

A LA MEMORIA DEL HERMANO . * . ANTENOR DAL MONTE

EL ARTE REAL

Enciclopedia "LUMEN"
Vol. V

II – ALGO MÁS QUE TRADICIONALISMO

Aunque no hubiéramos dicho al comienzo que no nos referiríamos ni a la Masonería que ES, ni a la que "debería" ser, sino a lo que PUEDE ser para quien la mira como nosotros, ya lo habría advertido el lector. Creemos importante que la Institución siga siendo como es: un seno donde pueden encontrarse a sí mismos hombres en todo diferentes. **Se equivocan quienes la encuentran defectuosa y quieren mejorarla. Según lo que ella enseña la materia a mejorar somos nosotros mismos;** y la ciencia del alma nos hace

saber que "poner fuera" el terreno del conflicto, es una vía de escape, un enajenamiento. **Modifíquese el hombre y se modificará la sociedad; perfecciónese el masón y la Institución mejorará.**

En una ocasión en que se conversaba de lo típicamente extrínseco de ciertas proposiciones que nunca dejan de oírse ("la Masonería no hace nada; se queda atrás; deberíamos salir a la calle y manifestar nuestra posición en los

problemas de la hora”, etc.; y “hay que modernizar los rituales sacándoles todo lo que tienen de anacrónico”, etc.) tan llenas de buenas intenciones como ajenas a la índole de la Institución, un conspicuo Hermano lanzó una declaración chocante:

-¿Qué otra cosa cabe esperar en una asociación como la masónica que posee un profanismo congénito?

Y como los que oíamos quedamos sorprendidos, explicó su pensamiento.

La Masonería no es un Templo de Misterios a la manera de los de la antigüedad, como a veces nos gusta suponer. No es un Colegio de Iniciados, sino uno de profanos –donde éstos, si así lo quieren pueden desarrollar el espíritu iniciático; pero nada los obliga a ello. Y se puede ser un excelente y digno masón sin ser un Iniciado y sin quererlo ser.

La Masonería es algo así como un intento de poner “la Iniciación al alcance de todos” –con lo que ello implica de rebaja en materia de exigencias tanto preliminares como subsecuentes. **En cambio, los Misterios antiguos eran círculos sumamente cerrados –incluso con limitaciones de casta, raza, y nacionalidad; y sólo en tiempos en que ya comenzaba su decadencia se admitieron algunos extranjeros.**

Eso hizo posible que algunos griegos como Demócrito y Pitágoras lograran ser admitidos –no sin grandes trabajos. Aún para gentes de esa categoría las pruebas de admisión eran sumamente rigurosas; tanto que seguramente muchos morían en ellas. El propio Pitágoras casi sucumbe en

las mismas. ¿Y pedimos a quienes lo hacen, algo más de que sean “libres y de buenas costumbres”? Sin duda somos algo exigentes en cuanto a honestidad y espíritu de servicio; pero allí terminan nuestras demandas en cuanto a moralidad. Y respecto a que deban ser “libres” ¿no aceptamos gentes cuya libertad interior y exterior está ligada a todo género de compromisos conceptuales, sociales, familiares, políticos, financieros, etc.?

Entonces, ¿cómo nos puede sorprender lo que vemos? La verdad es que mientras la Institución aspira a que todos sus miembros sean iniciados, cómo sólo les pide que sean hombres buenos, rectos, amantes de la verdad y la virtud, y decididos defensores de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad... ni todos los que visten mandil son Iniciados, ni tienen por qué serlo.

-¿Pues cómo es esto de que no somos Iniciados?- dirá alguno; y nosotros, que compartimos la posición de aquel Hermano contestaremos que todo depende de qué se entiende por ello.

Poco o mucho, todos estamos iniciados en las formalidades del rito; y mal que bien también lo estamos en la jerga del oficio, y sabemos hablar en términos misteriosos. Hay hasta un vocabulario completo para cada grado, y lo que aquí se llama acta, allí Columna, Plancha de trazar, Balaustre, etc.; y lo mismo cambian los nombres de cargos y dignidades. Si a esto se le llama iniciación, pues... todos lo estamos.

Por suerte pocos son los que se entretienen en estos fariseísmos propios de la cáscara externa; y cuando dicen

Iniciación aluden a una cierta actitud del espíritu. En este sentido bien puede decirse que los masones demuestran haber crecido en el espíritu de la Libertad, la Igualdad, y la Fraternidad que caracteriza la Orden. Y si demostrar haber hecho carne este espíritu es ser Iniciado, casi todos (si no TODOS) lo son, porque en verdad los Hermanos saben ser cordiales y fraternos; y el más encumbrado de los hombres ha de considerar un honor que un masón lo considere su igual.

Pero hay quienes dan al término una acepción más profunda, y conciben la Iniciación como un proceso del carácter que culmina en algo así como una dinamización de la voluntad que facilita al que lo ha sufrido el proyectarse sobre el ambiente en que actúa para iluminarlo con sus luces y servirlo con su fuerza realizadora. Los que así piensan, conciben la Masonería como una escuela de dirigentes.

Y que no están del todo errados lo demuestra el hecho por demás cotidiano de que la sociedad nos reconoce por tales y nos eleva siempre que puede a las posiciones de dirección. Sin duda hay muchos Hermanos que pueden ostentar con dignidad su condición de Ilustres y Poderosos.

Sin negar los anteriores niveles de Iniciación, nosotros la entendemos como la posesión de un oficio –que en el caso consiste en saber utilizar los símbolos como herramientas operativas en los niveles del ánimo. Y es aquí donde la cosa no se ve tan generalizada.

En este último sentido, es preciso admitir que la Masonería se limita a suministrar al neófito aquellos elementos con que él mismo podrá, si así lo quiere, iniciar, continuar, y eventualmente culminar el proceso. Y como la libertad personal es, entre nosotros inalienable, todos los masones pueden desenvolver su vida iniciática dentro de las líneas y hasta los límites que quieran. Para ser masón sobra con ser un hombre de bien; no es necesario ser un filósofo, y menos se requiere ser un místico.

Pero una cosa es tener derecho a permanecer ajeno a las sutilezas del esoterismo y hasta a considerarlas superfluas, y otra es querer trasladar esa postura personal a la Institución misma negándole todo contenido iniciático, y hasta pretendiendo borrar toda huella de ello. Y como somos de los que sostenemos que **la verdadera opción debe plantearse entre tomar o dejar y NO entre tomar y destruir**, nos hacemos un deber decir que el Arte de la Masonería es algo más que la práctica de la fraternidad y el servicio externo.

Los argumentos en que se apoya lo que podría llamarse “tesis profana” no son ni sólidos ni numerosos; y en general se limitan a desconocer la existencia del hecho religioso en la Masonería, y a calificar de “reminiscencias de épocas felizmente trascendidas” a cuanto lo demostrara, **y en sostener que la única aplicación legítima de los símbolos es su interpretación moral.**

Puesta a manera de diálogo, la monocorde argumentación presentaría más o menos la siguiente estructura:

¿Cuál es el origen de la Francmasonería?

No es posible contestar con precisión. La historia de la Institución comienza en Inglaterra en 1717; pero su prehistoria se hunde en el oscuro pasado de las Corporaciones, Guildas, y Collegia. En su espíritu, podría decirse que la Masonería es un impulso del Hombre hacia la libertad; y que nació cuando la necesidad de éste lo lanzó a la conquista de la Naturaleza. En ese orden de ideas, puede decirse que la Masonería comenzó con el descubrimiento del fuego, y que es lo que puso término a la vida nómada con la Agricultura, dando luego nacimiento a la Arquitectura –arte del que derivamos nuestra existencia institucional y simbólica.

Por eso, siendo Tubal Cain el primer artífice en metales, Hiram Aviv el arquitecto del Templo de Salomón, y Caín el primer agricultor según la Biblia, se dice emblemáticamente que los masones descienden de esos personajes legendarios, para señalar que representan el impulso civilizador de la humanidad frente a las fuerzas de todo orden que la oprimen.

Usted descarta la necesidad espiritual como elemento motivador. Sin embargo, entiendo que Hiram era arquitecto de un Templo.

Así dice, en efecto, la leyenda. Y si es que nuestra pre-historia ha de encontrarse, como sostengo, en las corporaciones de albañiles, así lo hicieron nuestros antepasados operativos. Indudablemente la humanidad parece poseer una tendencia

innata a lo religioso. Pero si miramos bien veremos que ésta nace de la inseguridad y precariedad de nuestra existencia, como hombres, sobre la Tierra. Desde los tiempos más remotos el hombre ha soñado siempre con una ilusoria esperanza de eternidad; y por eso ha levantado monumentos, construido Templos, cavado tumbas –creando además múltiples sistemas religiosos con todos sus refinamientos y derivaciones para expresar ese su ardiente anhelo de permanencia.

También es verdad que nuestra liturgia recoge el sentimiento religioso humano y lo traduce en mitos, ceremonias, y símbolos que podrían interpretarse en ese sentido. Pero debe entenderse que es sólo por tradición que practicamos esas ceremonias, reminiscencias de épocas bárbaras y que no necesariamente deben ser interpretadas en sentido religioso, sino que pueden y deben aceptarse por su estricto valor moral.

Así, por ejemplo, la leyenda de Hiram alude al genio humano asesinado por la mentira religiosa, la ignorancia popular y la ambición política. Nosotros no nos ocupamos de religión y nuestras herramientas están pura y exclusivamente al servicio de la humanidad, cuyo progreso anhelamos en base a la razón pura y al Derecho.

No entiendo del todo cómo se puede combatir la mentira religiosa sin ocuparse de Religión, y usted dice que la Masonería no se interesa en ella. Además, no condice mucho su interpretación del Maestro con el significado literal de su nombre, que lo hace equivalente por lo menos

gramaticalmente con el “Hijo del Padre que está en los Cielos” del cristianismo.

¿Sabía usted que en hebreo abí significa “padre mío” y que Hi (pronuncia. JI) quiere decir “viviente” y que Ram se traduce como “elevado”? ¿Sabía usted que Aviv significa “el joven?” Entonces, aún interpretando a Hiram Aviv como el genio humano que lucha hacia su progreso, su nombre emblemático lo ligaría a una especie de divinidad celeste de la que sería terreno reflejo.

Confieso que no conocía el significado del nombre de nuestro Maestro. Pero ello no quita valor a mi argumentación, sino que la favorece, ya que pone en evidencia que se trata de reminiscencias de épocas felizmente trascendidas. Hoy ya la humanidad ha aprendido a confiar en sí misma.

Bien. Pero si la Masonería no se ocupa de metafísica, ¿cómo explica usted que proclame la existencia de un Principio espiritual que denomina Gran Arquitecto del Universo?

En los tiempos que corren, el Gran Arquitecto del Universo debe ser interpretado como la Naturaleza y la Humanidad. De manera que es sólo por tradición que mantenemos la fórmula “A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo” para iniciar nuestros trabajos. En realidad de verdad, trabajamos “a la Perfección de la Humanidad” como se dice en muchísimas Logias.

Supongo que también me dirá que la admisión de nuevos miembros por medio de ceremonias semejantes a las que se

practicaron antiguamente en algunas naciones son “reminiscencias”, aunque se me ocurre que lo de “felizmente trascendidas” no es muy apropiado para ser aplicado a civilizaciones como las que florecieron en el antiguo Egipto y en la Grecia de la edad de oro.

En efecto. Sostengo que es sólo por tradición que practicamos esas ceremonias, las que cumplimos en forma simbólica.

Parece desprenderse de sus palabras que usted piensa que los símbolos que utiliza la Francmasonería no son otra cosa que representaciones alegóricas o material enigmático sin más finalidad ni objeto que el de servir para hacer interpretaciones; y muchos no lo creemos así. En Oriente se utilizan los mismos símbolos geométricos para invocar y proyectar ciertas potencias del ánimo, cuya realidad, a juzgar por las conclusiones de algunos psicólogos occidentales no es tan ilusoria como pudiera pensarse.

Por otra parte, sabemos que esos símbolos geométricos que las Escrituras orientales se ocupan de describir minuciosamente y de explicar cómo deben construirse y utilizarse, son empleados en algunos círculos occidentales como medio conducente y poderoso auxilio en los procesos que llevan al desenvolvimiento de la Conciencia. Y siendo la Masonería una institución que claramente persigue el mismo fin (el perfeccionamiento de la Conciencia), ¿No cree usted que los símbolos que utiliza puedan tener un sentido psicológico más profundo que el meramente alegórico que les asigna?

Confieso que no estaba enterado del uso de símbolos como instrumentos de perfección psíquica. Pero de cualquier manera puedo asegurarle que entre los masones esos símbolos no tienen más valor que el alegórico, siendo su interpretación puramente moral. Constituyen parte de nuestra herencia ancestral y los mantenemos por tradición. Además, la Masonería sólo busca la reforma moral de la humanidad, y no un cambio más profundo tal como el que pretenden obtener los sistemas a que usted alude, de los cuales, le repito, no conozco nada.

Cualquier psicólogo le podría informar que lo que usted llama "reforma moral" no es algo que pueda lograrse con simples consejos como creen las abuelas, sino que exige una intervención más profunda; una que sea capaz de llegar a los resortes del comportamiento y del carácter. Y los símbolos cumplen esa magia transmutadora en otras tiendas.

Entonces, se me escapa cómo lo que es instrumento operativo en otras partes pierde su virtud en la Masonería. Pero la presencia en ésta de símbolos geométricos y de gestos místicos no es el único detalle que abona la afirmación de la existencia, en la Masonería, de una tradición esotérica. Usted acaba de afirmar que la Institución solamente busca la reforma moral del individuo, y no un cambio más profundo, ¿no es así?

Así es. Y lo prueba el hecho de que entre nosotros no existen Iniciados en el sentido que usted los imagina.

De eso no estaría yo tan seguro; pero permítame continuar. Los sistemas de reforma del entendimiento parten de la idea de que la mente del hombre, por estar sometida a permanente agitación, a consecuencia del constante estímulo que recibe por la vía de los sentidos, se halla incapacitada para el autoconocimiento, y como presa en la red de esos estímulos. De ahí que la primer cosa que se trata de lograr sea el aquietamiento de la mente y la producción de un estado dinámico de tensión que la lance en otra dirección. Las diferentes escuelas sólo difieren en cuanto al método para lograr este apaciguamiento y esa tensión; pero en lo que tiene que ver con la necesidad de lograrlo, todas concuerdan.

Ahora bien: yo encuentro esta idea en la Masonería; y en el silencio a que se obliga al Aprendiz, descubro un método maravillosamente adaptado a nuestra idiosincrasia, por el que se busca el dominio y la dinamización de la mente por el control de su aparato de expresión.

Le repito que no conozco absolutamente nada de "yoga" ni de otras cosas por el estilo; pero de cualquier manera me atrevo a afirmar que en la Masonería no hay nada de eso. La disciplina del silencio pertenece a nuestra herencia tradicional. Es una reminiscencia de otras épocas, y todo lo más, sirve al propósito de adaptación del neófito a nuestras formas y costumbres un tanto anacrónicas.

El supuesto diálogo podría prolongarse indefinidamente. A cada indicio de la existencia, en la Masonería, de una doctrina secreta y de un método misterioso capaz de transformar la estructura

profunda del hombre, nuestro interlocutor contestaría siempre en forma parecida: "Reminiscencias... reminiscencias de épocas oscuras". Y en esa "oscuridad" englobaría todo cuanto desconoce en materia de espiritualidad, desde la religión naturalista que en su imaginación atribuye al hombre de las cavernas, hasta la del sabio griego que se expresa en el mito. Para este tipo de pensador, toda religión es falsa; y el único pensamiento legítimo es su racionalismo materialista. Y para él, Platón viene a ser una rara mezcla de sabiduría y superstición. Como no sabe de alquimia más que lo que de ésta conocieron los "sopladores" que la creían un arte materialista para fabricar oro físico por transmutación de otras sustancias, la supone una oscura pariente de la moderna química –y no encuentra ninguna relación entre las fases operativas de su proceso (nigredo, albedo, citrinitas y rubedo) con el francmasónico, **que también comienza en el Negro de la Reflexión, y pasando por la albura del aprendizaje y el ocre brillo del estudio, culmina en el rojo de la Maestría.** Y al no poder establecer la relación, fracasa en descubrir que, al igual que en el magisterio hermético, también en el masónico se busca una transformación profunda de la materia original (o sea: la Conciencia) y NO simplemente la externa modelación del carácter y el comportamiento. Y así con todo.

Esto si el profanismo de nuestro imaginario interlocutor pudiera clasificarse dentro del marco del racionalismo materialista. Porque si se tratara de uno "teísta", nuestro hombre vería en todo el simbolismo masónico coincidencias afirmativas de sus propias concepciones religiosas. El Gran Arquitecto del Universo

sería, para él, idéntico al Dios de su iglesia o confesión: una entidad personal a la que es posible propiciar o invocar, y con la que se puede dialogar en la oración; el Oriente Eterno sería el nombre que la Masonería da al "cielo" donde espera ascender después de muerto; y la leyenda de Hiram la explicación de su doctrina acerca de la inmortalidad del alma.

Por suerte no podremos dialogar con él. Porque en general la religiosidad profana es dogmática e intolerante, vista o no, mandil. Y que esta afirmación que hacemos no es gratuita lo prueban las escisiones y excomuniones por cuestiones tan extrañas a lo iniciático como son la Biblia y Dios.

Quizá nuestro interlocutor se inclinase a las fantasías del ocultismo popular, en cuyo caso sus ideas acerca de la Masonería estarán infiltradas de mesmerismos, magnetismos, entidades angélicas y presencias tan ultrafísicas y "astrales" como antropomórficas y quiméricas.

Pero la doctrina de los iniciados no es ni el materialismo racionalista, ni el teísmo, ni el deísmo, ni las fantasías pseudoteosóficas que al respecto andan por allí, sino aquel Gnosticismo que alentó en los Misterios de la antigüedad –y que no es una "reminiscencia" sino una Luz y un Poder.

A pesar de la mella del tiempo y las depredaciones de iconoclastas y reformadores, lo que aún queda del simbolismo tradicional contiene indicios suficientes para que la condición iniciática

de la Francmasonería no pueda ser negada. He aquí algunos:

La fórmula 3, 5 y 7, que marca la estructura de una Logia (“tres la gobiernan, cinco la sostienen, siete la perfeccionan”) y a la que se ajusta la “edad” de Aprendices, Compañeros y Maestros, es la misma que en los Misterios egipcios establecía las “medidas del trigo” que cultivaban los muertos para el Señor de la Vida. Esta fórmula corresponde a la del acorde musical menor; y este “acorde” es una Ley de armonía que obra en la Naturaleza. ¿Será por reminiscencia que cuando se pulsa una nota vibra su armónica? Creemos que no; y con los Pitagóricos entendemos que su conocimiento es Ciencia, y su empleo es Poder. Y puesto que las series armónicas se dan no sólo en el terreno de lo puramente físico, sino también en el del alma, es ciencia y poder iniciáticos.

La estructura de una Logia recuerda la de la isla de Ea, cuyos habitantes eran llamados “hijos de la Luz”. Patria de Helios, este Dios visitaba diariamente su mediodía; Antes la gobernaba desde Oriente ayudado por Circe, la gran Maga, que se asentaba en Occidente.

Esa estructura, donde cada Oficial tiene un lugar preciso y donde no hay nada de arbitrario, se aviene a las líneas a que también se conforma el Árbol de la Vida de los cabalistas, y a la disposición de los planos y centros metafísicos y psicofisiológicos de los Orientales. ¿Reminiscencias? Puede ser; pero también realidad de la Naturaleza. **Y aunque “sólo por tradición” armemos un dínamo, su**

giro producirá electricidad; y si lo que armamos es un motor, cada vez que se lo conecte al circuito eléctrico, se moverá.

La naturaleza de la energía que circula por la Logia es la del pensamiento-palabra. Mas no de cualquier manera, sino siguiendo determinado circuito, que se encarga de marcar nuestra liturgia.

Este emblema trae a la mente la doctrina cabalística de las Emanaciones, según la que el “rayo descendente de la Creación” proveniente de la tríada superior se condensa en el Sefirah Jesed (el Rey magnánimo) y de éste pasa al Sefirah Geburah (la Severidad; la Fuerza) desde donde se dirige al Sefirah Tiphereth (la Belleza u Ornamento) desde donde se vierte hacia los cuatro Sefiroth inferiores. Es la misma vieja doctrina del Verbo Divino que, como supremo Poder, crea, sostiene, y destruye el universo de las formas.

Y puesto que HABLAMOS (aunque ¡ay! no siempre como Iniciados con palabras de luz y verdad, sino a menudo como profanos que por “no saber hablar” ensucian la Palabra) la doctrina de que el poder del espíritu está en el Verbo tampoco puede ser considerada “cosa del oscuro pasado”.

Naturalmente que los Iniciados no se limitan a afirmar que el Espíritu se expresa por el pensamiento-palabra y a enseñar las leyes de la lógica ordinaria.

Su enseñanza –que entre otras cosas revela que el Poder Creador o energía realizadora se encarna en los sonidos-letra

se halla implícita en la Palabra Sagrada del Aprendiz, emblema del alfabeto (puesto que como venimos repitiendo está formada por todas las consonantes de la B a la Z y todas las vocales de la Alfa a la Omega). Esta palabra que en hebreo significa "En ello la Fuerza" indica cual es la energía a ser utilizada primero para la autoperfección y luego en el servicio de la Humanidad.

La doctrina del Poder de la palabra es universal. La encontramos en Filón; y Juan la repite adaptándola a las ideas del cristianismo de su tiempo. El mito hindú relata como Sarasvati, la esposa del Brahmá Creador, da nacimiento, sostiene, y destruye los mundos cantando en su debido orden las letras del alfabeto. En la tradición rabínica, Elohim (palabra que significa Poderoso Sonido Tumultuoso, y es nombre de Dios-Creador) habla y las cosas aparecen; y en el Zohar se dice que Adonai creó el mundo con el auxilio de las letras del alfabeto, a cada una de las cuales asignó un cometido. El Sepher Yetzirah (Libro de la Creación) dice que el acceso al Árbol de la Vida se ha de encontrar "por la interpretación del lenguaje y la vida según la Ley". Y los alquimistas acuñaron con la primera y última letra de los alfabetos latino, griego y hebreo, su palabra AZOTH para nombrar su Substancia Universal.

Todo esto guarda una chocante semejanza con la palabra emblemática de los francmasones. ¿Reminiscencia? Quizá lo sea para quien se limite a estar informado, pero NO para el que practique las disciplinas de "meditación" a que está ligado –la primera de las cuales es la del Silencio.

La lista de ejemplos podría resultar interminable. Tan numerosos son los indicios de que en el simbolismo francmasónico campea la misma doctrina que alienta en todos los sistemas de desenvolvimiento espiritual, que parece milagro que no se los reconozca unánimemente. Pero tiempo es ya que se haga en las mentes de los masones la luz que permitió a nuestro ilustre Hermano Albert Pike ver en los gloriosos símbolos tradicionales algo más que reminiscencias y alegorías morales. Escribía Pike en carta al también Hermano Gould:

" ... y ante mi inteligencia (el simbolismo) empezó a tomar la forma de algo asombroso y lleno de majestad; algo tan imponente como las pirámides en cuyas secretas cámaras aún no descubiertas, quizá se conserven todavía los libros sagrados de Egipto, perdidos para el mundo. Algo tan grandioso como la Esfinge semisepultada por las arenas del desierto. Porque el simbolismo de la Francmasonería, que juntamente con su espíritu de Fraternidad constituyen su esencia, es más antiguo que todas las religiones existentes. La Masonería guarda los símbolos que, anteriores a él mismo enseñó Zaratustra, ¡Sublime y triste espectáculo el de nuestros antepasados, que ofrecieron al mundo los símbolos del universo, antaño tan elocuentes, hoy tan sin intérpretes!"

Cada vez que señalamos la existencia de una posible ¹ función misteriosa del simbolismo masónico, tenemos la sensación de haber despertado un dragón. Porque mientras por un lado surgen los "teosofistas-ocultistas" que quieren aprovechar la ocasión para explicarnos que dicho esoterismo no es otra cosa que las fantasías que proclaman, por el otro se alzan las justamente airadas voces de las gentes sensatas rechazando la absurda falsa moneda y reclamando cordura.

Es que al entendimiento de cualquier persona medianamente culta lo que ciertos traficantes del Misterio llaman pomposamente "ocultismo" no es sino un conjunto de creencias tan supersticiosas como ridículas: la fantástica construcción de algunas imaginaciones calenturientas en la que refugian su infantilismo las gentes ingenuas, ansiosas de saber y dotadas de espíritu religioso, pero demasiado débiles para escalar las alturas del saber ordinario y el misticismo verdadero –respecto a lo que cultivan una defensiva actitud de desdeñosa superioridad.

Mas puesto que las dichas fantasías nada tienen que ver con el Ocultismo, el rechazo de éste en función de lo que de él proclaman los ignorantes, falla por su base.

Que el Ocultismo tenga sus charlatanes, no es argumento para repudiarlo. ¿Qué rama del saber no los ha tenido o los tiene? ¿Y qué capítulo de la ciencia no

¹ Decimos posible, NO probable. No se trata de una hipótesis sino de un hecho cierto. El simbolismo PUEDE emplearse para acelerar los procesos del devenir histórico.

exige a quien quiera opinar con derecho el esfuerzo inteligente y la diligente aplicación para aprehenderlo de sus debidas fuentes? La verdad es que la Doctrina Secreta que los recién llegados a la cultura del alma miran con desconfianza, no es ni el ilusorio fruto de imaginaciones enfermizas, ni lo que pretenden sugerir que es las montañas de libros que tratan el tema sin conocerlo y que son al ocultismo lo que las novelas de ciencia-ficción son a la Ciencia. Al contrario: es un venerable conocimiento de sólido fundamento y antiquísima tradición; y suma de un saber empíricamente comprobado y acumulado por incontables generaciones de adeptos.

Para comprender las doctrinas de los Iniciados hay que empezar por advertir que, puesto que hablan de cosas extraordinarias sus palabras no pueden tomarse en sentido corriente.

Así, por ejemplo, "lo oculto", el "mundo oculto", etc., tiene varias acepciones y muchos nombres.

En primer lugar, por "oculto" se entiende el trasfondo abismal del Ser, "de donde todo procede y a donde todo ha de volver" -y por eso se lo llama Misterio, Misterioso Anciano, Comienzo, Principio y Fin, Alfa y Omega, Olvido, Sabiduría Primordial, etc. De manera que por Ocultismo y por Doctrina Secreta ha de entenderse el saber que se relaciona con el mundo ultraliminal.

Este mundo que vemos y todo su contenido incluso nosotros mismos, en el que sufrimos, gozamos, y desenvolvemos nuestra actividad, no es otra cosa que la

ex-presión fugaz del "Secreto". De manera que "lo Oculto" y "lo manifestado" no son sino aspectos de algo que permanece por siempre desconocido en su esencia.

En el ejemplo clásico del huevo y la gallina, la segunda está oculta en el primero; y luego es el huevo el que está oculto en el ave; y así sucesivamente hasta que el impulso original se agote en su última aparición. Pero en TODA la serie, "lo Oculto", la cosa en sí, permaneció "secreto".

Entre el no-ser y el existir se tiende una doble corriente. Hay una presión que fluye del primero hacia lo que llamamos "presente"; y hay otro curso que de éste regresa al primero; y hay un punto "consciente" de Luz que marca el entrecruzamiento del flujo y el reflujo. A todo este mecanismo se lo llama El Gran Símbolo (Sri-Yantra) y se lo representa tradicionalmente con el emblema de los triángulos entrelazados.

Pero si alguien entendiera que el referido emblema se limita a expresar la señalada idea, se equivocaría. Ocultismo no es teoría ni explicación. Como herramienta psicológica "explicación" sirve para quedarse tranquilo; en el mismo sentido "ocultismo" (en el caso: el símbolo indicado) sirve para inquietar. No es un enigma para interpretar, sino una herramienta para fijar la mente y hacerla penetrar a la vivencia del fluir; su recto empleo es religioso y místico, NO intelectual.

Hablando de la naturaleza del "Ocultismo" como ciencia y arte de Perfección, decíamos en Lumen:

Entre el no-ser y el existir se tiende el puente de Luz. En el no-ser están las oscuras ignotas simientes de todo lo que ha de aparecer.

El no-ser ha sido comparado a una fuente de negras aguas; y el existir viene a ser el río que procede de la misma, el cual riega la tierra y nutre la vida de cuanto de ésta nace. Los cabalistas dieron a dicho manantial entre otros el nombre de El Misterio; y en su figurativo lenguaje dicen que "la Naturaleza toda se nutre y sostiene por el Misterio" -el cual es eternamente secreto, tanto en su realidad trascendente como en su presencia inmanente en todo y por todo.

Aunque inconcebible en sí mismo este "Comienzo" (como también se lo llama) es comparable a la fuente y el fluir de las aguas de la Vida, y también es imaginado en términos de eternidad y Tiempo. Y sus efectos, que en forma de transcurrir surgen de esa Oscuridad que llamamos Futuro, se hacen visibles en el Presente y se conservan en el Recuerdo para volver a su fuente cuando se hunden en el Olvido. Por eso el nombre del río que separa las tierras del no-ser de las del existir, es LETEO.

De manera que en términos absolutos, no es "esotérico" sino aquello que aún no alumbró para nadie, y aquello que fue definitivamente olvidado por todos. Cuanto alguien pueda conocer ha sido ya extraído del seno "oculto" y se ha manifestado, no importa si quien lo conoce lo calla o no. Al trasvasado de lo que es no-ser, al existir lo llamamos Creación -y hablamos de ello en términos de vida, sol, luz, calor,

conciencia, etc.; al retorno al no-ser lo llamamos destrucción, y a ello nos referimos en términos de muerte, consumición, inconsciencia, OLVIDO. Entre una y otra actividad se tiende la zona de la experiencia y el recuerdo; y al proceso completo lo llamamos Devenir.

La corriente del río de la Vida es a veces violenta, otras tranquila. Impetuosa cuando desciende de los altos montes, se hace mansa cuando recorre suavemente las planicies que riega en su carrera hacia el océano. Su caudal se nutre de las lluvias que vienen de lo alto; y éstas se regulan por el calor del sol que es la Luz del Mundo. Tal la función de la Luz Y LA DE LOS QUE LA ALIMENTAN CON EL EJERCICIO DE LAS PROPIAS: hacer que "llueva" y que la tierra se nutra y fructifica el Devenir.

Ocurre en ocasiones que lo que debe ser linfa benéfica se hace fuerza destructora cuando las lluvias exceden su debida cuota. Cuenta la leyenda que cuando el Ganges descendió de su alta fuente hubiera aplastado la Tierra, arrasándolo todo y arrastrándolo a la sima del océano si no hubiera sido que Jahnú interpuso su cabeza y se bebió el río ... cuyo caudal lo llenó -rebozándolo hasta salirse por los oídos, para de allí tomar un curso benéfica y tranquilo.

Decididamente no es bueno que el Futuro se haga Presente de una manera abrupta. En este sentido es preciso comprender que cuando los místicos en sus trances "como de muerte" se hunden en el seno del Olvido en busca de "la Sabiduría", en realidad están abriendo los cauces del mítico río, cuya corriente renovadora

destruiría el mundo si fuese dejada fluir libremente. Por eso, ellos tratan de mantener bajo control las vías de las aguas mediante un elaborado sistema de diques y compuertas - el cual constituye el mecanismo de la tradición esotérica.

Y también que así como los grandes místicos y adeptos penetran donde penetran, constituyéndose ellos mismos en cauces de "la Sabiduría", así también otros más pequeños cavan acequias, y otros aún más insignificantes van con sus baldes por "aguas del Misterio" a las represas que las contienen y las ofrecen al mundo sediento. Y ya a esta altura, algunos beben, otros se lavan y bañan, otros las emplean en sus cocidos, otros juegan ... y no faltan quienes las emporcan.

Y puesto que todo a lo largo de la extensa cadena lo que se transmite es lo que alguna vez alguien extrajo de la oculta fuente, no está mal del todo decir que se trata de "Doctrinas Esotéricas", si bien en sentido estricto han dejado de serlo en el instante mismo en que vieron la luz en algún entendimiento.

Tal lo que decíamos en Lumen. ¿No tiene la Masonería un lugar en la referida cadena? Si lo tiene y ES "transmisora de la Luz", entonces es algo más que "tradicionalismo".

También pertenecen al Ocultismo las técnicas de meditación (con o sin el auxilio de símbolos) mediante las que se alcanza ese peculiar estado de conciencia que se llama Gnosis. Ya dijimos que la práctica del Silencio es una de éstas; y ya veremos que hay otras. **Que se practiquen o no, es otra cosa.**

I - LA EDUCACIÓN ORTODOXA

1. Fundadores de la pedagogía tradicional.

En el siglo XVII surgen algunas críticas a la forma de enseñanza que se practicaba en los colegios internados. Éstos estaban a cargo de órdenes religiosas, tenían como finalidad alejar a la juventud de los problemas propios de la época y de la edad, ofreciendo una vida metódica en su interior. Se enseñaba los ideales de la antigüedad, la lengua escolar era el latín, y el dominio de la retórica era la culminación de esta educación. Los jóvenes, eran considerados propensos a la tentación, débiles y con atracción por el mal, por lo tanto, se consideraba necesario aislarlos del mundo externo, ya que éste es temido como fuente de tentaciones. Había que vigilar al alumno para que no sucumbiera a sus deseos y apetencias naturales.

Comenio, publicó en 1657 su obra titulada Didáctica Magna o Tratado del arte universal de enseñar todo a todos. En ella se señalan lo que serán las bases de la pedagogía tradicional. Comenio y Ratichius, fundadores de esta pedagogía, se oponen a que los niños aprendan a leer en latín y no en la lengua materna, postulan una escuela única, la escolarización a cargo del Estado para todos los niños, no importa el sexo, la condición social o la capacidad.

2. Características de la Escuela Tradicional.

La Escuela Tradicional del siglo XVII, significa Método y Orden. Siguiendo este principio, identificamos los siguientes aspectos que caracterizan a dicha escuela:
Magistrocentrismo. El maestro es la base y condición del éxito de la educación. A él le corresponde organizar el conocimiento, aislar y

elaborar la materia que ha de ser aprendida, trazar el camino y llevar por él a sus alumnos. El maestro es el modelo y el guía, al que se debe imitar y obedecer. La disciplina y el castigo se consideran fundamentales, la disciplina y los ejercicios escolares son suficientes para desarrollar las virtudes humanas en los alumnos. El castigo ya sea en forma de reproches o de castigo físico estimula constantemente el progreso del alumno.

Enciclopedismo. La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y programadas. El manual escolar es la expresión de esta organización, orden y programación; todo lo que el niño tiene que aprender se encuentra en él, graduado y elaborado, si se quiere evitar la distracción y la confusión nada debe buscarse fuera del manual.

Verbalismo y Pasividad. El método de enseñanza será el mismo para todos los niños y en todas las ocasiones. El repaso entendido como la repetición de lo que el maestro acaba de decir, tiene un papel fundamental en este método.

En el siglo XVIII se profundizó la crítica que a la educación de los internados habían dirigido Ratichius y Comenio. Posteriormente en el siglo XIX, autores como Durkheim, Alain y Château sostienen que educar es elegir y proponer modelos a los alumnos con claridad y perfección. El alumno debe someterse a estos modelos, imitarlos, sujetarse a ellos. Para estos autores, la participación de los elementos que intervienen en el proceso educativo, no difiere sustancialmente de la postura sostenida por Comenio y Ratichius (s.XVII).

El maestro simplifica, prepara, organiza, y ordena. Es el guía, el mediador entre los modelos y el niño. Mediante los ejercicios escolares los alumnos adquirirán unas disposiciones físicas e intelectuales para entrar en contacto con los modelos. La

disciplina escolar y el castigo siguen siendo fundamentales. El acatar las normas y reglas es la forma de acceso a los valores, a la moral y al dominio de sí mismo, lo que le permite librarse de su espontaneidad y sus deseos. Cuando esto no es así, el castigo hará que quien transgredió alguna norma o regla vuelva a someterse a éstas renunciando a los caprichos y tendencias personales. Para cumplir con esto los maestros deben mantener una actitud distante con respecto a los alumnos.

La filosofía de la Escuela Tradicional, considera que la mejor forma de preparar al niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de atención y de esfuerzo. Se le da gran importancia a la transmisión de la cultura y de los conocimientos, en tanto que se les considera de gran utilidad para ayudar al niño en el progreso de su personalidad. Esta filosofía perdura en la educación en la actualidad.

En su momento la Escuela Tradicional representó un cambio importante en el estilo y la orientación de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación; llevando inclusive a prácticas pedagógicas no deseadas. Por ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento buscaron renovar la práctica educativa, representaron una importante oxigenación para el sistema; aunque su desarrollo no siempre haya sido fácil y homogéneo, sin duda abrieron definitivamente el camino interminable de la renovación pedagógica. De ahí la importancia de la llamada Escuela Nueva en sus diversas manifestaciones.

II - LA ESCUELA NUEVA.

1. Antecedentes.

El movimiento de renovación pedagógica conocido como Escuela Nueva surge en el siglo XIX, aunque

podemos encontrar ya algunos de los elementos que caracterizan este movimiento desde el Renacimiento, es decir, desde el siglo XVI.

Así por ejemplo, autores como Erasmo de Róterdam (1512), ya afirmaba con respecto a la educación, que el conocimiento de las cosas es más importante al de las palabras, empero, es anterior en el tiempo, Francoise Rabelais (1532), por su parte sostenía que la ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma, Michel Eyquem señor de Montaigne (1580), llegó a afirmar que hay que educar el juicio del alumno más que llenar su cabeza de palabras. En general ellos criticaban la forma de enseñanza de la época, sobre todo el hecho de que el saber fuera comunicado a través de los libros y que se adquiriera en forma memorística, existiendo una separación con lo real; lo esencial no es saber sino juzgar, adquirir convicciones personales, pensaban. Además, manifiestan un afecto por el niño, al que no se le debía tratar con brutalidad. Consideraban la necesidad de un Preceptor quien colaboraría en forma activa con el alumno para desarrollar la inteligencia; las normas se modifican en función del niño.

Durante el siglo XVII, se planteaban nuevas formas de conocer. Descartes en su Discurso del Método recomendaba no admitir nada como verdadero, si no se ofrece como evidente, mientras que Fénelon (1687), señalaba la necesidad de enseñar de manera diferente aprovechar la curiosidad del niño, emplear la instrucción indirecta, recurrir a la instrucción atrayente, diversificar la enseñanza. Pero es en el siglo XVIII con la publicación del Emilio de Jean Jacques Rousseau (1762), en el que el niño aparece como centro y fin de la educación iniciando una nueva doctrina pedagógica.

2. Cronología del Movimiento.

A partir del siglo XVIII, se pueden distinguir en este movimiento progresivo las siguientes etapas:

A) Etapa romántica. Individualista, idealista y lírica. Surgen una serie de posturas extremistas producto de una radicalización de los principios y objetivos de la educación. Representantes de esta etapa son: 1762, Jean Jacques Rousseau publica el Emilio. 1774, Giovanni Enrico Pestalozzi funda NeuhoF (Granja Nueva).

1826, Friedrich Fröebel publica su libro La educación del Hombre, en el que muestra sus ideas pedagógicas.

1859, León Tolstoi. Planteaba dejen a los niños que decidan por sí mismos lo que les conviene.

1900, Ellen Key. En su libro El siglo de los niños, critica la escuela tradicional.

B) Los Grandes Sistemas. La etapa que más autores, obras y experiencias proporcionó al movimiento, se da a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Más realista pero no exenta del romanticismo, idealismo e individualismo de la etapa anterior.

1886, John Dewey. Es considerado el verdadero creador de la escuela activa.

1899, Adolphe Ferrière. Funda la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas. Pensaba que la escuela activa prepara para la vida. Presentó los 30 puntos que definen a las escuelas activas (1912). En 1920 publica su obra La escuela nueva en la que menciona que el interés es la piedra angular de las escuelas nuevas. Funda la Liga Internacional de las Escuelas Nuevas (1921) y la Oficina Internacional de la Educación (1925).

1907, María Montessori. Consideraba que la educación es un proceso natural, llevado a cabo espontáneamente por el niño, y adquirida no al escuchar palabras, sino mediante experiencias sobre el medio. Creadora del Método Montessori.

1907, Ovide Decroly desarrolla su teoría de los Centros de Interés.

C) Después de la Guerra de 1914 - 1918, surgen nuevos planes experimentales en educación.

1920, Roger Cousinet propone el Trabajo en equipos. En 1925 publica su obra Un método de trabajo libre en grupos.

1921, A. S. Neill fundó su escuela Summerhill en donde pone en práctica su idea de la educación en libertad y el autogobierno.

1924, Célestin Freinet inicia las prácticas de sus técnicas basadas en la imprenta en la escuela. Se dio una gran influencia de las Técnicas Freinet en la fundación de otras escuelas.

D) Los planteamientos de la Escuela Nueva han ido alejándose del individualismo y del idealismo que caracterizaban las etapas anteriores. Su argumentación está cimentada sobre la dialéctica y la psicología genética.

1955, Jean Piaget funda el Centro Internacional de Epistemología Genética, dando un gran impulso a las investigaciones sobre las estructuras cognitivas y las formas de aprender.

3. Características de la Escuela Nueva.

Tal y como hicieron sus antecesores del Renacimiento, los nuevos pedagogos denuncian los vicios de la educación tradicional: pasividad, intelectualismo, magistrocentrismo, superficialidad, enciclopedismo, verbalismo. Definiendo un nuevo rol a los diferentes participantes del proceso educativo.

A. El Niño

Esta educación tiene como base la Psicología del desarrollo infantil. Se impone entonces la obligación de tener una imagen justa del niño, tratar a cada uno según sus aptitudes, permitirle al niño dar toda su propia medida.

La infancia es una edad de la vida que tiene su funcionalidad y su finalidad, regida por leyes propias y sometidas a necesidades particulares. La educación debe entonces garantizar al niño la posibilidad de vivir su infancia felizmente.

No hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del niño, ese interés debe ser considerado el punto de partida para la educación.

B. Relación Maestro - Alumno

La relación maestro- alumno sufre una transformación en la Escuela Nueva. De una relación de poder-sumisión que se da en la Escuela Tradicional se sustituye por una relación de afecto y camaradería. Es más importante la forma de conducirse del maestro que la palabra. El maestro será un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño.

La autodisciplina es un elemento que se incorpora en esta nueva relación, el maestro cede el poder a sus alumnos para colocarlos en posición funcional de autogobierno que los lleve a comprender la necesidad de elaborar y observar reglas. Pero que no son impuestas desde el exterior por un tirano que las hace respetar utilizando chantajes o castigos corporales, sino que son reglas que han salido del grupo como expresión de la voluntad popular.

C. El Contenido

Si se considera el interés como punto de partida para la educación, es innecesaria la idea de un programa impuesto. La función del educador será descubrir las necesidades o el interés de sus alumnos y los objetos que son capaces de satisfacerlos. Están convencidos de que las experiencias de la vida cotidiana son más capaces de despertar el interés que las lecciones proporcionadas por los libros.

Se trata de hacer penetrar la escuela plenamente en la vida; la naturaleza, la vida del mundo, los hombres, los acontecimientos serán los nuevos contenidos. En todo caso los libros serán sólo un suplemento de las demás formas de aprender. La educación es un proceso para desarrollar cualidades creadoras en el niño.

D. Métodos de Enseñanza.

Si hay un cambio en los contenidos, debe darse también un cambio en la forma de transmitirlos. Se introducen una serie de actividades libres para desarrollar la imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad. No se trata sólo de que el niño asimile lo conocido sino que se inicie en el proceso de conocer a través de la búsqueda, respetando su individualidad. Esto hace necesario tener un conocimiento más a fondo de la inteligencia, el lenguaje, la lógica, la atención, la comprensión, la memoria, la invención, la visión, la audición, y la destreza manual de cada niño, para tratar a cada uno según sus aptitudes. Se propone la individualización de la enseñanza.

La escuela será una escuela activa en el sentido de incluir todas las formas de la actividad humana: la intelectual, pero también la manual y la social. Utilizar con fines educativos la energía del niño.

4. Orientación de la Escuela Nueva.

En los estatutos de la Liga Internacional de las Escuelas Nuevas, fundada en 1921, se sintetiza la orientación de la Escuela Nueva. "Preparar al niño para el triunfo del espíritu sobre la materia, respetar y desarrollar la personalidad del niño, formar el carácter y desarrollar los atractivos intelectuales, artísticos y sociales propios del niño, en particular mediante el trabajo manual, y la organización de una disciplina personal libremente aceptada y el desarrollo del espíritu de cooperación, la coeducación y la preparación del futuro ciudadano, de un hombre consciente de la dignidad de todo ser humano" (Palacios 1980, p.29).

III. TEORÍAS ANTIAUTORITARIAS, AUTOGESTIONARIAS, LIBERTARIAS.

En el movimiento de la Escuela Nueva subyacen una serie de teorías pedagógicas conocidas como antiautoritarias, autogestionarias, y libertarias. Las cuales buscan darle a la educación una nueva orientación que permita el pleno desarrollo del

individuo. Destacan autores como Tolstoi, Ferrer Guardia, A. S. Neill, Carl Rogers, Lobrot, Oury y Vasquez.

Estos autores coinciden en su oposición al autoritarismo escolar, y a las relaciones y métodos autoritarios, así como en su defensa de la libertad del niño frente al educador y a la escuela. "El deseo de educar en la libertad y para la libertad es la característica definitoria de este grupo" (Palacios 1980, p. 154).

La enseñanza en la escuela debe facilitar los medios y los recursos para el crecimiento y desarrollo del niño. El crecimiento del niño se rige por sus propias reglas y su desarrollo es espontáneo, por lo tanto, esto no se puede dar en el marco de unas relaciones directivistas y autoritarias. Proponen la libertad como principio y fin. Se considera que es la intervención adulta y la influencia de la cultura, la que distorsiona y envilece el desarrollo natural y espontáneo del niño. Estas teorías pedagógicas tienen como base teorías psicoterapéuticas, y el anarquismo.

1. El Anarquismo.

La palabra anarquista proviene de dos vocablos griegos an y arkhé, significan 'sin dios y sin amo'. El anarquismo sostiene que el origen de todos los males que padece la humanidad no es otro que el dominio político, por lo tanto, una sociedad no politizada es la única bondadosa. Para el anarquismo es posible separar lo social y lo político y además eliminar esto último. Bakunin, uno de los principales pensadores anarquistas, sostiene dos ideas fundamentales en la realización del hombre: la autonomía y la cooperación. Al respecto afirmó: "Soy un fanático de la libertad... Hablo de la libertad que no conoce otras limitaciones que las impuestas por nuestra naturaleza, limitaciones que no ha señalado legislador alguno" (Fullat 1992, p.249). De esta forma lo opuesto a la libertad es el poder.

Esta idea de libertad es tomada por pedagogos como Tolstoi, para quien el único criterio educativo que debía regir es la libertad del alumno, con un sólo método que es la experiencia; en la Escuela Moderna, Ferrer Guardia (1901) eliminaba los premios, los castigos, los exámenes y el control de asistencia escolar; por su parte, Neill, en Summerhill (1921), suprimió la jerarquía por la autogestión, es el grupo el que establece las normas y hace que se cumplan.

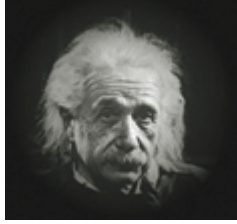
2. Teorías Psicoterapéuticas.

Los autores de las teorías antiautoritarias parten en su mayoría de teorías psicoterapéuticas como la no directiva y la psicoanalítica. Pero son sobre todo algunos freudomarxistas como Wilhelm Reich, quienes tienen gran influencia en pedagogos como Nelly, quien tomó de Wilhelm Reich la inexistencia de Thanatos ó instinto de muerte, carecía entonces de sentido la represión sexual. Neill se opone a cualquier forma de represión sexual. Para Wilhelm Reich, "La familia y la escuela...no son otra cosa que talleres del orden social burgués destinados a la fabricación de sujetos discretos y obedientes. El padre...es el representante de las autoridades burguesas y del poder del Estado en la familia" (Fullat 1992, p. 260). En el plano educativo, Neill pretende liberar al niño de la imagen parental y social con la finalidad de que pueda lograr el propio deseo.

En este trabajo pretendemos mostrar las obras de diferentes autores y de sus principales postulados pedagógicos.

Tomado de
<http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/C/Ceballos%20Angeles-EscTradicional.htm>

NOTICIAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

- MEJORA DE IMAGENES
- MAS HIELO EN LA LUNA
- ENCUESTA JUNIO
- BIO-NANO LITOGRAFIA
- ESCRITURA CUNEIFORME EN INTERNET
- NUESTRO JARDIN, AUN MÁS VERDE
- CALOR ELECTRONICO
- MARCAS DE SELLOS DE LA INDIA ANTIGUA
- MOLECULA CAMINANTE
- EL VUELO DEL ALTAIR

* * * * *

-MEJORA DE IMAGENES:

Los ingenieros del Marshall Space Flight Center han desarrollado un sistema de mejora de imágenes de video que posee múltiples aplicaciones, sobre todo en la lucha contra el crimen. Su origen: una herramienta de ayuda para el estudio del Sol y la meteorología terrestre.

La tecnología se llama VISAR (Video Image Stabilization and Registration) y básicamente es capaz de transformar imágenes oscuras y que "tiemblan", obtenidas con videos caseros, sistemas de seguridad o cámaras montadas en vehículos policiales, en otras mucho más claras y estables.

David Hathaway y Paul Meyer inventaron el VISAR cuando estudiaban las explosiones violentas del Sol y examinaban las condiciones meteorológicas más peligrosas que se producen en nuestro planeta. Ahora, han licenciado su tecnología para que la compañía Intergraph la incorpore a Video Analyst, una estación de trabajo que puede estabilizar y mejorar imágenes de video, aclarar aquellas que se ven oscuras, y ampliar secciones pequeñas que pueden aportar pistas importantes para resolver un caso criminal.

VISAR ya ha sido utilizado en una docena de casos investigados por la policía y el FBI. Su más notable participación es el análisis del video relacionado con la

bomba que estalló en el Centennial Park de Atlanta, durante los Juegos Olímpicos de verano de 1996.

También se usó en el análisis de las imágenes que mostraban a Saddam Hussein el 20 de marzo, cuando se quiso comprobar si había sobrevivido a los ataques aéreos americanos realizados el día anterior o si en el video sólo aparecía un doble. Con Video Analyst y VISAR, en 90 minutos se comprobó, con un 99 por ciento de seguridad, que efectivamente era Hussein.

VISAR ha recibido varios premios en el ámbito de las invenciones comerciales.

Información adicional en:
<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/060603a.html>

-MAS HIELO EN LA LUNA:

Los astrónomos creen que nuestro satélite natural contiene hielo de agua en su superficie, un interesante recurso para sus futuros exploradores humanos. Sin embargo, este hielo sólo se encontraría en aquellos lugares donde reina una sombra perpetua, ya que de lo contrario los rayos solares ya lo habrían evaporado. Un nuevo estudio sugiere que la Luna podría tener más hielo del que pensábamos.

Según la información enviada por sondas como la Clementine o la Lunar Prospector, el hielo de agua, si existe, se encontraría en los polos del satélite. No obstante, es difícil cuantificar la cantidad de hielo que estaría presente sobre la superficie porque hay cráteres algo alejados de los polos geográficos que también podrían estar permanentemente en sombras.

El científico Ben Bussey, del Johns Hopkins University Applied Physics Lab, y sus colegas de la University of Hawaii y la Northwestern University, han utilizado simulaciones por ordenador que modelan la iluminación de los cráteres lunares, para ver cómo evolucionan las sombras a lo largo del tiempo. Los cráteres estudiados tienen menos de 20 km de

diámetro. Como resultado de esta investigación, se han identificado 7.500 kilómetros cuadrados alrededor del polo norte, y otros 6.500 kilómetros cuadrados alrededor del polo sur donde existiría una mínima cantidad de sombra permanente, cifras bastante superiores a las que se barajaban hasta ahora.

El eje de rotación de la Luna es casi perpendicular al plano de su órbita alrededor del Sol (que recorre junto a la Tierra), de modo que nuestra estrella siempre permanece baja en el horizonte en los polos. A consecuencia de esto, arroja largas sombras desde los bordes de los cráteres y otros puntos altos.

En una determinada latitud, los cráteres más grandes tienen más sombra permanente que los cráteres más pequeños. Ello es debido a que los primeros poseen bordes más altos.

Una vez identificados los cráteres que presentan sombras perpetuas, es posible considerarlos candidatos a poseer hielo de agua en su interior. Por ejemplo, se han detectado 832 cráteres simples de este tipo en el polo norte, que suponen una superficie de 12.500 kilómetros cuadrados. La cantidad de sombra permanente en ellos alcanza la ya citada cifra de 7.500 kilómetros cuadrados. En el polo sur, son 547 los cráteres identificados (totalizando 11.200 kilómetros cuadrados, de los cuales 6.500 kilómetros se encuentran en sombras).

En realidad estas cifras podrían aumentar, ya que se refieren sólo a cráteres simples. Otros de aspecto más complejo podrían contener también sombras perpetuas en algunas zonas de su interior.

La temperatura en la sombra polar no excede nunca los -230 grados C. Por tanto, son áreas que actúan como trampas para las moléculas de agua, que no poseen la energía térmica para escapar de la gravedad lunar. El agua procedería de los impactos de cometas que chocaron contra el satélite (y la Tierra), hace miles de millones de años.

Los científicos opinan que el hielo se halla mezclado con el suelo (la regolita), y que podría ser extraído mediante equipos adecuados. El agua podría usarse para el consumo humano, y también como fuente de oxígeno y combustible (tras su descomposición en sus componentes químicos, oxígeno e hidrógeno).

Información adicional en:
<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/060603b.html>

BIO-NANO LITOGRAFIA:

Investigadores del Ames Research Center han inventado un método biológico para crear estructuras ultramicroscópicas aplicable a la producción de aparatos electrónicos de 10 a 100 veces menores que aquellos existentes.

Uno de los componentes importantes de este sistema, los microbios "extremófilos", capaces de sobrevivir a las condiciones extremas observables en manantiales termales con temperaturas cercanas a los 100 grados C y pHs bajísimos, contienen proteínas que una vez modificadas en el laboratorio se asocian formando redes ultramicroscópicas.

"Nuestro método se sirve de la propiedad intrínseca de las proteínas de organizarse en superestructuras ordenadas. Utilizando las herramientas que nos proporciona la ingeniería genética, engañamos a la madre naturaleza poniendo a estas proteínas a nuestro servicio", dijo Jonathan Trent, investigador principal del proyecto para la producción de aparatos nano-electrónicos del Ames. Un nanómetro es una unidad métrica que se utiliza para medir estructuras 100.000 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano.

Las proteínas son elementos básicos que forman parte de todos los seres vivos. Los avances en la ingeniería genética permiten modificar de formas

diversas la estructura de las proteínas por medio de alteraciones del ácido desoxirribonucleico que contiene la "receta" para la fabricación de todas las proteínas existentes.

"Extrajimos el material genético del organismo unicelular, el *Sulfolobus shibatae*, que habita en un fango ácido a altas temperaturas, y alteramos un gen en particular de forma que codificara para una proteína que tiene la propiedad de adherirse a las partículas de oro y a materiales semiconductores", dijo Andrew McMillan, investigador adjunto en el Ames. "El aspecto más novedoso de nuestro método es que la proteína se asocia formando una red bi-dimensional capaz de atrapar en su superficie partículas metálicas y elementos semiconductores en regiones localizadas".

"Clonamos, es decir, introdujimos un fragmento del gen que habíamos anteriormente modificado en el laboratorio en una cepa inocua de la bacteria *E. coli*. Esta cepa se reproduce con mucha rapidez de modo que nos permitió obtener la nueva proteína en abundancia", dijo Chad Paavola, también del Ames, colaborador en el proyecto. *E. coli* se cultiva en el laboratorio en cubas, en un medio nutritivo acuoso. Los agregados cilíndricos de la nueva proteína al principio miden apenas unos nanómetros. A medida que la reacción progresa estas semillas crecen formando una red organizada o patrón.

Una de los motivos por los que se optó por clonar una proteína procedente de un medio con temperaturas extremas es que esta proteína es mucho más estable a altas temperaturas que las proteínas nativas de *E. coli*.

El producto se cristaliza espontáneamente formando redes bidimensionales capaces de atrapar en su superficie a nano-partículas en regiones específicas de la red con la que forman un complejo microscópico. Estas redes contienen filamentos 5.000 veces menores que el grosor de un cabello humano. El

diámetro promedio de los anillos que forman los filamentos es de 20 nanómetros.

"Aplicamos los cristales a un sustrato determinado, como un disco de silicio, y añadimos una mezcla de partículas de oro y de un material semiconductor, por ejemplo seleniuro de cadmio o sulfuro de zinc", dijo McMillan, "que se pegarán al sustrato". El material que se adhiere son "puntos cuánticos" (quantum dots) con un diámetro de 1 a 10 nanómetros.

"Se espera que en un futuro no lejano una matriz de nanopartículas pueda usarse como sensor, memoria de computadora u otro sistema lógico capaz de ejecutar cálculos complejos", dijo McMillan.

Información adicional en:

<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/090603a.html>

ESCRITURA CUNEIFORME EN INTERNET:

Mientras siguen las estimaciones de las pérdidas ocasionadas por los robos a los museos iraquíes, expertos de la University of California en Berkeley han decidido escanear una colección de frágiles y antiguas tabletas mesopotámicas que contienen caracteres cuneiformes, para que sus contenidos puedan ser apreciados en todo el mundo a través de Internet.

La llamada Cuneiform Digital Library Initiative es un proyecto en marcha que ayudará a la investigación académica y al mismo tiempo permitirá un acceso más amplio del público a las colecciones museísticas como la mencionada.

El equipo encabezado por Niek Veldhuis resalta la importancia de la iniciativa para asegurar la conservación de la información histórica contenida en las tabletas. No menos de 170.000 fueron destruidas y robadas del Museo Nacional Iraquí, si bien la Biblioteca Nacional de Bagdad también resultó afectada.

Las más de 1.000 tabletas de arcilla con inscripciones cuneiformes guardadas en el Hearst Museum documentan la historia de los sumerios, los babilonios y los asirios, que vivieron en un período que va del 2600 al 450 antes de Cristo. La colección contiene inscripciones reales, notas administrativas, algunas piezas literarias y textos que fueron copiados por escolares para aprender a escribir.

Las tabletas fueron en su mayoría compradas a anticuarios, y después donadas al museo durante la primera mitad del siglo pasado. En aquella época, decenas de miles de tabletas de este tipo aparecieron en los diversos yacimientos arqueológicos que estaban siendo excavados. Muchas fueron robadas y luego vendidas en el mercado negro, acabando en colecciones privadas y en museos de todo el mundo.

Para los estudiosos, que el material esté tan distribuido es un problema considerable.

Especialmente para el análisis del período que va del 2100 al 2000 a.C., el llamado Ur III, el más prolífico. Se produjeron entonces entre 60.000 y 100.000 tabletas que contienen una enorme cantidad de datos sobre la vida diaria, el gobierno y las prácticas religiosas de la época.

Durante el último siglo los expertos han publicado reproducciones y dibujos de un buen número de tabletas, pero se trata de una tarea ingente e incompleta. De hecho, su publicación en libros y artículos no ha hecho sino esparcir los datos de nuevo, dificultando su estudio.

La Cuneiform Digital Library Initiative trata de solucionar este problema, ya que pretende reunir en una sola página web las imágenes y transcripciones de todas las tabletas conocidas del período Ur III. En dicha página se han publicado ya las colecciones de Berlín, París y ahora Berkeley.

Cada tableta es mostrada mediante seis imágenes con una resolución de 600 puntos, frontalmente, por detrás, y desde cada uno de los lados.

Información adicional en:

<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/090603b.html>

NUESTRO JARDIN, AUN MAS VERDE:

El cambio climático está teniendo efectos en el crecimiento de las plantas. Durante los últimos años, el calentamiento global y el crecimiento de la presencia de CO₂ en la atmósfera están facilitando su expansión, de manera que hoy en día, a pesar de todo, existe una mayor masa vegetal en la Tierra que hace dos décadas.

El estudio, realizado por Ramakrishna Nemani, de la University of Montana, y otros colegas, publicado en la revista Science, señala que los cambios climáticos han proporcionado dosis extra de agua, calor y luz solar en áreas donde antes uno o más de estos ingredientes era escaso o faltaba. Bajo las nuevas condiciones, las plantas han podido crecer allí donde previamente sólo podían hacerlo de forma limitada.

El aumento del CO₂ también ha contribuido al fenómeno, pero en menor medida de lo esperado. Entre 1980 y 2000, los cambios en el clima global han incluido tres eventos "El Niño" (en 1982/83, 1986/87 y 1997/98), cambios en la dinámica de los monzones y la generación de nubes en los trópicos, y un incremento en un 9,3 por ciento del dióxido de carbono atmosférico.

Sin embargo, nadie sabe si estos impactos positivos se deben a ciclos climáticos a corto plazo o a cambios globales a más largo plazo. Otro dato interesante es que en el mismo período la población mundial se ha incrementado en un 36 por ciento, de 4.450 millones a 6.080 millones de personas.

Nemani y sus colegas construyeron un mapa global referido a la producción primaria neta (NPP) de las plantas a partir de datos climáticos, de absorción de radiación solar, etc. La NPP es la diferencia entre el CO₂ absorbido por las plantas durante la fotosíntesis y el CO₂ perdido por éstas durante la respiración. La NPP es la base para los alimentos, las fibras y el combustible derivados de las plantas, sin los cuales la vida en la Tierra podría no existir. Los humanos nos apoderamos de aproximadamente el 50 por ciento de la NPP.

Según los datos, la NPP creció en promedio un seis por ciento de 1982 a 1999. Los ecosistemas tropicales y las latitudes altas en el hemisferio norte fueron los responsables del 80 por ciento de dicho incremento.

Información adicional en:

<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/100603b.html>

CALOR ELECTRONICO:

Los ordenadores de sobremesa pueden generar suficiente calor como para, en casos extremos, llegar a incendiarse. Los ingenieros conocen bastante bien cómo controlar las cargas eléctricas en los circuitos, pero tienen grandes dificultades a la hora de librarse del calor producido por los electrones al circular. Lo que desconocemos casi completamente es cómo generan calor los electrones individuales.

Un nuevo dispositivo desarrollado por Robert Blick, de la University of Wisconsin-Madison, podría resolver esta cuestión, además de proporcionarnos información sobre la aplicación del mundo cuántico en comunicaciones y computación.

Blick, junto a sus colegas Eva Hoehberger y Werner Wegscheider, ha desarrollado algo parecido a un trampolín increíblemente pequeño para que los electrones solos reboten en él. Opera como un átomo artificial, o una membrana, suspendido sobre una cavidad semiconductor.

La herramienta permitirá, por primera vez, estudiar con detalle la influencia de la disipación del calor en el transporte de electrones individuales en transistores. El dispositivo mide sólo 100 nanómetros de ancho y actúa, de alguna forma, como lo haría una pequeñísima guitarra. La cuerda de una guitarra convencional vibra a varios miles de ciclos por segundo. Si redujéramos su tamaño hasta varios centenares de nanómetros, vibraría a una velocidad que se halla en el régimen de los gigahercios (alrededor de los mil millones de ciclos por segundo).

A esta escala, el movimiento en la cuerda (o la membrana suspendida, en el caso de este nuevo aparato) es increíblemente pequeño. Blick dice que los efectos de la disipación del calor aparecerán como vibraciones de los átomos artificiales en suspensión. El movimiento causará un cambio en el voltaje que los investigadores podrán medir.

El método permite estudiar una gran variedad de sistemas electrónicos, comenzando con el flujo bidimensional de electrones, común en muchos transistores de hoy en día. Dicho flujo será reducido en primer lugar a un canal donde los electrones fluirán en una única dirección, y finalmente, se ajustará el dispositivo hasta alcanzar un estado de dimensión cero (transistor de un único electrón). Podremos entonces hacer rebotar estos electrones individuales, de forma muy controlada, y ver cómo envían energía sobre estas membranas tan delgadas.

Los resultados permitirán optimizar la tecnología utilizada actualmente, limitada por la disipación del calor. A más largo plazo, podría revelarnos importantes secretos que posibiliten explotar el potencial de la computación y las comunicaciones cuánticas.

En un ordenador convencional, la existencia de un grupo de electrones nos aparece como una carga negativa, que representa el estado "cero" de la lógica

binaria (bit). Cuando dicha carga no está presente, obtenemos el estado "uno". En un ordenador cuántico, sin embargo, interviene la mecánica cuántica de los electrones, que puede utilizarse para definir los llamados bits cuánticos o "qubits". A diferencia de los bits, los qubits pueden existir simultáneamente en más de un estado. Esto permite a los ordenadores cuánticos calcular a un tiempo todas las posibles soluciones de un problema complejo, en vez de hacerlo de forma secuencial, como los ordenadores convencionales. Pero para poder desarrollar computadoras cuánticas, necesitamos comprender bien qué representa información y cómo sacarla del aparato.

El sistema de Blick, ajustado al estado de dimensión cero, nos ayudará a profundizar en esta comprensión, porque permitirá observar un electrón individual cerca del nivel qubit, a medida que se aproxima a lo que se llama "principio de incertidumbre de Heisenberg", la ley de la naturaleza que indica que tan pronto como intentamos determinar las características de una partícula cuántica, dejamos de saber dónde va, dado que nuestra acción provoca un cambio en su condición.

Información adicional en:

<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/110603a.html>

MARCAS DE SELLOS DE LA INDIA ANTIGUA:

Excavando en la vieja ciudad de Gilund, en la India, uno de los mayores asentamientos de la poco conocida cultura Ahar-Banas, un grupo de arqueólogos ha descubierto un recipiente lleno de más de 100 marcas de sellos del período 2100 a 1700 antes de nuestra era.

La existencia de los sellos (y sus estilos particulares), ofrece una nueva y sorprendente evidencia de la aparente complejidad de esta cultura, que se desarrolló entre los años 3000 y 1500 antes de Cristo.

Gregory Possehl, del University of Pennsylvania Museum, y Vasant Shinde, del Deccan College, junto a un amplio equipo de profesionales y estudiantes, han estado realizando excavaciones en la zona durante las últimas cuatro temporadas, desde 1999. El grupo trabaja en la comprensión de la vida social, la historia y los desarrollos agrícolas de las gentes de esta región de la India, separadas por más de 320 km de zonas montañosas y casi desérticas. El recipiente con las marcas de sellos se obtuvo durante la temporada 2002-2003, que finalizó el pasado mes de febrero.

Lo encontraron en un gran edificio que no ha sido del todo excavado pero del cual se conocen algunas características, como la presencia de paredes paralelas hechas con ladrillos secados al Sol. Su estructura sugiere que se trataba de un edificio "público", con muros gruesos y espacios entre ellos. El recipiente se halló en uno de estos espacios, probablemente dedicados a almacenar cosas, como productos animales o agrícolas, y objetos valiosos, como aceite o tejidos.

La arcilla, muy abundante, se ha usado durante milenios para mantener cerrados diversos tipos de contenedores. Los sellos, por otro lado, decorados frecuentemente con símbolos para señalar la identidad de una persona o personas, se usaban para dejar una marca que certificara la propiedad de los contenidos en los recipientes, lo que sugiere la existencia de una sociedad estratificada.

No se han hallado sellos en Gilund, pero sí una colección de un centenar de marcas diversas que un día debieron identificar a alguno de los recipientes o a sus propietarios. Al mantener las marcas juntas y protegidas, se estaría evitando su duplicación y por tanto falsificación. Podrían haber pertenecido a ciudadanos de elite con un elevado grado de presencia social.

El diseño de los sellos solía ser circular y rectilíneo, generalmente simple. Algunos procedían de territorios situados a casi 1.000 km de Gilund, como Chanhudaro, Pirak, Kot Diji y Nindowari. Se han encontrado también marcas de sellos que procederían de más de 1.600 km de distancia, del complejo arqueológico de Bactria-Margiana.

Las gentes de Gilund, pues, tenían una sociedad bastante estratificada y muchos contactos con sus vecinos de la India oriental, Pakistán, Afganistán y Asia Central. Poco después, sin embargo, su civilización entró en declive, se abandonaron las grandes ciudades, se simplificó el sistema socio-cultural, se perdió buena parte de su virtuosismo tecnológico y desapareció su sistema de escritura y mediciones.

Información adicional en:

<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/110603b.html>

MOLECULA CAMINANTE:

Gracias a un sistema de visualización extremadamente preciso, ideado para observar el interior de la maquinaria celular, científicos de la University of Illinois en Urbana-Champaign han descubierto que las moléculas de miosina se desplazan de una forma semejante a como lo haría un ser humano.

La zancada de la miosina, sin embargo, es mucho más pequeña que la nuestra, apenas 74 nanómetros, o lo que es lo mismo, 10 millones de veces inferior, explica Paul Selvin, autor del artículo publicado en la revista Science.

La miosina, que tiene muchas variantes, es lo que se llama un motor molecular, encargado de convertir la energía química en movimiento mecánico. Por ejemplo, la miosina II es la proteína principal que se ocupa de las contracciones musculares. Selvin y sus colaboradores, por su parte, han estudiado la miosina

V, cuya función es actuar como sistema de transporte en nuestras células, moviendo su carga (hasta mil veces su propio peso) a lo largo de los filamentos de actina.

Podemos encontrar miosina V en los nervios. Debido a ello, las mutaciones en esta proteína pueden provocar problemas neurológicos. Las imágenes obtenidas muestran a esta miosina equipada con dos "piernas" unidas a un "cuerpo". Hasta ahora, la forma en que la molécula se desplaza había sido un misterio. Existían dos modelos: el "mano sobre mano" (o pie sobre pie), en el que los dos pies se alternan en el avance; y el modelo "gusano", en el que uno de los pies siempre se encuentra por delante del otro. Gracias a la buenisima resolución del sistema desarrollado por Selvin y sus colegas, necesaria para medir el "paso", los científicos han podido demostrar que el primer modelo es el correcto. La técnica es capaz de localizar la posición de un tinte fluorescente con una precisión de 1,5 nanómetros.

En primer lugar, se aplica el tinte en uno de los "pies" de la molécula y se efectúa una fotografía con una cámara digital unida al microscopio. Ello permite localizar su posición. Después se alimenta a la miosina con ATP (adenosina trifosfato) para que efectúe un paso. Entonces se realiza otra fotografía y se mide la longitud de éste. Mediante este dato se puede decir si la proteína camina como un gusano o como una persona, ya que en este último caso, el pie trasero recorre el doble de distancia. La técnica también ha permitido medir varios pasos consecutivos (cada uno dura unos 3 segundos).

Información adicional en:
<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/120603a.html>

EL VUELO DEL ALTAIR:

Los ingenieros del Dryden Flight Research Center han situado por fin en el aire a su nuevo vehículo aéreo no

tripulado (UAV), el Altair, un avión con sistemas de vuelo y aviónica triplemente redundantes, preparado para recorrer grandes distancias a considerable altitud.

Su primer vuelo se llevó a cabo el 9 de junio, desde la pista de General Atomics Aeronautical Systems' Inc. (GA-ASI), en El Mirage, California. El objetivo de la misión consistía en la evaluación de sus condiciones básicas de vuelo, así como sus controles. Después de la exitosa prueba, el Altair planeó hasta aterrizar de nuevo en la pista. En esta ocasión, todo el vuelo se llevó a cabo a baja altitud, dentro de los márgenes relativamente reducidos del polígono El Mirage.

Glenn Hamilton, responsable principal del proyecto, opina que ahora podrán empezar a trabajar para incorporar el aparato al espacio aéreo nacional, donde realizará investigaciones diversas.

El Altair es una versión de ala extendida del UAV militar MQ-9 Predator B, y ha sido construido para aplicaciones civiles y científicas. Después de varios vuelos de prueba, durante los cuales demostrará todas sus cualidades, el vehículo actuará como banco de ensayos de la aviónica electrónica que se empleará en la versión definitiva. Su primera tarea una vez en servicio activo será evaluar nuevas tecnologías de control de comunicaciones, anti-colisión y otras necesarias para hacer segura la operación de los UAV en el espacio aéreo.

Más adelante, el Altair podrá usarse para misiones científicas diversas, como la observación de volcanes, vigilancia de incendios forestales o toma de muestras de la atmósfera. Será especialmente indicado para misiones demasiado peligrosas, difíciles o largas para aviones tripulados.

Será también el primer UAV certificado para operar desde aeropuertos convencionales, donde habitualmente se hallan un gran número de aviones pilotados. Además de la aviónica triplemente

redundante, posee un sistema de control de vuelo de arquitectura dual, tolerante a los fallos. Estará equipado con un sistema automático para evitar las colisiones y un sistema de comunicaciones que permitirá a los controladores de tráfico aéreo hablar con los pilotos en tierra del UAV, a través del propio vehículo.

Tanto la telemetría como los datos científicos obtenidos serán transmitidos mediante un enlace por satélite, garantizando un contacto continuo y a tiempo real.

El Altair ha sido diseñado para volar durante mucho tiempo, hasta 32 horas seguidas. Puede alcanzar una altitud de 52.000 pies y tiene un alcance de casi 7.000 km.

Información adicional en:

<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/120603b.html>

FUENTE :

"NOTICIAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA" es un boletín semanal gratuito dedicado a la actualidad de las ciencias. Si usted ha recibido este ejemplar por otros medios, puede suscribirse accediendo al formulario de la página de soporte: <http://www.amazings.com/ciencia/index.html>

Editores: Manuel Montes (mmontes@ctv.es) / Jorge Munje

LA COLUMNA DE MI PADRINO Y. . A . . S . .

Queridos Hermanos:

¿Conocen ustedes históricamente, algún caso en que un ser humano haya dejado de morir, cuando las leyes naturales le hayan planteado la necesidad insoslayable de dejar este mundo?

Enfermedad y vejez, son las causales inevitables, por las cuales este ser, tendrá que abandonar su cuerpo, y por consiguiente, la vida biológica.-

¿Cuál es el gesto último de un cuerpo muerto, en todos los casos?
Abandonar todo lo que tiene y dejar lo que esta haciendo, porque no puede llevarse nada.-

Bien, entonces aquí empieza el drama.-

¿En que tipo de acciones, hemos gastado la vida de la existencia que abandonamos? Es bueno meditar en eso, mientras hay tiempo.

Generalmente, al presentir este fin nos desesperamos, y nos aferramos a los despojos de lo que hemos de abandonar.

¿ Pero qué es lo que merecemos?
Toda la cuestión reside en este parámetro.

Si yo tuviera conciencia, "**de que la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria**", estaría entonces preparado para el largo viaje que me espera.-

Pero nunca he querido aprender nada de eso, ni interesarme siquiera.

La tradición familiar me enseñó que todo eso es superstición, quedarse en el pasado.-

¿ Cuándo en el pasado usted supo lo que sucedió con sus antecesores, creadores de esa franja de la conciencia histórica de la humanidad, y de usted mismo?

Nunca supo nada, siempre vivió en la ignorancia.-
Ya es hora de empezar a "pensar", que pasará con usted, cuando haya tenido que abandonar, su cuerpo.-

¿Tiene idea de todo lo que supone esta interrogante?
Este es un hecho real, que nadie puede evadir, tarde o temprano, tiene que enfrentarlo.-

¿Qué pasa después? ¿Dónde va usted?
En la elegía a su madre, decía Amado Nervo: "¿ Adónde van los muertos, a donde irá mi muerta, Señor a dónde van?
Pues vea que sencillo es, usted existe desde un trípode.

Piensa, siente y luego actúa.- Desde este pináculo del que hacer subjetivo, usted crea una vibración, y este tono vibratorio, será la franja, será el mundo donde usted pasará a residir.-

Usted piensa que se trasladará con el mismo cuerpo físico que tenía, con la misma ropa, con todas sus pertenencias....., pero no es así.-

La vibración de su ser, es consecuencia de su modo de pensar, sentir y actuar, durante la existencia física.-
Porque en un universo donde todo es energía, según la ciencia; usted no puede ser otra cosa que un campo de energía.-

Prepárese pues, para ser como es, (es decir), cómo piensa, cómo siente y cómo actúa, y así es como vibrará.- Todo depende de usted, de lo que haga mientras está vivo, encerrado en su cuerpo.-

ISMAEL AQUILES SALINAS

JUAN FRANCISCO SANTOS 5081

MONTEVIDEO - URUGUAY

PRINCIPIOS DE FILOSOFÍA OCULTA

FINAL

16. EL HOMBRE: SÍNTESIS DEL UNIVERSO.

Las fuerzas cósmicas y la Voluntad Divina.

El microcosmos humano está lleno de fuerzas que lentamente van conformando tanto su dinámica como los impulsos evolutivos; esas mismas fuerzas, en otra escala, son las que mueven a las sociedades humanas, rigen la vida de los planetas y, a su vez, los impulsan hacia la culminación de su programa evolutivo definido desde el principio de su propia creación.

En la escala macrocósmica, estas fuerzas se manifiestan como el reflejo de la Voluntad Divina, entendiéndose por ésta, la voluntad emanada de los centros galácticos que dirigen los destinos de regiones enteras del universo. La perfección de estas fuerzas cósmicas se hace evidente cuando, en el estudio del universo, comprendemos que sus movimientos son rítmicos y sistemáticos, cada cosa tiene una razón de ser, que tal vez sin poder ser explicada en palabras, es intuitivamente percibida cuando se observa en las meditaciones superiores.

El ser humano participa en la evolución de seres infinitamente mayores. El ser humano mantiene todo un microcosmos en funcionamiento en perfecta manifestación, dentro de su cuerpo físico; a su vez, participa de otro universo en el que convive con reinos distintos al suyo y que, en su conjunto, conforman una perfecta armonía cósmica.

Estos son temas de los que ya hemos hablado en el pasado. Igualmente, dentro del macrocosmos, siendo el hombre un pequeño átomo de vehículos superiores de manifestación Divina, a su vez, es movido de manera

automática, por el ejercicio de estas grandes fuerzas llevadas a una manifestación cósmica, participa de movimientos imperceptibles para él en su escala de tiempo y espacio, participa de planes evolutivos de los cuales no le es posible percibir ni su significado ni su objetivo; a su vez, forma parte de las huestes que conforman los vehículos de trabajo de seres infinitamente mayores, su conciencia no es sino una partícula minúscula de un conglomerado de ellas que conforman la conciencia de un ser superior. Así pues, el hombre participa en tres niveles dentro del gran concierto universal: mantiene un microcosmos, participa de otro, y forma parte de uno mayor.

Las tres regiones de la conciencia humana.

Veamos ahora al ser humano como la síntesis del universo. Siendo que el *TODO* está en todo, como lo dice ese maravilloso libro del Kybalión, el hombre mantiene un contacto con su microcosmos vía una región de su conciencia, mantiene otro contacto con el cosmos en el que vive a través de sus cinco sentidos y, finalmente, mantiene una unión con el macrocosmos a través de otra región de su conciencia. Podemos hablar entonces de tres regiones de la conciencia humana cada una de ellas conectada, la primera al microcosmos, la segunda al cosmos y la tercera al macrocosmos.

La banda activada del capullo astral.

Por analogía, podemos tratar de percibir un poco acerca de las dos regiones que hasta el momento nos son desconocidas; la primera, aquella que gobierna y que mantiene al ser humano en participación con su cosmos, se vale de los cinco sentidos del cuerpo físico para poder procesar toda la información que percibe de ese cosmos del que participa. Los impulsos provenientes del exterior son procesados dentro de una vasta región de la conciencia humana; esta región está delimitada por una de las bandas del capullo astral que se mantiene activada gracias al asiento de conciencia.

Las bandas inferiores del capullo astral.

Existe otra región limitada, localizada en las bandas inferiores del capullo astral que conecta al ser humano directamente con su propio microcosmos; el movimiento del asiento de conciencia hacia las bandas inferiores, produciría en el hombre un control total sobre su propio microcosmos, esto es comunicación directa con los mundos y con los seres que habitan nuestro propio cuerpo físico.

El trabajo de algunos faquires y algunos discípulos orientales hacia el control total de su cuerpo físico, incluyendo las palpitations del corazón, el pulso y la respiración, no es otra cosa que pequeños movimientos de su asiento de conciencia hacia las bandas inferiores; a su vez, estos movimientos le permiten igualmente, conectarse con los mundos sub-humanos, con los mundos elementales y con todos aquellos reinos que se encuentran localizados en la parte inferior de la escala evolutiva.

Las bandas superiores del capullo astral.

Por el contrario, los movimientos del asiento de conciencia a las bandas superiores del capullo astral, conectan al ser humano hacia las leyes macrocósmicas, lo conectan con los planes Divinos que rigen la evolución de las estrellas, de las galaxias y de todo el universo. Así pues, estos movimientos hacia arriba, son similares a los que practicaron algunos discípulos de la antigüedad, que hicieron de la astronomía y de la astrología su principal materia de estudio.

Alteraciones y trastornos en la conciencia humana.

Nuevamente afirmamos, que los movimientos hacia arriba y hacia abajo del asiento de conciencia, producen trastornos en la conciencia humana, dado que el área total

de activación de las fibrillas no cambian mientras el asiento de conciencia no inicie un viaje hacia su interior. Al cambiar el punto de enfoque del asiento de conciencia y activar otras fibrillas, en automático desactiva aquellas que mantienen al ser humano anclado en la realidad tridimensional, que es considerada como normal por la sociedad humana; de esta forma, los movimientos hacia arriba o hacia abajo, aun cuando le permiten al ser acceder a una realidad distinta a la que normalmente trabaja en automático, le desconectan de la realidad en que el resto de los seres humanos vive; por esta razón, hemos afirmado que son patologías que sumergen al ser humano en problemas de orden psicológico y que, por supuesto, alteran la misión personal que el ser tenga que desarrollar en su vehículo.

Efecto del movimiento del asiento de la conciencia hacia el centro.

Si el ser ha iniciado un movimiento de su asiento de conciencia al interior de su capullo astral, el cono de activación de las fibrillas se abre y le permite abarcar pequeñas regiones de las bandas superiores y pequeñas regiones de las bandas inferiores y recibe una perspectiva mayor de lo que es el universo, de lo que es la creación del hombre.

De esa manera, sin perder el centro y el contacto con la raza humana, su conciencia empieza ya a develar los misterios que se esconden en las leyes del cosmos y aquellos que se encuentran en el nivel del micromundo.

Con este proceso, el ser humano empieza a sintetizar en sí mismo, tanto las fuerzas que rigen al macro como las fuerzas que rigen al micro; se convierte entonces, en una porción consciente del universo manifestado, se convierte en un punto luminoso de conciencia viajando a través del tiempo y el espacio en el reino de su Padre. Una célula lograda dentro de los millares de intentos que la conciencia universal hace cada instante para expandir su propia evolución.

Mediten cuidadosamente las palabras porque en ellas se encierran otras claves que no pueden ser manifestadas de una manera clara.

El efecto de la activación total del capullo astral.

El ser que ha logrado activar la totalidad de sus fibras en el capullo astral, se convierte automáticamente en un punto focal de la Voluntad Divina, es decir, es un activador automático de los Planes Divinos y su presencia, su sola presencia en alguna región del universo, reactiva los movimientos tendientes a la consumación de los planes que las Leyes Divinas hayan formulado para esa región.

17. EL MICROCOSMOS DEL HOMBRE.

Tres regiones en la conciencia del hombre, una parte dirigida el microcosmos, otra parte dirigida a su propio cosmos, y una tercera en contacto con el gran macrocosmos; tres niveles de conciencia, tres niveles de participación humana en los distintos escenarios de la creación.

El micromundo humano.

Hablemos primeramente del microcosmos, un universo que palpita, vibra, se mueve y evoluciona dentro del hombre, no únicamente como parte de su cuerpo físico, sino igualmente como parte de su conciencia humana. Las diminutas partículas de conciencia microscópica de cada uno de los seres que conforman su microuniverso, forman, asimismo, la gran conciencia humana, que para ellas, en su nivel, podría muy bien analogarse al concepto divino, al concepto de la Conciencia Divina.

Estos microbios del espacio participan de un universo personal, participan de sus propias reglas, participan de sus propias leyes, leyes que son modificadas de acuerdo

a la conciencia humana, de acuerdo al libre albedrío humano.

El concepto de la libertad.

Permítanme explicar el concepto de la libertad que tiene el hombre para modificar las leyes que gobiernan su propio micromundo.

El libre albedrío que el ser humano disfruta, le permite trazar los destinos de su propio cuerpo físico. y de su propia conciencia humana. Aun cuando las leyes que gobiernen al micro, al cosmos y al macro, sean las mismas, los destinos, los arquetipos, los moldes bajo los cuales los planes seguirán dándose dentro de su propia escala, son definidos por la conciencia humana; así, si el hombre mantiene problemas internos en su psiquis que lo llevan a generar pensamientos autodestructivos, estos mismos pensamientos se traducirán en monumentales fuerzas microcósmicas que arrastrarán hacia la destrucción a millones de mundos de nuestro universo.

Dentro del hombre también se cumple: lo sutil mueve a lo denso.

La depresión en que caen algunos seres humanos y que se manifiesta con tendencias autodestructivas, se refleja en su mundo interior en una serie de desórdenes que no son otra cosa que los resultados de las fuerzas que él mismo puso en funcionamiento dentro de su propio microcosmos; cada uno y en su propio nivel, los mundos luchan, luchan para cambiar esa decisión, ese destino, cada quien en su propia escala de evolución, cada quien siguiendo su propio impulso de libre albedrío; algunos se resisten, mientras que otros desisten inmediatamente, pero, invariablemente, las fuerzas que ha puesto en funcionamiento el ser humano se cumplirán inexorablemente, porque *lo sutil mueve a lo denso*, y en este caso, las fuerzas de la conciencia humana son las fuerzas sutiles que mueven a las

energías más densas de que están conformados los vehículos del microcosmos.

Así pues, las llamadas enfermedades psicosomáticas, no son sino el resultado de esta formidable acción de las fuerzas humanas llevadas a la más concreta manifestación en su propio micromundo. No olvidemos que las interrelaciones entre los distintos micromundos conforman el cuerpo físico y el estado de salud, armonía o de enfermedad que manifiesta cada ser humano.

Origen, función y mantenimiento de la salud psíquica.

Por el contrario, si el ser goza de una salud psíquica aceptable y sus aspiraciones son permanecer siempre en un estado de salud completa, si su mente se mueve buscando la luz permanentemente, aspirando a una mayor claridad en sus misiones espirituales, entonces la conciencia humana sirve únicamente de puente entre las fuerzas divinas del macrocosmos y sus propias fuerzas internas en su microuniverso, así pues, los átomos y las pequeñas vidas que conforman su microcosmos se conectan inmediatamente a las grandes fuerzas del macro, se enrolan dentro de los planos que el Logos Planetario ha destinado para cada individuo de la raza humana y esto nos lleva hasta una completa perfección; el ser humano se ve auxiliado de su propio microcosmos que canta al unísono con la armonía de las esferas.

Las mareas evolutivas en el microcosmos.

Si bien es cierto que los átomos que conforman hoy un cuerpo físico, volverán a conformar otro en un mañana lejano, también es cierto, que mientras permanezcan dentro de un organismo humano, participan de las oleadas de energía de éste; cuando llega la llamada muerte física, las partículas se disgregan y pasan a formar parte de los reinos vegetal, animal o mineral; posteriormente, y si está en su ley evolutiva, pasarán a formar parte de otro nuevo vehículo humano, participando

de nuevas creaciones, participando de nuevas oleadas de energía; todo eso va formando lo que nosotros llamamos las mareas cósmicas evolutivas, dentro del microuniverso.

Los átomos etéricos.

Poco a poco los átomos van evolucionando y van alcanzando mayores niveles de conciencia microcósmica; el átomo, al irse utilizando, se va convirtiendo en un átomo etérico y pasa a formar parte de los vehículos superiores del hombre. Si bien los átomos que la ciencia química investiga son los que conforman al vehículo físico, existen otra gran cantidad de átomos etéricos que conforman al cuerpo etérico del hombre. Estos átomos poseen propiedades distintas que posteriormente podremos explicar, basándonos en algunos principios que la ciencia ha descubierto.

Por ahora tan sólo es necesario entender que la evolución de los pequeños organismos del micromundo, los va llevando primeramente a formar parte de un vehículo físico, y a participar después, en la conformación de los vehículos superiores humanos; de esta forma el átomo sigue avanzando hasta alcanzar mayores niveles de su propia evolución.

18. LA CONCIENCIA HUMANA ES UN CONGLOMERADO DE CONCIENCIAS MÁS PEQUEÑAS.

Hemos aprendido que el ser humano ejerce fuerzas sobre su propio microuniverso a través de sus sentimientos y de sus patrones mentales que determinan su conducta. Estas fuerzas trabajan convirtiéndose en impulsos nerviosos que, a su vez, ponen en funcionamiento al sistema glandular, lo que se traduce en segregaciones de sustancias que pueden ser positivas o negativas, para los pequeños microorganismos que conforman al universo personal.

Dijimos igualmente, que cuando el ser humano ha alcanzado una comprensión suficiente acerca de las leyes que rigen al universo y su voluntad ha sido puesta en manos de la Voluntad del Padre, entonces su conciencia no sirve más que de puente entre las fuerzas que regulan al macrocosmos y su propio microuniverso. *Como es arriba es abajo*, podríamos agregar, siempre y cuando la conciencia del hombre pueda percibir la Voluntad Divina; si el hombre ejerce su propia voluntad y libre albedrío, entonces él modificará su microuniverso de acuerdo a su percepción cósmica de lo que es el macro.

El sistema autónomo interno del hombre.

Es interesante observar que las células, microbios, que conforman al hombre, son guiados por la conciencia humana, por la conciencia de ese hombre, y que las percepciones que ese hombre tenga de las fuerzas del universo, influirán notablemente sobre las fuerzas que están trabajando en su propio cuerpo; sin embargo, existe un sistema autónomo dentro del hombre, el sistema que mantiene trabajando al corazón, lo quiera el hombre o no lo quiera; el sistema que mantiene la respiración permanentemente trabajando, lo desee el hombre o no lo desee; el sistema que mantiene percibiendo los estímulos provenientes del exterior, aun cuando el hombre lo desee o no lo desee. Este sistema autónomo es la garantía de que el microuniverso permanecerá también, ligado al macrouniverso, a través de ciertas vías secretas, aun cuando la conciencia humana se equivoque en sus apreciaciones.

Un ser humano tiene control sobre ciertas funciones de su organismo, pero otras son independientes a su voluntad; el hombre crece y madura, envejece y muere aun en contra de su voluntad. ¿Cuál es entonces la función de la voluntad humana? ¿Dónde queda y cuáles son las restricciones del libre albedrío humano?

El hombre es una entidad que vino a ocupar un vehículo físico.

Si bien es cierto que algunos estudiantes de ciencias ocultas han logrado obtener un mayor control, incluso sobre las funciones del corazón y la respiración, también es cierto que no pueden alcanzar a dominar enteramente a su cuerpo, y todo eso se debe a que el hombre es un visitante dentro de un vehículo que es el cuerpo físico.

El hombre es una entidad que vino a ocupar un cuerpo conformado por partículas pertenecientes a otros reinos de la naturaleza, regidos por leyes propias de su reino.

Dice la Biblia: *El hombre es el señor del mundo y todas las cosas fueron hechas para él, pero ese papel de rey del mundo debe conquistarlo, es parte del camino secreto a través del cual el hombre logra conocer el porqué espiritual de todas las cosas, descifra la Voluntad Divina y toma posesión de las claves que le permiten manejar las fuerzas que rigen a los diferentes reinos.*

El conocimiento es poder, por eso es que el hombre debe estudiar las causas primeras sobre las cuales ha sido construida toda la naturaleza. La voluntad del hombre puede destruir un organismo físico, pero aún así, sus componentes se desintegrarán tarde o temprano y regresarán al reino de donde fueron tomados; la voluntad humana se retraerá a su propio reino y buscará, en el futuro, una nueva oportunidad para poder trabajar en el mundo de las formas.

Los componentes de la conciencia humana.

Así como las diferentes células forman a un organismo físico, entero y con una existencia independiente, así la conciencia humana, que es independiente, está formada por un conjunto de pequeñas partículas de voluntad que manifiestan un individualismo incipiente; la conciencia del átomo, la conciencia de la célula, la conciencia del órgano, la conciencia de los

aparatos y sistemas que conforman al cuerpo físico humano, son algunos ejemplos de cómo la conciencia humana se puede conformar a través de diferentes conglomerados o partículas de conciencias más pequeñas.

A la conciencia humana le falta la percepción de sus componentes.

Pero, de la misma manera como la conciencia humana tiene conciencia de su individualidad pero carece de la percepción necesaria para entender a cada uno de sus componentes, de la misma manera, el cuerpo físico del hombre puede llegar a experimentar una sensación que únicamente la identifica consigo mismo como ser completo y no como algo que se genera en alguna de sus partes. **Tomen por ejemplo la sensación del hambre, el cuerpo físico pide comida y siente que todo su cuerpo, todas sus partes, necesitan el alimento, aunque, siendo específicos, es el estómago en donde se genera la sensación.**

Ese órgano cumple su función, porque tarde o temprano tendrá que proveer de esa materia al resto de las células que se encuentran conformando otras partes del mismo cuerpo físico. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es una sensación generada en una parte específica del cuerpo, pero interpretada como una sensación colectiva. En la conciencia humana, el hombre dice, tengo necesidad de amar, y no puede entender que esa necesidad surge de una área específica de su cuerpo espiritual, una deficiencia que puede ser expresada de esa forma, pero que en realidad es una carencia particular y específica de una área de su cuerpo.

Entender a la conciencia humana como un conglomerado de conciencias más pequeñas, es justamente utilizar correctamente la ley de las analogías; *como es arriba es abajo*, y esto es cierto en todos los niveles; la chispa divina que permite la integración coordinada de las diferentes partes para conformar un

todo, es justamente la Voluntad Divina expresada en todos los niveles jerárquicos de la creación.

Lamento no poder hacer más sencilla la explicación de estos temas, pero espero que el estudio profundo de los mismos permitirá apreciar la validez de estas enseñanzas.

19. LA CONCIENCIA HUMANA

La conciencia humana es un vehículo de la Conciencia Divina.

Continuaremos con los conceptos que veníamos enunciando en las sesiones anteriores. La conciencia humana es el resultado de la combinación de las pequeñas conciencias individuales de las células, de los tejidos, de los órganos, de los aparatos y sistemas, que forman al cuerpo físico, además de los correspondientes al etérico, al astral, al mental y al resto de los superiores. La conciencia humana es un vehículo, igualmente, de la Conciencia Divina. El asiento de conciencia, tal como lo hemos venido estudiando, no es sino el resultado de la interacción de las energías en descenso que provienen de los cuerpos superiores, con las energías en ascenso que provienen del cuerpo físico y de sus componentes.

Las energías superiores se armonizan con las energías ascendentes humanas.

Las interacciones de los distintos canales, a través de los cuales fluye la información proveniente del mundo de las formas o mundo físico, se interconectan o mezclan con la información que proviene de los cuerpos superiores. Recordemos que la energía que proviene de los mundos divinos es una energía más sencilla, más simple y pura, de naturaleza tan sutil que entra perfectamente en armonía con las energías que van en un proceso ascendente.

El símil del árbol.

Si quisiéramos estudiar, por analogías, este mecanismo, la mejor imagen que podríamos obtener sería la de un árbol. Por un lado tenemos al flujo ascendente de la savia, que de una manera similar al sistema circulatorio humano, hace llegar los nutrientes hacia todos los puntos de la planta, viaja a través del tronco y llega hasta cada una de las hojas. Por otra parte, cada una de las hojas recibe los rayos solares y después inicia un proceso de fabricación de alimentos y de respiración; estos estímulos viajan y retroalimentan, en un flujo descendente, al resto de la planta; el árbol se enriquece, puesto que está efectuando un proceso de intercambio entre su ser y su medio ambiente.

En el caso del ser humano, se da el mismo proceso, existe un intercambio de energía entre el ser y su entorno. Observemos entonces, la importancia de entender los distintos mecanismos, a través de los cuales la energía fluye del interior hacia el exterior y viceversa.

La conciencia establece una correlación entre lo divino y lo humano.

Es vital para el cuerpo físico, mantener una conciencia que lo guíe de una manera racional a través del mundo en que se mueve, pero, así mismo, es vital para cada una de las entidades que conforman el ser humano en sus cuerpos superiores, mantener una conciencia que le permita establecer la correcta correlación, entre los cuerpos divinos y los cuerpos humanos.

Tres niveles de conciencia.

Permítanme explicar más claramente este concepto. El ser humano mantiene una conciencia humana en su cuerpo físico, pero a la vez, tiene otra conciencia semi-divina en sus cuerpos intermedios, y finalmente, tiene una conciencia divina en sus cuerpos superiores. Cada una de las tres conciencias pertenece al mismo ser humano, pero

sus puntos de manifestación son totalmente diferentes, en las diferentes dimensiones en que se mueve.

Las tres conciencias pertenecen al mismo ser, es decir, existe una unidad total entre ellas; podríamos nombrarlas, a través de la metafísica, **como el ser humano, su conciencia álmica o yo superior, y su Cuerpo Crístico, o Conciencia Crística.** Estos tres niveles de conciencia se encuentran unidos por la Voluntad Divina, es decir, existe un canal de comunicación total y abierto entre los tres, sólo que cada uno se mueve en su plano correspondiente, a efecto de que la Creación Divina trabaje armónicamente.

Por supuesto que esto no le impide a la conciencia humana lograr un contacto más pleno y total con sus conciencias superiores, hecho que constituye la meta de todas las filosofías espirituales o esotéricas del hombre; sin embargo, es preciso que entendamos, que la conciencia humana tiene como papel más importante, el cuidado de su cuerpo físico, para la correcta manifestación de las corrientes de vida que se están dando a través de él.

La conciencia álmica.

La conciencia álmica o el Maestro interior, que todos los seres humanos tenemos, corresponde al portal de entrada hacia los planos superiores. Buscar el antakarama no es otra cosa que establecer un lazo de comunicación permanente y total entre los tres grados de conciencia que tiene el ser humano; para esto se han definido cientos de caminos diferentes a través de todas las escuelas, de todas las filosofías, de todas las religiones del mundo, en toda la historia del planeta; sin embargo, la meta ha sido siempre la misma, los métodos han variado, dependiendo de las condiciones externas y de los instrumentos que se tenían disponibles; hoy, la humanidad ha avanzado, y le es fácil al hombre establecer esta comunicación entre su conciencia intermedia y su conciencia interior.

Para ir más lejos, podríamos decir, que el ser humano mantiene una comunicación inconsciente con esa conciencia intermedia, con su conciencia interior, la cual se manifiesta en determinados momentos especiales en que el ser humano, por alguna extraña disposición mental, abre sus canales y percibe lo que vendría siendo su plan divino en ese momento, su misión personal para esa hora. Aun cuando es identificada como una inspiración, por parte de la conciencia humana, ignorante de estos conceptos, el ser humano va guiando sus pasos, poco a poco, siguiendo los estímulos de esta conciencia interior, su vida la va encaminando persiguiendo una luz de la cual ignora su procedencia.

La conciencia humana puede abrirse a la luz interior.

La conciencia humana muchas veces semeja el comportamiento de un niño, que sin saber lo que quiere, poco a poco, está siendo guiado por la voz de su padre o de su madre. Cansado de jugar, hay momentos en que se desliga, percibe claramente los estímulos provenientes de esa voz interior, y, entonces, dirige sus pasos hacia donde su intuición lo guía. Al cabo de un rato inicia nuevamente sus juegos y se pierde en la confusión de sus sentidos. Y así transcurre su vida, teniendo pequeñas iluminaciones a lo largo de ella, guiando sus pasos, a veces a ciegas, y, a veces, iluminados por esa conciencia del Maestro interior.

Pero aquellos que dedican su vida al estudio espiritual, abren su canal de comunicación y sus pasos se dirigen firmemente hacia concretar la misión que su conciencia interna les está marcando.

Objetivo del Maestro interno: abrir el canal de comunicación.

Cabe señalar que el objetivo que persigue el Maestro interior, no es otro que establecer el flujo más grande, pleno y total, que sea posible, entre los cuerpos superiores y la conciencia humana, en el mundo inferior. Los medios de que se valga este Maestro interno para

lograr su objetivo son, en cierta forma, irrelevantes y arbitrarios, desde el punto de vista externo, es decir, no importa cuál sea la conducta que siga el discípulo en el mundo de las formas, lo que realmente importa, es que ese canal de comunicación interior se abra, ése es el Propósito Divino que subyace detrás de las actividades del Maestro interior.

La labor de los discípulos en el mundo y el trabajo interior.

Las obras en el mundo de las formas son irrelevantes para el trabajo oculto de la conciencia espiritual, sin embargo, debo aclarar, que es posible observar una labor plenamente consciente de los discípulos del mundo, hacia lograr que estas enseñanzas se difundan, hacia establecer centros de iluminación mundial, hacia establecer una conciencia de unidad total entre todos los habitantes del planeta; esas obras son las que mejor resultado dan para establecer este lazo de comunicación entre la conciencia humana y la divina, por eso es que los estudiantes de la luz pueden identificarse entre ellos, por las obras que realizan; **sin embargo, vuelvo a aclarar y a enfatizar, que no son las obras externas las que determinan la apertura del canal interior, sino el trabajo que cada discípulo desarrolla internamente.**

Aun cuando se haya dicho miles de veces, que por sus frutos los conoceréis, Yo puedo afirmarles, que muchas veces, esos frutos están vacíos, las obras muchas veces no hablan claramente de la grandeza del espíritu y esto se debe a que los sentidos, muchas veces, son engañados por las formas. Sin duda, el discípulo que mantiene un canal abierto totalmente hará grandes obras, pero, muchas veces, esas grandes obras no son realizadas por espíritus que han alcanzado la unidad total.

Estamos llegando ya a la síntesis de las enseñanzas que hemos estado impartiendo en estas

sesiones. Espero dedicar un par de sesiones más a explicar la síntesis de los conceptos que hemos venido vertiendo. Entendamos que los caminos de los hombres, muchas veces, no son los caminos de Dios.

Entendamos que la Voluntad Divina es una, y la voluntad humana es múltiple. Entendamos que la suma de todos los seres humanos es una parte de Dios y que el Plan Divino, observado desde la más alta visión, desde la más alta panorámica, engloba todo aquello que nosotros podemos percibir y aun todo aquello que nosotros no podemos percibir.

20. EL TIEMPO Y LAS CONCIENCIAS DEL HOMBRE.

Ya hablamos del micro y del macromundo, y cómo la conciencia humana en realidad, camina por tres planos diferentes. Entendimos que el ser humano, en realidad, posee una línea de conciencia que lo conecta, desde sus células primarias, hasta sus vehículos superiores, en unidad con Dios.

La función de la conciencia espiritual.

Explicamos igualmente, que mientras la conciencia humana camina y deambula por la tierra, su conciencia álmica tiene a su vez, trabajos especiales que realizar en su propio nivel de conciencia, mientras que su cuerpo Crístico, o su más alta conciencia espiritual, se preocupa por mantener los ritmos energéticos que definen la Voluntad Divina, fluyendo y refluyendo de una manera armónica y sincrónica, con las mareas energéticas del universo. De esta forma, a lo largo de la línea de conciencia que une a los universos con los átomos más pequeños del cuerpo físico humano, se mantiene, esotéricamente hablando, el palpar del Corazón de Dios; esto, hasta cierto punto, independiente de la conciencia humana, pero perfectamente regulado por esa conciencia

divina que el hombre mantiene en sus vehículos superiores.

Los núcleos de voluntad.

Hablemos ahora de otro aspecto fundamental. Si bien el cuerpo físico está sujeto a leyes que gobiernan las substancias, el cuerpo álmico, a su vez, se sujeta a leyes superiores que gobiernan a la materia más sutil. Las energías que dan forma a los vehículos intermedios del hombre, en realidad, obedecen a otros principios más sencillos que incluso han sido ya estudiados por ustedes.

Se dice que la energía sigue al pensamiento, pero cuando ese pensamiento, en realidad, es de origen divino, podemos decir entonces, que la Mente Divina dirige las energías sutiles conformando núcleos de voluntad, que, para efectos didácticos, podemos llamarles cuerpos álmicos. Los núcleos de voluntad no son otra cosa que moldes formados por la Voluntad Divina y que anima a cuerpos físicos y les proporciona un vehículo de manifestación de conciencia semi-divina del hombre, estos son núcleos de voluntad, en honor del más elevado ser cósmico y en la chispa o la esencia divina que se encuentra en unidad con Dios.

El vehículo Crístico.

Tenemos que entender, que dentro de la creación en que nosotros vivimos y tenemos el ser, el vehículo Crístico, nuestra más alta expresión espiritual, en realidad no es sino la manifestación de una energía muchas veces más sutil, que constituye a su vez, el cuerpo de manifestación de una entidad sin nombre, a quien si le llamáramos Dios, simplemente la limitaríamos. **Esto quiere decir que nuestra más alta expresión divina, en realidad, es el cuerpo tosco de otra entidad mucho mayor.**

El tiempo y las leyes físicas.

Un factor desearía explicar ahora, el factor del tiempo. Las leyes que gobiernan al vehículo físico están sujetas a la causa y el efecto, como dos ingredientes de una misma cosa, que son separados, en la conciencia humana, por un lapso de cierta cantidad, que se ha denominado tiempo. En los vehículos álmicos, el tiempo deja de tener una referencia y puede ser manipulado, es decir, puede ser contraído o ensanchado; por decirlo de otra forma, el tiempo transcurre lo más lentamente que se desee, o puede transcurrir lo más rápidamente que desee la conciencia álmica.

El tiempo y las leyes álmicas.

Podríamos también agregar, que el vehículo álmico no puede hacer retroceder al tiempo, pero sí puede hacer que casi se detenga, y también tiene facultad para acelerarlo; esto, dentro de su limitada esfera de acción. Aunque constituye un misterio para ustedes, podríamos decir que pertenece a una dimensión a la que, en la actualidad, difícilmente se puede tener acceso.

La facultad del alma de manipular el tiempo dentro de cierto límite, se deriva del poder que tiene de aumentar o disminuir su frecuencia de vibración, la cual, a su vez, y por las leyes que la misma ciencia humana ha descubierto en la relatividad del tiempo, puede ser sencillamente explicada. El tiempo no es un factor que afecta a todas las cosas creadas por igual, el tiempo transcurre de una manera diferente para los diferentes seres de la creación; el cuerpo álmico mantiene una potestad sobre el tiempo, pero limitada.

El tiempo y las leyes espirituales.

En los vehículos superiores, sin embargo, el tiempo puede ser manipulado, incluso, hasta hacerlo retroceder; la razón es que la causa y el efecto no son sino dos extremos de una misma cuerda y entonces tenemos, que en un universo, en una conciencia en donde las causas y los efectos, son creados instantáneamente

de una manera perfecta, el tiempo, simple y sencillamente, no tiene sentido; las cosas son y son así, sin ningún transcurso, sin ninguna evolución, sin ningún movimiento.

Todo eso representaría un transcurso del tiempo el cual no tiene sentido, hablaríamos entonces, de procesos atemporales, es decir, procesos que pueden ser efectuados en las dos direcciones del tiempo, hacia el futuro y hacia el pasado. Podríamos hablar entonces, de pequeñas áreas, dentro de un espacio infinito en donde el tiempo puede ser manipulado, que se mueven hacia el futuro, mientras otras se mueven hacia el pasado.

La capacidad de viajar en el tiempo.

Un espacio de esta naturaleza no puede ser comprendido; sin embargo, y para hacer una analogía que pueda ser útil dentro de las limitadas conciencias que manejamos, diremos, que toda la vida humana se mueve en la dirección positiva de la flecha del tiempo, es decir, se mueve, desde un presente hasta un futuro; sin embargo, la mente humana puede viajar hacia el pasado, puede viajar hacia los recuerdos y, por lo mismo, constituye un ejemplo de cómo el hombre mantiene, en sí mismo, la capacidad de viajar en el tiempo, aunque para esto tenga que utilizar elementos de dimensiones diferentes a las de la física.

Se puede disociar el tiempo de los eventos del mundo físico.

Disocien el concepto tiempo de los eventos del mundo físico; el tiempo no es sino un factor que ha sido agregado a la mente del hombre para poder explicar su historia, pero, en aquellos planos en donde el eterno presente impera, el pasado y el futuro son tan sólo dos instrumentos más al servicio de la Voluntad de Dios.

No albergo la esperanza de que puedan ser entendidos en su totalidad estos conceptos, pero creo que para algunos de los lectores, será de mucha utilidad entender la relatividad del tiempo, en función de los niveles de conciencia que el ser humano puede alcanzar.

21. IMPORTANCIA DEL TRABAJO CONJUNTO.

Quiero tratar de reinterpretar los objetivos que perseguimos en la reeducación de la humanidad.

Algunos de ustedes se han preguntado, que cómo es posible que las enseñanzas que he estado impartiendo a lo largo de estos últimos tres años, puedan ser complementarias de las otras que he concedido anteriormente a través de otros canales. ***Déjenme explicarles algo:***

La humanidad es el campo de actividad de los Maestros.

La humanidad en su conjunto, representa para nosotros, el campo de actividad sobre el cuál debemos enfocar las energías del Logos Planetario y del Logos Solar. En sus diferentes concepciones, la Voluntad Divina se manifiesta en oleadas de energía que inciden sobre los cuerpos superiores de los seres humanos.

Objetivo: Los principios del plan divino deben sembrarse en la conciencia humana.

Nosotros, intentamos establecer un correcto canal de expresión entre todos nuestros discípulos, mediante el uso de determinados conceptos y enseñanzas que son congruentes con las oleadas de energía que provienen del centro del sistema solar, es decir, buscamos, que cada uno de los conceptos que enviamos a través de nuestros canales, representen el camino más sencillo de expresión, mediante los cuales, las energías provenientes de nuestro

Logos, puedan coincidir y ser asociadas por las mentes de los estudiantes con estas enseñanzas.

De esta manera, estamos asegurando, que los principios del Plan Divino no queden únicamente sembrados a niveles intuitivos dentro de las mentes entrenadas de los hombres, sino que a la vez, posean el correcto canal a través del cual puedan ellos empezar a manejarse y, por lo mismo, establecer ese lazo interno de comunicación entre sus conciencias superiores y sus conciencias humanas.

Cuando inicié mi trabajo, hace ya varias décadas de años, la humanidad se encontraba en un período muy agitado de actividad; los conceptos fueron necesariamente velados en algunas cosas y extremadamente claros en otras; me interesaba dejar en claro, que la filosofía espiritual debía tener un lugar dentro de las áreas del conocimiento humano, más formales. Me interesaba apartar, de la superchería y de la superstición, los conceptos de la filosofía espiritual.

Con el paso del tiempo y el despertar de las ciencias, ahora, ha sido posible incluir, dentro de los conceptos de estas enseñanzas, algunos otros que la ciencia ha empezado a manejar. Esto enriquece enormemente nuestra posibilidad de explicar el mundo espiritual, pero, a la vez, exige de nuestros discípulos una mayor preparación y dedicación para entender cada uno de estos conceptos.

Necesidad de la investigación y de labor conjunta.

Actualmente, un énfasis muy especial está siendo dado, a todo aquello que constituya nuevas líneas de investigación y de trabajo. Nuestras obras sugieren investigaciones; no podemos agotar un tema en su totalidad, porque no sería, de ninguna forma, motivador para los seres humanos, aceptar simplemente lo que están leyendo o escuchando; es necesario siempre, que

los trabajos sean conjuntos, que las investigaciones sean compartidas entre nosotros y ustedes.

Nosotros decimos los primeros pasos, pero a la humanidad le corresponde caminar el resto. Nosotros movemos una causa y ustedes deben reflejar el efecto. Los triángulos deben ser construidos paralelamente, a fin de que llegado el momento, podamos unirnos y trabajar en el mismo plano de manifestación. La estrategia que hemos venido siguiendo a través de ustedes y de otros grupos, es y seguirá siendo, una labor conjunta, en donde nosotros explicamos las razones y damos los primeros pasos, ustedes aplican los conceptos y concluyen el trabajo.

La respuesta a las incógnitas de la humanidad.

Nuestras voces responden al llamado de grandes áreas de humanidad, y nuestras palabras son las respuestas a las preguntas que hace una gran porción de humanidad; en cierta forma, representamos a las voces de colectividades humanas. Por su parte, ustedes, y todos los grupos del planeta, han surgido igualmente, como una respuesta a necesidades de otra porción de humanidad. Cada una de las escuelas que ha logrado establecer el contacto, en realidad ha sido posible, porque en ambos casos son representantes de porciones de humanidades. Ustedes, como escuela, son la cúspide de las aspiraciones humanas, nosotros como instructores, somos el contacto que la Jerarquía establece con la humanidad. Nosotros en los círculos más externos, ustedes, en los puntos más elevados.

La conjunción se hace posible y se establece el lazo de comunicación.

Responsabilidad del grupo que contacta con la Jerarquía.

Mientras el grupo siga siendo la respuesta a las necesidades de una gran porción de humanidad, este flujo

de información será posible. En el momento en que el grupo se aparte de los intereses espirituales de la humanidad, en la misma medida, nosotros nos iremos apartando del grupo. Es preciso entender, que lo que hace posible nuestra unión, es justamente el hecho, de que perseguimos los mismos resultados y nuestros propósitos permanecen alineados. Por esta razón, todo lo que hemos dado hasta ahora, son respuestas parciales a una multitud de preguntas que la humanidad ha formulado.

Yo los invito a que sigan adelante. Lo que hemos hablado hasta ahora, todas las enseñanzas que han recibido hasta este momento, no son sino un grano de arena en la inmensa playa del conocimiento espiritual. Doy las gracias por la oportunidad de haber trabajado en esta serie y me despido con el deseo sincero, de que estos conceptos puedan llegar hasta las mentes de todos aquellos que formularon preguntas, en las que estuvieron basadas estas enseñanzas.

22. APÉNDICE.

El encantamiento del sueño

Quisiera dedicar mis palabras en este día, a comentar lo referente al Encantamiento del Sueño, ese juego que ha sido revelado al mundo con un propósito objetivo. Como ustedes sabrán, el juego fue revelado con el propósito de sincronizar las conciencias humanas con las conciencias superiores. Quisiera explícitamente, referirme al proceso de confinamiento al que se ven sometidas las conciencias humanas, una vez que son encerradas en los cuerpos tridimensionales: Tal como hemos explicado en ocasiones anteriores, el ser humano recibe los estímulos percibidos por sus cinco sentidos desde el momento mismo en que llega al mundo. A través de sus padres y de la misma sociedad, va aprendiendo a aislar los estímulos provenientes de estos cinco sentidos, de aquellos otros que está percibiendo por sus cuerpos superiores.

La conciencia humana está encarcelada en la tridimensionalidad.

De esto resulta, que su asiento de conciencia se enfoca específicamente en el plano tridimensional, ignorando todos los estímulos provenientes de sus vehículos superiores. La conciencia humana cuya libertad original le permite captar las ondas, vibraciones, y estímulos provenientes de una infinidad de escalas dentro de sus cuerpos superiores, se ve ahora limitada, encuadrada, localizada al fin del marco tridimensional de referencia. El ser humano ha aprendido a ignorar los mensajes de su conciencia; el ser humano ha sido entrenado para enfocarse exclusivamente en todo aquello que percibe a través de sus cinco sentidos; el uso del lenguaje que no es otra cosa que el resultado de la interacción del hombre con el mundo tridimensional, es, entonces, un vehículo inapropiado para establecer el contacto con los estímulos que provienen de las conciencias superiores.

Los sellos solares son puertas de acceso a la conciencia superior.

Es preciso entonces, establecer líneas de entrada, puertas que puedan extraer en el ámbito intuitivo, los estímulos que provienen de la conciencia superior. Estas puertas son precisamente los sellos solares, los 20 sellos Mayas que son manipulados a través del juego, y que de una manera paulatina, van restableciendo la comunicación del hombre con esos vehículos olvidados. La conciencia humana empieza un viaje desde el momento mismo en que la geometría de los sellos es captada a través de sus cinco sentidos; se forman túneles que atraviesan la coraza de la conciencia humana inferior y penetran en los terrenos del inconsciente, llegando a establecer el antakarama con los vehículos superiores humanos. De la misma forma como la atmósfera protege a la vida del planeta, de los rayos solares, de esa misma forma, la conciencia humana se protege a sí misma, aislándola del resto de la conciencia universal.

Si el ser humano ha de alcanzar la suprema libertad que ha recibido en herencia por ser un hijo de Dios, deberá atravesar esa atmósfera mental que filtra todas las ideas que provienen de la suprema Conciencia Universal. Los sellos solares son veinte puertas que son abiertas de una manera intuitiva, de una manera mágica, en dos puntos distintos de su psiquis; cada uno de ellos lo conecta a una de las raíces originales que fueron utilizadas al momento de la concepción como ser espiritual. A través de la utilización continua del juego, los seres humanos irán restableciendo ese contacto, rompiendo la coraza de su atmósfera mental y penetrando en otras dimensiones.

La herencia genética cósmica.

Ahora bien, de la misma forma como el código genético es transmitido de las células padres a las hijas a través de esa espiral llamada A D N , de la misma forma podemos afirmar, que el ser humano es poseedor de una herencia genética cósmica que ha permanecido a lo largo de su evolución en el planeta, pero siempre inaccesible a su conciencia humana, por la simple y sencilla razón de que el ser humano ha sido entrenado para enfocar su conciencia en el mundo externo y nunca se le entrenó para que aprendiera a diferenciar y a atender los estímulos que provienen de su mundo interno.

La voz de la conciencia.

Se dice que cuando el hombre abre los ojos su alma se vacía, su atención es puesta en el mundo externo y empieza la ilusión del mundo; se mueve y camina de acuerdo a las condiciones cambiantes de ese mundo externo, sin entender que su propia vida interior es la que va marcando la pauta de su evolución personal. Cuando el hombre cierra sus ojos, las cortinas se corren y el mundo interno aparece en todo su esplendor; un mundo oscuro para aquellos que no han aprendido a despertar su visión

interna, pero un mundo maravilloso para aquellos que han descubierto la voz de la conciencia hablando en sí mismo.

El tiempo en lo interno y en lo externo. La sincronización cósmica.

El tiempo se comprime porque en el mundo interior el tiempo no transcurre linealmente; la mente humana puede viajar hacia atrás o hacia adelante, en cualquier dirección en el tiempo, mientras que el mundo tridimensional sólo lo hace en una sola dirección y siempre hacia adelante. De la misma forma como las células poseen, en su código genético, toda la información que como raza humana ha sido acumulada en cada uno de sus genes, de la misma forma, la historia de la humanidad está grabada en el código cósmico genético que el ser tiene en su interior.

Cuando el hombre es capaz de viajar en su interno, el tiempo deja de tener sentido, y el pasado, el futuro y el presente, no son sino un punto en el vasto universo de Dios. El ser humano no envejece internamente, eso lo aprende de lo que han visto sus ojos en el mundo externo. Interiormente el tiempo no tiene sentido, interiormente el espacio tampoco tiene sentido, por esta razón, el Encantamiento del Sueño ha sido revelado a la humanidad como un instrumento poderoso para acelerar su sincronización a las nuevas frecuencias que el plan cósmico requiere.

Posibilidad de conectarse con la realidad tetradimensional.

Así como el hombre tiene un conjunto de células que regulan sus pensamientos y establecen la comunicación con cada punto de su cuerpo y forman en su conjunto un cerebro, de la misma forma la humanidad, como un gran ser, tiene en sus células hombres, un conjunto de ellas, que unidas, son quienes dan forma a los pensamientos de la humanidad, generan las ondas que pasan a formar parte del inconsciente colectivo, y después

son asimiladas dentro de otro proceso, por cada uno de los seres humanos que pueblan la tierra. La difusión de este juego permitirá que ese conjunto de células hombres penetren en la nueva onda de tiempo, se conecten con la realidad tetradimensional, y al nivel del inconsciente colectivo, puedan mover el destino de toda la humanidad.

La intuición.

Cuando el razonamiento del hombre se convierte en cárcel, sólo la intuición le permite descubrir el siguiente paso. Hubo un tiempo en que el lenguaje fue un gran avance para la humanidad; hubo un tiempo en que la ciencia y la religión fueron los dos instrumentos más poderosos que el hombre tuvo para acercarse a Dios. Ha llegado el momento en que un mecanismo superior haga su aparición entre los hombres, la intuición, esa puerta que, una vez abierta, comprime el tiempo y el espacio y conecta a la mente humana con la mente cósmica.

Los mandalas, los sellos solares, la simbología oculta, serán quienes aporten las herramientas necesarias para iniciar este viaje hacia otra dimensión.

Una última aclaración: Hemos estado hablando que un viaje en la conciencia, es un viaje que los seres humanos realizarán con su conciencia humana y les permitirá acceder las dimensiones superiores de esta misma realidad cósmica de Dios.

Que la luz divina guíe sus pasos en esta nueva aventura. Que así sea.

Agosto 30 de 1992.

**FUENTE :ORO * MU
CENTRO DE ESTUDIOS ESPIRITUALES
[http:// groups.msn.com/oromu](http://groups.msn.com/oromu)**

LOGO DE LA ESCUELA ARCANA

DESARROLLO DEL AUTO-CONOCIMIENTO EN EL PRIMER GRADO DE SERVIDORES

10ª LECCIÓN

LA OBLIGACION DEL SERVIDOR

Estimado condiscípulo servidor:

En esta lección consideraremos la frase final de la cláusula quinta de la obligación del Servidor, que dice: **"eliminar toda habladería y crítica malsana"**, una de las cualidades más difíciles de adquirir, por dos razones:

1. Vivimos en un clima de incesante charla. Es general la falta de reserva y el ansia de exponer el propio concepto acerca de nuestros vecinos y sus opiniones; hablar es para la mayoría la línea de menor resistencia.
2. Erigirse en crítico y correveidile, atrae a la mayoría, nutre el orgullo, tan predominante en la generalidad y da un sentido de superioridad.

Tengamos presente la tercera de las cuatro reglas que se recomiendan al aspirante en "Luz en el Sendero": **"Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los Maestros, debe haber perdido el poder de herir"**.

Antes de poder enfrentarnos con el Maestro en nuestros propios corazones, y en consecuencia con el Maestro que nos tiene en observación, ni una sola palabra que pueda herir a un semejante debe salir de nuestros labios.

Podemos herir y ofender verbalmente a nuestro hermano de tres maneras: 1. Por la murmuración; 2. La crítica; y 3. Por el silencio inoportuno.

Murmurar es la facultad de traicionar; es el ansia malsana de contar a otros lo que éste no sabe de los

demás; es la curiosidad impertinente que nos lleva a espiar y hablar de cosas que conciernen a nuestro hermano, ¿para qué?. Para colocarlo en una posición de desventaja; hacer ver a otros cuán tonto, malvado, estúpido o ciego es; lanzar algún chisme respecto a otro, que al pasar de boca en boca se exagera y deforma, demostrando así la maldad que anida en el corazón del hombre. Quienes hablan de las faltas y malas acciones de sus vecinos (raras veces se habla de sus virtudes y buenas acciones) y achacan móviles erróneos a otros deberían abstenerse de hacerlo.

Ver las faltas en nuestro hermano y comentarlas, significa proclamar a gritos que adolecemos de las mismas fallas que descubrimos y vemos en otros.

Criticar es, según el diccionario, la facultad de encontrar defectos, la aptitud de señalar fallas en las acciones del hermano, en sus palabras, métodos, conducta y condiciones. El que critica desprecia y esto pone de manifiesto que el censor está profundamente afectado por la gran "herejía de la separatividad Tanto la murmuración como la crítica indican:

a. Orgullo o engrimiento	e. Deseo de hablar
b. Crueldad	f. Falta de amor
c. Prejuicio	g. Malos modales
d. Incomprensión	h. Mente vacía
i. Incapacidad de ver lo bello y lo bueno que se oculta detrás de todo ser humano.	

Es oportuno recordar las palabras de San Pablo en Corintios: "El amor es paciente y bondadoso, no conoce envidia ni celos. No halla placer en la injusticia hecha a otros, sino que se une gozosamente a la verdad. El amor sabe como guardar silencio, está pleno de verdades. El amor... nunca piensa mal".

Guardar silencio cuando es imperativo hablar, es también un error. Apoyar la alabanza ajena, abstenerse de hablar cuando es necesario refutar una falsedad, callar la verdad cuando podría salvar la reputación de un hermano, son casos demasiado comunes y no necesitan mayor comentario.

La murmuración, la crítica y el silencio inoportuno, son delitos de los cuales la mayoría es culpable; es la terrible maldición que pesa sobre las armoniosas relaciones entre los hombres.

A los estudiantes de este curso se les pide considerar seriamente esto y vigilar sus palabras, a fin de asegurarse de que el carácter y los asuntos ajenos se hallan bajo segura custodia.

"abstenerse de murmurar es un paso dado hacia la belleza del Alma y el origen de la verdadera educación "

"Los buenos modales, correctamente considerados, sólo serán una capa de barniz, mientras no sean algo natural como el perfume que exhala la rosa, proveniente de la belleza más recóndita del espíritu, es decir, la humildad, la ternura, la bondad y el deseo de poseer la perfección.

¿Cómo luchar contra esta tendencia a la murmuración y a la crítica?

I - Mediante ciertas acciones prácticas que, sólo son teorías para la mayoría de las personas

1. Ocuparnos de nuestros asuntos.
2. Cuidar cada palabra que hablamos.
3. Estudiar la impresión que causamos en otros y la que tenemos de ellos.
4. Cultivar el amor hacia todas las criaturas.
5. Cuidar la reputación del semejante como si fuera la propia.
6. Observar estricta adherencia a la Verdad.

II - La murmuración es una violación a la Ley de Fraternidad, por lo tanto, reconociéndola no debemos olvidar que el incumplimiento de la ley trae consigo su propio castigo. La Ley de Causa y Efecto actúa

incesantemente y "lo que el hombre siembre, eso recogerá". Según como tratemos, seremos tratados. Cada palabra hiriente, toda crítica y afirmación que no es verídica, tiene un efecto contraproducente, y es muy cierto el dicho de que las maldiciones como las procesiones vuelven al punto de partida". Cristo dijo a sus discípulos:

"Más yo os digo, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio (M. 12:36).

Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado". (M. 12:37).

III - Saber cuál es el efecto oculto de nuestras palabras, porque son el resultado del pensamiento, y los pensamientos son cosas. Pensamos, y al pensar creamos una forma en sustancia mental, la vitalizamos con nuestra energía, atrayendo hacia ella algún tipo de vida elemental que anima a la forma mental y se convierte en nuestro sirviente. Cuando expresamos la idea en nuestra mente liberamos la forma mental y la enviamos en misión constructiva o destructiva. Cuanto más pensamos y hablamos, más potente y activa será la forma mental.

Las formas mentales del mal, de la crítica y la murmuración, perjudican a quien ataca y también dañan a su creador.

"El -Morador en el Umbral" con quien todos nos enfrentaremos y deberemos vencer antes de trasponer el portal de la Iniciación, es la suma total de todos los malos pensamientos y deseos que han infringido la Ley de la Hermandad, desde que nos iniciamos como seres humanos hasta ascender en la escala de la evolución. Uno tras otro, hasta el más insignificante, tendrá que ser destruido. Procuremos no crear pensamientos erróneos ni expresarlos, pues sólo fortalecerán al Morador en el Umbral. Recordemos que «de acuerdo a como el hombre piensa, así es él que si un hombre cree que es escrupulosamente religioso pero incapaz de dominar su lengua.... su servicio religioso carecerá de valor". "Quien domina su lengua ha alcanzado madurez de carácter y es capaz de dominar toda su naturaleza".

Hay que realizar el "ejercicio" de pensar bien, y hay que realizarlo lo más frecuente que nos sea posible, dado que con ello, nos asociamos al bien, y por la ley de empatía, nos vinculamos entonces con el bien, y eso conformará nuestro entorno, y nuestro carácter.