

CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA

LONDRES

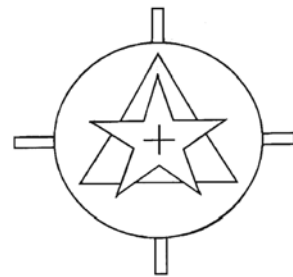
2/3 de Junio 2012

incluye

El Festival del Cristo

Nota Clave:

Que el 'puente de almas y de servidores vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en su trabajo.

El Puente como Agente de Inspiración

Sarah McKechnie

En este punto elevado del año espiritual entramos en un ciclo de Tensión en el flujo de energía que rige el nuevo grupo de servidores del mundo, siendo Expansión la nota clave de un ciclo de tensión. Se trata de un largo ciclo de un año para nosotros, pero la Jerarquía y otros niveles de vida y conciencia aún mayores de nuestro planeta, se encuentran en un ciclo de Tensión y Expansión que comenzó décadas atrás – un ciclo de mayor duración, porque pueden sostener la tensión espiritual durante mucho más tiempo que nosotros.

Hay un pasaje fascinante en el *Discipulado en la Nueva Era, vol. II*, que habla sobre una decisión que está contemplando nuestro Logos Planetario y la tensión necesaria que exige ese periodo – una decisión que, si se toma, conducirá a una gran expansión en la relación entre la Jerarquía y la Humanidad. El resultado de esta decisión dependerá de la respuesta, o la falta de respuesta, de la humanidad y especialmente de los discípulos del mundo. Nadie puede predecir cuál será su respuesta, porque tiene que ser totalmente auto-iniciada – tomada en completa libertad. Pero la nota clave de nuestra Conferencia de este año - Que el "puente de almas y de servidores" vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en su trabajo – tiene gran relevancia en este período de decisión.

Para hacer las cosas más interesantes, un compañero trajo a mi atención una carta escrita por la Escuela en 1952, declarando que ese año fue un "Año de Decisión". 1952, como sabemos, fue el año en que se lanzó el Día Mundial de Invocación, y quizás hubo otros factores también dignos de considerar en ese momento. En cualquier caso, eso fue hace 60 años y el ciclo de decisión aún no se ha resuelto. Eso no debería sorprendernos, pero resalta cuán variable puede ser el factor de sincronización al considerar las realizaciones subjetivas. La tecnología moderna nos ha equipado para esperar resultados instantáneos y cuando no ocurren, nos sentimos bastante frustrados. Sin embargo, el carácter subjetivo de la decisión ahora bajo consideración, desde los niveles más elevados de nuestra vida planetaria hasta la propia humanidad, no puede regirse por relojes o calendarios. Más bien, se trata de despertares que llegan al nivel de la percepción consciente cuando las condiciones son adecuadas. ¿Cómo podríamos evaluar las presentes condiciones y la respuesta del grupo de discipulado del mundo actual?

El Tibetano dice que "Toda vida está destinada a tomar la forma de una serie progresiva de despertares". Y nos recuerda que esto ocurre esencialmente a través del proceso de una vida creativa, por medio de la aplicación, la experimentación, el ensayo y el error. Si usamos nuestra imaginación, podemos ver fácilmente cuán apto es el símbolo del puente de almas y de servidores para representar este despertar a la Intención divina que llamamos el Plan.

Como con cualquier puente, el acceso debe ser en dos direcciones si el puente va a servir a su propósito. El Tibetano dice que si se fortalece la relación entre la Jerarquía y la Humanidad por medio de la expansión que se está contemplando ahora en Shamballa y si hay libre acceso en ambas direcciones, fortalecerá el tirón invocador o la potencia magnética de estos centros que se están fusionando, la Jerarquía y la Humanidad. La clave para generar la invocación es trabajar con concentración, tanto vertical como horizontalmente – dentro del mundo de los hombres y en el Reino de Dios. Se nos ha dicho que en esto reside el secreto de la meditación creativa. Es invocadora de las energías superiores y crea un canal de contacto entre el alma y el espíritu a través de lo que se ha llamado "meditación vertical". También es evocativa y crea un movimiento dinámico en el nivel de ser que tiene que ser cambiado y este es el aspecto horizontal. Las actividades verticales y horizontales se refieren a un método de invocación y evocación que es utilizada por todos los verdaderos grupos que se vinculan.

Estos son conceptos amplios y profundos, no fácilmente asimilados de oído porque necesitan mucho tiempo para la contemplación, pero el tema es relevante para nuestro trabajo de hoy porque proporciona una perspectiva ampliada que es mucho mayor que simplemente nuestro pequeño esfuerzo grupal en la Escuela Arcana. Los grupos experimentales, de los cuales la Escuela Arcana es probablemente uno, se han planeado para servir como centros focales para las energías. Se nos ha dicho que cuando suficientes grupos tengan este

objetivo, se encontrarán canales de comunicación en el plano físico que mediarán entre el mundo de la luz y el mundo de la ilusión, causando hasta la ruptura de antiguas formas mentales, liberando la luz y la paz que iluminarán el plano astral y disiparán la naturaleza ilusoria de la esfera emocional.

Claramente, esto exige un esfuerzo cada vez más intensificado para identificar y eliminar el espejismo y la ilusión, comenzando con la vida personal. En la medida en que cada discípulo individual esté comprometido con la erradicación del espejismo y la ilusión en su propio campo de la conciencia, contribuye a aclarar los reinos emocional y mental inferior para su grupo y para la humanidad. Y en los últimos años, nos hemos enfocado en la distribución del libro *Espejismo: Un Problema Mundial*. Es uno de los libros que todo discípulo sincero nunca puede leer o releer lo suficiente.

El vínculo entre los mundos subjetivo y objetivo también puede fortalecerse por el servicio de Triángulos. El Tibetano situó correctamente las Actividades de Servicio de Triángulos y Buena Voluntad Mundial dentro de la esfera de la Escuela Arcana por buenas razones: porque para que sean eficaces dependen de un anclaje sólido en el grupo mundial de esoteristas en entrenamiento para el discipulado grupal. Si las actividades de servicio están ancladas suficientemente y cuentan con la participación de los estudiantes de la Escuela Arcana, como siempre ha sido la intención, Triángulos y Buena Voluntad Mundial pueden entonces extender su alcance a la comunidad mayor de servidores en una extensión natural del puente que une los mundos subjetivos de energía, de luz y buena voluntad, con el mundo objetivo de la forma.

"La Ciencia de los Triángulos se refiere totalmente a *las energías subjetivas al condicionar la conciencia y no al condicionamiento creado por las mismas energías sobre las formas externas en el plano físico*". La Ciencia de Triángulos concierne al patrón subjetivo de manifestación y otro nombre para esta ciencia es la Ciencia de la Estructura Etérica o Sustancia. Aborda el patrón subjetivo subyacente en la forma externa y por lo tanto es un profundo y poderoso medio para la creación del mundo futuro que la humanidad anhela. Es cierto que el trabajo real de Triángulos es la simplicidad misma, pero uno no debe confundir la simplicidad con la superficialidad, porque quien realmente hace el intento de penetrar más profundamente en la comprensión de la base subjetiva de Triángulos, rápidamente se dará cuenta de cuán profunda es esta ciencia.

El Tibetano hizo su mayor esfuerzo para explicar cómo la Ciencia de Triángulos se refiere al patrón subjetivo de la manifestación— una relación subjetiva que es tanto vertical y horizontal, particular y universal, específica y general. "El trasfondo o fundamento de todo lo que puedan hacer, lo constituye *el trabajo de Triángulos*", dijo. "El nuevo grupo de servidores del mundo estará particularmente activo trabajando subjetivamente y creando la red de luz; los hombres y mujeres de buena voluntad se movilizarán objetivamente creando la red de buena voluntad. La función del nuevo grupo de servidores del mundo consiste en "forzar" dinámicamente en el mundo la energía de la voluntad al bien; las personas comunes que responden inconscientemente, expresarán buena voluntad. Los discípulos como ustedes, deben trabajar forzosamente en ambos campos, creando y construyendo los dos tipos de red. Pueden hacerlo ahora y formar el núcleo de ese diseño entrelazado de luz y de buena voluntad que debe sustentar o fundamentar todo trabajo exotérico de renovación, reanudación, rehabilitación y reconstrucción. Por lo tanto, nuevamente les pido a ustedes y a los demás discípulos, trabajar con renovado interés en la formación de triángulos, llegar hasta esas personas que están activas y tratar de ayudarlas a formar nuevos triángulos. Este trabajo es muy importante y tiene el apoyo de la Jerarquía". Y añadiría que la Conferencia de la Escuela Arcana es una maravillosa oportunidad para formar triángulos.

Como sabemos, la humanidad es el cuarto reino o medio en el flujo jerárquico de la vida y la conciencia; es decir, su papel destinado es servir de mediador planetario. Se puede ser mediador entre las diferencias, pero también se puede serlo creando una fusión de lo que ya está relacionado subjetivamente. El puente creado por el nuevo grupo de servidores del mundo fusiona la Jerarquía y la Humanidad. Sin embargo, pensamos en la Jerarquía espiritual con tal reverencia que esto puede fomentar la separación de lo que esencialmente está relacionado. Alice Bailey tuvo una visión de una escuela de entrenamiento para el discipulado grupal que estuviera lo suficientemente fusionada con la Jerarquía, por medio de metas compartidas y por identificación, que brindase a la Jerarquía un grupo con el cual pudiera trabajar. Esa fue la visión de Alice Bailey. A menudo me pregunto qué pensaría de la actual cooperación del grupo de la Escuela.

El valor de esta relación entre "desiguales" – la Jerarquía y la Humanidad, incluido el grupo mediador de servidores del mundo – es importante para entender por qué el Plan se basa en una meditación de escala planetaria que debe satisfacer las necesidades de todos los grupos y grados de seres humanos. Esta amplia gama de contactos es necesaria con el fin de superar la escisión entre lo espiritual y lo material. «La meditación de todos los grados de iniciados y discípulos tiene su utilidad», dijo el Tibetano, "pues por su meditación, en su propio nivel, pueden adaptar el Plan a las masas muy diversas y así el Plan jerárquico llega desde los Maestros de la Jerarquía, a través de los ashrams, al nuevo grupo de servidores del mundo y a toda la familia humana". Comprender esto debería llenar de esperanza a cada aspirante y discípulo, porque todos tenemos algo que aportar, algún tablón que agregar al puente de almas y de servidores.

La efectividad del puente de almas y de servidores depende de la Ley del Impulso Magnético. Esta ley rige la función mediadora que la humanidad está destinada a desempeñar entre los reinos superiores e inferiores, así que es importante que los discípulos se esfuercen por entenderla. "Cuando la humanidad obedezca esta ley", nos dicen, "actuará como transmisora de luz, energía y potencia espiritual para los reinos subhumanos, y constituirá un canal de comunicación entre 'lo que está por encima y lo que está por debajo de'. Tal es el alto destino que tiene ante sí la raza", dijo el Tibetano.

El por qué a la humanidad se le ha encomendado esa función tiene que ver con la posición que ocupa en el flujo divino de energía desde los reinos más altos en nuestro planeta a los menores. La humanidad se encuentra encuadrada en el medio y por lo tanto está destinada a servir como mediadora. Los principales medios para la realización de su función se encuentran en el origen de la palabra "hombre", que proviene del sánscrito "manas", que significa "aquel que piensa". La mediación del hombre se realiza por medio de la mente.

Cuando el puente entre la humanidad y la jerarquía está en su lugar, la mente proporciona un canal que, cuando es exitoso, aprovecha lo que se llama "la nube de cosas cognoscibles". De igual manera que una nube en la atmósfera precipita lluvias cuando las condiciones son adecuadas, así la mente humana, entrenada en técnicas científicas de meditación, puede hacer de puente en el reservorio llamado la nube de cosas cognoscibles. Esto es descrito como "un símbolo de esa zona de los propósitos de Dios aún por revelar, que puede ser revelado inmediatamente si los discípulos e iniciados del mundo pueden penetrar hasta el punto de precipitación".

"Ahora es privilegio de la raza contactar con esa 'nube de cosas cognoscibles'", dijo el Tibetano, para que los cerebros de los hombres en todo el mundo puedan registrar el contacto. Hasta ahora este ha sido el privilegio del vidente iluminado y raro. Así se introducirá la Nueva Era y penetrará el nuevo conocimiento en la mente de la humanidad". El entrenamiento en meditación por medio de la Escuela Arcana ofrece técnicas para la construcción del antakarana, el puente arcoíris que une la mente inferior con la mente superior abstracta y con la intuición.

La importancia de esto radica en el hecho de que la principal técnica que utiliza la Jerarquía en la preparación de discípulos para servir en sus ashrams, es la de transmitir inspiración. Nos damos cuenta que los Maestros no dan abiertamente conferencias o enseñanza en el mundo, sino que funcionan completamente por medio de sus discípulos e iniciados. Imaginen la enorme paciencia que deben tener los Maestros, pero también la fe que ponen en la capacidad de la mente humana para registrar la impresión y compartirla por medio de la inspiración de los servidores del mundo y transmitirla a través del puente de las almas y servidores. La posibilidad que se ofrece es la preparación de un grupo capaz de registrar las nuevas ideas emergentes que serán el fundamento en la construcción de la era venidera. Estos nuevos reconocimientos pueden irradiarse luego en la conciencia humana, inspirando y sosteniendo el nuevo grupo de servidores del mundo en su trabajo. Cuanto más comprendamos las implicaciones de este servicio, mejor podemos cumplir con la visión de Alice sobre la cooperación que la Escuela está destinada a dar a la Jerarquía.

LA LLAMADA DE ISHVARA

La Emisión de la Palabra y el Descubrimiento del Camino

Christine Morgan

Mediante la emisión de la palabra y la reflexión sobre su significado, se descubre el Camino. Este es uno de los Yoga sutras de Patanjali y un precepto muy hermoso y perspicaz. Es uno de varios sutras relacionados con Ishvara, un término en la filosofía hindú que denomina el aspecto de Vishnu, “el Hijo de Dios, el Cristo cósmico, resplandeciente en el corazón de cada uno de nosotros”. El sutra nos instruye a emitir la Palabra Sagrada de Ishvara, el OM, pero al mismo tiempo a no interpretar esto demasiado literalmente. La emisión de la Palabra se relaciona más con el desarrollo de la sensibilidad a la Ley de Vibración. Se trata de atender la llamada de Ishvara. En otras palabras, “la sintonización gradual de las vibraciones inferiores de las envolturas o vestiduras de la conciencia, de modo que se sincronicen con la nota o sonido del consciente morador interno”.

El alma está constantemente transmitiendo la Palabra, la llamada de Ishvara, desde los niveles abstractos del plano mental hacia abajo, por medio del sutratma, hasta el discípulo en el plano físico. La tarea del discípulo es desarrollar la capacidad de escucha interior con el fin de emular este sonido y devolverlo al alma. Cuando esto ocurre, produce armonía y la Palabra sube y baja por el sutratma entre alma y personalidad, haciéndola vibrar con poder espiritual. Se convierte en un puente viviente, del cual se pueden extraer los medios para servir en el mundo exterior. En esta etapa, el discípulo descubre su nota clave y encuentra su lugar como una parte consciente del puente de “almas y de servidores”. Ha escuchado y respondido la llamada de Ishvara y ahora, a su vez, puede ser emitida la Palabra hacia el mundo para servir a la humanidad.

La ‘Nota’ subjetiva de una persona, de un grupo e incluso de la humanidad misma, está cambiando constantemente en respuesta al desenvolvimiento de la conciencia y a medida que lo hace, afecta a la sustancia en la cual reside y a las formas con las que comparte el planeta. Esto demuestra la importancia de trabajar ‘conscientemente en conciencia’ con la mente, de descubrir nuestra “nota clave” individual y cómo trabajar con ella. Tenemos también que descubrir la nota clave del grupo al cual pertenecemos – el Ishvara grupal y utilizar lo que Dane Rudhyar llama “el poder tónico” de su sonido. La palabra “tónico” aquí es apta, porque el servicio es tanto un tónico vigorizante en el sentido medicinal – algo que vigoriza y restaura la salud espiritual- y también tónico en el sentido musical de cualidad tonal, porque en última instancia, el servicio es la transmisión de una parte del sonido orquestal del Logos y de la sinfonía que Él está en proceso de componer.

Como tan inspiradamente dice el Tibetano: “... el sonido compenetra todas las formas; el planeta mismo tiene su propia nota o sonido; cada diminuto átomo tiene su sonido; cada forma puede ser evocada en la música y cada ser humano tiene su acorde particular y todos los acordes contribuyen a la gran sinfonía que la Jerarquía y la Humanidad están ejecutando y ejecutan ahora. Cada grupo espiritual tiene su propio tono... y los grupos que colaboran con la Jerarquía producen música incesantemente”. Este ritmo de sonido y la infinidad de notas y acordes se mezclan con la música de la Jerarquía misma y esto es una sinfonía que se enriquece constantemente... “el resultado de la correcta respiración, del ritmo controlado y organizado, de verdadero pensamiento puro y de la relación correcta entre todas las partes del coro”.

En el plano físico denso, vemos que en el pasado hubo una mayor comprensión de la finalidad del sonido producido por los instrumentos junto con la cualidad inspiradora de la simple devoción espiritual de sus creadores. Así, las campanas de la iglesia que llamaban a los fieles eran reflejo de los artesanos que las hacían, y las crearon con el conocimiento de la proporción exacta de los metales a fundir y de la forma que deberían tener para lograr la resonancia perfecta. Asimismo, los gongs de los hindúes, por ejemplo, procuraban que armonizaran con la forma arquetípica de la vida

dévica que iba a encarnar en los tonos. Era un trabajo de magnetización de los metales con amor y voluntad, unido a una comprensión del significado de los mensajes que la campana o gong aportaría a los devotos.

Este es un punto a tener en cuenta con nuestro propio uso del sonido a través de la correcta palabra. La cualidad tonal que emitimos a través del habla, materializa nuestros pensamientos y sentimientos y transmite directamente nuestro estado de conciencia en el mundo, con los correspondientes efectos. Si logramos construir una forma mental suficientemente potente en el plano mental, un deva encarnará en ella y vivirá allí como una criatura de mar dentro de una concha, impulsando su poder radiante con su vida. Si podemos imaginar que todos nuestros pensamientos están vivos, porque ellos están vivos, entonces nos daremos cuenta de lo importante que es permitir que su vivencia se traduzca en la correcta cualidad tonal cuando utilizamos las cuerdas vocales para transmitir su energía en el plano físico. La responsabilidad por el correcto uso de la palabra hablada es un aspecto importante del entrenamiento de la Escuela Arcana. La meditación de la mañana es un medio de sintonizarnos con la llamada de Ishvara y a continuación, el desafío es permanecer conectado y en armonía con su sonido durante todo el día, dejándolo sonar a través de todos nuestros pensamientos y palabras, para elevar y servir a los demás cuando se presenta la oportunidad.

Comprendiendo nuestra vida y el servicio que damos en términos de sonido, encontraremos la clave para producir armonía a través del conflicto y establecer relaciones correctas en el mundo. Esto es especialmente así porque “el cuarto rayo [de armonía a través del conflicto] es el rayo *por excelencia* que rige a la humanidad”, y este gran Señor de Rayo es la clave para construir puentes entre el espíritu y la materia, a través del poder de la entonación del sonido. En *Psicología Esotérica* leemos que la tarea inmediata que tiene por delante este Señor de Cuarto Rayo es un adicional “descenso del hilo” en el reino humano, una frase simbólica para denominar la gran vía de retorno. El cuarto Señor de Rayo es un instrumento para hacer descender y revelar el camino de retorno, justo como estuvo en la vía de salida a finales del período de la creación planetaria. En aquel momento, el Logos Solar Le dio seis instrucciones divinas, una de las cuales es imaginativamente captada en el requerimiento musical: *Pronuncia quedamente la Palabra. Habla quedamente.*

Esto describe lúcidamente la toma de impulso del sonido al penetrar en las profundidades de la materia sólida y en el establecimiento del camino de involución para el descenso de los hijos de Dios a la manifestación física. Ahora, en el camino de retorno, Su nota clave debe ser evocada y utilizada por los discípulos y grupos de discipulado, para que cada uno pueda encontrar su respectivo lugar de servicio en el puente planetario y desde ese punto, emitir la Llamada de Ishvara en lo profundo del subconsciente de la humanidad. A esto ayuda la capacidad del Señor de Cuarto Rayo para revelar el camino por medio de una cualidad resumida en otro mandato que le confirió el Logos Solar: *Haz descender el hilo. Abre el camino. Vincula al hombre con Dios. Levántate.*

Debemos tener en cuenta que el llamado de Ishvara, transmitido a través del poder tonal del cuarto rayo, no necesariamente produce como resultado inmediato, paz y tranquilidad a quienes escuchan y responden. La Palabra Sagrada puede precipitar agudos puntos de crisis y conflictos en los otros, a medida que luchan para adaptarse a su vibración. El Señor de Cuarto Rayo es llamado, entre otros nombres, *La Trompeta del Señor* y a medida que los grupos de servicio proliferan alrededor del mundo, el potente sonido que emite este Señor de Rayo a través de ellos, está generando enormes puntos de crisis y conflicto en la conciencia colectiva de la humanidad y derribando viejos patrones mentales con el fin de establecer una nueva polarización hacia lo divino. A medida que ocurre esta alineación, la confusión, e incluso el pánico, se generalizan antes que se sedimente el polvo esotérico y una nueva claridad de visión.

Nos dicen que la nueva visión viene a través de Mercurio, un planeta de cuarto rayo que tiene la capacidad para producir armonía en el conflicto por medio de la nueva visión. Las cualidades de Mercurio son búdicas, intuitivas y expresivas del Cristo. “Mercurio, el ‘Mensajero de los Dioses’ (es decir, de la Jerarquía de almas), lleva siempre el mensaje de amor y establece una inquebrantable relación entre los dos grandes centros planetarios, la Jerarquía y la Humanidad”. Y esta capacidad se expresa en la instrucción final dada por el Logos Solar al Señor de Cuarto Rayo, que dice: *Emite el color. Produce las notas y observa que pasan a los semitonos, que a su vez producen los sonidos. Así todos son vistos como uno.* La calidad de este mandato es descrita como “la síntesis de la verdadera belleza”.

Este es un mandato verdaderamente glorioso y un grupo esotérico puede aumentar este trabajo del Señor de cuarto Rayo simplemente emitiendo la profunda nota azul de amor que transmite la conciencia crística en las áreas más oscuras de la conciencia humana para evocar la bondad que es Ishvara, asentado en la caverna del corazón de cada hombre, mujer y niño. Allí se sienta sobre el loto de doce pétalos del corazón, sosteniendo en sus manos la “joya en el loto”. Se nos dice que cuando el devoto se vuelva raja yogi, entonces Ishvara le revelará el secreto de la joya. Cuando el Cristo sea conocido como el rey en el trono del corazón, entonces Él revelará el Padre a Sus devotos. Pero el devoto tiene que hollar el sendero del Raja Yoga y combinar el conocimiento intelectual, el control mental y la disciplina antes de que la revelación pueda darse realmente. El místico debe convertirse eventualmente en ocultista: las cualidades de la cabeza y las del corazón deben ser igualmente desarrolladas, porque ambos son igualmente divinos.

Cuando el discípulo ha fusionado el camino del místico y el del ocultista y encontrado su nota clave, la consiguiente pureza de su naturaleza le permite usar las Palabras de Poder con habilidad y comprensión; el discípulo del futuro trabajará de esta manera y construirá el nuevo mundo con su cultura y civilización. Tal vez comencemos a entender, a partir de esto, la belleza y el poder de la ciencia de invocación y evocación y lo que significa convertirse en un instrumento vivo y emitir el sonido del llamado de la Reparación de Cristo en el mundo. Por lo tanto, el sonido es la clave para la evolución y el tono de nuestra vida claramente resuena en toda nuestra aura y tiene su efecto sobre los otros de una manera constructiva o destructiva.

En los tiempos venideros la humanidad trabajará mucho más creativamente con el sonido como una fuerza de invocación, y cuando las nuevas energías del cuarto rayo se viertan en la humanidad en 2025, podremos empezar a buscar el poder tónico curativo del sonido y un tipo más constructivo de música que aporte calidez y edificación espiritual, que eleve las fuerzas del cuerpo hacia el espíritu; entonces el sonido se convertirá en una herramienta creativa para que la humanidad acelere su evolución espiritual. Como Dane Rudhyar escribió, “recordemos las palabras del Bhagavad-Gita, ‘Ishvara, el Maestro, cuyo poder mágico hace que giren todas las cosas y criaturas, montadas sobre la rueda universal del tiempo’... Su poder mágico es lo que llamamos ‘poder tónico’ en todas las cosas y en todo tipo de música que sea real. En la medida que entendemos las rotaciones de la ‘rueda universal del tiempo’, la de los ciclos de la Vida y las vidas... sabremos cómo evocar a Ishvara en nuestros cantos... y cómo encender en otros la llama de la regeneración espiritual”.

Una de las nuevas tareas de Cristo como Dios el Conservador es mantener las “ruedas en movimiento”, actuar como la Palabra de Dios y permitir que el proceso de encarnación y la oportunidad de evolucionar continúe. Para nosotros hoy, nuestro mayor servicio es pronunciar la Gran Invocación y permitir que el significado detrás de las palabras resuene en todo el mundo. La Gran Invocación es el mayor sonido en que podemos participar colectivamente en este momento. Como el mantram del Cristo Mismo, su “sonido se pronunció” por todo el mundo a través de su enunciación y de su uso por parte de la Jerarquía. El Tibetano nos dice que no sólo sus palabras deben salir a través de su enunciación por los hombres en todo el mundo, sino que su significado deberá ser expresado por parte de las masas a su debido tiempo. Entonces Cristo podrá nuevamente

“regresar a la Tierra” y “verá el afán de su Alma y quedará satisfecho”. Está claro entonces, que el uso intencionado de la Gran Invocación, como grupo esotérico, es la mejor manera de desempeñar nuestro papel en el puente de almas y de servidores que vincula el mundo objetivo y subjetivo haciéndolo uno, ayudando así al Cristo en su trabajo. Que el grupo emita la llamada de Ishvara.

* * * * *

TARDE DEL SÁBADO

Tema: ~ Expansión a través de la Oscuridad: Los Regalos del Kali Yuga ~

“Estamos en la era del Kali Yuga [un término sánscrito que significa Era Oscura] cuya letal influencia es mil veces más poderosa en occidente que en oriente. De aquí las fáciles presas que las Potestades tenebrosas hacen en este ciclo de lucha y las muchas ilusiones en que hoy día se agita el mundo; entre ellas está la relativa facilidad con que los hombres se figuran que pueden llegar a la ‘Puerta’ y cruzar el umbral del ocultismo sin grandessacrificios. Pero por otro lado, también hay esperanza porque nos enteramos de que...todas las causas producen sus efectos mucho más rápidamente ahora que en cualquier otra era mejor. Un amante sincero de la raza puede lograr más en tres encarnaciones bajo el reinado de *Kali-Yuga*, de lo que pudo en un número mucho mayor en cualquier otra era. Así, soportando todos los múltiples problemas de esta era y triunfando constantemente, el objeto de sus esfuerzos se realizará más rápidamente porque aunque los obstáculos parecen grandes, las poderes a invocarse pueden llegar más rápidamente”. *Estudios sobre Ocultismo*. H.P. Blavatsky.

Observaciones Introdutorias sobre Kali Yuga

Nuestro trabajo durante los tres Festivales espirituales y la Conferencia siempre se centra en una nota clave y este año es particularmente relevante para nuestro servicio esotérico y para los tiempos difíciles en que vivimos. Es “*Que el ‘puente de almas y de servidores’ vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así a Cristo en su trabajo*”. Este puente incluye los grupos esotéricos del mundo, así como el nuevo grupo de servidores del mundo, una agrupación principalmente subjetiva de las personas orientadas hacia los más altos principios y verdades que emanan del reino de las almas y que pretenden anclarlas en la conciencia humana en cualquier campo de servicio al que ellos pertenezcan. Esto, por supuesto, se relaciona con el trabajo vital en el cual reciben entrenamiento los estudiantes en la Escuela Arcana, como es la ciencia del antakarana, un término bastante técnico para denominar la construcción del puente del arcoíris, y la meditación, en la cual se basa la fundamental y gran ciencia del servicio.

2012 es un año de tensión y expansión espiritual y en consecuencia, el tema elegido para esta tarde es *Expansión a través de la Oscuridad: Los Regalos del Kali Yuga*. La tensión y expansión es parte de un ciclo trienal que influye en las actividades del nuevo grupo de servidores del mundo – siendo el proceso completo: *crisis y consolidación, tensión y expansión, emergencia e impacto en la conciencia pública*. Este ciclo surge del efecto del Cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto sobre la conciencia humana y a menudo se conoce simplemente como *crisis-tensión-emergencia*. Es cierto que este proceso cíclico parece un asunto bastante lúgubre, pero es la técnica por excelencia para impulsar la evolución de la conciencia. El alma no encarna para pasarlo bien y el ciclo de encarnaciones de la tierra se acorta dramáticamente a través de la intensidad de las experiencias que vienen a nuestro paso en esta parte oscura del ciclo de manifestación. Este es el momento de oportunidad y progreso, que es lo único que importa al alma, por lo que no deberíamos sentirnos consternados por el hecho de que aunque la quinta raza raíz, la Aria, lleva 5.000 años en el Kali Yuga, todavía quedan 427.000 años más. Puede hacerse un tremendo progreso espiritual en este período y, de todos modos, la mayor parte del tiempo se pasa fuera de la encarnación física en los planos internos, donde las condiciones son más iluminadas y alegres.

Kali Yuga significa era oscura o negra, y es la última de las cuatro grandes eras, correspondiente al invierno – un momento en que se atenúa la luz del sol espiritual y la vida moral pasa una dura prueba por la dureza y frialdad de su materialidad. El Tibetano nos dice que en este kali-yuga, “la resistencia al mal es una actitud básica esencial y la única forma de poner fin al karma”. Como el final del karma significaría que no quedaría

nada que mantuviera el alma aprisionada en la tierra y se habría logrado la libertad de la rueda del renacimiento, puede obtenerse aquí una nueva perspectiva acerca de la naturaleza del mal. El mal debe entenderse fuera de sus connotaciones bíblicas; fundamentalmente, puede considerarse como algo relacionado con el tema de un estado inducido de tensión en los vehículos inferiores, que puede ser transmutado a través de la correcta tensión espiritual y la aplicación de luz y amor. Las terribles manifestaciones del mal que vemos en todo el planeta son principalmente debidas a la distorsión y la mala aplicación de la creatividad humana en relación con este asunto del estado inducido de tensión.

En otro lugar, el Tibetano dijo: “lo que se necesita en esta hora más oscura de Kali Yuga es emitir la nota clara y decir, ‘sé’. Quienes *saben*, son pocos todavía. No obstante el saber es perfecta y plenamente posible y sólo demanda del estudiante que se halla en el sendero, sinceridad, persistencia y la capacidad para mantenerse firme en el sufrimiento”. Y en palabras de Helena Blavatsky, “soportando todos los múltiples problemas de esta era y triunfando constantemente, el objeto de sus esfuerzos se realizará más rápidamente porque, aunque los obstáculos parecen grandes, las poderes a invocarse pueden llegar más rápidamente”. De ahí las dificultades extremas que todos experimentamos pero que, como una perla producida por una aspereza dentro de una ostra, puede convertirse en el medio por el cual tenemos una mayor oportunidad para avanzar en conciencia y comprender qué significa realmente vivir y pensar como alma.

Antes de proceder con nuestra primera charla, tomemos un momento para silenciar nuestras mentes y luego decir juntos el antiguo mantram Indio, el Gayatri:

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

OM

El Motor del Arca

Laurence Newey

Kali Yuga es también conocida como la edad de hierro, y muy acertadamente. A finales del siglo XVIII emergieron gigantescos monstruos metálicos, que rugían y pitaban, molían y martilleaban y escupían fuego, en un tiempo en el que, como nunca antes, el fuego por fricción caracterizaba los trabajos de la humanidad. Vulcano, “el forjador y labrador de metales”, aumentó su influencia dando golpes a su yunque; él es quien “moldeaba el metal transformándolo en aquello que se deseaba”. Desde las entrañas del reino mineral extraía los materiales para emplear en ello su arte innato, con el fin de dar forma a lo que era útil para impulsar la evolución. Cuando los elementales del fuego chispearon y volaron por los aires de las fundiciones y los talleres, los humos asfixiantes y la polución de esos tiempos simbolizaban perfectamente el aprisionamiento de la humanidad en las tinieblas y las ilusiones de la materialidad. Pero en esa Edad, desde el punto de vista psicológico, Vulcano trajo a la humanidad el “aspecto resistencia de la voluntad de ser, con lo que cargaban las almas encarnadas a través de esos oscuros tiempos, para, al final, emerger transfiguradas en una joya viviente de belleza radiante.

La Revolución Industrial demostró claramente la contraparte material de la *crisis-tensión-emergencia*; por ejemplo, considerando la aparición de la locomotora, que funcionaba con motor de

vapor. En tales máquinas tenemos la crisis del combustible material que se quema; entonces, dentro de una caldera, la presión y la fase de expansión producen calor, que convierte el agua en vapor en expansión; finalmente, la conversión de esta expansión se transforma, a su vez, en un resuelto movimiento impulsor hacia un destino físico. De un modo u otro, todos los motores demuestran así el ciclo de la *crisis-tensión-emergencia*.

Los motores convencionales convierten un tipo de energía en una clase de fuerza impulsora, como podemos ver en los motores de combustión interna y los motores eléctricos o en los casos de los juguetes a cuerda, al dárselos cuerda. En los sistemas biológicos, los motores moleculares, como las miosinas en los músculos, transforman energía química. Por el mismo estilo, la psicología esotérica describiría un motor como “*algo que transforma energía espiritual en movimiento inteligente y ordenado, por una expansión de conciencia debida a una tensión inducida*”. Y de este modo, la *crisis-tensión-emergencia* describe perfectamente los trabajos de un motor psicológico. Ello implica la energía impactante de una idea que juega en la mente, generando tensión espiritual y un estado de conciencia expandida; luego, esta expansión transforma energías mental y emocional en actividad inteligente en el plano físico. Si a través de la sensibilidad grupal muchas mentes estuvieran implicadas en el proceso, con respecto a la idea original con la que hacen contacto, entonces el resultado final será una especie de progreso social.

Ahora hemos de describir el motor en sí, en el que tienen lugar estos procesos psicológicos. Pero antes tenemos que considerar el vehículo que es accionado: el Cuerpo Causal —la envoltura de sustancia mental en la que reside el Alma, en su propio plano elevado de expresión—. Como su nombre ya lo sugiere, el Vehículo Causal es un conjunto de causas. La palabra ‘causa’ proviene del latín *causa*, y significa ‘causa, motivo’. Considerando el Vehículo Causal como un cuerpo de causas, ello nos ofrece una buena perspectiva acerca de su propia naturaleza. Pero, tal vez la mejor comprensión de ello proviene de la terminología legal, y aquí la definición de ‘causa’ es como ‘un principio sustentado’. Este es el significado de nuestra ascensión hacia los planos espirituales, y la *crisis-tensión-emergencia* describe el trabajo interno del motor psicológico, el que impulsa ahí.

Las victorias morales en la vida cotidiana, así también como los principios espirituales que son contactados y trabajados en y a través de la meditación, han sido forjados en el Vehículo Causal, por medio de la transformación de puntos de crisis, de los cuales Kali-Yuga es un perpetuo generador. Sin embargo, tales crisis no deben ser entendidas en el sentido mundano, como sacudidas que causan estrés y ansiedad en la vida personal, aunque estos también sirven a un propósito. Los puntos de crisis espiritual son impactos de luz que pueden ser descubiertos en la meditación y convertidos en puntos de tensión en el plano mental abstracto a través de la contemplación. Luego, ellos se expanden a principios morales y a cualidades y se convierten, en el Vehículo Causal, en sustancia de principios.

El motor donde tienen lugar estos procesos internos está alojado en la parte inferior del Vehículo Causal. Es un triángulo atómico que consta de la unidad mental y de los átomos permanentes astral y físico. Estos átomos son los que asimilan la experiencia de la vida objetiva y, en el caso del aspirante espiritual, de la experiencia subjetiva durante la meditación, y son los que transforman esta experiencia en cualidad. El avance progresivo del fuego interno generado por la combustión espiritual de las crisis, que circula en torno al triángulo atómico, hace que cada átomo arda de forma más brillante, revelando en su centro el corazón del motor: la joya en el loto. Conforme prosigue el trabajo, este fuego central de gloria se intensifica. Y cuando “el fuego de la materia” o “fuego por fricción” se vuelve suficientemente intenso, cuando el fuego de la mente o fuego solar... se vuelve igualmente abrazador y cuando la chispa eléctrica en lo más recóndito arde y puede ser vista, todo el cuerpo causal se hace radiactivo. Entonces, los fuegos de la sustancia (la vitalidad de los átomos permanentes) escapan de las esferas atómicas y añaden así sus cuotas a la gran esfera en la que

están contenidas. El fuego de la mente se mezcla con su fuente emanante, y la vida central escapa. Ésta es la gran liberación.

Antes de que la gran liberación ocurra y nosotros seamos transferidos, finalmente, a las tierras del Hogar del Padre, el Vehículo Causal se comporta como un vórtice de luz que se expande y eleva, que saca al discípulo fuera de la naturaleza astral y de las Aguas del Deseo, que han envuelto hasta ahora la vida de la personalidad. Ésta es la razón por la que el símbolo del Vehículo Causal debe ser hallado en la historia del Arca de Noé y el gran diluvio. La envoltura moral de la conciencia contiene las cualidades humanas desarrolladas, las que deben ser salvadas, así como fueron salvadas por Noé las especies animales de la tierra. Según el *Diccionario del Lenguaje Sagrado de todas las Escrituras y Mitos*, el arca representa el Cuerpo Causal como “un medio de preservación de la individualidad y de las cualidades del alma, mientras que las bajas condiciones de crecimiento están siendo arrasadas”.

Curiosamente, fue otro tipo de arca —el Arca de la Alianza— la que contenía las leyes fundacionales para el barco celestial que estamos construyendo. El Arca de la Alianza contenía los Diez Mandamientos que Moisés trajo a la humanidad. Ellos consistían en lo que uno no debía hacer, en lugar de lo que uno debería hacer, y fueron algo fundamental para la humanidad de aquellos tiempos; y desafortunadamente, hoy estos todavía son muy necesarios. El acatamiento de estas leyes asegura los fundamentos del arca: el Cuerpo Causal. Ellos son los medios por los que el hombre se mantiene a flote en la sustancia de los tres mundos —flotando, pero todavía no teniendo propulsión o dirección—. Por lo tanto, el trabajo de la Personalidad es, dicho en palabras del Tibetano, “... primero, construir, embellecer y expandir el cuerpo casual; segundo, encerrar la vida de la Personalidad dentro de éste, absorbiendo lo bueno de la vida personal y acumulándolo en el cuerpo del Ego”.

A través de la meditación se evoca las energías del alma, lo que precipita puntos de crisis que deben ser expandidos y convertidos, en el vehículo causal, en sustancia con principios. Todo pensamiento espiritual que tengamos, crea, forma y matiza la sustancia del plano mental, de acuerdo a la cualidad de nuestros pensamientos. A medida que la experiencia es obtenida en los mundos inferiores y transformada en frecuencias de amor y sabiduría, vía el triángulo atómico, el cuerpo causal las absorbe y las transforma continuamente en un arca translúcida, rescatándonos así del plano astral y de las aguas del deseo y transportándonos a los aires espirituales del plano búddhico.

En este preciso momento de la historia planetaria existen enormes energías que están siendo vertidas en el mundo mental, que causan conflictos psicológicos. Los grupos esotéricos tienen la responsabilidad de interceptar dichas energías en los niveles superiores del plano mental abstracto, más que en los niveles kama-manásicos, donde sus impactos masivos son normalmente sentidos; ellos tienen la responsabilidad de trabajar constructivamente con ellas para construir y elevar el arca de la humanidad, poniéndola así a salvo del autogenerado diluvio, el que nos está amenazando tragar a todos nosotros. Una pista del proceso constructor está dada en la siguiente declaración oculta, la que, además de otros propósitos, es una de las siete que proporciona “la clave de la nueva psicología, que personifica el principal impulso, la cualidad original y la técnica de desenvolvimiento”.

"El Bendito Ser construyó un arca. La construyó por etapas y la puso a flote en el seno de las aguas. Se ocultó profundamente y su luz ya no fue vista -únicamente se vio el arca flotando.

Se le oyó decir: 'He construido, y construido sólidamente, pero estoy prisionero dentro de mi construcción. Mi luz está oculta. Sólo mi palabra surge. A mí alrededor yacen las aguas. ¿Puedo volver al lugar de donde he venido? ¿Tiene la palabra suficiente poder para abrir ampliamente la puerta? ¿Qué debo hacer?'

La respuesta fue: 'Construye ahora un arca transparente que pueda revelar la luz, oh Constructor del arca. Y por medio de esa luz revelarás el camino iluminado. El poder de construir nuevamente, el empleo correcto de la Palabra, y el uso de la luz —los cuales liberarán al Bendito Ser, profundamente oculto en el arca.'"

Si se profundiza en el sentido de esto y en las otras seis declaraciones dadas por el Tibetano, ello nos revela la gran tarea psicológica de la humanidad. Vivimos en unos tiempos en los que las fuerzas dispares del alma colectiva de la humanidad y las de su personalidad están enfrentándose encarnizadamente, y la fuerza vibratoria del alma está sacando a la luz todo lo burdo o denso de la vida de la personalidad, fomentando las malas condiciones de la naturaleza emocional inferior, de las cuales el agua es el símbolo. La humanidad está en peligro de ahogarse en las aguas del deseo, y la raza está en proceso de construir esta arca de salvación. Es la energía constructora del segundo rayo, la fuerza crística, la que debe ser utilizada, en particular, para ayudar a transformar el conflicto en armonía y a levantar el arca colectiva de la humanidad hacia los aires.

Para un grupo esotérico, los trabajos más avanzados en el arca exigen de nosotros que recurramos a la "Ley de la Respuesta Expansiva", aumentando la tensión de la fuerza crística. Esta ley el Tibetano no la explica, pero no nos queda más que "palpar la idea... que está detrás de... la expresión de un propósito" a través de la contemplación de la siguiente estanza mística:

"El Sol, en toda su gloria, ha despuntado y ha lanzado sus rayos hacia el cielo de Oriente. La unión de los pares de opuestos produce, en los ciclos de tiempo y espacio, nubes y brumas. Ellas ocultan una grandiosa conflagración..."

"Se produce el diluvio. El arca flota libremente..., las llamas devoran. Los tres están libres; entonces nuevamente las brumas envuelven."

"Por sobre las nubes de la tierra brilla un signo... Sólo el ojo de la visión puede verlo. Sólo el corazón en paz puede escuchar el trueno de la Voz que surge desde las oscuras profundidades de la nube. Sólo la comprensión de la Ley que eleva y exalta puede enseñar al 'hombre del fuego y al hijo del agua' a penetrar en la bruma. Desde allí asciende a la cima de la montaña y nuevamente se libera."

"La triple libertad obtenida nada tiene que ver con la tierra, el agua o el fuego. Es la liberación de triple naturaleza, que da la bienvenida al hombre que pasa libremente de la esfera de la tierra al océano de la esfera acuosa y de allí al suelo ardiente del sacrificio. El sol acrecienta el fuego, disipa la bruma y seca la tierra, y así se realiza el trabajo"

Aquí podemos ver el destino glorioso del arca de la humanidad, la que estamos construyendo para que nos transporte a través de las tormentas y tempestades de nuestra naturaleza inferior de deseos, porque "llega un momento en que el iniciado sabe que el plano astral ya no existe, pues se ha desvanecido y desaparecido para siempre... Ya no se debate en las olas ni se hunde en las aguas profundas. Se cierne sobre el mar, dentro del océano de luz, y vierte esa luz en las profundidades...". Cuando el motor del Arca haya hecho su trabajo y toda la humanidad haya desembarcado sano y salvo en las tierras lejanas del Hogar del Padre, ya no habrá más necesidad del barco y la destrucción mística tendrá lugar. En resumen: mirando hacia atrás, todo lo que se verá es un puente de reluciente fuego que conecta los aires del cielo con las profundidades de la tierra. Dicho esto con palabras de la Biblia: "ya no habrá más mar".

* * * * *

Visualización: “El Puente de Almas y de Servidores”

“El Cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto actúa... por medio del corazón, o “centro cardíaco”, punto focal a través del cual puede fluir la energía del amor. Cuando Cristo establezca Su punto focal en la Tierra, será por naturaleza un pequeño centro cardíaco a través del cual podrá fluir persistentemente la energía del amor de la Jerarquía. La armonía (producida por el Principio del Conflicto) causará un alineamiento, de manera que el amor—afuyendo desde el Corazón de Dios—penetrará en los corazones de los hombres; la Jerarquía, centro cardíaco planetario, entrará en relación con la humanidad; y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo (complementando el amor de Dios e iluminado por la Mente de Dios) entrará también en relación con los hombres y mujeres de buena voluntad de todos los países, cuya tarea es hacer que los corazones de los hombres respondan al amor de Dios, esta es otra manera de decir, receptivos a la conciencia de Cristo”. (*Los Rayos y las Iniciaciones*, adaptado)

Realice su alineamiento como parte del grupo de almas y de servidores en el Puente de conciencia, el antakarana planetario.

Visualice la energía del cuarto rayo de armonía a través del conflicto, creando un alineamiento grupal de corazones a través del puente del arco iris.

Visualice el amor del Cristo fluyendo por este alineamiento y fusionándose con la energía armonizadora del cuarto rayo.

Reflexione sobre la instrucción sobre el cuarto rayo y su cualidad vinculante:

Haz descender el hilo. Abre el Camino. Vincula al hombre con Dios. Levántate.

Cualidad.....poder para revelar el sendero.

Visualizar la cualidad evocada por el grupo, irradiando por todo el mundo, fortaleciendo el trabajo del nuevo grupo de servidores y de todas las personas de buena voluntad.

Imagine brevemente la actual condición humana y visualice como surge la armonía del conflicto, la belleza del caos, la unidad de la separación.

Pronuncie el 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 ayudar a los Grandes Seres.*

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

OM

* * * * *

PANEL DE ESTUDIANTES:

REFLEXIONES PERSONALES SOBRE TENSIÓN ESPIRITUAL Y EXPANSIÓN

Nina O'Connell

Cuando me pidieron dar una breve alocución sobre mis reflexiones como estudiante acerca de la tensión y la expansión espiritual, encontré que mi primera tarea era aclarar el tema a mí misma. La tensión espiritual o correcta tensión es el proceso que diariamente realizamos la mayoría de las personas que estamos aquí. Es la práctica continua de tener conciencia de nuestra condición y de nuestra vida interna, manteniendo también

conciencia de cómo esto actúa a través de nosotros en nuestra vida cotidiana y contactos. Además, es el reconocimiento de esos hábitos, patrones mentales, acciones y reacciones que nos impiden ser verdaderamente útiles en nuestras vidas, en todos los sentidos.

Esta es una de las partes más importantes y difíciles de nuestro viaje y requiere valentía, un sentido de desapego amoroso y una comprensión clara del por qué esto tiene que pasar y cómo, porque nuestro aprendizaje sólo puede anclarse en la vida diaria, a través de la experiencia de la vida, de los errores que cometemos y reconocemos y de la disposición para arrojar luz sobre nuestra sombra. Cuando estamos totalmente alineados, incluso si sólo es temporalmente, podemos ser útiles a los demás; el secreto es mantener la conciencia y reconocer cuando nos falta la compostura.

Me gustaría contar dos historias muy diferentes, ambas partiendo de la necesidad de una tensión correcta y de cómo resultó en un grado de expansión.

En mi trabajo como terapeuta a través del arte en una escuela primaria dentro de un área de captación desafiante, he reconocido varias ocasiones en que mi trabajo de meditación y aprendizaje ha sido de gran ayuda en tiempos de dificultad. Esto ocurrió recientemente en un antiguo grupo de trabajo con 3 chicas de origen étnico mixto que decían estar teniendo problemas en su amistad. Me dijeron que querían ser escuchadas. Las niñas de diez años de edad están entrando en la pubertad, sus cuerpos emocionales todavía no están desarrollados completamente y si también tienen situaciones fragmentadas en casa y diferencias culturales, esto constituye una mezcla desafiante.

Estas tres chicas difíciles tomaron terapia de arte y verdaderamente les gustaba ser vistas y escuchadas. Como grupo, su confianza aumentó al igual que su capacidad para ponerse en contacto con sus sentimientos largamente guardados. A veces esto salía de manera no regulada, resultando en mezquindades entre ellas mismas y poniendo a prueba mi habilidad para ayudarlas a entender cómo pueden lastimar las palabras, actitudes y acciones. A veces me encontré teniendo una reacción emocional, cambiando mi perspectiva y afectando mi capacidad para ser un recipiente útil.

Una mañana, cuando iba para la escuela, me di cuenta de que no quería ir a la sesión con estas chicas. Supe que algo había que hacer, algún tipo de orientación, pero esto tenía que ser hecho sin que yo las criticara. En ese momento me sentía ansiosa por no saber cómo manejarlo. Entonces aparqué a un lado de la carretera y me senté tranquilamente. Observé cómo estaba mi interior. Tengo una manera de alinearme que es muy visual. Veo un claro cilindro central de luz etérea a través de los tres cuerpos de la personalidad y abierto en la parte superior a la luz del alma. Cuando las emociones han sido enganchadas, por ejemplo, es como si el humo sucio se moviera a través de la pared permeable del cilindro impidiendo la guía y la luz del alma. Vi que el miedo había hecho esto, también vi que mi temor y yo estábamos ocupando la posición central. ¿Dónde estaban las chicas y sus muy reales necesidades?

Con esta conciencia pude moverme fuera del centro y enfocarme en las necesidades del grupo. Convirtiéndome en el observador, con un sentido de desapego amoroso, sentí una nueva fuerza de propósito dentro de mí. El resultado fue que las chicas se sintieron apoyadas y la comunicación entre ellas y yo se abrió gradualmente y la terapia de arte tomó un significado e importancia más profunda para ellas, llevándolas hacia su auto-curación. Es increíble cómo la postura que tomamos desde nuestro interior, cuando nace de una genuina y amorosa intención, puede tener un efecto muy real en aquellas personas con las que entramos en contacto.

Mi segunda historia demuestra cómo la tensión espiritual, cuando busca la decisión correcta, puede hacer aflorar un conocimiento o información que no sabíamos que teníamos. Se puede experimentar una expansión de conciencia, desde lo muy pequeño hasta el lugar que ello ocupa dentro de la dinámica más amplia. Se trata también de la importancia de nuestro papel como custodios del Reino natural.

Una noche, justo cuando estaba a punto de retirarme a la cama, vi algo pequeño y oscuro moviéndose lentamente a través de la alfombra del salón. Un poco horrorizada, agarré mis gafas para tener una visión más cercana y vi que era un enorme abejorro que parecía como si acabara de salir de un sueño inducido por el valium.

Silenciosamente un pequeño expletivo resonaba en mi cabeza. ¡Qué demonios debo hacer! Si lo dejo, no sé donde estará en la mañana. Me paré y me di cuenta cuán preciosa era esta criatura y quería hacer lo mejor para ella. Recientemente había visto un documental sobre abejas en donde se las habían arreglado para poner una pequeña cámara dentro de la colmena, mostrando la maravillosa organización del grupo, la hermosa arquitectura y los bailes asombrosos para comunicarse los buenos lugares donde hay polen. También mostraba la incansable vida de servicio de estas criaturas, no menos la Reina. Necesitando tomar una decisión antes de que se escondiera bajo mi sofá, decidí recogerlo en un pañuelo y colocarlo fuera. Fui a la cama preocupada porque era una noche fría.

En la mañana estaba donde lo había dejado, curvado hacia arriba y todavía quieto. Lo puse en la superficie de mi cocina al calor y me fui a hacer mi meditación de la mañana. Lo revisé después, pero no encontré ningún cambio, seguí revisando cada pocos minutos y luego, mirando muy de cerca esta criatura hermosa, creí percibir un temblor diminuto al final de una pata. Después, desde algún lugar me llegó un pensamiento y rápidamente mezclé un poco de miel y agua y lo goteé delante de la cabeza de la abeja. No pasó nada.

Después de dos horas, repentinamente la abeja se estremeció y lentamente se estiró y se paró en su patas. Entonces el milagro de milagros, este hermoso y elegante vestigio de lengua o probóscide se desplegó y comenzó a libar la dulzura. En este punto sentí tanto amor por esta criatura, que estaba segura que era una reina, ¡era tan grande! Estuve mirándola maravillada, consciente del propósito de su vida, que es tan importante para la humanidad. Estaba dispuesta a recuperarla y me sentí como una madre con su hijo. Era consciente de que mi identificación había cambiado hacia la perspectiva mayor de la naturaleza y la interdependencia de todo.

Cuando el jardín se entibió, la abeja estaba ya en marcha por lo que la coloqué en la parte más caliente del jardín y la dejé. No volví a examinarla. Mi parte había terminado.

* * * * *

Harlee Watson

La intención me trajo aquí el día de hoy y la intención me trajo a la Escuela Arcana hace varios años. Lo que aprendí es que la atención a la intención traerá consigo un punto de tensión. Así que tenemos que empezar con la intención, con lo que nos motiva en la vida. La respuesta sólo puede encontrarse mirando nuestros pensamientos, a través de la intensidad de propósito, para entender por qué, qué y cómo, se alcanza un punto de tensión y la primera expansión es entender que estamos aquí para servir, que todos estamos conectados dentro del campo unificado de la conciencia.

Me gustaría citar de *Un Tratado sobre Magia Blanca* (página 136, Ed. Sirio)... “la mente concreta expresa lo abstracto en forma muy inadecuada y en el afán de expresar la verdad en palabras, se pierde el verdadero significado”. Todos experimentamos tensión y fundamentalmente esta tensión es siempre espiritual porque proviene de un impulso interior o empuje y el reconocimiento de la respuesta o reacción de la personalidad; la tensión tiene que ser liberada, puede ser una explosión, una expulsión o una expansión.

Estar conscientemente buscando tensión espiritual es estar pensando conscientemente, reflexionando, soñando despierto, cuestionando cómo se dará el paso más fácilmente o en la próxima etapa de evolución para toda la vida. Cuando la conciencia está preocupada con la vida cotidiana, los pensamientos sientes y mantras continúan “aparcados” justo debajo del nivel de conciencia.

Para mí, lo primero que registré en mi conciencia cuando era adolescente fue que no todo estaba bien en el mundo: “Había más que lo que el ojo percibía”. Los libros que leí y la gente que encontré “me recordarían” esta creencia profundamente asentada. En la treintena, esta creencia inquebrantable ocupó el centro de mi vida— cada libro que me llegó fue empujando los botones mentales correctos, otro buscador del alma apareció en mi vida y se convirtió en mi compañero, encontré que a diario estaba invocando mi alma — utilizando

música y algunas letras para hacer mantrams, por ejemplo, del álbum Moody Blues, “Cuestión de Equilibrio”:

*Sólo abre los ojos
Y date cuenta que
El Camino siempre ha estado
Simplemente abre tu mente
Y encontrarás
El Camino siempre ha estado
Solo abre tu corazón
Y ese es un comienzo*

Steve Hillage – *La Motivación es la clave*

Demasiadas para mencionarlas pero excelentes herramientas que ayudaron a mantener mi mente enfocada.

Finalmente un libro de Alice Bailey cayó en mis manos y sentí una conexión; finalmente encontré lo que había estado buscando. Había invocado diariamente el control por el alma, había cuestionado y buscado revelaciones que provenían de libros, conversaciones, programas de radio o televisión y a través de la meditación, revelando o demostrando que ¡lo que pensamos concentradamente cosechará resultados! Los pensamientos simiente se convirtieron en el foco de mi atención, junto con las preguntas que debían ser respondidas en cada etapa; recuerdo la sensación de pánico que solía sentir cuando llegaba el nuevo cuaderno y las preguntas, yo miraba y creía que nunca entendería; pero lentamente, durante el mes, “todo se aclaraba”, a veces había un momento de “bombilla”, pero principalmente la expansión o comprensión, el conocimiento interno/alma, aparecía gradualmente en la conciencia.

Gran parte de mi foco de atención se orientó a la curación de la humanidad, las causas y numerosas manifestaciones de la enfermedad. Si el individuo es una célula del cuerpo de la humanidad, entonces la curación de las personas es importante para integrar el cuerpo de la humanidad. A los cuarenta y dos años fui diagnosticada con cáncer terminal. Ciertamente esto concentró mi atención. La atención a la intención trae consigo un punto de tensión. Como Sarah McKechnie dijo en su documento: *El Entrenamiento Esotérico de la Escuela Arcana*, “La luz nunca puede ser represada, no puede ser retenida para uno mismo”.

El cáncer sin duda me dio oportunidad de vivir lo que decía, ser de utilidad y experimentar la realidad de lo que creía. Todos somos uno y realizar el equilibrio dentro de uno mismo ayuda al colectivo. La curación no tenía que ser personal y el amor era el único que realmente podía curar. No iba a haber batalla o “guerra contra el cáncer”. Sólo iba a amarlo, a abrazarlo hasta morir y luego olvidarlo y enfocarme en cómo utilizar esta experiencia a través del servicio.

Otro de mis puntos de enfoque fue la luz, la exposición de mis “rincones polvorientos” y los de la humanidad. Con el fin de tomar decisiones informadas, necesitamos conocimiento/información/Luz. Durante varios años he vivido fuera del Reino Unido y esto también coincidió con una interrupción del entrenamiento formal de la Escuela Arcana. Al regresar al Reino Unido y acceder a un televisor, observé un aumento definitivo de Luz; los escritores escribiendo más reflexiva y menos emocionalmente, una actitud más solidaria y un reconocimiento de las necesidades de los demás mucho más pronunciada, la historia presentada desde muchos ángulos y las ciencias cooperando entre grupos y todo esto gratis a la vista: estamos presenciando lo subjetivo convertirse en objetivo, esta es nuestra inspiración.

Desperté una mañana a principios de año con el pensamiento “debo ir a la Conferencia de Londres este año” y luego la personalidad ignoró el pensamiento como algo altamente improbable por varias razones y lo olvidé. Las expansiones son pasos en el camino. Nos arrastramos, caminamos y tropezamos, por lo que tenemos que cuidar nuestros pasos (pensamientos) y eventualmente, damos una zancada hacia adelante sin duda o tropiezos. Hace dos meses recibí la invitación para estar hoy aquí, al instante recordé mi “intuición” del comienzo del año y supe que era una oferta que no podía rechazar. La vida es el experimento y la experiencia. Esto es un experimento, un punto de enfoque provocado por un impulso interno que necesito para avanzar. Cada expansión conduce a otro punto de enfoque que a su vez conduce a un punto de tensión y a otra expansión ad infinitum.

Las expansiones siempre revelan algo de uno mismo y algo de lo colectivo. Todo lo que sé con certeza, con todo el corazón, es que si realmente quieres que tu conciencia/comprensión se expanda, SUCEDERÁ y aparecerán las oportunidades. No tienes que estar buscando experiencias, vendrán a ti dependiendo de tus pensamientos, intenciones, tensión y la expansión de la conciencia ocurrirá - está sucediendo todo el tiempo. Gracias.

PEQUEÑA DISCUSIÓN GRUPAL

Donde hay Voluntad, hay un Camino

Yoav Dattilo

"Donde hay voluntad, hay un camino" es un refrán conocido. Es decir, en el sentido exotérico habitual significa que todo es posible si uno tiene el poder de voluntad y la determinación necesaria para hacerlo. En otras palabras, nada es imposible en este mundo siempre que esté respaldado por una fuerte voluntad, esfuerzos constantes y propósito inquebrantable.

"Donde hay voluntad, hay un camino" también puede servir como una afirmación motivadora, inspiradora de la acción o, por el contrario, especialmente en nuestra cultura determinista, puede provocar resistencias y para algunas personas, podría ser incluso contraproducente. Sé, por mi práctica clínica, que hay que ser muy cauteloso cuando se habla de la voluntad a los pacientes, especialmente a aquellos cuya voluntad está patológicamente afectada o bloqueada. La psicopredicación no funciona realmente y la voluntad no debe ser predicada, sino evocada e irradiada por nuestro ejemplo y afluencia personal espontánea. La gente llega a mí con sus declaraciones negativas, como *"no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello"* y por supuesto no voy a decirles: *"donde hay voluntad, hay un camino"*; podrían salir de la sala.

Generalmente, la llamada "voluntad victoriana" ha distorsionado profundamente el verdadero significado de la voluntad y la palabra en sí, particularmente en mi generación, a menudo se ha asociado con la auto-supresión vs la expresión auténtica e inofensiva, generando sentimientos desagradables.

El proverbio puede utilizarse también como una herramienta prudente para desenmascarar la tendencia a ocultar la falta de motivación detrás de las razones, obstáculos y circunstancias externas. Podemos decirnos, incluso a nosotros mismos, que no podemos hacer algo, cuando realmente no queremos hacerlo. Según la psicología de profundidad esto puede considerarse un mecanismo de defensa llamado "racionalización", mediante la cual evitamos enfrentar los verdaderos motivos de nuestros comportamientos a través de explicaciones pseudo-rationales. No era el caso cuando era un niño y mi madre me decía *"donde hay voluntad, hay un camino"*, especialmente cuando no quería hacer mi tarea y realmente no existía una voluntad y era totalmente consciente de ello.

La opinión común sobre la voluntad no es tan clara actualmente. A veces se confunde con impulsos emocionales, deseos, codicia e incluso adicciones. Y podría ser una pregunta muy vergonzosa si le decimos a alguien "¿Por qué estarías dispuesto a vivir?" "¿Cuál es tu propósito en la vida?" "¿Qué deseas realmente?" La voluntad ha sido revaluada recientemente en algunos estudios académicos bajo el aspecto de la fuerza de voluntad; a menudo surge en tiempos de crisis, pero en el paisaje general de la psicología contemporánea, la voluntad ha sido desterrada casi universalmente. Roberto Assagioli, el psiquiatra italiano fundador de la Psicosisíntesis, solía llamar a la voluntad la "Cenicienta de la psicología moderna y de nuestra vida cotidiana, también".

Según Freud “el hombre es vivido por el inconsciente” (destacando el rol pasivo e impotente de la mente consciente hacia el inconsciente), y en el marco de su sistema determinista no hay mucho espacio para la voluntad, aunque el psicoanálisis puede lograr y mejorar el poder de los pacientes para tomar decisiones. En el pensamiento de Jung, el reino de la voluntad es también bastante limitado. Define la voluntad como “la energía disponible para la conciencia”. Sin embargo, en algunos arquetipos junguianos la voluntad juega un papel central y la voluntad misma puede considerarse un arquetipo del inconsciente colectivo.

Sin embargo, hay excepciones sobresalientes, tales como, entre otros, Otto Rank, Viktor Frankl, Leslie Farber, Rollo May, Silvano Arieti, Irving Yalom, que bajo diferentes perspectivas, exploraron aspectos clínicos y existenciales fundamentales de la voluntad. Assagioli, le asignó a la voluntad un papel fundamental en todo el proceso de autorrealización de la psicósíntesis y su libro “El Acto de Voluntad” es, a mi parecer, uno de los más completos ensayos fenomenológicos y prácticos sobre el tema.

Las raíces esotéricas de la psicósíntesis son ahora bien conocidas, a pesar del llamado “muro de silencio”. En junio de 1934, en una instrucción personal a RA, el Tibetano afirma claramente, “me gustaría que escribiera un artículo sobre el Poder de la Voluntad dedicada”. En julio de 1935 DK le dice a Assagioli:

“Podría escribir un libro (¿El Acto de Voluntad?) que sería una síntesis de las nuevas ideas psicológicas, subordinadas a un tema central, que dominaría del mismo modo que la cabeza controla las actividades del cuerpo... Tendrá la oportunidad de llevar al mundo ideas relativamente nuevas... debe trabajar durante un año en la organización de sus ideas y material a fin de poder llegar a los pensadores del mundo, con nuevas ideas en el campo de la importante ciencia venidera, el nuevo campo de servicio – el campo de la psicología”.

Entendemos la vocación especial de Assagioli para servir de puente entre la psicología exotérica y las enseñanzas esotéricas.

El “muro de silencio” fue una manera de proteger este documento especial del malentendido y el desprecio. *El Acto de Voluntad*, es un libro asombroso que puede leerse en varios niveles y desde diferentes perspectivas. Con algunos conocimientos de la sabiduría eterna es posible percibir las raíces esotéricas debajo de la superficie y notar aspectos que los lectores comunes y los psicólogos normalmente no notan. Al final del libro encontramos el “Proyecto Voluntad”, un esquema para el uso futuro de la voluntad individual y colectiva.

Roberto Assagioli es para mí un modelo ideal de miembro del NGSM y su trabajo es una expresión de servicio y buena voluntad, que cuidadosamente media entre la ciencia exotérica y el esoterismo. Todo el recorrido se inicia con un acto de voluntad. La voluntad es de alguna manera el Camino. Es importante hacer una distinción clara entre la voluntad personal y la Voluntad espiritual, la voluntad de la personalidad y la Voluntad del alma. La personalidad debe servir como un “canal dispuesto” para el alma. Ningún camino espiritual es concebible sin una voluntad personal bien entrenada.

Podemos observar dos actitudes psicológicas opuestas hacia la voluntad, que funcionan como dos polos diferentes. Por un lado, nos encontramos con un polo masculino, heroico, activo, que destaca la fuerza, el poder del esfuerzo, y por otro lado, un polo femenino, receptivo, que enfatiza la rendición, el no esfuerzo y soltar la voluntad personal. Ambos aspectos son indispensables y deben integrarse. (véase el *Acto de Voluntad*). Debe crearse una nueva cultura de la voluntad. El siglo pasado ha sido culturalmente dominado por el determinismo en diferentes áreas de la vida, social, económica, biológica y psicológica. Y *“como un hombre piensa en su corazón, así es él”*, así una Weltanschauung determinista nos hace impotentes y pasivos, y nos convertimos en sólo efectos de

factores externos. Para hacer una “revolución” positiva en nuestras vidas, tenemos que descubrir la voluntad y un primer paso podría ser desarrollar la “voluntad a la voluntad”.

Assagioli tenía un profundo aprecio por Dante y utiliza a menudo la siguiente cita como una afirmación:

*“Porque la voluntad, no cede si se esfuerza,
y procede como la naturaleza dentro de una llama,
Aunque la violencia la fuerce hacia abajo una y mil veces”.*

(*Divina comedia*, paraíso IV, 76-78)

Esotéricamente hablando, la Voluntad juega un papel fundamental en el establecimiento del puente de conciencia entre el mundo subjetivo y objetivo. En este sentido, me parece indispensable señalar una importante distinción entre lo esotérico y la perspectiva exotérica sobre la voluntad y el proverbio del cual estamos hablando puede servir como una buena introducción para profundizar más en el tema: *“Donde hay voluntad, hay un Camino”*; pero ¿qué quiere decir normalmente la gente cuando habla de la voluntad? Un factor de confusión, espejismo e ilusión se encuentra en un malentendido fundamental acerca de la voluntad.

Lo que normalmente se entiende por “voluntad” realmente es deseo, en diferentes niveles y a través de diferentes formas de expresión, pero esto no es tan fácil de percibir. Por ejemplo, los conflictos internos, según el primer Freud, son expresión de una lucha entre la voluntad consciente y un impulso contrario inconsciente dentro de la persona. Más tarde, Freud decidió que era más apropiado hablar de impulsos. El Psicoanálisis nos enseña que la represión no paga, la supresión del deseo puede provocar síntomas y patologías. Por otro lado, la expresión indiscriminada del deseo y los impulsos también puede ser patológica y puede llevar a conductas destructivas, terribles, tristes y eventualmente a mucho dolor. Por ello es vital llegar a una comprensión profunda y concreta de la voluntad, y entonces también alcanzaremos una perspectiva completamente diferente del viejo dicho.

El Tibetano señala una clara diferencia entre el deseo y la voluntad y sobre cómo funcionan:

“El deseo es la fuerza de la naturaleza de la forma; la voluntad es la energía del alma expresada como acuerdo, dirección y progreso del Plan”. También afirma *“El deseo actúa desde la forma material y a través de ella, hacia arriba... la voluntad actúa hacia abajo, hacia la forma, doblegándola conscientemente al propósito divino. Uno (deseo) es invocador, la otra (la voluntad) evocadora. Cuando el deseo es masivo y está enfocado, puede invocar a la voluntad; cuando la voluntad es evocada, pone fin al deseo y se convierte en fuerza inmanente, propulsora e impulsora, que estabiliza, aclara y, finalmente destruye. Esta voluntad, despertada por la invocación, debe ser enfocada en la luz del alma y dedicada a los propósitos de la luz y al establecimiento de las rectas relaciones humanas”.*

Así que tenemos un camino hacia arriba a través del deseo y un camino hacia abajo a través de la voluntad. Definitivamente tenemos que ser conscientes de la distinción e integrar los dos aspectos en el trabajo uno. Una vez más, la voluntad no es realmente “un camino”, esencialmente es “el camino” para forjar el puente de conciencia entre los mundos objetivo y subjetivo. Necesitamos aprender a invocar y evocar la voluntad espiritual. El deseo desempeña un papel muy importante en el proceso, pero no debe confundirse superficialmente con la voluntad. En nuestra práctica de Psicósíntesis podemos aprender a explorar, comprender y elevar nuestros deseos, transmutándolos en aspiraciones, y esto ya es trabajar en la voluntad. En la fenomenología de la Voluntad en la vida cotidiana, Assagioli describe un proceso de tres pasos: primero experimentamos que existe una voluntad, luego que tenemos una voluntad y finalmente que somos una voluntad. Aquí no puedo

ahondar más sobre este tema, pero recomiendo encarecidamente leer el libro de Assagioli *El Acto de Voluntad* y posiblemente usarlo como una herramienta en nuestro sendero y servicio.

Nuestra voluntad personal tiene que ser funcional y saludable con el fin de alinearse con el alma y expresar su voluntad en el mundo objetivo. La voluntad espiritual, la voluntad del alma, se refiere a soltar nuestros impulsos y deseos egocéntricos personales y conectarse con el Plan. He notado a través de los años, una preocupación creciente por el mundo al entrar en mi consultorio, que de alguna manera es un microcosmos que refleja el macrocosmos exterior. Las personas parecen realmente preocuparse más por el medio ambiente y la humanidad que en el pasado. Y en mi entrenamiento esotérico, progresivamente estoy aprendiendo a abrirme a los problemas de la humanidad, más allá de una espiritualidad introvertida y solipsista.

Un mantram de meditación expresa hermosamente el aspecto voluntad en el trabajo y nos da algunas ideas importantes:

Mi alma tiene un propósito, un poder y una voluntad. Los tres son necesarios en el Camino de la Liberación.

Mi alma debe fomentar el amor entre los hijos de los hombres, Y es su principal propósito.

Por lo tanto, quiero amar y hollar el Camino del Amor.

Lo que obstruye y obstaculiza la proyección de la Luz debe desaparecer ante el propósito del Alma.

Mi voluntad es una con la gran Voluntad de Dios: Esa Sagrada Voluntad exige que todos los hombres sirvan, y al propósito del Plan, yo rindo mi pequeña voluntad.

Este mantram tiene el poder para ayudarnos a conectar con la Voluntad del alma, y en última instancia con la Voluntad de Dios y señala también la profunda relación entre la Voluntad y el Amor, el amor espiritual impersonal y la relación entre el propósito del Alma y la proyección de la Luz. Servir al Plan es una importante herramienta de liberación. La conocida sentencia “Hágase tu voluntad y no la mía” no es una rendición pasiva, mística, a la Voluntad de Dios sino que se trata de un acto personal activo de Voluntad espiritual. Es el momento para el trabajo grupal y cada uno de nosotros tiene su propia parte específica en la realización del Plan. Utilizaría como una afirmación personal “a través mío y de mi grupo y de la humanidad entera, hágase Tu Voluntad”, con el fin de enfatizar la necesidad de compromiso personal y trabajo grupal y no sólo buscar estados superiores de conciencia y estar relajados o simplemente ser agradables a nuestro prójimo.

Según DK “*El secreto de la voluntad reside en el reconocimiento de la naturaleza divina del hombre. Sólo esto puede evocar la verdadera expresión de la voluntad*”. El Tibetano observa también que: “*La tarea de Shamballa, referente a la Jerarquía, es de naturaleza similar, pero se expresa en un nivel más elevado, propagando al máximo el fuego de la Voluntad. En último análisis, el fuego que debe ser utilizado por los discípulos en el mundo, es el fuego de la voluntad de amar*”. (DNE, 1, 660).

Y nuevamente debo citar a Dante, que probablemente fue un iniciado, en su maravillosa síntesis sobre el deseo y la voluntad impulsados por el amor, al final de la Divina Comedia.

*En este punto el poder mostró ser una gran falacia
pero como el girar de una rueda en equilibrio perfecto,
Sentí el impulso de mi voluntad y mi deseo
por el Amor que mueve el sol y las otras estrellas.*

(*La Divina Comedia*, El Paraíso XXXIII, 142-145)

* * * * *

De acuerdo con la nota clave de esta Conferencia, “Que el ‘puente de almas y de servidores’ vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así a Cristo en Su trabajo”, estamos hablando del puente como una herramienta para ayudar al Cristo en Su Trabajo y como puente consciente que se construye como una tarea de suma importancia. Un puente de orden mágico pone así de manifiesto la importancia de “un puente” y del creciente poder del Séptimo Rayo de Orden Mágico cuando las partículas atómicas son manipuladas en electrónica en consonancia con la Voluntad. Obtenemos una visión más clara de la conexión de estos conceptos adoptando una visión más profunda de su significado. Pongo mi trabajo de establecer redes de tecnología de información en Etiopía en el contexto de la construcción del puente que conecta las zonas rurales a las zonas urbanas.

¿Qué es un puente? Un puente es el medio para reunir entidades que estaban desconectadas o separadas, haciendo que estas entidades se relacionen y trabajen juntas. Es un proceso de reunir partes no relacionadas o restablecer piezas previamente relacionadas de un sistema o red. Por lo tanto, si se mira profundamente, un puente es cualquier material, técnica, idea, plan, proceso o entidad que facilita la conexión, relación, vinculación y une las piezas desconectadas. Su objetivo principal es llenar vacíos y eliminar rupturas. Por tanto, un puente podría no estar construido con cemento, hierro y hormigón; podría ser una idea, una persona, una institución, una entidad. Es en esta luz que el Tibetano se refiere al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo como un puente que permite la interacción entre la Jerarquía divina y la Humanidad.

Los puentes son cruciales para establecer redes y garantizar la relación entre las partes; y esto es cierto si se mira desde el ángulo de la psicología humana, desde el ángulo de la tecnología o desde el ángulo de la interacción humana.

La sed de un puente: Hay sed mundial de puentes: dentro de la conciencia individual, entre las personas, entre las familias, entre y dentro de las naciones. Y ¿cómo podemos reconocer la sed de un puente cuando la vemos? La pobreza es un síntoma de la sed de un puente porque los recursos de la tierra pueden satisfacer las necesidades de la humanidad, lo que falta es un mecanismo de distribución eficaz. La desigualdad en el acceso a la educación es otro síntoma, porque a ningún ser humano debería serle negado el acceso a los recursos para aumentar su capacidad mental e intelectual. La falta de acceso a los recursos, la salud y el trabajo, así como la incapacidad para realizar el potencial innato, son síntomas de la sed de un puente. Una brecha entre la visión y la realidad es también otro síntoma. Una sólida comprensión de la necesidad del puente evoca el deseo de convertirse en un constructor de puentes.

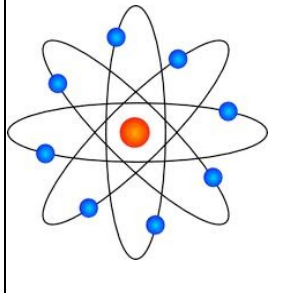
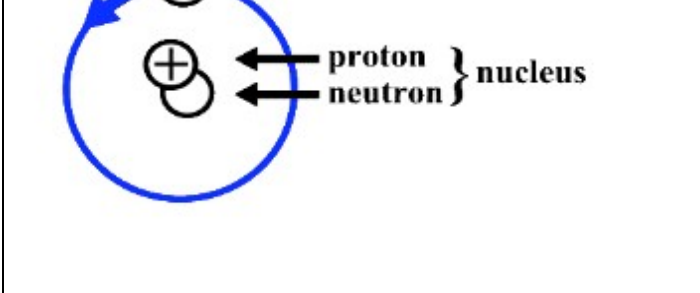
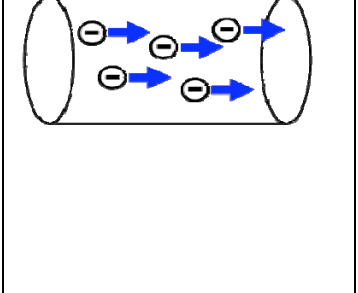
Las relaciones son el factor clave para la raza humana y relación implica la construcción de puentes... Entre la personalidad y el alma, entre hombre y hombre, entre el hombre y los reinos infrahumanos, entre Dios y la humanidad. Así como el puente hace posible que dos partes diferentes funcionen eficazmente al eliminar la pared o barrera obstructora, el Puente del Arco Iris – el antakarana – facilita el flujo efectivo de la energía en el discípulo. Esto hace disponible la Luz de la Tríada espiritual para la personalidad, eliminando la necesidad de la fuerza intermedia del alma.

Cuando se escucha la palabra “magia” o “trabajo mágico”, la primera imagen es la del mago típico de la calle, los Houdinis de este mundo con su juego de manos y el concepto de que “la magia se forja por la lentitud de los ojos de los hombres y la rapidez de la mano del mago”. Pero la magia debe considerarse más allá de esto. La magia puede definirse como la imposición de la voluntad humana sobre la materia; el proceso de lograr cambios en la configuración del mundo material conforme a la voluntad. Una pregunta clave es: ¿de la voluntad de quién estamos hablando aquí?

Inicialmente la magia se realiza basándose en la voluntad del mago - donde esa voluntad es una mezcla de los deseos inferiores y el propósito de la personalidad del mago. Pero con el desarrollo espiritual, cuando el mago se convierte en un discípulo de grado superior, se purifican los deseos inferiores y la voluntad menor puede entonces ser subsumida dentro de la voluntad de Dios. En ese momento, el trabajo mágico se realiza como servicio al Plan divino y se producen cambios en la configuración de la materia basados en la voluntad de Dios - este es el verdadero objetivo de los trabajos mágicos.

La magia resulta fácil a algunos tipos de rayo, normalmente esos rayos que están más cercanos a la manifestación material y concreta. El primer rayo de voluntad, el tercer rayo de inteligencia activa, el quinto rayo de ciencia concreta y el séptimo rayo de orden ceremonial. Considerar la magia como propiciadora de cambios en la materia basados en la voluntad, muestra el fuerte vínculo entre el primer rayo de voluntad y el séptimo rayo de manifestación física de lo que es deseado.

La Danza de la Materia: En ninguna parte es la energía mágica más evidente que en la tecnología - la dirección de la materia. Se necesita energía para mover materia. Fue Isaac Newton, quien afirmó: “La materia continuará en estado de reposo o movimiento uniforme, a menos que otras fuerzas la obliguen a hacer lo contrario”. Cuando la materia se ve obligada a comportarse de una manera que cumpla la voluntad del hombre, es un acto mágico. Para entender esto tenemos que mirar la materia en el nivel más bajo posible, los niveles atómicos y subatómicos. Un átomo es la mínima manifestación de la materia. Básicamente, los átomos parecen un sistema solar si pensamos en el núcleo como el sol y los electrones como los planetas que giran alrededor del sol.

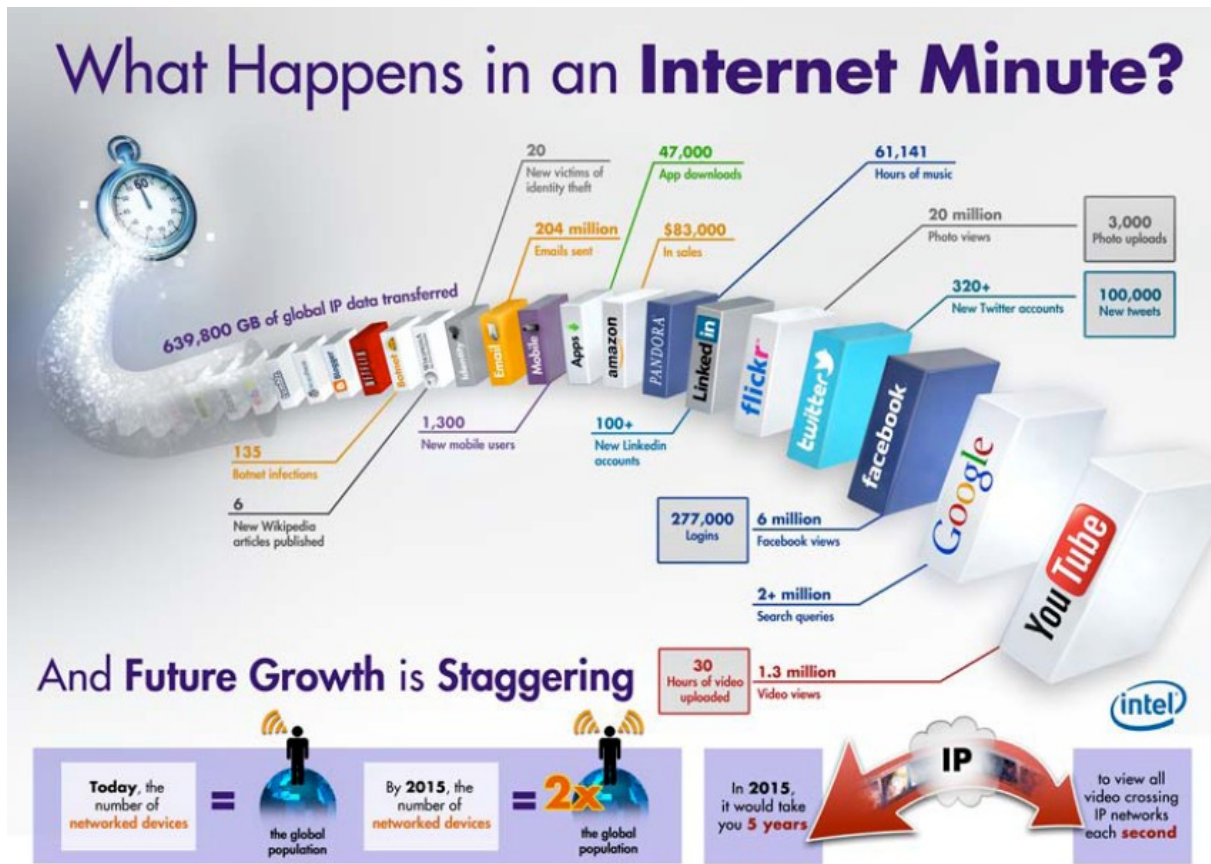
		
<p>Atom - with swirling electrons</p>	<p>Understanding the subatomic components</p>	<p>Electron in motion</p>

La electricidad se basa en la capacidad para manipular electrones libres y hacer que se muevan. Cuando los electrones se mueven, llevan mensajes y mueven otros materiales. Esta es la base de las fuerzas electrónicas y electromagnéticas, que son las portadoras básicas de nuestras telecomunicaciones y aparatos y equipos electrónicos.

El avance de la tecnología se basa en la danza mágica de la materia – la interacción entre las fuerzas y la dirección ordenada de la materia. Nuestras luces eléctricas surgen del cruce rápido de electrones que enciende las lámparas y nuestros mensajes se transmiten rápidamente por todas partes por un mensajero siempre obediente – las radiaciones electromagnéticas. La tecnología es una herramienta que da poder al alma humana. Utilizada acertadamente puede liberar a la humanidad hacia fines superiores.

El Puente eléctrico: La tecnología de la información y las telecomunicaciones son el verdadero puente eléctrico, es el sistema nervioso de la tierra que forma un enlace gigantesco entre las distintas partes del mundo -vinculando las diferentes partes del planeta y relacionando las partes de la sociedad. Como resultado de este puente, ahora nuestras bibliotecas son accesibles desde su casa y están abiertas 24 h./7, las transacciones se realizan en segundos, el mundo está vinculado de una

manera sin precedentes. Esta vinculación está transformando a las personas y a la sociedad, haciendo disponibles los recursos de maneras nunca vistas hasta ahora.

<http://www.intel.com/content/www/us/en/communications/internet-minute-infographic.html>

Figure 2: Resources Generated In One Minutes

Mi trabajo en Etiopía: Considero mi trabajo como uno de construcción de puentes y facilitador de la conexión con el puente entre la información tecnológica y electrónica. Estuve involucrado en proyectos de tecnología de la información en Etiopía. En primer lugar, con el proyecto de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vinculando las escuelas y luego con el proyecto de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Tulane para enlazar hospitales.

Contexto Espiritual: En primer lugar, mis actividades derivan una fuerte motivación del énfasis en el servicio de la Escuela Arcana, especialmente el entrenamiento sobre los problemas de la humanidad. Este entrenamiento me permitió desarrollar un fuerte interés en las actividades de las Naciones Unidas y los organismos de servicio. En segundo lugar y como prolongación de lo anterior, sigue un reconocimiento espiritual del trabajo de las Naciones Unidas - este es el único organismo que representa a todas las naciones de la tierra. Puede que no funcione tan eficazmente como debería, pero tiene la simiente de una gran esperanza como herramienta para promover la visión de la humanidad. En tercer lugar, una fuerte apreciación del concepto del nuevo grupo de servidores del mundo y el papel que debe desempeñar este grupo, además de un deseo de cooperar con el grupo invisible pero omnipresente de los constructores de puentes en diversos campos de servicio.

The only way to guarantee the future of children in the third world is to bridge the digital gap that exists between those in rural and urban areas in access especially to information and information technology

Figure 3: Ethiopian Children

El Proyecto de Red Escolar: Red escolar pretendía crear un puente sobre la brecha en el acceso a la educación y los recursos de la tecnología de información en Etiopía. Las inquietudes son: equidad, acceso, calidad y estándar. El objetivo era asegurar que los estudiantes en aldeas remotas tengan igualdad de acceso a los recursos educativos, material y profesores de alta calidad. El proyecto tiene varios componentes:

- (a) Infraestructura: hacer que los recursos estén disponibles – VSAT, fibra óptica, dispositivos
- (b) Club de TIC: clubes de TIC se establecieron para fomentar el uso de TI a través de relaciones
- (c) Entrenamiento: entrenamiento suministrado por profesores e instructores de TI
- (d) Desarrollo y distribución de contenido: notas de conferencias, se crearon y distribuyeron conferencias grabadas en video

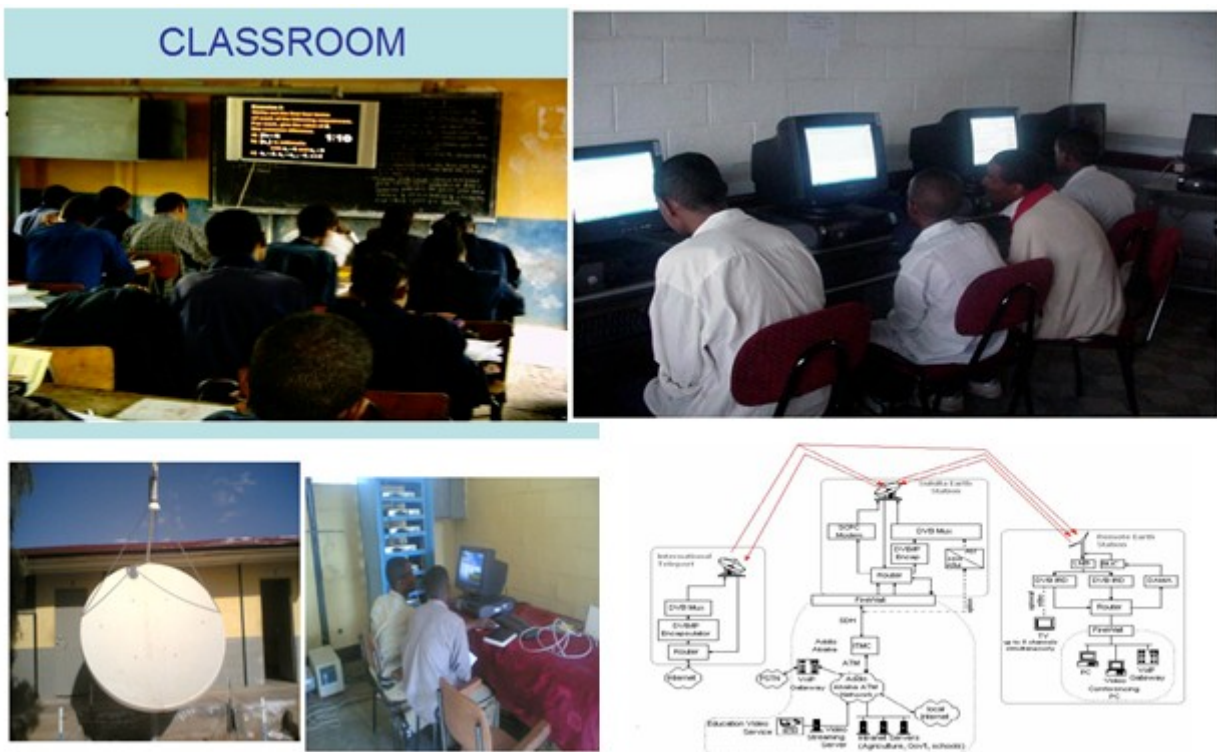
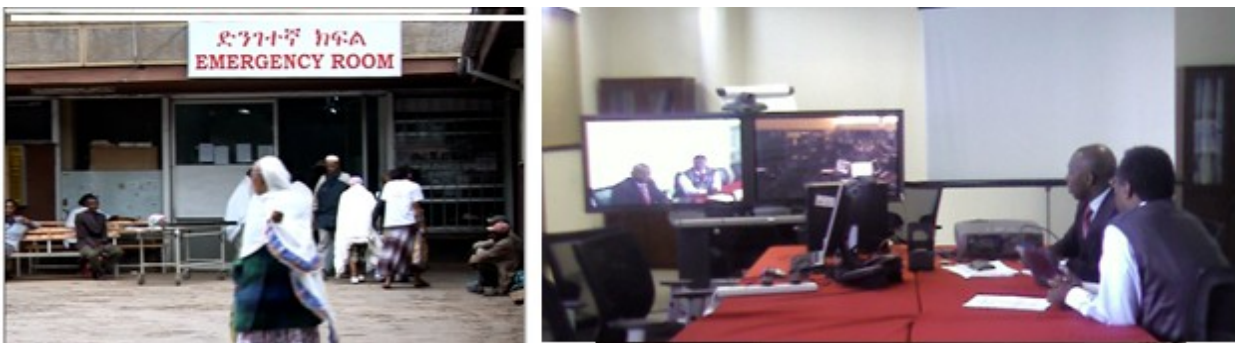

Figure 4: Photos from Schoolnet implementation

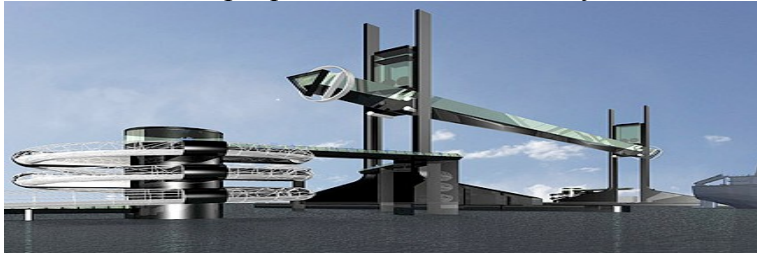
Proyecto de redes de salud: El trabajo con el Ministerio de Salud – la Red de Salud a través de la Agencia del Programa de Asistencia Técnica de la Universidad de Tulane. Actividades incluidas: Conexión entre hospitales públicos, registros médicos electrónicos, formación de profesionales de información de la salud: Diploma de técnico de información de la salud, bioestadística y técnicos de información de la salud – Universidad de Mekele, Masters en seguimiento y evaluación – Jimma University y la aplicación de la telemedicina a bajo costo.

Algunas lecciones aprendidas: El servicio todavía es el modo por excelencia para el desenvolvimiento personal; a medida que contribuimos en la construcción de puentes en el mundo objetivo, espiritualmente construimos nuestros puentes subjetivos, haciendo posible que nuestro mecanismo funcione en un todo integrado. La única forma de ser lo mejor es dar lo mejor. Lo que sucede en la vida de los individuos se refleja en la vida de las naciones. En consecuencia, las Naciones Unidas pueden y hacen una diferencia en las vidas de las naciones y se debe apoyar esta organización.

El entrenamiento esotérico, como el proporcionado por la Escuela Arcana, hace una diferencia en nuestra aproximación a la vida y en los aportes que podemos hacer como constructores conscientes de puentes. Como resultado del entrenamiento, tenemos una comprensión más profunda de la constitución del hombre y del siguiente paso, lo que nos permite tomar decisiones conscientes que afectan a las vidas.

Todavía se necesitan puentes y deberíamos hacer un esfuerzo consciente para reconocer los vacíos y participar en la construcción de puentes sobre ellos. Este trabajo puede ser realizado en diversas áreas, en nuestra psique, en nuestra sociedad y en el mundo.

* * * * *

TARDE DEL DOMINGO, 3 DE JUNIO 2012

El Consejero Silencioso: Escuchar al Cristo Interno

Steve Nation

Actualmente está en construcción un *punto de almas y de servidores* por medio de las vidas de todos aquellos que reflexionan profunda e intuitivamente y dentro de un ambiente de amor inteligente, esto es palpablemente evidente. La *fusión de la Jerarquía interna subjetiva de las almas y el mundo exterior de la humanidad* es un proceso que está teniendo lugar gracias a la red de todos los que aman y sirven. Este es el mundo en el cual estamos viviendo. A través del encuentro con principios vitales y activos de totalidad, las mentes y corazones de hombres y mujeres amorosos y reflexivos de todas las culturas, de todas las religiones y de todas las clases económicas, se están sumergiendo en la mente y el corazón del quinto reino, el reino de las almas. Está ocurriendo en nosotros, por medio de nosotros y de otros innumerables seres humanos que están viviendo en este momento de transición.

Vemos que está sucediendo esto dondequiera que miremos; dentro de todas las profesiones hay grupos de pensadores profundos accediendo intuitivamente a ideas holísticas y principios de integridad, de adentro hacia afuera. Un ejemplo de esto es el trabajo de Otto Scharma, que está introduciendo procesos de intuición grupal a través de su trabajo de Presencing (Asistencia) a redes profesionales que abordan temas tales como: agricultura sostenible, empoderamiento ciudadano, finanzas, salud y educación. El Foro Mundial sobre Presencing en Berlín a finales de este mes, incluye presentadores de Alemania, Bután, Indonesia, Sudáfrica y Estados Unidos, representando organizaciones tan diversas como la UNICEF, el Instituto Max Planck, un nuevo Banco social y ambientalmente responsable en Alemania: el Banco GLS y una empresa de agricultura sostenible: Suelo y Más. Escuchen lo que Scharma dijo recientemente en una entrevista:

"Presencing", una mezcla de las palabras "presencia" y "sentimiento", se refiere a la capacidad de percibir y traer al presente nuestro futuro potencial más elevado y actuar desde ese estado de conciencia acrecentada en el ahora. Ese tipo de conexión personal con su futuro es algo muy marcado. Implica su mente y su corazón, empatía; también implica su sentido más profundo de Sí mismo, de quien eres realmente y de lo que usted siente que es su verdadera vocación, aquí en este planeta y en este momento. Involucra más dimensiones que su mero proceso de aprendizaje habitual, donde reflexionamos sobre las experiencias pasadas y tratamos de sacar conclusiones de ellas.

Presencing, de alguna manera, es intuición. Se trata de la conexión con las fuentes de la creatividad más profunda, del sentido más profundo de Sí mismo. Es probable que haya una superposición entre intuición y

Presencing. Presence *es conectar con nuestra más elevada posibilidad futura y por eso es que me refiero al 'Sí mismo' con mayúscula.*

Dentro de este contexto, el 'puente de almas y servidores' que está surgiendo como un fenómeno real dentro del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo durante el lapso de la presente vida, nuestro enfoque está en la *alineación con el Espíritu Crístico* y más concretamente con *El Consejero Silencioso: Escuchar el Cristo Interno.*

En estos temas hay dos verbos: 'Alineación con' y 'Escuchar a'. Esto es importante porque el tema nos lleva más allá de ideas y teorías sobre el Cristo Interno – el Sí Mismo 'con mayúscula' –, a la práctica de establecer una relación con el Cristo Interno, el Alma, *el Ángel que protege el acercamiento al Sendero de la Evolución Superior.*

Al considerar este papel de Cristo como consejero, inmediatamente me acordé de Carl Rogers, quien escribió que lograba su mejor momento como terapeuta cuando se abría a su Yo intuitivo. Entonces dijo, que cuando se encontraba en este estado de conciencia superior, *todo lo que hago parece estar lleno de curación. Luego, simplemente, mi presencia libera y ayuda al otro.* Esto me hace pensar en el Cristo Silencioso Interno – cuya paciente Presencia amorosa, por su propia naturaleza, está *llena de sanación... liberadora y útil.* Como personalidades, nosotros simplemente necesitamos ascender – abrimos a la realidad del Cristo Interno, para esperar la impresión y la orientación.

El Uno en el centro de nuestro ser, que está siempre presente silenciosamente, está absorto en la Visión Mayor de la construcción del puente de almas y de servidores, consciente del potencial único que tenemos para desempeñar nuestro papel en la visión de la realización (las ONG) – y siempre disponible para guiarnos en nuestra aproximación a este Trabajo Mayor.

A medida que aquietamos nuestra mente y corazón retirándonos de todo lo que está fuera, e imaginativamente escuchamos la Presencia del Consejero Silencioso, nos hacemos disponibles a la impresión. El simple hecho de imaginarnos que estamos ante la presencia del Cristo interno – libre de expectativas por resultados – el simple hecho de estar presentes para el Amor universal y la comprensión universal que se encuentra en el centro de nuestro ser, actúa como una invitación para que el Consejero aconseje, para que revele otra perspectiva: una perspectiva que proviene de una visión superior. Cristo como Consejero escucha y observa con Amor y Comprensión, pasando por alto las pequeñas cosas de nuestras vidas, viendo sólo las cosas grandes – las oportunidades para alinear nuestro sentido personal del futuro, nuestro sentido del propósito y significado de aquello que percibe el alma. El Cristo escucha con amor y comprensión, como un buen Consejero, totalmente libre de juicios; sin embargo, alerta al siguiente paso en la integración y en la utilidad al Plan.

Me llama la atención escuchar las dos sinfonías que debemos considerar aquí. Es normal que nos enfoquemos en escuchar al Cristo interno desde la personalidad – escuchando al Consejero. Pero hay otra sinfonía que olvidamos escuchar con demasiada frecuencia: el Cristo como Consejero, el Cristo que escucha a la personalidad, escucha profundamente los sonidos de las oportunidades no habituales para avanzar un paso en el camino. El ajetreo de nuestro pensamiento o nuestro idealismo y la incapacidad de permanecer en el centro de la Cruz significa que probablemente no oiremos estos sonidos de oportunidad para dar el siguiente paso – pero el Cristo, el Consejero los oye.

Al escuchar el Sonido del alma, con frecuencia escuchamos de una manera que nuestra capacidad de escucha interior se torna tensa y encerrada. Tenemos nociones tan fijas de los sonidos que esperamos escuchar desde el Alma, que no oímos nada, no vemos nada y creemos que nuestra escucha no ha sido escuchada por el Consejero.

Hacemos bien en recordar que el Cristo siempre está escuchando – profundamente y siempre Presente. Y podemos reconocer que la cualidad de Su escucha crea una atmósfera que nos va a cambiar, aclarando más el siguiente paso.

Cuando en un principio me pidieron hablar sobre este tema, mi impresión inmediata fue considerar el Espíritu del Cristo que se encuentra como Consejero Silencioso dentro del mundo de los asuntos humanos. Imaginen los gobiernos del mundo y los movimientos populares (las ONG) negociando y debatiendo la respuesta al cambio climático en los pabellones de las Naciones Unidas y en la próxima Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro Rio + 20. Deje todos los análisis, cualquier desesperación y frustración que sienta y deje penetrar la imagen de estos espacios, la Asamblea General de la ONU, las Salas de Conferencias de Río + 20, como si fueran espacios de rituales míticos donde la reacción de las personalidades de los gobiernos nacionales a la crisis climática (reacciones de miedo a lo desconocido, represión, inseguridad, vulnerabilidad, preocupación por perder o ganar ventaja competitiva) se mezcla con algún sentido visionario de futuras oportunidades y con una respuesta emergente a los principios de integridad e interdependencia. Ahora, consideremos al Cristo como una Presencia silenciosa, oculta, totalmente desconocida en la Asamblea – actuando como Consejero en medio de esa tensión agitada entre el alma y la personalidad de las naciones, escuchando profunda e intuitivamente, escuchando los clamores y temores tácitos, pero lo más importante, viendo los principios de Unicidad moverse enérgicamente en la sustancia de la ley, la economía y la civilización. A medida que el Cristo ve estos principios moverse más sólida y más humanamente en los asuntos del mundo –las mismas naciones son transformadas. Estos cambios pueden ser sutiles, probablemente tomarán tiempo, años, décadas, para tomar forma humana como políticas, programas y estructuras de comportamiento económico y social. Pero, aún así, la calidad de Su escucha otorga poder a los principios que viven dentro de nosotros.

El nacimiento de la Era de la Síntesis no sólo es nuestro trabajo; el trabajo por la libertad humana también es el Trabajo del Cristo dentro del corazón humano, el Consejero Silencioso que funciona dentro de nosotros individual y colectivamente.

* * * * *

Servir en el Punto Medio

Leonidas Zoudros

Como discípulos en entrenamiento, todos estamos hasta cierto punto familiarizados teóricamente y a cierto nivel práctico con la noción de “servicio”.

En el volumen II de Psicología Esotérica encontramos la siguiente definición de servicio: “En forma breve puede decirse que el servicio es el efecto espontáneo del contacto con el alma... Así la naturaleza del alma puede expresarse en el mundo de los asuntos humanos... Es un instinto del alma... Es el impulso hacia el bien grupal. Por lo tanto, no puede ser enseñado o impuesto sobre persona alguna como deseable evidencia de la aspiración, que actúa desde afuera y está basado en la teoría del servicio. Es sencillamente el primer efecto verdadero que se evidencia en el plano físico, de que el alma comienza a expresarse externamente. [] Es un método que produce fenómenos externos y tangibles en el plano físico”.

Seguramente, el grado y la estabilidad del contacto con el alma aumentan con el tiempo. En las etapas iniciales el servicio está, inevitablemente, coloreado en gran medida por la personalidad, con el énfasis en el aspecto forma del servicio. El motivo suele ser la ambición personal.

En “Tratado sobre Magia Blanca” leemos que el estudio del correcto móvil conduce “naturalmente al correcto servicio... Del servicio a un individuo, la familia o la nación como expresión de amor, surge el servicio a un miembro de la Jerarquía, al grupo de un Maestro y a la humanidad. Oportunamente se desarrolla la conciencia del Plan y se presta servicio al mismo y la consagración al propósito subyacente en la gran Existencia, la cual ha traído todo a la existencia para cumplir algún objetivo específico”.

El tema aquí es de progreso, de desarrollo en lo que podría ser percibido como una tasa geométrica desde el individuo como una unidad, hasta lo divino, la «gran Existencia», Dios. A medida que nosotros, como conciencias graduales vamos de un nivel a otro, el alma se hace cada vez más presente en nuestra triple personalidad, podemos prestar cada vez más servicio y a medida que nuestro círculo de influencia y nuestra esfera de contactos se expanden, también lo hace nuestra responsabilidad hacia aquellos vinculados a y a través de nosotros. Después de todo, el alma también se define en términos de su capacidad para responder al

contacto. A medida que evolucionamos, nos convertimos en instrumentos de evolución y nuestra capacidad de servicio se traduce en potencia para participar en el Plan divino. En Psicología Esotérica leemos: “se hace posible una amplia serie de contactos hasta que, oportunamente (si se han vivido varias encarnaciones influidos por la Ley de Servicio), el efecto de esa afluyente vida puede llegar a ser nacional y mundial”.

Desde el punto de vista microcósmico de la existencia humana, todas nuestras referencias al hombre y sus tres cuerpos en relación con el proceso evolutivo, inevitablemente evocan la noción de distancia - distancia entre el punto donde nos encontramos en la actualidad y el punto al que aspiramos llegar alguna vez cuando alcancemos la siguiente meta inmediata.

Es cierto que el servicio comienza con la vida personal. No necesariamente como un acto egoísta, sino como un resultado lógico y natural del hecho de que el radio de servicio para la entidad individual en las etapas iniciales, por necesidad, será tan estrecho como para apenas contener la propia entidad.

Pero no importa donde pueda uno encontrarse a lo largo del sendero, lo que importa ahora es cuán grande es la esfera de influencia; la distancia entre lo que uno es y lo que uno puede ser, siempre existirá. De hecho, si la condición humana es una etapa en el camino de la evolución de la conciencia hacia lo que llamamos divino - una “creciente sensibilidad a la luz y la iluminación” - entonces esta distancia es, para todos los propósitos prácticos, infinita.

Lo que hace posible que cualquier persona en cualquier punto del sendero aspire a ascender en la siguiente vuelta superior de la espiral, es el hecho de que cualquier distancia puede reducirse a la mitad a través de un proceso que puede compararse a un despliegue inverso - un repliegue o cierto tipo de “puente”. La tarea de reducir a la mitad la distancia para que otras personas puedan cubrirla, de construir y de realmente ser el puente para que otros puedan cruzar, cae de lleno sobre los hombros de los servidores que se encuentran entre los dos niveles de conciencia, jerárquicamente hablando. A menudo encontramos que se denomina como el "punto medio".

Por supuesto, existen infinitos niveles y grados de conciencia así como hay infinitos pasos en el camino y asimismo infinitos niveles de servicio.

Y aunque el aspirante experimentado - si tal expresión es adecuada - ya esté familiarizado con el proceso de traslación de la conciencia y aunque pueda incluso sentirse cómodo con ella, hay por necesidad algunas distancias que no pueden ser cubiertas con desplazamiento o traslación, simplemente porque los cambios necesarios en la frecuencia vibracional demandan transformaciones profundas que no podemos entender ni remotamente. Estas transformaciones son por supuesto, en términos de ocultismo, lo que hemos llegado a conocer como las iniciaciones.

En el Discipulado en la Nueva Era se describe la Iniciación (Vol. I) como “el momento de crisis donde la conciencia revolotea sobre los lindes de la revelación. En esta situación los pares de opuestos ejercerán una enorme atracción; el campo de tensión o el foco de esfuerzo, reside en el discípulo “que se encuentra en el punto medio”. “El discípulo une los dos aspectos de su naturaleza con plena conciencia y con clara intención mediante un acto volitivo planeado; dicho acto produce un punto de tensión en el “centro de la tierra ardiente, en el cual ambos pueden unirse”. Es en este “punto medio” donde ocurre el gran sometimiento de lo inferior a lo superior”.

“¿Responderá o reaccionará conscientemente a la atracción superior y pasará a nuevas y superiores zonas de experiencia espiritual?” pregunta el Tibetano. “¿O se hundirá nuevamente en el espejismo del tiempo y del espacio y en la esclavitud de la vida personal?”

Más adelante en el mismo volumen encontramos otra referencia al punto intermedio, donde es descrito como el “punto entre el mundo de los asuntos externos y el mundo interno de significados”. De hecho, el concepto del punto medio es un tema recurrente en los libros del Tibetano, y pronto se hace evidente que el punto medio mismo cambia con cada despliegue consecutivo de la conciencia, como era de esperarse. La Jerarquía de Maestros, los Maestros de Sabiduría y los Señores de Compasión son descritos como el grupo que se encuentra a medio camino entre Shamballa y la Humanidad. Se dice que estos Maestros logran la

sexta iniciación solo en el “punto medio”, nuevamente entre Shamballa y la Jerarquía. Se dice que el Cristo Mismo permanece a mitad de camino entre la Madre y el Padre.

Si las posteriores expansiones de conciencia hacen que las fuerzas del alma ganen cada vez más el control de nuestro vehículo, y a su vez la presencia creciente del alma resulta en la expansión de nuestra capacidad para la esfera de servicio en los tres mundos, podríamos entonces reconocer una expansión producida por una traslación vertical. El eje a lo largo del cual se produce esta traslación o contacto, forma el primer eje vertical de la Cruz.

Pero esta es sólo una dimensión de la traslación de la conciencia: la entidad en cuestión construye un puente por sí misma a través del cual fluye la energía y canalizando esta energía a través de su esfera de influencia, se convierte en un puente en sí. Esto está claramente establecido por el Tibetano cuando escribe “cuando el yo personal inferior se subordina a los ritmos superiores y obedece a la nueva Ley del Servicio, la vida del alma comienza a fluir a través del hombre y llega a los demás”.

“Mientras el contacto se haga verticalmente, el trabajo será bastante sencillo, el siguiente paso evidente y nítido, la línea de actividad clara y la inspiración fresca y vital”. Señala el Tibetano. “Pero cuando la conciencia del discípulo se hace horizontalmente incluyente (y eso debe tener lugar), entonces la dificultad se agranda y el discípulo empieza a comprender — por primera vez — la verdadera significación de las palabras “la Cruz del Salvador”.

La Cruz antes mencionada está formada con la adición de la segunda dimensión de traslación de la conciencia, lo que tiene lugar con la transferencia del centro de la conciencia de la entidad individual desde su asiento inicial, la personalidad, al alma. Como el alma tiene conciencia grupal, esta transferencia resulta en una reorientación de la conciencia (y en consecuencia, de la personalidad); entonces su centro es ahora el grupo y con este desarrollo se completa la construcción del puente, pues no sólo hay acceso, a través del grupo, a lo que se encuentra por encima y más allá, sino también a lo que existe dentro y en medio: el puente construido de las almas y servidores se ha convertido en el vínculo entre el mundo subjetivo y objetivo ya que expresa tanto la unidad entre las criaturas de Dios, como entre Dios y Sus criaturas.

El trabajo de traslación también es completado y el alma, que relaciona espíritu y materia, la mónada y la personalidad, aquello que sirve al propósito evolutivo de ser puente entre uno y otro, debe ahora mantenerse firme en el punto medio. “Si él [el discípulo] puede entrenarse a sí mismo para mantenerse donde se unen los cuatro brazos (hablo aquí simbólicamente), descubrirá que permanece en el lugar de poder y en el “punto medio”. Entonces, puede empezar realmente (hablando también en símbolos) a mirar hacia los cuatro puntos de la Tierra, tanto subjetiva como objetivamente y en forma real; y de inmediato la tensión llega a ser tremenda”.

Este punto, nos recuerda el Tibetano, “no se refiere al hombre en el sendero de la vida, atraído como está por los pares de opuestos en el plano del deseo, sino al alma que permanece en el punto medio entre la mónada y la personalidad, preparándose para la Gran Renunciación y para desaparecer, dejando a ambas (la personalidad y la mónada) perfectamente unificadas”.

Esto es exactamente lo que significa decir que el propósito del alma es fusionar el espíritu y la materia y es la representación perfecta del servicio desinteresado, tanto así que, una vez logrado el objetivo, la razón de ser también expira.

Así se completa un ciclo de servicio. El hombre, como el alma, en plena conciencia despierta ha tomado la cuarta iniciación. El punto medio ya no existe más, ya que no existe ninguna distancia. Ya no existe el puente entre el espíritu y la materia porque no hay ninguna separación que salvar. Los tres se han convertido en dos en uno.

* * * * *

El Libre Albedrío en un Período de Decisión

Sarah McKechnie

Damos la bienvenida a todos los que acaban de unirse a nosotros en esta fase final de la Conferencia anual de la Escuela Arcana, y bienvenidos aquellos que nos sintonizan a través de BlogTalkRadio. Todos somos un grupo, unido en este momento de oportunidad para servir a la humanidad. La humanidad es el tema clave en nuestro trabajo de hoy; se dice que Géminis imparte un agudo sentido de ser profundamente humano y naturalmente divino. Uno de los nombres por los cuales es conocido este festival es el Festival de la Humanidad. Tiene también otros nombres: el Festival de Buena Voluntad y el Festival de Unificación y es el propio Festival del Cristo. Y todos estos nombres se entrelazan entre sí, cada uno añadiendo una perspectiva ligeramente diferente sobre la naturaleza y la oportunidad de este Festival de Géminis.

El nombre por el cual la especie humana es conocida: “man” (hombre), se deriva de la palabra sánscrita *manas*, que significa "aquel que piensa". Es lógico, ya que la mente humana es el mecanismo por el cual la humanidad cumplirá su papel singular en el Plan para nuestro mundo. Ese es nuestro destino en potencia, en el momento en que dejamos de ser emotivos, reactivos y llenos de deseos, todo lo que nos mantiene fijamente anclados en el plano astral del deseo egoísta y en el plano físico de codicia materialista.

La mente humana es el puente hacia los mundos superiores. Antakarana, otra palabra sánscrita, se utiliza para describir el "puente del arcoíris" de la mente cuando esta abarca los siete subplanos del plano mental, desde los niveles más densos de la mente concreta hasta los más elevados y abstractos donde se contacta la "nube de lluvia de cosas cognoscibles"; creando una vía para registrar un nivel aún más elevado de conciencia, la intuición. El símbolo del puente será la nota clave para nuestra meditación de hoy: "Que ‘el Puente de almas y de servidores’ vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en Su trabajo”.

El puente de almas y servidores incluye a todos los discípulos y miembros del nuevo grupo de servidores del mundo que están involucrados en el servicio al Plan, ya sea que lo sepan conscientemente o no. Este puente abarca una amplia variedad de culturas, idiomas, creencias y campos de servicio. Para expresar la aspiración espiritual de este puente, la Gran Invocación ha sido traducida a más de 75 idiomas y es pronunciada en muchos de ellos en el Día Mundial de Invocación, el día del año donde hay un acercamiento espiritual unido hacia el centro más íntimo de la Vida espiritual en nuestro planeta que se celebra mañana, 4 de junio. Muchos colaboradores distribuyen una versión adaptada de la Gran Invocación con el propósito de tener un mayor alcance en el Día Mundial de Invocación, así que digamos todos juntos el texto adaptado:

*Desde el punto de Luz en la Mente de Dios
Que afluya Luz a las mentes humanas Que
la Luz descienda a la Tierra*

*Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya Amor a los corazones humanos Que
Aquél que Viene retorne a la Tierra*

*Desde el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida
Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades humanas
El Propósito que los Maestros conocen y sirven*

*Desde el centro que llamamos la raza humana
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*

Cuando la Gran Invocación fue entregada en 1945, marcó un enorme avance en las responsabilidades espirituales de la humanidad, ya que la invocación destila y resume la súplica espiritual más profunda de la humanidad de Luz, Amor y Poder – y aclara el papel que la humanidad está destinada a desempeñar en el Plan para la manifestación de estas energías divinas en la tierra. Este es el propósito esencial de la Gran Invocación. En este festival el Cristo busca despertar el espíritu de invocación en la humanidad. Estimulando la voluntad espiritual para cooperar con la Deidad, para invocar la unión con "aquello que está por encima", el Cristo busca movilizar la cooperación de la humanidad en la redención del mundo. La Gran Invocación debe pronunciarse no sólo por los aspirantes y discípulos que aceptan conscientemente la responsabilidad del Plan, sino también por las personas de buena voluntad en todas partes, y ésta es la importancia del Día Mundial de Invocación. Cuando la aspiración sincera y lúcida de la humanidad realmente se sincronice con las energías invocadas en la Gran Invocación, entonces Cristo puede regresar nuevamente a la Tierra para anclar la nueva Enseñanza espiritual para el ciclo venidero.

Nuestra nota clave se refiere a este gran alineamiento de trabajadores como el "puente de almas y de servidores", que incluye a todos los seres humanos que están despertando al alma. Cuando este puente se convierte en invocador de los reinos superiores, Su respuesta será evocada a través de todo el puente hasta el reino de la experiencia humana donde se encuentran los innumerables hombres y mujeres de buena voluntad. Año tras año, la colaboración del Buda y del Cristo, los "dos hermanos" como Alice Bailey los llama, han trabajado para generar suficiente estimulación radiante durante esta época del ciclo anual para que la humanidad pueda despertar a la esfera más amplia que la actual, fusionarse con esa esfera de la conciencia y ocupar su lugar más conscientemente en el Plan divino. Esta inclusividad expansiva es progresiva y secuencial a lo largo del puente, desde los hombres y mujeres de buena voluntad al nuevo grupo de servidores del mundo, a la Jerarquía de iniciados, Adeptos y Maestros. En cada etapa, aquellos de radiación más potente ejercen un efecto evocador en quienes son sensibles aunque con menor vibración. De un centro a otro, fluye una carga de energía la cual emite radiación hacia el mundo. Éste es el significado espiritual del Día Mundial de Invocación. Al pronunciar ampliamente la Gran Invocación en todo el mundo y en muchos idiomas, grandes aros concéntricos de identificación con su mensaje irradian la Luz, el Amor y la Voluntad de Dios a través de los mundos manifestados.

Este proceso de invocación y evocación es posible porque cada ser humano está relacionado con la Deidad a través de la "similitud esencial". Tenemos los medios dentro de nosotros mismos para trabajar nuestra propia salvación por la similitud esencial de la humanidad con el Creador. Esto ayuda a explicar por qué el Cristo repite el último sermón del Buda cada año en este festival, el sermón en el que el Buda ordenó "Sean una lámpara sobre tus propios pies. Trabajen su salvación con diligencia"

El Tibetano escribe sobre el actual período de la evolución humana como un período de decisión. El dice: "Grandes decisiones deberán tomarse en todo el mundo si se quiere que la humanidad vaya hacia una era de colaboración y de rectas relaciones humanas, o los grupos materialistas reafirmen su control y logren ganar la partida. Esta gran brecha está en proceso de eliminarse". Esas palabras las escribió en 1946, pero aquí estamos en el 2012, más o menos dos generaciones más tarde, y la batalla aún se está librando; la decisión aún se tiene que tomar y no es del todo claro quién está ganando. Sin embargo tal vez sea subjetivamente, pero está tomando un poco más de tiempo del que pudiéramos haber deseado. Ya que él nos recuerda la necesidad de "una fe vital y firme en la humanidad como un todo", nos advierte. "Lo bueno, lo verdadero y lo bello están en camino, y de ello es responsable la humanidad y no una divina intervención externa. La humanidad es sana y está despertando rápidamente. Atravesamos la etapa en que todo se proclama abiertamente desde los tejados –tal como Cristo predijo- y a medida que escuchamos o leemos respecto a la ola de escándalos, crímenes, placeres sensuales y lujos, tendemos a desalentarnos; es bueno que todo esto salga a la superficie y lo conozcamos. Sería análogo a una depuración psicológica del subconsciente, a la cual se somete el individuo y presagia la inauguración de un Nuevo y mejor día".

La causa de la imprevisibilidad del factor tiempo radica en el libre albedrío de la humanidad, y esto es debido a la divinidad innata y fundamental que yace en el núcleo de la experiencia humana: "el derecho divino de los hombres a tomar sus propias decisiones, a ejercer su libre albedrío y a lograr la libertad luchando por la libertad: individual, nacional e internacionalmente". ¿No es esto lo que está sucediendo a través de la sublevación del mundo Árabe? El Tibetano habla de "la capacidad para la libertad", sugiriendo que la libertad es algo que debe ser reclamado más que regalado. Los seres humanos tienen que desarrollar un cierto nivel de resistencia para aguantar la "vida más abundante" que traerá el Cristo, y cuando miramos a

través de esta perspectiva lo que se está dando en el mundo, la lucha para ser libres nos da esperanza y respeto por la humanidad.

Las Fuerzas de Reconstrucción que están disponibles únicamente en el festival de Géminis (el festival de Cristo, como se le llama) se dice que son efectivas principalmente con relación a las naciones. Estas portan la fuerza de la voluntad espiritual y como su nombre implica, son en efecto "reconstructivas". En los escritos de Alice Bailey se dice que: "Las naciones son actualmente la expresión de la masiva autocentralización de un pueblo y de su instinto de autoconservación. Por lo tanto, estas energías pueden acrecentar ese aspecto de su vida nacional o aumentar la potencia de los objetivos de la unidad mundial, la paz y el progreso".

Esto significa que la respuesta de una nación a las entrantes Fuerzas de Reconstrucción, dependerá de la calidad y del nivel de madurez de esa nación. Una nación es esencialmente la expresión del alma de un pueblo, y la tarea del nuevo grupo de servidores del mundo es sensibilizar y evocar el rayo del alma de la nación hacia una mayor expresión. Este esfuerzo, está siendo aumentado por la energía entrante de Acuario, la que cualificará la nueva era. Está estimulando el sentido de fraternidad de la humanidad que se elevará sobre las diferencias raciales y nacionales y eventualmente expresará una síntesis que es difícil visualizar en este momento, pero que será una realidad en mil años. Esto no significa que habrá un gobierno mundial, pues diferentes sistemas son adecuados para diferentes pueblos, basados en sus historias y logros evolutivos. Pero esto quiere decir que la unidad subyacente de la humanidad una será reconocida sobre la base de la unidad subjetiva de la totalidad.

Estudiar los libros de Alice Bailey en términos de la psicología de las naciones es un ejercicio fascinante, especialmente en este momento cuando el mundo parece estar despertando a la lucha compartida de todos los pueblos para vivir en libertad. En cierta forma este es un punto verdaderamente crucial en la evolución del mundo, ya que las decisiones tomadas por los pueblos en muchas partes del mundo tendrán consecuencias duraderas, no sólo para ellos mismos sino para todo el mundo, tan interconectadas están ahora las naciones.

Todavía hay mucho pensamiento ilusorio entre las personas que desean que Dios simplemente intervenga y enderece las injusticias y males del mundo; que envíe Sus emisarios, los discípulos e iniciados y Maestros para tomar el control de las cosas y gobernar la vida en la tierra para todos nosotros. Pero esto no hace parte del Plan divino. El Plan, se nos dice, involucra aquellos acuerdos y circunstancias que elevarán y expandirán la conciencia humana y permitirán que los seres humanos descubran los valores espirituales *por sí mismos* y a hacer los cambios necesarios por *su libre albedrío*. La garantía de que esto tendrá éxito radica en el hecho de que la divinidad es inmanente en todas las formas y en todos los seres humanos.

La naturaleza humana-divina del Cristo describe tanto su divinidad esencial como su humanidad esencial, y de este modo el Cristo proporciona un puente para la humanidad al personificar dentro de sí el núcleo de una energía que la humanidad como un todo está destinada a expresar. Año tras año, en Wesak, el Buda regresa a nuestro planeta desde su lugar elevado, trayendo el "toque de Shamballa", la energía pura de la voluntad espiritual al bien, que luego el Cristo recibe en nombre de toda la Jerarquía espiritual y la mantiene "en custodia" hasta que la libera para la humanidad en el festival de junio, el Festival de Géminis.

Año tras año, siglo tras siglo, los "dos hermanos", el Cristo y el Buda, han realizado una transferencia de energía espiritual para la humanidad, la cual está aumentando lentamente su poder en el centro llamado humanidad. En nuestra meditación grupal podemos ayudar a este proceso. Los tres grandes centros planetarios: Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad, ya están en estrecha relación, aunque esto no sea ampliamente reconocido. Pero a través de nuestra meditación grupal, uniéndonos a las innumerables personas y grupos que meditan en todo el mundo, podemos ayudar a crear el canal en la conciencia a través del cual esta relación de los tres centros planetarios puede convertirse en una cooperación más consciente.

La humanidad determina su propio destino porque es libre de elegir la manera en que se desenvolverá su futuro, pero gran parte de la responsabilidad de las opciones de la humanidad está en manos de los "más instruidos de la familia humana". El grupo meditador mundial, entrenado en técnicas de meditación ocultista y por ende capacitado para dirigir las energías espirituales en servicio del Plan, puede ayudar a fortalecer el vínculo entre el mundo interior, subjetivo y el plano exterior, objetivo de la manifestación, para que poco a poco se establezca el puente entre estos dos reinos. "Todo lo que es, está siempre presente", se nos ha dicho. Pero el velo que impide percibir esa unidad esencial es creado por el espejismo y la ilusión del ser humano:

el espejismo del deseo egoísta, que el Buda buscó superar a través de su enseñanza del desapego y la ilusión de la separatividad, la que el Cristo buscó eliminar a través del poder del amor.

El intenso conflicto actual prepara el camino para la libertad. Al permitir a los seres humanos el tiempo y el derecho a la libre elección, a la humanidad se le presenta un campo de batalla y lugar de experiencia en donde se eligen grandes opciones experimentales, cuyos resultados se están viviendo. Podríamos desear que el conflicto llegara a su fin, y que la humanidad deseara la unidad tan ardientemente que las antiguas divisiones simplemente se desvanecieran. Y ese momento llegará. Pero el Tibetano nos recuerda que "no podría haber un desastre más grave que un final demasiado abrupto de este choque de las reacciones emocionales de la humanidad y las ideologías actuales. Es esencial que estas cuestiones se aclaren más en la mente de los hombres, antes de cualquier opción o decisión final. Esto se debe recordar y los estudiantes harían bien en evitar el desaliento y entrenarse para esperar con optimismo espiritual el esclarecimiento de la senda de la humanidad. Una elección demasiado rápida en este momento podría resultar siendo sólo una decisión improvisada basada en la urgencia y la impaciencia. La Jerarquía no está desanimada en absoluto, aunque de alguna manera le preocupa un poco que el factor tiempo no sea correcto". Trabajemos en la meditación para fortalecer la respuesta de la humanidad.

* * * * *