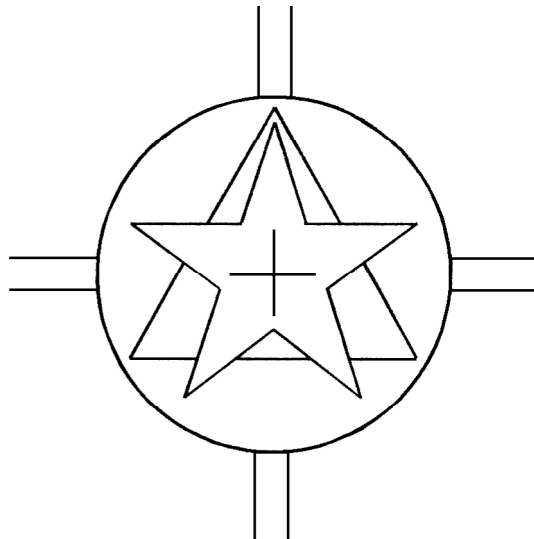

ESCUELA ARCANA

CONFERENCIA

GINEBRA 3 y 4 de Junio 2006

NOTA CLAVE : « Bajo la Ley de Síntesis, que el grupo subyugue los mundos de la ilusión y del espejismo y rechace el control de maya »

1, Rue de Varembe 3e
Case Postale 31
1211 Genève 20
Suisse
www.lucitrust.org

Conferencia de la Escuela Arcana

Sábado y Domingo 3 y 4 de junio de 2006

Centro de Conferencias Varembe, 9-11 rue de Varembe, 1202 Genève

Nota-clave : « Bajo la Ley de Síntesis, que el grupo subyugue los mundos de la ilusión y del espejismo y rechace el control de maya »

El primero de los factores que revela la naturaleza divina y el primero de los grandes aspectos psicológicos de Dios es la tendencia a la síntesis. Esta tendencia existe en toda naturaleza, en toda conciencia y es la vida misma. Ésta fue la tendencia o cualidad que el Cristo trató de revelar y dramatizar para la humanidad

Psicología Esotérica – Tomo.II-, p.186

Sábado, 3 de Junio

Reservada únicamente a los Tejedores en la Luz

10h 00 Meditación

10h30 Pausa

Mañana reservada a todos los Estudiantes de la Escuela Arcana

10h 45 **Mantram la Afirmación del Discípulo en Francés**

Alocución de Apertura en Inglés

Alocución en Francés

12h 00 Meditación en Francés

Tarde abierta a Estudiantes y Amigos

13h 30 Afirmación del discípulo en Español

Tema centrado en: Observadores entrenados y Esclarecidos comprometidos en el servicio al Plan

Alocución en Italiano – La mente como fuerza de separación o de síntesis

13h 50 **Panel de dos intervinientes:**

Ruso - Los Observadores entrenados ven a la humanidad pasar por tres etapas

Alemán – El Desapego correcto: Camino luminoso que es el aprendizaje de un equilibrio vivo a establecer

14h 15 **Alineamiento de Grupo en Francés - Trabajo de grupo sobre la nota-clave del año**

15h 00 **Meditación en Alemán: « Dejar penetrar la Luz »**

15h 15 Pausa

15h 45 **Mantram del NGSM en Holandés**

Tema centrado en La tarea del NGSM en la disipación de la ilusión y del espejismo dejando penetrar la luz

Participación de tres intervinientes :

15h 55 **Italiano** - El sacrificio en el crecimiento espiritual

16h 05 **Holandés** – Enfoque eficaz para eliminar la ilusión: La Presencia

16h 15 **Español** – La Luz como Servicio hacia el Plan

Intercambio reflexivo entre la sala y los intervinientes de la tarde

Conclusión de la jornada en Francés

16h 45 **Mantram "E Gayatri" en Francés**

17h 00 **Meditación en Francés**

Domingo, 4 de Junio de 2006

Reservada únicamente a los Tejedores en la Luz

10h 00

Mañana reservada a los Secretarios y Secretarios en formación

Tarde abierta a Estudiantes y Amigos

Tema centrado en

La Ley de Síntesis como palanca para descartar los velos de la ilusión, del espejismo y de maya

En consecuencia, deberán recordar que la tarea que tiene ante sí el discípulo moderno consiste en introducir en la nueva era la idea de conducir el espejismo y la gran ilusión hacia la luz. En esa luz desaparecerán..., pero sólo la energía de la sabiduría podrá disipar las fuerzas de los mundos del espejismo y la ilusión. Apliquen la sabiduría hermanos míos y ayudarán así a la humanidad y abreviarán también su lucha astral.

El Discipulado en la Nueva Era, – Tomo.I, p.78

13h 45 Mantram « Unificación » en Ruso

Alocución en Holandés – Permanecer en la «luz» entre los pares de opuestos

14h 15 Alocución de dos Invitados (pendiente de confirmación):

- **Paul BEQUART** : Doctor en medicina, presentó en 1957 una tesis doctoral sobre « Los problemas psiquiátricos en entornos religiosos ». Antiguo Externo de los Hospitales de Paris. Antiguo Interno de los Hospitales Psiquiátricos del Sena. Antiguo combatiente, medalla de la Resistencia. Terminó su carrera como Neuro-Psiquiatra y Psicoanalista en prácticas hospitalarias y privadas. Acaba de publicar en ediciones L'Harmattan « Science et Croyance : l'avenir d'une convergence » [Ciencia y Creencia: el futuro de una convergencia].
- **Yves MICHEL** : Autor y editor independiente. Creó en 1983 las ediciones « Le Souffle d'Or » que interviene en diferentes campos tales como el desarrollo personal, la decodificación biológica, las constelaciones familiares y la kinesiología. Acompañar al individuo en su andadura hacia mayor sentido, más autonomía, más madurez, ésta es la línea editorial concebida por Yves Michel. Yves Michel se preserva de toda adhesión sectaria y de toda deriva esotérica, y se aplica a demostrarlo, en 2003, en su obra *Le Périplo d'un défricheur d'idées [El periplo de un descifrador de ideas]*, éditions du Souffle d'or. El Souffle d'Or, más que una suma de "productos", procede de una andadura global y se inscribe en el registro de las realizaciones que prefiguran otra manera de vivir, proyectos constructivos y logros para otro tipo de sociedad.

Débate

Meditación en Italiano

15h 30 Pausa

16h 00 Mantram La Gran Invocación en Alemán

Intervalo Musical de la “Gran Invocación”. Aleman e Ingles 1995 Brigitte Foerg.

Alocución en Inglés:

Dejar oír la nota de la Gran Invocación.

16h 20 Alineamiento de Grupo en Alemán - Trabajo de grupo

16h 50 Mantram en Francés « El Gayatri »

Alocución de clausura en Inglés

17h 15 Meditación en Inglés

Entrada libre, los donativos son bienvenidos

Para la traducción, estarán disponibles recopilaciones en francés, español, italiano, alemán, holandés, inglés, ruso

MEDITACIÓN: DEJAR PENETRAR LA LUZ

Festivales y Conferencia 2006

- I. **Fusión de grupo:** Afirmemos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, mediando entre la Jerarquía y la Humanidad:

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

- II. **Alineamiento:** Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la Jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario el gran Ashrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la Jerarquía. Extendamos la línea de luz hacia Shamballa, el centro donde la Voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos como grupo en la periferia del gran Ashrama, la Jerarquía. Allí, estamos abiertos a las energías extra-planetarias que ahora están disponibles.

- III. **Intervalo superior:** Enfocados en la Luz de la Jerarquía, el centro planetario del corazón, mantengamos la mente contemplativa, abierta a la luz y al amor que tratan de exteriorizarse en la tierra.

- IV. **Meditación:** Reflexionemos sobre la nota clave:

*“ Bajo la Ley de Síntesis que el grupo subyugue los mundos de la ilusión
y del espejismo y rechace el control de maya ”.*

- V. **Precipitación:** Utilizando la imaginación creadora, visualicemos las energías de Luz, Amor y Voluntad al Bien, fluyendo por todo el planeta y anclándose en la tierra a través de los centros planetarios preparados en el plano físico, por medio de los cuales el Plan puede manifestarse. Utilicemos la séptuple progresión del Amor Divino, como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía: desde Shamballa a la Jerarquía, al Cristo, al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad en cualquier parte del mundo, hasta los centros físicos de distribución.

- VI. **Intervalo inferior:** Reenfoquemos la conciencia, como grupo, en la periferia del gran Ashrama. Juntos afirmemos:

*“ En el centro de todo Amor, permanezco.
Desde ese centro, yo, el alma, surgiré.
Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré.
Que el amor del Ser divino se derrame por todas partes,
en mi corazón, a través de mi grupo y en todo el mundo ”*

Entonces, de acuerdo con nuestra comprensión y aceptadas responsabilidades, visualicemos el trabajo inmediato a realizar a fin de preparar la reaparición de Cristo y restablecer el Plan en la Tierra.

- VII. **Distribución:** A medida que se entona la Gran Invocación, visualizar la efusión de Luz, Amor y Poder, desde la Jerarquía espiritual y a través de las cinco entradas planetarias: Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana:

LA GRAN INVOCACION

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios
Que afluya luz a las mentes de los hombres
Que la Luz descienda a la Tierra

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones de los hombres
Que Cristo retorne a la Tierra

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida
Que el propósito guía a las pequeñas voluntades de los hombres
El Propósito que los Maestros conocen y sirven

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal

Que la Luz el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra

OM OM OM

LA AFIRMACION DEL DISCIPULO

Soy un punto de luz dentro de una luz mayor.
Soy una corriente de energía amorosa
dentro de la corriente de Amor Divino.
Soy un punto de fuego del sacrificio,
Enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios
Y así permanezco.

Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización.
Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer.
Soy un haz de luz que ilumina su camino.
Y así permanezco.

Y permaneciendo así, giro.
Y huello el camino de los hombres,
Y conozco los caminos de Dios.
Y así permanezco.

Servir como Centro de Distribución

Sarah McKechnie

Traducido del Inglés al Francés y al Español

Hace poco que hemos celebrado la Semana del Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, la primera de este siglo tan nuevo, y, la primera desde el impacto de Shamballa en el año 2000. Shamballa es el centro mayor de distribución sobre nuestro planeta, y el nuevo grupo de servidores del mundo, que representa el centro ajna de nuestro Logos planetario, sirve como una especie de “acueducto” para la distribución de las energías del alma y del espíritu a la humanidad. Sabemos que el fundamento de las escuelas de ocultismo tiene sus raíces en Shamballa, y que el fin esencial de una escuela de ocultismo como la Escuela Arcana es el de entrenar a los estudiantes para dirigir y distribuir las energías espirituales. No hay nada tan crucial como el hecho de servir como centro de distribución en el corazón del nuevo grupo de servidores del mundo, pero ¿qué significa eso realmente? La forma en la que comprendemos la “distribución” depende de lo que sabemos en materia de energías y fuerzas.

Quizás la mejor manera de visualizar la distribución de las energías espirituales, es imaginar la interpenetración de las redes de relaciones a partir de las cuales se estructura la vida de nuestro planeta. Incluso si el hecho de contemplar la inmensidad de la Vida planetaria puede inspirarnos un sentimiento de sobrecogimiento, también puede ser una fuente de liberación para cada uno, sin la que seríamos invadidos por una impresión de futilidad, debido a nuestra escasa contribución. Como individuos, es verdad que no es mucha la diferencia; pero como grupo, y como elemento del núcleo esotérico de trabajadores ocultos entrenados que sirven en el nuevo grupo de servidores del mundo, podemos obtener alguna comprensión de la oportunidad que se nos ofrece en el presente grado de evolución de nuestro planeta. Todas las vidas, desde el Logos hasta el Cristo, a la Jerarquía de Maestros, a los Adeptos, a los iniciados y discípulos de diversos grados, hasta los hombres y mujeres de buena voluntad, experimentan la “presión” y la impresión de las energías espirituales que afluyen, y que se derraman ahora sobre el planeta.

Cada unidad de vida que responde al empuje de la evolución es desafiada a abandonar las experiencias del pasado, a salir de su pequeña esfera familiar y confortable, para ir hacia una comprensión más vasta de la síntesis de la vida planetaria y de su lugar en el cosmos. No obstante, esto no debería inspirarnos ningún sentimiento de temor o pérdida, pues se nos dice que “En el todo sintético y en la conciencia totalmente inclusiva de esta gran Vida que abraza todo lo que es, todo perdura (excepto lo que conocemos como mal), y permanece eternamente” (EXH 560) “Todos los acontecimientos”, nos dice el Tibetano, “tienen su origen en Shamballa, son inherentes al propósito divino, tiene lugar bajo el impulso y el empuje de las energías de Shamballa, que se propagan a través de todo el planeta”. (EXH 561). Al mismo tiempo la Jerarquía y la humanidad están sometidas a las influencias de las fuerzas extra planetarias que hacen impacto sobre el planeta vía Shamballa. Solo la intuición puede captar el sentido de tal declaración, pero incluso el estudiante principiante debería ser capaz de hacer una pequeña idea de esta prodigiosa interdependencia que el Tibetano intenta describir, y es esencial que los estudiantes traten de comprenderlo, de manera que puedan adaptarse a este esquema sintético, cualquiera que sea el nivel en el que se encuentren actualmente.

Para hacerlo, los estudiantes necesitan la protección y la inspiración del grupo, y éste es el hermoso regalo que nos hace el entrenamiento en la Escuela Arcana. Las relaciones de grupo de las que nos beneficia la escuela, además de registrar las energías espirituales para un individuo, también proveen un campo para la distribución, un campo mucho más extenso que todo lo que el estudiante podría crear como individuo. El uso correcto de las energías es una de las funciones mayores de un grupo espiritual: absorber, compartir, hacer circular y distribuir energías. Cuando el Cristo y la Jerarquía se disponen a exteriorizarse, y cuando los influjos de la estimulación espiritual aumentan de intensidad, los lazos del grupo permiten a cada estudiante “poner su respuesta bajo tensión”, y al mismo tiempo estabilizar el alineamiento del individuo – en él mismo y con el grupo- de manera que sirva de canal para las energías que afluyen y que no constituya un peso muerto o un obstáculo.

Hoy en día no se debería subestimar la naturaleza de esta estimulación. El Tibetano nos da alguna idea del carácter excepcional que presenta el ciclo actual en la historia de nuestro planeta en estos términos: “Todo lo que los Maestros tratan de hacer, es estimular la llama del espíritu en los aspirantes para que puedan incendiar al mundo” El fuego del razonamiento y del karma azotan el mundo de hoy, decía, y se debe

combatir el fuego con el fuego. “Para sofocar el ardiente infierno que devasta hoy al mundo, hay que oponerle el fuego del espíritu, que los discípulos de los Maestros deben propagar y utilizar eficazmente... En último análisis, el fuego que debe ser utilizado por los discípulos en el mundo, es el fuego de la voluntad de amar” (DINA 720).

El Tibetano escribió estas palabras cuando la guerra mundial causaba estragos, pero el fuego de hoy no es menos intenso, aunque de una cualidad diferente. Hoy es en el plano mental donde el fuego asola, para revelar el separatismo y el materialismo, y como obstaculizan las relaciones a todos los niveles y de múltiples maneras. El fuego de la voluntad de amor consume las escorias, desvelando “la esencia de las relaciones”. Por esta razón nuestra nota clave del año “Bajo la Ley de Síntesis, que el grupo subyugue los mundos de la ilusión y del espejismo, y rechace el control de maya” es particularmente significativa, en la medida en que su justa utilización debería permitir a cada uno de nosotros reconocer, en uno mismo y en nuestro entorno, los obstáculos que bloquean la propagación de las energías espirituales de luz, de amor y de voluntad al bien, y animarnos a eliminar estos obstáculos.

Pensando en el símbolo de Acuario, el aguador, que mantiene en alto la jarra por encima de la cabeza, derramando con toda libertad y abundancia el agua de la vida para todos, tenemos una idea de lo que será la distribución de las energías espirituales en la nueva era. En este océano de energías, el nuevo grupo de servidores del mundo funciona como un acueducto, canalizando y dirigiendo el flujo por los canales adecuados. Cada individuo puede ser un minúsculo eslabón de la cadena de esta corriente de energías, que constituye como una especie de cadena de transmisión. Pues cada individuo posee una red de relaciones que representa su campo de servicio particular, y esto está de acuerdo con el Plan, pues ninguna parte de la vida de nuestra red planetaria, por pequeña que sea, es despreciable. Se debe acelerar y estimular la vida de cada átomo en el proceso de su desarrollo evolutivo, y esto tendrá lugar cuando las energías de Acuario sean derramadas en abundancia.

Cuando el séptimo Rayo de Orden Ceremonial se intensifica, aportando con él “la luz sobrenatural” para hacerla descender hasta el plano inferior (el séptimo) del plano físico, los reinos manifestados reflejarán esta afluencia de luz. En palabras del Tibetano, “una manifestación de este género tiene lugar inevitablemente en tiempos de crisis planetaria, cuando el séptimo rayo está en actividad y cuando el Sol está en Acuario. Actualmente se instaura un sistema de relaciones de este tipo.” Tendremos como prueba de la revelación de esta luz, la distribución de las energías más densas: como la del dinero. Si esto les parece sorprendente, es quizás una indicación de la necesidad de profundizar la comprensión de la manera en que funcionan las leyes espirituales, pues el dinero es el poder divino en su grado más denso, más elemental. La manera en la que nosotros, los seres humanos, administramos el reparto del dinero dice mucho sobre nuestros valores espirituales.

Puede ser que el foso que se abre entre ricos y pobres sea la indicación de que el foso del separatismo se hunde peligrosamente en el seno del reino humano? Esta laguna en el reparto justo es un mal visceral que pone en riesgo el porvenir del planeta, y es solamente la humanidad la que podrá colmarla. La idea de que eso llevará mucho tiempo nos es sugerida por el hecho de que no es más que en la última raza raíz cuando el centro de la humanidad estará plenamente operativo en el gran Triángulo planetario formado por los tres Centros: Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. Y no es más que en la raza raíz final cuando los tres puntos del centro que es la humanidad serán completamente emergentes, debiendo surgir uno de ellos del sector de la economía y de las finanzas. Esto debería darnos una idea de la importancia espiritual de compartir los recursos en relación con la realización del Plan, y de la maravillosa oportunidad que representa la Meditación del Domingo sobre la Evocación del Dinero con Fines Jerárquicos, y su contrapartida del Jueves, la Meditación sobre la Preparación para la Reparación de Cristo.

Si la meditación sobre la distribución del dinero hiera el espíritu de alguien como si fuera algo “desprovisto de espiritualidad”, pudiera ser el indicio de un misticismo profundamente arraigado. El místico está típicamente orientado hacia los mundos abstractos, pero el ocultista en la etapa de entrenamiento se focaliza con razón y obligatoriamente sobre el manejo de las energías en los tres mundos, mental, emocional y etérico-físico, con miras a la materialización del Plan.

El hecho de estar orientados así a la realización del Plan mediante la canalización de las energías, debería hacerse de una manera general, no específica, se dice. Solos los discípulos cercanos al corazón del Maestro y conscientes del aura del Maestro están autorizados a canalizar las energías para fines específicos, ha dicho el Tibetano. Hasta que se alcance este estado, nuestra tarea es servir de canal para la distribución de energías trabajando en un marco general, universal, pero no en un contexto particular.

Esto subraya las oportunidades de servicio grupal que son ofrecidas a cada nuevo estudiante, desde el comienzo de su entrada en la Escuela. Tenemos el trabajo de difusión de Triángulos y de Buena Voluntad, y los Problemas de la Humanidad. Son actividades de inspiración jerárquica, y se las debe presentar, hacerlas disponibles, a escala mundial. No pienso que verdaderamente sea necesario explicarlas o interpretarlas, en la medida en que la nota de la Jerarquía tiene en ellas una resonancia suficientemente poderosa para poder evocar una respuesta por sí misma, así como un reconocimiento, si el alma de la persona que la recibe está alerta. Pero realmente debemos hacer todo lo posible por cooperar en una difusión general y masiva, pues es una herramienta poderosa para hacer germinar en la conciencia humana las energías de la era que se anuncia.

Y tenemos esta maravillosa oportunidad que consiste en difundir la Gran Invocación. Se trata, nos dice el Tibetano, de “la plegaria grupal de toda la humanidad en la Era de Acuario; es pues esencial que cada discípulo (que aspira a servir a la humanidad) considere el hecho de difundirla y de hacer de ella su pan cotidiano como su primer deber” (DINA II 179). La Invocación tiene un alcance universal, incluye todo en su esfera de actividad y está centrada sobre el hombre, en consideración a sus responsabilidades. Es la encarnación suprema de la síntesis de las relaciones que componen la vida de nuestro planeta.

Cuando hablamos de correctas relaciones, es preciso entender con ello mucho más que la buena voluntad que opera a nivel de correctas relaciones humanas; deberíamos tener en la mente el entramado de las relaciones entre los diversos Centros –Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad, así como los reinos del Alma, el reino humano, animal, vegetal y mineral- que constituyen nuestro planeta en manifestación, y a través de los cuales el Uno encuentra un medio de expresión. Nos hace falta aprender a visualizar el esquema de las relaciones jerárquicas como motor para la distribución de energías. De esta manera, podremos comprender el fin, llevado a la práctica por medio de la síntesis de las relaciones y la necesidad de cooperar con el Plan para expresar esta síntesis de una manera perfecta.

La mejor herramienta para ello, es la meditación, sin duda porque la meditación misma despierta nuestro sentido de relaciones, estableciendo un vínculo entre la mente concreta o inferior, la mente grupal, la mente de la jerarquía, y la mente universal; el alma humana, el alma grupal y el reino de las Almas; y los tres centros planetarios, Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. Estas relaciones conducen a un alineamiento que es a la vez un agente de invocación y de distribución.

Regido por la gran ley “como es arriba es abajo”, el sistema de distribución de energías en el que nos esforzamos en participar, está contenido en nosotros mismos. Lo observamos a nivel de la actividad cardíaca, en las pulsaciones del corazón en sístoles y diástoles, que a la vez son agentes dadores y receptores, de invocación y de evocación, en el flujo circulatorio de la fuerza vital. Si se puede aplicar el simbolismo de la pulsación cardíaca en la absorción de nuestra pequeña parte como individuos, y de nuestra contribución grupal, en la gran obra del ashrama, podremos tener una idea del formidable impulso espiritual que ahora tiene lugar en todo el mundo, produciendo un impacto en todos los reinos a través de toda la manifestación. Las imperfecciones, los errores, y la falta de profesionalismo se desvanecen cuando tomamos conciencia de que la contribución, incluso de la parte más ínfima, es de crucial importancia. Ojalá que podamos renovar nuestra contribución grupal, gracias a las oportunidades que nos ofrece este nuevo año y este nuevo ciclo de energías.

* * *

Hollar el camino de la Intuición: Progreso hacia la Luz y la Liberación

Ghislaine de Reydet

Traducido del Francés al Español

Mi propósito, esta mañana, es intentar explorar con ustedes un espejismo que enfrenta toda persona en el Camino de Retorno: El Guardián del Umbral.

Con mucha frecuencia, el Guardián del Umbral es considerado como un horror a evitar, ahora bien esto no tiene presente el hecho de que se trata de « aquél que está ante el Portal de Dios », que mora en la sombra del portal de la Iniciación, y que enfrenta, con los ojos abiertos, al Ángel de la Presencia.

El Guardián del Umbral representa la suma de fuerzas de la naturaleza inferior expresada en la personalidad, justo antes de la iluminación, antes de la inspiración en el momento de una iniciación.

En esta etapa la personalidad es muy poderosa, y encarna el peso de todas las fuerzas psíquicas y mentales que se han desarrollado y alimentado en el transcurso del tiempo.

El poder de la triple personalidad se orienta hacia la vida del alma, y se compromete, al lado de la Jerarquía, en el servicio para permitir a la Humanidad hacerse cargo de su destino en el planeta tierra.

El guardián del Umbral es el 3º aspecto de la divinidad que se expresa por medio del mecanismo humano y que, para unirse al ser superior espiritual, debe encontrar una abertura para subordinarse al 2º aspecto, el Alma.

El Ángel y el guardián del Umbral se enfrentan así en un cara a cara para solventar un último conflicto. Aquí, es esencial retener en la mente que esta confrontación se efectúa bajo la Ley de síntesis. Este enfrentamiento es fortalecedor por la lucha entre los pares de opuestos, y el fuego que se desprende es el terreno ardiente que es hollado, marcando el progreso hacia la Luz y la Liberación.

Este punto de tensión notable, a nivel del punto mental, da acceso a lo que podría llamarse « lo Desconocido presentado » justo antes de que pueda ser abordado el Sendero de la Iniciación.

Hay otros enfrentamientos desarrollados en los diferentes niveles de la manifestación:

- el Plano físico en el que la parte densa y la parte etérea se miden con miras a la purificación;
- el Plano astral descubre el foso de las dualidades en el que se utilizan las fricciones hasta que la esencia de las cualidades aciertan a fusionarse para conducir más adelante

El Grupo de la Escuela Arcana está unido por vínculos subjetivos que cada estudiante profundiza a medida que progresa en la meditación, en el estudio, y en el hecho de que acierta a comprometerse en el campo de servicio que le corresponde.

Agarrarse a la realidad cotidiana, a la realidad concreta del servicio grupal, horizontalidad, practicando regularmente la meditación grupal, verticalidad, sin dejar de cultivar el estudio esotérico, el enfoque teórico, corresponde a construir pacientemente un puente entre los principios espirituales y divinos, naturales, y su aplicación consciente y progresiva sobre el terreno.

Pero ¿en qué es el Guardián del Umbral parte del progreso hacia la Luz?

Como su nombre indica, guarda el umbral como una protección necesaria para la personalidad a fin de que pueda prepararse paso a paso antes de franquear el portal y que el discípulo no se quemase las alas inútilmente. El guardián actúa como un tamiz, un portal electrónico en un aeropuerto y, si el nivel de preparación no es suficiente para franquear el umbral, la persona aún debe continuar su trabajo en el nivel que ha alcanzado. ¡No se trata de un fracaso, de una vuelta atrás, muy al contrario! Solamente un test de verificación del nivel de las baterías y permite justamente dar tiempo al tiempo al discípulo para prepararse mejor, expandir todavía más su conciencia, e intensificar la luminosidad señal de la presencia encarnada del alma.

No se trata pues de desafiar los rayos con entusiasmo y luego caer en las angustias de la desilusión, la decepción e incluso de la depresión, sino solamente de comprender el mensaje del guardián del umbral para el bien de la totalidad, y también para que el discípulo sirva, con un equilibrio más justo, a su comunidad, encuentre su verdadero lugar y ajuste su responsabilidad a la medida de sus posibilidades del momento. El discípulo debe retirarse para darse tiempo para la reflexión, y eso es todo.

¿Significa esto que este estado queda fijado para siempre? ¿Qué piensan? Desde luego que no. Pero es justamente gracias al tiempo que se concede y a la búsqueda interior incesante que titila al discípulo como las cualidades intrínsecas aciertan a desarrollarse, y como se reinician los progresos en conciencia. Los actos del guardián del umbral pueden ser el factor desencadenante pero nunca la causa de la necesidad de tomar aún más tiempo. No se trata de un freno ante la libertad sino más bien una ocasión de reorientar su energía, profundizar su autenticidad profunda, su búsqueda de sentido para celebrar a su tiempo y en plena conciencia los sueños a realizar como servicio hacia la humanidad entera.

Así, precipitarse con exaltación hará volver entonces al aprendizaje de la paciencia o a acostumbrarse al tiempo, o bien a no contentarse con actuar sino con estar ahí; pensar únicamente de manera intelectual y reprimir las emociones hará volver a escuchar mejor el fuero interno, el corazón que es un punto de fusión con la cabeza cuando el discípulo profundiza su alineamiento. Entonces surge una comprensión impregnada de respeto por lo que el prójimo atraviesa lo que permite percibir nuestro universo bajo una nueva luz e ir hacia adelante, ¿acaso no es esto la verdadera inofensividad?

Por ejemplo, cuando trabajamos en una institución jerarquizada, tenemos tendencia a escuchar ordenes y juicios por parte de nuestro superiores, y estamos a la defensiva o intentamos justificarnos ante aquellos que identificamos como nuestros superiores. No es fácil quedarse con lo que nos pasa, precisando las emociones del momento, desencadenadas en un instante T y no la causa de su existencia (sin echar las culpas al otro), y simplemente expresarlas, como una constatación que permite igualmente distanciarse de la situación y verla más claramente. Puede establecerse un vínculo empático y la escucha vuelve a ser posible por los dos lados, encontramos al ser humano, y tomamos conciencia de las cualidades que tenemos en común. Este estado de compasión, otra manera de hablar de la empatía, presencia del yo para ser auténtica presencia de los demás, desactiva los momentos de gran tensión. Este aprendizaje es necesariamente cotidiano para convertirse poco a poco en un reflejo y que la comunicación deje de ser violenta. En realidad, las relaciones humanas correctas no son más que relacionarnos con nosotros mismos con benevolencia, acordarse de lo que nos hace únicos para ver las ilimitadas posibilidades que se nos ofrecen. Queremos que todos nuestros actos contribuyan a embellecer la vida y es esencial saber evaluar las situaciones y las circunstancias bajo la luz que nos ayuda a aprender y a plantear permanentemente elecciones que sean profundamente benéficas. Nuestro desafío, cuando realizamos un acto que no está al servicio de la vida, consiste en evaluarnos de una manera que nos permita evolucionar en el sentido en el que deseamos ir, con respeto y benevolencia para nosotros mismos más que con odio, culpabilidad o vergüenza. Traducir "debo" por "elijo", por ejemplo, es una manera de integrar la toma de responsabilidad, de descubrir la intención detrás de la elección. La toma de conciencia de la razón de la elección permite reorientar la energía si la razón se revela caduca o bien perseverar en conciencia. Cada vez que optamos por una elección, simplemente tomamos conciencia de la necesidad que sirve. Cultivar la conciencia de la energía que motiva nuestros actos clarifica las necesidades servidas, y hace posible vivirlas como un juego aunque acarreen un trabajo encarnizado, dificultades o frustración. Ya no actuamos porque se supone que debemos hacerlo sino porque estos actos consisten en hacer la vida más bella y en dar integridad a nuestra vida. De ello resulta una alegría de vivir inextinguible que acompaña el servicio fundado en la intención clara de contribuir a una necesidad humana.

Para integrar bien este proceso lo esencial es tomarse su tiempo: el guardián del Umbral nos permite liberarnos, librarnos de los antiguos condicionamientos para acompañar a los demás, servir el Plan.

Hace falta mucha energía y claridad mental para reconocer los efectos destructivos de nuestro condicionamiento cultural y transformar esta enseñanza en pensamientos y comportamientos portadores de vida. El desapego permite transformar los juicios en observaciones, reconocer los pensamientos y necesidades que están en el origen de nuestros sentimientos y expresar nuestras demandas en un lenguaje de acción claro. Poner en evidencia este condicionamiento, tomar conciencia, es el primer paso para liberarnos de su influencia, para centrarnos a continuación en el próximo paso a dar más que en lo que está mal situado. De esta manera, es posible llevar un apoyo a los demás en encuentros auténticos, abiertos y recíprocos.

Al estudiar los factores susceptibles de interrumpir esta benevolencia, es sorprendente observar el papel determinante del lenguaje y del uso que se hace de las palabras para que el impulso del corazón pueda circular más libremente con una benevolencia natural y que refuerce nuestra capacidad de desplegar las cualidades de nuestro corazón incluso en situaciones agotadoras. Este es el valor profundo de las interacciones humanas y nos ayuda a vivirlas con conciencia.

La meditación grupal insufla una corriente de vida en el enfoque teórico que, si no, se cristalizaría fácilmente, y la experiencia cotidiana del terreno, impregnada de verticalidad, actúa de tal manera que el servidor se confronta a las ilusiones y espejismos que, indefectiblemente, se descubren en el transcurso del tiempo, combate su ceguera para atravesarlos después de reconocerlos, para ser capaz por último de dejarlos ir. Entonces la luz que emana del interior puede irradiar en el servicio, e iluminar con su resplandor de esperanza los alrededores, tal como un faro con su linterna en plena tempestad. El guardián del faro es un servidor inestimable que tiene una inmensa responsabilidad de vigilancia a fin de que el faro no se apague y para asegurar la validez del balizaje que si no, causaría graves naufragios. Con los ojos dirigidos sin cesar hacia el horizonte, y hacia las profundidades de la oscuridad donde se unen cielo y mar, son una forma de recorrer el tiempo y el espacio, que impregna la vida tan particular de la «gente del faro». Sólo cuando la materia y el espíritu se ponen en contacto y se fusionan es cuando aparece al alma como actividad sensible permitiendo que una luz radiante magnética pueda surgir. Cuando la luz brilla en la cabeza, el aliento del espíritu aviva el fuego y eleva la tonalidad vibratoria en la expresión humana de la divinidad. La imaginación se enriquece y entonces es posible visualizar que como almas trabajamos en la luz. Esto permite apoyarse progresivamente en la luz una y la oscuridad se aclara con la luz fusionada con el alma. Así la energía puede mantenerse focalizada por la intención y después dirigida para distribuirse en el servicio. Los tres factores del proceso creador son visualizar, imaginar y utilizar la voluntad actuando de común acuerdo para dejar precipitar la concepción más elevada posible. Aquí no se trata para nada de crear por crear a cualquier precio, sino de construir con la sustancia mental esclarecida por la Intuición con la intención de servir a la totalidad.

La visualización desde un punto de tensión tan elevado como sea posible en el que la conciencia puede abarcar el mundo entero, ofrece la posibilidad de considerar una luz muy ligera compuesta de centros de energía iluminada formando una red infinita, y permite transformar la pulsación de energía al ritmo de los latidos del corazón planetario.

Jean-Pierre Garnier Malet, físico Doctor en mecánica de fluidos, habla de aberturas temporales en su teoría del desdoblamiento (The Doubling Theory) y precisa que «Ligado a un ciclo solar y propiedad esencial del tiempo, un desdoblamiento nos hace vivir en dos tiempos diferentes, dando así la posibilidad de anticipar nuestro futuro mejor y elegir los momentos favorables para cada una de nuestras acciones. Los intercambios permanentes de información con el tiempo que nos "desdobla" permiten controlar el azar peligroso pero apasionante y evitar una predestinación tranquilizadora pero sofocante».

Con la apariencia de continuidad, el tiempo sólo transcurre de vez en cuando como una lámpara que parpadearía.

«Como la masa, el espacio o nuestras células, el tiempo está lleno de vacío. La dilatación de este vacío lo acelera, volviendo disponible otro tiempo de vida más rápido que nos permite experimentar el futuro. Por esto, el inconsciente no es más que el consciente en momentos tan rápidos que queda fuera de la conciencia. Sin embargo modifica nuestro presente instantáneamente. Por ignorancia, no controlamos esta parte vital de nuestro ser, desdoblada en un tiempo diferente. Sabiendo comprender y utilizar nuestro desdoblamiento, podemos optimizar nuestras posibilidades futuras, permaneciendo libres de actuar a nuestra manera en nuestro tiempo presente.

La discontinuidad del tiempo tiene como meta proporcionarnos informaciones permanentes en las «aberturas temporales» imperceptibles que nos llegan bajo la forma de intuiciones, sugerencias y premoniciones. Nuestro cuerpo está obligado a seguir estas instrucciones para obtener su equilibrio vital.

Ignorándolas, desarrollamos el estrés con su séquito inevitable de preocupaciones, angustias, que conducen a desórdenes físicos o psíquicos.

Siguiéndolas, podemos descubrir los problemas por adelantado, prever las soluciones, encontrar los proyectos útiles o indispensables, abandonar otros sin pena».

Respetando la libertad de cada uno, estas aberturas temporales nos permiten edificar un futuro potencial vibrante y dar una meta precisa a cada instante de nuestra vida y a la de la humanidad.

Todo el trabajo de meditación, los momentos de reflexión, los ejercicios de afirmación, los recuerdos de lo que es nuestra verdadera naturaleza son caminos utilizados para aguzar el desapego mental de las reacciones y tendencias anticuadas para instaurar la costumbre de una toma continua de conciencia de nuestra naturaleza divina. Cuando esta toma de conciencia se convierte en una realidad entramos en posesión de nuestra nueva herencia. El guardián del Umbral desaparece y el Estado de unidad aislada aparece. Recogido en la verdadera naturaleza del yo, la nueva actitud del discípulo permanece fijada firmemente en el estado de ser espiritual, abordando la realidad cotidiana con un desapego constante, observando las situaciones tal como

son, estando presente plenamente y siendo aún más profundamente humano. Al unísono con el alma de todos, pero aparte, se purifican las envolturas y el conocimiento es accesible gracias a la visualización del concepto más elevado. Entonces puede realizarse el trabajo creador en un nivel de vibraciones que atrae hacia ellas los elementos correspondientes de la sustancia mental.

Como grupo de estudiantes de la Escuela Arcana, grupo de esoteristas, nuestra responsabilidad para con la humanidad y hacia el Plan es elegir construir el puente arco iris gracias a nuestro alineamiento que une la mónada, el alma y la personalidad en relación con Shamballa, la Jerarquía y la humanidad para servir y apoyarnos en la luz sin apartarnos jamás de ella.

* * *

MEDITACION: DEJAR PENTRAR LA LUZ

LA AFIRMACION DEL DISCIPULO

Soy un punto de luz dentro de una luz mayor.
Soy una corriente de energía amorosa
Dentro de la corriente de Amor divino.
Soy un punto de fuego del sacrificio,
Enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios.
Y así permanezco.

Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización.
Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer.
Soy un haz de luz que ilumina su camino.
Y así permanezco.

Y permaneciendo así, giro.
Y huello el camino de los hombres,
Y conozco los caminos de Dios.
Y así permanezco.

* * *

La mente: fuerza de separación o de síntesis

H. V.

Traducido del Francés al Español

Todo lo que emprendemos en la vida, la acción o el pensamiento, puede sintetizarse en: la dirección de la intención. La intención que se encuentra detrás, ¿está orientada hacia el pequeño yo o bien hacia el prójimo, el grupo, la totalidad? En el corazón de esta «dirección de la intención» está la síntesis. No hay más que dos posibilidades.

La mente inferior está activa casi continua e instintivamente con todas las formas: formas materiales como el dinero, relaciones emocionales o formas mentales como ideas y pensamientos sin haber reflexionado realmente nunca en las intenciones subyacentes.

Trabajar con la mente o mejor aún, hacer trabajar esta mente inferior, debe convertirse pues en una acción dirigida por nuestra voluntad. Toda la fuerza de la mente inferior está concentrada actualmente en el pequeño mundo del «yo»: mi casa, mi jardín, mi pueblo, mi vecino, mi país, ...

Orientar la atención y el corazón hacia otro mundo, otro continente, el prójimo sin pensar en sí mismo, pensar en la Jerarquía y en el papel que la humanidad juega en el cosmos, es cambiar fundamentalmente la dirección del pensamiento y en este cambio se encuentra ya la práctica de la síntesis.

La mente superior, en cambio, está activa y trabaja con la unidad pero estas ideas que apenas son espectaculares o atractivas, permanecen frecuentemente en el plano teórico. Sin embargo, activar la mente superior acrecienta la comprensión de la vida. ¿Cómo?

Cuando somos conscientes de que las energías de la vida afluyen todo el tiempo, sin detenerse ni un momento, comprendemos que la vida está ahí, nos acompaña sin cesar y si la aceptamos, incluso nos guía, nos muestra el camino a seguir.

En cualquier momento en la vida, en cuánto ciertas puertas se abren, ciertas posibilidades o mejor aún, ciertas oportunidades se ofrecen, y otras puertas se cierran. Frecuentemente las puertas que se cierran nos entristecen, nos vuelven testarudos o, a veces incluso, nos ponen furiosos. Sin embargo las mismas puertas que se cierran pueden ser consideradas como límites, una indicación de que allí, en esta forma, ya no fluye la vida, ya no puede ser viable. Entonces, ver que efectivamente algunas formas ya no son susceptibles de vida y aceptar que 'la muerte' destruye la forma significa seguir la vida en su voluntad de síntesis, permitiendo así elevar, evolucionar, y constituye un elemento del puente entre la mente superior y la mente inferior. Y si hablo de forma, no hablo únicamente de cosas materiales, sino también de ciertas relaciones, de ciertas ideas.

Así, podemos constatar que la crisis actual no se debe a un conflicto material sino que es debida al egoísmo en el plano astral, causa de pobreza, y a la cristalización de antiguos principios que emanan del plano mental inferior que, por eso, construye sobre los opuestos: yo y el resto del mundo. Lo vemos en la política, en la que las elecciones dan un resultado mitad y mitad entre partidos opuestos, o en países donde las minorías, por el principio de unidad, no han gozado jamás del derecho a existir; estas situaciones implican una invitación a no actuar ya «por el principio de unidad», sino a volver a la esencia, a la llama y, desde allí crear una nueva forma de unidad que englobe la diversidad.

Por esta razón, la creación del nuevo Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas no constituye simplemente un cambio de nombre o de forma sino más bien la expresión de un nuevo enfoque. Su objetivo, más allá de las medidas tomadas para mejorar su eficacia, es proporcionar una fundación sólida sobre la que los países miembros, que se han comprometido, deben construir un marco en el cual todos los gobiernos puedan trabajar juntos promoviendo los derechos humanos de manera eficaz. El Consejo debe ofrecer un marco de cooperación técnica propia del país concernido, un marco que refuerce la capacidad, el diálogo sobre los derechos humanos así como el servicio del consejo, a fin de ayudar a los Estados miembros a ajustarse a sus firmes compromisos y a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Así la colaboración y la asistencia de los países que se han comprometido a mejorar el respeto a los derechos humanos se verán reforzadas. El Consejo deberá ser capaz de estudiar las violaciones graves y urgentes de los derechos humanos y tomar las medidas que se impongan pero, el desafío de crear la colaboración y el apoyo por un diálogo interactivo que evoque en cada miembro la buena voluntad, subtiende el grupo.

Entonces, la vida grupal ya no puede estar regida por los antiguos principios (expresión de una mente separatista) de castigar o negociar entre dos partes opuestas, sino que la vida grupal busca actualmente nuevas formas que expresen este nuevo enfoque de colaboración entre las diferentes partes, diferentes partes de la Vida Una, una colaboración que evoque y encuentre su fuerza en la buena voluntad de cada miembro. Así, ¿no se puede interpretar un resultado electoral casi ex-aequo como una invitación a una nueva forma de gobierno? ¿No sería la expresión de las exigencias de minorías culturales por una nueva forma de unidad nacional o internacional? En esta era de innovación en la que la humanidad trata de crear nuevas formas, estemos atentos en tal caso a no crear formas vacías, la forma por la forma, el rito por el rito.

Ser un colaborador del Plan significa también reconocer este flujo de vida y colaborar con él. Utilizar nuestra mente para comprender el flujo de la vida, nos ayuda a no obstinarnos sino a orientarnos en la buena dirección, allí donde quiere afluir la vida. Creo que ahí se encuentra la tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y especialmente de los observadores entrenados de este grupo. A cada uno de nosotros le corresponde intentar reconocer qué nueva forma quiere darse la vida. Esta misma mente es la que nos inspira confianza y fe, puesto que en el fondo de nosotros mismos sabemos que el Plan que reconocemos, haciendo camino, es la vida que se da para el bien de la totalidad.

¿Pero cómo relacionar todo esto con la ley de síntesis?

La vida está regida por la ley de síntesis; la vida siempre afluye hacia una forma más perfeccionada y más consciente, síntesis de toda su experiencia. Cada cuerpo en el que vivimos nos da la oportunidad de perfeccionarnos y de ensanchar la conciencia hasta englobar la totalidad.

Aceptar la muerte o el fin de algunas cosas forma parte de esta síntesis. Podemos incluso ayudar a la síntesis no dando conscientemente nuestra energía, nuestros pensamientos y nuestra actividad más que a formas de vida que nos parecen correctas, justas, para el grupo o para el mundo.

¿Cómo comprender entonces si algo es justo o no? Para evitar que este juicio sea personal, puede guiarnos una directriz general del alma. Porque a la luz del alma la **dirección de la intención** se vuelve clara y algo se vuelve justo o no.

Tomemos por ejemplo el dinero: el dinero en sí no es ni justo ni injusto, pero puede tomar la forma que simboliza el egoísmo personal, nacional o mundial, o puede, en cambio, ser el símbolo del espíritu, redistribuyendo las riquezas planetarias y contribuyendo así a las relaciones humanas correctas.

La mente inferior de los hombres debe trabajar con las formas, las formas-pensamiento mismas también son formas. Esta delimitación que es la forma pone pues límites y así causa distinciones artificiales que animan nuestra mente pero sin encontrar por eso verdaderas soluciones basadas en la comprensión.

Utilizar la mente superior nos lleva a pensar en términos de energías y de fuerzas lo que nos pone en seguida en otro plano donde ya no hay el tú y el yo y las otras formas. Entonces hay el reconocimiento de cómo nos condicionan los flujos de energías y como condicionamos nuestro círculo y nuestro entorno por nuestras energías y fuerzas.

Basta con analizar cómo a veces una misma energía o una misma fuerza continua condicionando durante generaciones, una familia o una nación, hasta que se crea una conciencia capaz de introducir el cambio, la elevación. Entonces también podemos reconocer qué energías y fuerzas compartimos de todo lo que experimenta el mundo: la fuerza del miedo, el espíritu de superioridad, la indiferencia, el egoísmo, el materialismo, etc. Reconocemos en el mundo fuerzas y energías que también están en nosotros, reconocemos la universalidad en nosotros y en el mundo. Una vez reconocido todo esto, toda nuestra responsabilidad individual se extiende a todo campo y proyecto donde reconozcamos algo de nosotros en el mundo. ¿Qué se puede hacer para que el otro pueda vencer su miedo si no es comenzando por vencer nuestros propios miedos? Y lo mismo para el egoísmo, la indiferencia...

Estas energías, esta vida está ahí para desarrollar nuestra visión y detener nuestro separatismo causado por la inconciencia.

Por la comprensión de estas energías y fuerzas ya no seremos atrapados en sus remolinos sino que seremos capaces de utilizarlas conscientemente para hacer progresar el Plan.

Por último, quisiera terminar con un pensamiento sobre la síntesis. Cuando la humanidad comprenda que no puede vivir para ella misma sino que constituye un eslabón de la gran cadena cósmica de la evolución, o para dar una idea mejor de síntesis, una parte de la pirámide cósmica, comprenderá que nada le pertenece sino que se le da todo para DISTRIBUIRLO razonablemente.

* * *

Las Tres Etapas de Evolución de la Conciencia Humana

Sergey Arutyunov

Traducido del Ruso al Inglés al Francés al Español

En el siglo veintiuno, el mundo se está unificando repentinamente, aunque transcurra algún tiempo antes de que nos demos cuenta de ello. Para comprender mejor la situación, imaginemos un grupo de personas que viven a distancia las unas de las otras. Naturalmente, cada una sabe que la otra existe, y tiene una pequeña idea de lo que hace la otra, pero por lo que se refiere a los detalles y a las particularidades de su modo de vida y de su situación, se ignoran y no preocupan mucho. Ahora, supongan que se encuentran, se miran – y de repente, ¡cada uno puede verlo todo! Uno está herido, e intenta detener la hemorragia. Aquel que muere de hambre, mientras el otro sufre bulimia. Otro que jura por los libros sagrados, y mira a su vecino por encima del hombro como si estuviera en posesión de toda la verdad. Otro aún que utiliza la porra, etc. Lo mismo ocurre con las naciones – la revolución científica y tecnológica y los medios de comunicación nos han puesto directamente bajo las narices los unos a los otros, de manera que vemos continuamente lo que ocurre en nuestra casa. Cualquier acontecimiento en cualquier lugar se convierte instantáneamente en un hecho conocido – y se propaga – en el mundo entero. Esto nos obliga a poner en el orden del día este pequeño punto de discusión: ¿Y qué va a ocurrir ahora? Nuestro saber ya nos ha puesto frente a nuestras responsabilidades uniéndonos a todos, y esto hace que nos sea imposible pretender que no estamos para nada, ni cerrar los ojos a las conclusiones prácticas. ¿Qué conclusiones prácticas? La más importante es que cada cual debería interesarse en todo lo que ocurre. Todo razonamiento basado en los problemas internos de un país particular es infundado. En realidad, de problemas internos, sólo hay en el mundo aquellos que conciernen a la morada en la que se considera que vivimos juntos. En la tierra, como en la familia, hay niños y adultos. Así, hay gente que ocupa la habitación de los niños y que tiene necesidad de que se vigile su crecimiento. Si los niños juegan con cerillas, o peor, con conexiones eléctricas, debemos explicarles lo que corre peligro de ocurrirles y eventualmente castigar a quien se niega a obedecer. La mejor estrategia consiste en mostrarles el ejemplo pero en ningún caso deberíamos hacer con mayor motivo nada que pudiera fomentar su actitud.

He aquí que ha llegado el momento para nosotros, los aspirantes espirituales, de llamar al pan pan y al vino vino ¡y no titubear EN LLAMAR AL MAL MAL ! De esta manera, ponemos orden en nuestras ideas y prestamos un gran servicio desenmascarándolo. Pues puesto bajo la luz del proyector del rayo de la verdad, el barniz protector del mal se resquebrajará y su esencia bruta y negruzca se pondrá en evidencia, a saber ¡la violencia y la demagogia!, El mal no puede existir más que bajo la máscara de la justicia y del progreso; cuando es desenmascarado, firma su sentencia de muerte, y tarde o temprano termina por desaparecer. A fin de cuentas, realmente en el momento mismo en el que el comunismo fue desacreditado y occidente dejó de sufrir su odioso chantaje pronunciando un no firme y definitivo, ¡es cuando se hundió! Pero su lugar fue ocupado inmediatamente por «La religión de Mahoma que hace tantos adeptos y se encuentra bajo la influencia del rayo 6, pero que s una gran religión raíz, siendo el vástago híbrido de un Cristianismo teñido de Judaísmo», Psicología Esotérica, Vol. I p. 167, edición inglesa. El mal ha cambiado sus métodos de acción pero en esencia es el mismo cuando nos convertimos ahora en testigos de la misma sangre vertida y de las agresiones, de las mismas declaraciones sobre el hecho de construir «una nueva sociedad» basada en valores «sanos» y «espirituales» (mientras que en realidad, asistimos a un esclavismo medieval para todos y estamos completamente bajo el yugo de una pequeña pandilla que dicta su ley o diríamos incluso de una sola persona que no merece ni siquiera que se le de el nombre de ser humano). La única diferencia radica en el hecho de que, en vez de innumerables tanques, tienen lugar atentados en los lugares más inesperados, que nos anonadan a todos. Las confrontaciones evidentes han sido reemplazadas por agravios insidiosos venidos de ninguna parte. Ni que decir tiene, se trata de un nuevo test de «firmeza» para la humanidad, para controlar su capacidad de salir adelante sola y de unirse, y tengo la impresión de que esta vez, vamos a conseguirlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, a causa de la escasez de discípulos, una energía externa, la del castigo solar, fue necesaria para lograr la victoria sobre el mal; ahora la humanidad tiene suficientes discípulos para llevar a cabo esta tarea ella misma.

Al principio, el tema de mi discurso debía tratar sobre las tres etapas de evolución de la conciencia humana: la conciencia de masa, la conciencia personal y la conciencia grupal. Primero había previsto comparar los sistemas totalitarios, desde un punto de vista político y religioso, con un yunque en el que se forja la conciencia humana, y las sociedades occidentales liberales con el catalizador de la conciencia personal, o

conciencia que, bajo la influencia de las energías de Acuario, se transformará en conciencia grupal, para indicarnos el camino. Pero este plan cuidadosamente elaborado estalló en pedazos, desde el momento en que intenté visualizar lo que se llama 'conciencia de masa'. Si por ello se entiende la devoción de la masa a un Führer y a su partido o religión, entonces debo confesar que no es nada que haya pasado como tal en la Unión Soviética. Los discursos de propaganda engañosos, la aniquilación del libre albedrío y la imposición de ideas conformistas tuvieron lugar, pero no se puede aniquilar el alma con tales métodos; esta es la razón por la cual el miedo y la duplicidad (decir algo que no se piensa) – una especie de instinto de supervivencia – o el encarcelamiento y la desaparición se volvieron patrimonio de las personas que no estaban de acuerdo con el régimen. Estoy seguro que en Corea del Norte o en el Turkmenistán se produce lo mismo actualmente. Y el mismo proceso se perpetúa en los estados musulmanes, pues hay poca diferencia entre las tiranías políticas y religiosas. De personas que viven como nosotros, hay en todas partes, pero en alguna parte existen personas a quienes se les ha negado todo derecho de expresión, cuando deberían adquirir experiencia en el plano personal. Sin libertad, libertad religiosa y política, no existe ningún medio de liberarse del materialismo, pues el alma no puede trabajar correctamente a través de la personalidad integrada, lo que es totalmente imposible si no hay libre albedrío. El hombre nuevo no puede surgir de una retorta alquímica herméticamente cerrada – pensar lo contrario sería engañarse a sí mismo.

Consideremos ahora otro tipo de situación. Supongamos que se posee todo: libertad, talento, bienes, y todo lo que se pueda imaginar. No hablo aquí de aquellos que todavía están en la etapa de expresión personal en el plano material, por medio de la ciencia, el arte, en los negocios y así sucesivamente – en otras palabras, aquellos que huellan el sendero habitual de desarrollo espiritual. Quisiera hablar de aquellos que ya están saturados, que tienen un sentimiento de vacío, pero no ven una salida. ¿Qué pueden «pensar en su corazón»? (Prov. 23:7). Esas personas se dicen: Sí, el alma y la fe en Dios, es muy bonito, pero ya las poseo; por otra parte, tengo que continuar ganándome la vida si quiero subsistir en este mundo «de realidades». De esta manera, reducen «las cosas que dependen de lo divino» al hecho ir a misa todos los domingos, mientras consagran el resto de su vida a «dar al César lo que es del César», o a Mammon (Mat. 22:21). Se dicen: Desde luego, no me llevaré nada a la tumba después de mi muerte, pero lo legaré todo a mi familia, a mis hijos, es la vida. ¡Y sus hijos también pensarán lo mismo!, Porque no tienen nada más a lo que puedan agarrarse, están arraigados a la tierra. En el primer sistema solar, la propiedad, el dinero, los hijos; los hijos, el dinero, la propiedad, es un círculo vicioso. Pero si el grueso de la humanidad tiene este tipo de pensamientos, ¿qué es esto, si no la conciencia de masa y las ideas conformistas? Entonces deberíamos concluir que la conciencia de masa materialista prevalece en esta tierra.

¿Quiere decir esto que la situación sea tan mala, y que no haya ningún rayo de esperanza? ¿Y nosotros mismos? ¿Con quien más podrá contar la Jerarquía Espiritual si no con nosotros, con los que ha atraído hacia ella, y que han empezado a desapegarse del mundo? Se ha evocado en nosotros la impresión de un principio magnético que encierra una promesa de verdad, de libertad y de armonía de otro mundo, y caminamos hacia él. Nos invaden tantos sentimientos contradictorios, desde el miedo a lo desconocido hasta el éxtasis y el sentimiento extraño de que es un estado tan natural y familiar como el amor maternal, aunque se ha olvidado en el torbellino de nuestras actividades cotidianas. El mundo a nuestro alrededor se vuelve más simple y más fácil. Muchas de las cosas que codiciábamos adquirir en otro tiempo, ahora ya no vale la pena que nos preocupemos por ellas. Los «sacro santos» prejuicios y las buenas maneras desaparecen como por arte de magia. «Así, aquel que (se fía de) todo su poder, no será vencedor; y un árbol robusto llenará los brazos tendidos (y por eso es una apelación para aquel que lo abate). Así pues, el lugar de lo que es sólido y estable está aquí abajo, y el de lo que es dulce y débil está arriba». Tao Te King por Lao Tse, 76.

Sin duda alguna podemos pretender que todo es para lo mejor en el mejor de los mundos, y tratar de reconciliar lo antiguo y lo nuevo, pero eso no dura mucho tiempo, cuando empieza por decirlo así a «pudrirse por la raíz», y esto será una evidencia para todos. Tarde o temprano, comprenderemos la verdad del evangelio que dice «No se pone vino nuevo en odres viejos» (Mat. 9:17) y ... optaremos por lo que es nuevo. Algo debe cambiar en nuestra vida. Desde ahora, sólo podemos ir hacia adelante: no podemos volver atrás, tal como el polluelo que acaba de romper su cáscara. En este camino, nuestros valores y el objeto de nuestra atención cambian automáticamente. Nos aficionamos a una vida nueva y mejor que nos es revelada. Aprendemos a captar la esencia, y a decir la verdad. Nosotros somos realmente la encarnación de la conciencia individual y damos prueba de la verdadera libertad de elección.

¿Qué es lo que pasa a continuación? Un hecho del más alto interés está a punto de producirse: cantidad de manos compasivas se tienden hacia nosotros. Nos damos cuenta de que no estamos solos y somos una parte

intrínseca de un gigantesco mecanismo cumpliendo el plan divino para la humanidad. Debemos arraigarnos en el reino de las almas y la conciencia grupal. Ellos manifiestan las ideas divinas por cuenta de la humanidad y nuestra tarea consistirá en participar en este proceso. Elevando los ojos, percibimos la escalera que lleva a nuestro Maestro, y cada vez más alto. El reino de la intuición y de las supuestas paradojas se convierte en nuestro hogar. Comprendemos porqué tenemos que apresurarnos hacia la luz, de atrás hacia adelante, porqué no puede encontrarse más que la conciencia grupal, mientras que la conciencia de masa es la etapa inferior en el plano material, y la conciencia individual es una pura etapa transitoria entre la primera y la última, como el presente no es más que un momento fugaz entre el pasado y el futuro. Cuando nuestras ilusiones se esfuman, todos nuestros 'apegos' en el plano físico son vistos a la luz del alma. Vemos los que merecen que se «mantengan» con nosotros, y los que no valen la pena absolutamente. Invariablemente, no alcanzamos las filas de la Jerarquía solos, sino en compañía de todo a lo que estamos acostumbrados y que nos parece precioso. Lo que no nos es de ninguna utilidad real desaparecerá.

Otra paradoja es que no poseemos más que lo que hemos... dado. En otras palabras, si queremos conservar marido, mujer, hijos, nuestro dinero y nuestros bienes, basta con... ofrecerlos a la Jerarquía. Debería ofrecerse todo. ¡La vida de Job es una alegoría que manifiesta esta verdad!

Y he aquí otras paradojas aún. ¡Debemos comenzar por... el final, es decir por una forma de servicio particular que nos ayuda a adquirir la maestría y la conciencia grupal! En sentido literal, todo se puede considerar como un servicio con tal que sea consagrado a Dios y realizado COMO SI estuviéramos en el corazón de la Jerarquía y fuéramos la única persona responsable a este respecto. «En el centro de la balanza o eje de la rueda, es donde puede observarse correctamente la verdadera perspectiva y la acción indicada». Astrología Esotérica, p. 181. De hecho, la periferia y el centro de la Jerarquía son los mismos, y la actitud 'como si' nos dota de todos los recursos de la Jerarquía. Estos recursos están en nosotros desde el principio, ¡si pudiéramos solamente reconocerlo! El tiempo juega a nuestro favor, también, cuando con la llegada de las energías de Acuario, todo será más etéreo y más sutil; el reino 'acuoso' de las emociones será reemplazado por un reino más refinado, más 'aéreo'. Sin embargo, aunque pueda pasar arriba, nada cambiará aquí abajo, sin nuestra colaboración. Por desgracia, el proceso de reconocimiento y la conmiseración que lo acompaña, le hace oscilar entre lo antiguo y lo nuevo, y la inercia que nos invade nos toman un tiempo precioso. Esto es lo que explica porqué nosotros – los aspirantes y los estudiantes de la Sabiduría Eterna – retrasamos el Plan Jerárquico así como la evolución del hombre. Debemos tomar conciencia del hecho de que somos nosotros y nadie más quien debe tratar de mejorar la situación actual altamente explosiva en el mundo – basta con que «nos arremanguemos» y nos pongamos manos a la obra. Y deberíamos cerrar filas: según Napoleón, «Dios está al lado de los grandes batallones»

¡El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, un nuevo discipulado, una nueva era, un nuevo mundo!

* * *

El desapego correcto : Camino Luminoso que es el aprendizaje de un equilibrio vivo a establecer

Regine Laaser

Traducido del Alemán al Francés y al Español

"¿Te das tiempo y no te das vida?"

La humanidad – y por consiguiente cada ser humano – raramente se encuentra en equilibrio.

Nosotros los seres humanos corremos de una cosa a otra, sin descansar correctamente entretanto, y así transgredimos la condición principal para la obtención de una conciencia iluminada. La condición principal es que tengamos tiempo para considerar quienes somos, qué somos y qué queremos. A menudo no nos concedemos este tiempo y nos lanzamos a través del Universo sin conocernos. Esto nos complace mientras "tenemos marcha" y vivimos cosas interesantes. Pero cuando estos dos factores hayan desaparecido, nos reencontraremos y seremos completamente desconocidos para nosotros mismos. Proyectamos cierto tiempo esta vivencia al exterior y consideramos a los demás como extraños. Pero toda persona un poco inteligente descubre en un momento que no se conoce. ¿Cómo podemos ser conscientes si no nos conocemos?

La conciencia está presente para todos, siempre y en todo momento. Pero no sabemos cómo podemos alcanzarla. Parece estar en alguna parte, no podemos verla, sentirla, escucharla. Debe encontrarse en el exterior de nuestros sentidos. Además estamos justo en medio. Detengámonos un momento y recordemos simplemente todo lo que está en juego justamente en nosotros. AHORA, nos concierne la conciencia. Brevemente, pero precisamente en este lugar comienza nuestro sendero del Camino Luminoso.

Cada cual huella su propio sendero. El Camino Luminoso no es una ruta fastuosa con reflejos deslumbrantes y hombres magníficamente vestidos con ojos felices. Seguir el Camino Luminoso, es poner nuestros pies en un camino, que nadie de una manera u otra ha hollado. Somos nosotros quienes iluminarán el camino. Incluso debemos crear el camino, no se da de ningún modo de antemano.

Abandonemos por un instante el mundo – así como nuestros pensamientos y sentimientos personales – y orientémonos hacia la Iluminación y la Conciencia. Estas conducen – como hemos podido escuchar o leer – a una verdadera beatitud. Mientras tanto sabemos que toda Verdad se encuentra en nosotros, ¿pero dónde? ¿Y qué es exactamente la beatitud?

Preguntas y más preguntas se adueñan de nosotros, que estamos en la búsqueda y de nuevo caemos en la trampa. En un primer tiempo, hemos buscado en el exterior y no hemos encontrado, ahora buscamos en el interior y tropezamos con preguntas sin fin. El mundo exterior ya no nos interesa de forma prioritaria, pero nuestra vida interior no parece más simple. Así, oscilamos mucho tiempo entre interior y exterior y realmente no descubrimos nada nuevo.

Pero mientras penosamente buscábamos cómo hacerlo con nosotros mismos y con el mundo exterior, hemos adquirido las condiciones básicas para el trabajo de conciencia y de meditación: hemos aprendido a darnos tiempo.

Volvamos ahora al buen desapego: seamos prácticos y dejemos atrás, por un momento, nuestro lado derecho. Son nuestras interpretaciones personales, nuestro pensamiento condicionado, nuestras identificaciones, nuestro querer, deber, tener que. Ahora estamos en el espacio que hemos liberado de nuestro yo personal y estamos abiertos a reconocer las variadas energías del espacio. En tanto que parte del espacio ya no vamos a pensar, sentir y actuar como una persona única.

El buen desapego exige mucho trabajo preparatorio, a saber apartar resueltamente todo lo que nos impide el desapego y para muchos, es casi la totalidad de su supuesta vida. Necesitamos un espacio en nosotros que permita el desapego. Solamente creamos este espacio por la meditación continua. Para poder meditar continuamente, también necesitamos un espacio exterior que haga posible la meditación. Meditamos porque nos sentimos incompletos y separados y porque nuestros sentimientos y mundo de pensamientos, nos han extraviado. Nuestra meta es sentirnos vivos y unidos y también poder desplegar nuestra razón y nuestros sentimientos para algo bello y que tenga sentido.

Así, por la meditación continua creamos poco a poco – en realidad muy lentamente – un espacio exterior e interior en el cual podemos entonces SER.

El buen desapego no se llama en ningún caso descuidar las responsabilidades naturales. Tampoco es un desinterés por las otras personas, incluso aunque no nos ocupemos de sus asuntos personales. No significa que nos retiramos del mundo, porque es tan terrible y entonces estamos desapegados de todo.

El buen desapego se llama dejarse ir en la corriente en vez de nadar. No se trata de que hagamos algo, sino de que nos dejemos hacer. Esto modifica la situación y nos ayuda a vivir de forma más relajada y más sana. Ya no esperamos más respuestas a nuestras muchas preguntas, sino que planteamos la esencia de la pregunta en el espacio y simplemente observamos. En todo momento, buscamos de nuevo la posición que nos permite producir el mayor beneficio. Es decir permanecemos en movimiento y despiertos, pues el espacio es vivo y todo cambia constantemente.

¿Qué es ahora UN equilibrio vivo? Estas palabras muestran que no hay más que UN SOLO equilibrio. Y nace a través de todos y de cada uno. No tenemos pues necesidad en primer lugar de intentar llegar solos, por nosotros mismos, al equilibrio. Y estaríamos sentados solos en una montaña, nuestros pies están ligados a la tierra, nuestra cabeza se estira hasta el cielo y con nuestras manos acariciamos las nubes o quizás una cabra de montaña. Crear un equilibrio vivo es estar dispuestos, en cada momento, a modificar la actitud del instante. No es sencillo, pero sin embargo hemos adquirido, a través de largos años de trabajo espiritual, actitudes también admirables. Pero las buenas actitudes contienen también opiniones y pensamientos personales y éstos son un estorbo para la creación de un equilibrio vivo. Liberados de esto, logramos con despreocupación dejar a nuestros pies tocar la tierra, a nuestra cabeza poder tender alegremente hacia el cielo y recibir con nuestros brazos y nuestras manos cada sonido que nos alcanza. Así nuestro ser se desliza de instante a instante – ligado al Todo – y consigue poco a poco justamente SER.

La calma que aparece en nosotros y a nuestro alrededor, cuando dejamos todo lo exterior – entendiendo con esto nuestros propios pensamientos y sentimientos –, se dilata como un útero benévolo y envuelve todo nuestro "hacer" y "dejar". En este silencio encontramos el contacto con cada célula de nuestro cuerpo. Desde hace ya mucho tiempo, nuestras células esperan este contacto. Están ligadas desde hace mucho tiempo –a pesar de nuestro boicot tenaz – a todas las otras criaturas.

Así, el buen desapego crea el espacio para la corriente de amor y de luz que quiere fluir libremente a través nuestro.

* * *

MEDITACION: DEJAR PENETRAR LA LUZ

Mantram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo

Que el poder de la Vida Una afluya a través de todos
los grupos de verdaderos servidores.

Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los
que tratan de servir a los Grandes Seres.

Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno, mediante el
Olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra.

* * *

El sacrificio en el crecimiento espiritual

Baldassare Anselmo

Traducido del Italiano al Español

Generalmente, la palabra « sacrificio » está ligada al concepto de renuncia intencional a algo, así pues de privación, con miras al cumplimiento de una meta. Este término está ligado igualmente a la noción de ofrenda sagrada, así pues de "sacralizar". Naturalmente estas acepciones no están tan alejadas las unas de las otras, pues la renuncia puede y debe efectuarse para sacralizar nuestra vida y para "renovar todas las cosas". En resumen, considero como experiencias y naturales las remisiones a la cuarta iniciación de la Gran Renunciación o Crucifixión, en los tres planos de nuestra evolución física-etérica, astral y mental, donde el discípulo renuncia y donde es pues crucificado; en los pétalos de sacrificio del plano físico, del plano astral y del plano mental, ligados al principio de Voluntad, y a la joya en el loto de mil pétalos... experiencias que pueden sacarse mejor directamente de la bibliografía de Alice A. Bailey y del Maestro Tibetano. Me gustaría realizar una intervención simple como hermano en el Sendero dirigida a los hermanos y hermanas en el Sendero que somos.

Sacrificio, sacralizar todas las cosas. ¿Qué podemos hacer para que nuestra vida se convierta en un altar? ¿Para acelerar la transformación de nuestro planeta Tierra de planeta no sagrado – cuna del dolor universal – a un planeta sagrado? ¿Para permitir que todo sea elevado al Padre? Empecemos por meditar sobre la nota-clave esotérica de Capricornio: "*Perdido estoy en la luz suprema y a esa luz doy la espalda*"; después en la de Piscis: "*Abandono el hogar del Padre y, retornando, salvo*"; por último, en la nota-clave de la aproximación a la Jerarquía durante la luna llena: "Aquél que vuelve su rostro hacia la luz... penetra en el Sendero Iluminado que lleva hacia el Gran Centro de Absorción... pero, sin embargo, ama a su hermano que se encuentra en el sendero oscurecido, gira sobre el pedestal de la luz y se vuelve en dirección opuesta... y, he aquí que los rostros de los que huellan el sendero oscurecido reciben esa luz. Para ellos el camino ya no está tan oscuro". ¿Qué significa todo esto? Que hay que zambullirse en la vida, vivir la doble vida del discípulo; por una parte la contemplación, y por otra la participación activa en las miserias del mundo, sin tener conmiseración para sí mismo y sin inercia, la inercia que hace decir al poeta Constantinos Kavafis "que echando a perder nuestra vida en un rincón discreto la hemos echado a perder en toda la tierra".

Zambullirse en la vida en la cruz horizontal, lo cotidiano, y en la cruz vertical, beber en los planos elevados, los periplos arduos del espíritu, las audacias del pensamiento. Convertirse en sacerdotes, que dan lo sagrado. Tratemos de no ser, como dice Schiller, aquellos que lo saben todo ¡y eso es todo lo que saben! ¡La mente, receptáculo de conocimientos, se transforma en expresión de sabiduría!

Como se dice en la meditación de luna llena: "Por la impresión y la expresión de grandes ideas debe guiarse a la humanidad a comprender los ideales fundamentales de la nueva era". Es necesario también que "el grupo despierte a lo que está a punto de precipitarse en el pensamiento, la vida y las circunstancias humanas" y así alcanzar la idea, hacerla brotar en la vida y reconducirla, como quiere Hegel, enriquecido por la Idea, en una espiral cada vez más elevada que lo hace evolucionar todo pues "la evolución es el camino del reconocimiento que conduce a la revelación", y formamos parte de un proceso, de una serie encadenada de causas y relaciones, en el recorrido del camino iniciático en el que nadie se eleva hacia el Padre si otro que se encuentra en la escala de la evolución espiritual no ocupa su lugar. Ser conscientes de nuestras posibilidades divinas. "Que vuestra luz resplandezca ante los hombres a fin de que puedan ver" (Mt.V,16). "Si el grano de trigo cae a tierra no muere, pero si muere produce muchos frutos" (J, XII,24). Morir cada día, ¿qué significa esto? ¿Se nos pide morir? En última instancia incluso nuestra muerte puede ser el sacrificio que se nos demanda para recorrer, más que la vida misma, la Vida más abundante. ¡Pero aquí hacemos alusión al sentido de San Pablo (primera carta a los Corintios XV)!: "Muerdo todos los días pues la muerte final sólo puede ser gracias a la práctica de la muerte cotidiana", según el concepto de "estar en el mundo, sin ser del mundo". ¿Lo comprenderemos alguna vez?

El acto más sagrado que podemos efectuar es el pensamiento. "Si el pensamiento", nos enseña el Maestro Morya, "tiene en sí la energía creadora, ¡qué importa que se emitan pensamientos sanos en el espacio!. Cuando la humanidad empiece a hacerlo simultáneamente, la atmósfera infecta que rodea el planeta desaparecerá de un solo golpe. Es pues necesario emitir estos pensamientos varias veces al día, no para sí mismo sino para el mundo. El pensamiento se acostumbrará así a tentativas impersonales. Como Salvador de

la raza humana que solamente piensa en el mundo, aplíquese, rivalizando, en manifestar la energía creadora de la mente. Simplemente hay que seguir el ejemplo más elevado. El corazón será para usted un termómetro preciso llamándole al pensamiento universal. Las meditaciones fatigosas no son necesarias. Pensar en el mundo es breve y piense con sencillez en la renuncia a sí mismo".

Aquí se refiere a la acumulación de las famosas **ojas**, de las que también trata Vivekananda para la transmutación de las energías en general y sexuales en particular, en actividad creadora en el sentido formal (escritura, obra artística, actividad social) o incluso en la producción de pensamientos santos que sirven para transformar el mundo, proporcionando una fuerte acumulación de energía para los hermanos mayores que saben emplearla de manera creativa. Aquí no se exige la abstinencia sexual, sino que se evite la dispersión en todos los sentidos, en el despilfarro de la vida en el estúpido juego cotidiano de encuentros e invocaciones, hasta hacerla una desconocida molesta, para repetirlo con Kayatis.

Queridos hermanos y hermanas, con todo el amor que traigo me permito por último afirmar que la renuncia y el desapego, para ser sagrados, deben vivirse desde la perfecta alegría, en el sentido de S. Francisco, es decir en las adversidades de la vida, con la alegría de darse y con humildad. Continuamos siendo energía radiante y no dejamos nunca de amar. La insuficiencia en abrirse, en amar y en dejarse amar es nuestra gran limitación. "Señor, abre mi corazón, no puedo dar si no tengo, no puedo ser si no soy". Continuamos teniendo en nosotros mismos un fuerte sentimiento de expansión, siendo los demás mientras que los demás son nosotros mismos y recordamos en todo momento el himno al amor y a la caridad de San Pablo en la primera carta XIII a los Corintios.

Dejar fluir, dejarse recorrer y atravesar por sentimientos y simpatía y empatía por los demás, pues la tarea del discípulo es conducir la existencia de las tinieblas a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Para eso, hay que vivir la soledad, amarla, pues permite recargarse en la fuente divina y favorece la escucha interior, fuente de bendición para el mundo. Sonriamos al mundo. El amor, a través del servicio, permite el desarrollo y la circulación sana de energías en la óptica de una nueva distribución conforme a la ley oculta: "A quien da le será dado a fin de que pueda dar de nuevo". Así pues, para sacralizar el mundo, no son suficientes una nueva acumulación y una nueva distribución de los recursos mundiales, también hay que repensar de manera nueva en una nueva acumulación y una nueva distribución de energías y fuerzas.

Les quiero a todos.

OM MANI PADME HUM

* * *

Una manera eficaz de eliminar la ilusión: La Presencia

Ria Timmers

Traducido del holandés al Francés y al Español

Estoy encantada de poder compartir con vds. algunos pensamientos grupales. La cualidad específica del alma es la conciencia grupal y todos los que expresan alegría experimentan esta alianza.

“Desde el punto de Luz que llamamos la raza de los hombres, que se realice el Plan de Amor y de Luz y selle la puerta donde se halla el mal”.

Lo que se pide a la humanidad no es poca cosa y, es al mismo tiempo una indicación de la finalidad. La manifestación del Plan de Amor y de Luz exige mucho, todo, de nosotros. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, aquellos que se reconocen intuitivamente, a veces inconscientemente, que están en resonancia y que comparten la visión de la unidad del ser humano, tratan de manifestarlo en su propio camino.

Su tarea es, ante todo, educativa para ampliar la conciencia humana.

Por la impresión y la expresión de ciertas grandes ideas, la humanidad puede llegar a ser consciente de los ideales fundamentales que inspiran nuevas maneras de vivir.

Es posible que en los próximos años las motivaciones egoístas sean sacrificadas cuando los hombres y mujeres de buena voluntad sientan la necesidad de compartir y cuando todos los estratos de la sociedad ayuden al bienestar del conjunto.

Sacrificar es “sanar” y por eso se aproxima a la expresión de la síntesis y de la Voluntad al Bien.

Ideas grupales penetran en el plano mental de la humanidad y pueden imprimir una manera de vivir nueva y más espiritual.

Si pensamos en los problemas actuales de la humanidad de los que es la única responsable, sabemos que el mayor problema es el de la separatividad, el espejismo y la deformación causada por el egoísmo como resultado del maya del materialismo.

La parte que juegan el espejismo, la ilusión y maya forma claramente un obstáculo para la realización de la síntesis planetaria.

Es ahí donde se encuentran la responsabilidad y el trabajo de los grupos en la evolución de la humanidad, capaces de realizar el Plan de Amor y de Luz.

Se nos dice que “La fuerza que emana del pensamiento unido” no ha sido fácilmente comprendida hasta hoy. Podríamos entonces, por la fuerza de los pensamientos unidos, por el pensamiento en unión y gracias a la fuerza de la luz que caracteriza los múltiples pensamientos, expulsar al espejismo mundial para hacerlo desaparecer por fin del plano físico.

La decisión de orientar nuestra vida en esta dirección, de poner en práctica esta posibilidad teórica y poner nuestra vida al servicio de los seres humanos que nos rodean, pueden propiciar este cambio esencial.

Una indicación esotérica ha sido siempre “como es arriba, es abajo” o dicho de otra manera, la energía inferior solamente puede ser transformada por la aplicación de una energía más elevada.

Si conseguimos vivir a partir del nivel del alma y desarrollar los niveles superiores del plano mental, la intuición, podremos también ver tanto arriba como abajo.

Eso implica que se despliegue suficiente luz en el interior de uno mismo para ver la verdad en el Yo superior y al mismo tiempo la verdadera situación y la actitud del yo inferior. Esta realización más grande y más elevada puede ser transmitida por la mente hasta el cerebro. La meditación cotidiana nos ofrece, por la concentración, la posibilidad de alcanzar el nivel contemplativo y, desde ese punto, una comprensión, y pueden precipitarse hasta la mente ideas inesperadas: ideas que no conciernen al individuo, que se convierte entonces en mediador, sino que conciernen a la parte mayor del propósito. Si la mente está bien desarrollada y se mantiene estable por un largo periodo, estas ideas o ideales se precipitan hasta el cerebro, en los pensamientos de nuestra vida cotidiana. Así las ideas que nos vienen al espíritu nos incitan a la reflexión y hacen desaparecer el velo, mostrándonos nuevas comprensiones o caminos a seguir.

Por tanto es preciso estar muy atento a los “momentos de luz” y no continuar apresurándose ciegamente. Incluso si somos viajeros en el tiempo y en el espacio, debemos decidir estar atentos a lo que el alma nos propone.

La acrecentada utilización de la mente permite no considerarse el centro del universo y llegar a expresar la sabiduría del alma, la sabiduría a disposición de todos y aplicable a todo.

El espejismo del materialismo es la causa de todos los sufrimientos en el universo, la acumulación de riquezas materiales son legión en los libros de historia. El espejismo del abuso de bienes y de la sed de ilimitados beneficios para llegar a ser cada vez más rico, es un espejismo muy antiguo, que algún día deberá ser horadado.

Dando por hecho que el espejismo existe desde hace ya mucho tiempo y que su origen se remonta a los tiempos de la Atlántida, nos es muy familiar, de tal manera que lo consideramos como un aspecto fijo en nuestra vida que determina ciegamente nuestra acción. Es la vía de menor resistencia para la humanidad de hoy.

El objetivo en este momento es, dice el Tibetano, dispersar el espejismo mundial por la disipación de los espejismos en nuestra propia vida y vivir en la luz del alma.

Esperemos que la humanidad, por su propia decisión y sobresaturación de materialismo, “como el Hijo pródigo”, haya alcanzado en este momento la fase que provocará el retorno. Si conseguimos alcanzar a aquellos del colectivo humano que tienen un espíritu crítico, llegará el momento de asestar un golpe al espejismo y a la ilusión.

El gran problema es que todavía no somos perfectos trabajadores de la luz; las palabras que utilizamos para describir esta conciencia, velan al mismo tiempo la luz y el funcionamiento de nuestra mente y de nuestra imaginación crean imágenes deformadas.

Todo depende por tanto de nuestra capacidad de eliminar los obstáculos para que no deformen la irradiación de la luz.

No es necesario trabajar en los velos y las deformaciones porque eso los fortalecerá; nuestra tarea real es dejar los velos como son y vencerlos en conciencia, reemplazándolos por valores superiores y esclarecidos.

La aspiración humana, que es el grado superior del deseo, es el resultado de una mente bien focalizada en la luz del alma.

La clave real de la ciencia del servicio se encuentra en la relación entre el centro de la Jerarquía y la Humanidad, ahí donde se encuentra la relación entre el Buda y el Cristo que representan el punto de tensión hacia el que nos dirigimos. El Buda por la liberación del espíritu, por la liberación de la fuerza de atracción sensorial, y el Cristo por el amor, por el servicio, el sacrificio de sí y el amor.

Gracias a sus esfuerzos unidos, se ha formado un canal entre la humanidad y Dios, se ha abierto una puerta por la que el paso en ambos sentidos es posible.

Tratemos entonces de amarnos los unos a los otros, de servir y de ayudar purificando nuestras viejas ideas fijas que mueven el mundo y optemos por las nuevas verdades e inspiraciones que tratan de penetrar en nuestra mente. Trabajemos como grupo, en comunión con la Jerarquía que trabaja a través de grupos de almas y que el esfuerzo de cada uno de nosotros, por pequeño que sea o mal preparado que esté, aporte su fuerza al conjunto.

* * *

La luz como servicio hacia el plan

M. Antonia Massanet

Español

Nuestra labor como estudiantes “de la vida oculta” es ser canales de luz y amor de la vida Una y por lo tanto poner todos los medios para precipitar el plan en la Tierra.

La ley de Síntesis se manifiesta mediante la tendencia a unir, a mezclar, a fusionar, a la manifestación, a la exteriorización del espíritu en la materia.

En nuestras meditaciones diarias, nuestro anhelo y trabajo es ir hacia la fusión, la unión hacia el alma, hacia la monada, con el fin de en nuestra vida cotidiana expresar esa unión, en el fluir de la luz del alma.

Actualmente el ser humano vive en un mundo ficticio, en sus propias proyecciones, en su espejismo creado por sus propios pensamientos y sentimientos, alejados totalmente de nuestra fuente de vida, pero que a la vez lo vive tan real que es incapaz de distinguir la luz de la oscuridad es decir distinguir la verdad del espejismo y de la ilusión que ha creado a su alrededor.

El tibetano nos dice que el modo más poderoso para disipar el proceso del espejismo consiste en comprender la necesidad de actuar estrictamente como canal para la energía del alma. Entonces es la necesidad que como trabajadores tanto de forma individual como grupal, trabajemos estrictamente como canales del alma, es decir afluyendo la luz del alma en el vivir cotidiano, en nuestro entorno, en los asuntos de nuestra comunidad y en el mundo.

La etapa evolutiva actual del hombre es el desarrollo de la mente, con su consiguiente control del cuerpo emocional, lo que le va conduciendo hacia el alineamiento y polarización hacia el alma, hacia la unión, hacia la síntesis. El camino es desarrollo del conocimiento, la investigación, el análisis, cultivar la inteligencia para distinguir y discernir e identificándonos con la luz y convirtiéndolo en sabiduría, mediante la experimentación y aplicación en los asuntos del mundo, polarizándonos en los valores espirituales que el hombre podrá ver y comprender que hablamos de la Humanidad Una, que es mediante, el trabajo conjunto, la aceptación, la fraternidad. Que realmente podrá darse cuenta y comprender que formamos un mismo cuerpo.

Por lo tanto, es desde la luz que seremos capaces de subyugar el espejismo, es bajo una mente polarizada en la luz, en el alma, que arrojará luz en los asuntos, del mundo y hará posible cultivar una opinión pública más inteligente.

Solo la energía de la sabiduría podrá disipar las fuerzas de los mundos del espejismo y la ilusión. Por lo tanto es la mente enfocada en el alma la que nos permite, distinguir el espejismo de la realidad. Utilizar la mente como punto de tensión para contactar y desarrollar la intuición y hacer contacto con el mundo de las ideas del espíritu y aportar soluciones, a los problemas de los hombres basadas en la voluntad al bien.

Si reconocemos que los propios obstáculos a la vez son vehículos para llegar a etapas de más conciencia, podremos trabajar conscientemente, liberarnos del egoísmo, materialismo y separatividad, mediante la razón pura que es amor en acción, y la intuición que es la luz en el corazón, es decir habiendo unido el corazón y la cabeza y entregado al alma, y aplicado a la vida diaria.

En la actualidad podemos ver indicios claros de la exteriorización de la síntesis, de la unidad, en cualquier campo que fijemos nuestra atención por ejemplo los medios de comunicación, internet nos acercan con tal precisión y rapidez, casi instantánea y que nos llegan los acontecimientos de cualquier parte del mundo, de tal manera que podemos saber lo que sucede en cualquier parte del mundo casi en el mismo momento, por lo tanto, nos permite vivirlos tan de cerca, hacernos solidarios con los acontecimientos de otros países, de manera que los hacemos nuestros que formen parte de nosotros mismos, de nuestra vivencia.

Los medios de transporte nos permiten ir de una parte a otra del mundo, de Tokio a Nueva York o de Bangladesh a Cuba, en cuestión de horas, en definitiva nos permite estar mas cerca de otras culturas, de otras formas de vida, ello incentiva, la fraternidad, la tolerancia, la aceptación y la participación más activa en los asuntos del mundo, la mezcla y convivencia entre los hombres y distintas culturas.

Otro signo o indicio lo podemos ver en la cultura, las tendencias actuales son las fusiones, las mezclas de los distintos estilos, y artes, sea en el sector que sea, en artes plásticas, escénicas, en música, lo realmente bello y creativo, es la fusión, el coexistir, el compartir, aportando cada uno su riqueza y valor, y por lo tanto vemos la exteriorización de otra manifestación de la unidad de la síntesis.

A nivel político, podemos ver la tendencia a la unión y colaboración entre pueblos y naciones, por ejemplo la unión europea, que representa, una unidad en cuanto a intereses comunes, comerciales, agricultura, economía, libre circulación, es decir reforzar la colaboración entre sus integrantes. O también de las mismas características la Unión Africana donde su trabajo es potenciar e incrementar la economía, la estabilidad política, reforzar la cooperación entre sus miembros.

La reciente propuesta de la Alianza de Civilizaciones realizando un plan con medidas concretas para desactivar el antagonismo entre occidente y el Islam, apoyada por diecinueve países, árabes, africanos, europeos, asiáticos, iberio-americanos y con el fin de acabar con los prejuicios, formular a partir de un concepto político, medidas que sean práctica y pragmáticas para contrarrestar y desactivar los antagonismos y acercar las culturas, los pueblos y en definitiva sus gentes, ciudadanos del mundo.

Las Naciones Unidas, donde es el compromiso global para toda la humanidad, de erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, de tener acceso a la educación, lograr que la enseñanza sea universal, la igualdad entre géneros, combatir las enfermedades, y tener acceso a la salud pública, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar el desarrollo económico mundial, todo ello basado y con el fin del bien estar de la humanidad Una.

Ser honestos, con nosotros mismos, con nuestro entorno y como grupo, y bajo el signo de la inteligencia, y en la luz del alma, es lo que nos permitirá ver, reconocer y comprender nuestra parte del trabajo ha realizar.

La labor del grupo es arrojar luz sobre los asuntos mundiales, es polarizar toda la energía en buscar los puntos de unión entre los hombres, es introducir ideas de colaboración y buena voluntad entre los pueblos, es convertir en una realidad de la vida, la fraternidad, la aceptación, la tolerancia, el amor, entre cada uno de nosotros.

Impulsar el proceso hacia el cumplimiento del Plan, es decir es trabajar a favor, del desarrollo evolutivo para que los hombres y mujeres, ciudadanos del mundo, cultiven la inteligencia, desarrollen su aspecto mental, para que sus opiniones, actos y decisiones en la vida en común como pueblos y naciones, sea fruto de un pensamiento positivo e inteligente, para producir el bien, lo mejor para todos, que en definitiva es lo mejor para cada uno de nosotros.

Es la ley la energía sigue el pensamiento, es decir prestando toda nuestra atención, pensamiento, en los puntos a potenciar para que surja la armonía, que haremos posible que el plan se desarrolle en la Tierra. Y es dejar de invertir la energía en el egoísmo, en la separación, en la competitividad. Es dejar de identificarnos con la dualidad y centrar toda nuestra energía y pensamiento en la unidad, que esta podrá manifestarse.

Es así, que las construcciones cristalizadas de espejismo e ilusión, construidas durante tanto tiempo por nosotros mismos, caerán, por que habremos dejado de identificarnos con ellas es entonces que dejaremos de ser esclavos de la materia. Por que nuestra polarización e identificación, será con la luz, con el amor, con la verdad.

* * *

Silencio y Quietud

Ghislaine de Reydet

Traducido del Francés al español

El punto más elevado y espiritual de la conciencia de la Humanidad funciona, en nuestros días, a través del grupo de servidores que se reviste cada vez más de aspirantes y discípulos mundiales.

Las diferentes presentaciones de esta tarde, nos han llevado a considerar y después a reflexionar sobre el lugar esencial del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, y más especialmente de los Observadores Esclarecidos en el servicio de disipación de la ilusión y del espejismo.

Ciertas cualidades le son esenciales al servidor para ayudar a despejar las brumas del nivel mental o astral: se trata de la integridad, la independencia y la imparcialidad. Estas cualidades se afinan a lo largo del camino de la vida, y hunden sus raíces en la madurez del hogar caracterizando el esfuerzo de cada uno por reconocer que el destino de la humanidad descansa en nuestras manos, y que para llevarlo a cabo nos hace falta ir hasta el lugar donde todo es silencio.

El resultado del diálogo interior con el alma da entonces independencia, valor, rectitud con respecto a las situaciones y al prójimo.

La ideología occidental es vulnerable y contradictoria a causa del hecho de que no tiene en cuenta la relación interior de una persona con el mundo exterior, relación caracterizada por el concepto de verdad.

La madurez de espíritu es el fundamento del verdadero servicio. Dag Hammarskjöld, piensa que todos tenemos un centro de profunda quietud rodeado de silencio y, dice, hablando de las Naciones Unidas, que «esta casa dedicada al trabajo y al debate con miras a servir a la Paz, debería tener una habitación consagrada al silencio exterior y a la quietud interior». Entonces subraya que la sala de meditación prevista en las obras de las Naciones Unidas en Nueva York, «está hecha para todas aquellas y todos aquellos de convicciones religiosas diferentes, y que están buscando un lugar donde las puertas puedan dar a territorios infinitos de pensamiento y de plegaria».

Allí, en este lugar de silencio y quietud, la luz del espíritu da vida a la materia y nos deja responder a una serie de cuestionamientos: ¿desde qué inspiración trabajamos? ¿Cómo preservar la resistencia y la fe en el corazón de nuestro esfuerzo? Nuestras elecciones, ¿se dirigen hacia la construcción o bien hacia la destrucción? ¿Dónde estamos en cuanto a la utilización de la riqueza heredada en nuestro planeta Tierra? ¿Hacia qué armonía, hacia qué libertad, y qué equilibrio se enfocan nuestros esfuerzos?

La meditación permite llenar el espacio libre, espacio donde se recoge todo lo que emana del centro de quietud interior.

Los resultados emergen no de una competencia superficial sino de la consistencia interior de los servidores en sus esfuerzos, y por el valor intrínseco de sus pensamientos.

La integridad de todos los ciudadanos del mundo llama a servir al Plan con gran madurez mental, y un sentido de responsabilidad puesto en movimiento por el Amor de Dios, por una madurez de amor.

La experiencia divina nos penetra cuando la realidad crece en nosotros con la paz y la madurez del ser.

Hoy, el Sendero hacia lo sagrado pasa necesariamente por el mundo de la acción alineada en lo Universal: es necesario dar el todo por el todo, dice aún Dag Hammarskjöld. Así comienza el periplo de los roturadores de ideas.

El misterio vive en una realidad continua, y una conciencia de grupo que se aguza para discernir lo verdadero a través de los velos, y, en lo más profundo de nosotros más allá de nuestros caparazones, según las leyes de la vida interior y de la acción que emana de ella.

El resultado es que entonces podemos abordar nuestras tareas cotidianas en el resplandor de otra luz, con un sentido más amplio y más profundo: ofrenda a lo mayor que yo, contribución a la belleza de la Vida.

EL GAYATRI

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

* * *

MEDITACION: DEJAR PENETRAR LA LUZ

Domingo, 4 de Junio de 2006

MANTRAM DE UNIFICACION

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

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

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

* * *

Permanecer en la luz, entre fuerzas opuestas

L.V.

Traducido del holandés al francés al español

Vivimos en un mundo de opuestos; gracias a la luz vemos la oscuridad, por medio del bien vemos el mal y a través del dolor experimentamos la alegría, en resumen, podemos ver el cielo y visualizar el infierno. Existen en el tiempo y en el espacio estados de conciencia que conducen hacia dos direcciones diferentes y que son diferentes en su desarrollo. Entre la vida magnética del alma y la atractiva vida de la materia está el hombre, o más aún, está su conciencia, consciente o no de estas dos afluencias de energía que atraen en direcciones opuestas y, en el que el punto de su mutua fricción designa el nivel de conciencia y de evolución.

La fricción produce el fuego y, a su vez el fuego produce la luz. La luz de la que uno se hace consciente en primer lugar es la oposición de la vía involutiva y, la vía evolutiva y la necesidad de hacer una elección. Llegar a ser consciente no significa simplemente un reconocimiento; todo el mundo reconoce además la diferencia entre luz y oscuridad, bien y mal... Se alcanza la conciencia después de la experiencia de la tierra ardiente y, el trabajo del fuego devorador tiene como consecuencia que la Luz, los pensamientos y los actos intuitivos e inteligentes tengan un puesto activo en la conciencia. Siendo la causa el fuego devastador, la luz que resulta tiene como efecto alcanzar la visión y la síntesis de los dos incita a la acción.

Es evidente que tal estado de conciencia viene acompañado de una gran crisis en la vida. La oportunidad invita a colaborar con el proceso de evolución, lo que no siempre es comprendido porque la visión todavía no está energizada. Los opuestos interactúan todavía atrayendo toda la atención y provocando de esta manera la tendencia a evocar maya, espejismo e ilusión. Es el camino de menor resistencia. La nota que emana del alma es demasiado débil para seguirla y la voluntad no está suficientemente fortalecida. Y sin embargo existe la tentación de tomar el otro camino, sin realmente saber cómo.

La débil luz del primer instante concierne a la toma de conciencia de la naturaleza espiritual y de las posibilidades para dirigir y utilizar la mente de una manera acertada. Activar una voluntad más elevada que someta el ser personal y tienda hacia ideales más elevados estimulándolo en esta línea, produce la crisis como consecuencia de la aproximación de los opuestos y de que el auténtico hombre toma el control de su vida. Ya no sufre más, sino que participa en la evolución. Y eso también es válido para la humanidad. Sufrir o compartir conscientemente marca la diferencia en cuanto al camino tomado.

Es posible describir en términos de luz el proceso de evolución: una conciencia despertándose y dirigiéndose hacia la luz. La materia convirtiéndose gradualmente en un mejor conductor de luz y, la luz de la Vida pudiendo exteriorizarse cada vez mejor.

La verdad que reside en nuestro propio interior puede describir la luz que debe exteriorizarse. La verdad, expresión de la luz de Dios, está presente en cada forma. Residir en la verdad es morar en la luz. La casa de Cristo se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de la humanidad. Una, en todos los reinos de la naturaleza. Las capas materiales que representan los órganos de percepción sensorial pueden ser percibidas y transformadas en medios de servicio hacia el proceso de evolución y hacia el Plan. La mente puede reflejar los pensamientos de Dios, el cuerpo emocional reflejar la cualidad del amor, el cuerpo físico constituir la actividad de Dios. Gracias a la intuición, reconocemos nuestra tarea, incluso sabiendo en primer lugar que para nuestro planeta, la cualidad de la Luz que debemos expresar es la cualidad del Amor. Permanecer en la Luz es vivir en el Amor. Dios es Amor, la Jerarquía es Amor y Cristo retornará porque ama a la humanidad. Es el mensaje de la fuerza que relaciona, que une y fusiona, la fuerza que conduce hacia la identificación.

La maestría, el correcto empleo y dirección de la mente, el desarrollo del discernimiento, el desapego, y la práctica de la divina indiferencia son ayudas, incluso si comprobamos que sobre todo será también necesario apelar a la voluntad como nota fundamental del Amor en todas las relaciones pues: “ El amor es la fuerza superior que guía los mundos y que conduce a la integración, unidad e inclusividad, que impele a actuar a la Deidad misma” (Discipulado en la Nueva Era, Vol.1 p.10, edición inglesa).

Sabemos que la energía sigue al pensamiento, pero a menudo olvidamos que esto requiere una intención y un esfuerzo sostenido. El Tibetano dice: “Quisiera recordarles aquí que el esfuerzo sostenido es la semilla de la síntesis, la causa de la realización y lo que finalmente vence a la muerte” (Astrología esotérica, p.615, edición inglesa).

Esta es una declaración muy importante pues un efecto sostenido tiene relación con el aspecto voluntad, y vencer a la muerte se refiere a la fuerza atractiva del proceso de evolución expresando la Vida verdadera. Vencer el plano físico es una voluntad mantenida por el alineamiento y por una intención que llega a ser causa de realización.

“¿ Cómo prestar servicio?” se pregunta uno a menudo, pues la mayor parte del tiempo no somos conscientes de la necesidad de instaurar un ritmo espiritual, ni del esfuerzo sostenido que exigen los ejercicios de meditación que crean un alineamiento con el alma, ni de la cotidiana recapitulación vespertina a la luz del alma, de los pensamientos y la realización del informe mensual de meditación, así como de los trabajos periódicos sobre los estudios solicitados dentro de la Escuela Arcana: todo esto corresponde a formas de servicio. No es más que gracias a una intención y a un esfuerzo sostenido como realizaremos lo que esperamos e inclusive, lo que está dentro del Plan Divino.

Prestar servicio es aproximar mundos y ésto también se refiere al plano subjetivo, invisible. Primeramente se siembra en la mente una idea que luego se exterioriza. Continuidad y perseverancia realizarán finalmente todo lo que sea necesario para que el Plan se realice. Se necesita tiempo para hacer germinar la semilla y, la perseverancia es la base del proceso de germinación espiritual que hace posible la nueva vida que exterioriza la luz.

La mente, con su capacidad de discernimiento y de análisis puede proyectar una luz clara sobre el plano astral a través de las nubes y de la niebla. El sentimiento sin mente produce el mundo del espejismo y del engaño. Pero este mundo astral tiene la ventaja de convertirse en un campo de servicio. Mediante el desapego, desprendiéndose de lo no esencial y focalizándose en los puntos fundamentales y esenciales, por la búsqueda de la iluminación, es posible trabajar en el plano astral reflejando en él la luz del plano mental.

Esto requerirá una actividad inteligente retirándose silenciosamente al plano mental y concentrando la conciencia a nivel del alma, para esperar ahí en una calma total, las evoluciones del pensamiento que irán viniendo. Está comprobado que la luz brillará y que la iluminación se producirá. Esto debe realizarse en medio del temor y del engaño del espejismo.

Llegar a ser espiritualmente consciente nos fuerza a efectuar elecciones que apelan a nuestra voluntad y a dirigirla, lo que conduce hacia una crisis vital, porque por primera vez no existe solamente la posibilidad, sino también la responsabilidad reconocida en participar en la realización del Plan. El alma comienza a liberarse de la forma y, en la lucha que se emprende entre las dos energías, personalidad-alma, la crisis que desde el punto de vista de la personalidad implica la muerte, no debe ser considerada más que como un proceso de reconstrucción que cumple su papel en la actividad divina. La descristalización de las fuerzas acumuladas durante generaciones, provocará las necesarias consecuencias en su medio ambiente y en su marco de influencia. Una visión cultivada nos estabiliza en la luz, en la que podemos comprender sin ser sin embargo comprendidos. Una actividad inteligente nos situará en el camino medio resistiendo a las fuerzas de la menor resistencia que atraen hacia el arco descendente. Por una dirección mantenida y una voluntad firme, encontraremos el equilibrio sobre el punto de tensión, en el que podemos actuar con desapego, desde donde podemos ver las situaciones tal como realmente son y en el que la perspectiva más elevada será percibida sin distorsión o modificación. No podemos encontrarnos en el camino medio, entre los pares de opuestos, más que después de una “toma de decisión”.

Ahí, los opuestos y las dualidades van a evocar un tercer elemento, lo mismo que la fricción entre los pares de opuestos produce la luz como tercer elemento. El conflicto mundial, las fricciones que existen en el mundo entre los seres humanos, los pueblos, las religiones, los intereses económicos... que continúan y persisten en diferentes niveles de evolución, pueden reducirse en el fondo a esta simple comprobación. La tierra ardiente no ha cesado de arder y, los conflictos fertilizan la tierra únicamente para que la luz pueda manifestarse. La luz que, de otro modo, permanecería velada.

Para terminar quisiera dirigirme hacia un espejismo, una ilusión específica que puede manifestarse cuando aparecen los primeros rayos de luz y que Mary Bailey expuso en estos párrafos:

“Los estudiantes de ocultismo han sido advertidos de los peligros del egoísmo espiritual y sin embargo la primera motivación impulsiva, por nuestra parte, cuando ponemos el pie sobre el “camino de Retorno” es egoísta. Deseamos, para nuestra satisfacción, conocer, experimentar, hacer progresos, volvernos sabios y amorosos, así como iluminados, y conocer, encontrar y ser aceptados por un Maestro, porque esas cosas son importantes, y necesarias para nosotros. Pero, si esta motivación personal no es transcendida, el crecimiento espiritual puede entonces detenerse o disminuir, excepto quizás en la fértil imaginación de nuestros propios espíritus, debido a la formación de formas mentales procedentes del plano emocional” (Meditación: Un camino de Vida – Mary Bailey).

El aspecto único de un estudio esotérico es el desafío ante el que se encuentra el aspirante a penetrar en los niveles existenciales de la vida, ahí donde el origen espiritual puede ser identificado para depositarse a continuación en la conciencia desde donde es posible actuar. El ser humano tiene necesidad de amor, de comprensión, de relaciones correctas que son la expresión de la divinidad y, todo lo que ha escrito el Tibetano debe ser estudiado coherentemente con los otros escritos que expresan la buena voluntad y el respeto recíproco.

El ser humano, la humanidad tiene en primer lugar la tarea de emplear la sabiduría que emana de estas obras. Miremos las soluciones que se imponen en los conflictos mundiales para establecer correctas relaciones humanas, con objeto de compartir equitativamente las riquezas del planeta, realizar una gestión adaptada del medio ambiente y, en el plano de la educación, de la psicología, de la economía, de la religión... ¿que es lo que todavía queda por realizarse, por decidirse? Sin embargo *“lo bueno, lo verdadero y lo bello” están en camino y de ello es responsable la humanidad y no una divina intervención externa*” (El Reparación del Cristo, p.179, edición inglesa). Únicamente el espíritu de amor y de identificación universal evocará una comprensión de cada grupo esotérico, pues esta actitud sanará los problemas fundamentales de la humanidad y ayudará a la preparación para la reaparición del Cristo.

La Identificación es la única idea que puede expresar la existencia en su totalidad y que puede hacer desaparecer la idea de dualidad: Uno mismo y el otro, uno mismo y el grupo, uno mismo y el Maestro, etc... Allí donde hay identificación, los opuestos desaparecen, el nivel de Verdad pura puede ser conocido y, la visión, que realizará la síntesis divina, puesta en práctica.

Como estudiantes esotéricos, podemos trabajar dentro de este espíritu y si el trabajo necesita tiempo para alcanzar este punto de identificación universal, sin llegar a alcanzarse en esta vida, podemos y debemos sembrar ya las semillas en nuestra mente e incluso dejarlas germinar. Las flores estarán a nuestro alcance si desarrollamos formas mentales que puedan ayudar a la humanidad en su anhelo por correctas relaciones humanas y hacia la unidad; formas mentales que crearan una vía para posibles soluciones. Podemos ver las situaciones a la luz del alma y analizar las consecuencias; podemos aprender el valor de la visualización creativa y de la “simulación”, podemos reconocer el “bien” y dirigir la Voluntad al Bien en conciencia, de tal manera que nuestra mente pueda, simbólicamente, ser la gota que active todo. Podemos prestar servicio relacionando los mundos. *“Podemos aprender a meditar en una forma que refleje la meditación del alma en su propio plano, pues el alma, en su propio plano, está en relación con el Servicio al Plan”*, (Meditación: Un camino de Vida, Mary Bailey).

Únicamente una decisión clara y determinada nos conducirá por este camino. Se necesita una decisión firme para morar en la luz entre los pares de opuestos.

* * *

Naturaleza de la ilusión

La ilusión puede tener dos sentidos: un sentido superficial y un sentido profundo. Se puede utilizar, comúnmente, ilusiones para significar el ensueño o la utopía: es el sentido superficial.

El sentido profundo es totalmente de otra naturaleza: estar en la ilusión, es tener una percepción de los seres y de los acontecimientos por debajo del umbral del plano mental. Es quedarse en el impacto emocional y no percibir, en cualquier aumento de conocimiento, la necesidad exigente del servicio inteligente en su perspectiva más extensa, es decir universal.

También es, muy a menudo, mantener una visión parcial de las cosas: esta visión separativa tiene todas las posibilidades de separar la verdad allí donde hubiera sido necesario restituirla en una unidad superior.

Algunos ejemplos permitirán discernir mejor lo que implica la ilusión:

- Se ha vivido mucho tiempo como si los recursos del planeta fuera ilimitados. De ahí el enorme estropicio ecológico que constatamos hoy en día. He aquí una idea muy antigua que es la apariencia de un concepto que la humanidad habría debido abandonar hace mucho tiempo.

Vivimos en la ilusión de que la vida perdura y cuya naturaleza es la falsa percepción de una idea. Para evitar tal desvío, sería preciso dejar atrás ideas anticuadas y destructoras para reemplazarlas por conceptos constructivos y respetuosos con la vida. Algunas naciones tardan en comprenderlo y mantienen, por este concepto, una ilusión mundial.

- Otro ejemplo de carácter realmente dramático es el de la superioridad racial como tema dominante de una ideología. Ese fue el caso en los años 1925 a 1945, en una Alemania dominada por la ideología nazi.

En este caso preciso, se debe a la falsa utilización de una idea justa, fundada en el tema de la diferencia. Y el hecho es que hay diferencias raciales, que además proporcionan la riqueza de una humanidad con múltiples facetas.

Pero cuando una tiranía dictatorial impone a todo un pueblo una teoría racial seguida de una persecución de las minorías, nos encontramos en presencia de una dominación por apropiación abusiva de un poder como origen de las peores abominaciones.

La causa de esta apropiación por deformación de una idea reside en una supervaloración de la personalidad, una impresión exagerada de las reacciones de la personalidad sobre la idea percibida, y sobre todos los que intentan entrar en contacto con la misma idea.

Es inútil precisar que esta aberración de la conciencia personal y colectiva es tan considerable, que se puede hablar de un remolino en el que se corre el riesgo de aniquilar la vida, en lo más precioso que contiene.

Localización de la ilusión

En la escala que va de lo más material a lo más sutil, la personalidad ocupa una posición correspondiente a la expresión física de la vida. Los tres mundos que la componen van del físico al mental, pasando por el nivel emocional. En cada uno de estos tres mundos, la luminosa visión de lo real se oscurece cuando el mental que debería iluminarlos no tiene la calidad necesaria. Se produce entonces el obstáculo del espejismo astral y, sobre el plano físico, una influencia de estos lugares oscuros en los que maya se expresa bajo la forma de una ilusión. Más adelante veremos que la

ilusión que afecta específicamente al mental tiene como remedio su iluminación. En efecto, es la luz del mental la que asume el dominio del cuerpo astral o emocional, y que disipa el espejismo.

La ilusión en las ciencias

Cuando, con Galileo, se abrió la vía de la investigación y del pensamiento de los tiempos modernos, la ciencia se separó definitivamente de la fe religiosa que era la llave de la comprensión del Universo según pretendía la Inquisición.

Así el sol debía girar alrededor de una tierra inmóvil, porque el hombre ocupaba una posición predilecta deseada por Dios.

Condenado a desdecirse después de un proceso inquisitorial, Galileo, como sabemos, tuvo que repudiar la teoría de la movilidad del planeta, murmurando: “Y sin embargo, se mueve...”

En adelante, el hombre de ciencia, el atento observador de las leyes de la naturaleza, debía abandonar el terreno de la creencia religiosa, a fin de circunscribir un espacio de búsqueda en el que todo lo que “a priori” pudiera considerarse metafísico, debía desaparecer ante los hechos debidamente establecidos.

Después de Galileo, Newton fue el fundador de nuestra concepción de la realidad científica. Para él, el hombre de ciencia tiene por dominio una realidad que le es específica, pero no puede saber nada de la esencia de las cosas: no puede responder a las preguntas del que y del por qué de los acontecimientos, solamente a la cuestión del cómo.

Esta separación de la ciencia con lo que se llama un punto de vista escatológico sobre los orígenes y los fines últimos, no puede ser tan evidente como después de los trabajos de un Teilhard de Chardin y de numerosos sabios decididos a sobrepasar el estrecho terreno de una ciencia exclusivamente materialista.

Cuando hablamos de ilusión en las ciencias, no queremos decir que no sean la fuente de una profundización del conocimiento, gracias al descubrimiento progresivo de las leyes que gobiernan el mundo físico. Pero ponemos el acento sobre la relatividad del conocimiento científico.

Es lo que subraya Fritjof Capra, conocido por sus trabajos en física teórica, al escribir “sabemos que el modelo newtoniano es únicamente válido para los objetos compuestos por un gran número de átomos, y solamente para velocidades inferiores a las de la luz”, y es por lo que a veces se debe reemplazar la explicación de la mecánica clásica por la teoría de los quanta. Y cuando lo exigen las condiciones de la realidad, se debe aplicar también la teoría de la relatividad.

Lo que no significa que el modelo newtoniano sea falso, o que las teorías de los quanta y de la relatividad sean justas.

Todos estos modelos son aproximaciones utilizables para un cierto tipo de fenómenos. Más allá de esto, no dan una descripción satisfactoria de la naturaleza.

La ciencia se sirve asimismo de modelos aproximativos sucesivos que son, ciertamente, de gran valor para su avance, pero que incitan a una gran humildad, frente a un cierto triunfalismo que desearía que esa ciencia fuese la única creencia de los tiempos modernos.

El determinismo científico de la visión mecanicista ha tenido que dejar lugar a la revisión profunda de una ciencia concebida como conocimiento de las causas y de los efectos. Esta búsqueda de una superación no se ha llevado a cabo sin dificultades, y la marcha científica no ha escapado a múltiples ilusiones.

La adhesión común a los propósitos científicos más difundidos, contribuye a veces a dar una idea falsa de la realidad.

Donde la vulgarización materialista describe a un guijarro como un objeto inerte, por ejemplo, una verdadera ciencia de la vida verá allí, por el contrario, una unidad animada en la que se mueven componentes atómicos, en un microcosmos muy semejante al macrocosmos cósmico, en el que los

planetas giran alrededor de sus soles. La rotación de electrones alrededor de los núcleos atómicos confiere así a un simple guijarro el estatus de un mundo animado en perpetuo movimiento interno.

Ilusiones y espejismos en las religiones

A fin de dar un ejemplo muy típico de ilusión, tomaremos uno, completamente ejemplar.

El relato del Génesis que figura en la Biblia se da por los Obispos de Francia como palabra de Dios que “revela Su proyecto de amor desde la creación”.

Así el Hombre, en el origen, habría desobedecido a Dios, convirtiéndose así en un pecador cuya falta se transmite a sus hijos a y a los hijos de sus hijos hasta el fin de los tiempos. Sabemos hasta que punto perdura esta idea, no solamente en los medios católicos, sino también más allá de ellos.

Habiendo dado Dios al hombre este mandamiento: “Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, pues el día en que lo hagas, ciertamente morirás”, tuvo lugar un largo período de oscurantismo en nuestros países occidentales, hasta que Copérnico, después Galileo, abren la vía de un conocimiento fundado en la ciencia, a riesgo de ser condenado por un tribunal eclesiástico.

Este único ejemplo muestra hasta que punto la religión ha querido, y sabido, anexionarse la primacía de todo conocimiento imponiendo un dogma que reposa sobre la ilusión de un destino pecaminoso, prometido al Hombre por la satisfacción de un deseo de experimentar lo que Dios ha prohibido y por una curiosidad científica que le lleva a coger los frutos del árbol del conocimiento. Ilusión fatal, puesto que la primacía del conocimiento era de esta manera transferida a la religión.

Esta desviación histórica, ahora lo sabemos, no ha cesado de alimentar todos los fanatismos hasta hoy. La creencia, en el origen de los actos fanáticos, es la que sustenta a numerosas sectas en el mundo. Por tanto se puede hablar de espejismos religiosos en la medida en que han desarrollado conjuntos dogmáticos que reposan sobre una devoción pervertida..

Siendo el espejismo una perturbación de naturaleza afectiva o astral, que impide percibir la verdad, o que la deforma, se puede encontrar en todos los niveles de conciencia:

- A nivel físico, es el espejismo, en el desierto, de un oasis prometedor de agua para aplacar una sed mortal.
- A nivel astral, es el entusiasmo individual y colectivo por un gurú rodeado de adeptos prestos a todo para sacrificarse a los espejismos de un renacimiento en otro mundo. Un mundo en el que se les promete un oasis de ilimitada felicidad.

Se conocen los ejemplos contemporáneos de suicidios colectivos que pueden resultar de ello.

- A nivel mental, el mayor espejismo es el de la creencia misma. Esta creencia tan pronta a nacer en el corazón de la desesperación y del sufrimiento, puede ser igualmente un acto pensado y encontrar la manera de justificarse con argumentos convincentes. Estando generalmente en contra de las diversas formas de ateísmo, tales creencias consisten en una verdadera profesión de fe, que a menudo inspira auténticos actos de superación, de búsqueda de sí y de progreso de la vida interior, en el marco de una gran generosidad.
- Pero también sucede que se desarrollan unidades doctrinales que reposan sobre bases seudo filosóficas muy elaboradas, con el fin de defender una religión. La apologética cristiana es un ejemplo de ello. Tiende a ser un análisis razonable de motivaciones creyentes en el marco de una fe cristiana. Más adelante diremos en qué contradice este análisis la vía trazada por El Tibetano, a través de las enseñanzas de A. Bailey.

Un ejemplo de ilusión

Un ejemplo mayor de ilusión contemporánea se nos muestra en la separación radical, constantemente subrayada, entre la ciencia y la creencia. Como si la ciencia no levantara ninguna creencia, la creencia es desprovista de todo fundamento científico.

En un libro sobre “Ciencia y creencia, el porvenir de una convergencia”, hemos subrayado el interés demostrado por los sabios en problemas casi metafísicos y la tendencia actual de numerosos creyentes en querer inscribir su marcha en un cuadro conforme a los más recientes datos de la ciencia.

De tal manera que progresivamente debería ser abandonada esta representación ilusoria de una ruptura total entre los ámbitos respectivos de la ciencia y de la creencia.

Apertura de una era post-galileana en las ciencias

Hemos hablado del merito de Galileo de haber creído en que los hechos científicos prevalecen sobre los dogmas impuestos por la Iglesia. Ha sido abierta así una era galileana, para un período de la historia de los conocimientos humanos, marcada por una ruptura entre ciencias y religiones. Una discontinuidad en reconocer entre ámbitos opuestos: hechos científicos objetivos por un lado, y una opción privada subjetiva por otro.

Pero los tiempos han cambiado y la enseñanza esotérica insiste sobre la unidad de los conocimientos basada en una Totalidad que la conciencia humana no puede separar artificialmente. Existe una continuidad fundamental entre la constatación científica sobre todas las formas de energía en el mundo, y la Energía Una de la que ellas emanan y a la que retornan.

La era galileana podría concluir, dejando atrás la historia en la que la discontinuidad entre ciencia y creencia fuera menos evidente que su continuidad.

- Por el lado de la ciencia, los progresos no pueden realizarse en el estrecho marco de un materialismo analítico fundado sobre la razón, sino encontrando un nuevo impulso en una energética de la vida que repose sobre un camino intuitivo, orientado hacia la síntesis del conocimiento.

El destino de una dispersión del conocimiento muy imperfecta en su cualidad analítica, puede entonces convertirse en el de una inteligencia más grande y más perfecta en su cualidad sintética.

- Por el lado de la creencia, no habría razón de entretenerse en creer, sino más bien en vivir la Vida misma, su unidad divina, que es síntesis. Esta gran Ley de Síntesis puede ser comprendida como una revelación intuitiva cuando desaparece la ilusión. Esta intuición es capaz de una visión transfigurada de la realidad.
- Se trata entonces de abandonar las antiguas verdades, unidas a los ideales del pasado, que constituían postes indicadores, sin ser jamás auténticas formulaciones de estas verdades.

Los seres cuyo espíritu vibra en el mismo diapason estarán listos entonces para dejar penetrar en ello la luz, y podrán llegar a ser aptos para disipar la ilusión mundial, aceptando la destrucción de las antiguas formas mentales.

Así liberarán la luz y la paz.

La Gran Ilusión como creencia

La Gran Ilusión, es en verdad, el sentido ilusorio de separación. Pues todo es Uno. La síntesis esencial existe, y la unidad es accesible.

En cuanto a la Luz, el mental puede descubrirla cuando se vuelve apto para ser iluminado, cuando fluye del alma, cuya naturaleza es luz.

Tomás de Aquino definía la fe como: “la sustancia de las cosas que se esperan, y la demostración de las que no se ven”.

Pero A. Bailey nos da, en relación con el porvenir de la creencia, una indicación cuyo carácter radical no se puede olvidar. Ella retoma la fórmula de Tomás de Aquino sobre la fe, pero la corrige en una frase en la que el concepto de “fe” desaparece en beneficio del que designa a la “Luz”.

“La Luz”, propone, “es la firme certeza de las cosas que se esperan, y la demostración de las que no se ven”.

De esta manera, la creencia fundada sobre la emoción cede su sitio a la luz de la mente.

No hay nada que creer, pero todo por ver con una mente iluminada.

* * *

La evolución del ser humano, desde su nacimiento a la madurez, por lo menos un bucle de la espiral, pasa por:

- Fusión con su madre
- Dependencia de sus padres
- Autonomía progresiva
- Independencia – separación
- Interdependencia.

Si todo va bien, una persona alcanza así la madurez, y la interdependencia es una relación recíproca con los demás miembros de la sociedad, en la que cada uno aporta su contribución y recibe por eso una posición. Y para que vaya bien, su búsqueda de identidad debe ser alimentada, y puede apuntar más o menos alto: esta es la finalidad de **la educación**, que dura toda la vida.

Toda persona necesita **referencias internas y externas**:

- Internas: es **lo experimentado, las sensaciones**. Aquí, nuestra educación occidental nos plantea graves problemas: en efecto, pone en duda nuestras sensaciones y lo que experimentamos, negando entre otras las necesidades del cuerpo (moverse, descansar, elegir los alimentos, necesidad de tocar, etc.). El resultado es que nos separamos de ciertas partes de nuestro ser, las dejamos rezagadas detrás nuestro o las rechazamos, lo que consume mucha energía y es estresante, y nos volvemos más hacia nuestra mente y hacia referencias externas, lo que da origen a confusión interna.
- Externas: cada ser humano necesita **la mirada de los demás** para construirse: sus padres, maestros, entorno. Es un proceso indispensable: así recibimos un **feed-back**, informaciones sobre nuestra actitud, aprendemos la vida en sociedad, y edificamos así nuestras representaciones abstractas. Ahí también establecemos nuestras creencias. Esta escucha del exterior debe ser modulada, una etapa de síntesis y de crítica es indispensable para «hacer su miel»
- Así es como un proceso sano y conducente a la madurez consiste en **cruzar las referencias externas e internas**. «Hombre, se me dice esto, pero esto me causa extrañeza en el interior, esto suena falso...». Un va y viene constante, y si es posible instantáneo, permite avanzar de la forma más segura posible. Ahora bien si la sociedad está compuesta de personas infantiles, cuyo caso ocurre ampliamente hoy en día, va a generar problemas. Es indispensable alcanzar la **madurez** para vivir juntos armoniosamente.

A partir de la etapa de búsqueda de autonomía, es posible utilizar un eje

Exploración ←-----→ **Reajuste** para observar:

Exploración

Apertura

Peligro = dispersión, pruebas
encuentros

Problemas de la periferia

Reajuste

Cierre

Peligro = comodidad (posición), creencias
juicios, universo petrificado

Problemas del centro

Una trampa en el camino es la **adicción a las creencias**. Una creencia está petrificada, es un apuesta, se «poseen» creencias, y se tiene tendencia a verificarlas, luego a reforzarlas. En cambio, la experiencia vivida es un conocimiento (co-nacimiento), puede enriquecerse y alimenta el placer del descubrimiento. Una creencia es una representación mental, desde luego útil para guiarse, pero no es una experiencia. ¿Qué sentimos cuando alguien pone en duda una de nuestras creencias? Nos desestabilizamos fácilmente, de aquí las emociones y las reacciones que pueden ser violentas. Esto es menos cierto para la experiencia, en la que se «saben» cosas.

Ahora bien es posible, y puede ser tentador, edificarse un universo de creencias para tranquilizarse, sentirse cómodo... y se comienzan a levantar barricadas y a defenderlas. ¿Somos capaces de distinguir

nuestra identidad de nuestras creencias? A nivel colectivo, observen los reflejos de repliegue identitario, de rechazo a los extranjeros. Ya no hay debate posible, la evolución se ha detenido. Petrificadas en sus creencias, las personas están en un estado de embotamiento, incluso de sueño del alma. Según algunos, nuestra sociedad (occidental) globalmente se habría vuelto adicta a sustancias (medicamentos, drogas), a creencias (¿en su opinión, cuales?), y a comportamientos (coches, fútbol, trabajo, etc.).

Las creencias son las que determinan nuestras emociones; y cuanto más ligados estamos a una creencia, más nos cerramos a la diferencia. A este respecto, habría mucho que censurar sobre la actitud de los científicos, que han tomado sus elaboraciones como dogmas; han olvidado que la misión de la ciencia es «proporcionar representaciones aproximadas y provisionales de la realidad». Se ponen al día nuestros mapas geográficos, pero más difícilmente nuestros dogmas científicos.

Con esta perspectiva, no se puede decir que los comportamientos, tanto individuales como colectivos, sean muy maduros. ¡Ahora bien mover a alguien de su adicción, es tan peligroso como quitar su hueso a un perro que lo come! Los que trabajan sobre los comportamientos adictivos saben que un paso necesario por parte de la persona es que reconozca su estado: ¡estamos lejos! ...

Por el contrario, un auténtico **camino hacia la madurez** necesita experimentar, forjarse sus propias referencias provisionales, superarlas, expandir su «barrera inmunitaria».

Entonces cada uno puede encontrar al otro con curiosidad y lo menos posible a priori, ver las múltiples facetas del otro, encontrar las que puede. Aquí, estar bien centrado, bien arraigado, permite acoger al otro en su alteridad sin sentirse amenazado. Y un paso permanente por lo experimentado permite saber lo que nos conviene, detectar el potencial. «¡Incluso el tonto del pueblo o un loco, puede ser su maestro un instante!».

¿«Creen ustedes» en las enseñanzas de Alice Bailey? ¿o bien tienen una experiencia de ellas?

Sólo en estas condiciones puede realizarse la **interdependencia**: tener conciencia de las necesidades de todos, incluidas las nuestras, de todos los habitantes de la naturaleza, de las generaciones futuras, prestarles nuestra atención, y ¡tener necesidad de bailar juntos, de jugar, de co-crear! Me gusta la metáfora del baile para imaginar las relaciones humanas.

Y mi compromiso social va en este sentido, sea como ciudadano, cargo electo (he sido alcalde), editor y en el mundo asociativo. Una de mis palabras clave es «acompañar».

Sobre esta base, prefiero interactuar con ustedes, esto me permitirá estar atento a sus expectativas e intereses: ¡interpélenme!

* * *

MEDITACION: DEJAR PENTRAR LA LUZ

La Gran Invocación

Desde el punto de Luz en la mente de Dios
Que afluya luz a las mentes de los hombres
Que la luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones de los hombres
Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el punto donde la Voluntad de Dios es conocida
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres
El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz el Amor y el Poder
Restablezcan el Plan en la Tierra.

Dejar oír la nota de la Gran Invocación

Dale McKechnie

Traducido del inglés al Francés y al Español

Gracias por haberme invitado para hablar acerca del uso de la Gran Invocación para disipar las ilusiones de la separatividad que están tan ancladas. En el contexto de la grabación de la Gran Invocación que acabamos de escuchar, desearía abordar este problema del separatismo bajo el ángulo del sonido, y de la manera en que la utilización del sonido puede dejar atrás y trascender la separatividad.

En primer lugar, agradecemos a Brigitte Foerg sus talentos artísticos. Ciertamente este es una de las mejores grabaciones de la Gran Invocación que he escuchado desde que estoy en Lucis Trust. Hemos tenido numerosos arreglos y grabaciones durante estos años, en todos los estilos, desde el clásico, el coro a cuatro voces y a ocho voces, hasta el Folk en solista y el género popular, e incluso, digámoslo, la Gran Invocación con una batería de jazz, compuesta por un pianista de jazz. De esta manera las palabras de la Gran Invocación han sido una fuente de inspiración para gran número de músicos.

La música, cualquiera que sea su estilo, es el vehículo de expresión de una idea, de un estilo de humor o de un sentimiento.; aporta cierta cualidad que penetra profundamente en nuestros sentidos. Confiere a una idea o a una cualidad una coloración particular, y si la composición es buena, eleva e inspira a su oyente y a su ejecutante. La música, compuesta y ejecutada, es arte creador. Es como la pintura, cuando nace de la vibración de los colores y del boceto, y la danza, con su ritmo y su movimiento, y la escultura, en lo que se refiere a la forma y a la luz. De esta manera con todas las formas de expresión artística aprendemos a llegar a ser creadores de sonido y de ritmo, de intermedios y de ciclos a merced de las formas y de las fantasías de color y de luz. Y de hecho estas son las herramientas que Dios utiliza cuando compone su sinfonía planetaria.

Existe a escala macroscópica una analogía que podría ayudarnos a comprender y a demostrar la creatividad que demuestra la Divinidad, cuando afecta a nuestro mundo en mutación. A nivel de las composiciones musicales que circulaban en las antiguas escuelas de música de los siglos XVI y XVII, y con los acordes en el modo moderato, se aplicaron ciertas reglas armónicas. En la antigua tradición armónica, el paso de una clave a otra se efectuaba por la introducción de la séptima nota más baja de la escala. Un compositor que fuera de la clave de do a la clave de fa, por ejemplo, podría componer un acorde con las notas do, mi, sol y si bemoles. Este tipo de acorde nos llevaría naturalmente a la nueva clave de fa, basada en la triada de fa, la y do. Ahora estamos totalmente acostumbrados a este estilo de composición tradicional, que utiliza la séptima nota más baja, por lo que nuestro oído espera encontrar un acorde en una nueva clave. Esta es la razón por la que Beethoven ha compuesto finales tan falaces – con el único fin de desestabilizarnos y elevar la tensión, esperando encontrar acordes finales.

Como analogía, traten de transcribir nuevamente este uso tradicional de la séptima nota más baja sobre la escala del mundo como un todo. Como abajo es arriba. Pareciera que para hacer la transición de la clave de Piscis a la nueva clave de Acuario, Dios hubiera concebido este cambio de clave introduciendo el séptimo rayo de Orden y Organización. Lo que vemos en ejecución bajo nuestros ojos actualmente, es de hecho la expresión más baja (la séptima nota más baja) del 7º rayo de Orden y Organización. Y viendo todas las tensiones que existen en el mundo, nuestros oídos están anticipando un cambio de clave mayor, hacia un nuevo acorde armonioso a nivel de las relaciones en el mundo. Se dice que uno de los efectos del 7º rayo es la cristalización. Es el rayo que “adapta la materia, por medio de formas bien definidas, a la forma deseada” (Cartas sobre Meditación ocultista, p.56). La cristalización de las formas anticuadas, las formas de la religión, de la política, de la economía, eso es exactamente lo que pasa en nuestros días. Y todo está cambiando. Es como si Dios estuviera siempre escribiendo Su sinfonía con intención de crear un cambio de clave mayor para la nueva tónica de la nota de Acuario. Y los grandes precursores tales como Bach, Haendel, Haydn, Mozart y todos los otros notables compositores de la época, hubieran estado profundamente receptivos a este agente de cambio que es el séptimo rayo. Su música ha contribuido a cristalizar y a desempolvar el carácter anticuado de la música religiosa de la alta Edad Media.

Siendo sensibles al impulso del séptimo rayo, han adaptado los viejos textos musicales a las nuevas formas deseadas, a los sonidos y ritmos, y puesto la música al gusto del momento. Han vuelto a dar vida, color y vitalidad a la música en occidente. En el fondo, han hecho salir y han liberado de la prisión en la que

enmohecía, toda la expresión artística del sonido y del color. Todas las formas de expresión creadora y artística desde el Renacimiento hasta nuestros días han demostrado como el sonido, el color y la luz eran capaces de forjar y representar relaciones llenas de frescor, dinámicas y duraderas.

El hecho de crear relaciones está en el corazón del Plan Divino para la humanidad. Esta es la razón por la que se considera la separatividad como la gran herejía. Y eso explica porque el amor fue y permanece siempre como el tema mayor del Cristo. El amor es el agente creador de correctas relaciones. Las energías del amor disuelven la separatividad y permiten a la Vida Divina Una, circular más libremente en el mundo. El flujo circulatorio divino de la inspiración y de la expiración se interrumpe allí donde existen desacuerdos y separatismo. El amor pone en circuito cerrado la corriente eléctrica que ilumina lentamente al mundo.

Es la necesidad de más luz y amor en el mundo la que ha hecho que nos haya sido dada la Gran Invocación. Cada día millares de personas en el mundo hacen resonar estas poderosas palabras en todas las lenguas, invocando las energías de luz y de amor. Y la música es simplemente otra forma de lenguaje que pone en relieve el poder de invocación de las palabras. A través del sonido – por medio de la palabra, salmodias o por el canto- nos esforzamos en encontrar el sentido y la intención originales del Gran Director de Orquesta, de encontrar el camino de la mente y del corazón divinos. Como simples humanos, tratamos de recrear el modelo creador divino y las inflexiones que han estado en el origen de la creación del mundo. Quien quiera que pronuncie la Gran Invocación, sea abiertamente o en silencio, utiliza una formidable herramienta cósmica – una herramienta que sirve para construir y remodelar la materia y la sustancia de la mente y de las emociones. Los planes de construcción para la humanidad exigen una remodelación de las relaciones humanas que ponga fin a la “gran herejía de la separatividad”. El empresario de este proyecto, es el alma consciente del grupo. La nota que el grupo deja oír es “ Que el alma controle la forma externa, la vida, así como todos los acontecimientos y revele la luz que subyace en todo cuanto ocurre en esta época” (Del Mantram de Unificación).

Como constructores del sonido, debemos remodelar la triple forma de la personalidad del grupo y disipar todos los espejismos y todas las ilusiones cristalizadas –los acordes discordantes- que impiden pasar a una nueva tonalidad. Cuando el Tibetano describe este proceso en términos de música, las energías del alma deben perfeccionar “el instrumento mediante el cual pueda escucharse la música del alma, y más adelante la cualidad musical de la Jerarquía. Recuerden”, dice el Tibetano, “que el sonido compenetra todas las formas; incluso el planeta tiene una nota o sonido propio; todas las formas pueden ser evocadas por la música, cada ser humano tiene su acorde particular y, todos los acordes proceden de la grandiosa sinfonía que están interpretando la Jerarquía y la Humanidad, en este mismo momento. Cada grupo espiritual tiene su propia tonalidad... y, los grupos que se dedican a colaborar con la Jerarquía producen música sin cesar. Este sonido rítmico y, esta miríada de acordes y de notas se fusionan en el corazón de la Jerarquía misma y, esta sinfonía se enriquece constantemente; a lo largo de los siglos, estos sonidos se unirán lentamente y fusionarán entre sí, hasta que un día, la sinfonía planetaria que Sanat Kumara está componiendo, sea terminada y, nuestra Tierra pueda entonces interpretar su partitura en el grandioso coro del sistema solar. Verdaderamente, eso forma parte intrínseca de la música de las esferas. Entonces, como dice la Biblia, los Hijos de Dios, los logos planetarios, cantarán al unísono”.

(El Espejismo: un Problema Mundial, pp.259-260, edición inglesa)

También nosotros debemos aprender a cantar al unísono, como un coro mundial unido. La Gran Invocación es el canto que cantamos al mundo, Es un instrumento de correctas relaciones y de paz. Que su nota resuene alta y fuerte y que sea amplio su alcance.

* * *

El Gayatri

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

Alocución de Clausura

Sarah McKechnie

Traducido del Inglés al Francés y al Español

Cuando llegamos al final de nuestro fin de semana de trabajo, y como preámbulo a nuestra meditación de clausura, desearía que nos paráramos en una estrofa particular de la Gran Invocación: «Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el Plan de Amor y de Luz, y selle la puerta donde se halla el mal».

No se habla mucho del mal, y sin duda es algo bueno, pero necesitamos comprenderlo. Una de las objeciones que habitualmente se hace contra la Gran Invocación, es que el mal no existe. Pero la Jerarquía no está de acuerdo con esto; reconoce los niveles donde se sitúa el mal – algunos, de origen cósmico, y más allá de nuestra capacidad de comprensión, con mayor motivo nuestra capacidad de hacer lo que sea. Incluso la Jerarquía es incapaz de hacer desaparecer el mal cósmico; sólo puede levantarse para formar una especie de muralla protectora, rechazando fuerzas de un poder fenomenal, que es incapaz de destruir, sino que solamente puede tenerlas a raya.

Existe otra clase de mal que la Jerarquía admite que no está en su mano disipar, debido a que, en este caso preciso, el mal viene del hombre, y en consecuencia, es a la humanidad a quien le incumbe combatirlo. La Jerarquía, el reino de las Almas, sólo puede estimular el alma de la humanidad, fortalecer la presencia del alma dentro de toda vida humana responsable, y así procurar que la voluntad del hombre pueda vencer el mal que ella misma ha engendrado.

¿Cómo reconocer el mal? Por el hecho de que se manifiesta bajo la forma de materialismo y de separatismo. En su esencia, el mal emana del aspecto material en tanto que distinto del espiritual. Si espíritu y materia son los dos polos de una misma esencia, ¿por qué el aspecto material sería la fuente del mal? Porque el aspecto material en sí, no infundido por el espíritu, se transforma rápidamente en materialismo, que ejerce una «presión» que por principio representa una prisión, se dice. En este caso, la forma limita la vida que vive en ella más bien que proporcionarle el medio de evolucionar.

Esta identificación con el aspecto forma toma la máscara de la mayor de todas las ilusiones: la ilusión de que cada uno de nosotros es un individuo aislado, poseyendo una identidad y una existencia separadas de todas las demás. De aquí saca su origen el egoísmo humano, la agresividad, la envidia, la crueldad y el miedo. Este espíritu separativo, decía Alice Bailey, es responsable del mal en el hombre bajo todas sus formas.

Pero en la medida en que este mal ha sido engendrado por la humanidad, tenemos los medios de combatirlo. Ahí tenemos una maravillosa oportunidad de servicio planetario a través de la meditación. El Tibetano indicó tres medios susceptibles de ayudar a la humanidad y permitirle detener el desencadenamiento del mal: uno de ellos desterrando de la conciencia todos los prejuicios, el orgullo nacional y las antipatías de las religiones. Una de las preguntas que los candidatos a la Escuela Arcana deben responder, es la que se refiere a los prejuicios, de raza, religión e ideología; es extraordinario ver hasta qué punto numerosos postulantes se otorgan el derecho a decir: no, no tengo ningún prejuicio. Puede ser que gracias a todo nuestro trabajo grupal, sobre los espejismos y las ilusiones, nos sea posible controlar nuestros pensamientos y nuestras reacciones de manera un poco más objetiva y escrupulosa. Como señaló el Tibetano, el hecho de reconocer las propias limitaciones, así como un espíritu de tolerancia y de perdón nos es indispensable a todos, a día de hoy.

Otro medio por el cual cada uno de nosotros, sería capaz de ayudar a la humanidad a vencer el mal, es alejando todo recelo «de los efectos cualesquiera que sean de una acción justa y `positiva». El miedo, sobre todo en una época en la que la línea de separación entre los puntos de vista opuestos parece tan sutil y tan poco perceptible, puede volvernos pasivos y estáticos, al estar centrado únicamente en la vida personal y sus relaciones. Y todavía es uno de los medios por el cual el separatismo puede tener ventaja. Toda persona de buena voluntad debe deducir por ella misma en qué consiste «una acción justa y positiva» luego poner manos a la obra sin ningún temor y con la voluntad de aprender por medio de la experiencia y respetando a aquellos que poseen con toda buena fe puntos de vista diferentes. Si no, ¿cómo podríamos encontrar un terreno de

entendimiento, si no es dando prueba de buena voluntad, de respeto y de humildad propias para tomar una posición firmemente estando dispuestos a aprender?

La humanidad ha abierto la puerta donde se halla el mal, por culpa de sus deseos egoístas, de los odios y del separatismo, de la codicia y de las barreras raciales y nacionales, por sus bajas ambiciones personales y su apetito de poder y de crueldad. En adelante la intención masiva de la humanidad debe consistir en poner fin a la ilusión del separatismo, al espejismo del egoísmo y al maya del materialismo. La demanda masiva ahora debe posicionarse en favor de una vida mejor para todos los seres humanos, no solo para un pequeño número. A medida que la buena voluntad y la luz afluyan a la mente y al corazón de los hombres, el separatismo, el egoísmo y el materialismo darán paso a una aspiración hacia relaciones humanas justas y a la determinación de crear un mundo mejor y más pacífico. En muchos aspectos, se revela que la humanidad realmente se acerca a este punto. Ahora lo que es necesario, es un punto de tensión que generará el punto focal de una demanda por más luz, más poder, más comprensión, y un mayor poder de liberación. Podemos confiar en el hecho de que en los momentos en que las tensiones y las dificultades están en su apogeo, es cuando la demanda se abre camino para invocar una respuesta.

Esta demanda está resumida en la Gran Invocación que se distingue quizás por el hecho de que constituye el recurso más poderoso que tengamos en nuestra posesión para el servicio grupal hacia el Plan. Y por esta razón el Día de Invocación, que se celebrará en el mundo entero el próximo domingo, el 11 de Junio, tiene un significado tan importante por lo que se refiere al papel que juega la humanidad con relación al Plan divino. La Luz y el Amor invocados en la última estrofa de la Gran Invocación vendrán a la manifestación cuando la humanidad reconozca la necesidad. Por tanto tiempo como piense que las armas y los muros más elevados son medios suficientes de protección, no será capaz de reconocer la necesidad de Luz y de Amor, así como el Poder de la Voluntad al Bien. Pero a medida que estas cualidades divinas – Luz, Amor, Poder – tomen la dirección del corazón y de la mente de los hombres por medio del canal creado por la meditación grupal, suplantarán de manera fenomenal al egoísmo, a la codicia y al materialismo de otra era. Y el Tibetano ha dicho: «La puerta donde se halla el mal será cerrada simbólicamente bajo el simple peso de la opinión pública, y debido a la justa aspiración del hombre. No hay nada que pueda impedirlo»

Vamos ahora a clausurar nuestro trabajo dedicado a la humanidad por medio de la meditación, y pronunciaremos la Gran Invocación, en alineamiento con las Energías superiores que se vierten en este momento sobre nuestro planeta.

* * * * *

MEDITACION: DEJAR PENETRAR LA LUZ

ALINEAMIENTO DE GRUPO

- 1- Elevar la conciencia hasta el alma utilizando el puente del antahkarana, y volvámonos conscientes del grupo de servicio al que contribuimos como miembro. Vea el antahkarana grupal uniendo la mónada, el alma y la personalidad en relación con Shamballa, la Jerarquía y la humanidad.

- 2- Como grupo, pronunciamos en voz alta la « Fórmula de Protección » :

« Como alma trabajo en la luz, y la oscuridad no puede afectarme.
Permanezco en la luz.
Trabajo, y de allí no me muevo».

- 3- Enfocar la luz dual de la personalidad, la de la materia y la de la mente. Meditar sobre el contacto con el alma y reconocer la luz del alma. Mezclar y fusionar las dos luces menores y la luz del alma. Reflexionar sobre: «La luz es Una y en esa luz veremos la Luz. Esta es la luz que transforma la oscuridad en claridad».

- 4- Como grupo, decir :

«Somos irradiación y poder. Permanecemos siempre con nuestras manos extendidas uniendo los cielos y la tierra, el mundo interno de significados y el mundo sutil del espejismo. Alcanzamos la luz y la hacemos descender para satisfacer la necesidad. Llegamos al lugar silencioso y traemos de allí el don de la comprensión. Así trabajamos con la luz y transformamos la oscuridad en día».

- Visualizar el gran faro, creado por el grupo, dirigiendo su luz al plano astral.

TRABAJO DE GRUPO

Sábado, 3 de Junio de 2006 – **tarde**

Nota-clave : « Bajo la Ley de Síntesis, que el grupo subyugue los mundos de la ilusión y del espejismo y rechace el control de maya»

- 1 - La separatividad es un efecto de la mente concreta : ¿cómo disminuir esta separatividad?
- 2 - ¿Cómo evocar una conciencia grupal constructiva en los jóvenes? ¿Cómo transmitir el mensaje de una conciencia planetaria a través de los medios de comunicación? ¿Qué podría desarrollarse a nivel cultural para estimular el desarrollo espiritual de los jóvenes y los menos jóvenes?
- 3 - ¿Podemos reconocer a los Observadores Entrenados en el mundo? ¿Cómo ayuda su acción a disipar la ilusión, el espejismo o maya?
- 4 - El Tibetano dice que «lo bueno, lo verdadero, y lo bello están en camino »: ¿cuáles son los efectos de esta Ley de Síntesis que se ven en el mundo? ¿Cuál es nuestra parte de responsabilidad como individuos, pueblos, naciones, grupos de naciones?
- 5 - Unir para disipar el espejismo: ¿qué significa esto para usted?

* * *

TRABAJO DE GRUPO

Domingo, 4 de Junio de 2006 – **tarde**

Nota-clave : « Bajo la Ley de Síntesis, que el grupo subyugue los mundos de la ilusión y del espejismo y rechace el control de maya»

- 1 - ¿Qué significa INVOCAR para usted? ¿Qué representa la Gran Invocación? ¿Cuál es el efecto de la Gran Invocación en particular?
- 2 - ¿De que manera la Gran Invocación es una herramienta para entrar en la Era de Acuario?
- 3 - ¿Cómo presentar la Gran Invocación para que sea comprendida?
- 4 - ¿Cómo podemos dar a conocer mejor el Día Mundial de Invocación?
- 5 - ¿Qué medios y que formas utilizar para que la Gran Invocación alcance al mayor número de personas?

* * *