

FELIZ NAVIDAD

Queridos Hermanos todos...

Quiero aprovechar esta oportunidad, para enviarles mis más fraternales deseos de Felicidad, Paz y Amor, para Uds. y vuestra familia, en estos días tan especiales para la Humanidad toda.

Con la excusa de estos festejos tan tradicionales para el Hemisferio Occidental, pretendo compartir alguna información sobre la similitud esencial, no formal, existente entre el Cristianismo y la Masonería, respecto al origen y finalidad de sus rituales iniciáticos asociados con la Navidad.

Si no estuviera convencido, de que el estado casi caótico en el cual se

encuentran las relaciones humanas en general, proporcionará la crisis necesaria por la cual deberemos pasar para acceder a un nuevo estado de conciencia, realmente me sentiría muy desalentado, pero lo que impide que ese desánimo me domine, es el compartir la opinión de que

" Todo el sistema de revelación espiritual, está basado, (siempre lo ha estado) en la doctrina de la interdependencia y la vinculación, PLANIFICADA, ORDENADA Y CONCIENTE , Y EN LA TRASMISIÓN DE ENERGÍA DESDE UN ASPECTO DE LA MANIFESTACIÓN DIVINA A OTRO."

Todo descubrimiento moderno, todo estudio y conocimiento psicológico, toda actividad grupal y toda realización científica, así como todo verdadero conocimiento ocultista, son de naturaleza espiritual, sirven de ayuda para acceder a esa expansión de conciencia que convertirá al género humano en divino.

Hay signos de que tal cosa ya está ocurriendo, que la destrucción efectuada a nuestro alrededor y el derrumbe de las antiguas instituciones políticas, religiosas y sociales, son sólo preliminares de este acontecimiento.

Estamos en camino hacia "lo que está adentro", o como también se

le suele mencionar: "el establecimiento del "Reino de Dios" entre los hombres".

El cursillo básico de Sabiduría Divina, que la Unidad de Servicio del Uruguay de Buena Voluntad Mundial, compartió el año pasado con todos los Hermanos a través de esta revista, nos ponía en contacto con la idea de construir un puente (Antakarana)que alineara,(comunicara) a la personalidad que tenemos, con el Alma que SOMOS.

Este año con el Curso práctico de Autoconocimiento, más el Avanzado de Sabiduría Divina, estaremos en poder de las herramientas necesarias, para realizar en nosotros , la alineación conciente de la personalidad con el Alma, y ésta con la Mónada o Espíritu, y poder manifestar así entre los hombres el "Reino de Dios".

Estos conflictos que sacuden al planeta en estos días , sólo son aceptables , si los interpretamos como los "dolores de parto" a los que está asistiendo la Humanidad toda, que está por dar a luz , un estado Crístico de Conciencia.

Y eso es lo que representa la Navidad, el nacimiento de el Cristo, dentro del Iniciado Jesús.

Es la Primera Gran Iniciación, por la cual deberemos pasar todos los Seres Humanos algún día.

Y el festejo de la Navidad, recuerda ese hecho, como algo que vamos a tener que realizar, y que fue el

mensaje que trajo para todos los Seres Humanos, el último Gran Maestro Iniciador, conocido en occidente como El Cristo.

La Iniciación es por lo tanto , una serie graduada y positiva de expansiones de conciencia , una creciente y constante percepción de la divinidad, y todas sus implicancias.

Muchos de los llamados iniciados de hoy, creen haber alcanzado este estado, porque algún guía esotérico, o vidente psíquico, les dijo que era así, pero en su fuero interno, nada saben del proceso mediante el cual podrán pasar (como lo enseña la masonería) por esa puerta misteriosa, entre dos grandes pilares, en su búsqueda de la Luz

La Búsqueda de la Palabra Perdida que realizan los Masones, así como la Búsqueda del Verbo hecho Carne, y posterior unión con ese Cristo en nosotros esperanza es de Gloria que proponen los Cristianos, significan ambos conceptos la Búsqueda del Alma Individual , que realmente somos, y que deberemos realizar todos los Seres Humanos.

Mientras que no encontremos la Palabra Perdida, o el Verbo hecho Carne, la masonería propone el uso de una Palabra sustituta.

La palabra sustituta, significa fijar nuestra conciencia sobre nuestro cuerpo físico, vital, emocional y mental concreto, o sea la Personalidad, que es el vehículo que utiliza el Alma ,o la Palabra Perdida, para manifestarse en el plano físico.

El estado Crístico de Conciencia, usó el vehículo físico de Jesús para manifestarse en la tierra.

Se sostiene que el cristianismo ha fracasado, y que el hombre no necesita el relato del Evangelio, con sus implicancias de divinidad, y su incitación al servicio y al sacrificio.

Por otro lado, ese sentimiento que se niega a reconocer la desigualdad evidente de las inteligencias y de las aptitudes morales, y que por tanto rebaja la enseñanza de los más desarrollados al nivel de los que han adelantado menos en la evolución, sacrificando lo superior a lo inferior de un modo perjudicial para los unos y los otros, no ha contribuido con el propósito de traer Luz a sus seguidores.

Sólo con las antiguas instrucciones podrá el verdadero conocimiento de la Gnosis formar de nuevo parte de las enseñanzas cristianas , la idea de rebajarse al nivel de la capacidad de los menos desarrollados, tiene que ser definitivamente abandonada.

Para restaurar los conocimientos ocultos, hay que dar enseñanzas que estén por encima del entendimiento de

los pocos evolucionados y empezar por el estudio de los Misterios Menores antes de proceder al de los Mayores, Los Mayores jamás serán dados a la prensa; sólo pueden comunicarse por el Maestro al discípulo "de la boca al oído".

Pero los Misterios Menores, revelación parcial de profundas verdades, pueden restablecerse desde ahora, siendo también el objeto del presente trabajo dar un bosquejo de ellos y mostrar la naturaleza de las enseñanzas que hay que profundizar.

La meditación aquieta la mente interior, siempre ocupada en objetos externos; sólo cuando la mente inferior está en reposo, puede ser iluminada por el Espíritu. El conocimiento de las verdades espirituales debe obtenerse de dentro y no de fuera del Espíritu divino, cuyo templo somos , ni de instructores

De estas verdades tiene el Cristianismo grandísima necesidad en estos tiempos, porque la flor misma de la Cristiandad, está pereciendo por falta de conocimiento.

Si la enseñanza esotérica pudiera restablecerse para conquistar estudiantes pacientes y ardorosos, no tardaría mucho sin que lo oculto fuese también restaurado.

Los discípulos de los Misterios Menores se convertirían en candidatos a los Mayores, y con la reaparición del conocimiento, se lograría otra vez la autoridad de la enseñanza.

Y verdaderamente la necesidad es muy grande, pues contemplando al mundo que nos rodea, vemos que las religiones y las Instituciones Iniciáticas en Occidente, están sufriendo similar dificultad, y no están dando la respuesta para las cuales fueron creadas.

Habiendo perdido ambas su enseñanza mística y esotérica, han visto desaparecer su influencia sobre gran número de las personas más altamente educadas.

Es cosa evidente para todo el que haya estudiado los últimos cuarenta años del siglo que ha terminado, que mucha gente moral y pensadora hayan abandonado los Templos, porque las enseñanzas que en ellas recibían, eran un ultraje para su inteligencia .

Todo el que estudie con atención los fenómenos indicados, convendrá en que personas de gran talento se han alejado del Cristianismo y la Masonería por lo exotérico de las ideas que les eran expuestas, por las contradicciones entre las autoridades de la enseñanza, por los puntos de vista acerca de Dios, del hombre y del universo, que ningún entendimiento educado podía admitir.

La rebelión contra el Cristianismo popular era debido al despertamiento

y desarrollo de la conciencia ; la conciencia era la que se rebelaba, así como la inteligencia, contra enseñanzas que deshonran a Dios y al hombre igualmente; que presentan a Dios, como un tirano y al hombre como esencialmente malo, obteniendo la salvación por medio de una sumisión servil.

La razón de esta rebeldía se halla escondida en el gradual rebajamiento de las enseñanzas, para llegar a la llamada sencillez, con objeto de que los más ignorantes puedan comprenderlas.

Se reconoce al Cristianismo y a la Masonería, como los custodios legítimos de los Antiguos Misterios, Misterios que como veremos en otras páginas de este trabajo, practicaron Comunidades como la de los Esenios, a través de sus tres grados , Neófitos , Hermanos y Perfectos, rescatados por la Masonería en sus grados de Aprendiz , Compañero y Maestro, que a su vez ,son "reflejos" de estados de conciencia superiores, que se manifiestan a través de 3 Grados también, y que son: el de **ASPIRANTE, PROBACIONISTA, Y DISCIPULADO.**

Pero mucho agua ha pasado bajo el puente desde aquellos tiempos, donde Instituciones como la de los Esenios formaban Iniciados de la talla de un Jesús

En el grado de Aprendiz se ingresa a la Masonería para el aprendizaje del Arte Real, y durante un año aprenderá el significado de los símbolos desde el punto de vista moral y ético.

Al año pasará al grado siguiente de Compañero, pero como generalmente no existen Maestros formados para interpretar los símbolos, ya no desde el punto de vista ético y moral como se hacía en el grado anterior, sino desde el ángulo del discernimiento espiritual, entonces no se brinda instrucción, y cuando excepcionalmente se hace, se interpretan los mismos, bajo la óptica del grado de Aprendiz, por lo que el Aprendiz no llegará a comprender el Grado de Compañero, que es el grado del cual debería surgir el Maestro Masón.

El grado de **Compañero**, es el correspondiente al grado de **PROBACIONISTA**.

El Sendero de Probación (Compañero) precede al Sendero de Iniciación o Santidad (Maestro), y señala esa etapa de la vida del hombre cuando se pone definitivamente del lado de las fuerzas de la evolución, trabajando al mismo tiempo en la construcción de su propio carácter.

Entonces se controla a sí mismo, cultiva las cualidades de que carece, y procura controlar afanosamente su personalidad.

Mientras el hombre recorre el Sendero de Probación, se le enseña

principalmente conocerse a sí mismo, a cerciorarse de sus debilidades y a corregirlas.

Al Probacionista se le da mucho entrenamiento, sin que concientemente lo reconozca. Se le indican las tendencias erróneas, a medida que trata de entrenarse sinceramente para el Servicio, y a sacar al seudo discípulo, del mundo astral o emocional, y elevarlo al mundo de la mente, desde donde deberá interpretar los nuevos símbolos y herramientas.

Es en ese mundo mental, donde por primera vez se hace contacto con los Maestros, y es allí donde hay que buscarlos.

La etapa del Probacionista o Compañero, la encontramos en la Biblia, en el episodio frente al Templo, cuando le dice Jesús a sus Padres: "¿No sabéis que debo de ocuparme de los asuntos de mi Padre?"

En esa época tenía 12 años, por lo tanto había terminado el trabajo que debía realizar como Alma; doce es el número del trabajo terminado, como lo atestiguan los doce trabajos de Hércules, otro Hijo de Dios.

El símbolo de sus doce años, fue reemplazado por los doce Apóstoles, símbolo de Servicio y Sacrificio.

También estuvo en el Templo de Salomón, símbolo de la perfecta

vida del Alma, así como el Tabernáculo en el desierto, es el símbolo de la imperfecta vida efímera de la personalidad transitoria.

La historia de Hércules y su esfuerzo para demostrar cómo él, en sus doce trabajos, desempeñó el lugar del aspirante en el Sendero del Discipulado. Empezó ciertas tareas de naturaleza simbólica, y pasó por ciertos episodios y acontecimientos que pintan para siempre la naturaleza de la disciplina y los logros que caracterizan al hombre que se está acercando a la liberación. Él representa al encarnado, aún no perfeccionado Hijo de Dios, quien con determinación toma en sus manos la naturaleza inferior y voluntariamente la sujeta a la disciplina que producirá eventualmente el surgimiento de la divinidad.

De un descarriado pero sinceramente fervoroso ser humano, conocedor inteligente del trabajo que tiene que cumplir, está formado un Salvador del Mundo. Dos grandes y dramáticas historias se han mostrado constantemente ante los ojos de los hombres a través de los tiempos.

En los doce trabajos de Hércules, está representado ese Sendero del Discipulado, y sus experiencias preparatorias para el gran ciclo final de la Iniciación, encuentran un eco espontáneo en todo aspirante. En la vida y trabajo de Jesús el Cristo -el Hijo de Dios perfecto que "ha penetrado por nosotros en el interior del velo, dándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos"- tenemos la

ilustración de las cinco etapas del Sendero de Iniciación que constituyen los episodios culminantes para los cuales los doce trabajos han preparado al discípulo.

El oráculo ha hablado y a lo largo de los siglos ha hecho resonar la palabra: "Hombre, concóctete a ti mismo". Este conocimiento es la conclusión del Sendero del Discipulado y la recompensa de todo el trabajo de Hércules.

Hoy nos encontramos, con una Masonería Simbólica que ha perdido la capacidad de interpretar sus símbolos desde otro estado de conciencia que no sea el del 1er grado de Aprendiz.

Así que realmente el Aprendiz, luego de un año, se recibirá de Aprendiz grado 2º, más que de Compañero.

Al año siguiente será ascendido a Maestro, donde tampoco recibirá instrucción, pues es un grado que generalmente se utiliza para resolver los problemas administrativos de la Logia, habida cuenta que también se desconoce el aspecto esotérico espiritual del grado de Maestro .

De estos Maestros (o Aprendices Grado 3) surgirán los futuros V.M., Vigilantes 1º y 2º, que

serán los que brindarán la instrucción en sus respectivas columnas.

Por lo expuesto anteriormente, no resulta muy desacertado pensar que el único tipo de instrucción que brinda la Masonería actual en sus 3 grados simbólicos, es el que corresponde al primer grado de Aprendiz, y por consiguiente, eso es lo que forma.

Eso motiva el desinterés del Maestro Masón, quien se va alejando de la Institución, obligando a la misma, a la búsqueda continua y constante de candidatos nuevos.

Hay Masones que piensan que el problema de tan alta deserción radica en haber elegido mal a los candidatos, haciendo a un lado la posibilidad de que cada uno elige según su capacidad de elección, y que el nivel de lo que ingresa, está marcando su propio nivel.

Siempre es difícil reconocer estas cosas, el "Darse Cuenta" no es para todos.

Otros Masones entusiastas opinan, que la Masonería debería tener mayor presencia e influencia en el mundo profano, para que la cosa funcionara mejor, y "no se dan cuenta" que el ser humano todo, continuamente está influyendo en su entorno familiar, social, laboral, y en todo lugar donde esté presente, sea consciente de ello o no, por lo que a los Masones les cabe su cuota parte de responsabilidad, por las situaciones que estamos viviendo.

El Cristianismo por su parte quedó tan identificado con el aspecto Pasión y Muerte de Jesús, (Renunciación y Crucifixión) dejando de lado el aspecto de la Resurrección, al que sólo recuerdan en la fiesta de Pascua, que le puso un fin al dogma, le quitó la perspectiva de futuro, de continuidad, de alegría, haciendo de su Colectividad, un grupo de personas "Cristalizadas" y poco comprometidas en el aporte de soluciones inteligentes para la Comunidad.

De la Resurrección se dice que: "Al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos..." y no explican el significado de por que el tercer día, y no el quinto, séptimo, segundo o cualquier otro día.

Para acceder al estado Crístico de conciencia, tengo que morir 1° como cuerpo físico (simbolizado por el 1er.día), 2° tiene que morir mi cuerpo de emociones o astral (simbolizado por el 2° día) y 3° tiene que morir mi cuerpo mental (simbolizado por el 3er. Día.), estos tres cuerpos, conjuntamente con mi cuerpo etérico, conforman la Personalidad que debe morir, para poder llegar a ser un "dos veces nacido", y nacer como un Cristo, que es lo que conmemoraremos la próxima Navidad.

La Masonería adopta una forma diferente para transmitir la misma esencia, y lo hace , supongo que emulando el antiguo Rito del Féretro o Pastos, que como ya les dije en alguna otra oportunidad, era el rito final de la Iniciación en los Misterios de Egipto, Grecia y otras partes, donde los últimos supremos arcanos de ocultismo, no podían ser revelados al discípulo, hasta que éste hubiera pasado por la ceremonia de la Muerte y Resurrección a una nueva Luz, hecho que ocurría, luego que los participantes marcharan por TRES VECES, rodeando el ataúd donde yacía el discípulo.

Comenta Alice Bailey en su libro "La Reparación de Cristo" : " Un profundo estudio del Evangelio , sin las limitaciones de las interpretaciones ortodoxas, revelaría muchas cosas. Las interpretaciones corrientes, si fueran reconocidas en su verdadero significado, consisten en lo que alguien comprendió de una serie de palabras arameas, griegas, o latinas.

El hecho de que la mayoría de los comentaristas aceptados, vivieran hace muchos siglos, han dado a dichas palabras, un valor totalmente injustificable.

Las palabras de un comentarista o intérprete, evidentemente no tienen hoy valor alguno, en comparación con los de la antigüedad, sin embargo el comentarista moderno, es probablemente más inteligente y está mejor instruido, y posee también la

ventaja de que hay muchas traducciones aceptadas y una ciencia exacta.

Teológicamente, estamos sufriendo la ignorancia del pasado; lo inusitado es que un comentarista antiguo, tenga más autoridad que uno moderno , culto e inteligente"

Pero veamos ,cual puede haber sido el origen de los Rituales de la Masonería y el Cristianismo.

DE BELÉN AL CALVARIO

La historia del nacimiento de Cristo en Belén tiene su paralelo prácticamente en cada detalle de la vida de los mensajeros de Dios que Le precedieron. Esos hechos probados deberían sin duda evocarnos el reconocimiento de que, aunque haya muchos mensajeros, hay un sólo Mensaje

Estamos en el proceso de pasar de una religión a otra. Las actuales tendencias espirituales se van definiendo cada vez más. Los corazones de los hombres nunca han estado más abiertos que ahora a la impresión espiritual, y la puerta hacia el propio centro de la realidad está abierta de par en par.

Sin embargo, paralelamente, este significativo desarrollo ha dado un giro en dirección contraria y las filosofías materialistas y

las doctrinas negativistas prevalecen cada vez más.

Estos hechos no hacen más que apoyar la opinión de que la Energía no tiene intención, no es ni mala ni buena, el libre Albedrío que disponemos todos los seres humanos, hace que la dirijamos en una dirección u otra.

El esfuerzo por comprender, adquirir experiencia, experimentar y expresar lo que se conoce y cree, es frecuentemente demasiado difícil para la mayoría, por eso se respaldan en una creencia basada en el testimonio de quienes inspiran confianza, como la forma más fácil de salir del paso.

La Revelación de cualquier doctrina, actúa bajo la misma ley divina que rige a toda manifestación, la Ley de la Aparición Cíclica.

La revelación pasa primero por todas las fases de la manifestación o aparición de la forma, luego por el crecimiento y desarrollo y, finalmente (cuando el ciclo se aproxima a su fin), la cristalización y un gradual pero constante énfasis puesto sobre la letra y la forma, hasta que la muerte de la forma sea **INEVITABLE Y OPORTUNA.**

Pero el espíritu sigue viviendo y toma nuevas formas.

Conocemos mucho sobre enseñanza exotérica, prácticamente todas las religiones ortodoxas se basan en ella.

Sin embargo, cuando se olvida la enseñanza sobre la sabiduría interna y se ignora el aspecto esotérico, desaparecen el espíritu y la experiencia experimental viviente.

Nos ocupamos de los detalles, de la forma externa de la fe y olvidamos lamentablemente el significado interno que proporciona vida y salvación al individuo y a la humanidad.

Batallamos arduamente por lo no esencial de las interpretaciones tradicionales y no enseñamos el secreto y la técnica de la idea esencial.

Recalcamos preferentemente los aspectos doctrinales y dogmáticos y deificamos la letra, mientras tanto el alma del hombre clama por el espíritu de la vida, velado por la letra.

Nos apasionamos por el aspecto histórico de la narración, el elemento tiempo, la exactitud de las numerosas traducciones, pero no percibimos la magnificencia verdadera de la realización de Cristo y la significativa enseñanza que encierra para el hombre y la raza.

El drama de su vida y su aplicación práctica a las vidas de sus seguidores, se ha perdido de vista, por la indebida importancia dada a ciertas frases que se le atribuyen, mientras que lo que expresó con

Su vida y las relaciones que recalcó y consideró implícitas en Su revelación, fueron totalmente ignoradas.

Un mito es una verdad probada y válida que sirve de puente para salvar el abismo entre el conocimiento adquirido en el pasado y la verdad formulada en el presente, con infinitas y divinas posibilidades para el futuro. Los antiguos mitos y misterios proporcionan una presentación correlativa del mensaje divino tal como surgió de Dios, en respuesta a las necesidades del hombre, a través de las edades.

La verdad de una era se convierte en el mito de la siguiente, pero su significación y realidad permanecen intocables y requieren sólo una nueva interpretación en el presente.

La Palabra siempre fue emitida para que la raza pudiera ver y reconocer el próximo paso a dar.

Cada alma individual debe oírla por sí misma. Cada uno de nosotros tiene que pasar por esa experiencia, donde sabemos que somos el "Verbo hecho carne" y " La Palabra Perdida" .

Hasta que la experiencia de Belén no sea parte de nuestra conciencia individual como almas, seguirá siendo un mito. Pero puede convertirse en una realidad , la más grande realidad en la experiencia del alma.

Cada edad proporciona su propia salida

Aquí cabría preguntarse "¿Quién es el iniciador?"

Nunca se acentúa con demasiada claridad que el primer iniciador que enfrenta el hombre es siempre su propia alma.

Muchas escuelas esotéricas y maestros de esoterismo basan sus enseñanzas en las de algún gran Maestro y ponen a sus aspirantes bajo su tutela, que se supone los preparará para este paso, y sin cuya ayuda no hay progreso posible, olvidando que no hay Maestro que pueda hacer contacto con un ser humano, hasta que no haya establecido un claro y definida contacto con su propia alma.

En el nivel de la percepción del alma, residen quienes pueden ayudarnos, y hasta no haber penetrado en ese nivel como individuos, es imposible lograr un contacto inteligente con quienes actúan allí normalmente.

La iniciación está relacionada con la conciencia y es simplemente una palabra que empleamos para expresar la transición que el hombre establece entre la conciencia del cuarto reino o humano, y el quinto o espiritual, "el reino de Dios".

Cristo vino para revelarnos el camino a ese reino y "llamó a esa condición, el "Reino de los Cielos", que no era un lugar ni

un mundo mejor, sino un estado de conciencia Espiritual o Crístico, algo a que todos los hombres pueden tener acceso si siguen el camino.

Esta alma iniciadora, denominada como hemos visto, de diversos modos en El Nuevo Testamento y en las demás religiones, tiene una terminología adecuada a la época y al temperamento del aspirante. Donde el discípulo cristiano habla de que "Cristo en vosotros esperanza es de Gloria", el discípulo oriental puede hablar del Yo o Atman.

Las modernas escuelas de pensamiento hablan del ego, yo superior, hombre verdadero o entidad espiritual, mientras que en el Antiguo Testamento se hace referencia al "Ángel de la Presencia".

Podría recopilarse una larga lista de sinónimos, pero para nuestros fines, nos limitaremos a la palabra "Alma" por su amplio empleo en occidente.

El procedimiento correlativo desde la gestación hasta que en la plenitud del tiempo, nace del Cristo-niño, el alma empieza a manifestarse en la tierra, comenzando la vida del discípulo y del iniciado. Pasa de una etapa a la otra, hasta que domina todas las leyes de la vida espiritual.

El iniciado no es simplemente un hombre bueno. El mundo está lleno de hombres buenos que probablemente están muy lejos de ser iniciados, tampoco es un devoto bien intencionado.

El iniciado es un hombre que ha agregado una sensata comprensión intelectual a las cualidades básicas de una sana devoción y carácter moral.

Por medio de la disciplina ha coordinado su naturaleza inferior, la personalidad, por eso es "un recipiente útil para uso del amo"? siendo ese amo su propia alma.

El iniciado sabe que deambula por un mundo de ilusión, pero se está instruyendo a sí mismo mientras camina a la luz de su alma, comprendiendo que al servir a sus semejantes y al olvidarse de sí mismo se prepara para presentarse ante el portal de la Iniciación.

En ese sendero conoce a quienes como él, están aprendiendo a ser ciudadanos de ese reino.

El camino hacia el reino se halla mediante preguntas y respuestas, buscando y encontrando, obedeciendo la voz interna, que sólo puede escucharse cuando las otras voces callan; SILENCIO, SILENCIO, SILENCIO.

En la primera gran Iniciación, el Cristo nace en el discípulo. Éste es el "Segundo Nacimiento" del que tanto se habla

El proceso iniciático en sí es sólo una parte del Plan general para la raza, y los senderos del

discipulado y de la iniciación sólo son las etapas finales en el sendero de la Evolución.

Los primeros pasos en el sendero conciernen a la vida y la experiencia humana, pero las etapas finales después del nuevo nacimiento, conciernen al desenvolvimiento del espíritu.

Primero, Dios fue una lejana Deidad antropomorfa, desconocida, no amada, vista con temor y recelo y adorada como una Deidad que se expresaba mediante las fuerzas de la naturaleza.

A medida que trascurría el tiempo, este Dios distante se aproximó un poco más a Su pueblo, tomando un tinte más humano, hasta que en la dispensación judía, lo vemos muy parecido a nosotros, pero siendo todavía un Regente ético e iracundo, al cual se le obedecía y temía.

A medida que trascurría el tiempo fue acercándose más, y antes del advenimiento del cristianismo, los hombres Lo reconocieron como el bienamado Krishna de la fe hindú, y como el Buda.

Luego llegó el Cristo para Occidente. Se vio a Dios Mismo encarnado entre los hombres. Lo lejano se convirtió en cercano, y Él, que había sido reverenciado con temor y asombro, podía ahora ser conocido y amado.

Si consideramos el desarrollo de la conciencia, vemos que aparece el mismo Plan divino. Aunque la raza en

su infancia estaba dominada por el instinto, a medida que fue pasando el tiempo el intelecto empezó a manifestarse.

El intelecto correctamente empleado y comprendido está evolucionando hacia algo más sutil y revelador, y podemos progresivamente trazar el crecimiento de esta nueva fuerza, la intuición, en el inteligente hombre moderno

El mismo desenvolvimiento puede observarse también racialmente en la transición efectuada en las diversas etapas que van desde el salvaje aislado hasta la familia y la tribu, luego desde la unificación de las tribus en naciones regidas por un solo gobierno, hasta que hoy vivimos en un mundo que comienza a responder a algo más grande que la nación, la humanidad misma, y a concebir su expresión por el desarrollo de una conciencia internacional.

Por cualquier línea desde donde tracemos el desarrollo del Plan, venimos de un pasado distante, oscuro e ignorante, y vamos a la actual etapa donde surgen valores más reales. Empezamos a vislumbrar lo que es ese Plan y hacia dónde vamos. Entramos constantemente en un mundo de realidades espirituales.

De no haber existido otro Evangelio que el de San Juan,

sólo habríamos conocido el aspecto divino del Cristo.

Cristo como hombre, y Lo que hizo y Lo que fue como tal, no ha sido considerado por este Evangelio. Por ejemplo, se ha indicado que en el evangelio, según San Juan no hoy una sola parábola ¿Sabía usted esto? Y si lo sabía ¿ no le parece extraño". Es lo menos que puede decirse.

Pero esas no son las omisiones más asombrosas

"No se registra el Nacimiento virginal.

"No se registra la Tentación.

"No se registra la Transfiguración

"No existe el Sermón de la Montaña

Cualquier escritor moderno, responsable de una biografía de Cristo, sería criticado muy severamente (de parte de los teólogos y ortodoxos) si hubiera omitido puntos tan importantes. La mayoría de esos grandes Hijos de Dios , resulta curioso constatarlo, nacieron en una caverna, y por lo general , de una madre Virgen.

En el lenguaje simbólico del esoterismo, la caverna es el lugar de la iniciación.

El establo en que nació Jesús fue con toda probabilidad una cueva, porque en esos días, muchos establos eran excavaciones. Esto lo reconoció la iglesia primitiva y se dice que "es

bien sabido que mientras en los Evangelios se establece que Jesús nació en el establo de una posada, los primeros escritores cristianos, tales como Justiniano mártir y Orígenes, dicen explícitamente que nació en una caverna."

El nacimiento del niño Jesús en el establo, la Masonería lo representa con el nacimiento del Aprendiz en el Cuarto de Reflexiones.

La historia de Jesús, como se verá, tiene muchas cosas análogas con los relatos de anteriores dioses soles y con el actual recorrido del Sol en los cielos, tantas, que no pueden atribuirse a la mera casualidad Enumeremos algunas:

1) el nacimiento de una madre virgen;

2) el nacimiento en un establo caverna o cámara subterránea;

3) el 25 de diciembre justamente después del solsticio de invierno;

4) la Estrella de Oriente Sirio;

5) la llegada de los Magos ,los tres Reyes;

6) la amenaza de exterminar a los inocentes y la consiguiente huida a un país distante ,según se dice de Krishna y otros dioses soles.

Tenemos además las festividades de la Iglesia.

7) La Candelaria, el 2 de febrero, con procesiones de cirios para simbolizar la creciente luz;

8) Cuaresma, o la llegada de la primavera;

9) la Pascua, generalmente el 25 do marzo, para celebrar el cruce del Sol por el Ecuador y

10) simultáneamente, la erupción de luces, en el Santo Sepulcro de Jerusalén.

11) la Crucifixión y muerte del Dios Cordero, el Viernes Santo, tres días antes de Pascua; además

12) la crucifixión en un árbol;

13) el sepulcro vacío;

14) la resurrección gozosa (como en los casos de Osiris, Attis y otros);

15) los doce discípulos (los signos del zodiaco), y

16) la traición por uno de los doce. Más adelante tenemos:

17) el Día de San Juan (24 de junio), dedicada al nacimiento del bienamado discípulo Juan, la analogía del día de Navidad; tenemos las festividades

18) de la Asunción de la Virgen (15 de agosto);

19) la Natividad de la Virgen (8 de septiembre), analogía del traslado del dios a través de Virgo; además la contradicción de Cristo y sus discípulos en la constelación de otoño;

20) la Serpiente y el Escorpión y. finalmente, el curioso hecho de que la Iglesia dedica el mismo día del solsticio de invierno (cuando cualquiera puede dudar lógicamente del renacimiento del Sol) a Santo Tomás, "que puso en duda la verdad de la Resurrección!"

Por consiguiente es prudente y oportuno recordar que: "Estos acontecimientos se reproducen en las vidas de los diversos Dioses Solares"

El signo de Virgo del zodiaco está representado en antiguos dibujos como una mujer amamantando a un niño, el tipo de todas las futuras Madonas con sus divinos Infantes, demostrando el origen del símbolo.

"La deidad siempre nace en el solsticio de invierno, después del día mas corto del año, en la medianoche del 24 de diciembre, cuando el signo de Virgo asciende sobre el horizonte; nace cuando este signo asciende, nace siempre de una virgen, que permanece virgen después que ha dado a luz a su hijo Sol, como la Virgen celestial permanece inalterable y sin mácula cuando

el sol surge, de ella en los Cielos."

En la época del nacimiento de Cristo, Sirio, la Estrella de Oriente, estaba sobre el meridiano, y Orión, llamado por los astrónomos orientales "los Tres Reyes", se encontraba en sus proximidades; en consecuencia, la constelación de Virgo, la Virgen, se elevaba en el Este y la línea de la eclíptica, la del ecuador y la del horizonte, se unían todas en esa constelación.

Es también interesante ver que la estrella más grande y brillante de la constelación de Virgo, se llama Spica (Espiga); está representada por la espiga de trigo (signo de fertilidad), que sostiene la Virgen.

Belén significa "casa del pan", existiendo, por lo tanto, una relación evidente entre los dos términos.

Ya hemos visto que la era del cristianismo es la Era de Piscis; Cristo llegó a Tierra Santa cuando nuestro sol transitaba hacia ese signo. Por consiguiente, lo que comenzó y tuvo su ser en Virgo (el nacimiento del Niño-Cristo), es consumado en Piscis, cuando el Cristo-Niño, habiendo llegado a su madurez, se presenta como Salvador del mundo.

Verdaderamente el libro ilustrado del cielo contiene la eterna verdad para los que tienen ojos para ver e intuición lo bastante desarrollada para interpretar.

La profecía no está confinada a La Biblia solamente, sino que aparece ante los ojos de los hombres en la Bóveda Celeste; (en la Real por supuesto), la que se encuentra simbolizada en los techos de algunos templos, seguramente ya ha sido profanada, pues el aspecto utilitario del ser humano, probablemente ya "aprovechó" el espacio y colgó algún ventilador, aparato de aire acondicionado u otra cosa, en beneficio de los concurrentes.)

A veces, el estudio de los significados de los nombres que aparecen en la Biblia y en la tradición, arrojan mucha luz sobre el episodio mismo y develan en parte su significado oculto.

La vida del discípulo individual, antes de recibir la iniciación y pasar por la experiencia del nuevo nacimiento, es siempre de enormes dificultades y penurias. Pero en las tinieblas y en las dificultades se descubre al Cristo; allí puede florecer la vida crística, y podemos presentarnos ante Él, como el Iniciador

Cuando vieron brillar la estrella, los tres Reyes emprendieron el viaje, y cargados de regalos llegaron a Belén. Son los símbolos de esos discípulos en el mundo que están hoy dispuestos a prepararse para

recibir la primera iniciación, transmutar su conocimiento en sabiduría y ofrecer todo lo que poseen al Cristo interno.

Los tres Reyes ofrecieron al infante Jesús tres regalos oro, incienso y mirra.

Analícemos por un momento la importancia específica que éstos tienen para el futuro iniciado individual.

Los esoteristas dicen que el hombre es de naturaleza triple y esta verdad está apoyada por los sicólogos con sus investigaciones y experimentos.

El hombre es un cuerpo físico viviente, una suma total de reacciones emocionales y también ese algo misterioso que llamamos mente.

Las tres partes del hombre: física, emocional y mental, tienen que ofrecerse en sacrificio y adoración, como dádiva voluntaria al "Cristo interno", antes que el Cristo pueda expresarse por medio del discípulo y del iniciado, como Él anhela hacerlo.

El oro es un símbolo de la naturaleza material que debe ser consagrado al servicio de Dios y del hombre.

El incienso simboliza la naturaleza emocional, con sus aspiraciones, deseos y anhelos, y esta aspiración debe elevarse, como el incienso, hasta los pies de Dios. El incienso es también símbolo de purificación, ese fuego que consume toda la escoria y deja la esencia para que Dios la bendiga.

La mirra o la amargura, se relaciona con la mente.

A medida que estudiamos el significado de esas tres ofrendas presentadas al niño Jesús por los antiguos discípulos, y al observar su significado en lo que respecta a nuestra situación individual, resulta igualmente evidente que la humanidad, como raza, está hoy ante el niño Jesús en la Casa del Pan, al final de un largo viaje, y puede ofrecer si lo desea, los dones de la vida material, y los de la purificación, por medio de los fuegos de la adversidad y el sufrimiento a que está sometida.

Debemos vivir como hijos de Dios en el lugar - insípido, tedioso y a veces sórdido - en que el destino nos ha colocado.

En ninguna otra parte puede ser posible esta etapa.

En el lugar donde nos encontramos, es donde iniciamos nuestro viaje, y de él no escaparemos.

Si no tenemos éxito como discípulos donde estamos, y en el lugar en que nos descubrimos a nosotros mismos, ninguna otra oportunidad se nos ofrecerá hasta lograr el éxito.

Aquí está nuestra prueba y nuestro campo de servicio. Muchos estudiantes verdaderos y conscientes creen que en

realidad podrían impresionar en su medio ambiente y manifestar su divinidad si tuvieran un hogar distinto y un ambiente o escenario diferentes. Si hubieran contraído matrimonio con otra persona o si tuvieran más dinero o más tiempo libre, despertarían más simpatía en sus amigos, o si disfrutaran de mejor salud física, quién sabe qué podrían realizar.

Hasta que los aspirantes no se dediquen con regocijo a una vida de servicio, dándose amorosamente en sus propios hogares, no realizarán progreso alguno.

Hasta que el camino de la vida no sea hollado con alegría en el círculo hogareño, en silencio, sin compadecerse de sí mismo, ninguna otra lección, ninguna otra oportunidad, les será brindada, por lo que será bueno que piensen que:

Primero, que la meditación es un proceso que se lleva a cabo en secreto, silenciosa y regularmente en el templo secreto de la propia mente del hombre.

Segundo, que mucho podría hacerse si la gente no hablara tanto sobre lo que hace. Debemos caminar silenciosamente con Dios y mantenernos como personalidades en segundo plano; debemos organizar nuestras vidas de manera de poder vivir como almas, dedicando tiempo para cultivarlas, aunque conservando el sentido de la proporción, reteniendo el afecto de quienes nos rodean y cumpliendo a la perfección

con nuestras responsabilidades y obligaciones.

La autocompasión y el hablar en demasía, son rocas en las que se estrellan muchos aspirantes.

Por el amor y la práctica amorosa probamos nuestra iniciación en los misterios. Nacidos en el mundo de amor de Belén, la nota clave de nuestras vidas, desde ese momento, debe ser la obediencia a lo más elevado que hay en nosotros, el amor a todos los seres y la total confianza en el poder del Cristo inmanente, para expresar (por medio de la forma externa de nuestra personalidad) una vida de amor.

Plenitud, unidad, unificación, integridad, son las características que distinguen al hombre perfecto.

El nuevo nacimiento es el resultado del proceso evolutivo y un hecho tan natural como lo es el nacimiento de un niño en el mundo de la vida física. Eternamente, durante edades, los hombres realizaron y continuarán realizando la gran transición, comprobando la realidad de esta experiencia. Todos debemos afrontarla en una u otra oportunidad.

Dos reconocimientos deben surgir en el mundo mental del aspirante de hoy.

Primero, la presencia del alma, una entidad viviente que puede y debe ser conocida por el proceso de traerla a la existencia en el plano de la vida diaria.

Segundo, la determinación de reorientar toda la naturaleza para posibilitar una identificación más estrecha con esa alma, hasta lograrse la total unidad.

"Durante años, los sicólogos han sojuzgado el alma con una intensidad que recuerda a la de los puritanos, al sojuzgar su conciencia sexual. Pero ahora empezamos a sentir la imperativa necesidad de una psicología que puede enfrentarse con este nivel de la mente. Lo necesitamos mucho más que la sabiduría económica, política y sexual."

LA DOCTRINA SECRETA

Por fruto se conoce el árbol y por sus palabras y obras la naturaleza de los adeptos

Según los meses solares (de uno de los calendarios hebreos en que el mes contaba de treinta días) todos los sucesos memorables del Antiguo Testamento (como por ejemplo la fundación y dedicación de templos y la consagración del tabernáculo) ocurrieron en las épocas de los equinoccios y de los solsticios

También ocurrieron en éstas épocas los sucesos más importantes del Nuevo Testamento como la Anunciación, el

Nacimiento y Resurrección de Cristo o, el nacimiento del Bautista.

De esto se infiere que todas las épocas notables del Nuevo Testamento estaban singularmente santificadas mucho tiempo antes por el Antiguo Testamento empezando por séptimo día de la creación del mundo, que fue el del equinoccio de primavera

Las palabras del Bautista. "Él crecerá y yo menguaré" prueban en opinión de las padres de la Iglesia, que Juan nació el día más largo del año, o Solsticio de verano, y Cristo que tenía 6 meses menos de edad, el día más corto o solsticio de invierno. Esto muestra que, bajo diferentes aspectos fueron Juan y Jesús compendios o resúmenes de la historia del Sol.

Jesús ofrece las mismas posibilidades que todos los adeptos Avatares como Apolo , Buda , Shankaracharya y Krishna quienes en sus respectivos países y para sus respectivos partidarios gozan de la misma adoración que los cristianos tributan a Jesús de Nazareth en esta parte del mundo.

Para ellos no hay "disfraz" ni "plagio" en las diversas biografías, porque todas son "originales" y tienden a representar un solo y mismo objeto: la vida mística y a la par pública de los iniciados,

enviados al mundo para salvar a parte de la humanidad si no les era dable salvarla a toda.

De aquí que todos tuvieran el mismo programa. EL "inmaculado origen" que a todos ellos se atribuye, se refiere a su "místico nacimiento" durante el misterio de la iniciación; y las multitudes, extraviadas por el mejor informado pero ambicioso clero, lo tomaron en sentido literal.

Así es que la madre de cada uno de ellos fue declarada virgen, y siendo virgen concibió a su hijo por obra del Espíritu Santo, por lo que los hijos fueron llamados "Hijos de Dios", aunque en verdad ninguno de ellos tenía mejor derecho a este título que sus demás hermanos iniciados; pues todos ellos fueron, en lo concerniente a su vida mística, trasuntos de la historia del Sol.

Nada tienen que ver con estos héroes, las biografías de sus personalidades externas.

Desde el principio de la humanidad, la Cruz, o el Hombre, con los brazos extendidos horizontalmente como símbolo de su cósmico origen, fue relacionado con su naturaleza psíquica y con las luchas que conducen a la iniciación.

Pero si se demuestra que;

1º todo adepto tenía y tiene que pasar primero por las siete y las doce pruebas de la iniciación, simbolizadas en los doce trabajos de Hércules;

2º se considera como fecha de su verdadero nacimiento, aquel en que nace al mundo espiritual, y por eso se les llama a los iniciados "dos veces nacidos", iniciados o dwijas, computándoseles la edad desde el día de aquel segundo nacimiento, o sea cuando verdaderamente nacen de Dios y de una Madre inmaculada; y

3º las pruebas de todos estos personajes corresponden al significado esotérico de los ritos de iniciación, los cuales se relacionan a su vez con los doce signos del Zodiaco, y por lo tanto con los signos del Sol en el cielo; entonces decimos que podrá verse el significado de los trabajos o pruebas de aquellos héroes, pues en cada caso individual personifican los "padecimientos, triunfos y milagros" de un adepto, antes y después de su iniciación.

Cuando se divulgue extensamente todo esto, comprenderá el mundo las causas de la reciproca semejanza biográfica entre los adeptos y el misterio de aquellas existencias.

A todos ellos, bien al tiempo de su nacimiento o poco después, les persigue y amenaza de muerte (aunque nunca logra matarles), una potestad enemiga (el mundo de la materia y de la ilusión), ya se llame el rey Kánsa, Herodes o Mära, representantes del poder del mal.

Todos son tentados, perseguidos, y finalmente se dice que, al término de los ritos de iniciación han sido muertos en su personalidad física, de la que surgen y se liberan para siempre después de su espiritual "resurrección" o nacimiento

Y acabada así su carrera por esta supuesta violenta muerte, todos ellos descienden a los infiernos, al reino de la tentación, del deseo y de la materia, y por consiguiente de las tinieblas, del que vuelven glorificados como " Dioses".

¿Cuál es el objeto de las religiones?.

Se dan al mundo por hombres más sabio, que la masa humana a la cual se dirigen con el objeto de apresurar su evolución? Para hacer este con eficacia, tienen que llegar a los individuos e influir sobre ellos.

Ahora bien; todos los hombres no se encuentran en el mismo nivel de evolución, pudiendo considerarse ésta como una escala ascendente, con individuos colocados en todos sus peldaños Los más altamente desarrollados se hallan muy por encima de los que lo están menos, tanto por lo que hace a la inteligencia, como al carácter variando en cada grado la capacidad, así para comprender como para obrar.

Es por tanto, inútil dar a todos la misma enseñanza religiosa; lo que ayudaría al hombre intelectual, sería totalmente incomprensible para el

tonto, al paso que lo que pondría en éxtasis a un santo, no haría mella alguna en el criminal. Por otra parte, si la enseñanza es apropiada a las gentes de poca inteligencia, resulta intolerablemente grosera e indigesta para el filósofo, al paso que la que redimiese al criminal, sería por completo inútil al santo.

Sin embargo, todos los tipos necesitan una religión, a fin de que cada cual pueda lograr una vida más elevada que la que tiene, y ningún tipo o grado debe ser sacrificado al otro.

La religión debe ser tan graduada como la evolución, porque de lo contraria no podrá realizar su objetivo

Preséntase luego la cuestión siguiente: ¿De qué modo tratan las religiones de apresurar la evolución humana?

Las religiones se proponen desenvolver la naturaleza moral y la intelectual, y ayudar a la naturaleza espiritual a desarrollarse. Considerando al hombre como un ser complejo procuran tocar cada punto de su constitución, y por tanto, buscar mensajes propios para cada cual, y enseñanzas adecuadas a los seres humanos más diversos

Así pues, las enseñanzas deben adaptarse a las mentes y a los corazones que se dirigen.

Si una religión no alcanza y domina la inteligencia, si no purifica e inspira las emociones, fracasa en su objeto respecto a la persona interesada.

No sólo se dirige de este modo a la inteligencia y a las emociones, sino que trata como se ha dicho, de estimular el desarrollo de la naturaleza espiritual

Responde a ese impulso interno que existe en la humanidad y que siempre está impeliendo a la raza hacia delante porque en lo más hondo del corazón de todos, a menudo cubierta por condiciones transitorias, ahogada muchas veces por intereses y ansiedades apremiantes, existe la constante aspiración hacia Dios

Intentando facilitar un tema tan complejo como el conocimiento de quien llamamos Jesús el Cristo, dividiremos la información en tres aspectos distintos.

El Cristo Histórico , el Cristo Mítico, y el Cristo Místico.

El Cristo Histórico

Henos visto que los Apóstoles y sus sucesores interpretaban el Antiguo Testamento con la mayor libertad, atribuyéndole un sentido alegórico y místico, mucho más importante que el histórico, aunque no negasen éste en

modo alguno; y no hacían escrúpulos de enseñar al creyente instruido que algunas de sus narraciones históricas al parecer eran en realidad puramente alegóricas.

En ningún otro caso quizá, es más necesario hacerse de esta inteligencia, que cuando se trata del estudio de la historia de Jesús llamado el Cristo; pues si no desenredamos los enmarañados hilos y no vemos dónde han sido tomados los símbolos como sucesos y las alegorías como historias, perderemos la mayor parte de la instrucción encerrada en el relato, y mucho de su rarísima belleza

Nunca insistiremos lo bastante en afirmar que el Cristianismo tiene que mucho que ganar y nada que perder, añadiendo a la fe y a la virtud, el conocimiento, conforme lo ordenaron los Apóstoles. Hay al presente dos escuelas diametralmente apuestas que sostienen una contienda acerca de la historia del Gran Maestro Hebreo.

Según una, los relatos de su vida sólo contienen mitos y leyendas creadas para explicar fenómenos naturales: restos de un método pintoresco de enseñanza de ciertos hechos de la Naturaleza, encaminados a imprimir en las mentes incultas, determinadas clasificaciones

de acontecimientos naturales, importantes en sí mismos, y que se prestan a la educación moral. Forman los que así opinan, una escuela bien definida, en la que figuran hombres de gran erudición y elevado entendimiento, en derredor de los cuales se amontona una turba menos instruida que se comporta con cruda vehemencia encareciendo las teorías más destructoras.

A esta escuela se opone la de los cristianos ortodoxos, que sostienen que la vida entera de Jesús es histórica, sin mezcla de leyendas ni de mitos.

El niño, cuyo nombre judío se ha transformado en el de Jesús nació en Palestina 105 años antes de nuestra Era

Sus padres de linaje distinguido aunque pobres, le educaron en el conocimiento de las Escrituras hebreas, mas su ferviente devoción y su gravedad, que no emparejan con sus años, resolvieron a aquellos a dedicarlo a la vida religiosa y ascética, y como poco después, en una visita que hizo a Jerusalén mostrase su extraordinaria inteligencia y su afán de saber, yendo en busca de los doctores del templo, le enviaron a adquirir la enseñanza en una comunidad de Esenios que habitaba el desierto meridional de Judea.

A la edad de diez y nueve años entró en el monasterio esenio situado en las proximidades del Monte Serbal instituto muy visitado por los

sabios que desde Persia y la India iban a Egipto, y donde existía una magnífica biblioteca de obras ocultas, indas muchas de ellas, de las regiones más allá del Himalaya

Desde este lugar de místico saber, pasó mas tarde a Egipto. Había sido plenamente instruido en las doctrinas que constituían entre los Esenios la verdadera fuente de vida, y en Egipto fue iniciado como discípulo de esa sublime Logia de donde salen los Fundadores de todas las grandes religiones, pues Egipto ha seguido siendo uno de los grandes centros que hay en el mundo, para la guarda de los Misterios verdaderos, de los cuales sólo son débiles y lejanos reflejos todas los Misterios semipúblicos

Los Misterios históricamente calificados de egipcios eran sombras de los asuntos que realmente se trataban "en la Montaña", y allí fue consagrado el joven hebreo de un modo solemne que le preparó para el Regio Sacerdocio a que llegó más tarde.

Había sonado la hora de que se realizase una de las Manifestaciones Divinas que de tiempo en tiempo vienen en auxilio de la humanidad, cuando para apresurar la evolución espiritual se necesita un nuevo impulso, cuando la Aurora de una

nueva civilización va a despuntar.

Estaba entonces el mundo occidental en la matriz del tiempo, a punto de nacer, y estaba la subraza teutónica dispuesta a empuñar el cetro del imperio que se caía de las manos trémulas de Roma.

Mas necesitaba un tabernáculo terrestre, una horma humana, el cuerpo de un hombre.

¿ Quién más a propósito para ceder su cuerpo con voluntad y alegría, en servicio del Uno ante el cual ángeles y hombres se humillaban con la más profunda reverencia, que este hebreo, el más noble y puro entre "los Perfectos", cuyo cuerpo y alma inmaculados eran lo mejor que la humanidad podía ofrecer?

El hombre Jesús se entregó voluntario al sacrificio, "se ofreció sin mancha" al amante Señor que tomó para sí aquella forma pura como tabernáculo, y vivió en ella tres años de vida mortal.

El Maestro no olvidó la promesa que les hizo, de venir a ellos después que el mundo hubiese dejado de verle, y por más de cincuenta años les estuvo visitando en Su cuerpo sutil espiritual. prosiguiendo las enseñanzas que había comenzando cuando entre ellos vivía y doctrinándoles en el conocimiento de las verdades ocultas

EL CRISTO MÍTICO

Su nacimiento de una Virgen en "Navidad", la matanza de los

inocentes, sus milagros y enseñanzas, su crucifixión, resurrección y ascensión, acontecimientos todos de la historia de su vida, se hallan también consignados en las narraciones de otras vidas, y en consecuencia, se rechaza su existencia histórica, por considerarse tales identidades imposibles.

Por lo que hace a los milagros y a las enseñanzas, contestaremos en breves palabras.

La mayor parte de los grandes Maestros han realizado hechos que en el plano físico aparecen como milagros a los ojos de sus contemporáneos, pero que los ocultistas reconocen como fenómenos naturales, producidos mediante el ejercicio de poderes que desarrollan todos los Iniciados que están por encima de cierto grado.

Para desatar el nudo de estas semejanzas, vamos a estudiar el Cristo Mítico, el Cristo de los mitos o leyendas solares; pues estos mitos constituyen las verdades profundas que en formas pictóricas fueron dadas al mundo.

Ahora bien; un "mito" no es lo que se imagina la mayor parte de la gente, esto es, una historia fantástica fundada en un hecho real, y ajena por completo a toda realidad.

Un mito contiene mucha más realidad que una historia: pues

una historia es sólo narración de sombras, mientras que un mito hace referencia a las substancias que proyectan esas sombras

Estos diversos trabajadores de los mandos invisibles proyectan sus sombras sobre la materia física, y estas sombras son las "cosas", los cuerpos, los objetos de que el universo físico está constituido.

Así como nosotros tenemos palabras que significan cosas por ejemplo, la palabra "mesa", que es el símbolo de un objeto conocido de cierta especie, así los símbolos significan objetos de planos más elevados

Los expositores originales de las grandes mitos son siempre Iniciados, capaces de manejar el lenguaje simbólico y de emplearlo, por descontado, de un modo invariable y reconocido.

Cada símbolo tiene un significado principal y además otros varios subalternos que guardan relación con el primero..

El amplio bosquejo de la historia del Dios Sol es muy claro: su accidentada vida se comprende dentro de los primeros seis meses del año solar; los seis restantes se dedican a la protección y conservación general.

Nace siempre en el solsticio de invierno, después del día más corto del año, a la media noche del 24 de Diciembre, cuando el signo de Virgo se eleva sobre el horizonte; nacido en tal coyuntura, nace siempre de una

virgen, la cual sigue siendo virgen después de haber dado a luz a su Hijo Sol, como el signo celeste de Virgo sigue inmutable e inmaculado cuando el Sol surge de él en el cielo.

Débil y desvalido como niño, venido a la vida durante los días más cortos y las noches más largas "para los que están al Norte del ecuador", rodeado de peligros en su infancia, es en sus primeros días el reino de las tinieblas mucho mas largo que el suyo.

Pero vive a pesar de todos los peligros que le amenazan; los días se prolongan hacia el equinoccio de primavera, y llega el momento de pasar de uno a otro extremo, de cruzar "la crucifixión", cuya fecha varía con cada año.

El Dios nacido al amanecer del 25 de Diciembre, es crucificado siempre en el equinoccio de primavera, y siempre entrega su vida para alimento de sus adoradores.

Estos son los distintivos más salientes del Dios Sol. Lo fijo de la fecha del nacimiento y lo variable de la muerte tienen significación muy grande, cuando observamos que la primera es la de una posición fija del Sol, y la segunda la de una posición variable del mismo.

El sello de la verdad se encuentra en la aceptación universal , no en la posesión del exclusivismo

EL CRISTO MÍSTICO

Nos acercamos ahora a este aspecto más profundo de la historia de Cristo que le da su más positiva influencia sobre los seres humanos.

Todos estos misterios que se dieron a la luz del mundo para hablar del Universo invisible, atravesaron antes el portal de la Iniciación, y aprendieron allí el secreto de los Santos Seres, de sus propios labios; todos ellos vinieron acompañados de la misma historia de la cual , los mitos solares, son versiones idénticas en sus rasgos esenciales, y distintos sólo en el color local.

Este particular aspecto del Cristo de los Misterio, es pues, la vida del Iniciado, la vida en que se entra a la gran primera Iniciación: durante ella, el Cristo nace en el hombre; y más tarde se desarrolla en él. Para comprender esto mejor se hace preciso examinar las condiciones que al candidato a la iniciación se imponen, y estudiar además la naturaleza del Espíritu del hombre

Sólo aquellos que fuese: " ya buenos "según entienden la bondad los hombres, podían considerarse conforme a la medida estricta de la Ley, candidatos a la iniciación.

Puros, santos, sin mancha, libres de pecado, su vida sin trasgresión eran frases empleadas para señalarlos

Debían también ser inteligentes, bien desarrollado y bien educado su entendimiento. La evolución realizada en el mundo, una vida tras otra , por el desarrollo y amaestramiento de los poderes mentales de las emociones y del sentido moral ,por las enseñanzas adquiridas de las religiones exotéricas por el cumplimiento de los deberes y por el esfuerzo hecho para ayudar y elevar a los demás es cosa perteneciente a la vida ordinaria del hombre que está en curso de desenvolverse.

Cundo todo esto se ha logrado, el hombre se ha hecho " Un hombre bueno" El Chréstos de los griegos, y todo esto ha de alcanzar hasta que pueda ser el Christos, el Ungido

Después que ha realizado la vida buena exotérica está a punto de ser candidato a la esotérica , entonces comienza a prepararse para la Iniciación , mediante el cumplimiento de determinadas condiciones.

Estas condiciones señalan los términos de los atributos que debe adquirir, y en tanto trabaja para darles vida va andando por el Sendero Probatorio que así suele llamarse el Sendero que conduce a la Puerta Estrecha más allá de la cual está el "Camino Angosto" o "Sendero de Santidad".

No es indispensable que lleve a la perfección el desarrollo de estos atributos, pero sí que haya hecho ciertos progresos en todos ellos, para que el Cristo pueda nacer en él. Tiene que preparar una morada pura para el Divino Niño que en él ha de desarrollarse.

"Las cosas que se ven son temporales" dice el Apóstol "mas las cosas que no se ven son eternas".

El aspirante debe adquirir el Dominio de sus pensamientos, lo que le llevará al Dominio de sus acciones, pues para el ojo interno es el pensamiento lo mismo que la acción: "Cualquiera que mira la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su Corazón" También ha de lograr el Sufrimiento, pues los que aspiran a andar " el Camino de la Cruz" tienen que afrontar penalidades amargas y duras .

A esto añadiré la Tolerancia, si quiere ser "hijo del Padre "que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos". Además debe adquirir la Fe, para lo cual nada hay imposible, y el equilibrio descrito por el Apóstol.

Finalmente debe sólo buscar "las cosas de arriba"

El hombre que ha labrado estas cualidades en su carácter, es tenido por apto para la Iniciación, y entonces los Guardianes de los

Misterios le abren la Puerta Estrecha.

Así y sólo así, logrará ser el candidato dispuesto. El Cristo del Espíritu humano, el Cristo que está en todos nosotros, que nace, vive, y es crucificado y reside entre los muertos, y sube a los cielos en cada "Hijo del Hombre" sufrido y triunfante.

La biografía contenida en los Evangelios es la relación de la vida de todos los iniciados en los verdaderos Misterios, en los Misterios Celestes, consignada en sus rasgos más prominentes.

Los Antiguos Misterios, la iniciación moderna y toda ocupación mística, se apoya en la doctrina de que el hombre nunca puede aprender por los sentidos corporales los secretos de la vida y el problema del universo.

El ojo, el oído y los demás órganos del cuerpo, sólo son vías de percepción del mundo físico que nos rodea.

Cada hombre es un Cristo en potencia y el desarrollo de la vida del Cristo en un hombre sigue la traza de la historia evangélica en sus más notables incidentes, los cuales son universales y no particulares según hemos observado.

¿Volverán las Instituciones
Iniciáticas actuales a la enseñanza
mística, a los Misterios Menores,
preparando así a sus hijos para el
restablecimiento de los Misterios
Mayores, atrayendo de nuevo a los
Ángeles como Maestros, y logrando
como Maestro a Jesús, el Instructor
Divino?

De la contestación a esta pregunta
dependerá el porvenir de dichas
Instituciones.

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE:

**La Doctrina Secreta ---- H. P.
Blavatsky**

**De Belén al Calvario - La
Reaparición de Cristo - Los Doce
trabajos de Hércules ---
ALICE. A. BAILEY**

**El Cristianismo Esotérico ---
ANNIE BESANT**

Mercurio II

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

Este aspirante, sin estatura aún de aprendiz masón, quiere expresar que hace mucho tiempo, que no concurro a esta honorable asamblea de hermanos masones; y que esta noche, he sentido la necesidad de congraciarme, de propiciarme con la Logia a la que he prometido adhesión y lealtad, porque a ella se prende y con ella sintoniza mi conciencia grupal.

Pero propiciarme con la logia, no quiere decir excusarme con las personas, que constituyen sus integrantes por afiliación, todos muy respetables y queridos hermanos , quiero significar otra cosa muy distinta.

Propiciarme quiere decir ,sentir en mi flaca textura humana, con el ímpetu de un ventarrón, las energías que circulan por los plexos de este sistema nervioso, eléctrico y vivo ,que constituye este templo, construido a imagen y semejanza del hombre celestial, que energiza el templo planetario, vitalizando los reinos de la naturaleza, conservando las especies que procesan la vida, y desencadenando la aventura maravillosa de la evolución y el equilibrio.

Quiero sentir en este ámbito, el zumbo de los elementales y los devas, que lo pueblan portando las energías que dirige el ritual, de un sitial a otro, de un cuadrante cardinal a otro.

Cada orden del ritual, está dirigida a los hermanos presentes, pero en realidad , destinada a cada auxiliar invisible que manipula la energía que sigue a nuestros pensamientos, y que dinamizan la forma mental que construimos, hasta convertirla en un elemento de transmutación alquímica, verdaderamente mágica y trascendente, porque eleva la conciencia de los seres y transforma el ambiente externo.

Entonces nos convertimos en Magos, en verdaderos constructores Masones , porque aprendemos a dirigir concientemente las energías. Cada unidad en este mar de energías, emite de sí su intensidad vibratoria, su tono, su color, y este aporte de cada uno, proporcional a su cualidad; aumenta el caudal energético de la logia, o se convierte en fuerza, que es resultante del batir de las pesadas grosuras de la inercia.

Así una logia, es una vertiente de energías vivas, o un quieto lagunón estancado de fuerzas polucionadas, donde nada vive, como en el mar muerto.

El ritual es el gran vivificador de todos los movimientos, de todos los gestos y actitudes, que se ordenan en la Logia, porque fue instrumentado por la sabiduría.

No importa como se llamó, aquel a quien le cupo el honor de redactarlos y publicarlos, la gloria es de aquel Maestro verdadero, que dictó a quien fue su instrumento, las secciones de documento tan imperecedero, que ha tenido la misión a lo largo de los siglos, de elevar la condición del hombre, de la animalidad a la humanidad , y de las

tinieblas de la ignorancia a la luz inmortal del discernimiento.

Si podemos advertirlo ,si nos damos cuenta que estamos en el centro del pavimento, con la llave de la magia ceremonial en la mano, podremos abrir este augusto portal.

Paradojalmente, este portal no está fuera ,sino dentro de nosotros mismos. El mismo conduce a la presencia, que reside en cada uno de nosotros, a nuestro ángel solar, a nuestra alma evolucionante.

En muchos de nosotros, el contenido del friso simbólico del templo ;asciende por ósmosis a través del velo, del lugar santo del tabique del subconsciente; en otros, desciende desde el sagrario del alma omnisciente.

Cuando entramos en contacto con nuestra alma, entonces estamos en presencia del Maestro verdadero, del único Maestro que podemos encontrar dentro ó fuera de la logia del mundo.

Hermanos, esta noche he sentido la cálida armonía de las Presencias estimulantes y creadoras de la Logia; esta noche, hemos contribuido con efluvios de energía, al intento superiorizante. de pensarnos mejores de lo que somos; esta noche, nos hemos sentido servidores de la. humanidad; esta noche, nos hemos propiciado con nuestra venerable Logia, y como el mítico "Fénix" resurgimos de entre las cenizas de nuestros desganos y abatimientos naturales, para sentirnos renacer en esta vieja caricatura de hombre ,cuyo destino es seguir luchando con las sombras, hasta encontrar la luz.

ISMAEL AQUILES SALINAS

JUAN FRANCISCO SANTOS 5081

MONTEVIDEO - URUGUAY

CURSO DE SABIDURÍA DIVINA AVANZADO

SEGUNDA PARTE: EXPANSIÓN DE CONCIENCIA

INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA PARTE.

Durante la primera parte, nos fue posible describir algunas de las etapas más importantes por las que, el hombre como individuo y la humanidad como ser colectivo, tuvieron que pasar hasta llegar a la situación que hoy prevalece.

El porqué de la primera parte de este conocimiento.

El enfoque fue histórico porque es preciso aclarar que este tema ha sido muy poco tratado dentro de la literatura esotérica. La Doctrina Secreta hace una detallada descripción de este mismo proceso, pero dada la forma en que fue escrita, ha permanecido alejada de muchos estudiantes sinceros que carecen del mecanismo mental adecuado y de la persistencia necesaria para entender y penetrar en estos misterios. Este nuevo intento busca, por una parte, hacer más accesibles las verdades al mundo occidental y, por otra, adaptarlas a la mentalidad que actualmente mantienen los seres de esta raza aria.

Asimismo, ustedes observarán a lo largo de todos estos escritos, que hemos abandonado los conceptos dogmáticos para presentar de una manera científica, las nuevas líneas de pensamiento que funcionan en las mentes humanas como brechas abiertas en la selva de confusión, en que normalmente se esconden estas verdades.

Hemos querido dar ciertas ideas concretas y presentarlas de tal manera, que para el investigador serio constituyan una valiosa herramienta en sus investigaciones, que para el aspirante sincero representen un camino seguro por donde pueda hollar el camino, que para los grupos espiritualistas represente una oportunidad más de profundizar sus estudios, redondearlos y afirmarlos en estos conceptos, que busquen de una manera clara unificar las diferentes tendencias y corrientes que actualmente se presentan en el panorama esotérico.

Las obras de la señora Blavatsky y de la señora Bailey.

Creo que es para todos muy claro observar que una vez que la Jerarquía se reveló a los hombres a través de las obras de la señora Blavatsky y

de la señora Bailey, la mente del hombre inició una rápida búsqueda de más pistas para concretar ese acercamiento, que estábamos nosotros procurando como el siguiente paso dentro de la revelación mundial, pero, es natural dados los mecanismos mediante los cuales el hombre efectúa su búsqueda, que tras ese intento se crearan muchos espejismos que confunden muchas veces a los aspirantes serios y tergiversan algunas verdades que ya antes habían sido suficientemente explicadas. Sin duda alguna este riesgo estaba debidamente sopesado y la manera de neutralizar estos efectos negativos es arrojando cada vez más luz sobre estos mismos temas. La dificultad reside en encontrar los debidos canales a través de los cuales podamos nosotros llegar y proporcionar esa luz que disgregue los espejismos.

Otras enseñanzas.

Por ahora, es muy importante recalcar el hecho de que algunos grupos han estado distribuyendo enseñanza bajo el nombre de los Maestros de la Jerarquía y, sin embargo, han estado siendo engañados por espejismos, creados muchas veces no por ellos mismos, sino por la misma humanidad en el intento de acercarse a nosotros. Si bien el esfuerzo es recíproco, nosotros por nuestra parte, utilizamos técnicas que deben ser reconocidas por ustedes de manera clara y que no deje lugar a dudas.

Estrategia de la Jerarquía de Maestros.

En primer término, dentro de los esfuerzos que nosotros realizamos, está el hecho de no crear dogmas, es decir, cada recomendación que damos está debidamente sopesada por los argumentos lógicos que pueden ser sopesados por la mente normalmente entrenada de los estudiantes.

En segundo lugar, los Maestros no obligan a hacer tal o cual cosa. Los Maestros sugieren, indican, dan opiniones, presentan verdades, pero, en ningún momento fuerzan a los estudiantes a aceptar éstas como absolutas, o a dictar qué es lo que debe hacer tal o cual estudiante, negándoles así la posibilidad de avanzar en su camino, mediante el uso de su libre albedrío.

En tercer término, los Maestros nos hemos desapegado tanto de la personalidad, que en definitiva, si alguna de las comunicaciones revela desde un punto de vista meramente psicológico, algunas carencias, prejuicios o aspectos anormales de la personalidad, sin duda deberán ser atribuidos al canal receptor. Palabras como enfado, desilusión y

aspectos meramente humanos de la personalidad, no pueden ser de ninguna manera aplicados a los miembros de la Jerarquía Ascendida, pues en ningún momento, ese tipo de emociones pueden ser manifestadas en estos niveles.

La explicación de porqué algunas comunicaciones han sido contaminadas por este tipo de aspectos, la dio nuestro hermano Josué en una de sus comunicaciones anteriores cuando explicó que en la búsqueda que el hombre hace de los reinos superiores e inferiores, busca asociar a esas entidades que pertenecen a otras dimensiones con aspectos que él reconoce como parte de su personalidad; es decir, olvida que para describir las realidades de otras dimensiones, debe él mismo estar actuando en esas dimensiones, so pena de adjudicar cualidades inexistentes en esos niveles y que son únicamente aplicables en el ámbito de la personalidad.

Pues bien, menciono estos conceptos porque es necesario derramar luz allí donde el espejismo es más fuerte.

Tardará un tiempo antes de que estas comunicaciones puedan llegar a todos los seres espirituales que buscan afanosamente el sendero a la realización, sin embargo, en el momento en que lo hagan, estas verdades surtirán el efecto que nosotros hemos deseado.

Mencionaré un último punto de gran interés general: no olviden en ningún momento que todas las escuelas, grupos, religiones, universidades, colegios, liceos o cualquier institución educativa establecida sobre la superficie del planeta, representan el vestido, de la verdadera y única escuela que existe y es encabezada por ese sublime Maestro llamado El Cristo.

Consejo a los estudiantes para no dejarse esclavizar por las escuelas.

Jamás y por ningún motivo, permitan que sus mentes o sus cuerpos sean esclavizados o encadenados a alguna institución en particular. Algunas escuelas funcionan como cárceles para sus miembros, algunas otras funcionan como centros de diversión, otras más se asemejan a pequeños exploradores que buscan sin tener clara la meta, y así sucesivamente. Cada uno de ustedes es en sí mismo un alma en evolución, las responsabilidades que puedan tener con alguna escuela en particular son meramente temporales y así deben ser entendidas, tanto por ustedes como por los dirigentes de esa escuela.

En nuestros diferentes comunicados hemos intentado dar instrucciones tanto para los estudiantes como para los dirigentes de los diferentes grupos o escuelas. La tendencia a esclavizar o a presionar a los estudiantes para que permanezcan en determinada institución, nace de la inseguridad de sus dirigentes para poder defender sus verdades, ante las provenientes de otras escuelas o instituciones.

Consejo a los dirigentes: humildad y espíritu de servicio.

Similarmente a los dirigentes diré que la mayor virtud para un guía espiritual es la humildad y el deseo sincero de ayudar a aquellos que pretende guiar. Allí en donde exista un alma con un anhelo sincero por guiar a otros hermanos y con la suficiente humildad para reconocer sus propias limitaciones, estará uno de nosotros trabajando junto con él e inspirándolo para que esa guía sea de verdad efectiva.

Promesa de la Jerarquía espiritual de este planeta.

Estas palabras representan una promesa por parte de la Jerarquía espiritual de este planeta, escúchenlas y llévenlas a lo más dentro de su conciencia, porque es una promesa proveniente de la Jerarquía. Lo único que impide a los Maestros acercarse a sus discípulos es la personalidad; retírenla, reconozcan su ser interior y allí estaremos nosotros.

Tema de esta segunda parte.

Pues bien, pasando a otra cosa, deseo mencionar que en esta segunda parte hablaremos de los diferentes caminos que debe tomar un aspirante normal para poder alcanzar el sendero que conduce a la Iniciación. Abandonamos el enfoque histórico y nos adentramos en un enfoque de expansión de conciencia; es decir, describiremos, en primer término, cuál es la situación que prevalece en la mayoría de los aspirantes cuando recién inician este camino; estaremos como ustedes podrán ver, describiendo la realidad de conciencia en que vive un ser sin instrucción o entrenamiento espiritual. Paso a paso, iremos describiendo los diferentes reconocimientos que tiene que hacer este discípulo aspirante, a través del estudio de sí mismo, hasta llegar a reconocer

1o: el camino

2o: su realidad interior, y

3o: la naturaleza del trabajo que debe desarrollar a fin de poder realizar la Iniciación.

Es ésta, en realidad, una descripción sistemática de la expansión de conciencia. También será ésta, en particular, una presentación de los efectos que ocasiona esta expansión de conciencia dentro de la mente y la vida de un individuo.

Observaremos también cómo la vida física externa se ve modificada de pronto, por los cambios que van teniendo lugar en su conciencia mental. Llegaremos, lógicamente, a describir muchas veces, el proceso por el que han pasado muchos de ustedes y sabrá cada uno reconocer la etapa en que se encuentra.

También buscaremos penetrar en los motivos ocultos que tiene la mónada espiritual para emprender este camino. Entenderemos los programas de instrucción que la Jerarquía ha planteado para esta humanidad y los mecanismos ocultos, que los Maestros utilizamos, para reconocer cuándo un individuo está preparado para un siguiente paso en su proceso de expansión. Revelaremos también algunos secretos que describen perfectamente las etapas por las que pasa un individuo en ese continuo intento por autodescubrirse.

Y finalmente, entenderemos lo que estos cambios individuales ocasionan en ese gran ser llamado raza humana. Si bien todos estos puntos han sido tratados en obras anteriores, es preciso emprender este nuevo esfuerzo a fin de poder complementar dentro de la mente del hombre actual, una nueva serie de líneas de pensamiento que abran una gama infinita de posibilidades, tanto para acercar a los hombres a la Jerarquía, como para que el Reino de Dios descienda finalmente y se multiplique en toda su gloria, en el reino de los hombres.

Dejo aquí mis palabras y los invito a reflexionar en cada una de ellas, porque constituye para todos ustedes la prueba inequívoca de la conjunción que se está dando entre las mentes humanas y las mentes de los Maestros.

1. LLAMADO AL MUNDO ESPIRITUAL.

Hoy deseo enfatizar la importancia de tener a un grupo de seres entrenados para proveer la plataforma espiritual energética que permita a estas comunicaciones darse.

La importancia del aura grupal.

Cuando un grupo mediante el trabajo continuo, unificados en propósito y debidamente entrenados logran formar una aura uniforme y alineada firmemente en el propósito divino y cuando estos mismos personajes han trabajado sobre sus propias personalidades y han sabido dejar a un lado todos aquellos aspectos que pudieran estorbar el fluir de la energía, es posible establecer el nexo de comunicación, un vínculo fuerte y firme a través del cual nos es posible llegar hasta ustedes y desarrollar algún trabajo de interés colectivo.

Mi interés al mencionar esto va encaminado hacia aquellos grupos que buscan afanosamente el contacto con nosotros, pero continuamente están aceptando miembros nuevos en sus círculos internos, alterando de esta manera las corrientes energéticas de la atmósfera psíquica que se forma durante el momento de la reunión.

Los círculos de la escuelas.

Es necesario que las escuelas trabajen en diferentes círculos: Un círculo externo a donde puedan ingresar personas entrenadas y no entrenadas, y un círculo interno en donde únicamente aquellas personas que han logrado cierto control sobre su personalidad, que mantienen un firme propósito de seguir en el camino espiritual y que cuentan con un aparato espiritual más o menos adecuado para el correcto flujo de las energías, y a donde nosotros podamos llegar, inspirar sus mentes, trabajar sus auras, y tarde o temprano, establecer un contacto que pueda beneficiar a todos.

Entre esos dos grupos: el externo y el interno, pueden ustedes trabajar con los grupos intermedios en un número que dependerá de la profundidad e intereses de la propia escuela; lo fundamental es entender que para que estas comunicaciones se establezcan, es preciso una atmósfera psíquica estable, un propósito firme, claro y unificado en todas las mentes de los integrantes del círculo interno.

El canal.

Es deseable tener a una persona que pueda servir como canal de expresión de estas energías; sin embargo, aun cuando se carezca de ella, si el propósito es firme y la energía es permanente y estable, nosotros

trabajamos para que, tarde o temprano, algunos de los integrantes puedan funcionar como canal de expresión.

Generalmente se utiliza el camino de la mínima resistencia, es decir, aquellos de ustedes que se encuentren mejor preparados para funcionar como canales, serán los blancos a donde estén dirigidos nuestros primeros esfuerzos. Eliminen de ustedes cualquier sentimiento de envidia, competencia o deseo egoísta de convertirse en canales porque esos aspectos de su personalidad, únicamente obstruirán más sus conductos energéticos y los alejarán de esta posibilidad. Igualmente, para aquellos seres que funcionan como líderes de grupo les diré que sus papel de líder en ningún momento se verá amenazado por el hecho de que alguno de sus discípulos sea un mejor conducto de energías y de expresión nuestra que el propio guía, es decir, que en los momentos en que ustedes pretendan contactar con la Jerarquía, eliminen cualesquier aspecto de su personalidad que inspiren motivos egoístas.

Las primeras etapas del camino.

Ahora bien, retomando el tema del que nos hemos venido ocupando, nos corresponde en esta ocasión explicar como es que el discípulo penetra en la primeras etapas del camino.

En primer lugar, debemos reconocer que la situación que prevalece entre los seres humanos no entrenados, en lo que respecta a su ser interior, la palabra dormido expresa claramente su condición. Los seres humanos se encuentran normalmente dormidos y funcionan a través de una personalidad, un vehículo que hemos tratado ampliamente en otras comunicaciones.

La personalidad.

La personalidad es la suma y la conjunción de esos aspectos que el ser humano viene desarrollando a medida que crece y madura durante su vida física, y los impulsos que recibe de su ser espiritual, y que en un principio permanecen activos, pero que tarde o temprano caerán aletargados ante la fuerza activa, dinámica y potente de la personalidad; es decir, el ser humano a medida que va acumulando experiencias y conocimientos del mundo que le rodea, aprende por una parte a fijar toda su atención y su energía en los impulsos que recibe de sus cinco sentidos provenientes de su mundo exterior; esos impulsos van poco a poco acallando la voz interior que lo impulsa a seguir tal o cual camino.

Dentro de su aprendizaje que proviene del mundo exterior, se encuentran también los aspectos de la personalidad que manifiestan los familiares, sus amigos y lo que aprende ahora en la televisión, las revistas, etc. De esta manera, su personalidad se va conformando como una réplica más o menos exacta, de todo lo que sus sentidos van captando del exterior. El ser tiende a copiar porque es básicamente ése el mecanismo mediante el cual se trabaja en el universo: "Como es arriba es abajo. Como es adentro es afuera".

El mundo exterior al traer a la vida a un nuevo ser, lo trae y lo reproduce exactamente tal como son el resto de los seres humanos, es decir, la humanidad trae más seres al mundo y los produce tal cual, de acuerdo a los patrones que prevalecen en cada época de la humanidad; sin embargo, los internos que provienen del ser espiritual, son los que ocasionan cambios graduales en esta humanidad.

Para que esto se dé, es preciso que los seres humanos escuchen, oigan, pongan su atención en el llamado del ser interior, y es así como poco a poco algunos individuos que han sido capaces de captar su realidad interior y el llamado del espíritu, toman determinado curso de acción, eligen determinada senda en su camino y van modificando la conciencia colectiva, e impulsan a la humanidad como un todo a seguir avanzando dentro del sendero que el Padre les ha marcado desde el principio de su creación.

Pues bien, los seres humanos dentro de la cárcel de su personalidad que no es otra cosa que el fruto del espejismo, del maya, empiezan a captar algunos impulsos provenientes de su ser interior que los lleva a cuestionarse si la vida que están llevando es la única posible o factible de vivir en este plano físico.

Cuando el ser humano inicia una búsqueda hacia algo que intuye superior, es allí entonces en donde el ser espiritual ha empezado su labor y ha logrado destruir parte de la telaraña en que el maya envuelve a los seres humanos; surgen entonces ciertas inquietudes dentro de la personalidad del individuo; la personalidad por su parte busca acallar rápidamente esas inquietudes, fortaleciendo la telaraña que envuelve al ser interior; la mente busca hacer congruentes todas las cosas que rodean la vida de ese ser, mientras el ser interior espiritual, busca despertar en ese vehículo de la personalidad, el deseo de alcanzar niveles superiores de existencia.

El primer llamado.

Dentro de este conflicto el karma o darma de la persona, tarde o temprano lo empuja hasta lograr un primer contacto con las enseñanzas del espíritu; nace así lo que llamamos nosotros el primer llamado. En ese primer llamado, muchos seres responden pero muchos otros lo ignoran; es el primer contacto con la filosofía espiritual, el primer contacto que permite al individuo entender que existen otras dimensiones de conocimiento, otras posibilidades para su existencia, nuevos horizontes por donde puede encaminar su vida y participar de un mundo diferente.

Ese primer llamado es cuidadosamente preparado por la conciencia espiritual de todos los seres humanos, en ocasiones el llamado se da después de un período de crisis en el que el individuo ha sufrido alguna desilusión, algún problema, algo que ha permitido llevar su atención hacia su ser interior y preguntarse por qué a él le pasan esas cosas.

Hemos dicho otras veces que los problemas en la vida cotidiana, dependiendo del grado de severidad, fuerzan al estudiante a llevar su atención desde el mundo exterior en que normalmente reside, hacia su mundo interior; cuestionarse su vida, preguntarse si eso es lo que desea para el resto de su vida o preguntarse porqué precisamente a él le ocurre tal o cual cosa. En ese momento en que su atención está centrada sobre sí mismo, muchas veces se da el primer llamado.

El contacto con este mundo espiritual es un momento de crisis y en muchas ocasiones el individuo está más propenso a actuar favorablemente ante este llamado y atenderlo; otras veces es contraproducente, el individuo lejos de acatar el llamado, se entrega afanosamente a la autodestrucción.

Dado que los seres humanos están formados por una gama infinita de aspectos psicológicos, difícilmente se puede predecir la reacción que ocurrirá ante tal o cual estímulo exterior; es por eso que la conciencia del ser espiritual que mora dentro de la personalidad, debe estudiar cuidadosamente las posibles implicaciones de ese primer contacto. Otras veces, el primer contacto se da desde la infancia y el propósito no es presentar al individuo diferentes opciones en su evolución, sino sembrar en su mente las semillas que tarde o temprano germinarán, fortaleciendo su firme convicción de querer enderezar su vida o encaminarla por el sendero espiritual.

Los niños por el hecho de estar en proceso de formación de su personalidad, cuando son educados dentro de la filosofía espiritual, toman los conceptos abstractos del espíritu de una manera más natural y los incorporan en sus vidas de una manera tan plena que constituyen tarde o temprano, la simiente de la nueva sociedad que habrá de regir los destinos de la humanidad; de allí la necesidad y la conveniencia de que a los niños se les inculquen los conceptos espirituales desde muy temprana edad.

Cuando es un adulto el que de pronto establece su primer llamado o su primer contacto, sufre un choque de conciencia; su marco de referencia, a través del cual ha caminado toda su vida, empieza a tener una crisis porque creía haber inventariado todo lo existente, y sin embargo, había dejado fuera los aspectos espirituales. Ese marco de conciencia en el que venía moviéndose, se ve de pronto desestabilizado por la nueva enseñanza en la que está participando.

A nivel energía lo que está ocurriendo con el ser, es que al escuchar esos nuevos conceptos, su mente empieza a trabajar con una actividad inusitada, tratando de estimular algunos recuerdos, algunos hechos perdidos en la experiencia del individuo y que puedan fortalecer o negar los conceptos nuevos que está incorporando en su mente; esto hace que las energías del cuerpo mental trabajen aceleradamente y empiecen a estimular a los chakras.

Cada vez que el individuo acepta una idea que para él es novedosa, automáticamente el cuerpo mental reacciona acelerando sus energías y estimulando los contactos espirituales; de éstos se derivan algunos beneficios que pueden determinar el que el ser se entregue de lleno a esta enseñanza o bien, que la rechace completamente y no desee saber de ella jamás. En ocasiones, y afortunadamente constituye la mayor parte de las veces, el ser humano incorpora dentro de su inventario mental los nuevos conceptos y no toma ninguna acción.

El individuo luciérnaga.

Generalmente, si el individuo no posee una energía limpia y está lleno por otra parte de vicios astrales, las nuevas energías no serán lo suficientemente poderosas como para obligarlo a que tome una acción permanente, sino que el individuo se verá envuelto en una especie de vaivén espiritual.

En ocasiones le llama mucho la atención la enseñanza e ingresa a la escuela, después pasan largos períodos de ausencia y regresa nuevamente, y en ese vaivén, sus energías van cambiando de polaridad. Cuando se encuentra en la escuela maneja polaridades positivas y cuando se encuentra en su vida normal, maneja las polaridades negativas, esto por decirlo de una manera didáctica, sin embargo, lo que está ocurriendo, es que cuando penetra en la escuelas, sus energías son de orden elevado y se reactivan sus chakras, pero tarde o temprano sus fuerzas astrales lo impulsan nuevamente hacia su vida cotidiana, generalmente dominado por la emotividad que le ocasionan los diferentes aspectos de su vida. De esta manera se ve envuelto nuevamente en la telaraña del maya y su vida se encierra sin dar posibilidad a que continúe su enseñanza espiritual; simula ante nuestros ojos como una pequeña luciérnaga que de pronto se ilumina y después permanece apagada.

Muchos seres empiezan su camino de esa manera intermitentemente, yendo y viniendo, encendiéndose y apagándose, pero tarde o temprano, lo sutil mueve a lo denso y las energías del espíritu son lo suficientemente fuertes como para crear un hueco más o menos importante en la telaraña del maya; de esta manera, el individuo siente la necesidad y posee la fuerza suficiente como para permanecer períodos largos dentro de la enseñanza del espíritu.

Después, y cuando el ser se encuentra ya sometido a una enseñanza espiritual, pueden ocurrir una gama infinita de posibilidades. Para explicar el proceso que tiene lugar una vez que el individuo ha penetrado en el sendero espiritual, tendríamos que estudiar también las características que tienen algunos grupos o escuelas.

La fuerza de un grupo espiritual.

Dado que no es el tema de estas pláticas el caracterizar cada uno de los diferentes grupos, escuelas y enseñanzas que actualmente existen en la humanidad, brevemente podemos decir que la fuerza de un grupo está determinada por la naturaleza de su contacto con el mundo espiritual, por la unidad de su propósito entre los diferentes integrantes del grupo, por la limpieza de la energía con que trabaja y por el magnetismo que hayan logrado desarrollar como grupo y no a nivel individual. Dependiendo de todos estos aspectos, sus discípulos, sus integrantes, se verán en mayor o menor grado unidos a ese grupo. De esa forma, la influencia que el mundo ejerce sobre el individuo que está aprendiendo,

es determinante para saber si el ser será capaz de romper su telaraña particular, o bien sus fuerzas astrales lo envolverán nuevamente y lo sumergirán en las nieblas del maya y del espejismo.

En un grupo en donde se carezca de una conciencia unificada en el propósito, el magnetismo que como grupo posee no será lo suficientemente fuerte como para atraer a las personas deseosas de encontrar la verdad y retenerlas por un largo tiempo.

En aquellos grupos, sin embargo, se manejan energías de orden superior, que han logrado establecer un núcleo de personas que trabajan en los niveles internos, que son canales de las energías superiores y que han podido desarrollar un magnetismo suficientemente fuerte para mantener firmes los soportes de la escuela, los individuos que ingresen en ella recibirán inmediatamente los beneficios activados, para que la telaraña de su maya desaparezca en un tiempo relativamente corto.

Los términos destrucción del maya personal, significan la revalorización de los conceptos bajo los cuales la vida del individuo se estaba dando, la disipación de los problemas, angustias, temores, en que el individuo se había sumergido dada la vida que estaba llevando, significa la reorientación de los motivos personales que empujaban al individuo a perseguir tal o cual cosa.

Los primeros cambios.

Es de todos sabido que el primer cambio que se opera en los individuos cuando ingresan en las escuelas espirituales, se dan en aquellos aspectos que constituían crisis para ellos mismos, problemas añejos, temores, vicios o angustias que frecuentemente los aquejaban; son en esos puntos donde se notan los primeros cambios y la razón es simple: los nuevos conceptos espirituales revaloran sus puntos de vista, reforman sus enfoques de conciencia y tenemos ahora un ser que está aprendiendo a ver la vida de una manera diferente.

Estos son los primeros cambios que se operan en los seres humanos, cuando recién ingresan a la filosofía espiritual atendiendo al primer llamado.

2. EL MAYA.

Cuando el ser humano inicia el camino en esta enseñanza espiritual, debe reconocer principalmente tres puntos esenciales:

- * el camino,
- * la realidad espiritual,
- * la naturaleza del trabajo que debe desarrollar.

En las primeras fases el individuo siente un impacto principalmente en sus hábitos naturales de vida; la enseñanza es tal, que los primeros efectos los siente el individuo en la forma en que desenvuelve su vida, es allí en donde las primeras fases del trabajo personal se llevan a cabo.

El aspirante empieza a reconocer el camino y la realidad espiritual; sin embargo, no tendrá una idea exacta del tercer aspecto, hasta que no alcance un grado de comprensión que va inherentemente ligado a una expansión de conciencia, es decir, la naturaleza del trabajo a desarrollar no se descubre hasta que no se alcanza la primera iniciación.

Los primeros pasos en el sendero los da el aspirante tratando de modificar su conducta y sus relaciones con el resto de los seres humanos; aun cuando la filosofía esté impregnada de aspectos novedosos para él, que tienen que ver con la vida espiritual, el individuo permanece sordo a esos conceptos, dado que su atención es enfocada mayormente en aquellas cosas que debe cambiar en su vida normal.

Debemos entender que esto es una consecuencia lógica del proceso normal que siguen las conciencias humanas; en donde está la atención del individuo están las oportunidades de desarrollo, es decir, en donde el individuo enfoca su atención es donde se encuentran sus problemas y las lecciones que debe aprender en su vida.

Todas aquellas cosas que le acontezcan pero en las cuales no fije su atención, pasarán completamente desapercibidas para él, es por eso que muchos de los aspirantes captan el cien por ciento de aquellos aspectos de la enseñanza que tienen que ver con las áreas en las cuales debe desarrollarse, mientras que otros permanecen completamente invisibles aún cuando hayan sido escuchados por el individuo.

Es ésta la razón también de porqué un aspirante puede leer y releer varias veces un mismo libro y encontrar puntos diferentes, aspectos no observados, ideas no percibidas en sus primeras lecturas. Esta es también la razón de porqué el ser humano pasa por la vida y a pesar de

tener tantas experiencias, capta únicamente un pequeño porcentaje de ellas, el resto permanece imperceptible.

Todos estos hechos son consecuencia de la manera tan particular como el ser humano enfoca su conciencia; se puede afirmar que todo cuanto hemos revelado en las diferentes comunicaciones, será parcialmente comprendido por los lectores, limitándose a aquellos puntos o aspectos que tengan que ver únicamente con sus áreas de desarrollo personal, mientras que otros permanecerán imperceptibles debido a que la atención, y por lo tanto la energía del discípulo, no fue enfocada hacia esos conceptos.

Estudio sistemático de todas las comunicaciones.

Una técnica que deberían de observar todos aquellos aspirantes serios a la iniciación, es la de estudiar sistemáticamente todas las comunicaciones que hemos estado dando. Sistemáticamente quiere decir: analizar todas las ideas, todos los conceptos, sin olvidar a ninguno y analizar las consecuencias o implicaciones que cada uno de ellos tiene; de esta manera, las atenciones derivadas de su punto de atención serán rotas y la expansión de conciencia será una consecuencia obligada de esta práctica.

Toda la enseñanza espiritual debería ser estudiada de esta manera, sin desechar o dejar de lado aquellos puntos que por el momento no les interese, sino más bien, estudiando cada uno de ellos y dándoles la misma importancia que aquellos que captan enteramente su atención. De esta forma, el individuo pasa por la vida manteniendo siempre una visión parcial de los hechos; una misma acción podrá ser enfocada de diferentes maneras por diferentes personas y cada una elaborará un juicio particular dependiendo de aquellos aspectos en que su atención sea fijada.

Esta es la forma como los seres humanos progresan de una manera limitada, lenta y definitivamente parcial. La verdadera naturaleza de estas limitaciones tiene su raíz en la mente del individuo.

La mente del individuo, que no es otra cosa que la suma de las áreas conscientes que el ser humano ha logrado desarrollar dentro de su cerebro, y su desarrollo espiritual juegan un papel determinante y es análogo al crecimiento que algunos pequeños árboles manifiestan en su desarrollo, cuando de pronto, una de sus ramas crece

desproporcionadamente con respecto al cuerpo del árbol y lo obliga a inclinarse y, muchas veces, hasta quebrar su tronco.

El sabio jardinero sabe donde debe podar el árbol para que éste crezca equilibrado, armonioso y estético. De la misma manera el Yo espiritual, el Yo superior de los seres humanos, sabe perfectamente qué experiencias debe la conciencia humana pasar en esta vida, a fin de que nuevas áreas sean activadas dentro de su mente y el individuo pueda crecer armoniosamente dentro de su desarrollo espiritual. Este es el camino que debe de reconocer el aspirante cuando empieza sus primeros pasos dentro de la enseñanza.

Es común para los seres humanos tomar actitudes de rechazo hacia ciertas áreas en las cuales reconoce sus propias limitantes. Es común observar a personas que rechazan el estudio de la ciencia porque observan claramente sus limitantes en esos aspectos. Hay quienes rechazan el estudio de las artes por considerarlas poco importantes e intrascendentes. Hay quienes se desligan del estudio filosófico por considerarlo completamente inútil y altamente confuso, y así es como el ser humano vive su vida: rehuendo algunos aspectos de la enseñanza y dedicándose al cien por ciento en otros.

Debemos reconocer que no existe campo de actividad, en el que la humanidad se haya desenvuelto, que sea insignificante o intrascendente para el desarrollo del espíritu humano. El aspirante debe alcanzar una conciencia universal amplia, en donde pueda desarrollarse en todos los campos de la actividad humana. Siendo parte del engranaje de esa gran máquina llamada raza humana, es necesario entender cada uno de los aspectos de la actividad que desempeña la humanidad: la política, la economía, el comercio, la ciencia, las artes, las religiones, la historia y la geografía, todas las áreas del ser humano representan áreas de desarrollo en las que el ser espiritual puede alcanzar la verdad sintética que se esconde tras los conceptos.

Las relaciones humanas son en sí mismas el área de mayor oportunidad para el desarrollo del individuo. Comprender el proceder de los seres humanos es una labor que toma mucho tiempo para el individuo, dado que esto se alcanza una vez que se ha podido descifrar el enigma de la propia personalidad.

Del estudio de sí mismo nace la comprensión de los semejantes; del estudio del microcosmos nace la comprensión del macro universo; entender

las relaciones humanas es entender las relaciones interplanetarias; entender el amor humano es comprender la ley de la gravitación cósmica, entender el desarrollo gradual de la expansión de conciencia, es entender las modificaciones cósmicas de la energía divina.

Así, el camino se va abriendo al aspirante de la misma forma como se abren las nubes para dejar pasar los rayos de un sol resplandeciente. Poco a poco el aspirante va reconociendo en el camino toda la gloria de su ser interior, poco a poco el aspirante va dejando de poner su atención en aquellos aspectos de su vida física, para empezar a enfocarlos en su realidad interna, en su realidad espiritual.

Este movimiento del punto de enfoque o centro de atención, es precisamente el responsable de la expansión de conciencia y del reconocimiento de un mundo que subyace atrás de las formas y que revela una riqueza infinita en experiencias espirituales.

El camino es largo, y sin duda complejo, pero es justamente el sendero que lleva a la iniciación. Cuando el ser humano ha logrado enfocar su atención en su ser interior y el cuerpo orgánico lo utiliza como un instrumento para los fines que espiritualmente persigue, es entonces cuando el ser humano está preparado para recibir la primera iniciación, un proceso del cual después hablaremos pero que simboliza la coronación del esfuerzo y el impulso necesario para seguir recorriendo este camino ascendente hacia la realidad espiritual.

En el proceso de controlar el cuerpo físico, el ser humano debe estudiar concienzudamente diferentes aspectos de su realidad física, entre ellos se encuentra, por ejemplo: la salud. El cuerpo físico siendo la culminación de un proceso gradual de evolución que la naturaleza ha proveído durante miles y miles de años, posee todas las características para permanecer sano bajo todas las circunstancias normales de existencia; sin embargo, el proceder de los seres humanos altera completamente el flujo normal de energía y causa desequilibrios dentro de este mecanismo físico produciendo enfermedades.

Las enfermedades a su vez, interrumpen el flujo ascendente de energía hacia los vehículos superiores del hombre, provocando que la enfermedad se agudice. La Mónada del hombre requiere mantener la integridad de sus cuerpos mediante el flujo ascendente y descendente de energía, un proceso análogo a la circulación de la sangre, tal como ha sido descrito por Josué; mas cuando estos flujos son interrumpidos, la Mónada pierde

momentáneamente el control de su vehículo orgánico y queda éste únicamente manejado por la conciencia humana.

La conciencia humana, a su vez, se ve fácilmente influenciada por el malestar provocado por el cuerpo físico y frecuentemente se sumerge en depresiones, lo cual no hace sino consumir una cantidad exagerada de energía y, a la vez, desvitalizar al vehículo orgánico. Este círculo vicioso rápidamente acabaría en la muerte, a no ser que el individuo sea lo suficientemente fuerte como para mantener el deseo de sanar. Estos son mecanismos propios que el ser humano ha heredado de la evolución orgánica: el miedo a la muerte, el instinto de supervivencia y demás mecanismos con que fue dotado el vehículo orgánico, le permiten hacer frente a ese tipo de desórdenes energéticos.

Por otra parte, la humanidad ha desarrollado diferentes técnicas de medicina, todas ellas representan medios que es posible utilizar para arreglar momentáneamente al vehículo orgánico. Cuando el malestar ha desaparecido, la influencia negativa que el organismo físico estaba ocasionando en su mente desaparece, automáticamente la depresión también desaparece y la Mónada restablece el flujo ascendente y descendente de energías.

Debo recalcar que toda depresión aísla a los vehículos inferiores del hombre de su Mónada y esto deja al garete la suerte de los vehículos inferiores. De lo evolucionado de la mente, dependerá la suerte de su vehículo orgánico; es por eso que se debe dar una especial importancia al entrenamiento mental de todos los seres humanos, para que entiendan que las desarmonías físicas no tienen nada que ver con las emociones astrales o con los procesos de actividad de los cuerpos superiores; es decir, si el vehículo físico enferma, que la mente y las emociones no se vean alteradas; de esta manera, la Mónada podrá trabajar con sus energías a niveles causales y los síntomas, que no son otro efecto más que la respuesta del organismo a impulsos del mundo tridimensional, se verán rápidamente resueltos con un mínimo de ayuda de parte de la medicina.

El aspirante sigue andando el camino y, además de los procesos de salud y enfermedad que hemos explicado, empieza también a reconocer aspectos de la personalidad, que lo llevan a establecer relaciones con otros congéneres muchas veces complejas y poco propicias para el desarrollo armónico de la convivencia. Entender el porqué de estas dificultades es

una de las tareas importantes para el aspirante. De esto hablaremos en nuestra próxima sesión.

3. LA PERSONALIDAD HUMANA.

Tratar el tema de la personalidad humana es intentar explicar las causas fundamentales de más del noventa por ciento de los problemas que aquejan a la humanidad. Podríamos llenar muchos libros para explicar los complicados procesos que se dan dentro de la personalidad humana, de hecho existen miles de ellos tratando este tema, por lo mismo, no es mi intención pretender cubrir aspectos ya entendidos por los seres humanos; deseamos arrojar nuevas luces, identificar senderos, revelar nuevas líneas de investigación que permitan hacer luz en estos oscuros y complicados terrenos de la mente humana.

Ya se ha mencionado repetidas veces que el proceso de la creación es similar al crecimiento de un árbol; empieza siendo una frágil ramita, empieza a convertirse en un tronco fuerte y poderoso que a su vez soporta a otras ramas, las cuales se siguen diversificando hasta llegar finalmente a las unidades fundamentales de vida, a través de las cuales el árbol interacciona con su medio ambiente que son las hojas.

El ser colectivo.

Análogamente, podemos hablar de una gran vida, de un gran ser que ha ido creciendo conforme su evolución avanza y que ha ido fabricando ramas a medida que las razas raíces han aparecido en la tierra, que ha ido formando su follaje con cada uno de los seres humanos que aparecen en la superficie de la tierra y que evoluciona en el mismo grado en que la humanidad manifiesta su propia evolución.

Ese gran ser colectivo que reúne en sí mismo los logros, avances y experiencias de cada una de las unidades fundamentales de vida que son los seres humanos, es el mismo que apareció como una frágil ramita en los tiempos en que las semillas humanas fueron implantadas dentro de los cuerpos de los primeros primates, es el mismo ser que ha venido evolucionando a medida que el ser humano manifestaba capacidades cada vez más altas de comprenderse a sí mismo y de entender al cosmos.

Adam Kadmon, el Logos Planetario y el Logos Solar.

Ese ser colectivo llamado en la Kábala: El anciano de los días, Adam Kadmon, El príncipe Niño, ese mismo ser sintetiza el esfuerzo de todos

los seres humanos y a la vez los impulsa a cumplir con el propósito divino; de la misma forma como el árbol toma la savia y la dirige a sus unidades de vida impulsándolas a su desarrollo particular, de la misma manera, este gran ser impulsa su aliento divino a través de esa misteriosa conexión espiritual que invisiblemente mantiene ligados a todos los seres humanos, es el que impulsa los destinos de la humanidad.

Sus principales auxiliares son los Chohanes, grandes seres responsables de las diferentes razas que han aparecido en este planeta; tiene su lugar muy cerca de ese otro ser que dirige los destinos de todo el planeta: el Logos Planetario, maravillosa y excelsa vida que recibe en sí mismo la fuerza del Logos Solar y la transmite a través de sus tres cercanos colaboradores llamados Budas de actividad y que son la analogía inferior de la trilogía de fuerzas atrás de la cual se manifiesta AQUEL que no tiene nombre.

Función del Logos Planetario.

El Logos Planetario en su triple personalidad de vida impulsa el propósito divino, plasmando en cada uno de sus departamentos, el esquema bajo el cual se debe trabajar en los diferentes campos de actividad humana.

De esta trilogía superior, nace el septenario de irradiaciones formado por tres rayos mayores y cuatro secundarios. La Jerarquía de Maestros trabajamos en este punto intermedio entre la humanidad y el Logos Planetario, recibiendo la particular interpretación de la Voluntad Divina tomada y transformada por nuestro amado Logos Planetario.

Cada uno de los responsables de los siete rayos toma para sí el aspecto del plan que le corresponda, lo cualifica con su propia energía y lo transmite a través de su grupo interno de discípulos. De ellos pasa al ashram de ese rayo específico y de allí es revelado a la humanidad.

Cada ser humano recibe entonces el impacto de siete rayos, pero en su interno busca la síntesis de los siete, para de esta manera comprender el propósito que subyace atrás de esa séptuple manifestación. Es aquí donde ese vehículo llamado personalidad adquiere una importancia excepcional, porque es la que facilita o dificulta la labor del ser interno que busca su liberación.

La energía en los niños.

La personalidad puede ser captada como la resultante de las fuerzas y energías que van envolviendo al ser humano desde su nacimiento. Los niños, desde el momento en que son separados de la madre, ya vienen participando de la propia energía que su madre les ha proveído, nacen energéticamente contaminados por la madre e inmediatamente reciben el impacto de la energía familiar, y de allí en adelante, su cuerpo permeable será receptor involuntario de todas las energías que la humanidad produce en su actividad normal.

Los niños no son capaces de generar su propia luz y protegerse de estas influencias, tienen, sin embargo, una cualidad de la cual carecen los adultos, son perfectamente permeables, no acumulan las energías; sus cuerpos, por el grado de pureza que presentan, no estorban el fluir normal de la energía; es por eso que en ocasiones, los niños manifiestan enfermedades inexplicables cuando hay aglomeraciones de gente y responden de una manera muy sensible ante el coraje o la alegría de los demás; es también ésta la razón de porqué no guardan rencores, pues la energía fluye a través de ellos sin estancarse, sin presentar obstáculos.

El nacimiento de la personalidad.

Poco a poco, a medida que la mente se va desarrollando en el niño, éste empieza a fabricarse un concepto muy personal de lo que es el mundo y la realidad que lo rodea; empieza entonces a decidir sus acciones y esto lo hace mediante las asociaciones que ha aprendido en base a sus experiencias. A medida que la voluntad de decisión empieza a aparecer en el pequeño niño, su cuerpo energético empieza a transformarse y a tener energías más permanentes y continuas. Esto a nivel psicológico, podríamos decir que es el nacimiento de la personalidad.

La capacidad de retener las energías e irse formando una especie de coraza energética que le empieza a dar su propia identidad, su propia personalidad, le permite al jovencito ir moldeándola de acuerdo a los impulsos o estímulos que está continuamente recibiendo del exterior. Las energías empiezan a acumularse primero alrededor de sus siete chakras, incipientes aún en lo que a vibración y a actividad se refiere, pero que son núcleos de condensación de energías. A medida que esta energía tomada del medio que le rodea se va acumulando en sus siete

chakras, en esa misma medida, la energía de los chakras originalmente pura, empieza a ser cualificada con la misma naturaleza con que fueron rodeados.

De esta forma se va cumpliendo una de las sentencias más antiguas que el hombre recibiera simbólicamente de Dios, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso: "tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente" y "tú parirás los hijos con dolor".

En estas sentencias simbólicamente comprendidas, se encierra el drama que rodeó al hombre cuando alejado de su fuente inicial, de la casa de su Padre; se envolvió en los velos de la materia para vivir una vida independiente; se alejó del paraíso y penetró en las densas tinieblas del plano físico. Sus siete chakras ahora completamente cubiertos por la misma energía que flota en el ambiente terrestre, siguen irradiando, mas su energía es inmediatamente filtrada y cualificada de acuerdo a la energía que los cubre. Nace de esta forma una personalidad similar al resto de las que ya manifiestan los seres humanos.

El niño inocente en sus primeros días, se convierte en una copia fiel de aquellos que lo procrearon. El espíritu observa su inevitable encarcelamiento y empieza a prepararse para su trabajo de liberación. Las estrategias son múltiples y cada ego procura encaminar su vida encarnada de la mejor manera posible, buscando aquel tipo de experiencias que le permitan impactar de una manera determinante esa coraza de energía que envuelve a su conciencia humana, para de esta forma provocar una actividad acelerada en el chakra correspondiente y se puedan ir rompiendo o aligerando las cárceles en las que se ven envueltos.

Curiosamente, la infinita variedad de personalidades que se manifiestan ante los ojos de los hombres, es vista por nosotros, ya libres de las ataduras del mundo físico, como idénticas; todas las personalidades vistas desde los planos internos son exactamente iguales, pero el hombre, encerrado como se encuentra en su cárcel orgánica, percibe a éstas como si fueran una gama infinita de personalidades.

Si pudiéramos hacer una analogía, diríamos que así como las pompas de jabón semejan todas ser iguales y, sin embargo, si observáramos los patrones de colores que manifiestan al reflejar la luz, diríamos que son una infinita variedad de ellos, de la misma manera podríamos comparar la

limitada visión de la conciencia humana, comparada con la visión sintética que se adquiere en estos planos.

Alcanzamos entonces una nueva percepción de las razones del complejo comportamiento humano; nuestra incapacidad para percibir la síntesis de las formas, nos debe llevar a buscar nuevos caminos, nuevas aproximaciones a esta verdad que tan importante es en el desarrollo individual.

Reconocer el camino es el primer paso, empezar a recorrerlo es el segundo y atreverse a encarar el problema de la propia personalidad es el tercero y último que nos coloca en la antesala del portal de la Iniciación.

Mediten despacio cada uno de estos conceptos y que no pretendan cubrir todas las ideas que se dan en estos escritos de una sola vez, léanlos despacio y dense suficiente tiempo para asimilar lo que se encierra en cada una de estas ideas.

4. ROMPIMIENTO DEL HUEVO ÁURICO.

Los seres humanos nacen, crecen y desarrollan sus actividades dentro de las densas nubes del maya y del espejismo; estas nubes están formadas de materia etérea y astral, envuelven y penetran todo, y los seres humanos se mueven dentro de esa nube como si fueran transparentes o permeables a esas energías.

Cada ser humano a su vez puede ser observado como una concentración de energía en forma de huevo que vibra y responde a esos miasmas espirituales de una manera que ya hemos explicado antes, emitiendo radiaciones de la misma naturaleza que aquellas que está recibiendo; sin embargo, el brillo de su huevo áurico está supeditado a la calidad de energía que lo envuelve; de esta manera es fácil observar, que los huevos se encuentran completamente perdidos y, hasta podríamos utilizar la palabra "camuflados", dentro del maya y la ilusión. El "camuflaje" es una consecuencia del mismo color que presentan los huevos áuricos dentro de las energías que lo envuelven.

Cada ser produce corrientes astrales o etéricas a medida que su actividad mental o astral es capaz de activar esas corrientes de energía, así pues, podríamos pensar que los seres humanos viven dentro de un mar de energías que es, a su vez, activado o dinamizado mediante la actividad mental, y no me refiero al vehículo mental, sino a la

actividad que produce el cerebro dentro del organismo físico. La tarea de todos ustedes como estudiantes de la luz, es proveer un canal de expresión a las energías a las que espiritualmente están conectados.

Los siete rayos y el huevo áurico.

Los siete rayos con sus respectivas naturalezas inciden sobre la capa externa de la atmósfera, e inmediatamente se difunden hasta llegar a los seres humanos. Los colores originalmente limpios de estas emanaciones cósmicas, quedan completamente perdidos dentro de ese color pardo que es característico de la atmósfera astral de este planeta; sin embargo, los seres espirituales, los discípulos avanzados, aquellas personas entrenadas, logran percibir sus respectivos rayos de una manera más limpia y pura; su huevo áurico toma la coloración del rayo de la personalidad y cuando esto ocurre, es posible diferenciar fácilmente a esos espíritus entrenados o aventajados en el camino, del resto de las personas, porque su aura da una coloración específica y alrededor de ellos, la atmósfera astral produce una especie de hueco; en realidad lo que está ocurriendo es que las energías de vibración más elevadas, desplazan a las energías pesadas de la atmósfera astral y a dondequiera que va tal individuo, a su paso, deja una estela de luz más limpia que le permite ser rastreado inmediatamente por nosotros, los observadores atentos de la humanidad. Hago esta explicación para que puedan entender cómo es que los Maestros posan sus ojos sobre aquellos aspirantes serios que desean trabajar en bien de la luz.

La luz interior.

La capacidad intelectual de algunos aspirantes y el grado de conocimientos no determina en ningún momento un cambio de coloración áurico, una vida llena de bondades, sino que éstos son derivados de una sana educación y de ninguna manera de una evolución espiritual, tampoco producen la coloración característica de los seres humanos desarrollados, es decir, la luz va en relación al trabajo que cada ser haya desarrollado para expandir su conciencia y alcanzar la integridad interior; ese trabajo es el resultado, generalmente de una clara concepción de su ser espiritual y de la transitoriedad de este mundo físico. Cuando el individuo ha logrado sopesar en la exacta dimensión la exacta naturaleza del espíritu y lo transitorio del mundo físico, empieza a dirigir su vida con pasos firmes hacia una meta clara y espiritual.

La sabiduría y el conocimiento.

Es la sabiduría la que da la luz, el conocimiento no produce sino mayor confusión y distorsiona la luz que proviene del alma. El conocimiento es un cúmulo de conceptos derivados de ciertas verdades fundamentales, pero que son producidos por diferentes mentes con diferentes grados de percepción de esas verdades fundamentales.

La sabiduría, en cambio, es la producida por el propio individuo una vez que ha alcanzado a percibir la luz que proviene de su alma y empieza a ser clara ante sus ojos la razón de su vida, de la humanidad y de este universo.

La personalidad es una condensación de energía.

La personalidad, tal como explicamos en la sesión anterior, es el resultado de ese proceso gradual de condensación de energía alrededor de los chakras, esos núcleos de energía formados principalmente de las nieblas del espejismo y del maya que van dándole coherencia al individuo hasta producir ese vehículo llamado personalidad.

Se debe entender que la personalidad tal como es comprendida por la psicología actual, tiene su razón de ser en ciertos postulados fundamentales y básicos que inconscientemente el individuo ha formulado dentro de la concepción particular que tiene de la vida; son una ideas fundamentales las que dan coherencia a esa personalidad, por eso es que en ocasiones, algunos seres se derrumban, y caen en depresiones profundas una vez que sus ideas fundamentales acerca de la vida, han sido resquebrajadas por alguna experiencia en su vida normal.

Restablecer esas verdades fundamentales es la tarea de la psicología; sin embargo, replantear esas verdades fundamentales y alinearlas con el propósito espiritual, es la tarea de los iniciados de este tiempo. Cambiar la coloración de los chakras, limpiar esa energía acumulada por los años alrededor de esos centros vitales, es parte del proceso de despertar y del alineamiento que los aspirantes deben poner en práctica a fin de conectarse con la fuente de energía espiritual que los sustenta en este plano físico.

Cuando el individuo ha penetrado en las primeras etapas del camino, este trabajo empieza a darse de una manera gradual: la tarea de sustituir esas ideas fundamentales, en las cuales tenía basada su vida, por otras más de acuerdo a la filosofía del espíritu, son las razones básicas por las que el aspirante descubre el mundo espiritual. Hay que entender que

energéticamente, sólo estamos sustituyendo una energía por otra, solamente estamos aligerando la personalidad pesada llena de conflictos y contradicciones del individuo no entrenado, por otra en donde las verdades fundamentales pueden hacerse congruentes con una vida sana, disciplinada y con acciones perfectamente alineadas con el propósito del espíritu.

El trabajo de la nueva energía.

Al individuo se le trabaja desde tres aspectos principales:

1.- El reconocimiento de un ser inmortal como la verdadera esencia de la vida.

Este primer aspecto permite al individuo quitar una de las ideas fundamentales sobre las cuales se ha sustentado la vida de los seres humanos, el concepto de la inmortalidad es visto por el recién aspirante como la oportunidad de poder fabricarse metas o aspiraciones, no dependientes de un periodo de tiempo limitado, sino permanentes.

2.- Esta vida es una escuela.

Cuando es aprendido este concepto, las ideas fundamentales de que "se debe triunfar en la vida" bajo el concepto tradicional de "mejorar económicamente y establecerse a costa de cualquier cosa en una posición social superior", se ve resquebrajado, los problemas de la vida se ven ahora como parte de un entrenamiento de ese ser inmortal que recién se ha descubierto. De esta forma, el individuo es atacado en otro de sus postulados fundamentales, sus reacciones ante los problemas de la vida empiezan a cambiar, pues ve a éstos de una manera distinta, como una escuela en la que hay que instruirse.

3.- Todos los seres humanos forman un solo ser.

Y finalmente, la realidad de que toda la humanidad forma un solo ser, que todos son hermanos y que todo el cosmos vibra al unísono, inmediatamente cambia otro de los conceptos fundamentales de todos los seres humanos. La idea de la separatividad, el mito de pensar que yo soy diferente a los demás, debe ser cambiado; y la nueva idea de unidad penetra en la mente del hombre haciendo crisis todas sus percepciones acerca del resto de los seres humanos y, en particular, de aquellos que tradicionalmente han constituido problemas para él. Empieza, entonces, a

establecer nuevas relaciones humanas bajo estos tres conceptos fundamentales.

Podríamos decir que estas tres son las piedras angulares que producen al cambio en los primeros días del aspirantado. En las próximas sesiones, seguiremos tratando los temas relacionados a ese proceso de despertar y de expansión de conciencia, que normalmente se producen en los seres humanos que recién ingresan a este camino.

5. METAMORFOSIS DEL AURA.

El proceso de la expansión de conciencia que sobreviene una vez que el discípulo ha empezado a asimilar las verdades de la enseñanza, puede ser descrito en términos de energía, como el resquebrajamiento de la coraza energética que cubría su aura, pero el impulso que resquebraja proviene del mismo ser interior y no de ninguna fuerza ajena a él.

Para entender esto debemos explicar que el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en realidad en la emanación de una cierta energía con una determinada calidad, que una vez que el aspirante la recibe a través de sus mecanismos normales de percepción, empieza una transformación derivada de la interacción entre la energía entrante y la energía propia del discípulo. Esta transformación se manifiesta en los seres humanos como una crisis de conceptos, una crisis entre lo que venían creyendo como válido y en lo que ahora empiezan a aceptar como la verdadera interpretación de la vida.

En esta agitación de energías mentales, empieza poco a poco a predominar la luz que proviene del ser interior, que viendo en esta ocasión una oportunidad de poder romper las limitaciones mentales, que normalmente encarcelan la claridad del espíritu, aprovecha cada instante de crisis para emanar intensamente una energía propia y, de esta manera, empezar a cuartear, a resquebrajar, las fuertes corazas que normalmente envuelven el aura del ser humano, tal como se ha explicado anteriormente.

Los individuos cuyo proceso de transformación ha pasado ya, muestran características muy particulares en su aura, semejan como pequeñas vetas de energía que se van ramificando desde adentro hacia afuera, con una luz superior en intensidad que la luz promedio con que se conforma su aura, semejan como pequeños ríos de energía luminosa que buscan a toda costa, lograr llegar hasta la superficie del huevo aúrico; éste es un

símbolo inequívoco de la labor que está desarrollando el ser interior dentro de esa cárcel que podríamos llamar personalidad.

Aunque, dicho sea de paso, la personalidad no es la única limitante que estorba la manifestación pura y clara del espíritu, antes bien, la personalidad es sólo un instrumento, un vehículo, que limita la actividad espiritual dentro del hombre, sin embargo, quedan aún otros vehículos, que por el momento no hemos identificado con algún nombre en particular, pero que podríamos describir como aquellos que se derivan de substancia mental y otros que se derivan de substancia etérea.

Todo esto conforma una triple cárcel:

Por una parte, la limitante propia y natural del vehículo orgánico. Por otra parte, la limitante propia y natural del vehículo astral. Y, finalmente, la limitante propia y natural de la personalidad. La substancia mental aún cuando en sí misma es también una limitante, aún no forma parte de los vehículos normales de los seres humanos, está en proceso de moldeo dentro de la etapa actual de evolución; en un futuro, llegará a ser un instrumento importante de manifestación espiritual y en sus primeras fases constituirá un avance de este proceso evolutivo, para convertirse al final de ese tiempo, en una limitante más para la manifestación del ser, que busca una evolución constante y gradual dentro de su camino de retorno al Padre.

Etapas en la expansión de conciencia del aspirante:

Crisis de conceptos.

La primera de ellas es la gran crisis, crisis de conceptos, crisis en donde ve tambalearse aquellos conceptos que constituían los valores fundamentales alrededor de los cuales su vida circulaba. Sin embargo, aceptar que los problemas de la vida son en realidad materia de estudio para esa alma encarnante y aceptar que todos los seres humanos son hermanos, y que él mismo no es más que una sola parte de un vasto y complejo universo en donde todo está unificado, entender que su libre albedrío no le permite hacer más que aquello que su propia evolución le concede; entender estos conceptos, lo llevan inevitablemente a replantear su forma de vida, surge entonces su primera crisis. En ésta, su mente buscará, por todos los medios, arreglar las cosas de tal manera que su conducta habitual sufra el mínimo cambio.

Crisis de conducta.

El ser espiritual o conciencia superior buscará por su parte reorientar las actividades de su manifestación, a fin de que la línea de conducta se oriente lo mejor posible hacia las verdaderas metas trascendentales del espíritu. Tenemos entonces, que de una crisis de conceptos, de una crisis de conciencia, pasamos a una crisis conductual, el ser empieza a llevar hacia su vida práctica el problema que antes pertenecía únicamente a su campo intelectual; al principio, sus inquietudes se derivaban de creer tal o cual cosa, ahora su crisis ha llegado más allá y se convierte en la indecisión de hacer tal o cual cosa.

Crisis emotiva.

En la crisis conductual empezamos a ver paralelamente una crisis emotiva puesto que cada conducta, cada acción, produce inevitablemente una reacción emocional, es natural que este tipo de crisis produzca inmediatamente una crisis de emociones. En este momento el alma humana empieza a trabajar con substancia mental y etérica; en estos momentos es de vital importancia que las alianzas espirituales de cada uno de los seres entren en acción para apoyar la determinada línea de conducta que permita al ser humano encarnado, persistir en su proceso de evolución.

La ley del péndulo.

Durante las crisis conductuales es muy fácil ver que las decisiones van de un lado a otro, siguiendo unas veces, altas metas espirituales y otras, dejándose arrastrar por los conceptos meramente humanos; de esta manera, es posible entender la ley del péndulo llevada hacia su más baja manifestación.

Durante estas etapas, es también frecuente observar que las personas son capaces de actuar de una manera exageradamente mundana con respecto a su conducta anterior y, por otra, increíblemente espiritual cuando su péndulo los lleva hacia el lado positivo de la vibración; es decir, su conducta se acentúa tanto hacia los aspectos materiales como hacia los aspectos espirituales. Esotéricamente hablando, ese péndulo se ha acelerado, símbolo de la crisis que está pasando; sin embargo, este proceso generalmente no dura mucho y esto se debe, como expliqué anteriormente, a la increíble actividad que desarrolla su mente para estabilizar lo más rápidamente posible esa revolución interior que se está gestando en el individuo.

La mente busca por todos los medios estabilizar la conducta y aquietar las inquietudes que el ser humano está manifestando, es entonces muy importante el reforzamiento de los conceptos espirituales, es claro ver que en aquellas personas que empiezan de pronto una enseñanza espiritual, entran en una crisis y luego la abandonan, su mente tiene oportunidad de encontrar el equilibrio casi en el mismo punto en el que se encontraba antes de empezar a recibir la instrucción espiritual, tendrá mayor oportunidad de encontrar ese equilibrio, pero dentro de los terrenos que van de acuerdo a la enseñanza.

Poco a poco y en medio de estas crisis, el hombre va encontrando un equilibrio. Podríamos decir que la etapa más difícil es aquella en que se despega de todas las influencias de la vida que venía llevando, cada nexo, cada compromiso establecido con el mundo de las formas, representan una cadena que impide al espíritu moverse libremente. Las cadenas de la esclavitud.

El rompimiento de las cadenas se hace en el interior del hombre a medida que va vislumbrando nuevas formas de vivir, nuevas formas de explicar la realidad de su mundo exterior, entiende ahora que los compromisos materiales pueden ser interpretados a la luz del espíritu, como tareas temporales de cooperación con otras almas encarnantes; entiende, a su vez, que los compromisos de trabajo son parte de un entrenamiento que él mismo decidió al momento de venir a la tierra; la enseñanza asimismo le permite adjudicar la exacta dimensión a cada uno de los compromisos que anteriormente consideraba como inviolables o extremadamente importante, de esta manera sus cadenas se debilitan y empiezan a ser, lejos de esclavizantes, compromisos voluntariamente aceptados sin que de esta manera esclavice su conducta, sus sentimientos o sus pensamientos.

La libertad psicológica.

El ser humano empieza entonces a vislumbrar la libertad psicológica, un status en donde el ser humano puede pensar y valorar cada uno de sus compromisos a la luz del alma y aceptarlos voluntariamente o rechazarlos conscientemente de las implicaciones que lleva. La esclavitud no es concepto que esté de acuerdo a la enseñanza divina, la esclavitud en cualquiera de sus formas y manifestaciones es un derivado de la ignorancia o de la inconsciencia en que el hombre vive en estos planos.

La libertad psicológica se manifiesta como una libertad total para decidir consciente y responsablemente, cada uno de sus actos en cada momento de su vida. Con el paso del tiempo y una vez que el individuo ha empezado a aceptar todas las enseñanzas de una manera plena y total, sus crisis empiezan a ser cada vez menores en intensidad y cada vez menos frecuentes con respecto al tiempo; empieza entonces a manifestar una armonía y una paz que antes no había alcanzado. Podríamos hablar de un punto del no retorno, que vendría siendo aquel punto que de ser atravesado por el aspirante, definitivamente cambia su vida, pero mientras no lo cruce, su vida puede, en un momento dado, retornar a la inconsciencia y al punto en donde normalmente se manifestaba antes de conocer esta enseñanza.

El punto de no retorno.

El punto de no retorno es aquel punto al que es posible llegar una vez que esas vetas de luz provenientes del Yo superior, han resquebrajado la coraza del aura y presentan aberturas que pueden ser inmediatamente llenadas con la energía proveniente del cosmos. En ese momento el ser humano empieza a ser alimentado con energía de orden muy superior y desde ese instante en adelante, su vida será iluminada por conceptos y metas muy diferentes, producto de una interpretación más espiritual del mundo que le rodea. Cuando esto se ha alcanzado, decimos que el aspirante se encuentra en el sendero, su vida ya no puede ser la de antes, el esfuerzo personal que lo ha llevado a un punto en donde ahora es sustentado por energías provenientes del mundo espiritual y no únicamente por aquellas que resultan de la interacción que tiene con su mundo material, es decir, las derivadas del maya y del espejismo.

Los seres que se encuentran ya en el sendero, presentan características definidas que podríamos explicar de diferentes formas, éste será el tema de la lección siguiente, por el momento, me gustaría que cada uno de ustedes pensará si el punto de no retorno ha sido alcanzado en sus vidas.

FUENTE :ORO * MU - CENTRO DE ESTUDIOS ESPIRITUALES

"TEMPLARIOS Y MASONES, LA CONEXIÓN ESCOCESA"

Conferenciante

D. Fernando Arroyo

***Presidente de la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales
Templespaña.***

***Miembro del Claustro del Instituto Campomanes de Estudios
Medievales (OSMTH-MPH)***

TEMPLARIOS Y MASONES, LA CONEXIÓN ESCOCESA

Por Fernando Arroyo

2ª Parte

II PARTE: DE LA ORDEN DEL TEMPLE A LA MASONERÍA TEMPLARIA

I. - El final de la Orden del Temple

“El tiempo altera y borra la palabra del hombre, pero lo que se confía al fuego perdura indefinidamente...”

RITUAL MASÓNICO

Incineración del testamento filosófico

Llegados a este punto, y tras el resumen histórico expuesto hasta el momento, se hace preciso retroceder nuevamente en el tiempo para tratar de hallar dónde se habrían gestado las conexiones directas entre el Temple y la Masonería.

La abolición de la Orden del Temple fue decidida por el Concilio de Vienne, en el valle del Ródano, en el año de 1311. Para la historiografía oficial, éste sería el inicio de un prolongado final, cuyo desenlace se materializaría definitivamente con el suplicio del último gran Maestro de la Orden, Jacques de Molay y Geoffrey de Charney, Preceptor de Normandía, ardiendo “a fuego lento” en una hoguera de la isla de los Judíos de París, frente a la gran catedral de Nôtre-Dame. Era un fatídico lunes, 11 de marzo de 1314, víspera de san Gregorio.

Cuando pensamos en la actitud pasiva con que generalmente los templarios asumieron la disolución, salvo en algunos casos aislados en España en que se resistieron con las armas a la orden de arresto, no podemos por menos que preguntarnos cómo es posible que esta orden de arresto en Francia tomase por sorpresa a los mandatarios de la Orden.

Por fuerza, algunos oficiales reales tuvieron que advertir discretamente a miembros de su familia que profesaban en el Temple sobre el golpe de mano que urdía el rey Felipe IV “el Hermoso”. Esto no es algo que se prepare de la noche a la mañana, y resulta imposible concebir el

desconocimiento absoluto por parte de las más altas instancias templarias. Del mismo modo que este sobre aviso podría explicar las pocas cosas que se incautaron en las encomiendas tras el arresto, cabría pensarse con lógico fundamento que entre la inmensa mayoría de templarios que permanecieron libres en el resto de Europa, hubiese quienes se reuniesen para decidir cómo afrontarían su futuro tras las decisiones pontificias que habrían de fijar su destino definitivo.

Tal como señala el historiador francés Michel Lamy en *La otra historia de los Templarios, el Temple*, en buena parte, permanecía en libertad, sus comendadores se reunían cuando lo estimaban oportuno, los freires vivían en sus castillos, celebraban sus capítulos e incluso mantenían contactos entre los miembros de los distintos Estados. A pesar de estar descabezados por la prisión de su Gran Maestre Jacques de Molay, resulta evidente que la vejez de éste tenía por fuerza que haber planteado ya la necesidad de un sucesor inmediato. Es por todo lo expuesto que estudiosos como el mencionado Lamy, con las debidas muestras precautorias, consideran que existen múltiples razones para creer en una transmisión de la herencia templaria.

Diversas órdenes militares y monásticas de toda Europa, e incluso las hermandades laicas de la *Fede Santa* italiana, fueron los herederos "oficiales" de la Orden del Temple, aunque en ningún caso cabe pensar que hubieran recibido igualmente la herencia espiritual y los diversos secretos que dimanaban de la tradición templaria.

Sobre una continuidad clandestina de la orden del Temple mucho se ha venido escribiendo incluso desde su misma supresión en la segunda década del siglo XIV, y especialmente a partir del siglo XVIII. Como ya hemos dicho, resulta indudable que, si no como tal Orden del Temple estructurada y organizada, muchos fueron los templarios que sobrevivieron, que tuvieron diferentes destinos, e incluso es un hecho que gran parte de ellos ingresaron en nuevas órdenes militares creadas ex profeso para recibir los bienes y caballeros templarios, tal es el caso de la orden de Montesa en el reino de Aragón y la de Cristo en Portugal. Pero independientemente de estas evidencias "prolongatorias" del Temple, lo que mayores controversias suscita es la posibilidad de una continuidad ininterrumpida y secreta de la tradición templaria, transmitida hasta nuestros días.

Para no entrar una vez más en este sempiterno y complicado debate, sobre el que se han vertido ríos de tinta, diremos únicamente que a tenor de un

manuscrito recientemente hallado en la Biblioteca Nacional de Madrid por la documentalista Gloria de Válor, resulta innegable que en el siglo XVII, cuando menos en España, existía un denominado "Prior del Temple", de nombre Fr. Pablo Inglés, que recibe de la reina doña Mariana de Austria "doscientos escudos, por cuenta de los doscientos ducados de pensión, que tiene situados sobre algunas Rectorías y Prioratos de la Orden"... Este documento, sobre el que no existe la más mínima duda de autenticidad, se halla actualmente en estudio, y resulta ya por sí mismo una prueba fehaciente que demuestra una continuidad templaria. Pero no es la única; además de ésta, de entre las muchas y variopintas ramificaciones prolongatorias que se proponen, estaría también la de la masonería.

Un detalle significativo al respecto lo encontramos incluso durante el largo proceso inquisitorial al que se sometió a la Orden, cuando y el traidor y delator Squieu de Floyran fue apuñalado por miembros de las guildas de constructores inmediatamente después del arresto del Gran Maestre Jacques de Molay y de los Caballeros para ser sometidos a la infame parodia de juicio por todos conocida.

II. Filiación de Larmenius: entre jesuitas y masones

Una de las más controvertidas filiaciones, que hoy día esgrimen algunas órdenes neotemplarias, es la que se asienta sobre la denominada Charta Transmissionis.

Esta carta no ha sido lo suficientemente estudiada como para permitir una opinión concluyente sobre su supuesta falsedad, y así lo expresan algunos investigadores que se han ocupado del asunto, entre ellos los británicos Lynn Picknett y Clive Prince en su obra La Revelación de los Templarios.

Cierto es que hay algunos detalles, y entre ellos precisamente la inexistencia de estudios exhaustivos, que hacen sospechar de su invención, pero en cualquier caso, quienes adolecen de la necesaria cautela y se permiten la audacia de pronunciarse de manera taxativa incurre en una manifiesta carencia de rigurosidad que muy poco dice en favor de las tesis, deslegitimadoras o no, que promueven. Tal es el caso del masón F.T.B. Clavel en su Historia pintoresca de la francmasonería, pues a tenor de cuanto expone pareciera que maneja una información tan exhaustiva que esclarecería hasta de los más nimios detalles, lo cual no deja de resultar poco creíble, y hasta sospechoso.

Insistimos en que la única postura razonable y sensata a la hora de emitir un juicio de valor sobre los datos de que se dispone hoy por hoy, es la mantenida por los citados Picknett y Prince, o por Michel Lamy, quien en La otra historia de los Templarios, dice que "resulta en verdad difícil pronunciarse sobre esta carta cuyo carácter apócrifo no ha sido nunca claramente demostrado, así como tampoco su autenticidad".

La carta se atribuye al caballero Johannes Marcus Larmenius (el armenio), que habría sucedido en la clandestinidad a Jacques de Molay. En ella constarían las firmas de todos los grandes maestros del Temple que, desde Molay, se habrían ido sucediendo en la sombra, cuando menos hasta 1804 en que ocupó este elevado rango el masón Fabr -Palaprat.

El documento fue escrito en lat n codificado, dispuesto en dos columnas en un pergamino de gran tamaño adornado con ricos motivos arquitectónicos, y curiosamente, si no atenemos al desciframiento y traducción del original llevado a cabo por el paleógrafo J.S.M. Ward, aparece el término "grado" para designar, por ejemplo, a la Maestría templaria. Esto, sin ningún género de dudas, representa una clara alusión a la terminología masónica, a pesar de que algunas traducciones posteriores de instancias neotemplarias afines al catolicismo, y por ende interesadas en desterrar cualquier vinculación de la Masonería con el Temple, omiten y sustituyen estos términos por otros más acordes a la terminología templaria exotérica.

En el documento, Larmenius comienza refiriéndose a Jacques de Molay y señalando:

Yo, hermano Johannes Marcus Larmenius, de Jerusalén, por la gracia de Dios y por el grado más secreto del Venerable y Supremo mártir, el Maestre Supremo de la Orden del Temple, que Dios tenga en su gloria, confirmado por el Consejo común de la Hermandad, poseedor del grado más elevado de Maestre Supremo de toda la Orden del Temple, a todos los que lean esta carta de decretos, salud, salud.

En las firmas de los Maestres que se fueron sucediendo - se sabe de algunos que fueron masones -, podemos ver otras referencias a la palabra "grado":

Yo, Johannes Marcus Larmenius, hice entrega del presente escrito el 18 de febrero de 1324.

Yo, Theobald, recibo el grado de supremo Maestre con la ayuda de Dios en el año de Cristo 1324.

Yo, Arnald de Braque, recibo el grado de supremo Maestre con la ayuda de Dios en 1340 d.J.C.

Otro pasaje interesante es en el que Larmenius arremete contra los templarios huidos a Escocia en estos términos:
Por último, por decreto de la Asamblea Suprema y por la Suprema autoridad a mí otorgada, deseo y ordeno que los templarios escoceses desertores de la Orden sean maldecidos, y que ellos y los hermanos de San Juan de Jerusalén - se refiere a los hospitalarios -, expoliadores de la propiedad de la Orden de los Caballeros (que Dios tenga piedad de ellos), sean expulsados del círculo del Temple, ahora y para siempre.

Una hipótesis plantea, sin embargo, que esta carta que supuestamente data de 1324, fue en realidad fraguada en el siglo XVIII por el duque Felipe de Orleáns, quien se la habría encargado a un jesuita de nombre Bonnati (o Bone). En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que el duque de Orleáns fue elegido Gran Maestre de los templarios en 1705, en Versalles, donde se redactaron los Estatutos de una Orden que incluso llegó a ser años después impulsada por Napoleón (como ya hiciera con la francmasonería francesa al colocar a su hermano al frente de ésta), hasta el punto de autorizar una ceremonia solemne en la iglesia de San Pablo y San Antonio en memoria de Jacques de Molay.

Corría el año 1808, y era por entonces Gran Maestre de esta orden el ex seminarista, médico y masón Raymond Bernard Fabr -Palaprat, el cual seguramente siempre creyó en la legitimidad de su filiación. Curiosamente, en la tradición de Larmenius, éste calificó a los caballeros medievales de la Orden huidos a Escocia como los "templarios desertores", lo cual hace pensar que, si efectivamente la carta de transmisión fue una invención de elementos de la masoner  decimonónica, tan dados algunos de ellos a fabricar falsos documentos históricos, genealógicos y filiativos, lo que se pretendí con ella, desde instancias de la masoner  francesa, es deslegitimar o arremeter contra la filiación escocesa.  Chauvinismo, o meros subterfugios de la masoner  regular, cuya intención será deslegitimar la incipiente masoner  jacobita?...

En cualquier caso debemos señalar que varios cultivados eruditos creen que este documento es auténtico, y en tal caso las dos tradiciones que existen (la escocesa y la de Larmenius), habrían vuelto a ser unidas por el Chevalier Ramsay, del que hablaremos más adelante, cuando llevó consigo el antiguo Rito escocés a París, donde el príncipe Carlos Estuardo vivía en el exilio.

III. La tradición jacobita

El abad Velly en su Historia de Francia refiere que cuando los cuerpos de los dignatarios del Temple, Jacques de Molay y Geoffrey de Charney, no eran más que unos restos carbonizados, el pueblo se abalanzó hacia las hogueras, a pesar de que permanecían allí algunos guardias, "y recogió ceniza de los mártires para llevársela como una preciosa reliquia. Todos se persignaban y no querían oír nada más.

Su muerte fue bella, y tan admirable e inaudita, que todavía hizo más sospechosa la causa de Felipe "el Hermoso"..."

Antes del fatal desenlace, entre la muchedumbre, grupos de tres o cuatro Compañeros constructores, canteros y carpinteros, que eran una especie de tercera orden corporativa bajo la protección de los Caballeros del Temple, habían oído la voz de Molay como una sentencia.

A decir de Robert Ambelain, gran maestro de varias obediencias masónicas, esta sentencia significaba para ellos a la vez una orden para avanzar y una esperanza...

Según un documento que a decir de Michel Lamy cabe fechar hacia 1745: "los templarios que escaparon al suplicio abandonaron sus bienes y se dispersaron, unos se refugiaron en Escocia, otros se retiraron a lugares apartados y escondidos donde llevaron una vida de ermitaños".

En España, un caso muy evidente de esto último lo encontramos en el refugio en la ciudad eremítica de Cívica, auténtico dédalo excavado en la roca, de templarios procedentes de varias encomiendas de la provincia de Guadalajara, entre las que estarían las de Torija, Albares y Ocentejo, y seguramente también las de Peñalver, Campisábalos y Albendiego. Cabe pensar por ello, respecto del documento de 1745 a que se refiere Lamy, que el refugio en Escocia de varios templarios fugados de Francia también sea una realidad. Además hay pruebas más que notorias de que esto fue así, tal como veremos.

Por otra parte, y ello también lo corrobora Lamy, lo que está más que constatado es que la flota templaria del Mediterráneo, y sin duda una parte de la del Atlántico también, se refugió en Portugal y España, siendo luego recuperadas para las órdenes de Cristo y Montesa respectivamente. Otra parte de la flota, si nos atenemos a los testimonios del Maestre de Escocia, Walter de Clifton, y de otro Caballero Templario, William de Middleton, habría zarpado, al mando del comendador de Ballantrodach "allende la mar" y con rumbo desconocido...

Algunos estudiosos han presentado argumentos convincentes de que la francmasonería tuvo sus orígenes en la herencia templaria. Tal es la hipótesis de los investigadores británicos Michael Baigent y Richard Leigh en *El Templo y la Logia*, y también la del historiador norteamericano John J. Robinson en *Nacidos en sangre*. Sin embargo, en ambas obras se llega a la misma conclusión desde diferentes caminos.

Para Baigent y Leigh, la continuidad de los templarios habría partido de Escocia, mientras que Robinson investigó los orígenes de los ritos masónicos actuales, viéndose también conducido por esa pista hasta los templarios. Ambos libros se complementan y proporcionan una visión amplia de los vínculos que habría entre esas dos grandes organizaciones. Las divergencias entre Baigent-Leigh y Robinson es que los primeros consideran que la francmasonería tuvo su origen en los templarios refugiados en Escocia, y que pasaron a Inglaterra en 1603 cuando ocupó el trono el rey escocés Jaime IV.

Por el contrario Robinson piensa que fue en Inglaterra donde se convirtieron en francmasones los templarios, llegando incluso a estar tras la insurrección campesina de 1381, lo cual no resulta nada descabellado si consideraciones detalles tan curiosos como que durante las revueltas se atacaron propiedades de la Iglesia y de los Caballeros Hospitalarios -las dos organizaciones principales enemigas del Temple-, mientras que se tuvo cuidado de no dañar las antiguas construcciones templarias.

De lo que no cabe ninguna duda es de que los templarios hicieron de Escocia uno de sus principales refugios tras la disolución oficial, seguramente por que allí no alcanzaba la autoridad de Roma, al haber recaído en aquella época sobre el país un interdicto papal que situaba al rey, los nobles y los villanos en condición de excomulgados.

Los actuales caballeros templarios de Escocia, que se dicen descendientes de aquellos fugitivos, celebran a las afueras de Edimburgo, en la capilla de Rosslyn -foco de los francmasones modernos-, los aniversarios de la batalla de Bannockburn, acaecida el 24 de junio de 1314. En esta batalla, en la que Robert Bruce (o Roberto I) derrotó definitivamente a las tropas de Eduardo II de Inglaterra (yerno de Felipe IV "el Hermoso" de Francia, para más señas), el rey escocés contó con el apoyo de un contingente de 432 templarios, entre ellos sir Henry St. Clair, barón de Rosslyn y sus dos hijos Henry y William. Este último murió más tarde en España junto a otros caballeros escoceses, atacando a los musulmanes,

cuando llevaba el corazón del rey Bruce (que había muerto en Cardross víctima de la lepra) para enterrarlo en Jerusalén.

Fue con la anulación en 1329 de la excomuni3n a Robert Bruce - tras los intentos que el monarca escoc3s haba hecho por recibir el perd3n de la Iglesia, evitando con ello que pudiera haberse organizado una cruzada contra su pa3s como la que se lanz3 contra los herejes c3taros del Languedoc -, que el rey solicit3 a los templarios que se convirtiesen en una organizaci3n secreta, la cual dar3a origen a las posteriores fraternidades mas3nicas.

Para recompensar el valor de los templarios en la batalla de Bannockburn, Bruce fund3 la Real Orden de Escocia, de la que el rey ser3a Gran Maestre soberano y los Saint Clair Grandes Maestres hereditarios. Esta Real Orden de Escocia todav3a hoy existe en secreto, pues el cargo de gran maestre sigue teniendo car3cter real. Muchos destacados templarios escoceses entraron a formar parte de Real Orden, entre ellos el que por entonces era Maestre del Temple en Escocia.

Al mismo tiempo, Robert Bruce habr3a elevado de categor3a a la Orden de Kilwinning del Heredom (es decir, del "asilo" o "refugio"), que seg3n la tradici3n era la primera logia escocesa de los canteros que hab3an construido la abad3a de Kilwinning en tiempos del rey escoc3s David I, generoso benefactor de los templarios, y que se transform3 en la Gran Logia Real del Heredom, la principal logia de Escocia, situada junto a la antigua abad3a de Ayrshire.

La familia Saint Clair de Rosslyn presid3a sus asambleas anuales, en su papel hereditario de protectores del rey y del pr3ncipe heredero, y tambi3n como vecinos poderosos y amigos de los templarios, que ten3an su cuartel general en Ballantrodoch.

Estas 3rdenes absorbieron a la proscrita Orden del Temple, y sus doctrinas secretas se convertir3an en las pr3cticas de los masones posteriores. Andrew Sinclair, que es descendiente del pr3ncipe Henry St. Clair, nos dice que una autora muy versada en esta materia y miembro de la masoner3a escribi3, hacia 1912, que "la tradici3n que relaciona a Kilwinning con los grados templarios es insistente y sale a relucir constantemente (...) Es veros3mil, pues explica la uni3n de la llana y la espada, tan notable en los grados superiores".

En modo alguno resultan incompatibles ni se desvirtúan entre sí las filiaciones que se esgrimen en la tradición masónica, que confirma al pretendiente Larmenius asumiendo el cargo de Gran Maestro del Temple en Francia y excluyendo a la nueva orden escocesa bajo la calificación de sus miembros como templi desertores.

Las mismas tradiciones nos hablan que a la cabeza de los siete templarios que se refugiaron en una isla de Escocia para contactar con el comendador escocés George de Harris se encontraba el caballero Pierre d'Aumont, del que se decía fue Preceptor de Auvernia y sucesor directo de Jacques de Molay. D'Aumont, que más tarde fue nombrado Maestro de los templarios de Escocia durante el Capítulo extraordinario celebrado el día de San Juan de 1313, habría velado los rituales templarios tras los símbolos de la masonería y habría hecho que los miembros del Temple escocés se hicieran pasar por "masones libres" o francmasones. Sin embargo, así como algunos consideran falsa la tradición de Larmenius, otros consideran falsa la tradición de D'Aumont, pues el Preceptor de Auvernia era Imbert Blanke, que huyó a Inglaterra, donde fue encarcelado y liberado después.

Existe otra versión de esta tradición en la que Pierre d'Aumont habría sucedido al frente del Gran Maestrazgo templario al conde François de Beaujeau, a quien Jacques de Molay antes de su suplicio habría encargado la misión de hacer revivir la Orden y continuar su labor. El conde de Beaujeau no sólo habría restablecido la Orden, sino que fue el depositario del tesoro y los secretos templarios. En cualquier caso, parece ser que en 1361 la sede de la Orden habría sido establecida en Aberdeen, para luego expandirse nuevamente por toda Europa bajo el velo de la Masonería.

Estas tradiciones podrían entroncarse también con las que hacen del Rito Sueco de la Masonería, del que es Gran Maestro el rey de Suecia, una fundación de los templarios en el exilio. Y, curiosamente, la reforma masónica alemana conocida como Estricta Observancia Templaria, fundada por el barón Von Hund en el siglo XVIII, de la que hablaremos más adelante, se hallaba influenciada por la masonería sueca; de hecho, como nos dice Antoine Faivre en El esoterismo del siglo XVIII, "importado de Francia y alimentado por leyendas rosacruces por Eckleff, el "sistema sueco", lleno de hermetismo, acababa de ser introducido en Alemania por un desertor de la E.O.T., Johann Wilhelm Ellenberg, conocido como Zinnendorf, médico y masón, hombre muy ambicioso".

IV. Los Maestros Escoceses, el estuardismo y la Guardia Escocesa

Si bien la masonería escocesa no fue establecida hasta 1736 como Gran Logia, existen abundantes pruebas que demuestran que la masonería había existido en Escocia desde hacía mucho tiempo atrás. Incluso si dejamos a un lado las nuevas evidencias de Rosslyn, existen actas de las reuniones de las logias que se remontan a 1598, y actas sobre Jacobo VI de Escocia en las que es iniciado en la Logia de Perth y Scoon en 1601, dos años antes de que se trasladara a vivir a Londres, pues como se sabe también reinó en Inglaterra con el nombre de Jacobo I.

Cuando en 1717 se estableció la Gran Logia de Londres, los miembros renegaron de sus orígenes escoceses debido a que tales orígenes eran demasiado jacobitas para la política censuradora de la casa de Hannover del momento. Casi un siglo después, se fundó la Gran Logia Unida de Inglaterra y su nuevo Gran Maestro, el duque de Sussex y otros hombres que no sabían nada del significado verdadero de la masonería, hicieron todo lo que pudieron para transformar y suprimir los rituales de los 33 grados del antiguo Rito escocés, a los que consideraba ultrajantes, suprimiendo con ello los mensajes secretos que tan cuidadosamente introdujeron en el primer rito escocés William St. Clair y otros descendientes de los caballeros del Temple.

Sin embargo, no puede dudarse que tales grados y ritos (vinculados a los caballeros templarios y a la tradición Rex Deus) siguen usándose en Escocia, Francia y Norteamérica.

Ahora bien, lo que también es cierto es que el acceso a dichos grados, así como lo que significan realmente, se halla restringido a una minoría privilegiada., que para Hopkins, Simmans y Wallace-Murphy son "los que ya saben, por su nacimiento, y los que han merecido los niveles de confianza más altos en virtud de sus acciones".

A pesar de la negación por parte de la Gran Logia Unida de Inglaterra, el seno de la Masonería contemporánea se desarrolló en Escocia, tras la desaparición de los Caballeros del Temple, que habían basado sus propias creencias en las enseñanzas de la primera Iglesia de Jerusalén. Todas las pruebas señalan a un templario que extrajo los manuscritos secretos que enterraron los judíos meses antes de que los romanos, en el año 70 d.C., destruyeran el templo y los eliminaran.

Si nos basamos en esto, en la capilla de Rosslyn, construida por el conde William St. Clair en 1440, se hallarían las claves del origen templario

de la masonería escocesa, pues no sólo posee elementos simbólicos entre su abigarrada ornamentación - donde el desorden es sólo aparente -, que aluden claramente a la masonería, sino también a las familias Rex Deus, al linaje sacro, a la historia oculta de los caballeros templarios, y a la Jerusalén del siglo I.

Entre lo muchos elementos a los que nos referimos, podemos comentar un relieve existente entre dos pilares en el exterior de la capilla, que muestra una ceremonia de iniciación al primer grado de la Masonería. El candidato, arrodillado, tiene los ojos vendados y lleva una soga alrededor del cuello, cuyo extremo sostiene un personaje ataviado con la túnica de los Caballeros del Temple. Sus pies están colocados en la posición que los candidatos masones continúan adoptando hoy en día en las ceremonias modernas, y en la mano izquierda sostiene una Biblia. Este relieve fue realizado alrededor de 1450, casi doscientos setenta años antes de la fecha en que, según afirma la Gran Logia Unida de Inglaterra, se inició la Masonería.

Unos estudios actuales muy interesantes son los llevados a cabo por sir Laurence Gardner, plasmados en su obra La herencia secreta del Grial. Gardner, que es prior de la Iglesia celta del Sagrado Linaje de San Columba, Chevalier Labhràn de Saint Germain y miembro del Consejo Europeo de Príncipes, es además un experto en genealogía y mantiene estrechas relaciones con la Casa Real de los Estuardo. Ello ha posibilitado que para la elaboración de su exhaustivo estudio sobre ciertas familias de la nobleza europea encuadradas en una tradición denominada Rex Deus, que nos habla de alianzas entre antiquísimos linajes europeos que se remontan a Bizancio y a la Palestina bíblica, el príncipe Miguel de Albany permitiese a Gardener consultar los documentos de caballería y de la Casa Real estuardista.

Del complejo asunto de la tradición Rex Deus también se han encargado otros investigadores británicos como Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Christopher Knight, Robert Lomas, Marilyn Hopkins, Graham Simmans y Tim Wallace-Murphy. Gardner ha conseguido gracias a ello averiguar cosas tan interesantes como que en 1128 Hugo de Payens, primer Maestre del Temple, había pactado con el rey David I de Escocia tras el Concilio de Troyes en que se fundó el Temple, y que san Bernardo de Claraval había promovido la integración de su poderosa orden cisterciense en la Iglesia celta. Lógicamente, este dato convierte ya en algo más que en mera especulación la tradición que nos habla de un san Bernardo iniciado en los misterios drúidicos, e

incluso otorga rango de veracidad a esa famosa carta número XII (excluida por la Iglesia de sus Obras Completas), en la que san Bernardo le habla a Hugo de Payens del bautismo iniciático del Hombre Primordial entre los celtas y de la "ciudad de los sacerdotes druidas": Bethphagé (¿Baphomet?).

Siguiendo con el pacto entre Payens y el rey David I, diremos que este entregó a los templarios los territorios de Ballantrodoch, adyacentes al estuario de Forth (un lugar conocido a partir de entonces como el poblado del Temple), estableciéndose al principio al sur de Esk. Sucesivos monarcas escotos apoyaron y promovieron la Orden, especialmente Guillermo "el León".

Los templarios recibieron gracias a ello grandes extensiones de tierras, en su mayoría cerca de Aberdeen (otro dato importante que explicaría el por qué se establecieron allí tras pasar a la clandestinidad) y Lothians, así como Ayr, la zona oeste de Escocia. Tras la batalla de Bannockburn, en la que ya hemos comentado que participaron los St. Clair, además de otros miembros de las familias Rex Deus (entre ellos un Montgomery), los templarios aumentaron su presencia en las zonas de Lorne y Argyll. A partir de Robert Bruce, que como ya dijimos se convirtió en soberano y Gran Maestre de los templarios escoceses, todo sucesor Bruce y Stewart (Estuardo) era templario desde el momento de su nacimiento. En nuestros días, el príncipe Miguel de Albany, jefe de la Casa Real de los Estuardo y descendiente directo de Robert Bruce, ostentaría tal condición.

Dice Gardner: "Los libros de historia actuales y las enciclopedias afirman casi unánimemente que los templarios desaparecieron en el siglo XIV. Pero se equivocan. La Orden de Caballería del Templo de Jerusalén (distinta de la de los masones templarios, creada con posterioridad) continúa floreciendo en la Europa continental y en Escocia"... Y nosotros sospechamos, por la mención que en el apartado de agradecimientos Gardner hace de la Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), quienes se hallan detrás de esa "Orden de Caballería del Templo de Jerusalén" a la que se refiere...

En 1593 el rey escocés Jacobo I de Inglaterra (que reinó en Escocia como Jacobo VI tras suceder a su madre María Estuardo) fundó la Orden de San Andrés del Cardo. Indicar que el cardo era el emblema de Escocia y san Andrés el supuesto evangelizador. En ese mismo año fundó también la Rosa Cruz Real con treinta y dos caballeros de la citada Orden de San Andrés

del Cardo. Jacobo era en ese momento Gran Maestro de los masones operativos de Escocia.

Habiendo sido olvidada a falta de un reclutamiento valedero, o ratificada en secreto, la Orden de San Andrés del Cardo fue restablecida en 1687 por el rey Jacobo II, antes de su exilio en Francia. Es de esta forma como aparecería abiertamente una orden masónica en 1659 denominada Orden de los Maestros Escoceses de San Andrés, probablemente fundada por el general Monck, que era un masón aceptado. El grado de Maestro Escocés de San Andrés, que durante mucho tiempo se mantuvo en secreto, encabeza la masonería jacobita, es decir estuardista, a partir del siglo XVII. El grado es único y sucede al de Maestro Masón ordinario, aunque eventualmente.

Tanto en las Ordenanzas Generales de 1743 de la Gran Logia de Francia (con filiación masónica jacobita), como en la obra del abate Calabre-Péreau, L'Ordre des Franc-Maçons trahi et leur secret révélé (La Orden de los Francmasones traidores y su secreto revelado), fechada en Amsterdam en 1744, aparecen dos testimonios muy importantes sobre la existencia de una Orden de los Maestros Escoceses, especie de masonería superior que no revela sus objetivos ni sus orígenes, y que no son otros que los Caballeros de san Andrés, es decir, los partidarios de los Estuardo, que disimulan sus raíces para infiltrarse más fácilmente en la masonería francesa.

Indicar que en España, el movimiento conocido como de los Alumbrados, sinónimo de Illuminati, derivó también de las primitivas logias masónicas seguidoras de los Estuardo.

En el manuscrito de Devaux d'Hugueville, Instrucción general del grado de Caballero Rosa-Cruz", fechado en 1746, se hace constar que en el siglo XVIII se encontrará el grado de Maestro Escocés de San Andrés asociado al nuevo grado llamado Rosa Cruz, el cual porta diversos títulos: "Caballero Rosa Cruz", "Caballero del Águila", "Caballero del Pelicano", "Masón de Heredom" y "Caballero de San Andrés".

Según Ambelain, el ritual de esta orden evoca la reconstrucción del Templo de Jerusalén por Zorobabel y sus Compañeros, cuando regresó del exilio en Babilonia. En secreto, evoca también al retorno a Gran Bretaña después del exilio en Francia, con la restauración de los Estuardo. Por su parte, el historiador A. Sinclair apunta que "los templarios se identificaron con los constructores guerreros de Zorobabel, que convencieron al rey Darío de que permitiese la reconstrucción del Templo

de Jerusalén. Heredaron de los gnósticos y de san Juan la creencia de que el Templo era el centro místico del mundo; así se resistían secretamente al poder y a la autoridad de los papas y de los reyes de Europa.

Los emblemas de color blanco y negro de su orden, una cruz octogonal roja sobre un hábito blanco, manifestaban su gnosticismo y su maniqueísmo, la creencia en la lucha continua en el mundo del demonio contra la Inteligencia de Dios.

Legaron a los masones los losanges blancos y negros y los mosaicos dentados de sus logias. Y antes de morir el último de los grandes maestros, Jacques de Molay, "organizó" e instituyó la que después se llamaría masonería oculta, hermética, o del Rito Escocés".

Un hecho significativo de toda esta relación que encontramos entre los monarcas escoceses exiliados en Francia, ha sido la tradicional colaboración militar franco-escocesa, derivada natural de la auld alliance, o "vieja alianza", que se inició con el tratado de 1326 entre Robert Bruce y Carlos IV de Francia. Esta colaboración se mantuvo durante la guerra de los Cien Años y aun siglos después. Fueron tropas escocesas las que desempeñaron un relevante papel en las campañas conducidas por Juana de Arco y se distinguieron en el sitio de Orléans.

La influencia escocesa en Francia por aquel entonces fue notable. Reseñable es incluso la posterior creación de un ejército permanente por parte de Carlos VII - primero en su especie que existió en Europa tras la desaparición del Temple -, cuyo regimiento de élite era la Compagnie des Gendarmes Écossais.

Con ello se honraban más de 100 años de servicios distinguidos de las tropas escocesas a la corona francesa, que culminaron en 1424 durante la sangrienta batalla de Verneuil, donde cayó aniquilado casi todo el contingente escocés al mando de John Stewart, conde de Buchan.

Este acto colectivo de valor y la lealtad durante tanto tiempo demostrada, llevaron a la creación de una unidad especial de tropas escocesas encargadas a la protección personal del rey de Francia, conocida como Garde Ecosse (Guardia Escocesa). Todos los oficiales y comandantes de esta Guardia tuvieron además el honor de ser recibidos en la Orden de San Miguel, de la que poco después hubo una rama en Escocia.

La Guardia Escocesa, a diferencia de otras órdenes caballerescas europeas de militancia teórica, como las de la Jarretera o la del Toisón de Oro,

fue una orden militar auténtica, que además de acciones de guerra desempeñó importantes labores en el ámbito político y diplomático.

Las similitudes entre la Guardia Escocesa y los Templarios, en todos los sentidos, es muy significativa, hasta el punto de que la Guardia Escocesa reclutó a sus oficiales de entre las más nobles familias de Escocia, algunas de las cuales habían apoyado siglos atrás el ascenso al trono escocés de Robert Bruce y promovido la independencia de su país, como los Seton, los St. Clair, los Stewart o Estuardo, los Montgomery, los Hamilton... Curiosamente, estas familias estaban íntimamente vinculadas con el Temple y con Rex Deus, e incluso en 1689 podía apreciarse en el entorno de los Estuardo una Orden de templarios que combatía en nombre de los reyes escoceses y cuyo Gran Maestre era el vizconde de Dundee, John Claverhouse.

Baigent y Leigh refieren el caso de un Montgomery contemporáneo que les habló orgulloso de la antigua relación de su estirpe con la Guardia Escocesa y de la existencia dentro de la familia de una orden de caballería de tipo neomasónico y acceso restringido llamada Orden del Temple, a la que todos los varones Montgomery tenían derecho a entrar por el mero hecho de serlo. Este detalle sin duda recuerda al sistema hereditario establecido por Robert Bruce en el Temple clandestino.

V. Del Rito Escocés de Ramsay al Rito Escocés Rectificado

El origen de los grados y ritos masónicos es difícil de establecer, y son muchos y variados. Por eso trataremos aquí brevemente los que nos interesan por su posible vinculación con el Temple, y que no siempre son los grados y ritos engalanados con el título de Escocés, ya que casi ninguno de estos tiene que ver con Escocia y ni siquiera en dicho país se practican.

Aunque durante el siglo XVIII ya fueron apareciendo grados superiores - aparte de los tres clásicos del simbolismo masónico de Aprendiz, Compañero y Maestro -, que luego pasarían a formar parte preferente del llamado Escocismo, con la restauración monárquica y la subida al trono inglés de Carlos II la masonería fue poco a poco recuperando sus antiguos cauces, si bien se mantuvieron los grados superiores creados (Maestro Secreto, Perfecto y Elegido).

Un año determinante en la masonería decimonónica, que sin duda marcó un antes y un después, fue el de 1724, en el que el baronet escocés Andrew Mitchell Ramsay, más conocido como Chevalier Ramsay, propuso a la Gran Logia de Inglaterra un sistema que comprendía la adopción de tres grados superiores: Escocés, Novicio y Caballero del Templo. Esta propuesta, que buscaba en el Temple raíces prestigiosas para la francmasonería, fue rechazada por la Gran Logia inglesa, mas sin embargo tuvo gran acogida en Francia. Estos grados fueron los precursores de la gran cantidad de sistemas de toda índole que fueron apareciendo después.

La reforma de Ramsay al parecer sólo tenía por objeto la restauración de los Estuardo, o el fortalecimiento del catolicismo en Inglaterra.

En 1755, el conde de Clermont y príncipe de sangre real, Luis de Borbón-Condé (que por cierto consta como Gran Maestro del Temple en la Carta de Larmenius a partir de 1741), sustituye al duque de Antin como Gran Maestro de la masónica Gran Logia de Francia. En ese momento Luis de Borbón gobierna en París una logia de tan significativo nombre como Saint-Jean-de-Jerusalem. Posteriormente firma unos Estatutos que servirán de reglamento para todas las logias del reino de Francia, en los que se reconoce el nuevo grado de Maestro Escocés.

Estos Estatutos precisan además que sólo los Maestros de logia y los Maestros Escoceses tendrán en adelante el privilegio de permanecer cubiertos en el interior de la logia. No obstante, los Maestros Escoceses aventajarían a los meros Maestros de logia, pues se les encomendó la misión de inspeccionar los trabajos de las logias y restablecer el orden en caso necesario. Esta misión se convertirá después en el privilegio de los que ostentan el grado de Maestro Escocés de San Andrés o de Caballero Rosa Cruz en el Rito Escocés Rectificado o en el Rito de Memphis-Misraïm, los cuales mantuvieron este uso antiquísimo.

Del Rito de Memphis (fusionado desde 1908 con el de Misraïm), decir que se constituyó en Francia en el siglo XIX, tras la expedición de Napoleón a Egipto, en la que participaron varios científicos masones. Su fundador, Marconis de Négre, sostenía que los templarios, antepasados directos de la masonería, habían recibido su doctrina esotérica de una hermandad oriental fundada por "un sabio egipcio de nombre Ormus, sacerdote de Memphis, convertido al cristianismo por san Marcos". Este Rito no sólo se le supondría continuación de los misterios egipcios, sino también de la India.

En 1772 se disolvió en Francia la Gran Logia, fundándose posteriormente el Gran Oriente de Francés, el cual no aceptó más que los tres grados simbólicos del Rito Inglés, a los que denominó Rito Francés. En cuanto a la joya masónica emblemática del grado de Maestro Escocés de San Andrés, dejó de ser la misma una vez integrado en el nuevo Rito Francés que suplantó al Rito Escocés Primitivo, el cual había sido llevado a Francia por las logias militares estuardistas.

Mucho más esotérico es el que adoptará en 1778 en el Convento de Lyon, constitutivo del Rito Escocés Rectificado: "En el anverso, una corona real sobre la que figura la Cruz paté encerrada en un Sello de Salomón (estrella de seis puntas) flamígero. En el centro, la letra mayúscula H, entre el compás, la escuadra, el nivel y la plomada. En el reverso representa a san Andrés en su Cruz en forma de X.

La letra H puede significar Hiram o Heredom, la ciudad mística de la masonería escocesa".

Sobre el Rito Escocés Rectificado, quizá una de las últimas manifestaciones del templarismo masónico, cabe decir que tiene su origen en la Estricta Observancia Templaria del barón Karl Von Hund, gran señor de Lipse, tras la que al parecer se encontraría la tradición del Caballero d'Aumont que huyera a Escocia en los tiempos de la persecución. Esta tradición, de hecho, tuvo especial acogida en la masonería alemana.

En el denominado Capítulo de Clermont, que se practicó en Alemania entre 1758 y 1764, y era antecedente directo de la Estricta Observancia Templaria (E.O.T), se proponía ya dos altos grados de carácter esotérico: Caballero de San Andrés del Cardo y Caballero de Dios y de su Templo.

Como dijimos al principio de este escrito, hay fuentes masónicas que atribuye a los jesuitas la creación de la Estricta Observancia. Al respecto son de gran interés los apuntes de René Guénon en su artículo La Estricta Observancia y los Superiores Desconocidos, incluido en sus Estudios sobre la Francmasonería y el Compañerazgo, obra fundamental a la cual remitimos.

Para Guénon, no obstante, esto parece algo obsesivo, pero en caso de ser cierto tendríamos que los jesuitas, de una u otra forma, habrían intervenido en fraguar las dos principales filiaciones templarias, la de Larmenius y la de los escoceses.

Lo cierto es que este régimen masónico y templario de la Estricta Observancia tiene su origen en la iniciación que Von Hund recibió en Francfort en 1742, y en la concesión de los altos grados templarios, en 1743, en el Capítulo de Clermont en París, por parte del príncipe Carlos Eduardo Stewart (Estuardo), que se encontraría exiliado en Francia. Como quiera que se ha demostrado que no había ningún Estuardo en París por esa fecha, muchos autores, entre ellos el propio René Guénon, deslegitimaron toda esta historia.

Sin embargo, nuevas evidencias encontradas en los archivos de la Stella Templum (grupo escocés que se reclama también heredero de la Orden del Temple), y que recogen Baigent y Leigh en El Templo y la Logia, y Hopkins, Simmans y Wallace-Murphy en Los hijos secretos del Grial, apuntan a que no fue Carlos Estuardo el que inició a Von Hund en los altos grados templarios, sino que se trataría de otro templario escocés ligado a Rex Deus; nos estamos refiriendo al conde de Eglinton, Alexander Montgomery, lo cual es significativamente plausible, pues recordemos la relación de los Montgomery con los Estuardo desde la época de Robert Bruce... Este templario no sería otro que el famoso Eques a Penna Rubra (Caballero de la Pluma Roja), que Von Hund había confundido con un Estuardo al comprobar que alguno de los presentes, posiblemente Lord Kilmarnock, se dirigía a él como "Stewart" o "Steward" (Senescal). Y es que ese era precisamente su rango en la Orden del Temple.

Posteriormente Von Hund se hizo otorgar el título de Gran Maestro de los templarios, lo cual originó algunas protestas en el mundo masónico. En cualquier caso, creó la Estricta Observancia Templaria, a la que con el tiempo pertenecerían figuras de la talla de Mozart, Haydn o Goethe, y declaró haber recibido la misión de reformar la francmasonería alemana y reconstruir la Orden del Temple, suprimida en 1314 por el papa Clemente V. Esta misión, según él, la habría recibido de unos "Superiores Desconocidos", que es precisamente donde algunos masones, como Ribeaucourt, han visto a los jesuitas, incluso se ha pretendido ver en las iniciales S.J. o S.I. características de la Societas Iesu las de "Superiores Desconocidos" ("Superiors Inconnu" en francés).

Von Hund introduce en sus rituales una doble leyenda: 1ª) su obediencia, la masonería rectificada, procede de la Orden del Temple; 2ª) la masonería escocesa es la obra de los Estuardo destronados (leyenda llamada jacobita).

Tras una expansión considerable, una fusión con la Clericatura del ministro protestante Starck, la creación de altos grados muy secretos reunidos en torno a un llamado Colegio Metropolitano y otros acontecimientos más o menos tempestuosos, Von Hund fallece en 1776.

En 1782, la Estricta Observancia celebra un Convento en el que, entre otras conclusiones, se llega a la de que la filiación templaria solamente tiene un significado moral, místico cristiano. Es entonces cuando el duque Fernando de Brunswick se convierte en el jefe del nuevo sistema con el título de Gran Maestro General de la Orden de los Caballeros Bienhechores y de la Masonería Rectificada.

Sin embargo, hacia 1786 el duque Fernando se desentiende totalmente de la Orden, y hacia el año 1806 ya no existe prácticamente la Estricta Observancia Templaria. Sin embargo, antes de esa fecha, entre 1774 y 1782, se había gestado en Francia el Régimen Escocés Rectificado por parte de dos grupos de masones de Lyon y Estrasburgo, entre los que cabe citar a Jean y Bernard Turkheim y Rodolphe Saltzmann, de Estrasburgo, y sobre todo a Jean-Baptiste Willermoz, de Lyon, quien fue el artífice del Régimen y dio forma a la doctrina del Rito.

Entre los orígenes y fuentes del Régimen Escocés Rectificado tenemos a la Estricta Observancia Templaria, también denominada "Masonería Rectificada" o "Reformada de Dresde", que era el sistema alemán que implantó Von Hund, y en el que el aspecto caballeresco primaba absolutamente sobre el aspecto masónico. Como ya dijimos, la Estricta Observancia no sólo pretendió ser la heredera, sino también la restauradora de la antigua Orden del Temple abolida en 1312. Sin embargo, el Rito Escocés Rectificado no aspira a ser tanto, y únicamente se conforma con erigirse en detentador de una tradición espiritual templaria, mas en ningún caso de una filiación histórica.

Hoy día este rito de masonería cristiana se sigue practicando en varias obediencias, entre ellas en la masonería regular española.

Podemos decir que, en lo que al aspecto "visible" se refiere, el Rito Escocés Rectificado representaría el último eslabón de una cadena de transmisión entre los templarios medievales y la masonería. Sin embargo, ¿existirán en nuestros días otros eslabones no tan "visibles"?...

BIBLIOGRAFÍA:

- ALARCÓN, R., A la sombra de los Templarios, Martínez Roca, Barcelona, 1998.
- AMBELAIN, R., El secreto masónico, Martínez Roca, Barcelona, 1987.
- AMBELAIN, R., Jesús o el secreto mortal de los Templarios, Martínez Roca, Barcelona, 1982.
- ANÓNIMO, La Iglesia y la Masonería (documentos pontificios), José Villamala, Barcelona, 1934.
- ATIENZA, J.G., El misterio de los Templarios, EDAF, Madrid, 2001.
- BAIGENT, M., LEIGH, R. & LINCOLN, El enigma sagrado, Martínez Roca, Barcelona, 1985.
- BAYARD, J.P., El secreto de las catedrales, Tikal, Girona, 1995.
- BARRUEL, A. (S.J.), Memorias para servir a la historia del jacobinismo, Luis Barja, Vich, 1870.
- CALLE, R. A., Historia de las sociedades secretas, Temas de Hoy, Madrid, 1996.
- COLOM MIRALLES, A., La Franc-Masonería, Autor-Editor, Barcelona, 1982.
- CHARPENTIER, L., El enigma de la catedral de Chartres, Plaza & Janés, Barcelona, 1975.
- DE LA CIERVA, R., El triple secreto de la Masonería, Fénix, Madrudejos (Toledo), 1994.
- DE LA CIERVA, R., Templarios: la historia oculta, Fénix, Madrudejos (Toledo), 1998.
- DE VÁLOR, G., Apuntes sobre Pythagoras y los Compañeros del saber, Boletín Temple nº 26, <http://eListas.net/lista/temple>
- FARBER, C., Las sociedades secretas, Edicomunicación, Barcelona, 1993.
- FAIVRE, A., El esoterismo en el siglo XVIII, EDAF, Madrid, 1976.
- FERRER BENIMELLI, J.A. (S.J.), Bibliografía de la Masonería, Universidad de Zaragoza, 1974.
- FERRER BENIMELLI, J.A (S.J.), La Masonería, Eudema, Pamplona, 1994.
- FRAU ABRINES, L., Diccionario Enciclopédico Abreviado de la Masonería, Cía.Gral. de Ediciones, México, 1955.
- FULCANELLI, El misterio de las catedrales, Plaza & Janés, Barcelona, 1994.
- FULCANELLI, Las moradas filosofales, Plaza & Janés, Barcelona, 1977.
- GARDNER, L., La herencia del Santo Grial, Grijalbo, Barcelona, 1999.
- GUÉNON, R., Estudios sobre la Francmasonería y el Compañerazgo (I y II).
- HANI, J., El simbolismo del templo cristiano, Olañeta, Barcelona, 1983.
- HEINDEL, M., La Masonería y el Catolicismo, Sintés, Barcelona, 1929.
- HOPKINS, M., SIMMANS, G. & WALLACE-MURPHY, T., Los hijos secretos del Grial, Martínez Roca, Barcelona, 2001.

KNIGHT, C. & LOMAS, R., El segundo Mesías, Planeta, Barcelona, 1998.
LAMY, M., La otra historia de los Templarios, Martínez Roca, Barcelona, 1999.
LEADBEATER, C.W., Antiguos Ritos místicos, Abraxas, Barcelona, 1999.
MACKAY, R.W., El simbolismo masónico, Diana, México, 1981.
MEDRANO, A., Masonería, ¿motor secreto de la Historia?, Año Cero nº 06, España, 1993.
PICNETT, L. & PRINCE, C., La revelación de los Templarios, Martínez Roca, Barcelona, 1998.
PLANA, M., Templo y espacio sagrado, Letra y Espíritu nº 2, España, 1998.
RAITZIN, C., Templarios y masones, www.spicasc.net
SINCLAIR, A. La espada y el Grial, EDAF, Madrid, 1994.
VIDAL, C., Enciclopedia de las religiones, Planeta, Barcelona, 1997.
YATES, F., El Iluminismo Rosacruz, F.C.E., México, 1999.

ESTUDIO en el URUGUAY

Los alumnos de liceos dicen que están desmotivados y aburridos

Esta situación provoca bajos rendimientos y deserciones, según análisis de las autoridades de la enseñanza

Una de las bases fundamentales del problema se asienta en la mala comunicación que se ha constatado que existe entre estudiantes y docentes

Por MARIANA RETHEN

Publicado en el Diario El País (Montevideo-Uruguay) Edic. 1° diciembre 2002

La "desmotivación y el aburrimiento" son una constante que se manifiesta en las relaciones de docentes y alumnos en los liceos, y principalmente en los Bachilleratos.

Esta situación que describen los estudios técnicos, tiene como consecuencia directa falta de estímulo de ambas partes y, muchas veces, bajos rendimientos y la propia deserción, este es el diagnóstico que surge de los últimos estudios elaborados por las autoridades de la enseñanza, que se detallan en el material instructivo que se les distribuye a los docentes que se preparan para dictar el año próximo el programa de reforma de bachilleratos.

El informe, al que El País tuvo acceso, establece que una de las bases fundamentales

del problema se asienta en la mala comunicación entre estudiantes y docentes que encuentra sus raíces en una

"noción tradicional en educación de que los jóvenes son simples receptores, que carecen de cultura propia y que por esto no ofrecen resistencia al aprendizaje de contenidos y a la apropiación de pautas culturales de los adultos".

El texto asegura que el sistema educativo que tiene actualmente el país sigue básicamente asentado sobre "un modelo que quedó cristalizado en el siglo XIX con un agente educador, ubicado en posición frontal, que transmite verbalmente un conocimiento a un grupo de educandos sentados en el aula".

Este modelo, advierte, se ha tornado "obsoleto" y genera "resistencia de parte de los jóvenes".

"La obsolescencia del 'vínculo pedagógico' promueve, como efecto no deseado, lo contrario a lo buscado: conductas desviadas y resistentes", subraya el documento.

El estudiante se percibe a sí mismo con el rol de "recibir información; anotar en un cuaderno lo que el profesor expresa o escribe en el pizarrón; repetir lo que le enseñan; ir a profesor particular si la situación lo demanda; y estudiar solamente para los escritos y para preparar los exámenes".

MALA COMUNICACION. Estudiantes y docentes, tienen una percepción negativa de la comunicación entre ellos, en materia de cantidad y calidad.

El estudio asegura que en estos casos "se repite la visión problemática de la relación adultos-estudiantes", a la que se agregan otros problemas específicos, relativos a la institución educativa y su estructura de relacionamiento.

"Docentes y estudiantes transitan por caminos tan diferentes que no pueden orientar recíprocamente sus acciones hacia la consecución de fines comunes, que es una de las condiciones fundamentales para que se realice la interacción. Si el acto pedagógico es en esencia interacción puede inferirse que no se está realizando plenamente", señala el documento.

Los docentes perciben el programa de la asignatura como "inamovible", de tal modo que las modificaciones a éste son muy reducidas. Los docentes son "los protagonistas" de sus clases, dejando relegados a los estudiantes a una posición más pasiva, explica.

Y agrega: "El modelo didáctico predominante es de tipo frontal con un estilo de comunicación docente-grupo de estudiantes en el cual se privilegian contenidos informativos mediante un discurso lineal explosivo, con un escaso margen para realizar actividades que fomenten la reflexión y la autonomía de los estudiantes".

Advierte que los profesores a la hora de dictar los cursos no suelen "tener demasiado presente las demandas, preferencias y necesidades de sus estudiantes".

En tanto los estudiantes se perciben como "sujetos que enfrentan una etapa de

escolaridad indispensable en tanto es exigida por los empleadores y por las instituciones de nivel terciario que, sin embargo, no les ofrece conocimientos significativos ni apropiados que los preparen para estas futuras etapas. Los conocimientos impartidos son considerados por los estudiantes como superficiales y esquemáticos, organizados en opciones muy tradicionales que no contemplan las demandas del mundo actual recayendo sobre ellos el peso de capacitarse adecuadamente fuera del sistema educativo".

A su vez perciben que la motivación, el interés, el ser desafiados por estrategias y procedimientos utilizados por los docentes y el sentirse protagonistas serían "factores que mejorarían sustancialmente su aprendizaje".

TRABAJO SOLITARIO. El informe establece que las condiciones de trabajo de los docentes de Bachillerato se caracterizan por "un trabajo solitario, sin espacios curriculares de coordinación y con un excesivo número de horas de trabajo, factores que colaboran y refuerzan a que la práctica docente se continúe realizando de una forma tradicional".

"Los docentes son actores que encuentran limitada su participación por no existir un espacio curricular de coordinación remunerado en el cual se realicen acuerdos sobre el desarrollo curricular, el mejoramiento de la gestión institucional y la comunicación, así como actividades para su formación permanente", añade.

El estudio señala también que la comunicación se dificulta entre los propios estudiantes, "los estudiantes tienen posibilidades de participar en instancias organizadas para la dirección

que buscan el mejoramiento del clima institucional; sin embargo, su participación se enfrenta a una dificultad seria que básicamente está referida a las modalidades de organización tradicionales de elección de grupo y delegados gremiales. Al respecto, la investigación sólo ha podido constatar un aparente vacío de representación".

"Buena parte de los estudiantes no conoce al resto de sus compañeros de clase, ni sabe quiénes son los delegados de clase y menos aún los delegados gremiales", agrega.

El informe concluye que en el marco de un clima institucional de estas características "el imaginario de la institución liceal de Bachillerato se construye en debilidad de comunicación de vínculos, de interacción y de pertenencia".

El texto afirma que es necesario revertir estos problemas porque de lo contrario "las consecuencias de desempeños de este tipo son bien conocidas y aluden respectivamente a problemas de naturaleza institucional e individual. Sistemas educativos con elevadas tasas de abandono escolar, alta repetición y extra edad y elevado fracaso en los exámenes son sistemas ineficientes que sobrecargan la operativa de los centros educativos, aumentan la demanda de docentes, insumen más recursos económicos y requieren una mayor capacidad locativa y de infraestructura".

REALIDAD EN NUMEROS

La proporción de jóvenes que han dejado de estudiar entre los 15 y 18 años, en Uruguay es actualmente mucho mayor que la que ha dejado de hacerlo en Argentina y Chile, y

similar a la de los países más rezagados de la región.

Estas diferencias se agudizan en los estratos sociales más bajos y en los varones.

De los alumnos que ingresaron a 1er. Año de liceo en el año 1996, solamente el 19% estaba cursando sexto año, en el año 2001.

Un 57,9% salió de Secundaria,(presumiblemente la mayoría de estos desertó) y un 22,9% está rezagado en sus estudios, principalmente en quinto año (13,8%)

Otros indicadores de desempeño relacionados con el abandono escolar, muestran a su vez que una parte importante de los estudiantes de la enseñanza media, requiere de un número mayor de años cursados, para alcanzar los mismos niveles de la escolarización formal. El nivel de la Extra-edad, producido promedialmente por la elevada tasa de repetición, muestra que en el bachillerato secundario, solamente un 61 % de los estudiantes cursa el ciclo en las edades correspondientes (15 a 17 años), mientras que un 27% pertenece al tramo etario siguiente (18 a 20 años) y 12% a edades superiores.

Entre la población de 24 a 29 años de edad, solamente un 7,2% de las personas de quintil 1 ha egresado del Segundo Ciclo Secundario, contra 63,9% de quintil 5.

FUENTE : Diario El País 1º/12/02