hombre. Mientras que en el pasado, el desarrollo en materia de comunicaciones e intercambios de información evolucionaron más bien lentamente en relación con las normas actuales, nos damos cuenta, a veces penosamente, hasta que punto los progresos son ahora rápidos y matemáticos. La utilización de la telefonía móvil que todo lo invade, a veces de forma intrusiva, y la posibilidad de conectarse instantáneamente a informaciones sobre todos los temas, ha cambiado nuestra manera de vivir y nuestros modos de pensamiento. Si sabemos estas cosas, es que somos nosotros mismos una parte intrínseca de la nueva sociedad informatizada, nos guste o no.

Uno de los efectos de esta revolución tecnológica en nuestra manera de comunicar y de adquirir conocimientos, es el fenómeno de la mundialización. La mundialización es simplemente el hecho de realizar que vivimos en una especie de bola esférica en alguna parte del espacio, y que tenemos alguna posibilidad de conectarnos de una manera casi instantánea con todas las personas que se encuentran sobre esta esfera. Hemos comprendido que saber es poder, y que este poder, podemos reforzarlo utilizando nuevas tecnologías. La mundialización, desgraciadamente, goza de una mala reputación porque se ha tomado la costumbre de asociarla únicamente al deseo materialista y al hecho de que se quiera utilizar nuevas informaciones para ganar más dinero y adquirir más poder. Me gustaría que hoy nos detuviéramos en el hecho de que un reparto equitativo de los conocimientos en el mundo puede ser un medio de desarrollar el verdadero sentido de la mundialización, una mundialización que parte del principio del mayor bien para el mayor número.

Por suerte, los jefes de gobierno, numerosas organizaciones no gubernamentales, sociedades civiles y empresas, el mundo entero, tuvieron en mente la idea de que era el momento de abordar la situación y reunirse para discutir método y medios de asegurar que la sociedad informatizada sea una herramienta para ayudar a cada hijo de vecino a tener su parte del pastel. La idea se ha abierto paso, desde el gobierno tunecino, pasando por la Unión Internacional de Comunicaciones, para desembocar finalmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hubo un acuerdo para mantener una Cumbre Mundial sobre la Sociedad Informatizada, en Ginebra en diciembre de 2003, a fin de definir los principios sobre los que esta sociedad informatizada debería construirse, y proponer un plan de acción. Además, se decidió que esta Cumbre se haría en dos partes, debiendo desarrollarse la segunda fase en Túnez en noviembre de 2005 para ver como evolucionaban las cosas. Es la primera vez que una Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de desarrolla en dos tiempos, lo que denota, que se percibe la necesidad, no solamente de adoptar buenas ideas, sino también de ver si se concretizan. Sabemos cuanta importancia tiene eso y podemos darnos cuenta de que el séptimo Rayo de Acuario insiste mucho en dar forma en el plano físico a las nuevas ideas y a los nuevos valores.

Esta idea de la Cumbre había ya germinado anteriormente a gran escala durante la Cumbre del Milenio que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York en el año 2000. Si recuerdan, esta Cumbre trataba de fijar objetivos en materia de desarrollo para los próximos 15 años. Quería acometer los problemas fundamentales a los que los países desarrollados están enfrentados. Los ocho objetivos de base eran: 1. erradicar la pobreza extrema y

el hambre, 2. Instaurar la educación primaria a escala universal, 3. Promover la igualdad entre los sexos y 4. Ayudar a las mujeres a reducir la mortalidad infantil, 5. Atender mejor las enfermedades mentales, 6. Luchar contra el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, 7. Promover el desarrollo sostenible y 8. Desarrollar un trabajo de equipo mundial para el desarrollo, que comprendiera el hecho, con la ayuda del sector privado, de poner las nuevas tecnologías de información y de comunicación al servicio de todos. En noviembre de 2001, Kofi Annan ha puesto en marcha la Comisión de Información y de Comunicación, y la Cumbre sobre la Sociedad Informatizada emana del trabajo de este grupo.

Este octavo objetivo, o el hecho de intercambiar informaciones y de crear una verdadera estructura mundial que englobase todos los departamentos planetarios y todos sus habitantes, es verdaderamente el medio por el que será posible conseguir los otros objetivos. Se debe dar un paso más hacia la unidad y la interdependencia que ya existen en los niveles etéricos, en un plano más concreto del cuerpo etérico/físico del planeta. Deberíamos ser capaz de percibir con más agudeza y más rápidamente, las necesidades físicas reales de las personas necesitadas, a fin de encontrar las soluciones que convengan. Utilizando convenientemente las nuevas tecnologías, es posible trazar la estructura exterior deseada para que el Plan subjetivo pueda superponerse al plan exotérico en vías de desarrollo. Buscando comprender la Ley de Síntesis, de unidad y de fusión, podemos crear un armazón interior mejor, que servirá de modelo a la estructura exterior.

Esta próxima Cumbre, seguramente que forma parte del gran Ciclo de Conferencias del que se nos dice que es indispensable si se quiere preparar la vía para el nuevo orden mundial, próximo paso a dar por la humanidad. El punto positivo en estas cumbres de Naciones Unidas, es que implican a los jefes de estado u otras personalidades eminentes en el plano mundial, incluyendo también muchas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como sociedades civiles y del mundo de los negocios. Aunque los gobiernos se reservan el derecho de tomar las decisiones finales, cada uno tiene algo que decir. Tienen su importancia, en la medida en que ayudan a modelar la opinión pública para que pueda convencer a los gobiernos de aportarle su apoyo político. La primera parte de la Cumbre de la Sociedad de la Información en Ginebra contaba con delegados de alto nivel provenientes de 175 países e incluía 11.000 participantes.

Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas votó, el 21 de diciembre de 2001, para que esta Cumbre tuviera lugar, reconoció lo que sigue. La revolución numérica debida a nuevas tecnologías de información y de comunicación, ha cambiado profundamente las circunstancias en la manera en que se forman los conocimientos, en cómo se educa a la gente, se difunden las informaciones, y en materia de gestión de la economía y de los gobiernos.; ha modificado los modos de distribución de la ayuda humanitaria y de los cuidados sanitarios, la protección del medio ambiente, ha creado nuevas vías para el entretenimiento y el ocio. Y también ha mejorado la comunicación entre la gente para resolver conflictos y alcanzar la paz mundial. Todo ha cambiado, comprendidas las estructuras de base y las líneas de energías y de fuerzas en el seno de estas estructuras. Igualmente ha conseguido que se ahonde el foso entre los que pueden aprovechar esta nueva revolución numérica y los que no tienen acceso a ella.; entre el saber y la ignorancia y entre los ricos y los pobres, en el seno de los países y entre los países. El hecho de reconocerlo es extremadamente importante para la humanidad, pues se puede ver con toda claridad toda la extensión de los daños causados por lo que se llama “la gran herejía de la separatividad”. No solamente se reconoce que existe la separatividad, el egoísmo, la codicia y el materialismo, sino que se les hace frente. Se ha planteado bien el problema y se han tomado firmes resoluciones para estar seguros de encontrar soluciones. Lo que es curioso, es que al mismo tiempo que estas nuevas tecnologías parecen haber agravado la tendencia al separatismo, dan a la humanidad las herramientas para combatirla. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se dota rápidamente de su propia bomba atómica, basada en las tecnologías de fusión.

Se ha reconocido que “la revolución numérica a nivel de la información de las tecnologías de comunicación, ha supuesto un trampolín para el libre curso de la información, de las ideas y de los conocimientos en todas las partes del mundo. Internet se ha convertido en una ayuda preciosa en el plano mundial, una herramienta de vanguardia, para los países desarrollados a los que les es útil en negocios y en sociedad, y para los países en vías de desarrollo a los que sirve de pasaporte para una participación equitativa, así como a nivel de desarrollo en el sector económico, social y educativo. La finalidad de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad Informatizada es la de asegurar que todo el mundo pueda beneficiarse de ella aportando ventajas específicas en departamentos como las e-estrategias, el e-comercio, la e-salud, la educación, la diversidad de las letras y de las culturas, la igualdad de sexos, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente” A la vista de esta descripción de la Sociedad Informatizada, podemos constatar que aborda todas las facetas de la vida

moderna y que modifica, no solamente la manera en que la gente ve a la gente, sino también la manera en la que ellos se ven a sí mismos, lo que verdaderamente constituye las dos caras de la misma moneda. Durante la primera parte de la Cumbre, los líderes han declarado: “Nuestro deseo común y nuestro compromiso mutuo es construir una Sociedad Informatizada enfocada a la población, inclusiva y orientada al desarrollo, en la que cada uno es libre de dar, de recibir, de utilizar y de intercambiar informaciones y conocimientos, que permitirán a los individuos, comunidades y personas el realizar plenamente su potencial promoviendo el desarrollo sostenible y mejorando la calidad de su vida, como lo estipulan los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y en el respeto total y la entera aprobación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre”.

Tomemos nota de esta interesante frase, “Nuestro deseo común y compromiso mutuo”. Nuestros estudios nos han hecho comprender que el deseo es una expresión de las energías fundamentales del Amor, y que el compromiso implica a las energías del primer aspecto de Voluntad. Aquí tenemos el primer y segundo aspectos, las energías de Voluntad y de Amor, obrando juntas para asegurar que el tercer aspecto, el de Inteligencia Activa, esté en conformidad con el Plan para la humanidad y el planeta como un todo. Los líderes han añadido a sus declaraciones que “Nos comprometemos plenamente a procurar que esta división numérica llegue a ser una oportunidad numérica para todos, en particular para los que se arriesgan a quedarse atrás y a ser marginados todavía más.” Vemos ahí como las energías de Armonía a través del Conflicto, estas energías de 4º rayo que condicionan una parte tan grande pensamientos y actos de la humanidad, son llevadas igualmente a un justo alineamiento: el hecho de percibir las crisis y las divisiones como una oportunidad con vistas a una unidad más grande gracias al proceso de la fusión. La información, el análisis, las investigaciones profundas, son la expresión de la influencia del 5º rayo del Conocimiento, y el ideal del bien común saca al 6º rayo de sus tendencias separativas para dirigirle hacia un fin positivo. El hecho de crear una estructura mundial, de naturaleza inclusiva, y la capacidad de reagrupar los aspectos del conocimiento de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño denotan hasta que punto la influencia del Séptimo Rayo de Orden se hace sentir cada vez más. Se trata pues de una Cumbre y de una evolución de la mente de la humanidad completamente particular, implicando el reconocimiento de todo el espectro de energías disponibles y del potencial utilizable para un verdadero cambio. En la Declaración de Principios, los líderes han proclamado que “los derechos del hombre y las libertades fundamentales son universales, inalienables, interdependientes y en interrelación”. Realmente se esfuerzan en utilizar las energías de síntesis para sellar la puerta en la que mora el mal, que es el separatismo.

Comprendemos que la síntesis es este extraño ámbito del ser en el que percibimos simultáneamente el árbol y el bosque; el individuo no está absorto en el todo sino que más bien permanece en ese estado difícil de concebir, de “unidad aislada”. La frase “unidad en la diversidad” es una tentativa para presentar este fenómeno de síntesis a la mente concreta bajo una forma comprensible para el intelecto. Esta idea que los dirigentes de la Cumbre tratan de afirmar cuando se refieren al artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre según la cual “El individuo tiene deberes con respecto a la comunidad en la que solo el libre y pleno desarrollo de su personalidad es posible, y que en el ejercicio de sus derechos y el gozo de sus libertades, cada uno no está sometido más que a las limitaciones establecidas por la ley exclusivamente, en vista a asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los otros y a fin de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática”. Libertad y responsabilidad: un individuo que utiliza su potencial con un fin creador y al servicio del todo mayor: la familia, la comunidad, la nación y el planeta.

Estudiando el esoterismo, aprendemos a razonar procediendo por deducción y por medio de la síntesis. Aprendemos a ver los principios universales descender de los planos sutiles para convertirse en ideas, ideales, y finalmente esquemas para actuar concretamente en el plano físico. Empleamos un razonamiento sintético para relacionar los detalles específicos o los acontecimientos con su fuente universal. Combinando los dos métodos en el seno de la mente, unimos la mente superior y la inferior para procurar que la síntesis sea más comprensible para nosotros. Vamos a examinar algunas de las ideas y de las características de la revolución numérica, para establecer la relación con las causas subyacentes y el sentido que podría dársele.

La ciencia nos dice que no utilizamos más que una ínfima parte del potencial de nuestro cerebro. No sé lo que eso les dice a Vds. pero en lo que a mí concierne, establezco la relación con la realidad subjetiva cuando considero por una parte la extensión de mis conocimientos, la utilización que hago de mi ordenador personal y por otra parte lo que podría hacer. Incluso estoy rebasado por todas las posibilidades de utilización de mi magnetoscopio. Y sirviéndonos de la lógica de “Lo que es arriba como lo que es abajo” y “lo exterior es el

reflejo de lo que pasa en el interior”, podemos plantear la hipótesis de que todas estas nuevas tecnologías y estos modos de transmisión de los conocimientos no son de hecho más que la manifestación exterior del potencial que está en nosotros. El Cristo hacía alusión a ello cuando pronunció esas palabras llenas de esperanza de que nosotros haríamos cosas aún mayores que El. Es cierto que la telepatía es un ejemplo manifiesto de esta facultad subjetiva que es posible desarrollar, y que equivale a las telecomunicaciones. El método que el Tibetano llevó a cabo para trabajar con Alice Bailey prefiguraba de alguna manera la capacidad que tenemos ahora de suprimir las distancias, en lo que respecta a transmitir informaciones.

De lo que somos actualmente testigos es de la exteriorización de la Jerarquía. Hemos tomado hábitos de pensar que hacen que les veamos más bien como grandes instructores que nos enseñan métodos interesantes para ver las cosas de una manera nueva. En un sentido, la aproximación de la Jerarquía estimula la mente de la humanidad para incitarla a crear condiciones exteriores paralelamente a nuestros estados y nuestras capacidades subjetivas. Cuando vemos la forma en que la revolución numérica ha modificado y hecho retroceder los límites en el tiempo y en el espacio, eso nos da una pequeña idea de la manera en que funcionan los miembros de la Jerarquía, del Quinto Reino. Vemos así el tipo de transformación que sería deseable para que la Humanidad y la Jerarquía lleguen a fusionarse, o en el caso de un individuo, lo que significa la fusión completa del alma/personalidad en el plano físico. Los cambios operados por la Sociedad Informatizada son útiles a la Jerarquía para aproximarse cada vez más al plano físico. Si quiere apresurar el momento en que será “en la tierra como en el cielo”, la humanidad debe tratar de comprender poco a poco lo que es posible hacer y lo que debe cambiar para comprender mejor lo que condiciona el mundo interior. Se nos recuerda aquí que “la síntesis es, la unidad debe ser creada”. Igualmente se puede decir que la “mundialización y la interdependencia existen, pero que debemos realizarlas”. La mundialización y las tecnologías punta que se han puesto en marcha a este efecto, están modificando la red etérica del planeta. Los millares de bits de luz que se entrecruzan sin cesar sobre el planeta son similares a lo que ocurre en nuestra cabeza todo el tiempo, cada vez que nos ponemos a reflexionar. Nuevas sinapsis se forman entre las personas y los grupos, y lo mismo se produce en nuestro interior, durante el crecimiento y a lo largo de nuestra evolución.

Si queremos adaptarnos correctamente a estos cambios interiores y exteriores, debemos comenzar por modificar la percepción que tenemos de nuestra propia identidad. Ese es el nudo gordiano de todo el problema de nuestro crecimiento espiritual y lo mismo es para el planeta. La humanidad está en busca de identidad, y o bien se volverá cada vez más egocéntrica y va a implosionar por el hecho de su incapacidad de adaptarse a este proceso de exteriorización, o bien va a aumentar la percepción de su conciencia de sí para incluir las correctas relaciones con los otros reinos del planeta, los que se encuentran por encima y por debajo de ella. Las nuevas tecnologías tienen un papel que desempeñar en esta crisis. Los que han presidido la Cumbre lo han dicho explícitamente en sus declaraciones: “Somos conscientes de que las TCI (Las tecnologías de comunicaciones y de información) deberían ser consideradas como herramientas y no como un fin en sí mismo “. Es preciso que lo deseemos, y testimoniamos un espíritu de consagración, si queremos estar seguros de que estas herramientas serán utilizadas para ampliar el horizonte de la conciencia de cada uno de una manera positiva.

En el Foro de Buena Voluntad que tuvo lugar en Noviembre, “Sostener la Visión de las Naciones Unidas”, Dan Wheatley de la Comunidad Baha’I resumió muy bien los cambios que el hombre debía operar en su mente a nivel de la conciencia de sí, para poder reflejar más exactamente la realidad con una gran “R”. Declaró que “En lo que se refiere al combate que tiene lugar en el mundo por los derechos humanos, la gente que todavía está expuesta a persecuciones porque son vistos como “los otros” –la otra raza, la otra nación, las creencias del otro- y como no mereciendo beneficiarse de los tratamientos de favor reservados a los “nuestros”, añadió “Mi visión del futuro de la cooperación en el plano internacional es simple. Cada uno de los seres humanos debe ser percibido como un elemento de “nosotros”. Las nuevas tecnologías, si se las utiliza correctamente, pueden ayudarnos a comprender mejor nuestras propias facultades interiores a fin de separarnos gradualmente de esta autoconciencia que nos hace percibirnos como identidades separadas. La separatividad en su conjunto, es la suma de todas estas pequeñas autoconciencias que se encierran en sí mismas y se aíslan de todo. Es como si cada uno de los dedos de la mano rehusara categóricamente a reconocer que forma parte de la mano y que tiene una participación activa. La mano no puede cumplir su finalidad sin los dedos, y los dedos sin la mano, no dicen nada.

Los nuevos modos de información y de comunicación nos permiten romper realmente las barreras del separatismo. Reflexionando y meditando acerca de lo que hay en nuestro propio corazón y en nuestra mente,

realizamos que todo está ahí, lo bueno, lo verdadero, lo bello, rozando lo menos bueno, las verdades relativas y lo menos bello. Cuando navegamos por Internet, todo está allí también, todas las ideas y sentimientos comunes de una humanidad que lucha por dar un sentido y un fin a su existencia. Estamos maravillados por los nuevos métodos GPS que hacen que seamos capaces de situarnos instantáneamente sobre el planeta, y nos indican cómo llegar al lugar que queremos ir. Esto nos da una pequeña idea de lo que, en nuestro interior, hace que se conozca su lugar en seno del todo, que se sepa ubicarse y que se reconozca la parte que nos incumbe en el Trabajo Uno. Navegamos por Internet surfeando las numerosas páginas web que sirven de exutorio a cada uno para dar su punto de vista a quien lo quiera escuchar. Está lejos la época en que un puñado de gigantes mediáticos podía controlar por completo la opinión pública o en la que los gobiernos decidían las ideas y puntos de vista que tenían el derecho a circular. También han terminado esos días en que las opiniones ya hechas y nuestros espíritus embotados por haber llevado orejeras durante años, nos impedían forjarnos una autoconciencia que englobase algo más que nuestros pequeños problemas personales. Con los motores de búsqueda, tenemos acceso ahora a todos los temas. Un día, seremos capaces de leer en los anales akashicos y tendremos acceso directo al conocimiento y a la sabiduría intuitiva. Los últimos hallazgos sobre “la búsqueda informática de avanzada“ nos permitirán buscar documentos en nuestro ordenador tan fácilmente como hacemos búsquedas en Internet con Google o Yahoo. Imaginen el día en que en nuestras meditaciones, podamos introducir en la conciencia en estado de vigilia todo el saber y toda la sabiduría que hemos amasado y destilado durante el largo periplo de nuestra evolución. El Cristo no ha dado una fórmula muy simple al pedirnos “amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos” Quizás no es más que haciendo caer nuestras barreras interiores, como llegaremos verdaderamente a amarnos a nosotros mismos, y de esta manera, ser capaces de amar también a nuestro prójimo. Lo que está en el exterior es el reflejo de lo que se encuentra en el interior, y con la confianza de que el exterior y el interior van a acabar por juntarse, lo superior unirse a lo inferior, el planeta está en el buen camino para la integración. Si lo deseamos y ponemos de nuestra parte, pienso que llegaremos a ello...

* * *

La Visión Divina

Derek Fraser

Es el alma la que guía al estudiante de la Escuela Arcana y de todas las escuelas esotéricas, hacia la práctica de un entrenamiento oculto que tiene por objetivo dominar la naturaleza inferior, de manera que la conciencia pueda elevarse a un plano más elevado, del que emerge una nueva visión.

El hecho de cooperar con la voluntad del alma significa que comenzamos a orientarnos conscientemente, yendo del sendero del deseo al sendero en que la voluntad superior dirige y controla nuestras motivaciones, nuestros pensamientos y nuestros actos. Tratamos de instaurar un ritmo nuevo en este sendero, y experimentamos nuevos campos, como habrá sido el caso de todas estas almas, conocidas o desconocidas, que han vivido antes que nosotros. Como podemos constatar por experiencia, no es un camino fácil, pues cuando nos habituamos a un nuevo ritmo, hay una fase de transición entre el antiguo y el nuevo mundo. El estudiante oscila entre el alma y la vida de la forma, y “ve doble”. Lo que resulta una fuente inevitable de conflictos.

Al enfrentar nuestras dificultades y nuestros desafíos personales, susceptibles o no de llevarnos a una crisis del alma, es sabio retroceder para recordar la intención del discípulo en entrenamiento que es, nos dice Alice Bailey, responder a la necesidad mundial. El proceso de entrenamiento, bajo el control del alma en su propio plano, el primer Maestro, implica el servicio espiritual en los cuatro planos siguientes de nuestra actividad consciente:

1. En el mundo exterior: el hecho de vivir una vida normal, equilibrada.
2. En el mundo del significado en el que se percibe poco a poco el diseño de lo que se oculta detrás de los acontecimientos y circunstancias, tanto a nivel de un individuo como en un contexto más vasto. El estudiante se hace intérprete de los acontecimientos y la luz interior brilla en el exterior.
3. A nivel del alma en su propio plano (que es una con todas las almas), el discípulo se convierte en un canal de transmisión del amor inteligente.
4. Cuando la luz afluye sin obstáculo a la mente y al cerebro, el discípulo se torna sensible a la impresión ashámica y capaz de cooperar de alguna manera con el plan jerárquico.

Cuando el estudiante está más implicado en el proceso de afluencia creciente de luz, el centro de su atención se desplaza hacia lo alto y toma conciencia de los mundos espirituales. Estos mundos son estados de percepción en los que la intuición revela un sentido de universalidad y el hecho de que todas las vidas planetarias y extra planetarias son interdependientes.

El sendero del discipulado lleva hacia esos estados de conciencia superiores que trascienden la forma, aunque las enseñanzas de la Sabiduría Eterna dicen claramente que la naturaleza forma es un mecanismo destinado a recibir y a redistribuir las energías espirituales. Por esto se nos dice que “el medio ambiente en el que uno se encuentra, no es solamente un lugar de purificación, sino también el campo...de un servicio planificado”.¹

Grandes Avatares como el Buda o el Cristo –estos “Transmisores de ciertos principios cósmicos”, que han encarnado respectivamente la sabiduría y el amor- han enseñado que ellos ponían el énfasis sobre el servicio. Hay también a los que se describe en las enseñanzas como “avatares de menor grado”, que han revolucionado el pensamiento humano –el Tibetano nos da ejemplos de personas tales como Lutero, Cristóbal Colon, Shakespeare y Leonardo da Vinci. La amplia visión de estos discípulos y otras almas avanzadas prepara el camino a las nuevas ideas y a la emergencia de valores superiores que alumbrarán un mundo nuevo. Parece que estos avatares de grado menor son sensibles a la inspiración “de lo alto” sin importar la terminología empleada para describir la fuente de tales impresiones. Por el hecho de ser avatares de menor grado, inevitablemente la dualidad formará parte integrante de su vida, aunque en un nivel más alto de la espiral, en comparación con el discípulo medio. Son los transmisores de las energías del alma, sobre todo en una época de gran tensión y crisis.

La visión generada por el alma, no se debilita con el tiempo, y todavía no hace mucho, se eligió en una encuesta nacional a Winston Churchill como el inglés más grande de todos los tiempos 1. La vida Churchill parece marcada por la dualidad del discípulo, con sus altos y bajos, situándose el intermedio superior de su vida quizás en mayo de 1940, cuando siendo Primer Ministro, dijo “He sentido que iba hacia mi destino, y que toda mi vida pasada debía preparar esta hora y esta prueba... Estaba seguro de no fracasar...2. Más tarde, después de la guerra, en 1946, cuando no estaba en el poder, durante otro momento de sus años vagabundos, tuvo una visión muy clara de una Europa Unida. Se puede encontrar en la sección necrológica de un periódico, detalles inspirados de la vida de estos visionarios que han elevado el pensamiento humano. Un ejemplo muy reciente es el de Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional, que inventó el término “objeto de conciencia”; el logo de este movimiento, que representa una vela rodeada por un alambre de espino, se ha convertido en el símbolo mundial de la esperanza. En nuestros días, los miembros de Amnistía pasan del millón, con socios en más de 160 países y territorios. Amnistía Internacional recibió el Premio Nobel en 1977. Y son incontables el número de individuos y de grupos que contribuyen a revolucionar el pensamiento humano.

El sendero del discípulo en no importa que etapa, es la vía dura y difícil de los esfuerzos encarnizados y de un combate consciente en el plano mental. Es un camino de lucha que lleva del intelecto a la intuición. Nos lleva del valle de la experiencia terrestre hasta las alturas del plano mental –en el más allá, donde se encuentra el reino de los cielos. Se le describe como un estrecho sendero –un sendero luminoso entre dos altas montañas, una en la oscuridad, otra en la luz. Este camino de luz, deben crearlo los discípulos mismos. Hollando el sendero, el discípulo entra en un proceso que comporta sucesivas metas. Así cuando se alcanza una meta, se ve otra, lo que prueba que la necesidad de crear propia del ser humano, no puede satisfacerse jamás durmiéndose en los laureles de lo que se logró en el pasado. En este sentido es útil mencionar que incumbe a nuestra humanidad avanzada el construir el puente que va del plano mental al mundo de la Triada Espiritual, a fin de que la próxima raza raíz pueda atravesar el puente más fácil y rápidamente. Es un puente que lleva hacia un grado superior de conciencia, que une los aspectos superior e inferior de la mente.

La humanidad se encuentra a mitad de camino entre los reinos sub-humanos y supra humanos, y se dice que uno de los objetivos de nuestra encarnación en la tierra es el de penetrar en el misterio de las relaciones –a todos los niveles- las relaciones entre los reinos humano y espiritual, las relaciones entre la gente, las comunidades y las naciones, y las relaciones con los reinos inferiores. Visto desde el ángulo oculto, no pueden instaurarse relaciones correctas más que cuando existe un alineamiento vertical de la triple personalidad con el Ser superior, lo que favorece la afluencia de las impresiones superiores procedentes de los mundos espirituales. Se cultivan las justas relaciones guardando el sentido de las proporciones y sabiendo situarse en una perspectiva justa, en tanto que individuos y en el plano de la colectividad, en la escala evolutiva. Esta perspectiva existe en los planos superiores de la conciencia, mientras que se abre paso la concienciación de que el destino de la humanidad es el de ser un portador planetario de luz, que trae el conocimiento, la sabiduría y la comprensión a los reinos humano y sub-humanos. En el libro “La Luz del Alma” de Alice Bailey, se dice que “la mente está hecha de manera que sirve a la vez de telescopio, para poner al observador en contacto con el macrocosmos y de microscopio, que le permite también tocar con el dedo el átomo más minúsculo.3” Podemos hacer claramente la analogía, en la ciencia –con el estudio de la física cuántica, y en astronomía con el telescopio de Hubble que es como una ventana sobre el universo visible.

Los descubrimientos que se alcanzan gracias al Telescopio Espacial Hubble son extremadamente apasionantes, no solamente a causa de las imágenes maravillosas de las galaxias, sino también porque es susceptible de descubrir en la galaxia nuevos planetas en la órbita de las estrellas. Estamos estupefactos al constatar que Hubble pudo descubrir galaxias lejanas en el universo visible, que están distantes de 1 a 10 mil millones de años luz –un año luz equivale a 6 trillones de millas. Cada galaxia puede contener entre uno y 100 mil millones de estrellas. Y en el futuro, después del Hubble, se ha previsto el lanzamiento del telescopio espacial de James Webb a partir del 2011, su alcance luminoso será diez veces más poderoso que el del Hubble, y podrá llegar mucho más lejos en su exploración del universo de lo que se ha hecho hasta ahora para remontar hasta la época en la que las galaxias comenzaron a formarse.4. Todo esto tiende a demostrar que la conciencia humana continúa empujándonos hacia delante, hacia campos de luz más vastos –en el seno de esta entidad misteriosa y desconocida a la que las ciencias ocultas dan el nombre de Espacio.

Dirigiéndose hacia estos campos de luz más vastos, el discípulo se encuentra “a medio camino”, experimentando la lucha, penas y sufrimiento. Este conflicto se sitúa principalmente en el plano astral; tal

como Arjuna sobre el campo de batalla de Kurukshetra en el Bhagavad Gita, el discípulo se esfuerza en procurar que la personalidad llegue a ser el perfecto instrumento del alma. En el plano astral, el discípulo oscila entre los “pares de opuestos”, o polaridades. Sin embargo, cuando el instrumento físico es bueno y la mente inteligente y despierta, se puede resistir más a los espejismos de la naturaleza astral –es por lo que se nos pide “controlar severamente la naturaleza emocional, recordando que la victoria viene de lo alto y no puede obtenerse de lo bajo. Esto permite liberar la luz que ha sido “bloqueada”. Es el alma la que gobierna, y su instrumento la mente consagrada”- a fin de que el hombre llegue a ser libre en la vía del medio, para hollar con perseverancia el estrecho sendero que conduce a su meta, sin ser retenido por esos mundos ilusorios que se encuentran a cada lado del sendero. Entonces la mente cesa de matar lo real.

Cuando somos atraídos en dos direcciones, el factor decisivo para orientarse hacia este mundo nuevo resistiendo a la materia, es la voluntad espiritual, por contraste con la voluntad egoísta. Cuando se trata de hacer emerger la verdad y de concretar el mundo nuevo, sería necesario mencionar que se describe a la intuición como una facultad que hace tomar conciencia del carácter universal de todas las cosas, identificándose con todos los seres. El aspecto voluntad de la divinidad revela el Todo y permite identificarse con una meta superior. En efecto, se dice “las energías de la voluntad son las energías más poderosas de toda la vida planetaria” – y están en estrecha relación con la síntesis.

Para hablar concretamente, pues el verdadero esoterista es siempre práctico, se puede ver en el plano físico la corriente de ideas que tienden a ir en el sentido de la universalidad y de un mundo más integrado con, por ejemplo, una toma de conciencia más elevada que quiere que se acometan los problemas de la deuda y de la pobreza del Tercer Mundo, y los esfuerzos de las Naciones Unidas para convertirse en un organismo adecuado para la Nueva Era. La mundialización en sus aspectos positivos y negativos es quizás el reflejo a gran escala de los esfuerzos de un individuo que reúne sus tendencias nobles y bajas –los “opuestos”, mientras que busca la unidad. Entre las personas más reflexivas de la colectividad, somos testigos de una nueva forma de pensamiento intuitivo o “conectado”, y todos los ámbitos de la expresión creadora del hombre demuestran, a la vista de un observador desapegado, la emergencia de esta unidad, y es esta visión la que tiene el potencial de servir de contrapeso a un materialismo de tomo y lomo.

1. Psicología Esotérica II, p. 326
2. La Segunda Guerra Mundial Vol. 1. Winston Churchill
3. La Luz del Alma, p. 90
4. Página web Hubble: <http://hubblesite.org>

* * *

La Gloria del Unico

Dominique Dibble

La Gloria del Unico -¿qué tiene que ver este título con la Ley de Síntesis y con el nuevo grupo de servidores del mundo? Parece que la respuesta se encuentra en la construcción del antahkarana planetario, una tarea en la que el nuevo grupo está profundamente implicado. Con ello hacen un trabajo subjetivo, vertical, trabajo que no es visible para el gran público, y que es su principal fuente de inspiración para el servicio exotérico. De hecho, la tarea principal de la humanidad en lo que respecta a su evolución, consiste en tener parte en la construcción de este gran “puente glorioso”. En la época actual, se podría decir que el nuevo grupo corresponde a la porción de la humanidad que esta comprometida conscientemente con este proceso. Seguramente, no lo ven de esta manera, –es poco probable que los miembros del nuevo grupo estén familiarizados con los conceptos del esoterismo. Pero conocen bien las actitudes, los valores y los actos que constituyen en realidad un luminoso campo de conciencia desde los reinos superiores hasta nuestro mundo cotidiano. Haciendo esto, anclan en el pensamiento humano una profunda conciencia de la Vida Una.

Para comprender el papel del nuevo grupo respecto a este “puente de gloria” planetario, sería útil revisar su lugar relativo en este puente. El nuevo grupo, como se nos dice, está situado entre la Humanidad, el cuarto reino, y la Jerarquía, el quinto reino de las almas. Constituye un eslabón entre estos dos niveles superiores de conciencia. Entre la Jerarquía y Shamballa, existe un grupo llamado los Nirmanakayas, que constituye el eslabón correspondiente a un nivel superior, al que se ha calificado igualmente como Contempladores Divinos. Estos Seres tienen un grado de conciencia que va más allá de la comprensión humana, y desempeñan un papel crucial al transmitir a la Jerarquía el Propósito planetario, focalizado en Shamballa. No obstante existe un grupo que corresponde a los Contempladores Divinos en un plano todavía más elevado, un grupo encargado de transmitir a Shamballa el propósito solar, a través de nuestro planeta gemelo Venus. Y se dice que los miembros de este grupo “sirven como agentes de atracción –gracias al poder de la meditación– de las energías extra planetarias que son necesarias al Logos Planetario para hacer avanzar a Su vehículo de expresión, el planeta, y reunir el conjunto en un gran Todo de la creación, que tiende constantemente hacia la mayor gloria Divina. Utilizan la Ley de Síntesis y mantienen firmemente (en la Mente Universal del Logos) el resultado final de la Divina Voluntad al Bien” (DNE II, pp.208-9). Así, solamente cuando nos encontramos en contacto con estas Entidades de energías extra planetarias, es que podemos ver como la Ley de Síntesis se pone en práctica deliberadamente. A un nivel inferior, lo que se nos pide es sin duda, comprender y cooperar. El nivel extremadamente elevado de su utilización nos muestra hasta que punto nos resulta difícil el simple hecho de comprender esta gran Ley. El nuevo grupo, que es la correspondencia inferior de los que ejercen esta Ley, está bien situado para comprenderla, y en su propio plano, aplicarla en el seno de la humanidad.

Cooperando con esta Ley de Síntesis, el nuevo grupo está en camino de desvelar o revelar la gloria oculta. El paso siguiente no menciona directamente al grupo, pero el proceso de fusión que pone de relieve caracteriza bien su trabajo.

“La vida de la humanidad tomada en su conjunto (que es la vida inteligente de la forma), y la vida de la Jerarquía (que es la vida del alma), bajo el impulso del Espíritu, aspecto voluntad simbolizado por Shamballa, son fusionados y unidos, lo que permite entonces un nuevo comienzo en el proceso de la evolución. El reino de Dios, que es el reino de las almas, y el reino humano, expresándose mutuamente y estando unidos entre ellos, forman una síntesis perfecta y son anclados en la tierra. La gloria del Unico es entonces percibida débilmente; es la gloria del Shamballa. El Guardián del Umbral de la divinidad y el Angel de la Presencia se encuentran frente a frente.

He ahí donde nos encontramos hoy. Mañana, van a fusionar y a formar una síntesis, y Dios aparecerá en la tierra en toda su gloria. El segundo gran Acercamiento habrá sido consumado”. (Ext. De la Jerarquía p.170)

Se podría decir que la “gloria” es un término que significa la consumación final de la inteligencia activa, por ejemplo, la redención completa de la forma y de la materia, llevado a su grado último de perfección. En este sentido, quizás no es sorprendente que se la asocie también a Shamballa, que ha perfeccionado sus relaciones con la forma, y que es la morada de los Budas de Actividad, que son Entidades que llegaron a ser perfectas

en el sistema precedente de Inteligencia Activa. Esta interpretación de la “gloria” está reforzada por el hecho de que se la asocia a lo que es radiante, resplandeciente, etc... términos relacionados con la LUZ.

Otra manera de revelación de la gloria del Unico nos es suministrada por las energías del séptimo rayo, en vías de emerger. Ciertos números de pasajes vinculan estas energías con la gloria y la síntesis: un pasaje en particular precisa que cuando este rayo está en actividad, se crea un punto de síntesis transitorio. Esto permite a las energías del séptimo rayo fusionar en una gran energía luminosa, una Luz que penetrará hasta el plano físico. Se dice también del séptimo rayo que es “una de las energías con las que le es más fácil trabajar al hombre”. Así, puesto que el nuevo grupo está constituido por miembros del reino humano, serán capaces de trabajar fácilmente bajo la influencia sintética, gloriosa, del séptimo rayo en los tres mundos.

Se ha mencionado ya la idea de que el nuevo grupo sería la correspondencia en el plano inferior del grupo interplanetario que ejerce la Ley de Síntesis. También están en relación directa con un gran Ser que trabaja con esta Ley, a saber el Avatar de Síntesis. Su tarea está descrita en el siguiente pasaje: “este Gran Ser está estrechamente unido al aspecto Voluntad de la divinidad, y Su colaboración ha sido posible por las realizaciones personales del Cristo, de la más elevada Voluntad espiritual. Este Avatar actúa según la Gran Ley natural de Síntesis, produciendo la unificación y la fusión. Su función es hacer nacer, en unión con la energía del Cristo, la Voluntad espiritual y la Voluntad al Bien en la humanidad. Su poder se ejerce actualmente en tres ámbitos:

- a. En el seno de la Jerarquía misma a La que revela la naturaleza de la divina Voluntad al Bien que el Reino de Dios debe expresar, lo mismo que la naturaleza del Propósito divino.
- b. En el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas (pero sin embargo no en el Consejo de Seguridad) en donde suscita una voluntad de unión que se desarrolla lentamente.
- c. En el seno de las masas, en el mundo entero, en las que estimula el deseo de perfeccionamiento general.

Su actividad es necesariamente una actividad de masas. Sus energías no pueden ser canalizadas más que a través de la conciencia colectiva o a través de una entidad que posea la conciencia de grupo, tal como la Jerarquía, las Naciones Unidas o la humanidad. El foco sobre el que concentra su esfuerzo y el Agente a través del que pueden ser distribuidas sus energías es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo; este grupo está vinculado de una manera muy especial con el Avatar de Síntesis. El Objetivo principal del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es, y ha sido siempre, la reunión de todos los hombres de buena voluntad, de todos los que son receptivos a la energía de la divina voluntad al bien. Su trabajo en el presente puede llegar a ser más creador y constructivo, gracias a la unión del Avatar de Síntesis y del Cristo. Su tarea consiste en introducir la Nueva Era; durante esta Nueva Era, los cinco reinos de la naturaleza serán todos Creadores y comenzarán a funcionar como un todo” (R.C, 77-8)

Nuevamente podemos ver toda una serie de ideas unidas entre ellas –la Síntesis, el nuevo grupo, la gloria oculta del Unico expresándose lentamente al hacer funcionar los cinco reinos como un todo. A esto, hay que añadir ahora el lazo con las Naciones Unidas. Curiosamente, el Tibetano insiste en el hecho de que este lazo no tiene lugar vía el Consejo de Seguridad, sino por medio de la Asamblea General, un cuerpo deliberante que posee mucho menos poder directo. ¿Por qué esto? Sin duda por la simple razón de que el Consejo de Seguridad es hasta cierto punto una asamblea bastante exclusiva, compuesta de cinco miembros permanentes, y de diez miembros no permanentes que cambian cada dos años; mientras que la Asamblea General engloba a cada una de las 191 naciones miembros, y por tanto parece ser una representación mejor de toda la humanidad y de su conciencia de masa. Y queda esperar que vea la emergencia de una conciencia de grupo, en el seno de los que han sido elegidos para representar a sus respectivas naciones.

Reflexionando sobre esto, la responsabilidad que consiste en representar a una nación en las Naciones Unidas difiere poco de la responsabilidad que incumbe a un jefe de gobierno elegido, que ordinariamente es el representante de una nación en la escena mundial. Un agente de las Naciones Unidas dijo haber asistido como observador a una reunión en la que algunos delegados se expresaban, no solamente en nombre de su propia nación, sino en nombre de un grupo de naciones que compartían el mismo punto de vista. Recalcó que, después de haber enunciado un punto de vista formal, el delegado del grupo todavía tuvo que responder a preguntas y a argumentar, y que en esta fase, una vez pasado el “escenario” clásico de las declaraciones, tuvo que representar verdaderamente a un grupo, esforzándose, aunque de manera imperfecta, en servir de canal para la conciencia de este grupo. Esfuerzos de este tipo para ampliar, y en un sentido, dar a la conciencia un carácter internacional, seguramente son algo bueno, y las Naciones Unidas son el foro por

excelencia en el que regularmente se hace una llamada a tales talentos. Quizás no estamos todavía en la etapa en que podamos pensar que nuestros delegados van a dar a su conciencia un carácter supranacional o pan humano —el estado-nación todavía permanece bastante en la mente de la humanidad como identidad egocéntrica. Pero estamos seguros en la idea de que el Avatar de Síntesis por su influencia sutil más poderosa, va a apresurar este momento. Y vemos claramente que el nuevo grupo, que trabaja bajo Su inspiración, presiona sobre las naciones para que piensen y actúen a una escala supranacional, tanto fuera como en el seno mismo de los organismos de las Naciones Unidas. En este momento, sus esfuerzos se concentran particularmente en el hecho de dar un impulso, en el marco de un ambicioso proyecto, a la reforma de las Naciones Unidas preconizada por Kofi Annan en su informe “Un concepto más amplio de la libertad”, que resume y adopta, con algunas modificaciones, la mayor parte de las conclusiones del informe de la Comisión de Alto Nivel que nombró para examinar estas cuestiones. Dada la importancia de este tema, Buena Voluntad Mundial lo sostiene subjetivamente por medio de la iniciativa del Ciclo de Conferencias. Pueden encontrar información sobre esta iniciativa en el fondo de la sala, y si alguien quiere explicaciones suplementarias, que no dude en pedir las.

Este año es también el año de la celebración de la semana del Festival del Nuevo Grupo, del 21 al 28 de diciembre, y esto nos da la oportunidad de reflexionar sobre la gloria que ya ha revelado el grupo, y de meditar en las revelaciones venideras que afluirán a la conciencia de la humanidad, y a las que han contribuido los asiduos esfuerzos del Nuevo Grupo, a fin de que tienda la mano para cogerlas. Nuestro tema de este año es bastante apropiado puesto que ha tratado de la “Vida de Síntesis”. Todavía estamos en la fase de los preparativos del programa de esta semana, pero hemos fijado las fechas de las principales reuniones, y si desean tener más información, háganoslo saber y se lo comunicaremos con tiempo.

* * *

Muchas personas consideran a Platón (427-347 a.C) como el fundador de la filosofía en Occidente. Se puede constatar su influencia en muchas de las disciplinas relacionadas con la educación, particularmente la filosofía, la psicología y las teorías educativas. Ahora, esta exposición de la filosofía de Platón, orientada sobre la síntesis, la fusión y la unidad, así como sobre los escritos del Tibetano como telón de fondo, nos mostrará el lado claramente esotérico de Platón, que puede ser también una fuente de inspiración para el pensamiento espiritual, así como de utilidad para la enseñanza de la filosofía en nuestras escuelas.

La filosofía de Platón está basada en la noción de orden –el mundo es cosmos, según la palabra griega, en oposición al caos. Igual que en las enseñanzas del Tibetano, según las cuales “todas las vidas se manifiestan de manera cíclica”, conforme a la “ley de periodicidad”, dice Platon:

“Los procesos que hacen que se venga a la existencia y que se muera “se equilibran el uno con el otro, como si recorrieran un círculo” II

En los escritos del Tibetano, se dice que el universo manifestado es la expresión de una energía o de una Vida III y se describe el proceso de la toma de conciencia humana como “ la Vía infinita que conduce hacia el Uno” IV –En los escritos de Platon, se encuentra el equivalente acerca de la unidad y de la conciencia:

Porque “todo está unido en la naturaleza”, cuando se conoce una cosa, se llega a conocer todo. V

Se encuentra incluso en la filosofía de Platon esta generalidad oculta de que la vida, la forma y la conciencia, son los tres elementos del universo. En los escritos del Tibetano se nos describe así la formación del tercer aspecto, el de la conciencia:

“Cuando las energías espirituales se ponen en contacto con las energías físicas (los dos polos opuestos), eso engendra un tercer tipo de energías. VI”- Platon nos dice:

Es la “relación y la fricción mutua” entre los elementos activo y pasivo lo que engendra una “progenie” – compuesta de percepciones, tales como “la sensación de frío y de calor y lo que se conoce como deseos y miedos” VIII.

Platon es conocido especialmente por la teoría de las Ideas –a saber, el mundo de las Ideas (o de las Formas). La teoría tiene relación en el aspecto lingüístico con las palabras griegas eidos e idea. En el sentido en que lo entiende Platon, las Ideas son estos objetos impalpables, perfectos y eternos que condicionan todo en el mundo físico –las cosas y también los conceptos y los ideales. Ayudándonos del ejemplo del círculo para ilustrar esta teoría de las Ideas- tenemos:

- El círculo físico –que tarde o temprano está llamado a desaparecer.
- La palabra círculo, más precisa que el círculo físico, puesto que se refiere a
- La noción de alguna cosa que es completamente circular. Esta noción de alguna cosa redonda aparece en la utilización de los
- Símbolos, por ejemplo la bandera olímpica, en la que cada círculo representa un continente. Un círculo puede servir para describir parcialmente a un
- Ideal, como la bandera de los Juegos Olímpicos, en la que los círculos se unen.
- La fórmula de un círculo, por ejemplo D contiene algo que queda invariable y exactamente como la relación entre la circunferencia y el diámetro queda constante – se podrá añadir que solo un círculo matemático forma una curva precisa, mientras que un círculo físico, por muy liso que sea, tendrá una superficie irregular.

Es la idea del círculo lo que para Platon es el verdadero círculo. Se manifiesta en todas las formas relativas de un círculo, física y abstractas.

Esta exposición de la teoría de las Ideas también habría podido tomar al amor como ejemplo –el amor en tanto que cosa concreta, en tanto que noción, como un símbolo y como ideal. Verdaderamente lo que hace de

Platon un genio, es el hecho de que haya analizado conceptos que todos conocemos, pero que siempre hemos definido tan mal.

El ser humano puede llegar a concebir Ideas –abriéndose camino por medio de la dialéctica, a través de las diferentes vías de conocimiento. Se puede decir que el hecho de discutir sobre un tema tan abstracto como el amor denota que se ha creado una cierta Idea del Amor. Igualmente la medicina está influenciada por nuestros conceptos sobre la salud, y por lo tanto es una indicación de la Idea que nos hacemos sobre la salud, y la arquitectura está influenciada por nuestro concepto de la belleza y por tanto, es también la señal de la Idea que nos hacemos de la Belleza.

La dialéctica de Platon, es esta disciplina “que extrae el alma del” mundo del cambio hacia el mundo de “lo que es” VIII. La dialéctica es este pensamiento (de recogimiento) que se eleva y desciende, para ir hacia el mundo de las Ideas y volver. Veamos en los escritos del Tibetano (y de A.A.Bailey) lo que dice acerca de la meditación :”Cuando se medita sobre “objetos” se fabrica una escala por medio de la cual llegamos finalmente al “sin objeto”; un objeto o una forma “ no son más que el símbolo de una realidad interior”IX – Platon expone así su dialéctica:

Se hace dialéctica (que se practica con los ojos cerrados), sirviéndose de hipótesis como “piedras de tropiezo que nos permiten despegar, para poder alcanzar el primer principio no hipotético de todas las cosas”, y cuando se ha captado el primer principio, el fenómeno se invierte, para llegar a una conclusión. X

Tanto en los escritos del Tibetano como en los de Platon, es el aspecto de la mente del ser humano lo que constituye verdaderamente el tema central – el aspecto de la mente en tanto que eslabón entre el plano divino y el ser humano en el plano físico. En el proceso de integración de la personalidad, es un aspecto superior de la mente, el aspecto racional o razón (Platon) y el alma(el Tibetano), el que juega un importante papel como factor dirigente. El Tibetano escribe que, para llegar a ser una personalidad, deben fusionarse, amalgamarse y coordinarse tres tipos de energía, para funcionar como un solo organismo”, las energías de la mente, de las emociones y de la fuerza vital.XI –Platon escribe:

Si quiere hacer reinar la armonía, el hombre justo “va a armonizar las tres partes de sí mismo, como tres notas que se armonizan en el marco bien preciso de un pentagrama musical” XII

En los escritos de Platon, encontramos el concepto de que “la energía sigue al pensamiento”. En los escritos del Tibetano, se dice que: Cuando un hombre “se detiene sobre la naturaleza de su alma omnisciente, se vuelve parecido a esta alma”XIII –Platon escribe:

“Relacionándose con lo que es ordenado y divino”, una persona “se vuelve divina y ordenada”.XIV

Por el estudio del ser humano Platon establece la analogía (analogía que se encuentra también en los escritos del Tibetano), entre el ser humano y el estado, partiendo de la idea de que “ lo más pequeño es semejante a lo más grande” xv La meta, tanto para el estado como para el ser humano, es integrarse en la parte mejor cualificada y ser gobernado por ella, representado por las personas honorables en lo que respecta al estado, y por la parte racional (la razón) en lo que respecta al ser humano.

Como conclusión sobre el tema de la síntesis, fusión y unidad en la filosofía de Platon, se puede decir que la síntesis es el conocimiento intuitivo, adquirido gracias a la meditación; una percepción de lo que es inmutable, que es la Idea que representa la suma de todas la Ideas, la Idea del Bien. La unidad es este ideal, ya sea para un individuo o para la sociedad como un todo, que puede concretizarse gracias a la cohesión interna de todas las cosas. La fusión es la transformación que debe operarse en todas las cosas, a fin de mantener el orden –según la ley que pone a “los ciudadanos en armonía los unos con los otros”, y “une la ciudad entera” XVI Platon.

En lo que respecta a esta conclusión, debe quedarnos clara una cosa, y es que Platon establece un relación entre los planos de existencia, los diferentes saberes y nuestras maneras de actuar –es decir, -se puede aprender a conocer lo que existe, y vivirlo. Esto implica que la síntesis de todas las diferencias puede ser a la vez captada y demostrada por el ser humano.

A continuación, me gustaría decir algunas palabras sobre como se puede utilizar la teoría de las Ideas en la enseñanza de la filosofía en los institutos.

Platon y la enseñanza

Hemos visto en esta exposición de la filosofía de Platon que existen diferentes niveles de conocimiento. Según la teoría de las Ideas, podemos tener ideas sobre el plano práctico, del lenguaje, el plano abstracto, simbólico, de un ideal, matemático, y de la captación de una Idea (intuición).

Para enseñar filosofía en un colegio, se puede establecer una “ Pirámide del Saber” poniendo uno detrás del otro los diferentes tipos de conocimiento. Esta “Pirámide del Saber” será utilizada estudiando un concepto particular bajo ángulos diferentes. – por ejemplo, la noción de amor, de justicia o de valor. Se puede emprender un estudio describiendo este concepto, analizándolo, para discutirlo y examinarlo en relación con las cosas de la vida cotidiana. Se haría por ejemplo, el análisis de la relación que existe entre este concepto y una cosa concreta, un símbolo, una fórmula matemática o una ley de la naturaleza, y un ideal. Para ilustrar su punto de vista, el alumno puede incluir ahí aventuras, mitos, sus propias experiencias o las de otros, cuentos, imágenes, dibujos, publicidad y spots publicitarios. Para terminar, el alumno tratará de encontrar un denominador común a las diversas exposiciones de este concepto y extraer conclusiones sobre su significado.

También se puede hacer un estudio analítico más avanzado. Sirviéndose de un cuestionario para su estudio, es posible buscar lo que constituye la esencia de un concepto. Si este concepto es el amor, se plantearan preguntas del tipo: ¿Conoce Vd. las diferentes formas del amor, tales como el amor físico, el sentimiento de amor, y el amor inteligente? ¿El amor debe dar o recibir? ¿El amor debe liberar o retener? ¿Cuál es la diferencia entre amar y estar enamorado? Y también ¿A cuantas personas es posible amar? Para concluir este trabajo de análisis, el estudiante hará resaltar un elemento que todas las respuestas tengan en común – Es por este medio, que se cultiva “un sentido de síntesis” XII

Según Platon, la facultad de pensar, como cualquier facultad del ser humano, debe ser entrenada. Hoy día en las escuelas, es posible atraer la atención sobre las diferentes funciones del pensamiento – funciones como la memoria, la abstracción, la concentración, la focalización, la visualización y la comprensión de conceptos y valores morales. A fin de entrenar cada una de estas funciones, se podría ejercitar su mente, con los ojos cerrados y con ejercicios como “ acordarse de pequeñas cosas”, “hacer mentalmente el recorrido del colegio”, “pelar mentalmente una naranja”, “retener el instante” y “verse desde el exterior”. El último mencionado, “verse desde el exterior”, conducirá al alumno a salir cada vez más de sí mismo, al principio estudiándose desde el exterior, sentado en una silla pensando, después observando la clase, los alrededores del colegio, el vecindario, etc. Yendo más y más hacia el exterior, para terminar por verse en el espacio, observando el planeta tierra. Estos ejercicios tendrán su parte de recompensa suscitando discusiones inesperadas, y darán al profesor la ocasión de hablar de temas tales como la unidad de todos los pueblos o de particularidades del tipo de: ¿Quién (que parte de mí mismo) es el observador de mis pensamientos? Aunque los ejercicios sean hechos con los ojos cerrados, no se deberían practicar como verdaderas meditaciones, son ejercicios mentales que podrían constituir una etapa preliminar. Se presentará el siguiente ejercicio que no es necesario hacer con los ojos cerrados y que eventualmente servirá para ilustrar aspectos de abstracción, planteando esta pregunta difícil: ¿Qué evoca para Vd. el número 7?

Para toda aproximación filosófica, estas son las cuestiones que tienen la primicia. Platon describe su método dialéctico para examinar conceptos, como “el hecho de abandonar las hipótesis y los modos de empleo” XVII El Tibetano habla de “este antiguo y buen método experimental, en el que se procede por eliminación, haciendo renovados esfuerzos para tender hacia nuevos conceptos” XIX – De lo que se desprende que en una pregunta planteada, está la clave de la respuesta.

Resulta también evidente que la filosofía de Platón nos lleva hacia el monólogo interior – el hecho de hacerse la vieja pregunta “Quién soy yo? El punto de vista personal reviste gran importancia en los escritos de Platon, tanto como en el Tibetano. El Tibetano recomienda que se tome la costumbre de hacer preguntas a un niño del estilo por qué, pues si se le responde de esta manera, estará obligado a “ponerse interiormente en la piel del buscador”, sin ser influenciado por “la autoridad de una persona mayor” XX Platón escribe también que es vergonzoso “verse forzado a recurrir a una justicia impuesta por otros” XXI

La pregunta es en sí misma un motor que les empuja a mejorar el saber. El hecho de hacer preguntas es un paso muy utilizado en la ciencia, y buen número de inventos han visto la luz porque se han hecho preguntas de manera informal. Las buenas preguntas conducen a buenas respuestas – Y el mundo de nuestros días tiene necesidad de respuestas correctas. Quizás esta capacidad de hacer preguntas es la que se debe cultivar si se quiere resolver la mayor parte de los problemas del mundo.

La filosofía en las escuelas

La escuela es un de los principales factores culturales en nuestra sociedad, desde la que pueden transmitirse los valores sociales a las futuras generaciones.

Para estar seguros de desarrollar en el momento oportuno nuestros valores sociales, sin que caigan en desuso, la escuela necesita que se mantenga un espíritu abierto. Si se hace gala de un espíritu abierto, se pueden sopesar los valores. Sopesando los valores sociales, tendremos ideas más matizadas – y podremos comenzar a relacionar nuestros valores con los verdaderos ideales, y las verdaderas ideas. Se debe obrar de manera que los alumnos puedan satisfacer su curiosidad haciendo preguntas sobre cualquier tema, sin temer prejuicios o conveniencias. No se deberían imponer reglas a los jóvenes sino darles razones de existir.

Se estimula el espíritu de deducción en los escritos del Tibetano como en los de Platon. Se debería incitar a los alumnos a “ir de lo universal a lo particular” XIII y a preocuparse de lo más grande antes de tratar de comprender lo más pequeño. Si se procede así, el alumno no se preocupará solamente de lo que es bueno para él o ella, sino también de lo que es benéfico para la sociedad como un todo. Sería útil introducir progresivamente la filosofía en nuestro sistema escolar actual. Se definiría la filosofía como el hecho de examinar, por medio del pensamiento, lo que nos es imposible pesar o medir. Se podría comenzar a enseñar la filosofía en la escuela primaria como algo a la vez concreto y abstracto. Y es la tarea que espera al profesor que enseña filosofía en las escuelas de hoy en día – el ser al mismo tiempo concreto y abstracto.

Numerosos profesores de primaria y secundaria desearían verdaderamente introducir la filosofía en sus enseñanzas. Pero hay dos obstáculos. El primero, es muchos profesores no conocen bien la filosofía, y el otro problema es que no tienen bastante tiempo para organizar cursos de filosofía. Existen libros de filosofía para las escuelas (al menos en Dinamarca) pero tienen poco éxito.

Sé por experiencia que la mayoría de los alumnos de secundaria adoran discutir sobre las cuestiones esenciales de la vida. Aunque haya expuesto mis ideas sobre la filosofía en un número restringido de clases, los resultados parecen alentadores. Después de haber estudiado filosofía durante algún tiempo, un alumno escribió: “Me empujó la curiosidad...se abren puertas a un mundo nuevo...y me han permitido profundizar cosas que conocía y que estaban ocultas en lo más profundo de mí.” Puedo decir en lo que a mí respecta, que las discusiones con la clase sobre cuestiones existenciales se encuentran, para mí, entre los mejores momentos de mi vida –es como si el tiempo se detuviera y la atmósfera se purificara. El libro que estoy escribiendo en este momento, que se inspira en la filosofía de Platon, está destinado a las clases de secundaria. Será en gran parte una obra de metodología –llena repreguntas sin respuesta.

Si se introduce en las escuelas una filosofía que permita a los alumnos reflexionar sobre las cuestiones existenciales y sobre su provenir, desarrollarán su inteligencia, su sentido de la creatividad, sus conocimientos sobre la vida, así como un espíritu de comprensión de los demás. Como dice el Tibetano, “La cuestión que debe ser abordada con prioridad en el sector educativo, es establecer la relación entre el proceso de desarrollar la mente del hombre con el mundo de los significados”.XXIII

- I Magia Blanca, p. 10
- II Fedon, 72 a-b
- III Magia Blanca, p.8
- IV Los Rayos y las Iniciaciones, p.483
- V Menon 81 d
- VI Los Rayos y las Iniciaciones
- VII Teeto, 156 a-b
- VIII La República, 521 d
- IX La Luz del Alma, p.34
- X La República
- XI Magia Blanca, p.391
- XX La República 443 d

- XIII Mágia Blanca, p.306
- XIV La Republica, 500^a
- XV La República, 369 a
- XVI La República, 519e-520
- XVII La Educación en la Nueva Era, cf p.81-82
- XVIII La República 533 c
- XIX La Educación en la Nueva Era p.115
- XX La Educación en la Nueva Era p.25
- XXI La República 405 b-c
- XXII La Educación en la Nueva Era, p.35
- XXIII La Educación en la Nueva Era

Queridos amigos, buenas tardes. Voy a compartir con vosotros algunas de mis ideas e impresiones sobre la manera en que la red de servidores del mundo emplea el poder de nuevas formas de pensamiento y sabiduría, a fin de instaurar los cambios indispensables y constructivos en nuestro medio ambiente, en el ámbito económico, social y ecológico, a escala local y mundial.

Aunque sea corriente en nuestra época dividir el mundo íntegro en sus partes componentes, nuestra generación ha sido el testigo de la formación de redes, que sirven de modelos para la reorganización de nuestras sociedades.

La red es un modelo de organización único, común a todos los sistemas vivientes.

La naturaleza está constituida de redes. Las moléculas son redes de átomos, las células son redes de moléculas, los organismos son redes de células, el ecosistema es una red de organismos, el planeta es una red de ecosistemas.

Allí donde hay vida, existen redes.

Y todavía más, la vida en la tierra desde el comienzo, hace más de tres mil millones de años, se ha desarrollado por medio de redes.

La red de servidores del mundo surge con el fin de reunir los trozos dispersos de la Vida Una. Una de las hipótesis con las que trabajamos, es que cuando se trata de nuestra supervivencia, nos esforzamos en traducir en el trazado exterior de las relaciones humanas, el esquema de la vida interior. La red de servidores del mundo es ahora una realidad concreta en la vida de la humanidad.

Si se mantiene, no es a la fuerza, por obligación, por una ventaja material cualquiera, o por contrato social, sino más bien gracias a un mismo sentido de los valores, de la confianza, y del hecho de haber comprendido que hay ciertas tareas que es mejor hacer juntos y que jamás se habrían logrado por separado.

Cuando las condiciones de la vida cambian, y vemos la emergencia de nuevas ideas, los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo se dan cuenta de que solamente una aproximación sistemática con la joven generación, es susceptible de acometer los problemas de supervivencia en el plano mundial, con un verdadero espíritu de solidaridad mundial y de relación, que preconice que una cultura de paz, la localización y el desarrollo sostenible, son verdaderamente el camino a seguir.

Como peregrinos en el Sendero, sabemos que la manera en que utilizamos todos los aspectos de nuestra mente, puede construir la realidad del mundo que nos rodea. Un vivo ejemplo de la ley –somos lo que pensamos– es el de realizar que los esquemas de pensamiento egocéntricos o con un único sentido, engendran situaciones que terminan por hacerse realidad y causar sufrimientos y patologías en el hombre.

En otros términos: Un espíritu egocéntrico genera verdaderos fenómenos de egocentrismo.

Vivimos en uno de los períodos más críticos que el mundo ha conocido jamás; Crecientes tensiones en la escena mundial, la escalada del terrorismo, la intolerancia religiosa, la degradación del medio ambiente, y el espectro de la utilización de la bomba atómica. Todo esto nos demuestra la necesidad de comprender la relación que existe entre pobreza y degradación así como el empobrecimiento del medio ambiente; los mercados mundiales y las desigualdades, y la exclusión social; la paz y la seguridad. En la base de todas estas crisis, una grave crisis se cierne sobre la conciencia humana. Se trata de una crisis que afecta al pensamiento humano, los valores humanos y las responsabilidades humanas.

La responsabilidad – la capacidad de hacer frente: ¿cómo vamos a hacer frente a la paradoja de nuestra época?

Para citar a Su Santidad el 14º Dalai Lama : La Era de las Paradojas

“Tenemos casas más grandes pero familias más pequeñas
Más medios y menos tiempo.

Más diplomas pero menos sentido común;
Más expertos pero más problemas;
Más medicamentos pero una salud peor.
Hemos conseguido ir a la luna y volver
Pero tenemos problemas para atravesar la calle y saludar a nuevo vecino.
Se fabrican más ordenadores para un máximo de datos,
Pero sabemos menos comunicarnos .
Tenemos la cantidad
Pero no la calidad.
Es la época de la comida rápida pero de la digestión lenta;
Muchas buenas intenciones pero poco carácter;
Portafolios bien repletos pero relaciones que suenan a hueco.
Es una época en la que se ve mucha animación en las ventanas
Pero en el interior, está el vacío.

Estas crisis contienen la clave de su propia solución. Del seno de estas crisis pueden surgir oportunidades únicas. Pues si es tan grande el desafío, las posibilidades son también enormes. Un espectacular cambio de conciencia está teniendo lugar en el seno de la comunidad humana, que puede liberarnos de nuestros puntos de vista reductores y materialistas sobre el mundo y que nos han llevado a lo largo de estos últimos siglos hacia las virtudes sociales de sobriedad, simplicidad y a evitar los excesos.
Hoy sabemos que ampliando las perspectivas de la conciencia, los hombres y las mujeres pueden cambiar el mundo de manera constructiva, allí donde se encuentren y cualesquiera que sean sus intereses en la vida.

El Consejo Mundial de Sabios comisionado por el Club de Budapest proclama:

“Es una fatalidad ver instalarse el caos o la brecha de una nueva civilización. No se trata de tratar de prever el porvenir, debemos construirlo. Todo ser humano que tiene una conciencia puede darle una forma bien definida. Existen alternativas posibles a nuestros modos de actuar en el mundo de hoy, que serían susceptibles de desviar la corriente que nos arrastra hacia una crisis y que preparan la vía para una nueva civilización más duradera y más portadora de paz”.

La expansión de la mente de la humanidad, tan característica de nuestra época, es un medio que nos permite dar un paso decisivo en el sentido de nuestra evolución común.

En este punto de su evolución, la humanidad, el discípulo mundial, sabe mil veces más que es capaz de actuar. En el plano teórico e intelectual, la esfera del saber es vasta en la familia humana y entre los seres humanos. Este saber, si se le utiliza correctamente y de una manera determinada, podría reformar la sociedad, restablecer el ecosistema y cambiar el mundo.

Sabemos que el hecho de adquirir conocimientos no nos garantiza su aplicación concreta, con una finalidad útil. Aristóteles pone ahí el acento al hablar de la satisfacción inmediata que nos aporta el conocimiento, contrariamente al hecho de sernos útil; primero queremos saber por el placer de saber, y solamente después por otras razones.

Corresponde a nuestra generación ir del conocimiento a la sabiduría; la sabiduría, que es el aspecto amor de nuestra alma infundida por la actividad inteligente de la personalidad, según la Ley de Economía.

Una de las claves de este proceso reside en el hecho de que el saber consiste en acumular hechos, mientras que la sabiduría los va a asimilar con intención de servicio.

En la sociedad informatizada que es la nuestra, en la que tenemos una multitud de datos que nos dan información sobre un montón de redes orientadas sobre el servicio, la sabiduría quiere que dejemos madurar los conocimientos adquiridos, y que podamos seleccionar entre lo que es esencial y lo que no lo es.

O como diría el filósofo chino Lin Yutang:” Paralelamente al noble arte consistente en procurar que las cosas sean hechas, existe un noble arte que consiste en procurar dejar las cosas tal como son. La sabiduría en la vida consiste en eliminar lo que no es esencial”.

Para estar seguros de que somos eficaces como servidores del mundo obrando en formación grupal, es preciso que detectemos lo que no es esencial para eliminarlo inteligentemente a fin de iniciar el proceso que conduce a una solución, una disolución y una resolución de los desafíos que tenemos actualmente.

Mi experiencia personal en lo que respecta a manejar las dificultades de nuestra época es la de vincularme con el centro del corazón. Henry Thoreau dijo: “Es propio de la sabiduría no hacer nada desesperado”. Es gracias a este fenómeno de conexión y de compartir como se produce la fusión y como llevamos una existencia serena. Los miembros de la red que se fusionan en el plano mental tienen la posibilidad de ver y conocer cosas juntos. Reconocemos el sentido que tienen los hechos, y eso es la sabiduría. Y cuando, en nuestro ardiente amor por la humanidad y la atención que prestamos al mundo, aplicamos lo esencial de nuestro saber en el ámbito de las empresas humanas, adquirimos el derecho de pasar al Atrio de la Sabiduría, y damos una vuelta de manivela a la rueda de la evolución.

Vamos del hecho de conocer la parte a la sabiduría de la esencia del todo.

En un mundo en el que el todo es indivisible comprendemos que no existe salvación individual. Su despertar es mi despertar. Progresamos por la interacción. Trabajando en formación de grupo, se amplía nuestro horizonte, y realizamos concretamente la experiencia de que todo es interdependiente y que todos nuestros actos, lo que consumimos, nuestra visión de las cosas, nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto en la trama de nuestras vidas.

Como diría Vivekananda: “Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos son las mallas del fino hilo que proyectamos a nuestro alrededor”

Desde el consejo del pueblo hasta la mesa de negociaciones, esta época de la historia invoca lo que hay de mejor y más valiente en nosotros. Nosotros que trabajamos juntos en el mundo, estamos invirtiendo la tendencia que es la de un mundo que sufre. Inventamos estrategias que son bastante susceptibles de hacer mejor a este mundo, lo más rápidamente y de la manera más inclusiva posible. Para hacerlo, el NGSM no pierde de vista el mensaje de Gandhi de fijar un fin en el límite de sus medios. La ruta que escojamos para llegar a la meta, va a determinar el tipo de vida que llevaremos una vez que estemos en camino. La ruta debe reflejar la meta. Nuestros actos presentes deben ser el reflejo y la representación del mundo de mañana en el que nos gustaría vivir.

La necesidad de una cultura mundial de paz y de durabilidad aparece con una fuerza que es parecida a esas crecidas primaverales que van de la roca y el suelo a lugares diversos, para escaparse en múltiples direcciones. Tal como pensamos, somos. He aquí algunas de las palabras clave o hilos conductores que figuran en este proceso:

- Los sistemas de energías renovables.
- Las tecnologías adecuadas.
- La Protección social y del Medio Ambiente.
- La educación pluridisciplinar.
- Las medicinas paralelas.
- Una ética de consumo.
- La alimentación sana.
- Una ecología en profundidad.
- La agricultura ecológica.
- La comunicación sin violencia.
- La instauración de la paz.
- La búsqueda de la simplicidad.
- El gobierno del bien.
- El no efecto invernadero.
- Ecosistemas urbanos.
- Ecociudades.

Cada uno de estos hilos está en una etapa diferente de realización, que va de la idea a un ideal, de la concepción a la concretización.

Termino con una cita del Club de Budapest: “Los sabios de todas las tradiciones nos recuerdan que debemos considerar a la humanidad como una sola familia, que la vida y todas sus criaturas son sagradas y debemos respetarlas, que debemos cultivar el amor y la compasión, y aplicar la regla de oro que consiste en tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Por primera vez en la historia, la aplicación de estos principios de sabiduría no son solamente la prueba de nuestro crecimiento y de una realización personal, sino también la condición previa de nuestra supervivencia como seres humanos.”

* * *

Alocución de clausura

Sarah McKechnie

A lo largo de estas conferencias que han comenzado en Nueva York con el Festival de Wesak, para continuar en Ginebra y finalizando con nuestro trabajo, aquí, en Londres, hemos trabajado intensamente en la nota clave Que el grupo comprenda la Ley de Síntesis, de unidad y de fusión. Podemos constatar que nuestro mundo de hoy en día busca desesperadamente la unidad. Se ha convertido en una necesidad. Como decía Robert Frost: “ Hay algo que rechaza los muros”

El nuevo grupo de servidores del mundo es una demostración viviente de esta demanda de síntesis en su campo de actividad, por el hecho de que se identifica con la Humanidad Una, rehusando condenar o emitir un juicio sobre “el otro”, sabiendo que el mundo es el reflejo del “nosotros”. Es Pogo quien dijo: “El enemigo, lo he visto, y este enemigo ¿somos nosotros?”.

Puede ser que estemos sobrepasados por la amplitud de la tarea que nos espera. Debemos recordar que tenemos entre bastidores una ayuda formidable que se despliega cada intermedio superior del año por medio de las Fuerzas de Restauración (en Pascua), de Iluminación (en Wesak), y de Reconstrucción (en el Festival de Buena Voluntad). Mañana vamos a celebrar el Festival de Buena Voluntad y el Día de la Gran Invocación –punto culminante de la afluencia de las Fuerzas de Reconstrucción, que actúan esencialmente a través de las naciones.

¿Que podemos hacer en lo que respecta a las naciones? Recientemente un colaborador me ha enviado un artículo sobre el modo en que una tribu africana trata sus “malas personas”, sus “malhechores”. Forman un círculo y ponen en el medio a la persona que ha cometido una ofensa, recordándola todo lo bueno que ha hecho en su vida. Enumeran cada una de sus buenas acciones y las ocasiones que les vienen a la mente en las que se mostró honesta, generosa y buena. Me pregunto si no se debería hacer lo mismo en el mundo de hoy si queremos obtener resultados más positivos, bien sea por parte de una nación, de un grupo o de un individuo. Pues eso ayuda a reforzar el lado positivo de las cosas, lo que va en la dirección esperada, y se derrocha menos energía con los aspectos negativos. Tal es el verdadero método oculto del servicio –el hecho de poner el acento sobre los puntos positivos más que en los negativos.

Todavía no hemos comprendido la fuerza regeneradora del amor, y sin embargo el amor es una de las tres notas claves del Festival de Buena Voluntad –tres días/tres notas clave: el amor, la resurrección, el contacto. El Día Mundial de la Gran Invocación, el hecho de celebrar públicamente este Festival, da cada año la ocasión a la humanidad, en todo el mundo, de lanzar una llamada a la Luz, al Amor y al Poder. En el curso de su periplo evolutivo, la humanidad ha alcanzado ahora una etapa en el que es ella la que debe tomar las riendas para efectuar los cambios en el camino que tiene por delante, con la guía del nuevo grupo de servidores del mundo, y teniendo confianza en que los hombres y mujeres de buena voluntad reaccionarán en el buen sentido.

La Semana del Festival del nuevo grupo de servidores del Mundo tendrá lugar del 21 al 28 de diciembre de este año. Sus actividades están regidas por ciclos de 3, 9 y 27 años, pero cada siete años una “Semana Festiva” muy especial trae la precipitación de energías extra planetarias vía Capricornio, el signo de la iniciación, a las que vienen a añadirse las energías “de una constelación todavía superior que es –para nuestro zodiaco- lo que el zodiaco representa para la tierra”. El Tibetano prosigue: “Recordemos que, visto bajo cierto ángulo, el zodiaco de los doce signos o constelaciones constituye una unidad de carácter particular, que se mueve en los mundos celestes igual que nuestro planeta se desplaza al centro de nuestra zona circular de influencia. Por el hecho de esta aportación...los grupos pueden servirse de estas influencias de Capricornio que se vierten cada siete años en nuestra zona de influencia.”, nos dice el Tibetano. Estamos invitados a hacer buen uso de estos influjos planetarios. ¡Cuántas ayudas y cuántos estímulos nos son prodigados y que ignoramos!

El Contacto es la nota clave del tercer día de la Fiesta del Cristo, generando relaciones más estrechas entre el Cristo y su pueblo, entre la Jerarquía y la Humanidad. Pero para beneficiarse de estos contactos más estrechos, debemos merecerlos siendo puestos a prueba. Hércules es la encarnación de las luchas humanas, de las debilidades humanas, de la tendencia que el hombre tiene de aprender por medio de los obstáculos –

Preferir el bien haciendo el mal, como se dice. El cuarto Rayo rige el alma de la humanidad como reino, plano de conciencia: es la armonía a través del conflicto. Hércules tenía por divisa: “Las pruebas os hacen más fuertes” y ha ilustrado las doce etapas o pruebas que sufre el discípulo en su periplo alrededor de la zona del zodiaco, que simboliza el Camino de Regreso hacia la Casa del Padre.

Hércules era un pionero del nuevo grupo de servidores del mundo. Abrió el Portal que conduce al Sendero del Discipulado, por lo que resulta apropiado que celebremos este año el simbolismo de los trabajos de Hércules, justo antes de la Semana de Fiesta del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, aplicándonos muy particularmente al hecho de espresar en grupo de manera creadora el sentido de las proezas de Hércules. El fin de semana del 3 y 4 de diciembre, estará dedicado a discusiones, exposiciones y representaciones tituladas “Sobre las Huellas de Hércules” – recordar bajo una forma artística el periplo del alma, tal como Hércules nos lo describió en sus doce trabajos que simbolizan los doce signos del zodiaco, pasando pruebas que conducen a la realización espiritual.

Nuevamente tenemos aquí un ejemplo de la manera en que la Jerarquía nos instruye, poniendo el acento en el lado positivo. Hércules y los Grandes Instructores del Mundo como Buda y el Cristo nos dan el ejemplo, así como la ocasión de contribuir al despertar planetario por medio de nuestra cooperación con el nuevo grupo de servidores del mundo.

Hércules, el prototipo del nuevo grupo de servidores del mundo, estaba gobernado por la polaridad de Leo/Acuario. Constatamos que esta polaridad se registra mucho en el mundo de hoy, por el sentido de una individualidad, de una autoconciencia, altamente desarrolladas en el presente. Es indispensable ya que no podemos continuar actuando como los corderos de Panurgo que van a precipitarse desde lo alto del acantilado. Pero con la llegada de las energías de Acuario, el pequeño sí y su política miope están acorralados, lo que genera crisis para los individuos, los grupos y las naciones: o persistimos en la dirección de la afirmación del sí (“La causa de todos nuestros males” dijo el Buda), o penetramos en el amplio círculo de las relaciones grupales –Una sucesión infinita de reconocimientos de los lazos que nos unen al gran Todo.

Esta serie de reconocimientos de relaciones más vastas, de la unión de la parte con el todo, que es el tema de las doce Fiestas espirituales, se llama iniciación. La iniciación es la nota clave de Capricornio, signo bajo el que será ubicada la Semana de la Fiesta del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y cuyo resultado es la síntesis. Retomemos por tanto una vez más la nota clave de nuestra meditación de clausura: Que el Grupo comprenda la Ley de Síntesis, de unidad y de fusión.

* * *

La Fiesta de la Unificación

Sarah McKechnie

Llegamos ahora al término de las tres Fiestas principales del año espiritual: la Fiesta de Buena Voluntad, también conocida como la Fiesta del Cristo y la Fiesta de la Humanidad, pues ese día el Cristo se convierte en el representante del conjunto de la humanidad en una demanda suprema, o una suprema invocación. El trabajo que tratamos de hacer esta tarde viene a concluir los esfuerzos emprendidos en Wesak, en los plenilunios de Tauro y Géminis, con un doble objetivo de servicio. En Wesak, el Buda retorna cada año para aportar el “toque de Shamballa” a nuestro planeta. Estas energías espirituales de voluntad al bien son confiadas luego al Cristo que las guarda, en calidad de “Agente Receptor”, hasta el momento en que las libera en la humanidad en el plenilunio de Géminis.

Otro nombre que se da a esta Fiesta es el de la Fiesta de la Unión –de la unión del alma y de la personalidad, del yo inferior y superior, para llegar a ser este “hombre nuevo” del que habla la Biblia. “Este problema de los dos yoes” dice Alice Bailey, “del que el Cristo ha hecho la síntesis en él de manera tan notable, es un problema que concierne únicamente al hombre... La familia humana en su integridad está ahora atrapada entre la espada y la pared de la dualidad. O tenemos una doble personalidad, imposible de manejar, o grupos y naciones se dividen en dos campos opuestos, apareciendo nuevamente la dualidad, creando dificultades de una intensidad dramática”. Todos tenemos nuestro “hermano gemelo maligno” que cohabita con el “aspecto angélico” de nuestra naturaleza. De la primera a la tercera iniciación, están atrapados en el círculo vicioso de una especie de lucha a muerte. Nuestro propio combate personal se encuadra en un mundo que lucha por llegar a la unidad de los pueblos y naciones del mundo, en la medida en que, tanto los individuos, como los grupos y las sociedades deben enfrentarse íntegramente al problema de la dualidad del ser. Es ahí, en esta dualidad donde se encuentra el problema del hombre, y solo cuando consiga resolverlo correctamente, podrá obtener la victoria, y expresar su divinidad esencial. El yo superior está muy presente, y acabará un día u otro por vencer al yo inferior. Se dice que el signo de Géminis es el que da al hombre su sentido de dualidad: humano y divino al mismo tiempo. Reflexionemos por un instante sobre esta dualidad esencial, sobre el hecho de que debe ser unificada, y sobre la unión de la humanidad con la Jerarquía, el Reino de las Almas. A continuación recitemos juntos el Mantram de Unificación.

La unión es el tema central de nuestro planeta, según la Sabiduría Eterna. “Todas las cosas tienden a unirse. La reunificación de todas las partes separadas es la nota clave de nuestro sistema” dice el Tibetano. Es por lo que la separatividad –la ilusión de creerse solo, aparte y separado del resto –es la única verdadera herejía, el verdadero pecado, dice. El antídoto, es cultivar el sentido de la síntesis, que hace eco a la nota clave de nuestra meditación de esta tarde: “Que el grupo comprenda la Ley de Síntesis, de Unidad y de Fusión”.

Se dice que el impulso de la evolución “conduce hacia la síntesis”, por lo que nunca deberíamos desalentarnos cuando escuchemos a esta parte de nosotros mismos protestar ruidosamente de que quiere mantener su independencia. Podemos constatarlo en la tendencia que tiene el mundo de hoy a formar agrupaciones más amplias con fines comerciales, políticos, o con una finalidad de cooperación. Es final e inevitablemente la meta de la evolución, pero los progresos pueden ser más rápidos, con la ayuda del nuevo grupo de servidores del mundo. Su tarea consiste en unir y coordinar a los millones de personas de buena voluntad en un organismo coherente –no al nivel de una organización impuesta desde el exterior, sino de un trabajo en equipo subjetivo de reconocimiento y de asistencia mutuos.

La unión de los hombres y mujeres de buena voluntad tiene su importancia pues cuando tenga por meta la buena voluntad, las energías de su contraparte espiritual, la voluntad al bien, se harán sentir. Esto en lo que se refiere a la ley oculta según la cual lo inferior debe invocar lo superior. El proceso se realiza en dos direcciones, pero es el inferior el que debe tomar la iniciativa. “Lo inferior invoca siempre a lo superior y los elementos superiores son pues evocados y responden en función de su grado de comprensión y de la dinámica de tensión que demuestra el factor de invocación”, dice el Tibetano. He ahí, en una palabra, el resumen de la dinámica oculta de esta Fiesta de Géminis. Las personas que pertenecen a los grupos del mundo que deben revelar los misterios ocultos son, cualquiera que sea el grado espiritual alcanzado, “focos de irradiación” de grado más o menos elevado. Esto quiere decir que el impacto que tienen sobre el medio ambiente tiene un carácter a la vez invocador y evocador. Y el Tibetano dice que esta es la clave de la Ley

de Síntesis, de unidad y de fusión. Lo que eso puede querer decir no está muy claro, por lo menos en lo que a mí respecta. Pero es posible que exista una relación con el fenómeno de la radioactividad, que se produce cuando una forma cualquiera alcanza tal tasa vibratoria que “los muros en los que está confinada cesan de aprisionarla”.

La radioactividad suscita una reacción en el centro de una forma cualquiera que sea, sobre la que tiene un impacto, actuando de manera que este centro, que es el principio anímico de todas las formas, va a vibrar más al unísono de la vida de luz. Finalmente la vida interior busca escapar de esta forma en la que está confinada para reunirse con la vida mayor que ha emitido las vibraciones a las que ha sido sensible. Cuando esto se realice a nivel de todas las formas en todos los reinos” dice el Tibetano, se logrará llenar la brecha entre las diferentes formas de vida... y los centros de unidades radioactivas serán revelados”.

¿No es esa la meta del servicio del Buda y del Cristo para estas Fiestas: producir suficientes vibraciones, a lo largo de los años, para que la humanidad pueda despertar en este reino más vasto en el que vive, y que se fusione con este reino conscientemente, a nivel de responsabilidades y de servicio? Este fenómeno de inclusividad se amplía progresivamente y sin interrupción, desde los hombres y mujeres de buena voluntad hasta el nuevo grupo de servidores del mundo que actúan por medio de las personas de buena voluntad, y a la Jerarquía de iniciados, de Adeptos y de Maestros. En cada grado los que tienen una tasa vibratoria superior va a atraer a los que tiene vibraciones más bajas, pero que sin embargo son receptivos. De un foco a otro, afluye una corriente de energías, que emite radiaciones en el mundo. Y el mundo tiene necesidad de ellas. Tal es el significado espiritual del Día Mundial de la Invocación, cuya fecha coincide con la Fiesta del Cristo. Cuando las personas de buena voluntad, los que están comprometidos en el servicio mundial, los aspirantes y discípulos, los iniciados, Adeptos y Maestros, pronuncian la Gran Invocación a escala mundial, grandes círculos concéntricos van a irradiar paralelamente Luz, Amor y Poder del Unico, a través de los mundos manifestados.

En el corazón del grupo ashramico, el Cristo, como jefe del nuevo grupo de servidores del mundo, pronuncia la Gran Invocación (“El propio mantram del Cristo”) y recoge las súplicas silenciosas de las masas que buscan un nuevo medio para llevar una vida mejor. “Quieren amar lo cotidiano, justas relaciones humanas y comprender el Plan divino”, decía el Tibetano. Si lo desean, vamos a dedicar un momento a estar atentos a esta demanda que debe vibrar en el corazón de las víctimas del tsunami, de los pueblos de Sudan y Congo, y del 50% de la población mundial que vive en una miseria abyecta, y de todos los que luchan y aspiran ardientemente a una vida mejor.

El Tibetano dijo “El espíritu de invocación necesita ser invocado por las masas, y a esta tarea deben aplicarse por todas partes los aspirantes para ayudar al Buda, manteniéndose así a Su lado y al lado de la Jerarquía. En el plenilunio de Géminis, el Cristo sirve de punto focal, y todos nuestros esfuerzos deben procurar ayudarlo en su tarea, como Representante de todos los pueblos. Va a esforzarse en recoger en sí todo lo que en ellos se parezca a una llamada, una plegaria, una demanda –formuladas o no- para transmitir las a Shamballa por un acto de voluntad espiritual” Y el Tibetano termina con estas palabras “Ni el Cristo ni la Jerarquía tomarán medidas decisivas en relación a la humanidad, a menos que sea la humanidad misma la que las libere para esta empresa”

Este término de “Liberar” es una palabra clave en lo que respecta a las tres Fiestas espirituales, que evoca una reserva de poderosas energías espirituales que se pone de lado, a la espera, por decirlo así, de que se produzca un avance. Esto nos devuelve nuevamente a la invocación y a la evocación –lo inferior invoca siempre a lo superior- y al tema de la ascensión. Se dice que “Todo el curso de la evolución está basado sobre una serie de fenómenos ascensionales. Son el producto de una invocación que emana de un individuo, de un grupo, de un reino inferior, y de una evocación por parte de lo que es más grande, más inclusivo y más iluminado.

Tomando conciencia de todo esto, quizás tengamos una clave en cuanto a lo esencial de las enseñanzas de Buda acerca del deseo, y sobre el hecho de que, en esta Fiesta de la Unión, el Cristo pronuncie ante la multitud reunida el último sermón de Buda. Esto no es más que una simple demostración de los estrechos lazos espirituales que unen a estos “dos hermanos” asociados, pues es así como el Tibetano llama al Buda y al Cristo. Igualmente se pone de relieve la importancia que tiene la voluntad en lo que se refiere a luchar contra la fuerza del deseo.

Pues en su último sermón, el Buda nos exhortaba diciendo que no existe salvación en otra parte que no sea en nosotros mismos –no porque nadie se encuentre allí fuera para ayudarnos, sino porque todo ser humano

posee en sí mismo el medio de asegurar su propia salvación en lo que respecta a la dualidad alma/personalidad, entre el yo superior y el inferior, y que el inferior, la personalidad, debe invocar lo superior, es decir, el alma. Debemos ser nuestros propios salvadores en potencia, pero primero debemos admitir que tenemos necesidad de ser salvados, en el sentido en que debemos liberarnos del poder de atracción de la materia. No basta decir simplemente que nos gustaría llevar una vida mejor, y luego continuar actuando tontamente y de manera egoísta en las pequeñas ocupaciones cotidianas, como si nada. Debemos generar un punto de tensión espiritual dejando a un lado hábitos, formas de pensar, envidias y metas indeseables, para sustituirlos por otros más nobles. Eso demanda que se hagan sacrificios, y no es más que cuando lleguemos a la saciedad, como el Hijo Pródigo, cuando estemos hartos de esta vida que hemos llevado hasta ahora, cuando deseemos sustituir lo inferior invocando lo superior.

Esto requiere un espíritu de consagración, de sacrificio, pero también imaginación. “Las perspectivas de una vida nueva y mejor se ofrecen a cada uno de nosotros” ha dicho el Tibetano, por poco que las masas expresen el deseo de ello. Es esta demanda de las masas lo que esta Fiesta, y su celebración simbólica conocida como el Día de la Gran Invocación, tratan de estimular. Lo que en realidad tratamos de hacer, es reconstruir el mundo, con la ayuda de las Fuerzas extra planetarias de Reconstrucción cuyas poderosas energías están a nuestra disposición solamente por este día. La nueva civilización será el fruto de la masa pensante. La Jerarquía ha de esperar primeramente a que eso se produzca antes de su exteriorización, porque el Plan no puede ser impuesto a la humanidad –debe venir de ella misma. “El proceso de exteriorización de la Jerarquía se efectuará cuando la humanidad, de motu proprio, haya desarrollado una cualidad análoga a la de la Jerarquía, y como consecuencia de ello sea atraída magnéticamente por este organismo espiritual. La buena voluntad hará salir a los Embajadores del Amor del santo lugar secreto en el que se ocultan, y así es como nacerá el nuevo mundo” ha dicho el Tibetano.

Se puede ver por tanto que Wesak y la Fiesta del Cristo constituyen un único ciclo de actividades. En la Fiesta del Cristo, las energías que el Cristo ha recibido en Wesak son liberadas sobre la humanidad para elevarla espiritualmente y estimularla por medio de la cooperación del nuevo grupo de servidores del mundo y de los hombres y mujeres de buena voluntad, que lanzan una llamada al unísono en nombre de la humanidad, pues demasiadas personas llevan una vida muy miserable y se hallan en la más completa indigencia como para poder hacer la demanda ellos mismos.

Es en esta Fiesta que la unanimidad –el hecho de la vida una- hace su aparición. Nos esforzamos en lanzar una llamada “unánime” y “simultánea”. No se debería confundir esto con el hecho de actuar bajo coacción o bajo una uniformidad rigurosa. La verdadera unanimidad es una elección libre y la verdadera simultaneidad es el reconocimiento mutuo de una misma aproximación a la verdad. Se quiere hacernos creer que el mundo está profundamente dividido en nuestros días: que los que pertenecen a clases, razas y religiones diferentes no están demasiado de acuerdo los unos con los otros y que están muy alejados para encontrar un lugar de entendimiento o compartir un mismo sentido de la humanidad. Esta ilusión puede ser uno de los instrumentos más poderosos al servicio de las fuerzas del mal, pues ellas tratan de dividir para reinar mejor. Es cierto que las diferencias en materia de culturas, de religiones y de filosofía resultan cada vez más evidentes, pero quizás el hecho de señalarlas no es más que un prelude al hecho de descubrir nuevas vías para construir pasarelas sobre estas diferencias – diferencias que, después de todo señalan el mundo de la forma, no el del espíritu.

El impacto de Shamballa del año 2000 está todavía actuando en el mundo, para aportar iluminación en zonas de conciencia anteriormente oscuras, suscitando un reconocimiento de nuestras divisiones y de todo lo que estaría en contradicción con la Ley de Síntesis. Deberíamos alegrarnos de esta toma de conciencia, y no tratar de rehuirla, y después hacer todo lo que esté en nuestra mano para alentar la unión de todos los pueblos y de todos los reinos de la tierra. Esto incumbe a la humanidad: la síntesis existe, simplemente; a nivel de las energías de nuestro planeta, todas las partes son inseparables e entrelazadas inextricablemente para formar un maravilloso tapiz. Pero la unidad debe ser creada –en los planos exotéricos de la manifestación- de manera que lo visible sea conforme a lo invisible, y que lo inferior reaccione a la presión de lo superior. Esta unidad comienza con el hecho de crear formas pensamiento de luz que puedan alcanzar la mente de aquellos a los que les incumbe tomar decisiones por cuenta de la humanidad. La meditación puede ser un poderoso estímulo en este proceso, y cuando finaliza este intermedio superior del año espiritual, vamos, si les parece bien, a trabajar para que estas energías puedan ser liberadas.

*****