

SOLUTIO

II - LA ALQUIMIA NO ES DIALECTICA

Sin duda tras la técnica de los alquimistas hay una filosofía del universo; y los símbolos herméticos pueden servir de base a la especulación. Esto es verdad también respecto a otros simbolismos.

Pero ello puede explicar y hacer comprender el aspecto racional y físico del Arte; mas no sustituirlo. Porque así como la Teoría de la Música no es música, tampoco la especulación sobre los símbolos es Alquimia. Y también esto es verdad con respecto a otros simbolismos.

Algunos, entreviendo que en la emblemática alquímica no sólo hay una cosmología sino un sistema de perfección, han creído ver en el de los Adeptos un sistema de filosofía natural que, imaginan, puede independizarse del contexto operativo tradicional y ser practicado independientemente de éste como "Alquimia Especulativa". Pero ninguna ciencia aplicada puede ser puramente dialéctica, ni puede existir Arte (y así califican su técnica quienes la practicaron) sin base sensorial.

De manera que si los que en la Alquimia ven sólo Química incurren en el desacierto de separar lo inseparable para retener la obra muerta; el mismo error pero al revés cometen

los que en la primera sólo ven la alegoría de un misticismo especulativo que tiene otra relación que la emblemática con el simbolismo del laboratorio. En el primer caso, un cuerpo sin alma: un Zombi; en el segundo, un espíritu sin cuerpo: un fantasma.

No importa cómo se la interprete, la Alquimia es siempre una práctica de transformación. Pero aún concediendo que el "oro" alquímico no sea sino un emblema de la "perfección" del Hombre, éste no es de ninguna manera una Inteligencia que pueda ser educada y perfeccionada con prescindencia del contexto anímico vital de su naturaleza.

El hombre no es una MEZCLA; no es una Mente más un Cuerpo; sino un COMPUESTO de TODOS sus ingredientes. Como tal su espíritu, Alma, y cuerpo, constituyen una unidad indivisible, y no puede hablarse de "perfeccionar" uno solo de sus aspectos. ¿O es que la especulación puede perfeccionar (si acaso pudiera) otra cosa que la Mente del hombre? ¿Es que alguien vio alguna vez que el carácter (si acaso la perfección alquímica no fuera más allá de ese estrato exterior de la persona) pudiera perfeccionarse con consejos?

A quienes suponen que el hombre es una dualidad Mente-Cuerpo divisible y perfeccionables en uno solo de sus aspectos (el mental), les preguntaremos si conocen algún género de exaltación (y la Perfección, como experiencia del alma, la implica) que no se asiente sobre una base sensorial.

Ciertamente, la Perfección (aún la más simple rectificación del carácter y el comportamiento) exige una acción más enérgica que las solas especulaciones.

Además, primero estuvo el Arte. La filosofía vino después.

El hombre que emprende la tarea de su autoperfección por la vía especulativa, olvida que todos sus ingredientes, aún los mentales, penetraron en su estructura por la vía sensorial; y que su mente se limita a elaborar el material aportado por sus sentidos -los que, por otra parte, son los únicos instrumentos capaces de llevar su ánimo al estado de exaltación necesario a la experiencia de los valores del alma.

Ciertamente, quien suponga que puede subyugar su naturaleza instintiva por el solo esfuerzo de poner en práctica enseñanzas morales extraídas de un simbolismo cualquiera mediante la especulación, pronto descubrirá, si es medianamente astuto, que sus sentidos se le rebelan a cada paso, conduciéndolo, independientemente de su voluntad consciente, ya a su gratificación, ya a la enfermedad.

No hay que olvidar que el magisterio Hermético pertenece a épocas en que la humanidad ni siquiera soñaba con dissociar los ingredientes de su naturaleza. Entonces no se separaba Ciencia de Religión; y todo se hacía "religiosamente".

Igual a como la religión y su esoterismo estuvieron incorporados a la práctica del atletismo en los gimnasios de Esparta, a la fabricación de tapices en Persia, al arte militar entre los orientales y más cerca de nosotros en muchas Ordenes y en especial en la de los Cruzados Templarios, o a la construcción de las grandes catedrales durante el período medioeval ... así también lo estuvo la Alquimia; al punto que ésta podría definirse como un arte de transformar las naturalezas; velado por la alegoría y enseñado, inculcado, y PRACTICADO por medio de símbolos.

El lenguaje corriente no hace distinción entre SÍMBOLO (que es operativo), SIGNO (que es representativo) y ENIGMA (que es evocativo). Pero si queremos comprender la raíz operacional de los sistemas simbólicos es necesario ir más allá, y aprender a diferenciar entre uno y otro.

Por ejemplo, la expresión: "Vete!" es un Enigma (logogrifo) de la Sal; la notación NaCl es su Signo representativo convencional; y la sal marina que se agrega al puchero es el SIMBOLO de la esencia sensorial salobre, que es evocada, representada, y PROVOCADA respectivamente, por Enigma, Signo, y Símbolo.

Dicho de otra manera: las cosas-efectos responden a esencias-Causas; y cada una de las segundas produce efectos en los distintos estratos de la Naturaleza. En cada uno de estos efectos (todos los cuales están relacionados entre sí a través de la esencia que en ellos se manifiesta) está presente la esencia-causa que lo produce, de la que es SIMBOLO cuando la expresa de una manera total. Así, el Sol, la Perfección, y el Oro son los SIMBOLOS del Espíritu Áureo en el Cosmos, el Hombre, y el Reino Metálico, respectivamente.

En la práctica alquímica hay Símbolo - esto es: cuerpos y operaciones sensoriales en cuya Perfección está presente la respectiva esencia. Y en los escritos de los alquimistas hay SIGNOS y ENIGMAS, destinados a representar y evocar la enseñanza entre los iniciados - los cuales signos y enigmas, por ininteligibles para el profano, sirven a la preservación de su persona de los peligros a que se expone el fisgón entrometido en el mundo de la Magia.

De manera que mientras asimilar la Alquimia con la Química y decir que la segunda procede de la evolución de la primera es minimizar y tergiversar los términos -y equivale a confundir la antigua Masonería operativa iniciática con la ciencia agnóstica y la técnica profana de los modernos ingenieros, arquitectos, constructores, y albañiles, ... pretender aislar la doctrina mística de su infraestructura operativa es como intentar iluminar una habitación gritando la palabra LUZ, o desarrollando la teoría ondulatoria o corpuscular.

O como separar música de sonido y convertir los conciertos en discursos; o la pintura del color y la escultura de la forma, haciendo de la respectiva emoción estética un tema de conferencia. ¿Cómo puede ningún Arte independizarse de la materia que le es propia?

Podría alguien objetar que si el esoterismo de la Masonería operativa PUDO ser separado de la manualidad tradicional para dar nacimiento a la moderna Francmasonería que es especulativa, lo mismo pudo ocurrir (y en realidad OCURRIO en el caso de los Rosacruces, cuya Alquimia es totalmente mística) con el Hermetismo; y que en consecuencia es perfectamente legítimo hablar de una Alquimia operativa y de otra filosófica.

Pero el argumento no es válido.

En primer lugar porque la Francmasonería moderna NO es "puramente especulativa" sino LITURGICA; y segundo, porque el argumento que demuestra ignorar la naturaleza de la Francmasonería moderna, deja abierta una duda razonable respecto a si tiene en cuenta la naturaleza del Arte de los Rosacruces. Hagamos pues a un lado el espagirismo Rosacruz, del que todos hablan y nadie conoce; y observemos que en el caso de la Francmasonería, a consecuencia del abandono de la arquitectura y técnicas auxiliares de la construcción, y la adopción de un ceremonial simbólico, lo que resultó fue una expresión distinta, un NUEVO arte, una vía diferente para llevar al sujeto a la experiencia espiritual.

Más sabios, los antiguos no separaban la práctica de la doctrina. Y en la unidad de ambas, manualidad y enseñanza procedían una de otra, siendo la primera el soporte sensorial de la segunda. En el caso de la Alquimia operativa, las prácticas de reducción, fusión, aleación, amalgama, etc., de la materia metálica (y en el de la Alquimia Mística, las equivalentes con la también equivalente "materia astral" ¹), y no la mera especulación sobre ellas, constituye el simbolismo inductor de similares procesos en otros planos y esferas (operador, ambiente, etc.)

¹ Metales y planetas son símbolos (inductores-conductores) de las esencias que a nivel psicovital se manifiestan como los acontecimientos de la problemática humana y terrena; unos y otros están relacionados entre sí por responder al mismo origen esencial, al que continúan unidos porque de él derivan su ser. El sistema solar es un cuerpo sólido (en el sentido de que no presenta intersticios). En él las corrientes "planetarias" son las equivalencias cósmicas de las vetas metálicas de la Tierra; y como corolario cada "planeta" se corresponde con un "metal".

En cierto sentido y como técnica de perfeccionamiento, la Alquimia es una disciplina "religiosa"; y la Religión no es tanto un asunto de filosofía o creencia como de acción gimnástica.

Y no puede ser de otra manera porque la Crisopea no puede referirse al Espíritu, que por definición ES la mismísima esencia Áurea en toda su prístina pureza, sino a los

cuerpos y aparatos de Su expresión. Y esto no se logra por elucubración, sino por calistenia.

Podría argüirse que la dialéctica constituye un ejercitamiento de la mente; y proponerse el ejemplo de los gimnosofistas, entre cuyas principales prácticas se encuentra la "meditación". Pero dejemos a los yoguis cuyos "Dhyanas" se parecen a las acrobacias de los dialécticos como un elefante a una frambuesa, y consideremos algunos de los por qué las operaciones lógicas lejos de conducir, alejan de la experiencia espiritual que es el objetivo del Magisterio.

Y como éste es un tratado de Alquimia y no de psicología, y no disponemos del tiempo y lugar para fundamentar cada una de nuestra afirmaciones (cosa que, por otra parte, hacemos in extenso en la Enciclopedia, s.v. Yoga), pedimos al lector nos disculpe si aquí nos limitamos a enunciar los postulados en que se asienta lo que decimos.

Como organismo, la Mente posee una función catabólica y otra anabólica. La primera la cumple el análisis racional; la segunda, la imaginación creadora. De ahí que "la substancia de las cosas por venir" sea la Fe (imaginación) y NO la Razón. La gimnasia de la función racional tiende al desarrollo del poder destructor de formas y estructuras - y en consecuencia, no es posible construir analizando; y de lo que se trata es de la edificación de un cuerpo perfecto.

Quienes saben utilizar su poder mental emplean, sí, el análisis racional; pero lo hacen en las operaciones previas de "allanar el terreno", y se abstienen cuidadosamente de aplicar esa piqueta que se llama Duda cuando de construir se trata.

Sabiamente la ciencia materialista ordinaria eliminó la "filosofía" como método de investigación; y se hizo empírica. Y quienes pretenden levantar su Templo interior sobre bases analíticas y racionalistas, se condenan a la intemperie.

¹ Metales y planetas son símbolos (inductores-conductores) de las esencias que a nivel psicovital se manifiestan como los acontecimientos de la problemática humana y terrena; unos y otros están relacionados entre sí por responder al mismo origen esencial, al que continúan unidos porque de él derivan su ser.

El sistema solar es un cuerpo sólido (en el sentido de que no presenta intersticios). En él las corrientes "planetarias" son las equivalencias cósmicas de las vetas metálicas de la Tierra; y como corolario cada "planeta" se corresponde con un "metal".

Corrientes vitales y psiconerviosas paralelas recorren el cuerpo del hombre (y también el de las colectividades, etc.), cuyos caracteres distintivos temporales están dados por la o las resultantes dinámicas del sistema de fuerzas que los constituyen. Todo está eslabonado entre sí en una unidad de partes correlacionadas.

"Todo está en todo", y "lo que ocurre aquí también ocurre allí".

2- Por encontrarse las verdades trascendentes fuera de su alcance, son ABSURDAS (ultra-racionales) para la Mente, siendo accesibles únicamente a la Fe. No es posible alcanzarlas por el razonamiento. Tampoco sería sensato esperar que lo lograra una Fe ciega (imaginación librada al azar); ni una racionalmente manejada, ya que cada vez que se aplicara la Duda al concepto imaginado, éste sería destruido. De ahí que los Iniciados empleen los sistemas llamados "revelados" (símbolos, Escrituras, etc.) para penetrar imaginativamente en lo ultra-racional.

3- La Mente ha sido comparada con un mar; y el Pensamiento con las olas que rompen el espejo de su superficie. Así alterada ésta, la Mente resulta incapaz de reflejar toda experiencia trascendente. Patañjali dice en sus Aforismos que la Experiencia Espiritual adviene con la cesación de los procesos del pensamiento (Chitta Vritti Nirodha: extinción de los movimientos de la substancia consciente). Como gimnasia, entonces, la dialéctica tiende a desarrollar precisamente lo que es necesario inhibir.

No es, entonces, nuestro Magisterio, ni una Química teñida de misticismo, ni una dialéctica disfrazada de Química, sino una Religión-Sabiduría que se presenta y PRACTICA en los elementos y operaciones de una Química Total que opera con, en, y sobre los "siete rayos" en que se orienta el Principio Creador (el Espíritu Aureo) en los diferentes planos de Su creación -estratos a los que nombra por los nombres de Sol, Luna, Venus, Júpiter, Marte, Saturno, y Mercurio; o por los de Oro, Plata, Cobre, Estaño, Hierro, Plomo, e Hidrargirio, que son los correspondientes a los niveles cósmicos y metálicos respectivamente.

Sol	Luna	Venus	Júpiter	Marte	Saturno	Mercurio
ORO	PLATA	COBRE	ESTAÑO	HIERRO	PLOMO	HIDRARGIRIO

MANCO CAPAC

Continuará

Los Ángeles y la Tradición Eucarística

por Maurice Warnon

Si queremos comprender la naturaleza y el trabajo de los Santos Ángeles, primero debemos aceptar el hecho de que existen. Debemos darnos plena cuenta de que estamos lidiando con hechos de la naturaleza, y que los hechos de la naturaleza permanecen siempre inalterados. Es verdad que no sabemos mucho acerca del reino Angélico, pero debemos tratar de aprender lo que podamos. **(La Gnosis Cristiana, Charles W. Leadbeater, Capítulo 23, 1)**

Si consideramos la existencia de los ángeles como un hecho, deberemos ser capaces, al menos, de percibir su existencia. Pero dado que mientras estamos despiertos vivimos en esta rudimentaria vestidura de carne, consideramos a menudo que lo que vemos y sentimos a través de nuestro cuerpo es la única realidad.

Olvidamos todas las cosas invisibles que también son parte de la realidad, pero que están ocultas a nuestra conciencia física, emocional y mental por nuestras propias

limitaciones, y las expulsamos de nuestra conciencia normal y las bautizamos "esotéricas".

La habilidad de ponderar un hecho, incluso uno invisible, está dentro del rango de nuestros poderes como seres humanos.

¿Acaso cuestionamos la existencia del Sol por la noche, simplemente porque está oscuro, o la existencia de la luna durante el día? La existencia de los ángeles es un hecho, tanto como sería un hecho cualquier otra cosa con la que estemos lidiando en nuestras vidas.

Es también un hecho que la humanidad no es, de ningún modo, el único sendero de evolución en este mundo, ni siquiera la forma evolutiva más elevada; ya que el enorme reino Angélico se extiende mucho hacia arriba y por debajo.

Nos corresponde ser humildes en nuestro estudio de estas materias y tratar de entender la realidad del universo tal como su Creador la hizo. Dado que las huestes

angélicas no se manifiestan completamente hasta el nivel físico denso de la conciencia, la mayoría de nosotros no sabe nada acerca de ellos. Las Escrituras de todas las Religiones reportan que, a veces, estas entidades angélicas se manifiestan de tal modo que los humanos pueden verlas por unos breves instantes. Todos aquellos que han tenido experiencias de ese tipo las reportan con gratitud, como un privilegio especial y una Gracia.

A través de los siglos, sin embargo, la humanidad ha acumulado conocimiento sobre los ángeles y acerca de varios métodos para contactarlos. Una rama especial de las -así llamadas- ciencias "esotéricas", la Teúrgia, está relacionada con estas materias.

Parece, sin embargo, que durante los últimos siglos, la mayoría de la gente ha perdido el conocimiento tradicional acerca de los ángeles. En el pasado, su presencia se consideraba un suceso normal.

María, en la anunciación, no estaba sorprendida o asustada; los Apóstoles no reportan que la presencia de los ángeles en la resurrección sea una aparición anormal; y Jacob estaba tan poco impresionado por el ángel que encontró que lo retó a batirse en lucha libre durante toda una noche...

Las escrituras Cristianas e Islámicas simplemente copiaron la tradición Judía en lo que respecta al reino Angélico; cometiendo a menudo errores por ignorancia. Los Hebreos clasificaron los diferentes órdenes angélicos hace muchos siglos.

Las escrituras Cristianas sólo nombran tres Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael, por lo tanto la tradición Católica no menciona ni celebra festivales en honor de los otros. Las Iglesias Orientales y el Islam han conservado al Arcángel Uriel.

Pero todas las tradiciones le dan una gran importancia a los nombres de los ángeles, como el más eficiente método para percibir su presencia. Invocándolos por sus nombres se verán "forzados" a aparecer, dice la antigua tradición; y esta es probablemente la razón de la advertencia: "No usarás el nombre del Señor en vano".

El nombre Miguel significa: "el que está ante Dios", "el que se encuentra delante de Dios", o "el que es un dios". En la Tradición Bíblica y Post-Bíblica, Miguel tiene el rango del mayor entre todos los ángeles, ya sea en los escritos Judíos, Cristianos o Islámicos.

Se le conoció primero entre los Caldeos, por quienes era adorado como a un dios. Incluso los monoteístas Judíos incluyeron 'el', que significa 'dios' en Su Nombre. ['el' como en 'elohim'].

Miguel es el jefe del Orden de los Arcángeles, el príncipe de la Presencia Divina. Su nombre en los misterios es Sabbathiel y se le llama Mika'il en los escritos Islámicos.

El Midrash Rabba, una exégesis bíblica de la literatura rabínica, acredita a Miguel la autoría del Salmo 85. también se le ha identificado con el ángel que detuvo la mano de Abraham, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac.

De acuerdo con 'La Leyenda de los Judíos' de Grinsberg (Capítulo 2, versículo 303), el fuego que Moisés vio en la zarza ardiente era Miguel, que había descendido del cielo como el precursor de la Shekhinah, la 'Divina Presencia'. En el Talmud (Berekot 35, el cual es un comentario de Gen. 18, 1-10), Miguel es reconocido por Sara como uno de los "tres hombres" albergados por Abraham.

Cuenta la leyenda que Miguel asistió a otros cuatro ángeles mayores en el entierro de Moisés: **Gabriel, Uriel, Rafael y Metatrón**. En Baruch cap. 3, Miguel "guarda las llaves del Reino de los Cielos" y, como tal, al menos ante los ojos de la Iglesia Católica Romana, es el predecesor de San Pedro y sus sucesores en el trono del Vaticano (!).

Las tradiciones Musulmanas más antiguas ubican a Miguel en el sétimo cielo "al borde de la pleamar, flanqueado por una incontable formación angélica". También describe las alas de Miguel como de color verde esmeralda.

En la antigua Persia, a Miguel se le llamaba Beshter, que significa "uno que provee sustento a la humanidad", y por tanto sería equiparado con Metatrón, el jefe de los ángeles en la Tierra, el aspecto primitivo de Miguel.

Los Cristianos honran a Miguel como San Miguel, el ángel más retratado de la iconografía cristiana. Él preside sobre la Liberación de la humanidad, sobre la inmortalidad, y "conduce a las almas de los fieles a la Luz eterna". Él es verdaderamente el ángel de la Redención,

de la Reintegración, de la creación a la unidad de la Luz primigenia.

Si Gabriel es el ángel de la primera Anunciación, cuando se le apareció a María para anunciarle la Encarnación de nuestro Señor, Miguel es el ángel de la segunda.

A Rafael se lo representa, en la primera Anunciación, de pie a la diestra de María, cargando Lirios blancos o con una rama de palma. María está de rodillas o sentada en actitud pasiva, y dando la magnífica respuesta del Magnificat.

Pero para la segunda Anunciación, Miguel, el ángel de la Retribución, se arrodilla ante ella presentándole un Cirio. Le anuncia a María, que permanece de pie, la proximidad de su muerte y elevación al cielo como Reina de los ángeles. Pero, ¿De cuál orden Angélico se convertirá en Reina?

¿Es de todos los órdenes angélicos o sólo del orden de los 'Ishim', aquellos ángeles que aún no forman parte del Reino, siendo imperfectas almas humanas encarnadas en este mundo? Alcanzando la perfección, los Ishim serán reconocidos por sus semejantes, presentados por su propio décimo Arcángel, llamado Emmanuel, en plena hermandad con las huestes angélicas.

Los precursores de la humanidad son aquellas almas avanzadas: la Jerarquía de Hombres hechos Perfectos. ¿Quiénes son miembros ya de ese orden de ángeles "en ciernes"? ¿Es este el sendero seguido por la gran alma que recordamos como María, la Madre de Jesús? ¿El alma que se convirtió en Reina de los ángeles 'Ishim',

cooperando con el alma de su Hijo, de Emmanuel, del Arcángel del décimo Orden, al cual rara vez se hace mención por ser el orden de los ángeles del Reino (Malkut)? (Es.7:14 & Mt.1:23)

Durante la Sagrada Eucaristía, durante el Prefacio, invocamos los otros nueve órdenes o jerarquías de ángeles. La Tradición asigna a cada orden un Fruto del Árbol de la Vida (Sefirots). Concentrémonos en aquellos órdenes de Ángeles con los que cooperamos durante la Sagrada Eucaristía.

La palabra ángel viene del Latín angelus y del Griego aggelos, significando ambos 'mensajero'. La palabra es al mismo tiempo un nombre genérico para todos los seres del reino Angélico y además, para uno de sus órdenes, el más cercano a los 'Ishim', a las almas humanas.

De acuerdo con la tradición Judía, el jefe del orden de los ángeles es el Arcángel Gabriel, llamado Shaddai por los Hebreos.

El orden de los ángeles está supuestamente organizado en nueve legiones, en armonía con las subdivisiones principales del reino Angélico. Ocho ángeles directores encabezan cada legión, uno por cada dirección principal del espacio.

Así, el total de ángeles directores es setenta y dos. Sus nombres se derivan de tres versos en el Éxodo (19:19 a 21). No debería sorprendernos el leer que estos versos relatan la visión de Moisés de la zarza ardiente, la cual es de acuerdo con la tradición, la aparición de Miguel.

En Hebreo, estos tres versos contienen exactamente 72 letras cada uno. El nombre del primero de los ángeles regentes se forma tomando la primera (derecha) letra del versículo 19, luego la última (izquierda) letra del versículo 20, luego otra vez la primera (derecha) letra del versículo 21.

Los nombres de los otros ángeles regentes se forman simplemente avanzando una letra hasta que todas han sido usadas. Una sílaba final 'el' (masculina) o 'iah' (femenina) es finalmente añadida, siguiendo una simple cave.

Otra sorpresa: no hay nombres duplicados en la serie completa de setenta y dos nombres. En nuestros Servicios, cooperamos con todos los órdenes del reino Angélico, e invocamos al reino completo durante el Prefacio.

Además invocamos seres angélicos muy específicos durante el Asperges, durante servicios de curación, y durante Completas. Pero, a menudo, los invocamos además de manera menos obvia, cuando nuestra liturgia traduce algunos nombres a lengua vernácula. A veces los nombres están 'codificados'.

Nuestros fundadores, los Obispos J.I. Wedgwood y C.W. Leadbeater eran ambos estudiantes de la doctrina de los ángeles, y se aseguraron que la asistencia de los seres angélicos fuera invocada repetidamente durante la Sagrada Eucaristía. A manera de ejemplo, examinemos una Invocación de la Trinidad, la Atribución y el Sanctus.

A menudo repetimos la invocación '...Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria...'. La

traducción Hebrea de estas palabras clave se relacionan con los Frutos mayores del Árbol de la Vida, los Sefirot: Reino = Malkut, Poder = Chesed, Gloria = Kether.

Con sólo nombrar estas cualidades, invocamos las energías angélicas relacionadas con los tres principales niveles de manifestación en los que la humanidad tiene su ser.

El mundo de las formas creadas (Personalidad: desde lo físico hasta la mente), el mundo de las energías creadas (alma) y el mundo de la vida divina encarnada (espíritu).

En la Bendición Solemne, justo antes de la bendición del mundo con la Sagrada Presencia Eucarística, saludamos a la Santa Trinidad, a los siete poderosos espíritus delante del Trono, y a la asamblea de hombres justos hechos perfectos (los Ishim): los Vigilantes, los Santos y Sagrados.

Como sabemos, el Reino (Malkut), como todos los otros Frutos, contiene dentro de sí, una versión en 'miniatura' de todo el Árbol de la Vida. La Jerarquía de los ángeles 'Ishim', aquellos hombres justos hechos perfectos son invocados como Vigilantes (Malkut/Hod), guiados por Miguel/Elohim; los Santos (Malkut/Yesod), guiados por Gabriel/Shaddai; y los Sagrados, encabezados por Emmanuel/Metatron.

Hay, por supuesto, mucho más que pudiera decirse acerca de esto, pero una mayor explicación es apropiada en el estudio de del trabajo realizado durante la Bendición Solemne.

El Sanctus es ciertamente el caso más simple y más obvio de invocaciones 'codificadas' de la Eucaristía. Sabemos que esta poderosa invocación llama al gran Ángel de la Presencia en la Eucaristía.

Él es el verdadero oficiante del trabajo de Transubstanciación. Él es capaz de operar en este mundo físico colocándose detrás del sacerdote y usando las formas del sacerdote.

El capítulo sobre la consagración en '**La ciencia de Los Sacramentos' de Leadbeater** es una explicación maravillosa del trabajo interno de este santo Sacramento.

Saludamos al Ángel de la Presencia en el Benedictus qui venit. Pero, ¿Quién es ese gran Ángel? ¿Podemos encontrar alguna indicación de su nombre, su orden o su función en la Liturgia?

El Sanctus es una palabra de poder o 'mantra'. "Santo, Santo, Santo, Señor Dios de las Huestes" se traduce del texto Hebreo: "Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Elohim Sabaoth."

En una carta a un estudiante de Teúrgia, el Teósofo francés Louis-Claude de Saint-Martin, recomienda: "Cuida mucho, cuando estés invocando al Gran Ángel, de incluir la plegaria Kadosh, Kadosh, Kadosh (Santo, Santo, Santo) en tu operación...".

Pero aún hay más: las primeras letras de cada palabra de esta invocación forman la palabra KAES, el cual resulta ser el nombre uno de los ocho serafines, "eternamente presente ante el Rostro de Dios". Los Serafines, pertenecen al más alto orden del

reino Angélico. KAES también es llamado KAEL, como en Mi-KAEL. Estos ángeles son tan elevados, como atributos de Dios, que es difícil para nosotros distinguir lo que son, lo que hacen, y lo que se hace a través de ellos.

Santo Tomás de Aquino habló de Dios como lo Primario, y de los Ángeles como lo Secundario, explicando que Dios produce todos los efectos visibles a través de la mediación de estos Espíritus Planetarios.

De la misma forma, Basílides, un escritor gnóstico, habla del orden más bajo de los ángeles como los constructores de nuestro mundo material, asociados con los daimones, tan bien descritos por el Rev. Van der Stok.

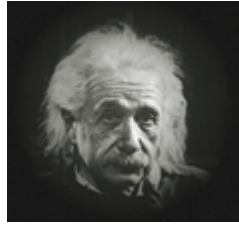
Para concluir, otra cita de 'Gnosis Cristiana' de Leadbeater: "Encontramos en la Kábala, la enseñanza secreta de los Judíos, que el cosmos está dividido en siete mundos o planos, uno sobre el otro; de los cuales, los más altos son llamados: el Original, el Inteligible y el Celestial.

Es en el segundo de estos planos -el mundo inteligible- que primero aparecen estos Siete Ángeles de la Presencia, que son llamados los Sefirots (...)

El hombre mismo puede convertirse en un ángel (Ishim), si él lo escoge; en cierta etapa de su evolución, cuando ha pasado a través de la humanidad ordinaria y se ha convertido en súper humano, una de las posibilidades ante él es la de entrar en esa poderosa evolución angélica en la que Nuestra Señora lo ha hecho (...)

Los ángeles prestan asistencia a todos los humanos; pero el hecho de que los conozcamos, que los estemos esperando y que permitamos su ayuda, les facilita brindárnosla; no como aquellos que nada saben de la materia, no están a la espera, y no se han puesto en un estado mental propicio para sacar provecho."

NOTICIAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

- PLUTON PUEDE ESTAR TRANQUILO
- EL AIRE ES MAS PESADO DE LO QUE CREIAMOS
- CORRER NOS HIZO HUMANOS
- *NOTICIAS NC&T PLUS
- VENTAJA MUSICAL PARA LOS HABLANTES DE MANDARIN
- NANOANCLAS DE ORO EN ACCION
- PROTECCION AGRESIVA
- POSIBLE ANTEPASADO COMUN DE LOS GRANDES ANTROPOMORFOS VIVOS
- GRIETAS TIBETANAS
- NUEVA LISTA ROJA DE ESPECIES AMENAZADAS
- DESERTIZACION EN EL MEDITERRANEO
- EL CIERVO GIGANTE SE EXTINGUIO MAS TARDIAMENTE DE LO QUE SE CREIA
- FORMAS MAS ACERTADAS QUE EL CI PARA MEDIR LA INTELIGENCIA
- NEUROLOGIA Y DECISIONES FINANCIERAS
- MATEMATICA Y TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA PARA ANALIZAR COMO LOS ARBOLES INTERCEPTAN LUZ
- BIOAEROSOLES, UN NUEVO ELEMENTO EN EL MISTERIO DEL CLIMA
- NUEVOS HALLAZGOS SOBRE COMO SE FORMAN LOS RECUERDOS FALSOS
- MISTERIO ARTICO RESUELTO, HUBO DINOSAURIOS EN EL NORTE DE CANADA
- CUARTO CENTENARIO DE LA SUPERNOVA DE KEPLER
- PROTEINA GUIA EL DESARROLLO DE LOS VASOS SANGUINEOS
- ANIVERSARIOS CIENTIFICOS DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2004

* * * * *

o, alternativamente, envíe un mensaje vacío a la siguiente dirección:

-PLUTON PUEDE ESTAR TRANQUILO: Si un objeto del cinturón de Kuiper (KBO) recientemente descubierto es un representante típico de esta familia, Plutón puede estar tranquilo pues continuará ostentando el título de noveno planeta del Sistema Solar. El citado KBO es más pequeño de lo que se pensaba y por tanto no existirían objetos mayores que Plutón en las afueras de nuestro sistema planetario.

Los KBOs son los primos helados de los asteroides, y la fuente de algunos de los cometas. Son los restos de los conglomerados que dieron forma a los planetas hace muchos miles de millones de años. Los astrónomos han descubierto más de 1.000 de tales objetos orbitando más allá de Neptuno. El primero fue encontrado en 1992. Tan abundantes son que los científicos se preguntaron si Plutón no sería sino uno de ellos, sólo que un poco más grande y cercano a nosotros.

Los investigadores estiman que la masa total de todo el cinturón de Kuiper es aproximadamente una decena parte de la terrestre. La mayoría creen que existen más de 10.000 KBOs con diámetros mayores de 100 km, comparados con los 200 que se sabe que tienen ese tamaño en el cinturón de asteroides que se halla entre Marte y Júpiter.

Los KBOs son pues bastante grandes, pero todas estas suposiciones se basan en que se trata de cuerpos con albedos muy bajos, parecidos a los cometas (reflejan muy poca luz). El dato del albedo no es fácil de obtener, debido a la distancia, y se ha supuesto que alcanza alrededor del 4 por ciento para los KBOs.

Sin embargo, recientes observaciones realizadas con el Spitzer Space Telescope sobre 30 KBOs indican que el denominado 2002 AW197 refleja al menos el 18 por ciento de la luz que incide en él. Sobre la base de esta información, su diámetro es de unos 700 km, mucho menor y más reflectante de lo que se esperaba. Asumiendo erróneamente un albedo del 4 por ciento, habríamos obtenido un diámetro de 1.500 km.

Teniendo en cuenta que el 2002 AW197 es uno de los KBOs más grandes encontrados hasta la fecha, sólo alcanza el 30 por ciento de las dimensiones de Plutón, con sólo un décimo de su masa.

No es extraño que los KBOs tengan un albedo mayor que los cometas. Estos últimos penetran en el interior del sistema solar, acumulando material oscuro que ensucia su superficie.

Información adicional en:
<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/261104a.html>

-EL AIRE ES MAS PESADO DE LO QUE CREIAMOS: Científicos surcoreanos y franceses han llevado a cabo una nueva determinación del contenido de argón en el aire, la primera realizada desde 1969. El resultado, publicado en la revista Metrologia, del Institute of Physics, señala que el aire que nos rodea es algo más denso de lo que pensábamos.

Si se nos pregunta cuáles son los componentes químicos del aire, la mayoría de nosotros diríamos que son el nitrógeno (78 por ciento), el oxígeno (21 por ciento), el dióxido de carbono (0,04 por ciento) y el vapor de agua (un 1 por ciento). Pero también están presentes otros componentes cuya existencia es importante. Por ejemplo, el argón (0,9 por ciento, aproximadamente), un gas químicamente inerte que no produce ningún problema para la salud humana.

Viejas mediciones que datan de fechas tan antiguas como 1903 señalaban que el contenido de argón en la atmósfera es de un 0,934 por ciento. Otras más modernas, supuestamente más precisas y exactas, daban un valor más bajo (0,917 por ciento). El nuevo valor publicado en Metrologia nos proporciona una cifra superior: 0,9332 +/- 0,0006 por ciento, cercana a la medición realizada hace 100 años. La incertidumbre actual, sin embargo, es mucho menor, y por tanto creemos que la cifra es muy exacta. El análisis se realizó mediante espectrometría de masa de alta precisión.

El contenido de argón es muy importante para la pequeña comunidad de científicos que trabaja en las mediciones precisas de masa. La razón es sencilla. Recordemos el viejo enigma: ¿qué pesa más, un kilogramo de plumas o un kilogramo de plomo? Obviamente, si dispusiéramos de una balanza muy exacta, veríamos que la lectura es idéntica, siempre y cuando la medición se realizase en el vacío. Rodeados de aire, sin embargo, el kilogramo de plumas parecería pesar algo menos, debido al principio de Arquímedes (las plumas flotan más que el plomo en el aire).

En sus mediciones de masa, los metrologos utilizan una ecuación que corrige y compensa el efecto de flotación del aire. En dicha ecuación se incluye la densidad del aire, que a su vez incluye un parámetro referido al contenido de argón en la atmósfera. Los diferentes valores históricos del contenido de argón han llevado a diferencias en la densidad del aire de apenas un 0,01 por ciento, o unos 15 microgramos en una masa aparente de un kilogramo de acero inoxidable. Aunque pueda parecer poco, para grandes masas, el resultado final varía mucho en función de la densidad del aire contemplada.

Aunque la densidad del aire es unas 800 veces más pequeña que la densidad del agua, los efectos de flotación en el primero se pueden detectar claramente cuando realizamos mediciones de gran precisión.

Información adicional en:

<http://www.amazing.com/ciencia/noticias/261104b.html>

-CORRER NOS HIZO HUMANOS: Un estudio del biólogo Dennis Bramble, de la University of Utah, y del antropólogo Daniel Lieberman, de la Harvard University, sugiere que los humanos evolucionaron abandonando a sus ancestros simiescos porque necesitaban correr grandes distancias, quizá para cazar animales o buscar carroña en la vasta sabana africana.

Fue esta habilidad de correr la que dio forma a nuestra anatomía, haciéndonos tal y como somos ahora.

Según Bramble y Lieberman, nuestro grupo, Homo, evolucionó hace 2 millones de años a partir de los ancestros llamados Australopitecos, más parecidos a simios, porque la selección natural favorecía la supervivencia de aquellos que podían correr. Con el tiempo, favoreció también las características anatómicas humanas que hacían posibles los desplazamientos de largas distancias.

Poder correr disminuyó nuestra habilidad ancestral de vivir en los árboles, pero al mismo tiempo nos proporcionó la forma corporal humana moderna. Los dos científicos piensan que correr nos hizo humanos, al menos en el sentido anatómico. Correr, en esencia, fue uno de los eventos más transformadores de nuestra historia, estando nuestra aparición unida a la evolución de esta habilidad.

Esta conclusión contradice la teoría convencional de que correr fue simplemente un subproducto de la habilidad humana de caminar. El bipedismo (poder andar sobre las dos piernas), ya había aparecido en los Australopitecos hace al menos 4,5 millones de años, cuando aún mantenían su capacidad de viajar a través de los árboles. El cuerpo del Homo, en cambio, no evolucionó hasta que pasaron otros 3 millones de años (Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens), de modo que la habilidad de andar no puede explicar por sí sola la anatomía del cuerpo humano moderno.

Los Australopitecos caminaron durante 2,5 a 3 millones de años sin acabar pareciéndose a los humanos. Andar no lo consiguió, pero correr, según Bramble y Lieberman, sí.

Los Australopitecos, comparados con los Homo, tenían piernas cortas, brazos largos, hombros permanentemente encogidos, tobillos no visibles en apariencia y más músculos conectando los hombros con la cabeza y el cuello. Si la selección natural no hubiera favorecido el correr, aún tendríamos el aspecto de los simios.

Bramble y Lieberman examinaron 26 rasgos del cuerpo humano, muchos visibles también en fósiles de Homo erectus y algunos en Homo habilis, que mejoraron la habilidad de correr. Sólo algunos de ellos se necesitan para caminar.

Los humanos somos pobres velocistas comparados con otros animales que corren. En cambio, somos resistentes. Una alta velocidad no siempre es importante. Lo es una combinación de ambas circunstancias, que permitiría recorrer largas distancias.

Quizá esta habilidad les permitía seguir a sus presas antes del invento de la lanza, el arco y la flecha, por ejemplo. Otra posibilidad es que tuvieran que llegar antes que otros depredadores al lugar en el que yacían animales muertos de forma natural, para poder alimentarse de ellos. En la sabana, bastaría con localizar una bandada de buitres evolucionando en círculos sobre un lugar para tener la seguridad de que existe una presa, a la que hay que llegar lo antes posible.

Información adicional en:

<http://www.amazings.com/ciencia/noticias/261104c.html>

-VENTAJA MUSICAL PARA LOS HABLANTES DE MANDARIN: Psicólogos de la University of California, en San Diego, han descubierto una fuerte conexión entre hablar un lenguaje con entonaciones diversas, como el Mandarín, y poseer la habilidad de entonar de manera perfecta, algo que se creía reservado a músicos supertalentosos.

-NANOANCLAS DE ORO EN ACCION: Los científicos del National Institute of Standards and Technology (NIST) han demostrado una técnica que permite hacer crecer nanohilos de un solo cristal bien formados y en una orientación predecible, sobre un sustrato comercialmente importante.

-PROTECCION AGRESIVA: La llegada del invierno implica el uso de sal y arena para eliminar el hielo de algunas carreteras. Especialmente en alta montaña, esta solución, necesaria para la seguridad de los automovilistas, puede suponer también una agresión al entorno natural.

-POSIBLE ANTEPASADO COMUN DE LOS GRANDES ANTROPOMORFOS VIVOS: Una nueva especie de antropomorfo español llamada *Pierolapithecus catalaunicus*, o un pariente cercano, podría haber sido el último antepasado común de todos los grandes antropomorfos vivientes, incluyendo los seres humanos.

-GRIETAS TIBETANAS: Los espectaculares valles de la meseta tibetana no van todos de norte a sur, como se creía hasta ahora. Según un geocientífico de la University of Arizona en Tucson, estos valles se están curvando, algunos hacia el este y otros hacia el oeste, alejándose del punto en el que la India está penetrando, empujando contra el Tibet.

-NUEVA LISTA ROJA DE ESPECIES AMENAZADAS: La biodiversidad mundial está declinando a un ritmo sin precedentes, según la última lista de especies amenazadas. Dicha lista informa de un total de 15.589 especies en riesgo de extinción. Al menos 15 especies han desaparecido durante los últimos 20 años.

-DESERTIZACION EN EL MEDITERRANEO: Las grandes sequías e incendios forestales que durante los últimos años han afectado a la Europa mediterránea no hacen sino señalar la vulnerabilidad de esta zona a la desertización. Hasta 300.000 kilómetros cuadrados de territorio están afectados, amenazando la vida de 16,5 millones de europeos.

-EL CIERVO GIGANTE SE EXTINGUIÓ MAS TARDIAMENTE DE LO QUE SE CREIA: Una nueva investigación sobre las extinciones causadas por cambios climáticos ha revelado que el ciervo gigante, que se creía extinguido desde hace 10.500 años, sobrevivió hasta bien entrada la era moderna.

-FORMAS MAS ACERTADAS QUE EL CI PARA MEDIR LA INTELIGENCIA: Medir el Coeficiente Intelectual de un niño es una forma obsoleta de determinar su inteligencia, y de hecho, etiqueta a los jóvenes injustamente, según un profesor de la Universidad de Alberta.

-NEUROLOGIA Y DECISIONES FINANCIERAS: Dos neurocientíficos han dado a conocer los resultados de una investigación que constituye un avance trascendental en el campo incipiente de la neuroeconomía, la ciencia que trata de descubrir la base neurológica para la toma de decisiones económicas.

-MATEMATICA Y TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA PARA ANALIZAR COMO LOS ARBOLES INTERCEPTAN LUZ: ¿Qué tienen en común los árboles y la estadística? Pierre Dutilleul, un especialista en estadística, y profesor de la Universidad McGill en Montreal, le dirá que muchos sistemas naturales pueden comprenderse mejor utilizando ecuaciones y modelos, siempre que se recolecten datos adecuados.

-BIOAEROSOLES, UN NUEVO ELEMENTO EN EL MISTERIO DEL CLIMA: El accidental descubrimiento de Parisa Ariya sobre el poder de los bioaerosoles para generar rápidas y espectaculares reacciones químicas puede cambiar, o como mínimo alterar, el curso de la climatología.

-NUEVOS HALLAZGOS SOBRE COMO SE FORMAN LOS RECUERDOS FALSOS: Los falsos recuerdos son fuente de controversia en discusiones sobre la validez de recuerdos reprimidos que pueden resurgir años después de un evento traumático, y el grado de credibilidad de los testigos oculares en un juicio.

-MISTERIO ARTICO RESUELTO, HUBO DINOSAURIOS EN EL NORTE DE CANADA: Hans Larsson, un paleontólogo de la Universidad McGill en Montreal, ha encontrado pruebas materiales de que las regiones árticas de Canadá tuvieron una era Jurásica. Los científicos sospechaban que habían vivido dinosaurios en las regiones septentrionales de Canadá, pero era una teoría no probada, dado que no se habían encontrado huesos.

-CUARTO CENTENARIO DE LA SUPERNOVA DE KEPLER: En octubre de 1604, el célebre astrónomo Johannes Kepler empezó su exhaustivo estudio de la recién descubierta explosión estelar en forma de supernova de una estrella de nuestra galaxia. La supernova era visible a

ojo desnudo. Su luminosidad fue la mayor en siglos para un objeto celeste de este tipo. Este récord sólo fue superado en 1987, con el avistamiento de la supernova 1987A.

-PROTEINA GUIA EL DESARROLLO DE LOS VASOS SANGUINEOS: En el embrión en desarrollo, el crecimiento de los nervios no puede ser más rápido que el establecimiento de los vasos sanguíneos que dan vida. Actualmente, los investigadores han encontrado que una proteína involucrada íntimamente en la morfogénesis de vasos sanguíneos pertenece en realidad a una familia de proteínas que se sabe guían el desarrollo nervioso.

-ANIVERSARIOS CIENTIFICOS DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2004: 125 aniversario del primer encendido del motor de dos ciclos de Karl Benz. 75 aniversario del primer vuelo sobre el Polo Sur. 50 aniversario de la muerte de Enrico Fermi. 30 aniversario del descubrimiento del Quark Charm?

NOTICIAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA? es un boletín semanal gratuito dedicado a la actualidad de las ciencias. Si usted ha recibido este ejemplar por otros medios, puede suscribirse accediendo al formulario de la página de soporte:

<http://www.amazings.com/ciencia/index.html>

Editores: Manuel Montes (mmontes@ctv.es) / Jorge Munje
Colaboradores: José Luis Sandoval, Jorge Alberto Fernández Vargas, Luciano Dayan, Adriana Casabella, Michel J. Aguilar, Carla Risso, Juan Carlos Marquez

LA CIENCIA DE LOS SACRAMENTOS

2ª Parte

Viene de revista anterior

Por doquiera nos rodea un vasto mundo invisible para la mayoría de los hombres, aunque no necesariamente invisible. Posee el alma humana facultades que si se edujeeran, la capacitarían para percibir dicho mundo, de suerte que podría el hombre explorarlo y estudiarlo, precisamente como ha explorado y estudiado aquella parte del mundo que está al alcance de todos.

Dichas facultades son herencia de la entera raza humana, y se irán desenvolviendo en el interior de cada uno de nosotros, según adelantemos en nuestra evolución; pero quienes quieran esforzarse podrán adquirirlas antes que los demás, de la propia suerte que el aprendiz de herrero, al especializarse en el uso de ciertos músculos puede lograr ,en cuanto a ellos atañe, mucha mayor robustez que la de otros jóvenes de su edad.

Hay quienes tienen dichas facultades en disposición de actuar y son capaces por su uso de obtener copioso caudal de interesantísima información respecto del

mundo que la mayor parte de nosotros no podemos todavía ver.

Las noticias que tales investigadores nos allegan son por fortuna de muchísima certeza, y ellos pueden enseñarnos que los superiores mundos de sutilísima materia están regidos por leyes divinas, como lo está el de materia densa; que todas las cosas de este mundo tienen un aspecto interno, a menudo mucho mayor y esplendoroso que el aspecto externo que a nuestra obcecación le parece ser el todo.

Nos dicen que el hombre es un espíritu, una chispa del propio fuego de Dios; que es inmortal y que no hay límite para su progreso y esplendor; que el plan de Dios respecto del hombre es más admirable y hermoso que cuanto quepa concebir, y que nadie puede fracasar definitivamente en el logro de la meta para él señalada por muy lento que sea su progreso y por lejos que se desvíe del recto sendero.

No presumen de conocer el conjunto de este potente plan, pero ven claramente su dirección. Estamos los hombres en determinado peldaño de la escala de la villa, y podemos ver otros peldaños tanto por encima como por debajo de nosotros, y los que están muy arriba (tan altos que nos parecen dioses por su maravilloso conocimiento y poderío) nos enseñan que no ha mucho tiempo, estuvieron donde nosotros estamos ahora, y nos señalan claramente los peldaños intermedios que también debemos hollar para llegar a ser como ellos.

Todo esto no son dogmas de fe, sino de certidumbre y seguridad para quienes han aprendido a usar los ojos del espíritu.

Se ha de entender claramente que no hay nada fantástico ni antinatural en esta visión. Es sencillamente una amplitud de facultades con las que todos estamos familiarizados, y desenvolverlas equivale a hacerse uno sensible a vibraciones más rápidas que las que nuestros sentidos físicos están habituados a percibir.

Tan radical es el cambio, que en nuestro concepto de la vida opera el conocimiento de este mundo interno, que aunque he procurado evitar tecnicismos, temo que mucho de lo expuesto en las siguientes páginas no sea del todo inteligible para quienes no hayan estudiado el asunto.

Por lo tanto me parece que servirá de auxilio, la reimpresión como apéndice de este libro, de una conferencia explicativa que di hace algunos años; y a quienes no estén familiarizados con la idea de un mundo circundante, compuesto de materia más sutil que la física, les aconsejo que recurran a dicho apéndice (**El Alma y sus vestiduras, publicado en la revista anterior**) y lo estudien antes de leer el libro.

Sucede que algunos de nosotros, que después de largos años de labor mucho más ardua que la que la mayoría de las gentes cuidarían de emprender, hemos logrado adquirir estos sentidos superiores, estamos profundamente interesados por la Iglesia y sus ceremonias.

Por consiguiente, es natural que habiendo aprendido tanto en otros campos de estudio, por el ejercicio de aquellas superiores facultades de observación, las debamos utilizar también en el examen de

los aspectos exterior a interior de los sacramentos, a fin de indagar lo que realmente son, en qué pueden favorecernos tanto a nosotros como a los demás, y cómo podremos administrarlos con la necesaria excelencia, para que realicen la intención del Cristo que los estableció.

Este volumen contiene el resultado de una larga serie de tales investigaciones y experimentos.

La Sagrada Eucaristía se ha considerado hasta ahora, como un medio de gracia para el individuo. Indudablemente lo es; pero quiero demostrar con toda reverencia, que es todavía más. Es un designio para favorecer la evolución del mundo, por la frecuente efusión de raudales de energía espiritual, que nos depara la incomparable oportunidad de llegar a ser, como dice San Pablo, "cooperadores de Dios, y prestarle verdadero y loable servicio al actuar de canales de su portentoso poder".

Creo que he escrito algo difusamente pues en servicio de la Sagrada Eucaristía me desvié a menudo del camino real de mis comentarios, para ir por alguna interesante vereda que se abría ante mis pasos; pero lo hice intencionadamente, porque este aspecto del servicio es tan nuevo y sus ramificaciones y entrelaces tantos y tan hermosos, que a mi entender requieren cierta libertad de exposición.

No quise insertar ninguna de las afirmaciones teológicas inducidas por el mayor conocimiento adquirido mediante la amplitud de facultades, pero inevitablemente asomarán por aquí y por allá algunos indicios. Si se me concede tiempo, espero componer más tarde un

segundo volumen que trate de este aspecto de la cuestión.

Deseo dar las más expresivas gracias al Ilustrísimo señor Jaime I. Wedgwood, obispo presidente de la Iglesia Católica Liberal, por sus muchos y valiosísimos juicios e insinuaciones; y al Ilustrísimo señor Irving S. Cooper, obispo de nuestra iglesia en los Estados Unidos de Norte América, por su labor relacionada con las cromotipias que exornan el libro, y su colaboración en la tarea de prepararlo para la imprenta.

También quiero manifestar mi gratitud al señor E. Warner por la difícil tarea técnica de preparar los grabados de la forma eucarística; a la señorita Julia Fletcher por las fotografías de las vestimentas; y a la señorita Catalina Maddox, por su solicitud en tomar notas de los muchos sermones y pláticas incluidos en este volumen.

Ojalá que la utilidad que preste a los demás compense el trabajo tan liberalmente empleado en componerlo.

CAPÍTULO PRIMERO

UN NUEVO CONCEPTO DE CULTO EXTERNO

De los diversos auxilios que Cristo ha proporcionado a Sus fieles, indudablemente es el mayor el sacramento de la Eucaristía, comúnmente llamado Misa, la más hermosa, admirable y elevadora ceremonia cristiana. No solo beneficia al individuo,

como los demás sacramentos, sino a toda la congregación.

No se administra una sola vez, como el bautismo o la confirmación, sino que sirve de auxilio a los fieles durante toda su vida, y además influye en la vecindad de la iglesia en que se celebra. Las gentes pueden preguntarnos, como a los antiguos israelitas les preguntaban sus hijos: "¿ Qué significa ese servicio? ¿Qué es la Eucaristía que celebráis?" Debemos ser capaces de responder inteligentemente a estas preguntas; mas para ello hemos de estudiar ciertos aspectos del asunto, que por lo general se olvidaron.

Debemos abstenernos totalmente de todo punto de mira limitado o egoísta, y comprender que nuestra religión está principalmente destinada a capacitarnos para servir leal y fructíferamente a nuestro Señor y Maestro. Conviene recordar que la verdadera religión tiene siempre un aspecto objetivo, pues no sólo actúa desde el interior estimulando el corazón y la mente de sus fieles, sino también desde el exterior, determinando que constantemente ondeen sobre sus vehículos, elevadoras y purificantes influencias.

No contrae sus esfuerzos a sus propios adherentes, sino que también procura influir por medio de éstos, en las gentes ignorantes y descuidadas que los rodean. El templo o iglesia, además de servir de lugar de adoración, es un centro de radiante magnetismo del que puede derramarse la fuerza espiritual sobre toda una comarca.

Pero es necesario que esta radiación se efectúe de la manera más económica

posible. El extraño y anticientífico concepto que de los milagros, ha prevalecido durante siglos entre los cristianos, tuvo paralizante efecto en el pensamiento eclesiástico y ha impedido la inteligente comprensión de los métodos adoptados por Cristo en bien de Su Iglesia.

Debemos comprender que tal disposición se realiza por medio de Potestades intermediarias cuyos recursos no son en modo alguno infinitos por estupendos que parezcan en comparación de los nuestros. Por lo tanto, el efectivo deber de dichas Potestades es economizar su energía, y en consecuencia hacer de la manera más expedita posible lo que les está encomendado.

Por ejemplo, en la efusión de energía espiritual, fuera notorio desperdicio derramarla indiscretamente por doquiera como una lluvia, porque requeriría el esfuerzo de materializarla a bajo nivel en mil puntos a la vez. Desde luego es mucho más práctico establecer en determinados lugares centros magnéticos donde se pueda ordenar permanentemente el mecanismo de dicha materialización, de modo que al descender la energía pueda distribuirse enseguida sin inútil gasto en la instalación de provisionales mecanismos.

El plan adoptado por Cristo respecto de esta religión, es destinar para su uso, un especial compartimiento del vasto depósito de energía espiritual; y que cierto orden de ministros, por medio de señaladas ceremonias, palabras y signos de poder, estén habilitados para extraer la energía en beneficio de la humanidad.

El sistema escogido para la transmisión de este poder es el Sacramento del Orden, que explicaremos en el último capítulo, al cual remitimos a quienquiera que le sea completamente nueva la idea de un depósito de energía espiritual.

Cada vez que se celebra la ceremonia de la Eucaristía, se transmite por su medio al mundo, una oleada de Paz y fortaleza, cuyo efecto difícilmente se puede ponderar, y no nos equivocaremos si lo consideramos como el principal objeto de la ceremonia, porque se obtiene en toda celebración de la Sagrada Eucaristía, tanto pomposa como modesta, y lo mismo si el sacerdote celebra en su oratorio particular que en una magnífica catedral ante multitud de fieles.

Está confirmada esta idea por la circunstancia de que cuando nos encontramos en la iglesia decimos que hemos venido a asociarnos al servicio divino. Creo que muchas gentes, cuando emplean esta frase, se figuran que el servicio divino significa el tributo de alabanza y adoración a Dios; pero no es tal el verdadero significado del servicio. Es muy conveniente y justo, y nuestro indispensable deber el tributar alabanza, humilde adoración y acciones de gracias con todas nuestras fuerzas al soberano Señor del universo.

Esto es para nosotros, cosa excelentísima y un gran beneficio para nuestra evolución, pero fuera indigno y aun blasfemo suponer que un Ser infinito pueda complacerse en la lisonja; y cuando nos reunimos para construir una forma de pensamiento o edificio eucarístico (según describiremos más adelante), por cuyo medio pueda confundirse más fácilmente Su energía,

echamos de ver enseguida la propiedad de la palabra "servicio", porque comprendemos que nos estamos literalmente ofreciendo como voluntarios de Su poderoso ejército y que aunque con humilde aptitud y a infinita distancia nos convertimos entonces en sus colaboradores, que seguramente es el supremo honor y el más insigne beneficio que pueden recaer en el destino del hombre.

Es muy notable que la palabra "liturgia" signifique literalmente "servicio público", y que la última parte de la palabra tenga precisamente la misma desinencia aunque con distinta acentuación que "energía".

Otro objeto, es el efecto producido en quienes asisten al servicio, y otro además, el todavía mayor resultado obtenido por quienes participan del Santo Sacramento, aunque de esto ya trataré más adelante.

También Hemos de considerarlo como un admirable y augusto símbolo del descenso a la materia de la Segunda Persona de la Trinidad, y también del sacrificio de Cristo al tomar cuerpo y asumir una vida física, penosamente restricta, a fin de exponernos en nueva forma, las buenas nuevas de la antigua sabiduría.

Piadosos Padres de la Iglesia, pensaron que podían trazar en el ritual de la Eucaristía una alegórica representación de la alegada vida terrena del Cristo. No trato en modo alguno de negar la verdad de semejantes indicaciones, ni siquiera de achicar su importancia, sino que mi propósito es subrayar el aspecto de la ceremonia como una oportunidad que se nos ofrece de trabajar en servicio de Dios y

del mundo, considerando su positivo efecto en diversos planos, y describiendo algo del mecanismo por cuyo medio se produce el efecto.

Si los miembros de la Iglesia comprenden bien este mecanismo, echarán de ver que pueden cooperar útil y eficazmente con el clero, en una parte de labor de maravillosa hermosura, con lo que no sólo adelantarán muchísimo en su evolución, sino que también mejorarán notoriamente la atmósfera mental y moral de la población en que residen.

Al advertir cuán hermosa oportunidad se nos ofrece en ello, vemos que fuera insensatez y de veras injusticia, no aprovecharla tan a menudo y tan del todo como nos sea posible. Más para así hacerlo, se necesita algo de estudio y de esfuerzo mental; y para auxiliar a quienes anhelan plena comprensión del asunto se ha escrito este libro.

El método especialmente establecido para recibir y distribuir la efusión de energía, deriva de los Misterios de algunas antiguas religiones que se valieron Predilectamente de él para transmitir la influencia de la Divinidad a Sus adoradores, por medio de manjares y bebidas al efecto consagrados. Este recurso es notoriamente útil cuando tiene por objeto que la energía se filtre enteramente a través del cuerpo físico del hombre, y lo coloque en armonía con el cambio efectuado simultáneamente en los vehículos superiores.

Al manjar y a la bebida se les llama místicamente el verdadero Cuerpo y la verdadera Sangre de Cristo, para expresar con toda la pujanza posible, la íntima relación entre la Segunda Persona de la

Santísima Trinidad y los fieles, así como también para conmemorar Su eterno sacrificio, (porque El es el cordero inmolado desde la fundación del mundo).

Acaso fueran para el gusto del día mucho más atractivas otras expresiones; pero al cristiano le desagradaría toda alteración del simbolismo adoptado, que le allega tan grandes beneficios.

La devoción de la Iglesia se ha enfocado siempre, principalmente en torno del ofrecimiento de la Eucaristía, como un acto de la más alta y pura adoración posible; y en consecuencia, los más famosos compositores de música religiosa relacionaron con este servicio sus mayores esfuerzos.

Aquí podemos ver otro ejemplo, de la sabiduría con que se dispuso la primitiva ordenación y de la crasa ineptitud de quienes tan obcecadamente intentaron enmendarla.

Todos los servicios solemnes de la Iglesia (y especialmente la celebración de la Sagrada Eucaristía) tuvieron por original finalidad, la construcción de una ordenada y potente forma, que expresando y circuyendo una idea céntrica, facilite y dirija la radiación de la influencia sobre el vecindario agrupado en torno de la iglesia.

La idea del servicio tiene dos significados: recibir y distribuir la copiosa efusión de energía espiritual; Y acumular la devoción de los fieles para ofrecerla ante el trono de Dios.

En la Eucaristía, tal como la celebran las iglesias romana y griega, las diferentes partes del servicio se agrupan alrededor del central acto de consagración, a fin de

dar simetría a la magna forma producida y que tenga directa influencia en los fieles.

Las alteraciones introducidas en 1552 en el Devocionario inglés fueron evidentemente obra de gentes desconocedoras de este aspecto de la ceremonia, pues destruyeron por completo aquella simetría; y en ello vemos una razón de que a la Iglesia de Inglaterra le convenga muchísimo obtener cuanto antes permiso para celebrar alternativamente la Misa del rey Eduardo VI con arreglo al Devocionario de 1549, que si bien no es un servicio perfecto, es al menos mejor que la última revisión, deplorablemente defectuosa en muchos puntos, porque no proporciona material adecuado a la forma eucarística, ni ruega a un ángel que utilice la materia a propósito para proporcionarlo.

Parece como si los compiladores hubiesen dispuesto el servicio en exclusivo pro de los en él presentes, omitiendo por completo la enormemente más vasta e inegoísta intención que tan clara estuvo en el ánimo del Fundador.

Uno de los efectos más importantes del servicio de la Iglesia, tanto en la congregación circunstante como en el vecindario, fue siempre la creación de aquellas hermosas y devocionales formas de pensamiento, por cuyo medio pueda tener mayor elegancia la efusión de vida y energía dimanante de los mundos superiores.

Las formas de pensamiento se construyen mejor y se intensifica su eficacia cuando gran número de fieles toman parte en el servicio, con inteligente comprensión de su significado; pero aun cuando la devoción

sea ignorante, no deja de tener el servicio un hermoso y enaltecido resultado.

Muchas de las sectas que desgraciadamente se desgajaron de la Iglesia, han perdido de vista esta íntima e importantísima fase del culto público. Desapareció casi del todo la idea del servicio ofrecido a Dios y usurpó su lugar, la fanática predicación de estrechos dogmas teológicos casi siempre baladíes y con frecuencia ridículos.

Se han extrañado muchos lectores, de que quienes escriben desde el punto de mira de la visión interna, parecen decidirse en favor de las prácticas de la Iglesia. Mas bien que en pro de las diversas sectas cuyas ideas son en muchos puntos más liberales. La razón estriba precisamente en el aspecto oculto de las cosas, en cuya consideración estamos ahora ocupados.

El investigador del superior aspecto de la vida que aún está oculto para la generalidad de las gentes, reconoce mayormente el valor de los esfuerzos necesarios para lograr la libertad de conciencia y de pensamiento; pero no puede menos de ver, que quienes prescinden de las espléndidas fórmulas antiguas y servicios de la Iglesia, pierden con ello casi del todo un importantísimo aspecto de su religión, convirtiéndola en algo esencialmente limitado y egoísta.

Esto es, en asunto de, ante todo, "salvación personal" para el individuo, en vez del grato ofrecimiento de adoración a Dios: Ofrecimiento que es de por sí el indefectible canal por donde sobre todos se derrama el divino amor.

El logro de la libertad de pensamiento era un paso necesario en el camino de la evolución; pero a la desmañada y brutal manera de lograrla y a los insensatos excesos a que la grosera ignorancia condujo a sus campeones, hay que achacar muchos de los deplorables resultados que hoy día advertimos.

El mismo desenfrenado afán de destrucción, que movió a los brutales soldados de Cromwell a quebrar inestimables estatuas e insubstituibles vidrieras de colores, ha privado también a la Iglesia de Inglaterra de gran parte del valioso efecto producido en los mundos superiores, por las continuas oraciones por los muertos, y por la universal devoción que el vulgo de la Edad media tenía a los ángeles y santos.

Entonces las masas populares, aunque ignorantemente, eran religiosas, mientras que hoy día son declarada y aún jactanciosamente antirreligiosas.

Tal vez sea necesaria esta transitoria etapa, pero difícilmente puede considerarse estimable ni satisfactoria. Si religión significa religar, hemos de comprender que no solo da a entender que debemos religarnos individualmente con Dios, sino que el mundo entero de Dios ha de estar religado con El; y para ser verdaderamente religiosos, hemos de ser inegoístas, obrar de concordia con El, que es nuestro Señor, por tan gloriosa consumación final.

Se ha llegado a considerar la religión como si toda ella se resumiese en plegarias, alabanzas y devociones. Recordemos el proverbio: laborare est orare que significa: "trabajar es orar", aunque tampoco hemos de olvidar el proverbio hermano que dice: " Bene orasse, est bene laborasse" que significa: " Haber orado bien, es lo mismo que haber trabajado bien".

FUENTE: EXTRAÍDO DEL LIBRO " LA CIENCIA DE LOS SACRAMENTOS " DE CARLOS W. LEADBEATER .

CONTINUARÁ

La Educación en la Nueva Era

Por el Maestro Tibetano Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN

COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN

Hasta aquí nos hemos ocupado de generalizaciones respecto a los procesos educativos que serán aplicados más adelante y del mecanismo de la mente, que recibirá un entrenamiento definido y planificado y durante el proceso será subjetiva y superconscientemente influido. Supongo que ya habrán captado la necesidad de construir el antakarana y el trabajo de erigir el puente.

Es conveniente también aceptar el hecho de que estamos en condiciones de iniciar el proceso de la construcción definitiva del eslabón o puente, entre los diversos aspectos de la naturaleza del hombre, para que en vez de diferenciación haya unidad, y en lugar de una atención dispersa y fluida, dirigida de un lado a otro en la vida material y en las relaciones emocionales, sepamos controlar la mente y eliminar las divisiones, podamos dirigir a voluntad la *atención* hacia donde deseamos. De este modo los aspectos espirituales y naturales del hombre podrán ser enfocados donde se necesitan.

La construcción de este puente ha sido hecha en parte. La humanidad, considerada como una totalidad, ha salvado la distancia que existe entre la naturaleza astral o emocional, y el hombre físico, como ya he dicho en otra parte:

Podríamos generalizar las etapas de crecimiento y la consiguiente capacidad para llegar a ser un agente que aumenta constantemente sus poderes extrayendo los recursos de la energía dinámica de los tres mundos:

"Los tipos inferiores de la humanidad utilizan el sutratma cuando atraviesa el cuerpo etérico.

"Los hombres comunes utilizan casi totalmente esa parte del sutratma que pasa a través del plano astral. Sus reacciones están basadas en gran medida en el deseo, y son emocionales.

"Los hombres intelectuales utilizan el sutratma cuando pasa a través de los niveles inferiores del plano mental, descendiendo a través del astral al físico, en sus dos partes. Sus actividades son energetizadas por la mente y no por el deseo, como en los casos anteriores.

"Los aspirantes en el plano físico utilizan el sutratma cuando atraviesa los dos subplanos inferiores de los niveles abstractos del plano mental, y comienzan a construir gradualmente el antakarana, o puente entre la Tríada y la Personalidad. Entonces el poder del Alma o Ego, puede empezar a hacerse sentir.

"Los aspirantes a la iniciación y los iniciados hasta la tercera iniciación utilizan ambos, el sutratma y el antakarana, empleándolos como si fueran uno. Aquí comienza a afluir el poder de la Tríada, energetizando así a todas las actividades humanas en el plano físico y vitalizando en grado siempre creciente las formas mentales del hombre. La clave para la formación del Mayavirupa [forma ilusoria o cuerpo mental creado a voluntad] reside en la correcta comprensión del proceso“.

Tratado sobre Fuego Cósmico, Págs. 756-757

Debe observarse aquí que la *construcción de ese puente debe hacerse en el aspecto conciencia* y concierne a los diversos aspectos de la continuidad de conciencia en la vida del hombre. La energía que se utiliza para conectar conscientemente al hombre físico con el cuerpo astral, está enfocada en el plexo solar. Hablando simbólicamente, muchas personas están construyendo hoy ese puente y realizando la unión entre la mente y los dos aspectos eslabonados.

Este tipo de energía emana o, mejor dicho, está arraigado en la cabeza. Algunas personas están uniendo el alma con la mente, que a su vez se vincula con los otros dos aspectos. Cuando la energía del alma está unida a los otros dos hilos, queda introducida en el corazón. Las pocas personas (los iniciados del mundo) que ya han logrado la síntesis en lo inferior, tratan de obtener una unión superior con esa triple Realidad que utiliza al alma como medio de expresión, así como el alma utiliza su sombra, el triple hombre inferior.

Estas diferencias y unificaciones son simples fórmulas y símbolos del lenguaje, y se emplean para describir hechos y acontecimientos del mundo de las energías y fuerzas con las cuales

el hombre se halla definitivamente implicado. A esas unificaciones nos referimos cada vez que consideramos el tema de la iniciación.

El hilo de la vida, el cordón plateado o sutratma, en lo que concierne al hombre, es de naturaleza dual. El verdadero hilo de la vida, uno de los dos que constituyen el antakarana, está arraigado en el corazón, el otro, encierra el principio de la conciencia y está arraigado en la cabeza. Esto ya lo saben, pero siento la necesidad de repetirlo constantemente. Sin embargo, el hombre, en el trabajo del ciclo evolutivo, debe repetir lo que Dios ya ha hecho.

Debe crear tanto en el mundo de la conciencia como en el mundo de la vida. El hombre teje, como la araña, hilos vinculadores, y así se eslabona con su medio ambiente y hace contacto con él, adquiriendo experiencia y sustento. El símbolo de la araña se emplea con frecuencia en los libros antiguos de ocultismo y en las escrituras de la India, en lo que se refiere a esa actividad del ser humano.

Los hilos creados por el hombre son triples, y con los dos hilos básicos creados por el alma se forman los cinco tipos de energía que hacen del hombre un ser humano consciente. Los tres hilos creados por el hombre están arraigados en el plexo solar, en la cabeza y en el corazón. Cuando el cuerpo emocional y la mente empiezan a actuar como una unidad y el alma está también conectada conscientemente (no olviden que siempre está conectada inconscientemente), una prolongación proveniente de este quintuple hilo –los dos básicos y los tres humanos– pasa al centro laríngeo, y cuando esto sucede, el hombre puede llegar a ser un creador consciente en el plano físico.

Desde estas líneas de mayor importancia de energía, pueden irradiarse a voluntad líneas de menor importancia. Todo desarrollo psíquico e inteligente que se logre en el futuro, deberá estar fundamentado sobre este conocimiento.

En el párrafo precedente y en sus implicaciones tenemos una breve e inadecuada explicación de la Ciencia del Antakarana. Me he esforzado, si se quiere, en expresarlo en términos simbólicos, lo cual le dará a la mente una idea general del proceso. Mucho podemos aprender mediante la imaginación pictórica y visual. Para construir el antakarana muchos aspirantes han establecido los siguientes vínculos:

Del cuerpo físico al vital o etérico. En realidad es una prolongación del hilo de la vida entre el corazón y el bazo.

Del cuerpo físico y vital, considerados como una unidad, al vehículo astral o emocional. Este hilo emana o está introducido en el plexo solar y asciende por medio de la aspiración hasta que se introduce en los pétalos de amor del loto egoico.

De los vehículos físico y emocional al cuerpo mental. Una punta del hilo se introduce en la cabeza y la otra en los pétalos de conocimiento del loto egoico, que se lleva a cabo por un acto de la voluntad.

También muchos se hallan en proceso de vincular los tres aspectos inferiores, denominados la personalidad con el alma, a través de la meditación, la disciplina, el servicio y la atención dirigida. Cuando esto se ha logrado, se establece una relación definida entre los pétalos de la voluntad o sacrificio, del loto egoico, y los centros del corazón y de la cabeza, produciéndose así una síntesis entre la conciencia, el alma y el principio vida.

El proceso de establecer esta interconexión e interrelación y fortalecer el puente construido en esta forma, continúa hasta la tercera iniciación. Las líneas de fuerza se hallan así tan interrelacionadas, que el alma y su mecanismo de expresión constituyen una unidad. Entonces puede llegarse a una compenetración y fusión superior.

Es necesario que me detenga aquí para indicarles que todo lo que antecede son simplemente palabras ideográficas que describen un proceso de interrelaciones de energía, y tendrá un valor definido si logro hacerles comprender y verificar la realidad de los procesos descritos. Algunos aspirantes y estudiantes tienen muy desarrollada la conciencia mística y, por consiguiente, tienden a rechazar y a considerar innecesaria toda presentación técnica e intelectual de una verdad que presienten y conocen, pero que aún permanece indefinida.

Tengo el propósito de ayudarles a lograr una comprensión y expresión más precisas, que de ninguna manera disminuirá la maravilla y belleza de lo que presienten, sino que por el contrario aumentará el poder de saber y también la capacidad de hacer llegar a los demás el conocimiento adquirido.

En el pasado, los místicos expresaban su comprensión por medio del amor y la bondad prácticos, manifestándolo en el plano físico mediante actos de caridad y autosacrificio, y en los niveles emocionales mediante su aspiración, su visión y su capacidad para expresar el amor de Dios al mundo. El místico de hoy sigue el mismo proceso, pero bajo el impulso evolutivo puede realizar mucho más que todo eso.

Debe ser capaz de formular su conocimiento con inteligencia y expresar su percepción con claridad, a fin de que pueda compartirla con el público, que aunque desarrolla constantemente su inteligencia, necesita tener mucha más visión. Por lo tanto, les ruego que no rechacen la formulación técnica de la verdad, porque si la educación tiene algún significado, y si hemos de poner en marcha las formas en que se aplicará para alcanzar la construcción del puente y la síntesis, es esencial que evitemos esa pereza mental que ha caracterizado a tantos místicos y es la línea de menor resistencia de muchos seudo discípulos.

Es necesario, en consecuencia, que captemos el hecho de que:

La nueva educación se ocupará principalmente de unir consciente y científicamente los distintos aspectos del ser humano, produciendo en esa forma una coordinación y

síntesis y una creciente expansión de conciencia mediante el establecimiento de líneas adecuadas de energía.

La tarea de la nueva educación consiste en coordinar la personalidad, logrando oportunamente su unificación con el alma.

La nueva educación tratará, analizará e interpretará las leyes del pensamiento, porque la mente será considerada como el eslabón entre el alma y el cerebro. Estas leyes son los medios por los cuales:

Se intuyen las ideas.

Se promulgan los ideales.

Se construyen los conceptos o formas mentales, que harán impacto telepáticamente en la mente de los hombres, a su debido tiempo.

La nueva educación organizará y desarrollará la mente concreta inferior.

La nueva educación enseñará al ser humano a dirigir su pensamiento de lo general a lo particular, y también a analizar los detalles. En consecuencia, las escuelas del futuro no insistirán tanto sobre el entrenamiento de la memoria. El interés puesto llevará a despertar la facultad de recordar.

La nueva educación hará del hombre un buen ciudadano, desarrollándole los aspectos racionales de su conciencia y de su vida, enseñándole a utilizar su equipo heredado, adquirido, y del cual está dotado, para evidenciar las actitudes y la conciencia social.

Los educadores de la nueva era tratarán de enseñar al hombre ante todo esa ciencia que unificará sus tres aspectos, englobados en el título general de aspectos mentales:

La mente concreta inferior.

El hijo de la mente, el alma, el yo.

La mente superior, abstracta o intuitiva.

o:

La mente receptora o sentido común.

La mente individualizada.

La mente iluminadora.

Los educadores de la nueva era tratarán de los procesos o métodos que deben emplearse para eliminar las brechas que existen entre los diversos aspectos de la conciencia. De este modo la Ciencia del Antakarana atraerá definitivamente la atención del público.

La expansión de este concepto de erigir el puente se irá desarrollando hasta incluir no sólo la historia interna del hombre, sino también la erección del puente entre él y sus semejantes, en todos los niveles.

La expansión incluirá también el entrenamiento del mecanismo humano para responder a los impactos de la vida y del alma. El alma es en sí inteligencia, vitalmente aplicada en cada plano. Actúa como mente discernidora en el plano mental; como conciencia sensible en el plano emocional, y como participante activo en la vida física. Esta actividad inteligente se aplica siempre desde el ángulo de la sabiduría.

La nueva educación considerará a:

La mente y su relación con el cuerpo de energía, el cuerpo vital o etérico, que subyace en el sistema nervioso y energiza al cuerpo físico para que entre en actividad.

La mente y su relación con el cerebro.

La mente y su relación con los siete centros de fuerza en el cuerpo etérico, su exteriorización y utilización a través de los plexos nerviosos que se hallan en el cuerpo humano y su relación (que será cada vez más evidente) con las glándulas endocrinas.

El cerebro como factor coordinador en el cuerpo denso, y su capacidad para dirigir las actividades del hombre por intermedio del sistema nervioso.

Por lo expuesto anteriormente verán cuán amplio es nuestro tema. Sin embargo, intentaré abarcarlo en la forma más breve, cuyo texto será fundamental y servirá de guía para gestar la nueva cultura que caracterizará a la era acuariana. Otros discípulos elaborarán posteriormente mi tema, el cual es aún tan poco comprendido, que mucho de lo que podría decirse carecería de significado para el más inteligente.

La educación moderna comienza a prestar cierta atención a la naturaleza de la mente y a las leyes del pensamiento. En conexión con esto le debemos mucho a la psicología y a la filosofía.

Existe también gran interés por la Ciencia de la endocrinología, como un medio material para producir cambios, generalmente en los niños deficientes y retardados. No obstante, hasta que los educadores modernos no admitan la posibilidad de que en el hombre existen unidades centrales que subyacen en el mecanismo tangible y visible, ni acepten la probabilidad de que haya una usina central de energía detrás de la mente, el progreso en la educación estará prácticamente detenido y el niño no recibirá el entrenamiento inicial, ni las ideas fundamentales que le permitirán transformarse en un ser humano inteligente y autodirigido.

La psicología ha hecho una contribución vital, poniendo su énfasis sobre los tres aspectos del hombre –el pensamiento, el sentimiento emocional y el organismo corpóreo–, y mucho está haciendo para producir cambios radicales en los sistemas de educación. Pero aún queda más por hacer. La interpretación del hombre en términos de energía y la comprensión de los siete tipos de energía que caracterizan al hombre y sus actividades, traerá cambios inmediatos.

CONTINUARÁ