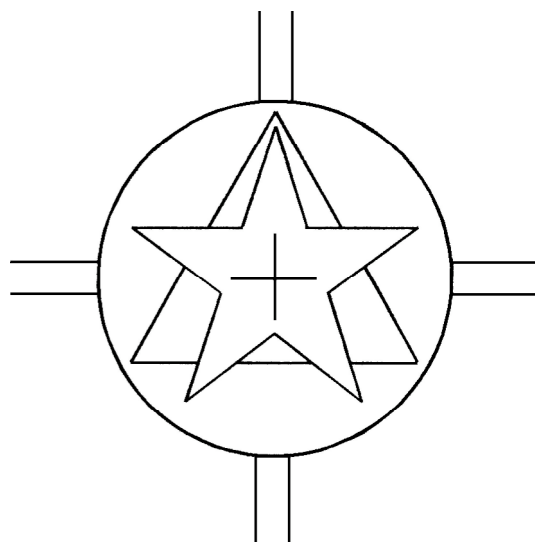

ESCUELA ARCANA

CONFERENCIA

NUEVA YORK 5 y 6 de Mayo 2012

NOTA CLAVE : *“Que el « puente de almas y de servidores » vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en su trabajo “*

LA NATURALEZA SUBJETIVA DEL ENTRENAMIENTO ESOTÉRICO

Sarah McKechnie

Nuestro trabajo de esta mañana da inicio a la triple conferencia anual de la Escuela Arcana, que continuará mañana, y luego se reanuda en tres semanas en Ginebra, seguido una semana más tarde por el trabajo en Londres. A lo largo de este período nos enfocaremos en nuestra nota clave, "Que el 'puente de almas y de servidores' vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en Su trabajo". Así que parece correcto y oportuno empezar con un examen de esta nota clave, porque el propósito de una nota clave es establecer el tono primordial y fundamental para todo lo que sigue.

Sondear las profundidades de una buena nota clave, debe exigir el uso de la imaginación creativa. El puente es un símbolo y, como todos los símbolos, puede ser interpretado místicamente, ya que todos los símbolos pueden crear barreras o abrir puertas. El puente es un símbolo eficaz para describir la transmisión de energía como una vinculación y fusión de polaridades, de diferencias. Pero es un símbolo menos adecuado para describir la expansión de la conciencia que cada vez es más incluyente, y no una marcha constante desde un punto hasta otro. Y debido a que este intervalo superior del año espiritual marca el comienzo de un ciclo de Tensión en el flujo de energía que rige al nuevo grupo de servidores del mundo, y Expansión es la nota clave de un ciclo de Tensión, puede resultar útil reflexionar juntos sobre lo que significa expansión, en un sentido oculto y esotérico.

Se nos ha dicho que el entrenamiento esotérico se ocupa del desarrollo de la conciencia del alma y la expansión de esa conciencia, hasta incluir todas las formas de vida a través de las cuales pulsa la vida y el amor de Dios. Inclusión siempre es el sello de todos los verdaderos esoteristas, dijo el Tibetano, pero la progresión de la mente humana no se realiza en arcos de inclusión que se amplían constantemente. El desarrollo de la conciencia humana avanza desde la unidad experimentada por la mentalidad no pensante que posee conciencia de rebaño, hacia la dualidad de la personalidad en desarrollo que se vuelve intensamente egocéntrica, pero que al mismo tiempo es cada vez más, aunque vagamente, consciente de que hay "algo más", de un ser superior tenuemente sentido detrás del yo externo. Sólo en la tercera iniciación se retorna a la realización de la unidad esencial, esta vez conscientemente reconocida. Pero hasta alcanzar esa etapa, ruge la batalla de los pares de opuestos, de las dualidades, generando terribles conflictos para el discípulo en entrenamiento. Esta tarde, Dale hablará más sobre la naturaleza de este conflicto, por lo que no entro en ese tema ahora sino para decir que cada expansión de la conciencia, resultando en la resolución de una dualidad, se logra a un gran coste y sólo después de un período de lucha y pruebas en algún aspecto de la naturaleza inferior.

Existen muchas dualidades: de la personalidad y el alma, de la materia y el espíritu, lo subjetivo y lo objetivo, por nombrar unas pocas. La tarea de vincular los mundos subjetivo y objetivo es el tema de nuestra nota clave y define una importante contribución que el grupo mundial de discipulado puede hacer en este momento de preparación para la reaparición del Cristo, y este es el tema de nuestro trabajo esta mañana. Para comprender el símbolo del "puente de almas y de servidores" se requiere del uso de la imaginación creativa, para aventurarse dentro de los reinos que están más allá de la experiencia ordinaria o de la capacidad de la mente concreta. También tenemos que tener cuidado de evitar caer en el pensamiento dualista, que es la tendencia mística. Un puente, naturalmente, une dos puntos o polaridades diferentes; abarca una distancia de un punto a otro. Pero en términos de la naturaleza cada vez más incluyente de la expansión de la conciencia, sería un error pensar en este símbolo de manera demasiado literal. Una imagen más precisa de expansión es la de un círculo.

"Siempre ha de recordarse que todo lo que se manifiesta es una esfera; en realidad, el alineamiento consiste en establecer una comunicación ininterrumpida entre el corazón de la esfera y la periferia, o el límite de influencia de la voluntad dinámica y el centro", dijo el Tibetano. A lo largo de los tiempos, los seres humanos han percibido esto, porque el reconocimiento de que "Dios es un círculo Cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna parte" ha sido atribuido a diferentes fuentes, siendo el más antiguo Empédocles que vivió en el siglo V antes de Cristo.

El místico siempre se mueve desde el centro hacia la periferia de la conciencia, mientras que el ocultista se aproxima desde el ángulo de la totalidad hacia la parte, de la periferia al centro, de lo universal a lo particular. Todo el esfuerzo del entrenamiento esotérico es un movimiento desde el mundo exterior de las apariencias hacia el mundo interior de causas, de la Realidad. La Escuela Arcana ofrece numerosas técnicas de meditación para lograr penetrar a través de estos velos y para la mayoría de aspirantes, el entrenamiento comienza sobre una sólida base de muchas vidas pasadas como místicos. La aspiración del místico es el legado de dos mil años de Piscis y debe considerarse más como una preparación que como un impedimento. El Tibetano expone los dos enfoques de esta manera: el místico trata con Dios en su interior; el ocultista con Dios en manifestación externa. El místico trabaja desde el centro a la periferia; el ocultista lo hace a la inversa. El místico se remonta por la aspiración y devoción a Dios en su interior; el ocultista lo logra por el reconocimiento de la ley en funcionamiento; llega a esas Inteligencias que trabajan con la Ley, hasta alcanzar la Inteligencia fundamental Misma. Curiosamente, en la biografía de Einstein por Walter Isaacson, se describe su aproximación al conocimiento científico con esos mismos términos — mediante la observación de las leyes del mundo natural, Einstein llegó al reconocimiento de la Inteligencia profunda que está detrás de los reinos exteriores, objetivos y que él reconoce como espirituales y absolutamente benéficos.

Creo que uno de los aspectos más importantes del entrenamiento de la Escuela Arcana para el desarrollo de la capacidad esotérica, es aprender a reconocer el trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo. Podría causar sorpresa que se considere que identificar el servicio prestado en el mundo es una técnica esotérica; pero, una vez más, el esoterista trabaja con la divinidad en su manifestación externa, progresando desde la periferia al centro. Aprender a ver la gran diversidad de esta red mundial subjetiva, evaluar la magnitud de su tarea, reconocer cómo apoyarlos a través de la distribución de energía espiritual en la meditación, es el entrenamiento para aprender a trabajar en el mundo del significado y la significación. Servir en los frentes de la crisis mundial exige gran fuerza; por ejemplo, trabajar en el ámbito político y en el gobierno; pero también se necesita coraje para trabajar como grupos humanitarios y en las ONG, viendo de primera mano la agonía del sufrimiento humano y de los animales y las atrocidades cometidas por unos seres humanos a otros y transmitir lo que atestiguan al resto del mundo para que no podamos decir que "no sabíamos...."

Un tipo diferente de fuerza se necesita para trabajar como un grupo esotérico, manteniendo tanto la fe en la enseñanza como una evaluación clara de la necesidad del mundo, reconociendo el grupo al que uno pertenece legítimamente y centrando nuestras energías dentro de él, sabiendo que otros servidores están ocupados con el cumplimiento del Plan en otras formas y con otras habilidades y circunstancias particulares que no son las de uno, y estar en paz con eso, como también ser consciente del privilegio de servir abnegadamente, detrás de la escena y con un grupo unido subjetivamente. No hay ningún drama en todo esto, pero hay una enorme responsabilidad de esforzarse continuamente para profundizar en el sentido de la responsabilidad de la vida grupal. Esta perspectiva puede mantenerse sólo teniendo la conciencia del vasto alcance del puente de almas y de servidores que ahora trabajan en el mundo y recordando que el discípulo encuentra su lugar en el centro de la cruz del discipulado, donde se cruzan los brazos verticales y horizontales. Esta alineación precisa de lo interno y lo externo, de lo subjetivo y lo objetivo, da una estabilidad al puente en la conciencia, por medio de la cual la realidad subjetiva fundamental puede convertirse en una parte cada vez más aceptada del conocimiento humano. Hay un

pasaje hermoso en *Un Tratado sobre Magia Blanca* que describe el servicio subjetivo de un grupo esotérico:

"En el centro de la vida humana, el grupo integrador de los nuevos servidores del mundo debe enfrentar, por lo tanto, una verdadera necesidad. Su trabajo primordial consiste en mantenerse en estrecha unión con el alma de la humanidad...para que siempre haya quien 'trabaje en los intervalos' y así permitir que progrese el plan y la visión ante los ojos de quienes aún no pueden penetrar en el lugar elevado y secreto. Ellos deben aprender a trabajar de manera subjetiva, a fin de mantener el poder, latente en todos, de retirarse al centro. Hablando simbólicamente, ellos constituyen la puerta. Las facultades y los poderes se pueden perder por no emplearlos; el poder de divina abstracción y la facultad de hallar lo que ha sido llamado 'el sendero dorado que conduce al claro estanque y de allí al Templo de Retiro' no debe perderse...deben conservar abierto el sendero y el camino libre de obstáculos.... "

Esa es la tarea subjetiva del grupo esotérico mundial, y debe acompañar, o ir en paralelo, con la labor de los humanitarios, los trabajadores científicos, los sanadores, los maestros, los artistas, los psicólogos y todos los que están construyendo las nuevas instituciones que deben regir la vida humana en la próxima era. Esto liberará el flujo de energía que unirá los reinos subjetivo y objetivo de la existencia y proporcionará el campo unificado en el cual el Cristo pueda llevar adelante la siguiente etapa de su trabajo.

Volviendo al tema de la dualidad, la más básica es aquella de la forma de vida egoísta y materialista y la que tiene una orientación espiritual abnegada, que actualmente está claramente definida en el mundo, dijo el Tibetano. Vemos esta dualidad "manifestándose en grande" en los movimientos de Ocupación que han estallado en todo el mundo y en la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza financiera y la marginalización de los pobres en muchas sociedades. Estas condiciones no son circunstancias simplemente "malas", o lamentables para aquellos que así han sido afligidos, sino que son malsanas en un sentido literal. Van contra la corriente de la vida que pretende cumplir las condiciones para la entrante era de universalidad. En otras palabras, quebrantan la ley espiritual y la humanidad tendrá que pagar un precio si estas condiciones no son corregidas. Curiosamente, la fuerza de Shamballa fluye a raudales, el sentido de síntesis está impulsando la revelación de las separaciones que aún existen y esto, en última instancia, es bueno, aunque doloroso de presenciar.

Se nos ha dicho que la vida humana es controlada por dos conjuntos de principios: egoístas y abnegados, el bien individual y el bien grupal, la meta objetiva y la meta subjetiva, el incentivo material y el impulso espiritual. El puente de las almas y de servidores une estas dualidades, pero el peso del poder está del lado del separatismo porque todavía es la línea de menor resistencia para la mayoría de la humanidad. En parte, esta preferencia por el separatismo obedece a una percepción errónea del ideal de libertad y en parte al desarrollo de la mente humana que, en su formación concreta, habitualmente analiza, discrimina, distingue y separa, todas funciones necesarias de la mente inferior, pero letales para la función de la mente superior y de ninguna importancia en absoluto para la intuición. Todas las distinciones y categorías son producciones mentales, dice el Tibetano. La actividad mental fomenta la realización de la dualidad, pero el objetivo del discípulo es la unificación del yo y el no-yo. El primer paso en este proceso, dijo, es dejar de identificarse uno mismo con la forma. Como dijo Kabir, el gran místico persa: "Contempla al Uno en todas las cosas; el segundo es lo que te lleva por el mal camino". O como el gran maestro D.K., el Tibetano lo expresa, "El espejismo se basa principalmente en el sentido de la dualidad".

El maravilloso librito de Alice Bailey, *La Conciencia del Átomo*, explica muy claramente por qué la expansión no produce fragmentación sino más bien unificación y finalmente síntesis. Ella escribió que "Desde el átomo hasta el Logos del sistema solar, no hay separaciones ni transiciones bruscas, sino que hay una expansión y evolución gradual de una forma de manifestación inteligente a otra, y siempre la vida dentro de la forma ganando *calidad* por medio de la experiencia. ¿Cuál es la meta para el átomo humano,

quien ya es autoconsciente, individualizado y se guía a sí mismo por medio de su voluntad? ¿Que se depara para el hombre? Simplemente la expansión de su conciencia hasta incluir la conciencia de la gran Vida, o ser, en cuyo cuerpo él mismo es una célula".

"Una sola Vida impregna toda la manifestación", dijo el Tibetano: "una energía universal, pero la Vida en manifestación produce existencia y ser. Por lo tanto, es la causa raíz de la dualidad. Esta dualidad, que se percibe cuando está presente la objetividad y desaparece cuando el aspecto forma se desvanece ", dijo. Así, el desarrollo de una visión subjetiva del mundo es un aspecto muy significativo del entrenamiento esotérico. Visto desde el lado interno, "todo está siempre presente." Las expansiones de conciencia se producen cuando el aparato de respuesta puede registrar una nueva esfera de actividad radiante. Esta capacidad de respuesta se desarrolla cuando la cualidad de un discípulo comienza a aproximarse o corresponde a la esfera superior de energía que ha contactado porque "los iguales se atraen".

Esto nos ayuda a entender la función del corazón en términos esotéricos y no místicos. El Maestro actúa como el corazón de su grupo; el Cristo como el corazón de la Jerarquía. Cuanto más nos aproximemos a esta realización, más claro se vuelve el concepto de que el punto en el centro y la periferia son uno. Este reconocimiento llega en una etapa muy avanzada del Sendero, pero podemos empezar ahora a contemplar la función oculta del corazón, no en términos de relaciones cálidas o entendimiento amoroso, sino de distribución. Esta es la función implicada en el servicio que el puente de almas y de servidores puede prestar al Cristo. Uno de los propósitos de la Escuela Arcana es constituir un centro de amor y luz en el mundo, un servicio con consecuencias profundamente esotéricas. Porque dondequiera se encuentren los estudiantes, no en términos geográficos sino en conciencia, existen puntos de distribución de la energía del corazón, el órgano de la fusión.

Por lo tanto, el centro corazón despierto debe subyacer en el puente de almas y de servidores, porque "Estas líneas de energía que vinculan y atan, pueden en realidad fluir únicamente desde el centro cardíaco", dice el Tibetano. "Cuando este centro cardíaco es adecuadamente radiante y magnético, relaciona a los discípulos entre sí y con todo el mundo y produce la interacción telepática tan deseada y constructivamente útil para la Jerarquía espiritual, siempre que se lleve a cabo en un grupo de discípulos consagrados y dedicados a servir a la humanidad. Entonces se podrá confiar en ellos".

* * * * *

Ahora, en preparación para nuestra meditación grupal, reflexionemos unos minutos sobre la séxtuple progresión del amor divino, descrita por el Tibetano en *Los Rayos y las Iniciaciones*. La descripción que da de la alineación del corazón como necesaria en la preparación para el retorno del Cristo, es una metáfora excelente para el "puente de almas y de servidores" que es la nota clave de nuestra Conferencia. Tomemos cada párrafo y tratemos de visualizar su significado e importancia de acuerdo a nuestra comprensión actual:

La Séxtuple Progresión del Amor Divino

La energía de armonía a través del conflicto está bajo el control o influencia de la energía del segundo Rayo de Amor-Sabiduría. En lo que se refiere a la humanidad, como una totalidad, el conflicto de ideas y deseos emocionales es hoy tan agudo, que finalmente se agotará a sí mismo y los hombres se dirigirán, con alivio y anhelo de evadir otro desorden, hacia las rectas relaciones humanas; esto constituirá la primera y mayor decisión humana que conducirá a la tan anhelada armonía. La actitud de las masas tenderá entonces exactamente hacia la armonía, debido al trabajo de los hombres y mujeres de buena voluntad, cuando complementen la "afluencia del amor de Dios a los corazones de los hombres".

Reflexionar sobre el aspecto constructivo del conflicto en la remoción de las obstrucciones.

Visualizar el amor de Dios que afluye a los corazones humanos.

Hemos llegado a un punto donde la inevitabilidad del retorno de Cristo queda establecida científicamente y de acuerdo a la Ley; esto constituye una llamada a la que Él no puede negarse y debe obedecer. Este cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto actúa (en lo que se refiere al proceso iniciático) a través del corazón, o lo que los esoteristas denominan "el centro cardíaco", el punto focal por el cual puede afluir la energía del amor. Cuando el Cristo establezca Su punto focal en la Tierra, será por naturaleza un pequeño centro cardíaco a través del cual podrá afluir persistentemente la energía del amor de la Jerarquía. La armonía (producida por el Principio del Conflicto) causará un alineamiento, de manera que el amor -afluyendo desde el Corazón de Dios- penetrará en los corazones de los hombres; la Jerarquía (centro cardíaco o lugar donde el amor prevalece en nuestro planeta) 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 y sean receptivos a ese amor o, de otra manera, receptivos a la conciencia del Cristo.

Reflexionar sobre la progresión desde el conflicto a la armonía, al alineamiento, dando como resultado, finalmente, la liberación.

Visualizar la alineación de la Jerarquía / NGSM / hombres y mujeres de buena voluntad y la humanidad, que es creada por la armonía.

Este alineamiento, en proceso de ser realizado ahora, tendrá lugar automáticamente cuando se reconozca en forma general la eficacia del Principio del Conflicto para traer la liberación; así, los corazones de los hombres, el corazón del planeta, es decir, la Jerarquía y el corazón de la Jerarquía, el Cristo, se hallan en un estado de contacto positivo; cuando este canal esté abierto y libre de obstáculos, entonces vendrá el Cristo. Nada puede detener Su aparición y de acuerdo a la ley: Él no puede volver la espalda a la oportunidad ofrecida.

Así, oportunamente, el Señor de Amor - en respuesta al grito invocador de la humanidad, despertado por el Principio del Conflicto — "debe volver al elevado lugar de sacrificio y caminar abiertamente con los hombres sobre la Tierra". Su corazón, personificando el amor de Dios, es extraído desde el corazón del planeta (la Jerarquía) y llevado a los corazones de los hombres; entonces el sendero de Su retorno al servicio en la Tierra, estará libre de obstrucciones. Una vez más, de acuerdo a la ley se engendra un profundo optimismo y puede ser correctamente desarrollado.

Esta evocación será una demostración de las leyes del magnetismo.

"Magnetismo y la capacidad de demostrar amor, esotéricamente son sinónimos".

"Amor es correcta comprensión del uso y propósito de la forma y de las energías involucradas en la construcción y la utilización de la misma y de su eventual desintegración al ser reemplazada. Involucra la comprensión de las Leyes de Atracción y Repulsión, de la interacción magnética entre todas las formas, grandes y pequeñas, de las relaciones grupales, del poder energetizante de la vida unificadora y del poder de atracción que ejerce una unidad sobre otra, ya sea un átomo, un hombre o un sistema solar.

Reflexionar sobre este pensamiento.

Ahora tenemos una clara representación del puente de almas y de servidores como un agente de alineamiento:

El centro cardíaco de la humanidad es creado por la suma total de los corazones (simbólicamente hablando) de todos los hombres de buena voluntad (dentro y fuera de las iglesias y sin tener en cuenta sus conceptos políticos) que sirven a sus semejantes, fomentando los movimientos para el bienestar humano, trabajando para el establecimiento de rectas relaciones humanas y contrarrestando constantemente la separatividad de la mente humana por medio de la incluyente naturaleza del amor divino. Por lo tanto, tenemos como una garantía del retorno de Cristo al reconocimiento público, el complemento de un gran alineamiento, que cuando sea efectivamente completado, creará un claro canal, sendero de retorno, línea de luz o poder magnético entre:

1. El centro donde la voluntad de Dioses conocida. Este centro es Shamballa, donde se origina la voluntad al bien. Esta voluntad al bien es amor esencial.
2. La Jerarquía, el centro cardíaco planetario.
3. El Cristo, el verdadero corazón de amor de la Jerarquía.
4. Los iniciados, discípulos y aspirantes que forman el nuevo grupo de servidores del mundo, tratando de personificar el amor y la luz que el mundo de hoy necesita.
5. Los corazones de los hombres de buena voluntad de todos los países que responden al amor, tal como puede expresarse por medio de rectas relaciones humanas.
6. El punto focal por el cual el Señor del Amor actuará en la Tierra.

Visualice este puente de almas y de servidores como un canal magnético para la reaparición del Cristo.

Si estudian esta séxtuple progresión del amor divino, desde la manifestación más elevada de la Deidad, descendiendo hasta su aparición por medio de algún punto focal en nuestro conocido mundo moderno, será evidente la creación de una "estructura de acercamiento" muy definida y la construcción de un "camino de retorno" que traerá a nuestro medio al tan largamente esperado Cristo. Nada puede detener o impedir Su regreso hoy; la evidencia de esta estructura puede verse en todas partes.

Los Rayos y las Iniciaciones, págs. 507-509, Ed. Kier

CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA
SABADO- SECCION PUBLICA - 5 de Mayo de 2012

EL VALOR ESPIRITUAL DEL CONFLICTO

Dale McKechnie

Buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido una buena dosis de conflicto el día hoy. No hay nada como una gran dosis de conflicto para empezar el día; es tan necesario como una buena taza de café en la mañana: tienes que beberlo para sacarle el jugo al día. Al menos eso es lo que nos dice el Tibetano: que tenemos que ver el Principio del Conflicto como una necesidad espiritual.

Aparentemente, el conflicto es necesario para ayudarnos a encontrar y seguir el camino espiritual. Tenemos que aprender a utilizar el conflicto como un instrumento que nos ayude a lograr el control de las fuerzas y energías con que nos enfrentamos cada día. No se trata de controlar a otras personas; se trata de controlar aquello que se encuentra dentro de nosotros. Si podemos aprender a fusionar y dominar nuestras fuerzas internas, entonces podemos ver por qué el conflicto es una necesidad espiritual y por qué esta ley se aplica a la mayoría de los conflictos en el mundo.

Y superar los conflictos es la razón por la que hemos decidido trabajar con la nota clave de este año: "Que el 'puente de almas y de servidores' vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en Su trabajo". Esto apunta a una enorme situación de conflicto para la humanidad en el futuro y reconoce la existencia de lo que parecen ser dos reinos independientes: un reino físico y un reino espiritual. A primera vista parecerían ser polos opuestos. En realidad no lo son. Pero la conciencia humana todavía no está al día con la realidad. Entonces, cuanta más luz se revela acerca de la existencia del quinto reino, el reino de las almas, las diferencias entre los dos sobresalen más enérgicamente.

Como sabemos, la intención divina del Plan de Dios es que estos dos reinos eventualmente se fusionen en uno, así como a nivel personal, el alma y la personalidad eventualmente deben integrarse y combinarse en una sola entidad. Ese ha sido el plan en este planeta durante millones de años. Y si Dios tiene algo que decir al respecto, sucederá. Es, después de todo, Su Voluntad. Desde la Lemuria y la Atlántida empezó a desplegarse este plan. Dirigir este proceso evolutivo es la consigna siempre presente del alma. A medida que las cualidades refinadas del alma en esos tiempos antiguos comenzaron a influenciar la mente humana, se produjo un creciente sentido de responsabilidad y el desarrollo del poder discriminativo para elegir. Y debido a esta capacidad para elegir entre un valor y otro, o una manera de vivir sobre otra, surgió en la conciencia el sentido de conflicto. Pero los valores materiales se convirtieron en dominantes y tomaron el control. Finalmente, durante la Atlántida, estalló una gran guerra y la civilización Atlante terminó en una gran inundación.

Hoy en día, el factor influyente del alma está aún más presente. La elección discriminativa es mucho más fuerte y más volátil que en el pasado; esto se debe a la volatilidad de la mente. El conflicto está presente hoy en día en la manera de vivir en cada sociedad y en cada nación en el mundo. Y otro factor fuerte que está aumentando el grado de conflicto es, por supuesto, que la influencia del Cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto siempre está presente. Este rayo no está en la actualidad en encarnación, pero siempre se siente su presencia. Así que, entre la refinada influencia del alma (refinada elección discriminativa) y el impacto del cuarto rayo sobre la conciencia humana, es inevitable que el conflicto se dé a diario en la vida de la mayoría de las personas. Y lo vemos en nuestra campaña política actual: si no hay un conflicto ese día, entonces, con la ayuda de un súper rico comité de acción política, se creará un conflicto, sólo para mantenernos a todos en vilo. Así que al parecer, aún no hemos llegado a la parte de la "armonía" del Cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto.

Lo que lleva a preguntarnos ¿Cual es el valor del Principio del Conflicto, después de todo? ¿Por qué tenemos que soportar el conflicto? El Logos planetario debe tener algo en mente al vincular a la humanidad con el Cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto. Pareciera que la única manera en que la humanidad logra generar armonía es mediante el doloroso proceso del conflicto. Quizás el conflicto es inevitable dado que la humanidad ha tenido que surgir y evolucionar desde las etapas de la conciencia animal y humana primitiva. El conflicto parece ayudar a desarrollar el ego personal lo cual es una etapa necesaria en la evolución humana, debido a que del dolor constante del conflicto surge un hastío y un deseo de evitarlo y encontrar un enfoque más armónico. Es aquí cuando el ser superior o alma, comienza a ejercer mayor influencia en las decisiones que se deben tomar, provocando una voluntad de superar los conflictos y de dirigirse a un camino nuevo de armonía. Hasta cierto punto, el conflicto tiene su utilidad pero más allá de ese punto, el método debe quedar atrás. El pequeño ego egoísta debe dar paso a la aplicación del amor universal y la buena voluntad.

¿Alguna vez se han detenido a pensar cómo sería el mundo si no tuviéramos que soportar ningún conflicto? ¿Sería la vida cotidiana siempre pacífica? ¿Estaríamos todos absolutamente de acuerdo en llevarnos bien y en estar de acuerdo con todo lo que suceda para evitar cualquier conflicto desagradable? Si ese fuera el caso, probablemente la evolución se habría detenido hace mucho tiempo; aun estaríamos en la fase animal. Parece que la vida en este planeta debe padecer cierto grado de conflicto y sufrimiento. Después de todo el planeta tierra es llamado la Escuela del Penoso Esfuerzo. Y las Mónadas universales

pueden venir a este planeta para obtener valiosa experiencia en el proceso de manejar el doloroso conflicto a medida que la vida evoluciona a través de la densa sustancia material, sustancia que se nos dice ya está "teñida con karma", incurrido durante el sistema solar anterior. Ahora, éste forma parte de nuestro karma y estamos aquí para prestar servicio al Logos planetario y producir un sentido más refinado de estabilidad a la sustancia de la tierra. ¿Puede tu mente manejar este concepto? Esto debería ayudarnos a ver el propósito del conflicto bajo una luz diferente.

Por supuesto que todos los pequeños conflictos que experimentamos cada día en el mundo son nada comparados con el conflicto trascendental de dar luz a un nuevo reino en la naturaleza. Estamos tan encerrados en nuestra creación humana que nos resulta difícil siquiera imaginar cómo sería el quinto reino. Y sin embargo, éste se encuentra dentro de nosotros, esperando a ser revelado. Pero mientras más luz se irradia en este reino interno del alma, mayor es el conflicto que surge. Todos los discípulos que entran en el Sendero sienten el aumento de la presión de la luz. A medida que tratan de estar a la altura de las exigencias del Sendero, el conflicto aumenta y luchan por lograr la liberación de estas situaciones dolorosas.

Hoy en día, este número de discípulos relativamente pequeño, puede verse como un grupo microscópico trabajando en este doloroso proceso al cual la masa de la humanidad también tendrá finalmente que someterse si es que el cuarto y quinto reinos van a fusionarse algún día en uno solo. En la actualidad, lo primero que un grupo de discípulos debe hacer es encontrar y mantener ese punto de tensión espiritual: un punto sintético de "Voluntad centrada inamovible" que revelará el camino hacia la liberación. Y trabajando desde este punto de tensión donde se reúnen todas las fuerzas de la personalidad fusionada con el alma, el Tibetano ofrece este consejo:

Cada discípulo y todos los grupos de discípulos deben desarrollar la capacidad de pensar sensatamente, estar correctamente orientados y poseer un amplio punto de vista; pensar verdaderamente, sin esquivar cuestiones, mantener siempre la calma, la comprensión desapasionada y amorosa; aplicar en su medio ambiente las cualidades que establecerán rectas relaciones humanas y demostrar en pequeña escala la conducta que caracterizará algún día a la humanidad iluminada; no desanimarse y mantener firmemente la convicción de la inevitabilidad del destino espiritual de la humanidad; comprender en forma práctica que "las almas de los hombres son una" y aprender a ver, más allá de la apariencia externa inmediata, la interna (a veces remota) conciencia espiritual; saber que el conflicto mundial terminará.

Lógicamente, el resultado del conflicto no será perfecto, pues la perfección no es aún posible para el hombre; sin embargo, puede crearse una situación tal que permita al Cristo retornar a la relación objetiva con el género humano y emprender Su tarea para resucitar al espíritu humano de la tumba del materialismo y llevarlo a la clara luz de la percepción espiritual. Para esto deben trabajar todos los hombres.

Los Rayos y las Iniciaciones, p. 762. Ed. Sirio

Entonces, si la perfección no es posible para la humanidad en este momento, entonces nosotros como grupo deberíamos al menos intentar lograr lo que sí es posible. Si intentamos comprender el valor real del Principio del Conflicto y podemos aplicarlo a nuestras vidas, nosotros, como grupo, estaremos realizando un progreso real. Esperemos que, para el momento en que el Cristo haga Su aparición en el mundo, este grupo estará sirviendo como una estación vibrante de luz radiante. Aún no estamos allí, pero nuestra intención espiritual va por buen camino.

El conflicto es muy necesario para la vida humana en la tierra; no podemos evitarlo. Es un principio que está "latente en cada átomo de la sustancia". Es inherente a la sustancia misma de nuestros cuerpos. Pero ahora también nacemos con un mecanismo de control cada vez más refinado: la mente fusionada con el alma. No tenemos que dejar que el conflicto controle nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La mente

iluminada por el alma nos da la fuerza para evaluar la verdadera naturaleza del conflicto y ver que en lo profundo de las fuerzas conflictivas se encuentra el camino hacia la armonía. Por esto es que el conflicto es una necesidad espiritual. Porque una vez que hayamos aprendido a retroceder y controlar estas fuerzas opuestas, podremos entonces encaminarnos en el sendero espiritual hacia la armonía y la liberación.

El Antakarana como un Fenómeno Eléctrico

Laurence Newey

Para poder hablar del antakarana como un fenómeno eléctrico, la primera y más obvia pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Qué es electricidad? ¿Qué es esa fuerza atractiva entre un objeto con carga positiva y otro con carga negativa? ¿Qué es esa fuerza atractiva entre un protón y un electrón dentro de un átomo? La ciencia sabe bastante bien cómo trabaja la carga eléctrica y cómo se comporta, pero parece que no sabe realmente como describirla o comprender qué es ella en esencia. Más aún, la ciencia no dispone de las herramientas necesarias para poder penetrar en el meollo del misterio, porque la electricidad está, casi literalmente, viva. Ella es una entidad viviente; un hecho que probablemente sorprenderá, incluso asustará, al electricista de tu región.

La literatura esotérica se refiere a esta Gran Vida eléctrica como Fohat. Parafraseando a Helena Blavatsky: “Fohat es el poder eléctrico vital personificado, la Unidad trascendental que enlaza todas las Energías Cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los manifestados... En el nivel Cósmico, su influencia se halla presente en el poder constructor que, en la formación de las cosas, —desde el sistema planetario hasta la luciérnaga y la simple margarita— lleva a cabo el plan que está en la mente de la Naturaleza... En el plano terrestre, su influencia se siente en la fuerza magnética. Fohat es la fuerza activa en la Vida Universal, el mensajero de las Ideaciones cósmica y humana. Y en una escala inferior, es el pensamiento objetivado de los Dioses: el Verbo hecho carne”.¹

Otra cita dice: *Fohat, el Hijo veloz de los Hijos divinos, lleva mensajes circulares ... Él atraviesa como el rayo las nubes de fuego (nieblas cósmicas); da Tres y Cinco y Siete Pasos a través de las Siete Regiones superiores y de las Siete inferiores (el mundo que será). Alza la Voz, y llama a las Chispas innumerables (átomos) y las reúne.*²

“Fohat lleva mensajes circulares”. Qué manera más hermosa de describir el primordial, el principal circuito eléctrico. De acuerdo con ello, todo en la manifestación es parte de un gigantesco circuito eléctrico, conjuntamente con una miríada de circuitos pequeños que existen dentro de uno mucho mayor. Además, donde hay electricidad, hay magnetismo; ellos son dos manifestaciones de la misma entidad electromagnética: toda corriente eléctrica va acompañada de un campo magnético, y viceversa. Y esta relación es la que constituye la base de la ciencia de invocación y evocación.

Para poder comprender esto, visualicemos un circuito eléctrico simple, a fin de ver, en el nivel estrictamente físico, cómo se lleva a cabo en cada casa electrificada la invocación de la Gran Vida, así también como ocurre, de hecho, con un grupo de personas que se reúnen para participar en un trabajo espiritual, a través de rituales y ceremonias de invocación grupal.

En un circuito simple, por ejemplo, formado de un alambre de cobre, una batería y una bombilla, los electrones externos de los átomos del cobre que componen el alambre no están muy ligados entre sí; de este modo, ellos son empujados a través del alambre, de átomo en átomo, cuando se conecta la energía química de la batería. Esto es lo que generalmente comprendemos por el término de “corriente eléctrica”. Pero, esta corriente no suministra de sí misma una potencia; el flujo de corriente, el movimiento de los electrones a través del alambre, es menos que un centímetro por minuto; ésta es la corriente continua, o CC (DC). En nuestras casas usamos la corriente alterna, CA (AC); y aquí los electrones no fluyen, de

ninguna manera, por el circuito; ellos sólo vibran; ellos se sacuden o se mecen adelante y atrás, en un solo sitio; es decir, la corriente eléctrica se mueve muy lentamente hacia delante, o incluso no lo hace en absoluto. Entonces, ¿qué ocurre aquí?

De hecho, en el movimiento simple de los electrones estamos presenciando las nociones básicas de la ceremonia y el ritual. Esta pequeña danza electrónica, o ceremonia, es una “obra del séptimo rayo”, puesto que, como nos dice la Sabiduría Eterna, el séptimo rayo opera en relación con el fenómeno de la electricidad. Y este movimiento rítmico es una parte del rito de invocación a Fohat, Quien, invocado por la reacción química en la batería, recorre el círculo de los electrones vibrantes, con el objeto de llevar a cabo Su tarea electrizante. A diferencia de las pequeñas vidas electrónicas que componen la corriente eléctrica, es la fuerza del campo electromagnético la que realiza el trabajo de alumbrar nuestra bombilla. Una gran vida ha sido evocada para realizar esto, en cooperación con el movimiento rítmico de miríadas de vidas electrónicas no tan grandes. Fohat recorre los espacios en torno a los alambres que conectan la batería al filamento de la bombilla, con una velocidad cercana a la de la luz. Aquí, él se abalanza sobre los elementales del electrón en el filamento y los estimula con Su energía eléctrica, a tal punto en que Él es convertido en luz y calor, que se irradian hacia el medioambiente.

Pensemos ahora en el modo en que trabajan las ceremonias rituales del séptimo rayo, como las preparaciones realizadas para el festival anual de Wesak. Antes de la aparición del Buddha, asistentes de todos los grados ejecutan movimientos rituales con el fin de magnetizar los éteres y de fortalecer la fuerza de invocación, para facilitar la aparición del Buddha y su trabajo. Ellos zigzaguean con movimientos sincrónicos para formar símbolos importantes, como la estrella de cinco puntas, el triángulo y la cruz, y todo ello acompañado de sonidos de cánticos de ciertas palabras y mantras. El sentimiento de expectación crece y la tensión aumenta. “A través de los cuerpos de las personas parece haber un estímulo o una vibración potente que ... fusiona y mezcla los participantes del grupo en un todo unido”. Fohat ha sido invocado y un aspecto de su poder eléctrico penetra en los presentes. Cada asistente actúa como batería y como bombilla, participando en el rito de invocación a Fohat por medio de rituales de sonidos y movimientos; y cuando la carga eléctrica invocada se vierte en los centros de los cuerpos de los asistentes, ella se convierte en luz y *“permite la cálida exteriorización energética”*, expresado esto con términos esotéricos. La luz y el calor ocultos se irradian al medioambiente, y en realidad al mundo entero. Ahora que el circuito está vivo y funcionando, la bendición del Buddha puede ser impartida al grupo y fluir en el mundo sobre ondas de energía Fohática.

Visto lo principal acerca de los circuitos electromagnéticos, ahora podemos considerar el antakarana mismo como un fenómeno eléctrico. Un escollo inicial consiste en que al antakarana no se lo considera comúnmente como un circuito, sino más bien como un puente para salvar la distancia que existe —pero sólo en la conciencia— entre la mente inferior de la personalidad y la mente superior del Ego Espiritual. Sin embargo, recordemos que, en realidad, el antakarana está tejido en torno a un hilo de fuerza ya existente, que se extiende sobre este abismo. Es el sutratma, el hilo de la vida que se extiende desde cada hijo de Dios individualizado, en los más elevados planos del sistema, descendiendo a través del Ángel Solar en el plano mental, hasta la personalidad en los tres mundos; suministrando la energía vital de la Vida misma y la mayor parte de la conciencia de los planos superiores, las que pueden ser registradas en cada estadio de desarrollo de la personalidad. Durante la meditación, cuando nuestros pensamientos vuelven a dirigirse hacia arriba, hacia esta fuente superior del reino espiritual, el antakarana se entreteje con el sutratma, formando así una vía bidireccional de energía viviente y consciente, y esto completa el circuito eléctrico o fohático. Curiosamente, el antiguo comentario describe a alguien que hiló, o tejió, el primer y tenue hilo ascendente del circuito, como “un tejedor con iniciativa fohática”.

Hemos comprobado el hecho de que no existe un abismo real de comunicación entre la Mónada, el alma y la personalidad, sino que tan sólo se trata de una falta de conciencia de esa realidad. Para poder comprender mejor esto, podemos considerar otro fenómeno eléctrico del plano físico: el relámpago.

¿Cuántas veces hemos observado con asombro el poder de Fohat, cuando él corre por los cielos lanzando rayos, que conectan el cielo con la tierra? Aquí, otra vez, la ciencia se afana por dar una explicación de esas incontables descargas eléctricas que ocurren en cada momento por todo el planeta, a través de las tormentas eléctricas. Generalmente se cree que son debidas a perturbaciones atmosféricas; sin embargo, las tormentas eléctricas son, en realidad, lo contrario de lo que ellos normalmente piensan que son. Más que generadores eléctricos, son disipadores de energía dentro de un circuito planetario, siendo el relámpago como una chispa de una corriente celestial que se conecta con la Tierra.

Sirviéndonos de la visualización que hizo William Beaty en la página *web Aficionados de la Ciencia*, indicada abajo³, imaginémonos que ahí fuera hay una tormenta eléctrica, y reduzcamos unas mil veces la velocidad del proceso, de tal modo que podamos ver lo que realmente ocurre cuando cae un rayo. Así, ahora estamos fuera, el tiempo se ha parado, vemos un mundo paralizado. El viento detenido sacude los árboles y los arbustos en nuestro entorno, y algunas tejas rotas de un tejado vecino están suspendidas en el aire, cerca de nosotros. Bien arriba en el cielo vemos una enmarañada y ramificada red de líneas sutiles, de color violeta, incandescentes y serpenteantes como las raíces de un árbol, que se alargan. Ahora observamos que todo en el suelo comienza a brillar. Trocitos de tenue fuego púrpura surgen de la parte superior de los arbustos, de las esquinas del techo del vecino, de las puntas de las ramificaciones de los árboles y de los pedazos de tejas que están volando. Si extendemos nuestras manos hacia afuera, vemos que de las puntas de todos nuestros dedos también brota un tenue fuego púrpura. Como podemos ver, el fuego púrpura del cielo se alarga y desciende, mientras que los fuegos púrpuras de todos los objetos que están sobre o cerca del suelo se vuelven más intensos y comienzan a crecer hacia arriba. El rito de invocación-evocación a Fohat está en marcha, y así también la formación de un antakarana entre los cielos y la tierra.

A medida que el tenue relámpago de color violeta desciende, su velocidad también aumenta y, simultáneamente, las irregulares llamas púrpuras de nuestros dedos crecen hacia arriba, como unas delgadas líneas de color violeta serpenteantes (!). Observamos estelas que se elevan de los árboles, de los arbustos, del techo de la casa; y todos ellos van al encuentro del rayo que llega. A medida que la atracción, o carga, entre el cielo y el suelo aumenta a tal punto de tensión irresistible, las estelas que ascienden y crecen se conectan con los descendentes; ahora Fohat se eleva repentinamente, y el color púrpura cambia al resplandeciente relámpago blanco azulado, con el que tan bien estamos familiarizados, y la diferencia de voltaje entre el cielo y la tierra se neutraliza. Por otro lado, el destello blanco azulado que vemos durante la caída de un rayo no es Fohat en sí, sino que es el puente de plasma formado en el aire, por donde él pasa; un puente de nitrógeno y oxígeno, a los que se les ha arrancado sus electrones, que irradian luz y calor cuando Fohat pasa rápidamente a través de ellos. Un canal de aire desempeña la misma función que hace el filamento de tungsteno en la bombilla de nuestro circuito.

Fohat mismo es invisible, intangible; consiste de algo que los sentidos inferiores no pueden captar. Y así también es el antakarana que estamos construyendo durante la meditación. El Tibetano dice que el antakarana está compuesto de sustancia mental, o de sustancia de luz; pero, después en otra parte nos dice que esto es tan sólo un modo simbólico de hablar. De igual modo como la corriente eléctrica en nuestro circuito o el canal de plasma de aire durante las tormentas eléctricas, el antakarana puede ser descrito como un puente o como un conductor compuesto de sustancias de varios planos; es la vida que corre a través de éste, que es lo que nos concierne. De hecho, tenemos que comenzar a pensar sobre nosotros mismo como siendo, en general, proyecciones divinas, emanaciones de fuerzas provenientes de campos de ondas electromagnéticas divinas, y no identificarnos con nuestros vehículos materiales, independientemente de cuán sublimes sean estos. Nuestros cuerpos son como nudos solidificados de electricidad estática —condensadores que almacenan carga eléctrica en todos los niveles del sistema, en los que focalizamos nuestra conciencia; y como sabemos, *la energía sigue al pensamiento*.

Prosiguiendo con la analogía luminosa, el antakarana es semejante a un puente conector de sustancia mental electrificada que conecta dos terminales de polaridades o cargas opuestas. Por medio del pensamiento concentrado, durante nuestras meditaciones acumulamos carga en un punto de elevada tensión eléctrica, como un condensador, y luego la liberamos intencionalmente, elevándola hacia la Tríada espiritual, completando el circuito de conciencia. Una vez realizado esto, los centros de nuestros vehículos inferiores asumen la función de la bombilla en el circuito, y el campo de ondas electromagnéticas de la Tríada espiritual se vierte en ellos, con lo cual estos se convierten en una forma de energía que es apropiada para estimular la conciencia humana, en concordancia con el Plan Divino.

Todo este asunto de la electricidad también lo podemos considerar en el plano físico, en nuestros cerebros, donde ocurren constantemente tormentas eléctricas. Observando tan sólo desde una perspectiva física, el hombre es un ser eléctrico, que para comunicarse depende de la capacidad conductiva de los metales. El cerebro humano está compuesto de más de 100 mil millones de células nerviosas, y cada una de ellas posee más o menos 100.000 conexiones. Cada segundo, trillones de señales eléctricas se transmiten entre las neuronas; en comparación, esto hace que Internet sea algo trivial. Y son los metales de sodio y potasio los que actúan como baterías, que regulan el balance de energía eléctrica en todas las membranas celulares. Todo lo que vemos, sentimos, imaginamos o recordamos, se expresa a sí mismo a través de un mundo de señales eléctricas; todo ello transmitido y comunicado desde y hacia la conciencia central en el cerebro, por medio de vínculos iónicos establecidos a través de la atracción electrostática entre estos metales.

En realidad, el ser humano es una entidad eléctrica, y su función es ofrecer resistencia eléctrica a la fuerza afluyente de Fohat y a las cualidades que éste transmite. A través del contacto con los planos inferiores, y especialmente en los aires vitales en las cavidades cerebrales, las formas mentales que hemos creado se iluminan y funcionan como filamentos, o resistencias, por medio de los cuales Fohat puede convertir para el mundo su fuerza eléctrica en luz. Curiosamente, el término de medida utilizado para la resistencia eléctrica es OHMS, que tiene un conocido círculo...; pero, tal vez deberíamos acabar aquí este asunto, porque probablemente sería un analogía demasiado atrevida (!).

Para finalizar, aquí tenemos dos citas del Tibetano que explican la importancia de comenzar a pensar en términos de electricidad, de ver la vida y el universo en el que vivimos desde una perspectiva eléctrica, y la razón detrás de la iniciativa de la sección *Puente Eléctrico* de la Escuela Arcana, que se halla en la página web de Lucis Trust.

“En el futuro, nos veremos unos a otros y a todas las formas de manifestación divina como unidades de luz de distintos grados de brillantez y hablaremos cada vez más en términos de electricidad, voltaje, intensidad y fuerza. La edad y la etapa y ubicación de los hombres, respecto a la escala de evolución, serán observables y se harán objetivamente evidentes ... restableciendo así en la tierra el reino de los iluminados ... Estos desarrollos se deberán al trabajo de los científicos de las dos generaciones venideras y al resultado de sus esfuerzos. Su trabajo con el átomo de la sustancia y sus investigaciones en el reino de la electricidad, de la luz y de la fuerza, deberán demostrar inevitablemente la relación entre las formas —otro término para la hermandad—, el hecho del alma, la luz interna y la irradiación de todas las formas.”⁴

“Si este tratado [Tratado sobre Fuego Cósmico] no sirve a otro propósito que llamar la atención de los que estudian ciencia y filosofía para que estudien la fuerza o la energía en el hombre y en los grupos, e interpreten al hombre y a la familia humana en términos de fenómenos eléctricos, mucho bueno se habrá logrado. La polaridad de un hombre, de un grupo y de un conjunto de grupos; la polaridad de los planetas y su relación entre sí y con el sol; la polaridad del sistema solar y su relación con otros sistemas; la polaridad de los vehículos más sutiles y la aplicación científica de las leyes de la electricidad

a todo lo existente en el plano físico, traerá una revolución en este planeta sólo comparable a la efectuada en el momento de la individualización.”⁵

Referencias:

1. *La Doctrina Secreta*. Vol. I, H. P. Blavatsky, pág. 161, 2.ª ed., Ed. Sirio.
2. *La Doctrina Secreta*, “Estancia V”, Vol. I, H. P. Blavatsky, págs. 103-104, 2.ª ed., Ed. Sirio.
3. *Sparks and Lightning*, William Beaty <http://amasci.com/tesla/spark.html>
4. *Tratado sobre Magia Blanca*, pág. 311, Ed. Sirio; vers. ingl. págs. 334-5.
5. *Tratado sobre Fuego Cósmico*, pág. 575, Ed. Fundación Lucis; vers. ingl. pág. 714.

EL FESTIVAL DE WESAK

ALOCUCION Y MEDITACION - 5 de Mayo de 2012

EL PUENTE DE ALMAS Y DE SERVIDORES - CREAR UN ALINEAMIENTO EN WESAK

Sarah McKechnie

Bienvenidos todos aquellos que acaban de llegar a unirse con nosotros y damos la bienvenida a quienes están escuchando a través de BlogTalk Radio. Estamos haciendo una pausa, en medio de la primera fase de la Conferencia anual de la Escuela Arcana, que comienza aquí en Nueva York este fin de semana, para celebrar el punto más elevado del año espiritual: el Festival de Wesak. Este antiguo festival anual, que se celebra cada vez más universalmente, no es una conmemoración de un evento que ocurrió hace mucho tiempo, sino una experiencia espiritual con la energía viviente. Cada año, en la luna llena de Tauro, el Buda deja su elevado lugar y vuelve al mundo, trayendo el "toque de Shamballa" a la humanidad, renovando y avivando la fuerza de Shamballa que es la energía pura y potente de la voluntad al bien. A través de nuestra meditación nos esforzaremos para crear un canal para que esta energía espiritual afluyente llegue a todas las mentes humanas sensibles: todas las personas inteligentes y reflexivas de buena voluntad.

La nota clave para nuestra meditación será "Que el 'puente de almas y de servidores' vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en su trabajo". Tal vez pueda sorprender a algunos que debamos enfocarnos en el trabajo del Cristo en este Festival del Buda, el gran festival oriental de Wesak. Pero en toda la hermosa e inspiradora literatura budista, los escritos de Alice Bailey destacan por su representación única de la relación especial del Cristo y el Buda - "los dos hermanos", como los llamó Alice Bailey: dos hermanos y dos compañeros en un esfuerzo compartido para preparar a la humanidad para cumplir con su parte destinada en el Plan divino. El flujo del Plan es tal que ningún esfuerzo de los Instructores del Mundo permanece aislado. De manera similar, no deberíamos pensar en Wesak como un evento aislado, sino como el punto más elevado de un período denominado los tres Festivales espirituales. El primero de ellos, el festival de Pascua, se produjo el mes pasado y se llama el gran Festival occidental; el tercer festival, el Festival de Buena Voluntad, el festival del Cristo, tendrá lugar el próximo mes y todo el ciclo de los grandes festivales implica la asociación del Buda con el Cristo y la Jerarquía espiritual.

Todo desarrollo evolutivo es cíclico y está interrelacionado, creando peldaños para la trayectoria de la humanidad, ofreciendo orientación, visión y dirección. El papel de los Salvadores del Mundo es señalar el camino, y esto lo hicieron el Buda y el Cristo, quien lo siguió. Pero la humanidad es la que debe responder dando un paso adelante. Se nos pide participar en el festival de Wesak con "mentes liberadas" y con la imaginación creativa. Por lo tanto, tomemos un momento para visualizar el puente de almas y de servidores que se extiende hasta los más elevados niveles de existencia en nuestro planeta, e incluso más

allá. Imaginemos el alineamiento que debe crearse en Wesak para la afluyente fuerza de Shamballa y visualicemos la red subjetiva que sirve en el corazón del centro Humanidad como un vínculo clave en este puente. Entonces digamos juntos el Mantram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Que el Poder de la Vida Una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores.

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

Que cumpla mi parte en el trabajo Uno a través del olvido de si, la inofensividad y la recta palabra.

El nuevo grupo de servidores del mundo está regido por Tauro, la energía divina que trae "iluminación y el logro de la visión". Su nota clave es "Veo y cuando el Ojo está abierto, todo es luz". El propio Buda estaba regido por Tauro, el toro, lo que nos ayuda a entender la tenacidad que le llevó a realizar su misión pionera unos 500 años antes de Cristo – un momento que de alguna manera tiene un significativo paralelismo con los tiempos actuales. Surgió en algún momento de un período de 700 años aproximadamente, entre el año 900 al 200 a. C., llamado la era Axial; un período considerado por estudiosos de religión, como Karen Armstrong, como fundamental para el desarrollo espiritual de la humanidad. Algunos de los grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, también surgieron en este período. Los antiguos rituales religiosos estaban siendo cuestionados, los viejos mitos carecían de sustancia y apareció un vacío espiritual, justo en un momento en que las condiciones políticas y económicas cambiantes estaban creando una profunda ansiedad en los seres humanos. Al igual que hoy, un nuevo mundo, con nuevos paradigmas, se vislumbraba en el horizonte, pero nadie entendía qué traería. Claramente, alboreaba un futuro muy diferente al pasado, pero parecía confuso y, para muchos, aterrador.

En esta confusa época, el Buda trajo una forma totalmente nueva de ver la vida. No ofreció teorías acerca de Dios o la creación del mundo; se negó a enseñar doctrinas espirituales. ¿Por qué? Porque "No tengo nada que enseñar sino el karma", dijo. Nada ayudaría a aliviar el dolor y el sufrimiento de la vida. En lugar de ofrecer un nuevo dogma o ritual para apaciguar las poderosas fuerzas espirituales, quería que las personas buscaran dentro de sí mismas, porque allí, y sólo allí, podrían encontrar la causa y la cura de su sufrimiento. "Sólo enseño el karma" – usando la mente razonadora para reconocer la causa y el efecto.

El Buda sabía de primera mano cuán difícil es la búsqueda de la liberación espiritual y pasó varios años caminando por un sendero tras otro, en una furiosa búsqueda de la verdad, pero sus esfuerzos no trajeron ninguna satisfacción. Finalmente, tras años de búsqueda y experimentación con varios métodos, sin lograr éxito, decidió sentarse bajo el árbol bodhi hasta que logró la iluminación buscada. Aquí vemos la cualidad taurina en la naturaleza del Buda: la imagen del "toro, arremetiendo en línea recta, con su ojo fijo en la meta y en la fulgurante luz", el "ojo del Toro", que es el ojo de la revelación. Y por último, cuenta la leyenda, que después de 40 días, en la luna llena de Tauro, sentado bajo ese árbol y negándose a ceder, logró penetrar; logró la iluminación que había buscado con tenacidad pura e inquebrantable, y él destiló ese entendimiento iluminado en una enseñanza que pasó compartiendo por el resto de su vida, viajando por toda la India, de pueblo en pueblo, con sus discípulos, hablando a quien quisiera escuchar. Su mensaje fue, esencialmente, que la causa del sufrimiento es el anhelo de existencia terrenal, lo que nos mantiene aprisionados en un ciclo interminable de nacimiento y muerte, impulsados por las ansias de existencia y que la liberación de este sufrimiento viene cuando uno deja de ansiar una existencia separada e independiente. "La autoafirmación es la causa de todo dolor", dijo. La creencia de que podemos mantener una identidad aislada independiente nos mantiene atados a la compulsión de afirmar el interés propio a cualquier costo. Renuncien a ese anhelo y alcanzarán la liberación del sufrimiento, dijo, así se embarcarán en el "interminable Sendero en el que el Nirvana no es sino el comienzo".

La creencia errónea de que el yo independiente puede mantenerse indefinidamente, es la causa de nuestro sufrimiento. Uno de los nombres por los cuales fue conocido el Buda– Tathagata – significa "el que así se

ha ido". Uno como éste, ya ha evolucionado de un estado de individualidad: "soy", a un estado de identidad con la totalidad. Nirvana significa literalmente "apagarse": no en el sentido de extinción sino, más bien, de la extinción de los incendios de la codicia, el egoísmo y el odio: todas las fuerzas que son movilizadas para mantener la ilusión de un yo separado. Cuando este fuego se apaga, el Buda descubrió, no queda nada para proteger o defender. Imaginen tal estado de ser, o quizás debemos llamarlo conciencia: no hay nadie para recibir una ofensa o sentirse irrespetado, no hay motivo para sentirse resentido o celoso, incomprendido o despreciado, porque todas estas son ansias del yo separado.

Se dice de sus seguidores, que cuando ellos captaron su mensaje, la enseñanza "surgió" dentro de ellos. La verdad de la existencia había estado dentro de ellos todo el tiempo, y cuando finalmente consiguieron la liberación de las garras del yo separado, no quedaron vacíos sino alegres. El Buda y sus seguidores fueron reconocidos por su alegría, que puede ser el mejor testimonio de todo el valor de su mensaje. Imaginen un estado de liberación que no es nihilista en lo más mínimo, sino unificado: uno con la totalidad. Cada ser humano contiene este potencial dentro, y por eso el Buda enseñó confianza en sí mismos a todos los buscadores espirituales.

Esto es confirmado por la Sabiduría Eterna. La Doctrina Secreta dice "La inteligencia absoluta bulle a través de cada átomo"; que "Dios está dentro de cada átomo de sustancia". La inteligencia rige toda la materia, porque cada átomo tiene los elementos de la selectividad, de discriminación, de la mente. Fue este reconocimiento el que llevó al Buda a enseñar a sus seguidores que el sendero de la liberación estaba dentro de ellos, dentro de su propia sustancia. En su sermón final reafirmó esta verdad, ordenando a sus discípulos a "Ser una lámpara sobre sus propios pies y trabajar en su salvación con diligencia".

Se dice que el Cristo repite este sermón final de Buda cada año en la luna llena de junio, el festival de Géminis, conocido como el Festival de la Humanidad. Sus contribuciones a la evolución humana no pueden ser apreciadas plenamente sin una apreciación de su asociación. La ignorancia que el Buda intentó disipar es causada por el espejismo del deseo egoísta, y la falta de amor que el Cristo intentó superar es causada por la ilusión. Los dos problemas más fundamentales en la experiencia humana, el espejismo y la ilusión, se basan principalmente en la dualidad: en el concepto de un yo separado como punto central de referencia, que se manifiesta a través del ansia y el odio: "quiero eso" pero "rechazo esto". El Buda enseñó el desapego como una forma de obtener la liberación de los sentidos, que se enfocan en el reino externo objetivo de las cosas, donde está anclado el sentido de separación. El deseo egoísta, enseñó, está en la raíz del anhelo humano. El Cristo enseñó que la ilusión más profunda de todas es el sentido de separación, porque "nadie vive para sí mismo", y ninguna nación tampoco.

El énfasis del Buda en la capacidad individual de liberación fue realizada por el Cristo quien enseñó el valor, el valor espiritual, de cada ser humano individual, no importa su ubicación en la vida. Nadie es demasiado degradado o impotente para avanzar, por lo que el Cristo buscó a los pobres y los destituidos, a los "pecadores" y a los que él llamó "el menor de estos mis hermanos". Las rectas relaciones humanas y la comprensión amorosa son la meta más elevada de la humanidad, enseñó Cristo. Podemos ver en el trabajo conjunto de Buda y el Cristo la validez enorme que dieron a la experiencia humana y el sentido de dignidad y valor que afirmaron en cada ser humano: un valor al que llamamos el alma.

Es interesante que el budismo sea considerado una religión sin alma, (*) y estudiosos ir todo y ronda sobre la cuestión de la continuidad del yo. Es cierto que el Buda enseñó que la naturaleza de la evolución, del flujo de la vida, no puede ser estático o fijo. En toda la naturaleza hay sólo correlativos, dijo, lo que significa que todo está interrelacionado y mutuamente interdependiente. Por lo tanto, la idea de una identidad eterna, inmutable y separada, capaz de mantener sus fronteras, es imposible de conciliar con la enseñanza de Buda, porque todo está en flujo, incluyendo la naturaleza de la identidad personal. El sentido de un "yo" puede compararse a un fuego o a un río, que constantemente están cambiando y renovándose a sí mismos. Así que la idea de una existencia fija y separada, incluso de un nivel muy alto

como el alma, no puede durar para siempre. Y esto es corroborado por la enseñanza oculta que dice que en la cuarta iniciación el alma es abandonada y queda sólo la vida monádica, o espíritu puro.

También es por eso que el Buda consideró "inútil" el concepto de Dios, y dijo que la idea de una deidad personalizada era limitadora, porque podría ser utilizada para apuntalar el ego. Constantemente trató de desviar la atención de sus seguidores de cada concepto que reflejara o dependiera de la aprobación de un yo separado para apuntalar sus murallas. Pero esto es muy diferente a decir que el Buda dice que Dios no existe. Recuerden, se negó a enseñar la doctrina espiritual, pero eso no significa que no la conocía. Uno siente que había accedido a – se abrió a – las verdades más profundas de la existencia humana, porque lo que encontró lo dejó iluminado, liberado y lleno de alegría y amor por sus semejantes. Pero él debió haber entendido que a ciertos niveles de la Realidad cada uno debe entrar por sus propios méritos. No se les puede pasar ninguna escalera de segunda mano, porque la liberación debe ser lograda por méritos propios y no concedida como un regalo.

Alice Bailey presenta una visión muy interesante del contraste entre budistas y cristianos en la enseñanza del concepto de Dios: "ambas escuelas de pensamiento son correctas y de ninguna manera se contradicen entre sí", dice. "En su síntesis y fusión, la verdad, tal como realmente es, puede empezar – aunque en forma tenue- a aparecer. Existe un Dios trascendente que "habiendo compenetrado todo el universo con un fragmento de Sí Mismo" puede todavía decir: «Yo permanezco». Existe un Dios Inmanente cuya vida es el origen de toda actividad, inteligencia, crecimiento y atracción de todas las formas en todos los reinos de la naturaleza. Cuando se manifiesta y toma forma, la única manera en que la mente y el cerebro humano pueden expresar su reconocimiento de la vida divina condicionante, es hablar en términos de Persona y de Individualidad: de 'Dios'. Sin embargo, detrás del universo manifestado permanece el Uno sin forma, *Aquel* que no es un individuo ni está limitado por la existencia individualizada... La interacción del alma y de la mente produce el universo manifestado, con todo lo que contiene. Mientras persiste esa interacción, empleamos términos de origen humano, que por lo tanto, limitan, ¿de qué otra manera se podría hablar con claridad?... Cuando cesa la interacción y termina la manifestación, esos términos ya no son apropiados; no tienen significado. Sólo existe vida amorfa, sin individualidad y desconocida. En la enseñanza occidental que ha formulado y conservado el Cristo, persiste el concepto de Dios inmanente – Dios en nosotros y en todas las formas. En la síntesis de las enseñanzas de oriente y occidente y en la fusión de estas dos grandes escuelas de pensamiento, puede presentirse algo de este Todo superlativo, meramente sentido – pero no conocido".

Blavatsky parece confirmar esto, porque ella define el budismo como "la religión de la sabiduría... como perfecto monoteísmo porque acepta un principio ilimitado, infinito, incomprensible, que el intelecto humano no entiende". Pero si llamamos Dios o Deidad o simplemente Realidad a este principio ilimitado, infinito, incomprensible, todavía está más allá de la capacidad de comprender para la mayoría de los seres humanos. Pero podemos aspirar a entender; podemos utilizar nuestras mentes para intentar imaginar esta Realidad y, más importante aún, para identificar su presencia en el mundo. Esa es la esencia de la tarea del puente de almas y de servidores, y especialmente del grupo esotérico: encontrar una manera de unir los mundos interno y externo, eliminando la visión dualista del mundo, la fuente del espejismo y la ilusión. La fuerza de Shamballa, que el Buda trae en Wesak, se manifiesta como síntesis, la energía que produce "cohesión, acercamiento y tendencia a la fusión y la unión".

Se nos pide participar en Wesak con "mentes liberadas" y con la imaginación creativa. Así que podemos empezar por imaginar lo que será expulsado a medida que la síntesis del mundo emerja en la conciencia humana: todo lo que produce separatismo, todo lo que afirma la ilusión de un yo separado, todo lo que percibe la vida en términos de fuerzas opuestas. En Wesak, el puente de almas y de servidores crea un alineamiento que se extiende desde las fuerzas extra-planetarias traídas por el Buda a nuestro planeta cada año, a través de la Jerarquía reunida y el Cristo, quien recibe la bendición de Shamballa traída por el Buda y la mantiene en custodia hasta el momento en que la libera para la humanidad en la luna llena de junio, a

través del nuevo grupo de servidores del mundo y las personas de buena voluntad y entendimiento internacional. Se nos dijo que, si estos tres grupos: la Jerarquía reunida incluyendo al Buda y al Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo y las masas de personas de buena voluntad pueden ponerse en alineamiento, *siquiera momentáneamente*, " mucho puede ser logrado; se pueden abrir las puertas de la nueva vida, y puede dar lugar a la afluencia de las nuevas fuerzas espirituales. Tal es el objetivo y la idea del grupo".

Así que, trabajemos ahora en meditación.

LA CIENCIA DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL — EL ANTAKARANA UNIDO DE LA HUMANIDAD

Christine Morgan

El “antakarana unido de la humanidad” es una frase técnica que expresa un concepto profundo, pero esos términos esotéricos pueden muchas veces darse por sentados, sin realmente reflexionar a fondo sobre ellos. Y, por supuesto, reflexionar sobre ellos hasta que se vuelvan accesibles para los no involucrados en esoterismo, es una parte vital de nuestro trabajo para ayudar a anclar la verdad en los aspectos inferiores de la mente y crear las bases para el puente en la conciencia entre la humanidad y la Jerarquía.

Por lo tanto, describir el antakarana unido de la humanidad como “La ciencia de la evolución social” es un buen punto de partida para cualquier persona interesada en la exploración de este concepto. Eso no quiere decir que sea algo fácil de hacer, porque requiere una reflexión profunda sobre la evolución de la conciencia humana desde el pasado distante hasta el presente: un examen sobre las ideas revolucionarias, los movimientos y las tendencias que han conformado el curso de las sociedades a través de los tiempos y los principios rectores y la moral mediante los cuales funcionan las sociedades presentes. Estos principios y la moral indican claramente la etapa actual de desarrollo consciente de la sociedad y, una vez reconocida, puede servir de base para seguir explorando. Mediante el uso de la razón y la imaginación, se pueden proyectar posibles futuros desarrollos sociales. El resultado es un linaje en desarrollo de la historia social con una visión hacia el futuro, una visión que luego puede ser energizada regularmente para estimular y dirigir la conciencia colectiva de la humanidad.

El Tibetano nos dice que debemos tratar las enseñanzas como hipótesis de trabajo a ser corroboradas, o no, por nuestra propia experiencia, intuición y razón. Y sabemos que el puente entre los reinos espiritual y humano no se construye por la aceptación pasiva de una enseñanza espiritual, sino por la estimulación de nuestro propio pensamiento creativo y poderes de razonamiento. Asimismo, mediante el antakarana unido de la humanidad, este puente hacia el futuro se construye a través de una proyección descendente de la información cualificada por la Sociedad de mentes iluminadas y la proyección ascendente de la razón y la imaginación por parte de la sociedad de inteligencias inquisitivas.

Este intercambio de proyecciones también se conoce como la ciencia de invocación y evocación y produce una convergencia de los reinos humanos y suprahumanos. Es un intercambio de fuerza energética y cualificada en el cuerpo del Logos y también es mutuamente sustentadora, donde el reino humano es alimentado por el descenso de las ideas abstractas y la Jerarquía es alimentada por el ascenso del cuestionamiento inteligente impulsado por un amor a la humanidad. En este sentido, es interesante recordar que la sexta regla para la iniciación grupal afirma que el quinto reino de la naturaleza [la Jerarquía], “se alimenta de la cuarta” [la humanidad]. Esto suena un poco a vampirismo espiritual y de cierta manera es así, porque sabemos que a nivel individual, el alma extrae lo bueno de cada vida personal

y lo incorpora en su propio mecanismo de manifestación en los niveles del alma, embelleciendo y expandiéndola.

En una escala mayor, la inteligencia humana cualificada con el amor abnegado, lleva la esencia de la materia redimida hacia adentro y hacia arriba para convertirla en la substancia ya utilizada de los planos espirituales superiores, como una cualidad agregada. El Plan divino implica el descenso de las mónadas humanas a los reinos más materiales de la naturaleza para estimular, purificar y transformar la materia, de la cual están compuestas, en un incendio luminoso que puede volver a llevarse a casa, para profundizar la “sustancialidad” de la residencia original, de una manera inimaginable. Mientras los planos inferiores del sistema buscan refinamiento, los planos superiores están buscando sustancialidad; aunque, por supuesto, no en el sentido superficial de ese término, sino en un sentido cualitativo.

Por lo tanto, teniendo presente este panorama más amplio del esquema evolutivo, ¿cómo avanza la construcción del puente entre los reinos superiores e inferiores? Afortunadamente, vivimos en una época en que es un poco más fácil llegar a conclusiones que en el pasado, porque el estado mental y emocional de una gran parte de la humanidad está reflejado claramente en la web. En su peor aspecto, la web innegablemente muestra impactantes aspectos de la naturaleza humana, pero al menos muestra claramente el lado oscuro de la humanidad y revela el alcance del trabajo que deberá realizarse. Y, en cuanto a lo mejor de Internet, se nos suministra un alentador panorama del noble potencial del ser humano, de su pensamiento creativo y hermoso, basado en el amor sacrificial.

Los sistemas de comunicación rápida, “las ondas de luz y sonido del aire, que subyacen en todas las relaciones y la evolución humana y planetaria”, son parte integrante de nuestra civilización actual. En definitiva, han ayudado a revolucionar las sociedades y a impulsar la aspiración humana hacia una mayor libertad de expresión, y esto incluye mayores libertades democráticas y un reparto más equitativo. Cada vez más, las personas manifiestan un pensamiento globalmente consciente, trascendiendo los límites de su ubicación física y siendo empáticos con las preocupaciones de otras sociedades distintas a la suya. Así vemos que Internet constantemente cumple su potencial de equilibrar el campo de juego entre los ricos y los pobres mediante el intercambio de información y, lenta pero seguramente, del caos de estos tiempos turbulentos está emergiendo una mente mundial integrada.

Un claro y luminoso ejemplo de ello es el hecho de que hoy en día podemos aprender de los mejores profesores e instituciones educativas alrededor del mundo y a menudo, de manera gratuita; por ejemplo, podemos acceder a las charlas maravillosas del profesor de filosofía política, Michael Sandel. Él aborda los grandes problemas morales actuales, estimulando nuestra capacidad de aplicar la razón e imaginación para encontrar las soluciones a los problemas de la humanidad con la ayuda de la rica herencia del pensamiento filosófico que nos legaron las grandes mentes de todos los tiempos. Ese compartir intelectual a través de la Web, definitivamente está ayudando a desarrollar el poder mental de discriminar cada vez mejor las sutiles diferencias entre el bien y el mal, y entre los principios mayores y menores en el trabajo de la evolución de las sociedades del mundo.

Esto es sólo un ejemplo en el campo de la filosofía política; la aparición de la Web Mundial ha dado como resultado un acceso instantáneo a todo tipo de pensamientos humanos, y como consecuencia, personas de todo el mundo pueden resonar a ideas en muchas áreas del pensamiento: política, ciencia, religión, filosofía, artes, cultura y demás. Como un espejo de la mente mundial, la web en sus aspectos superiores revela el desarrollo social de la multitud de comunidades humanas del mundo, lo cual está ocurriendo a través de la discusión razonada sobre los problemas y desafíos que enfrentan.

Este proceso está organizando e integrando constantemente las fuerzas independientes del reino humano en un organismo unido, por lo que podemos imaginar al reino humano como una red de fuerzas y donde las líneas de fuerza se cruzan e intersectan entre sí, a través de los asuntos internacionales, negocios y

comunicaciones en general, se crea una intersección similar a un centro etérico en el cuerpo humano. Además, podemos imaginar que estas intersecciones son cada vez más magnéticas e invocadoras, como lo demuestra la cohesión social a través del trabajo cooperativo y creativo, basado en valores y leyes comunes y una conducta correcta. Y así como los chakras subyacen en los órganos del cuerpo físico y empiezan a girar sobre sí mismos de manera cuatri-dimensional cuando una persona se reorienta hacia una mayor comunidad de espíritu, así también hacen los centros de fuerza subjetiva que subyacen en las sociedades y comunidades en su conjunto, cuando un número suficiente de personas de buena voluntad reside dentro de ellas.

Y, debido a que una sociedad interactúa naturalmente con los reinos inferiores de la naturaleza simplemente desempeñando sus actividades habituales, existen hilos de luz anclados o arraigados allí también. Un puente comunal de conciencia se extiende entonces desde los reinos inferiores, a través del reino humano, hacia los reinos superiores espirituales. Podemos visualizar esto ocurriendo en todas las sociedades del mundo, todos estos centros en la humanidad empezando a rotar sobre sí mismos, girando rápidamente, mientras simultáneamente se están conectando con todos los demás centros, haciendo contrapeso a la naturaleza densa de la forma e impulsando a toda la creación hacia lo interior, a lo divino.

Una señal positiva de que esto está ocurriendo subjetivamente es la aparición de numerosas conferencias y encuentros mundiales que se están celebrando en todo el mundo: representantes del pueblo reuniéndose para abordar los grandes problemas sociales que el mundo enfrenta actualmente. Su voz colectiva puede o no producir directamente resultados de carácter práctico, pero la intención y los esfuerzos dispuestos a buscar soluciones continuamente están alimentando las líneas de energía luminosa en los problemas de la humanidad, y esta luz está alineando e integrando sus fuerzas. En algún momento, con la aparición de más centros de luz en el cuerpo de la humanidad, se logrará la armonía.

Es justo decir que nuestros desafíos globales son acelerados por la evolución social más allá de todo cálculo, y en todas partes vemos la evidencia que confirma la definición de Alice Bailey de la evolución como “el desenvolvimiento de un continuo y creciente poder de responder”. Internet y los sistemas de comunicación rápida son herramientas en este proceso, destacando y amplificando las “crisis de las ideologías” y evocando una respuesta rápida de las personas de buena voluntad y también estimulando una riqueza de ideas nuevas.

La magnitud de estas crisis en todos los campos de la expresión humana es lo que está causando el avance espiral de la humanidad para contactar soluciones e ideas – como si cada crisis fuera una bolsa de energía, conteniendo dentro de sí los más altos valores e ideales. Y a medida que esto ocurre, el verdadero significado de la palabra “Amor” y la ley de atracción están alboreando, pues muchas personas son impulsadas a compartir el conocimiento, recursos, tiempo y energía con los que lo necesitan. Esa respuesta positiva a la necesidad es una demostración de amor grupal y es el principio de la capacidad de crear, construir y vibrar en una síntesis mayor. Actualmente muchas personas tienen el poder de centrar la atención sobre “aquello que puede servir a la humanidad” junto con “un reconocimiento compasivo de la necesidad humana” y por lo tanto, se están convirtiendo en parte de una meditación planetaria. En este proceso, el nuevo grupo de servidores del mundo, como un aspecto del antakarana mundial, está ayudando a crear centros de fuerza activa en el cuerpo de la humanidad, cualificados con las ideas que emanan de los siete rayos en cada campo del esfuerzo humano. Junto con los discípulos del mundo, su campo de fuerza combinada resulta altamente magnético y está teniendo un efecto sintetizador en el proceso evolutivo.

Ese pensamiento y el fácil acceso a la información no sólo están fortaleciendo la mente mundial, desde donde se construye el antakarana mundial, sino que están produciendo una generación de investigadores – investigadores que ahora pueden acceder a la información a voluntad. Esta facilidad de acceso libera la

mente de los pensadores de la raza para imaginar “nuevas combinaciones” y para utilizar la imaginación junto con el conocimiento acumulado, compartiendo el conocimiento grupal.

A los discípulos del mundo les recordamos que el adepto es “una rara florescencia de una generación de investigadores”. El discípulo nunca está satisfecho con el conocimiento del mundo sino que busca por sí mismo, a través de la investigación personal y la invocación espiritual, una nueva y mayor expansión del entendimiento. Mira hacia arriba y adentro y sirve abajo y hacia el exterior. Para ello es aprovechada la intuición y esta capacidad de viajar a los reinos superiores proporciona acceso a lo que es necesario para revolucionar lo que está abajo.

Las enseñanzas de Agni Yoga nos recuerdan que “Cada época tiene su propio llamado. El poder del pensamiento será el principio evocador del nuevo mundo”. Las enseñanzas dicen que la medida del éxito depende del grado de necesidad y que “entre más inevitable la necesidad, más cerca está el paso de la conquista”. Si esto es cierto, entonces, seguramente ahora en este momento, el antakarana unido de la humanidad puede llegar hasta el centro cardíaco del Logos y fusionarse con el quinto Reino de la naturaleza, la Jerarquía espiritual de nuestro planeta.

Bien sea que surja de la necesidad percibida en el mundo alrededor nuestro, de los pensamientos y las ideas de otros, o de la aspiración a encontrar soluciones nuevas y duraderas, podemos ver en esto cómo la sensibilidad a la impresión refuerza la idea de que la evolución está ligada a la capacidad de respuesta. Este tiempo de crisis y necesidad nos sintoniza más como raza con la llamada del Cristo y su grupo que, como el flautista de Hamelin espiritual, constantemente está impactando en la conciencia humana y ayudando a elevar sus hilos colectivos en una serie de ascensos a través de la interacción magnética. Es verdad que todo el esquema evolutivo se basa en una serie de ascensiones y que, a continuación, este ascenso consciente de "abajo hacia arriba" reafirma el hecho de que los discípulos del mundo están llamados a trabajar con este magnetismo – una combinación de voluntad y amor - algo que puede encarnar el nuevo trabajo del Cristo como Instructor Mundial. A medida que la humanidad comienza a asumir la tarea de salvador mundial por medio de su antakarana unido y del despertar de sus centros superiores de la garganta, corazón y cabeza, se hace sensible a Su nuevo llamado. Nuestro trabajo es ayudar a que la humanidad comprenda la ciencia de la evolución social mediante el poder del pensamiento, impulsado por el amor y así ver el trabajo social en su verdadera luz como identidad y conciencia grupal.

DISCUSION GRUPAL: EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS DISCIPULOS EN LOS ASUNTOS MUNDIALES- ESTABLECIENDO EL PUNTE SOBRE LA SEPARACION QUE EXISTE ENTRE EL REINO DE DIOS Y EL REINO HUMANO

El peligro de la "irritabilidad", como la denominó el Maestro Morya, es algo que el neófito interpreta erróneamente como irritabilidad, pero no lo es en el sentido común de la palabra. Las ondulaciones superficiales de la irritabilidad común y la ira pasajera a que están propensos los discípulos, tienen muy poca importancia, pues pasan y no evocan respuesta, ni las registra el alma en su actitud hacia la personalidad. Conciérne a la reacción del discípulo ante el mal mundial y trae incertidumbre respecto al futuro, preocupación por lo que están haciendo en el planeta quienes no son discípulos, por las críticas a los proyectos nacionales e internacionales y por el clima general de desdicha, además de un sentido de conocimiento superior. Todo esto se expresa en forma negativa y destructiva. Muchos discípulos tienen esta tendencia, los cuales deben comprender que los asuntos mundiales no son ni pueden ser moldeados ni determinados por cualquier conocimiento jerárquico que pueda poseer el discípulo. Los asuntos y las condiciones mundiales deben basarse lógicamente en la demanda y en la etapa de evolución de la masa humana, que actúa a través de sus representantes elegidos o impuestos en cada país. Esta demanda puede ser y es afectada, modificada y espiritualizada por la actitud y la enseñanza de los discípulos verbalmente expresivos y de instintos humanitarios. No obstante, si la

voluntad y el conocimiento de los discípulos en todas las naciones condicionaran los asuntos mundiales y controlarían totalmente la vida política, económica y social de los pueblos, se produciría una brecha mayor y más grave que la existente, por ejemplo, entre el rico y el pobre, entre clases y castas. Traería una marcada línea divisoria entre el reino de Dios y el de los hombres. Esto iría en contra de la intención jerárquica que está eliminando rápidamente la existente brecha, y anularía la obra que Cristo se propuso realizar en la Tierra. Con frecuencia esto lo pasan por alto los discípulos bien intencionados. La humanidad determina su propio destino. Los discípulos señalan el camino, indican la visión, dan el ejemplo necesario y acentúan los antiguos jalones.

Discipulado en la Nueva Era, Vol II, p. 68

Discusión grupal enfocada en las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se pueden apuntalar en la demanda y en el punto de evolución de las masas humanas, los asuntos y condiciones mundiales?
2. "Los discípulos señalan el camino, indican la visión, dan el ejemplo necesario y acentúan los antiguos jalones". ¿Cuáles son los "antiguos jalones"?
3. ¿Por qué si la voluntad y el conocimiento de los discípulos de todas las naciones pudieran condicionar los asuntos mundiales y controlar completamente la vida política, económica y social de los pueblos, ello produciría una marcada línea divisoria entre el Reino de Dios y el de los hombres?
4. ¿Qué entendemos por rectas relaciones humanas? ¿Cuándo es "correcta" una relación? ¿Cómo se pueden salvar las divisiones?
5. En vista de las condiciones mundiales actuales, ¿cómo puede el sentido de la historia y de la evolución humana conducir a una mayor claridad?

PANEL DE ESTUDIANTES SOBRE EL TEMA: EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO COMO MEDIADOR PLANETARIO

MANTENER EL PUNTO DE ILUMINADA MEDIACIÓN

Allison First

Es una gran alegría y un placer especial reunirme hoy aquí con compañeros, trabajando todos juntos al reflexionar sobre el mayor bien de la humanidad y del planeta. Nuestros pensamientos colectivos generan la sustancia de luz y esta luz seguramente encontrará la manera de circular en la atmósfera y en los éteres de nuestro planeta, ayudando así a la humanidad a medida que se dirige hacia una nueva era más sensata y saludable.

El tema de discusión del panel esta tarde es el papel del nuevo grupo de servidores del mundo como 'mediador planetario'. ¿Qué es un mediador planetario? ¿Y por qué es necesario un mediador planetario? Al considerar la necesidad de mediación planetaria, uno no tiene que buscar muy lejos para notar la gran división (o brecha) que existe hoy en día en el mundo entre el espíritu y la materia. Por un lado tenemos la Hermandad de los Maestros y las almas que vigilan y guían la humanidad. En esta Realidad mayor, encontramos perfecta luz y amor y el hecho de Una vida sintética interconectada. Por otro lado, en el mundo manifestado encontramos una hermandad, en cierta forma disfuncional, de hombres que a menudo odian en vez de amar y que muchas veces hieren en vez de sanar. En el mundo manifestado, el camino de la separación tiende a dominar y con demasiada frecuencia se celebra la cultura del interés propio a

expensas del bien mayor. En todos lados encontramos sufrimiento e injusticia. No siempre, pero con demasiada frecuencia, el mundo interno de amor, belleza, razón y bondad permanece en fuerte contraste con la incapacidad humana para expresar en la tierra su innata divinidad y bondad.

Existe una profunda necesidad de crear un puente entre la enorme brecha de los dos mundos. Parecería que nunca antes este puente ha sido tan importante y muchos se preguntan si la humanidad está de pie ante el precipicio de la autodestrucción así como de la destrucción del planeta. Es necesaria una gran estación de energía mediadora para mantener el punto medio de manera que la energía de la razón y del amor pueda circular y fluir entre los mundos sagrado y mundano. La gran vida sagrada (de quien todas las cosas proceden, a quien todas las cosas retornan) busca, como siempre lo ha hecho, fluir hacia el mundo material y manifestarse. Siempre y cuando la familia humana pueda lograr tal expresión de la vida divina interna (creando el cielo en la tierra), la materia es transformada y redimida. Tal es el Plan.

El nuevo grupo de servidores del mundo juega un papel esencial aquí. Siendo consciente de las realidades esotérica y exotérica, el nuevo grupo de servidores del mundo se encuentra a mitad de camino entre los mundos sutil y mundano. Alineado naturalmente con los valores más elevados mientras trabaja y sirve en el mundo material, el nuevo grupo de servidores del mundo integra, relaciona y hace circular la interacción de las energías sagrada y mundana. Inteligentemente consciente, intuitivamente despierto, creativamente hábil y persistente en la manifestación del espíritu en la materia, el nuevo grupo de servidores del mundo sirve de puente entre la jerarquía y la humanidad y ancla la bondad de la vida Una en el mundo. A través de sus pensamientos, palabras y hechos, la materia es impregnada con vivencia espiritual mientras que ilumina el camino para otros. Mirando en ambas direcciones a la vez, el nuevo grupo de servidores del mundo es una gran estación de transferencia colectiva, haciendo circular energía entre el mundo mágico de las almas y los prisioneros del planeta. Uniendo los dos mundos, el nuevo grupo de servidores del mundo es un camino a través del cual los hombres pueden realizar, una fuente de fortaleza que les permita permanecer y un rayo de luz que brilla en su camino. De esta manera, el nuevo grupo de servidores del mundo *es* el mediador planetario.

Anclando los primeros hilos de luz, señalando el camino y plantando las primeras simientes de la mediación, el nuevo grupo de servidores del mundo está a la vanguardia del avance de la humanidad. En este trabajo, la luz de la mente es la que proporciona tanto la herramienta como el punto de mediación entre los dos mundos. Permaneciendo a mitad de camino entre su alma divina y una inquieta naturaleza animal, el intelecto del hombre es lo que le permite ser consciente del espíritu y de la materia, o del alma y la personalidad. El intelecto conduce hacia el pensamiento abstracto, la conciencia y la intuición (el mecanismo por el cual se conoce el alma). El intelecto es el hilo que conduce al hombre de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo Real y de la muerte a la inmortalidad.

El intelecto siempre ha sido simbolizado como luz; siendo la luz y el intelecto términos intercambiables y sinónimos. El alma es en sí un cuerpo de luz y cuando se cultiva el intelecto en el hombre, se hace posible la fusión del hombre físico con el cuerpo de luz del alma. Cuando ocurre tal fusión del alma y la personalidad, la luz del alma se incorpora en la sustancia misma del planeta. En consecuencia, el hombre teje luz en la estructura etérica del planeta. De esta manera, el nuevo grupo de servidores del mundo utiliza el cuerpo de luz del alma para crear un puente y mediar entre los dos mundos.

Con este noble objetivo en mente, en la práctica uno se pregunta: ¿Qué es lo que impide al aspirante aferrarse a su parte y punto de iluminada mediación en la vida diaria? Tradicionalmente la religión, el mito, los cuentos de hadas, el arte y la literatura han proporcionado los símbolos y patrones arquetípicos que señalan el camino. Quizás se puede encontrar una clave en el moderno cuento de hadas *Alicia en el País de las Maravillas*. Historias como ésta suelen perdurar porque tocan verdades universales, aunque en la superficie parezca un cuento tonto y caprichoso. En *Alicia en el País de las Maravillas*, nos encontramos con Alicia, una joven que está bastante aburrida, cuando ve un conejo; ella sale a perseguir

el conejo dentro de su agujero y allí se encuentra con un mundo de gente extraña e irracional. Los estudiosos han sugerido que Alicia es un símbolo del auténtico ser (Real/espiritual) que pierde su camino al seguir al conejo (el símbolo de actividad u ocupación). Esta es la ocupación del quehacer humano, en lugar de ser la de la mente juguetona y del deseo de estímulo separado de significado. El conejo, cómo símbolo de la mente inferior, sobresale por su preocupación con el tiempo; el siempre está corriendo y va tarde, muy tarde para una cita muy IMPORTANTE (o ilusoria). Siempre hay algo más importante que hacer que estar aquí y ahora, presente en el momento, y siempre hay algo más importante en el futuro. Se ha sugerido que la historia de Alicia es la historia del auténtico niño que aún no se ha perdido, pero que se encuentra navegando en el absurdo mundo de los adultos que han perdido su autenticidad y es por eso que a Alicia le parecen tan extraños.

También vale la pena señalar que cuando Alicia baja por el agujero del conejo, tiene que volverse pequeña o convertirse en el yo inferior. Quizá la moraleja es permanecer auténtico y mantener la cabeza por encima del suelo; ser el hombre racional (el que piensa) y, evitar ser absorbido, debido al aburrimiento, por el encanto de la estimulación sin sentido (el agujero del conejo). La práctica de mantenerse razonable y racional (o mantener la mente en la luz) evoca la imagen del 'árbol de la vida'. El árbol de la vida es la imagen que representa un árbol con las ramas por encima del suelo simulando una imagen en el espejo de las raíces bajo tierra. El aspirante ve la misma visión al mantenerse en la razón, permaneciendo en el punto medio y mirando en ambas direcciones a la vez.

El simbolismo del Trabajo de Hércules en el signo de Leo nos dice casi lo mismo. En Leo, Hércules tiene la tarea de matar al León de Nemea que anda incontrolado y aterrorizando a todo el mundo, el cual representa la personalidad auto centrada. Cada vez que Hércules intenta acorralar y dominar el aspecto auto centrado de la personalidad, se escabulle a través de una abertura desprotegida (de la misma manera que el aspirante se desliza fácilmente hacia la naturaleza inferior). El aspirante debe aprender a dominar y controlar esta abertura, la cual es un recordatorio de cuando Alicia se descubre a sí misma en el agujero de conejo.

La nota clave en Leo es "Yo soy Ése y Ése soy Yo". La idea es dual, al igual que la imagen del árbol de la vida. "Yo soy Ése y Ése soy Yo", muestra al aspirante mirando en ambas direcciones y en ambas direcciones viendo la misma visión. Al darse cuenta de que "Yo soy Ése y Ése soy Yo", uno se libera de la esclavitud que lo impulsa hacia el agujero del conejo una y otra vez. "Yo soy Ése y Ése soy Yo" representa la integridad del pensamiento en el que un universo justo y amoroso se expresa en incontables patrones de 'como es arriba, es abajo'. Un pensamiento controlado y razonado mantiene el punto medio, uniendo los puntos entre el significado y el estímulo (o causa y efecto) y reconociéndolos como un todo relacionado. Al fusionar las dos mitades de su naturaleza, el discípulo crea un recipiente adecuado para el servicio, el cual es perfeccionado en Acuario, cuando las dos corrientes divergentes se unen y se distribuyen en hermandad y servicio.

A este respecto, Alice Bailey escribió:

Se dice que el poder crece o se desarrolla en el silencio y sólo aquél que encuentra un centro de paz en su cabeza, donde se unen los senderos de las fuerzas corporales y las corrientes espirituales afluyentes, puede practicar correctamente la verdadera discriminación y el desapego, poniendo bajo la guía del alma los cuerpos astral y mental controlados. Entonces puede comprender el significado de "los polos vibrantes" y obtener ese punto de equilibrio, resultante de la interacción y vibración de los mismos.

Tratado sobre Magia Blanca, p. 172

La actitud de silencio sugerida aquí permanece en fuerte contraste con la enérgica ocupación del conejo. El logro del punto interior de mediación se reafirma en la voz del silencio; la voz del auténtico ser,

ubicado entre los dos mundos en el plano de la mente, observando todo con desapasionamiento y discernimiento, logrando así la integración, la redención y la liberación.

Lamentablemente, a diferencia del Jardín Botánico de Brooklyn donde hay muchos avisos recordándonos: 'Permanecer en el Sendero', en la vida real todo parece conspirar para atraer al aspirante moderno hacia el agujero de sensaciones del conejo, arrastrándolo hacia la mitad de la vida del ser inferior, perdiendo así la cabeza. Al seguir los muchos intrigantes senderos subterráneos del conejo, la visión se vuelve miope, separada de la totalidad y la mente queda atrapada circulando en direcciones equivocadas y en corrientes dañinas. En el fragor de la vida moderna es fácil perder la dirección, pero como mediadores planetarios necesitamos mantener el punto medio.

Para mantener el punto de iluminada mediación, podríamos considerar crear nuestras propias señales que nos recuerden 'Permanecer en el camino'. Tal vez podríamos tomar una página de una técnica popular de atención plena y establecer qué imágenes actuarían en la vida diaria como señales que activarán el 'Como si' se fuera el ser ideal que se mantiene en el punto medio. Por ejemplo, podríamos definir el color azul, o el número tres, y así sucesivamente, como nuestras señales para 'Permanecer en el Sendero' cada vez que los vemos.

El planeta y nuestro mundo deben tener un confiable canal de energía que pueda mediar entre los mundos esotérico y exotérico. Es un trabajo pionero, lo que lo hace aún más valioso y difícil. Al encontrar y sostener fijamente el punto de iluminada mediación dentro de nuestras vidas, la sustancia de la luz en el planeta se integra efectivamente. La luz de la mente es a la vez nuestra herramienta y el punto de mediación. La luz de la mente hace de las dos mitades un todo integrado y al hacerlo trae liberación y redención para el planeta. Que cada uno encontremos la manera para 'Permanecer en el camino' y así guiar y servir como mediadores planetarios.

* * *

LOS NUEVOS SERVIDORES DEL MUNDO

Mary Curtsmith

Me pidieron hablar hoy sobre la aplicación del entrenamiento esotérico en el desarrollo de un campo de respuesta práctica. Un campo de respuesta práctica no significa simplemente ser voluntario en un comedor público; es un conjunto de valores y un estado mental. Ser voluntario en un comedor público, aunque es un acto noble, lo más probable es que no fomente los objetivos y la misión del Plan en su conjunto. El individuo que está en el comedor público, sin mucha reflexión, probablemente está sirviendo a la personalidad y no a la humanidad. La personalidad ha elaborado una idea sobre lo que significa servir – haciendo caso omiso de las necesidades del medio ambiente. Esto no quiere decir que uno no puede ser un nuevo servidor del mundo dentro de la cocina que regala sopa. Más bien destaca el hecho de que el servicio comienza con la voluntad de trabajar para *la humanidad*, no para la oscura mezcla de objetivos basados en lo que se adapte a la persona en ese momento, lo que es más conveniente o lo que es más cómodo para hacer.

Al ingresar en la Escuela Arcana, no sabía que yo no estaba funcionando como un alma, desconocía también el hecho de que los objetivos de la personalidad y los del alma diferían. No sabiendo lo peligroso que era el interés propio, seguí funcionando como personalidad, diciéndome a mí misma que había hecho contacto con el alma debido a todas las actividades de servicio en que había participado. Pero, cuando los impulsos del alma realmente surgieron, a diferencia de los momentos ilusorios de motivación de la personalidad, me di cuenta que los objetivos de ésta se basan en las respuestas emocionales y crean un lugar cómodo para que la motivación de la personalidad descansa. El carácter tramposo de la personalidad

nos convence de que su voluntad es la voluntad del alma. Cuando surge esta confianza y comodidad, hay que preguntarse: ¿es porque el alma está siendo servida o porque la personalidad está siendo satisfecha? Si un nuevo servidor mundial es incapaz de fusionar la personalidad con el alma, no hay ninguna mediación entre la Jerarquía y la humanidad. Así, uno simplemente está sirviendo a la personalidad y no es un nuevo servidor del mundo.

Si el alma está comprometida y presente, no es difícil darse cuenta cuando uno está sirviendo a la personalidad y por lo tanto, puede aportar claridad y luz. Una de mis propias luchas personales era la búsqueda de una posición de servicio en la que sintiera que podía aplicar mi entrenamiento esotérico. Al encontrar tal posición llegué a sentirme muy cómoda y segura con la idea de que había encontrado una dirección. La posición fue como asistente de investigación para un erudito en el Consejo de Relaciones Exteriores. Mi intención de desempeñar un papel positivo dentro de la organización era pura. Sin embargo, en mi deseo de trabajar para una organización internacional tan importante, comenzó a influir la consideración de una posibilidad de empleo en el futuro, prestigio y una carrera. En pocos minutos, con vergüenza me di cuenta de mis intenciones, mi naturaleza de deseo yacía al desnudo.

Quiero compartir esta historia con ustedes porque la percibo como un ejemplo de la personalidad desempeñando un papel en mis decisiones. Este también fue un momento decisivo para mí – cuando se hizo evidente la diferencia entre una meta del alma y un deseo de la personalidad. Los impulsos de mi alma fueron suprimidos por el egoísmo – mi deseo de servir fue más grande que el servicio real. Un individuo responsable esotéricamente es uno que está constantemente reevaluando sus motivos para alinearse con las necesidades del alma, no de la personalidad. Cuando la naturaleza de deseo está bajo control, uno puede funcionar como un nuevo servidor del mundo, sin obstrucciones. Al entender esto, llegué a entender que mis objetivos eran buenos pero todavía extraviados; fue así como llegué a comprender el verdadero significado del servicio esotérico.

El servicio del alma es servicio esotérico. No es emocional, no conoce fronteras y probablemente no se acomodará a las actuales necesidades del servidor. Exige un sentido de urgencia en este tiempo de crisis y pone a prueba el grado de dedicación del servidor a la adaptación activa a las *necesidades de la hora*. Nuevamente, es por esto que hacer voluntariado todos los viernes en el comedor es simplemente inadecuado. Reconocer esta diferencia sutil permite que los servidores funcionen en el mundo como fuentes incorruptas de amor y de luz– una enseñanza invaluable del entrenamiento esotérico que he podido aprovechar. Las lecciones que he aprendido, sólo en el último año, me han sacado de la oscuridad de la naturaleza inferior hacia la luz y la transparencia de mi propia alma. Ahora sigo el camino de la aplicación del entrenamiento esotérico con una visión más clara, aceptando la realidad de que tratar con la naturaleza inferior crea una lucha permanente para mantener la posición dentro de la luz.

Aún así, sin embargo, la personalidad sigue afirmándose en momentos y de maneras inesperadas. Se puede ser un estudiante de la Escuela Arcana, captar y realizar los materiales de estudio y seguir siendo una personalidad no infundida por el alma. El deseo de servir se presenta en muchos tonos y en muchos lugares, pocos de los cuales son apropiados para *tu* alma y en *este* momento. El momento en que uno considera el servicio, por cualquier otro motivo que no sea el conocimiento *de la tarea particular, en ese preciso momento, es el medio más eficaz de servicio para sí mismo*; algo ha ido mal: consideraciones ajenas han entrado en el campo de visión y han oscurecido la misión. Incluso a la luz de mi entrenamiento esotérico, pueden ocurrir cosas. La carrera de mis 'sueños' parece presentarse. El sacrificio 'noble' parece necesario y urgente. ¿Esto es lo que la crisis de los tiempos pide o es lo que necesita tu personalidad para saciar su deseo de acción? Todos los estudiantes deben desarrollar las visiones subyacentes necesarias para *cada* campo de servicio – la capacidad y disposición para distinguir entre las aspiraciones de la personalidad y los objetivos de alma.

Durante mi búsqueda de lo que podría ser el servicio de mi vida, conocí a una persona que estaba buscando servir con todas sus fuerzas, durante tanto tiempo, que nunca consiguió servir realmente. El individuo se encontró en una posición en la que se sentía estar dispuesto a renunciar a todo. Poco sabía que este deseo de renunciar a todo es la respuesta emocional al deseo inherente que todos los seres humanos tienen de cumplir su misión – el clásico ejemplo de tomar un camino de bajo perfil. Este individuo era muy inteligente y claramente capaz de obtener una posición de influencia en la vida, pero su naturaleza animal lo llevó hacia el deseo de éxito y comodidad en el servicio, en lugar de uno de utilidad como una herramienta de la Jerarquía. Como esta persona iba sin ser guiado por las necesidades de su entorno, él caminaba a tientas en la oscuridad, aferrándose a cualquier migaja de sustancia que consideraba de valor, buscando consuelo en el ritual exotérico. El entrenamiento esotérico es una forma de anclar y salvaguardar las energías preparadas para asegurar que se empleen de manera productiva; probablemente, el entrenamiento de la Escuela Arcana habría sacado a este individuo de la oscuridad a la luz, como lo hizo conmigo.

De estas experiencias he concluido que la formación esotérica es esencial en el desarrollo de una vida de servicio como respuesta práctica. La necesidad de unión con el alma es tan necesaria como el entrenamiento para suplir cualquier necesidad del medio ambiente que uno elige servir. No se puede servir totalmente el Plan si no somos íntegros. En esto, primero debe reconocerse la diferencia entre la personalidad y el alma para que pueda ocurrir la alineación verdadera y consciente y llegar a ser un individuo consciente productivo, capaz de funcionar como una unidad de la luz en un campo de oscuridad.

* * *

SOMOS LAS NACIONES UNIDAS

Sharon Deep

Es un honor estar aquí reunidos, y es un honor estar en este panel de estudiantes. Es un honor que es reconocido y está arraigado en mi corazón. El corazón — el gran centro de distribución del cual hablaba Sara ayer — que unifica, y donde el punto en el centro y los puntos de la periferia son uno. Y donde cada uno, desde el punto donde estemos, tenemos la capacidad de conocer, reconocer, reunir y liberar.

Es desde el interior de este punto, aquí, ahora, que tenemos la oportunidad de hacer un llamamiento a nuestra imaginación creativa y visualizarnos como si estuviéramos sentados en un círculo. Como si yo no estuviera hablando desde un podio, detrás de un micrófono, sino que estuviéramos todos en un círculo. Y dentro de este círculo, llamáramos a todos nuestros compañeros en todo el planeta para permanecer con nosotros. Si podemos centrar nuestra atención en ellos, sólo un momento, hasta que se conviertan en una realidad en nuestra conciencia, y cerca de nosotros, los vemos unirse a nuestro círculo. Y podemos llamar a todos nuestros compañeros del pasado y los que moran en el futuro. Hacemos un llamamiento a la juventud y llamamos a siete generaciones en el futuro. Y podemos llamar al nuevo grupo de servidores del mundo en todo el planeta a unirse a nosotros. No sabemos el nombre de todos, pero les llamamos. Les llamamos porque podemos y vienen porque les llamamos.

Este círculo que hemos creado en el ojo de nuestra mente puede parecer muy similar al que se creó en el Valle de Wesak anoche, ¿sí? Todos hemos sido convocados, junto con el radiante reino mineral, el reino vegetal lleno de luz y el dedicado reino animal. Estamos ahí, en algún nivel y ahí es aquí. Estamos unidos, en bendición. La cualidad de la energía es omniincluyente y dinámica, y es muy similar a la cualidad de la energía dentro de la ONU.

Hay un gran vórtice de energía que saluda a todo el mundo que entra en la ONU. Me recuerda lo que hablaba Laurence ayer, en términos de sostener la tensión. Siempre estamos siendo llamados y atraídos al servicio en una especie de interacción magnética y radiante. Nos llama y nos atrae de tal manera que no importa donde podamos estar físicamente, en cualquier punto en el tiempo, estamos dentro de este vórtice de energía. Este centro de distribución. Este corazón.

Así, en efecto, estamos siempre en la ONU. Somos las Naciones Unidas. Y tal vez éste sea un buen momento para que todos sepamos, simplemente sepamos, que nuestros compañeros en la ONU igualmente nos llaman, desde el corazón. Trabajamos juntos. En la sala de meditación de la ONU hay folletos disponibles para compartir. Cada semana, a todos se nos llama a trabajar juntos en meditación.

Y por favor, busque y acepte las invitaciones publicadas dentro de determinados sitios Web: Intuición en Servicio, Caucus Espiritual, Comunidad de la Era de Acuario, Caminos hacia la Paz, Operación Paz a través de la Unidad y por supuesto Buena Voluntad Mundial. Hay muchos y están relacionados entre sí en el Trabajo Uno.

Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en la ONU y estamos dentro de este vórtice de energía que constantemente se expande desde el corazón. Y puede llevar a la unificación y finalmente a la síntesis. En la ONU hay 3.534 ONG (grupos de servidores del mundo, trabajando por la humanidad una) de carácter consultivo con el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC). Podemos visitar las salas del Consejo Económico y Social en la ONU, las cuales se han dejado inconclusas intencionalmente — con vigas a la vista; se ve como si todavía estuvieran en construcción, intencionalmente porque el trabajo a realizar es un trabajo en curso. Un testimonio de nuestra razón de ser.

En 1946 había 46 ONG y en 1992 había 700. Así que, aproximadamente, un crecimiento de 650 organizaciones en 50 años. En los últimos 20 años, 3.000 organizaciones han ganado carácter consultivo. De una tasa de aumento de 13 por año, a 150 por año; cada vez más ONG colaboran unidas para abordar los problemas de la humanidad.

En este punto, me gustaría llamar al Embajador Chowdhury a reunirse con nosotros. El Embajador es de Bangladesh y actualmente sirve como asesor especial del Presidente de la Asamblea General. El Embajador Chowdhury siempre lleva consigo uno de estos folletos azules, *La Declaración y Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre una Cultura de Paz*. Si estuviera aquí en forma física, lo estaría ventilando alrededor, como lo hace a menudo, y podría estar diciéndonos que este documento es el segundo más importante, justo después del documento sobre los derechos humanos de la ONU. También nos diría que la *Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas* se quedó en un estante durante 40 años hasta que Amnistía Internacional apareció y lo trajo a la luz, creando conciencia e iluminando la opinión pública.

La *Resolución de la ONU para la Cultura de la Paz* fue adoptada por unanimidad dentro de la Asamblea General el 13 de septiembre de 1999. Desde entonces, ha sido reconocido, cada vez más, el movimiento mundial para la cultura de la paz. No es una ONG sacándolo del estante y trayéndolo a la luz, sino los incontables hombres y mujeres de buena voluntad, a sabiendas o sin saberlo.

El *Programa de Acción para la Cultura de la Paz* tiene ocho áreas de acción y permítanme indicar brevemente lo que son:

1. Fomentar una cultura de paz
2. Promover el desarrollo económico y social sostenible
3. Promover el respeto de los derechos humanos
4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres

5. Fomento de la participación democrática
6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad
7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimiento.
8. Promoción de la paz y seguridad internacionales

Y existen grupos en todo el planeta que están desarrollando estos elementos de acción por escrito o en acción.

Hay un consorcio, libremente tejido, de representantes de organizaciones no gubernamentales que se han reunido para celebrar el espacio para la síntesis de los esfuerzos sostenidos de todos los hombres y mujeres de buena voluntad alrededor del planeta. Cuando este esfuerzo se encamina hacia la ONU, se amplifican las voces del movimiento mundial para la cultura de la paz en el vórtice de energía, llamando e impulsando. Se crean, cuentan y comparten historias, nuevas historias con las cuales se identifican. Historias enraizadas en el corazón, un corazón herido, no obstante de esa herida emana la curación.

Y cuando este esfuerzo se dirige hacia los hombres y mujeres de buena voluntad alrededor del planeta, se hace con la intención de fortalecer y apoyar un reconocimiento, aumentar la conciencia y crear un espacio para lo que estamos llegando a ser, unidos, con un amor a todos y para todos, en acción.

Este esfuerzo se llama el Movimiento Global de la Cultura de Paz, tiene un sitio Web y tiene una página de Facebook: El Movimiento Global de la Cultura de Paz. Todos podemos unirnos en la identificación con el movimiento.

Paul Hawken, el autor de *Blessed Unrest (Inconformidad Bendita)*, afirma que el movimiento de la palabra es demasiado pequeño para, en una palabra, describir lo que está sucediendo. Él tiene un video YouTube de una charla que dio hace unos años... y, en éste, mientras está hablando, detrás de él hay una pantalla que tiene todos los esfuerzos grupales que había podido identificar hasta ese momento, desplazándose en forma de lista, uno tras otro. Y en la charla afirma que tardaría cuatro días (mañana, tarde y noche) para ver la lista completa.

Afirma que nuestra salvación se encuentra en nuestra diversidad y en nuestra capacidad para responder, así como en su charla anterior Christine relacionó nuestra capacidad para responder con nuestro viaje evolutivo. Paul Hawken está hablando a la promesa y el potencial, a la posibilidad y a la finalidad de nuestros esfuerzos pioneros y de sostener firmemente — como Dale mencionó ayer — nuestro destino espiritual.

El amor, en este sistema solar, es nuestra salvación. Y como si fuéramos los peregrinos en el Valle de Wesak, caminemos juntos en el Sendero del Amor.

* * *

COMENTARIOS DE CLAUSURA

Sarah McKechnie

Las fuerzas de la iluminación que se vierten en el mundo en Wesak ofrecen una poderosa oportunidad para el servicio grupal — el cual se relaciona directamente con la discusión grupal que acabamos de escuchar. El Tibetano hizo un llamamiento que parece especialmente conmovedor en este tiempo de decisión y de transición: "les exhorto a prestar un gran servicio de demanda e invocación en favor de la humanidad — demanda para la entrada de luz sobre las decisiones de los hombres. Les ruego que pidan y esperen la iluminación necesaria para quienes tienen que tomar una decisión en nombre de los hombres en

todo el mundo. Sobre sus hombros recae la responsabilidad de emprender una sabia acción...", dijo. "Como individuos, deben trabajar para tener una mente abierta y receptiva, libre de prejuicio o partidismo nacional; como individuos, deben pensar en términos más amplios, de un solo mundo y una sola humanidad. La masa que piensa correctamente y la demanda convincente de los que como ustedes buscan servir al Cristo, puede respaldar a los legisladores del mundo, traer grandes resultados y liberar las Fuerzas de la iluminación en forma nueva y poderosa", dijo.

La Iluminación debe involucrar la voluntad y el intelecto, dijo Alice Bailey, si se va a superar la ignorancia, ya que la ignorancia no es causada sólo por la falta de educación, sino también por una clase de educación equivocada. El Buda identificó la ignorancia como la errónea creencia de que el yo es una unidad separada de todo lo demás. La necesidad fundamental de hoy es orientar a la mente humana hacia el mundo interno de las realidades, y este objetivo se ve obstaculizado por los estrechos prejuicios y el desarrollo exagerado de la mente concreta. El aumento de la tecnología está trayendo muchos regalos a la humanidad, pero también trae la tentación de poner este conocimiento al servicio del deseo egoísta, el prejuicio y la codicia material. La mente puede servir como un puente hacia la unidad y como una cuchilla. El problema de la facultad mental super desarrollada, concreta y materializante reside en su aptitud para memorizar y correlacionar hechos para satisfacer los deseos inferiores del hombre, pero no le enseñará verdaderamente a pensar o razonar. El problema es el enfoque equivocado de las energías mentales en el mundo exterior de la forma a expensas de la esfera subjetiva de la realidad. Ambos son necesarios para preparar el Sendero para el Cristo, como afirma nuestra nota clave.

La búsqueda de este mundo subjetivo de significado no significa que demos la espalda al mundo objetivo, porque ese es nuestro campo de servicio; ese es el mundo que necesita redención y resurrección. La Resurrección, la Iluminación y la Reconstrucción son las fuerzas liberadas en los tres Festivales espirituales, y fomentan lo que Alice Bailey llama "el nuevo materialismo": "Resurrección es la clave para el mundo de significado y es el tema fundamental de todas las religiones del mundo: pasadas, presentes y futuras. La resurrección del espíritu en el hombre, en todas sus formas, en todos los reinos, es el objetivo de todo el proceso evolutivo y esto implica liberarse del materialismo y del egoísmo". "Es esencial que tengamos en cuenta que la materia y la sustancia y su fusión en formas vivientes, son aspectos de la divinidad", dijo Alice Bailey "La prostitución de la materia para fines egoístas y fines separativos ha sido responsable de la miseria, el sufrimiento, el fracaso y el mal que han caracterizado la carrera de la humanidad a través de los tiempos... pero hoy en día, a la humanidad se le está dando una nueva oportunidad para construir nuevamente sobre líneas sólidas y más constructivas, esa civilización mejor que es el sueño de aquellos que aman a sus semejantes, y lograr una nueva aptitud en el manejo de la sustancia. Si los hombres pueden demostrar una sabiduría acumulada en la creación de una forma que albergue el espíritu de resurrección y exprese la iluminación obtenida por la amarga experiencia del pasado, entonces la humanidad se elevará nuevamente", dijo.

Esoterismo es, esencialmente, entrenamiento en la capacidad de actuar libremente en el mundo del significado; pero, ¿qué significa eso? El mundo de significado es lo que está detrás del mundo de las apariencias, de la forma — el "mundo de lo aparente" que se toma como lo de verdadero valor por la mayoría de la humanidad. El mundo del significado se revela a través de símbolos, pero no podemos apoyarnos solamente en símbolos, porque también ellos pueden constituir una barrera, un velo a la realidad. Alice Bailey dijo que nos hemos perdido en los símbolos y pasamos por alto lo que el símbolo representa. Esto es parte del problema del materialismo excesivo de los tiempos actuales. No estoy diciendo que debemos retroceder a los tiempos prehistóricos cuando el hombre primitivo veía grandes portentos internos en cada signo externo y vivía en un mundo casi totalmente mágico de fuerzas sobre las que no tenía casi ningún control. Los esfuerzos iniciales para interpretar el mundo eran de naturaleza psíquica y astral, pero ahora la humanidad se ha desarrollado mentalmente lo suficiente para leer los signos de los tiempos con cierto grado de intuición. El entrenamiento esotérico tiene un papel clave que desempeñar para ayudar a elevar la conciencia humana y preparar las mentes humanas para que se

reconozcan las ideas esenciales que la humanidad debe captar y aplicar para la reconstrucción del mundo en líneas más sólidas.

La revelación del mundo del significado interno se encuentra justo enfrente de la humanidad. Vendrá cuando se reconozca el mundo exterior de la apariencia como una expresión, una creación de la fuerza subjetiva y la energía espiritual. Actualmente hay mucha especulación acerca de la nueva era y los cambios que traerá, pero en medio de la gran expectativa a menudo se olvida una cosa, dijo el Tibetano. "No es necesario hacer un esfuerzo demasiado arduo o una intensa investigación externa, empleando términos que puedan ser captados por un punto de vista limitado y común. Todo lo que se ha de revelar se encuentra dentro y alrededor nuestro. Es la significación de todo lo que está incorporado en la forma, el significado detrás de la apariencia, la realidad velada por el símbolo, la verdad expresada en la sustancia".

Y él hizo el siguiente llamamiento: ¿Puedo exhortarlos a que vivan más continuamente en el mundo de significados y menos en el mundo de las apariencias? Es un mundo más real y menos ilusorio. Cuando la comprensión se haya desarrollado, cuando los hombres hayan aprendido a ver debajo de la superficie y cultivado la verdadera visión, entonces afluirán constantemente las cualidades del alma en todas las formas, y el poder de la naturaleza forma será relegado a segundo término. La humanidad tendrá el privilegio de ser quien revele este mundo de significados y todos los verdaderos estudiantes esotéricos deberían ser precursores en este campo.

Qué privilegio es ayudar al Cristo en su trabajo ayudando a vincular los mundos objetivo y subjetivo. Hay innumerables servidores del mundo que trabajan en el frente, por así decirlo, en el mundo de la crisis humana y planetaria, y su tarea es enorme. Podemos no tener las oportunidades o las habilidades para servir como ellos lo hacen, pero el grupo esotérico presta su propio tipo de servicio detrás de la escena. Se requiere una visión clara de las condiciones del mundo (el mundo objetivo) y una convicción inquebrantable del poder de la energía espiritual, y ejercer un esfuerzo persistente, a través de la meditación, para estimular y fortalecer el alma que despierta — de un individuo, de un grupo, una nación, o del propio planeta. Este es el aspecto subjetivo del servicio, y es tan importante como necesario, como el servicio de las necesidades físicas, emocionales y mentales.

Por eso debemos cerrar con la meditación, trabajando una vez más con nuestra nota clave, "Que el 'puente de almas y de servidores' vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en su trabajo".
