

LA ERA DE ACUARIO: UN ESTUDIO CRÍTICO

Por NORBERTO PAKULA (De la revista CONOCIMIENTO)

¿Como estará constituida la sociedad futura? La astrología nos ofrece interesantes hipótesis y nos plantea alternativas que apelan a la responsabilidad individual.

La mayoría de nuestros lectores sabe que nos hallamos al principio de la llamada Era de Acuario. Esta denominación se origina en el movimiento de precesión de los equinoccios, por el cual el punto donde se halla el Sol en el momento del principio de la primavera en Europa y comienzo del otoño en el hemisferio austral, retrocede en el espacio a razón de un grado de arco cada 72 años.

Este punto, llamado punto vernal recorre el zodiaco entero en alrededor de 25.000 años y atraviesa una constelación en más o menos 2.100 años. Se desplaza en orden inverso al de los signos y se halla en la actualidad a principios de Piscis y fines de Acuario, siendo la transición de una constelación a otra un movimiento paulatino e impreciso, pues las constelaciones no tienen delimitaciones exactas.

El estudio de la historia y especialmente de la historia religiosa de la humanidad, muestra que las constelaciones ejercen una influencia marcada sobre la evolución. Así tenemos la religión cristiana, "pescadora de hombres", y cuyo símbolo original fue un pez, en la era de Piscis en los últimos dos mil años.

Antes tenemos los cuernos del cordero como símbolo del iniciado en Moisés y los sacerdotes en la era de Aries y aún antes la adoración del becerro de oro o del buey Apis entre los egipcios, durante la era de Tauro. Cada ciclo de 2.000 años tiene pues su sello distintivo y el regreso a formas de adoración correspondientes a la era anterior constituye un pecado.

Entramos en la actualidad en la era de Acuario que dará las notas claves de este signo. Basándose en este hecho, algunos escritores, como por ejemplo Vaz de Melo en su obra "La Era de Acuario", y muchos articulistas en publicaciones espiritualistas, nos han hecho una descripción muy optimista de los rasgos de la sociedad futura, tomando como hipótesis las conocidas modalidades de esta influencia astral. Nos prometen un mundo lleno de armonía, altruismo y felicidad para todos.

Sin embargo, la observación del mundo actual no permite suponer que dentro de poco viviremos en un mundo idílico. Además, echando una mirada retrospectiva, vemos que ni el paso de Tauro a Aries o el de Aries a Piscis devolvió el

paraíso a los seres humanos, como hubieran podido suponerlo algunos pensadores de la época aquella, en la misma forma que muchos esperan ahora de la era de Acuario, la solución de todos sus problemas. Cada signo tiene facetas positivas y otras negativas y, en realidad, ambas se despliegan durante cada era en forma paralela.

Así conocimos durante la era de Piscis la intensificación de los sentimientos religiosos, la exaltación del papel del amor universal, el desarrollo del concepto del valor del individuo. Del otro lado encontramos el dogmatismo, el fanatismo, las guerras de religión la "santa" Inquisición, la lucha contra la razón y el espíritu científico. Estos contrastes caracterizaron todo el periodo pisciano.

Tales observaciones nos inducen a proceder con más cautela y con un enfoque más realista. Nos parece sensato efectuar un análisis crítico, en base a la técnica astrológica, de los aspectos tanto positivos como negativos del nuevo ciclo para alcanzar una imagen más objetiva de la realidad futura.

Esta visión se puede lograr con bastante precisión, mediante un cuadro sinóptico en el cual mostraremos ambos aspectos, tal como surge de la combinación de la influencia de los signos con las casas terrestres, ambos en cantidad de doce, tomando como primera a Acuario, segunda a Piscis tercera a Aries, etc. Para los no entendidos damos al principio de cada combinación una breve síntesis del significado de los signos y de las casas, lo que permitirá además al lector sacar sus propias conclusiones complementarias de las deducciones efectuadas.

Casa I en Acuario

Casa I: Tónica general de la situación. Acuario: Organización, Metodización.

El espíritu humanístico sustituye la moral hipócrita de la era de Piscis. El hombre reemplaza a los dogmas ciegos como medida de referencia. El bienestar de toda la comunidad es la meta de las autoridades. Desaparece el nacionalismo estrecho y la humanidad va integrándose en la unidad que nunca dejó de ser esencialmente.

Masificación; el individuo creador desaparece. La comunidad dicta normas, reglamentaciones y disposiciones técnicas cuya elaboración y vigencia proyectan al infinito el aparato burocrático mecanizado. La tecnocracia y la estandarización en todos los órdenes reemplazan a la responsabilidad personal y el individuo se transforma en un engranaje, un número, el de su documento de identidad.

Casa II en Piscis

Casa II: Dinero, economía, recursos. Piscis: Religiosidad, fe, nebulosidad, disolución.

La propiedad privada llega a su fin. Los abusos del poder económico individual y la tremenda lucha por éste (de la anterior casa II en Aries durante la era de Piscis) desaparecen. Las leyes e instituciones sociales y de beneficencia, las asignaciones familiares ahuyentan el fantasma de la miseria, hambre y escasez.

Los bienes pertenecen a todos, es decir a nadie; son propiedad de un fantasma glorificado llamado estado. Este despoja a los ciudadanos mediante la inflación y destruye su patrimonio en las guerras. El soborno, las falsificaciones, la estafa (influencia de Neptuno) son los únicos medios de lograr bienestar y riqueza.

Casa III en Aries

Casa III: Comunicaciones, transportes, instrucción pública, vía pública. Aries: Actividad, lucha.

La instrucción meta de todos. Desaparece el analfabetismo. Las comunicaciones se vuelven fáciles y rápidas. Los satélites artificiales permiten establecer contacto en segundos y en forma masiva con todos los puntos del globo. Un idioma universal facilita el entendimiento entre los hombres.

La lucha llega a la calle; demostraciones violentas en la vía pública. Innumerables accidentes de tránsito siempre más numerosos. Los medios de difusión televisión, radio, diarios, bombardean la mente y determinan la destrucción de toda capacidad de concentración y discernimiento propio.

Casa IV en Tauro

Casa IV: El hogar, la patria, los antepasados. Tauro: Posesividad, adquisición, conservación.

Todos los habitantes tendrán su vivienda. Enfoque realista para asegurar alimentos a los hombres. La tierra se valoriza y se reconoce la fundamental misión del agricultor y se jerarquiza su labor, mejorando las condiciones de ésta.

La patria está donde se puede ganar dinero. Los bienes sustituyen el linaje, la nobleza, el hogar. El sentido de familia es reemplazado por la comunidad de intereses, más importantes que los vínculos sanguíneos.

Casa V en Géminis

Casa V: Diversiones, placeres, educación. Géminis: Intelectualidad, evolución mental.

Un mayor tiempo de ocio permite más amplios conocimientos. Nuevos métodos educativos transforman el aprender en una fuente de placer y satisfacciones. El juego se transforma en acción ilustrativa y de acercamiento.

Las "boites" y locales de diversión nocturna sirven de estímulo mental. W. Faulkner opina que un prostíbulo es el lugar de concentración ideal para un escritor. Diversiones sofisticadas e insustanciales evitan pensar y anulan toda acción creadora de la individualidad.

Casa VI en Cáncer

Casa VI: Enfermedades, subordinación. Cáncer: sentido de familia, tradición.

Desaparece la esclavitud de las obligaciones hogareñas; el esfuerzo personal es reemplazado por máquinas que ejecutan todas las labores. Nadie estará al servicio de los demás. Domésticos y sirvientes, como así los esclavos serán sólo un recuerdo. Se volverá a encontrar los principios fundamentales de la conservación de la salud.

No hay tiempo para atender a la familia. Esta se transforma en una carga, en una obligación desagradable. La vida familiar se disgrega en la obligación de estudiar cada vez más y los niños pierden el afecto al hogar. También se obligará a los padres a instruirse, al principio voluntariamente, luego será obligatorio.

Casa VII en Leo

Casa VII: Guerra, oposición, asociados. Leo: La individualidad, afirmación del yo.

La población se une para obras de bien común. Se organiza el trabajo en equipo en todas las tareas. Cada ser ocupa el lugar que le corresponde en la sociedad para mejor armonía del conjunto. Los intereses de la comunidad priman sobre los personales. Desaparece la primacía del "yo" artificial y del afán de dominio del individuo sobre los demás.

Todo cuanto pertenece a Leo es símbolo de enemigo. La belleza natural es sustituida por la cosmética, el movimiento por la gimnasia, la vida al aire libre y la luz por los rayos ultravioletas, el contacto humano por la mediocridad televisada. La acción creadora desentona en un mundo mecanizado y la libertad individual representa una perturbación del orden de las masas.

Casa VIII en Virgo

Casa VIII: Pasiones, muerte. Virgo: Pureza, laboriosidad.

Máxima limpieza e higiene en todas las funciones. Desaparecen enfermedades que causaban muchas muertes anteriormente. Los fenómenos del psiquismo humano son estudiados científicamente sin prejuicios religiosos o dogmáticos.

El trabajo se transforma en pasión, en esclavitud. Es obligatorio estudiar, instruirse, trabajar, procrear según la conveniencia del estado. Las actividades se convierten en funciones mecánicas sin sentido vital, sin razón de ser.

Casa IX en Libra

Casa IX: El exterior, la educación superior. Libra: Belleza, espíritu asociativo, conflictos.

La belleza, especialmente femenina, recibe difusión universal y adquiere un papel cada vez más importante como factor de cultura y refinamiento. La enseñanza adquiere un alto nivel e incluye elementos estéticos que le dan una nota artística y humana.

Las guerras adquieren carácter mundial y ninguna región es ya demasiado distante para los conflictos. Las alianzas bélicas incluyen un número siempre mayor de naciones y nadie puede escapar a los efectos directos y devastadores de las contiendas.

Casa X en Escorpio

Casa X: Es la casa más importante del horóscopo mundial, y de su orientación correcta depende en definitiva el destino de la humanidad; es la profesión, el prestigio, el gobierno. Escorpio: Fanatismo, destrucción, renovación.

La difusión del ocultismo y el conocimiento de la existencia del alma y la creencia en la reencarnación condicionan los conceptos filosóficos y la conducta humana. El más allá es una realidad y un nuevo concepto del ser humano modifica las formas religiosas y, en último término, la actuación de los mandatarios.

La fuerza atómica está puesta al servicio del hombre para fines pacíficos. Las nuevas energías modifican totalmente las condiciones de vida de la comunidad, que se renovarán íntegramente.

Nadie se siente cómodo en su ocupación, con excepción de quienes están amparados por la autoridad y la violencia, los funcionarios policiales, los espías, los delatores. Los gobiernos caen en manos de dictadores engeguecidos y

demenciales. Las píldoras sintéticas reemplazan a los medios de curación naturales. La bomba atómica y los medios de destrucción constituyen la razón y los argumentos de los gobiernos. Las novelas policiales son el alimento espiritual de la mayoría, como así la acción agresiva en la televisión.

La violencia y la muerte son el "último ratio" de la sabiduría humana.

Casa XI en Sagitario

Casa XI: Amigos, esperanzas, apoyos. Sagitario: Mentalidad burguesa, respetabilidad, legalismo.

La ayuda social se organiza, evitando el desamparo. Poderosas organizaciones defienden a cada uno de sus integrantes contra la prepotencia de los patronos. Las "cuatro libertades" cobran vigencia efectiva y se remunera el trabajo en función de la utilidad real que presta a la sociedad. El favoritismo desaparece y una mayor justicia rige todo el aparato social.

Las aspiraciones se uniforman. El molde legal se aplica a las diversiones, a las satisfacciones de toda índole, sólo existe la organización. El individuo ya no necesita pensar. Todo le es ofrecido según carta bonos elaborados por los burócratas. Los derechos pertenecen a la comunidad, al polifacético fantasma del estado representado por sus funcionarios, y ninguno al individuo.

Casa XII en Capricornio

Casa XII: Secretos, enemigos, soledad. Capricornio: Eficiencia profesional.

Ya no será posible vivir de los sermones y de la prédica religiosa no vivida. La espiritualidad deberá ser demostrada mediante una vida de servicio y labor verdadera en favor del semejante. Las experiencias ocultas estarán al alcance de todos cuantos realizan un esfuerzo serio y sostenido.

Los artesanos y profesionales creadores desaparecen. Los hombres verdaderamente valiosos vegetan en soledad y son considerados como hombres extraños en la sociedad. La diplomacia secreta, la corrupción y el espionaje son profesiones prestigiosas.

La era de Piscis, con sus virtudes y sus defectos ha terminado Concluye la fe sencilla y espontánea, pero también la inquisición y el fanatismo alimentado por secretos intereses creados. El nuevo "gran mes" celeste que se avecina aún no reveló si predominará una integrada sociedad humanizada o una era masificada.

El peligro máximo de la era de Acuario es la despersonalización, la desvalorización del individuo frente a un conjunto amorfo regido por una legislación uniformizante.

Grandes pensadores del pasado y de la actualidad intuyeron el peligro.

Tácito decía: "Cuanto más corrupto el estado, tanto mayor el número de leyes".

Emmanuel Kant proclamó: "Es deber del estado asegurar la LIBERTAD de los ciudadanos".

Carlos Marx escribió: "La libertad consiste en transformar el estado desde la función de dominador de la sociedad a la de servidor de ésta".

Berdiajev puntualizó: "El valor del individuo supera los valores de las naciones".

Finalmente, Einstein vio con toda claridad: "La guerra más peligrosa es la guerra que el estado lleva a cabo contra el individuo".

Es deber de cada hombre responsable actuar en contra de las facetas negativas de la nueva tónica. ¡Mucho es lo que está en juego! La felicidad de nuestros descendientes y aún la nuestra dependen en medida considerable de nuestra capacidad de ver claro y adoptar una actitud íntegra.

El sólo cambio de una era a otra no asegura de ninguna manera una evolución feliz; mas no es obligatoriamente desastrosa. En la actualidad, aún están dadas todas las posibilidades. El destino de la comunidad depende ahora, definitivamente de cada ser humano y de su actuación en todo momento.

Sepamos proceder acertada y valientemente y habremos brindado a las futuras generaciones la oportunidad de seguir la senda que verdaderamente corresponde al hombre en la nueva era de Acuario.

Extraído del libro ESTE UNIVERSO DINÁMICO

Por Corona Trew y E. Lester Smith

3ª Parte

“Bajo la contemplativa mirada de la Consciencia se manifiestan tres tendencias en la Matriz del Universo. Estas tres tendencias, son las llamadas Gunas, y se las reconoce como Sattva, Rajas y Tamas, que son los cabos con los cuales la trenzada cuerda del ser se realiza.

Todas las cosas, desde la materia más grosera, a la materia de pensamiento más sutil, son las manifestaciones de una o más de estas tres tendencias, y una de las tareas del discípulo, es la de analizar todos los fenómenos en función de estas gunas. Su esfuerzo es poder permanecer firme en sattva... Por lo tanto, debe saber decir de cada fenómeno: **esto es sáttvico** porque da acrecentamiento de Luz y armonía y me conducirá hacia arriba; **esto es rajásico** porque no lleva sino al movimiento y se funda en el deseo; **esto es tamásico** porque llena el alma de oscuridad, haciéndola cautiva de un destino exterior.”

Sri Krishna Prem - Yoga of the Bhagavad Gita, 135, 139

El triple ritmo de la creación que da origen a las tres gunas (cualidades) se auto expresa en la naturaleza en tres modos fundamentales de manifestación. Estos, al igual que los tres aspectos lógicos con los cuales se hallan correlacionados, están en acción al mismo tiempo, uno u otro, simplemente predominando en un fenómeno dado.

Pueden ser hallados en cualquier plano de todo el sistema. Al intentar dar nombres a las leyes que surgen de modos fundamentales, el primer aspecto parece denominarse sacrificio, el segundo produce equilibrio y armonía, mientras que el tercero se expresa en energía y acción.

Sacrificio, armonía y actividad: puede decirse que ellos caracterizan las cualidades en la naturaleza.

El primero, o el aspecto estabilizador del proceso creativo, conocido como la guna tamas, se expresa por doquier en términos de limitación y de sacrificio; gobierna la encarnación de la vida en la forma. Da nacimiento a una cierta limitación, porque es una fuerza que establece un campo de actividad definiendo un anillo-no-se-pasa.

Un límite así debe ser establecido antes de que cualquier manifestación tenga lugar, sea en el cosmos como una

totalidad o en cualquier cuerpo, organismo o átomo. La limitación no se da simplemente en términos de espacio; el aislamiento de una porción de materia en la cual se opera; sino que implica además una estrechez en términos de relación y expresión.

«El sacrificio impuesto es un retiro deliberado de un campo más amplio, para concentrarse por algún tiempo en un asunto comparativamente estrecho... Podemos vislumbrar algo del significado real y el gozo del sacrificio, puesto que en términos de consciencia, el buen éxito en un ciclo dado, significa que se ha alcanzado una cierta madurez y que un anillo-no-se-pasa puede ser roto para penetrar en un campo más amplio a fin de explorarlo.»

E. L. Gardner, The Ring-Pass-Nott and Sacrifice Theosophy in Action, junio de 1951

Las características de la guna tamas han sido descritas como sigue:

«Es aquel aspecto del Uno que limita y contiene, ofrece resistencia, estabiliza y está soñoliento... Es bajo este aspecto que el mundo de los objetos aparece a nuestra percepción en el nivel físico objetivo, desde el Caos.»

Corona Trew Estudios sobre La Doctrina Secreta, Estudio IV

La forma en la cual se manifiesta esta ley de limitación en las tres grandes regiones de experiencia, puede ser vista en la Tabla II del artículo anterior. En el plano espiritual la cualidad de tamas, de limitación, se expresa en el acto de la encarnación. La voluntad pura (atma), una energía creadora libre, se identifica o reviste con una forma densa. La materia más pesada, más constrictiva limita el campo de expresión de poder, pero el poder gana así más potencia.

La electricidad da una útil ilustración de esta ley trabajando. Cuando la electricidad avanza por los cables de alguna clase de dispositivo eléctrico, se la utiliza y provee una fuente de poder que ha cambiado toda la forma de vida de la humanidad. En el campo intelectual la cualidad tamásica de las formas, construidas tan rápidamente, primero satisface el anhelo de comprensión del hombre y luego crea dudas en esa comprensión. El pensamiento constriñe y delimita la actividad, y el impulso lleva al buscador de la verdad última a una actividad intelectual más profunda, más penetrante.

En las regiones inferiores del campo intelectual, bajo el imperio de las fuerzas kármicas, tamas se manifiesta como deseo, esa fuerza directriz de la primitiva humanidad y del reino animal. Aquí se lo ha descrito como la 'voluntad destronada'. En el plano físico da la cualidad de la inercia y la solidez, tal como se mencionó en el capítulo anterior.

A la cualidad intermedia, o armonizadora, la guna sattva, se la estudia mejor luego de considerar el aspecto energético del plan divino. Este tercer aspecto, la guna rajás, es en varias formas la antítesis del primero. Este se

expresa a sí mismo en las leyes de actividad y movimiento. Tiende a expeler al espacio la energía dispersante desde dentro de toda forma creada por el primer aspecto. En el complejo proceso de evolución se expresa en dirección hacia fuera de la vida, tendiente a buscar experiencia a través de series de formas nuevas y siempre más complejas.

Es el elemento rajásico en el cosmos, el que da nacimiento a esa avidez por la experiencia, que lleva a la vida a experimentar con, y organizar, una multiplicidad de formas. Tal como una energía que impele hacia delante y hacia fuera, produce un cambio y gobierna la evolución como una serie de formas en progresión.

«Es vigoroso; expande y quiebra límites, es impulsivo, ardiente, tiene anhelos, energía. Bajo este aspecto el Uno diferencia las distintas formas 'vivientes' que poseen sentidos para ponerse en contacto con los objetos de los sentidos proyectados bajo la guna Tamas.»

Estudios sobre La Doctrina Secreta, est. 1 IV

Como la guna tamas, su manifestación puede ser observada en cualquier plano del universo. En el plano espiritual es el principio de la actividad creadora pura, la esencia de todo lo que conocemos como creación: el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, y produjo la luz y creó el universo. En la región intelectual superior puede denominarse ideación, porque aquí aporta la facultad humana de planificar y la multiplicidad de arquetipos e ideas de las cuales todas las formas menores son expresiones.

En los niveles inferiores de construcción de formas mentales esto da origen al proceso de asociación del pensamiento y construcción formal concreta. En el plano físico es el principio de movimiento, llevando a la vida a que se desarrolle a través de la respuesta a estímulos externos. Todas las formas de los distintos reinos utilizadas y descartadas y abandonadas para que desaparezcan, cuando la vida penetra en formas más elásticas capaces de expresar una extensión más vasta de sus poderes. En esta forma, la vida 'desarrolla' las formas, y evoca a sus propios poderes latentes.

De aquí que, mientras tamas origina la limitación de la vida en las formas y actúa así por sacrificio y, en cierto sentido, privación, rajas pone a estas formas en actividad, división y diferenciación. 'La mente es dura de sujetar e inquieta como el viento', según el Bhagavad Gita, porque la mente encarna la cualidad de rajas. De aquí que la cualidad rajásica domine la región media del universo, y la fase intelectual del ciclo evolutivo.

Equilibrando la balanza entre rajas y tamas se halla sattva, la cual tiende a restablecer el equilibrio entre las tendencias opuestas de las otras dos. Su tendencia es la de resolverlo todo en una relación básica de armonía. Esta da origen al equilibrio, a la relación de acción y reacción, de inspiración y espiración, y expresa la urgencia del retorno

a la condición fundamental de armonía y equilibrio.

Tal como los otros dos, el principio sáttvico de armonía se halla presente en todo el campo de experiencia. En el dominio del espíritu esta es la cualidad que puede denominarse Ser, la armonía equilibrada de vida que habita en sí misma como una perfeccionada totalidad. En el reino superior del dual campo intelectual es la cualidad de amor-sabiduría, la irradiación pura y esencial que caracteriza al pensamiento iluminado.

En el plano mental inferior puede verse como sentimiento; el morador de vida en la sustancia de la parte inferior del dominio intelectual, lo que le da una contigüidad vital y algo de la cualidad de unificación asociada con el agua o algún líquido similar. En el mundo físico se expresa, como se vio en el capítulo I, como una fuerza rítmica balanceada y equilibrada.

LAS LEYES DE LA EVOLUCIÓN Y EL KARMA

El elemento de armonización o sáttvico en la naturaleza es, de cualquier modo, más que sólo el restaurador de un balance entre las otras dos gunas. En 'Cartas de los Mahatmas' se dice que "No reconocemos sino una ley en el Universo, la ley del perfecto equilibrio". El hecho de que el universo emerja de un estado armónico hacia otro de movimiento cíclico progresivo, implica que por detrás y en el interjuego de las energías de las tres gunas yace otro campo de influencias, y que nuestro sistema surgió de un estado sáttvico.

Posee por lo tanto una 'raíz' sáttvica desde la cual se ha desarrollado y a la cual devolverá los frutos de su aventura. Además, en cualquier punto de asimilación desde el cual surge un esfuerzo nuevo, el dominio provisorio de sattva, lleva a un 'cuarto' modo de manifestación llamado estado de 'turiya', un punto de equilibrio que sintetiza las tres fuerzas y resume todo aquello que ha pasado antes.

«Entrar al estado de Turiya puede ser descrito como el acercamiento a la madurez de la perfección - un crítico descanso antes de proseguir más adelante.»

E. L. Gardner, The Heavenly Man, 15

El ritmo completo de crecimiento por ciclos, y por lo tanto el proceso de evolución en su sentido más amplio, es así una expresión de la interacción de las tres cualidades básicas o modos. En el sendero hacia la forma conocido como involución, predomina el elemento tamásico, tendiendo a causar la limitación e interrupción de los poderes de la vida... así, se dice que la vida se halla 'cristalizada en la forma'.

En la fase a la cual se aplica generalmente el término evolución, en la que hallamos la vasta multiplicación y diferenciación de las formas, domina el impulso rajásico hacia afuera. En la tercera fase, la de la evolución espiritual y la vida individualizada, es sattva quien toma gradualmente el control. En el proceso completo de involución-evolución, tomado en conjunto, hay una liberación de los poderes latentes y las facultades de la vida hacia una expresión más plena.

El principio sáttvico, al dominar la etapa final, contiene a los tres en un sólido equilibrio que le permite al sistema volver a la estabilidad o armonía, con sus logros asegurados. Así, visto como una totalidad, el proceso de evolución, por la encarnación en la forma, desde lo simple a lo complejo, desde el átomo a la célula, del mineral al vegetal, y del animal al hombre, es la expresión de las cualidades, y más bien un proceso en espiral que un ciclo cerrado. Siempre que la guna sattva restablece la armonía entre las cualidades tamásica y rajásica, conduce no a un vacío retorno al status quo anterior, sino a un nuevo punto de equilibrio, el 'cuarto' modo, y es la operación de la guna sattva la que hace que el ciclo siguiente principie a una octava superior.

La Doctrina Secreta alude a este proceso como a una expresión de:

una ley de Dinámica Oculta; que «una cantidad dada de energía desarrollada en el plano espiritual... produce resultados mucho más grandes que la misma cantidad desarrollada en el plano físico objetivo de existencia».

(La Doctrina Secreta, II, 336)

La guna sattva, dominante en el plano espiritual, posee en sus acciones en los mundos inferiores suficiente poder de reserva en cada punto de mutación como para conducir el proceso evolutivo a un grado más cercano a su realización.

Así, toda vez que la vida pasa de una octava a otra, de la expresión más sencilla a formas más complejas, de un reino inferior al superior subsiguiente, se debe a la acción de su potencia sáttvica; restableciendo el equilibrio en el ciclo inferior; sattva libera más del poder latente de vida, y subsecuentemente de consciencia, a una experiencia y una expresión más amplias. Todo el proceso de evolución es así como aquel por el cual la marea llega a la playa; olas progresivas más pequeñas y más grandes se mueven hacia dentro y avanzan hasta la playa mientras la marea crece con fuerza irresistible.

Cada experiencia cíclica, cada encarnación en la forma, y, en una escala más amplia, cada ronda y Cadena, son únicos, así como una aislada ola u olita; pero, bajo la siempre presente influencia armónica de sattva la vida tiende espiritualmente hacia adelante y se mueve hacia su fin destinado, así como crece la marea.

En la larga secuencia de Cadenas, Rondas y Ciclos, la ola de vida pasa a través de todos los reinos de lo simple a lo complejo, enriqueciendo siempre su centro focal de experiencia hasta que el complejo ser conocido como el hombre surge a la escena evolutiva, el, además, en sus primitivos ciclos de experiencia, se encuentra llevado repetidamente hacia abajo y hacia afuera, desde su verdadero hogar espiritual a la experiencia en la forma Física bajo el predominio dominante de las fuerzas tamásica y rajásica. En esta etapa, estimulado por las cualidades de oscuridad y actividad, marcha en lo que se ha denominado el 'Pravritti Marga', el sendero humano de partida.

«Dos poderosos impulsos periódicos gobiernan los mundos, y ambos son fuerzas espirituales vivas. Uno es el Gran Aliento Creador Extrovertido, por el cual no sólo el universo se halla esparcido en el espacio, sino que toda vida interna de pensamiento y sentimiento, fluye hacia afuera buscando a quien pueda devorar. Este es el impulso de autoafirmación, auto expansión, la supervivencia del más apto... He aquí la causa interna de la guerra y la vida egoísta de la competición... aquí también, la fuerza detrás de la mente del hombre, rociando en círculos cada vez más extensos hacia fronteras alejadas.»

Sri Krishna Prem Yoga of the Bhagavad Gita, 108

Así, en el sendero de partida, las dos cualidades, tamás y rajás, dominan el espíritu humano latente, pero a la revolución del ciclo la fuerza de la armonía entra a actuar lenta e irresistiblemente, y las fuerzas que gobiernan el sendero de partida ceden lentamente a las influencias sáttvicas del sendero de retorno.

«El segundo movimiento... es el 'nivritti' o la corriente que Fluye de Vuelta a Casa. Por esto, todo el rico tesoro de experiencia, los Frutos del Árbol del Mundo, son recolectados una vez más para la Vida Una como vigorosos ríos fluyendo de nuevo hacia el mar.»

Sri Krishna Prem Yoga of the Bhagavad Gita, 108

Tal es la visión oculta de la evolución como conjunto. Se la ve como un vasto entrelazamiento y una actividad cíclica de tres fuerzas principales que actúan rítmicamente respecto a cualquier otro como potencias vivientes y activas. 'El fin es la dulce consumación', la asimilación de la experiencia, y una disposición esencial para una más amplia aventura.

La Doctrina Secreta no sólo contempla la ley de evolución desde este punto de vista más profundo, sino que afirma además que la ley de Karma es una expresión del trabajo del sattva superior o cósmico. Karma es aquella ley de armonía a la que ya nos hemos referido. La acción y reacción de las fuerzas kármicas ayudan a reducir los esfuerzos y tensiones producidas por los otros dos modos a una armonía mayor.

«El único decreto de Karma -decreto eterno e inmutable- es la Armonía absoluta en el mundo de la Materia como lo

es en el Mundo del Espíritu. No es, por tanto, Karma lo que recompensa o castiga, sino que somos nosotros los que nos recompensamos o castigamos, según trabajemos con, por y según las vías de la Naturaleza, ateniéndonos a las leyes de que depende esta armonía o infringiéndolas... Si uno quebranta las leyes de la armonía... 'las leyes de la vida', debe estar preparado para caer en el caos que uno mismo ha producido.»

La Doctrina Secreta, II, 335

Tal quebrantamiento de las 'leyes de vida' es el destino del hombre solamente en el sendero de exteriorización bajo el gobierno de las fuerzas de la oscuridad y la actividad. Una vez que se ha entrado en el sendero de regreso y sattva se reafirma, el gasto de aún una pequeña cantidad de energía en el plano espiritual producirá resultados acumulativos y la armonía universal reafirmará su dominio una vez más.

La influencia del sattva superior o cósmico es la causa del principio de aceleración en la evolución espiritual. Una vez que el hombre ha percibido una vislumbre de su meta espiritual y avanza firmemente hacia ella, pese a las dificultades y los fracasos de los primeros esfuerzos, llega entonces un tiempo en el que hay una rápida expansión de sus facultades. La verdadera naturaleza sáttvica del Yo comienza a expresarse y desde allí hacia adelante su progreso es tan rápido como el desarrollo de una flor que encuentra el calor de una mañana de primavera, expresión visible de las armonías sáttvicas.

En el sendero humano de partida el espíritu humano embrionario no conoce sus poderes o su propia naturaleza, dominado como está por las fuerzas de tamas y rajás, de la oscuridad o constricción y la tendencia a la actividad. Este emprende sus aventuras bastante automáticamente bajo la influencia de estas influencias 'ciegas' e ilusorias. Pero el espíritu humano mismo es predominantemente sáttvico, y el sattva cósmico, dominante en el ego humano trabaja para lograr un restablecimiento de la armonía.

Esta acción-para-devolver-la-armonía es conocida como la ley de karma. Es la reacción del sattva cósmico a la perturbación de su equilibrio producida por la acción anterior de tamas y rajás. Tal reacción es automática e íntegramente justa: **esencialmente educativa y expiatoria, no punitiva**. Ocasiona sufrimiento sólo a aquellos que resisten su acción. Aún así, se fortalecerán en la resistencia, extrayendo las lecciones y el poder de tamas, altamente calificado en actividades evasivas, aprendiendo las lecciones de rajás. Al final deben estudiar también el arte de armonizar los opuestos entre sí, porque el espíritu humano posee la cualidad sáttvica como su característica dominante.

Trabajo 6 **Apoderándose del cinturón de Hipólita***

Virgo (22 Agosto 21 Septiembre)

El Mito

El Gran Presidente llamó hacia él al Maestro que vigilaba a Hércules. “El tiempo se acerca”, dijo, “¿Cómo se conduce el hijo del hombre que es un hijo de Dios? ¿Está nuevamente preparado para aventurarse y probar su temple con un adversario de una clase diferente? ¿Puede pasar ahora el sexto Gran Portal?”

Y el Maestro respondió: “Sí”. Él estaba seguro dentro de sí mismo que cuando el mandato saliera, el discípulo procedería a trabajar nuevamente, y esto se lo dijo al Gran Presidente dentro de la Cámara del Concilio del Señor.

Y entonces surgió la orden. “Levántate, Oh, Hércules, y pasa el sexto gran Portal”. Otra orden surgió asimismo, aunque no para Hércules, sino para aquéllos que habitaban en las riberas del gran mar. Ellos oyeron y escucharon.

En esas riberas habitaba la gran reina, la cual reinaba sobre todas las mujeres del mundo entonces conocido. Ellas eran sus vasallas y sus osadas guerreras. Dentro de su reino no se encontraba un solo hombre. Sólo las mujeres se reunían alrededor de su reina. Dentro del templo de la luna profesaban diariamente su culto y allí hacían sacrificios a Marte, el dios de la guerra.

Ellas venían de regreso de su visita anual a la tierra de los hombres. Dentro de los recintos del templo esperaban la orden de Hipólita, su reina, quien estaba de pie sobre las gradas del altar mayor, llevando el cinturón que le había dado Venus, la reina del amor. Este cinturón era un símbolo, un símbolo de la unidad lograda a través de la lucha, el conflicto, la contienda, un símbolo de la maternidad y del Niño sagrado hacia quien toda vida humana realmente se vuelve.

“Ha llegado la noticia”, dijo ella, “que por su camino viene un guerrero cuyo nombre es Hércules, un hijo de hombre y no obstante un hijo de Dios; a él le debo entregar este cinturón que uso. ¿Obedeceré la orden, Oh, amazonas, o combatiremos la palabra de Dios?”

Y mientras ellas escuchaban sus palabras y mientras reflexionaban acerca del problema, nuevamente surgió una voz, diciendo que él estaba allí, con anticipación, esperando apoderarse del sagrado cinturón de la aguerrida reina.

Delante del hijo de Dios quien era asimismo un hijo de hombre, se presentó Hipólita, la reina guerrera. Él combatió y luchó contra ella y no escuchó las bellas palabras que ella se esforzaba por decir. Él le arrancó el cinturón, ofrecido en obsequio como símbolo de unidad y de amor, de sacrificio y de fe.

Aún, apoderándose del cinturón, la mató, matando a quien le daba lo que él quería. Y mientras él permanecía al lado de la reina agonizante, horrorizado por lo que había hecho, oyó hablar a su Maestro:

“Hijo mío, ¿por qué matar lo que se necesita, está cercano y es querido? ¿Por qué matar a quien amas, la dadora de dignos obsequios, custodio de lo posible? ¿Por qué matar a la madre del sagrado niño? Otra vez, advertimos un fracaso. Otra vez no has entendido. Redímete ahora mismo, y busca otra vez mi rostro”.

Se hizo el silencio y Hércules, llevando el cinturón sobre su pecho, buscó el camino hacia el hogar dejando a las mujeres lamentándose, privadas de dirección y de amor.

Hércules fue nuevamente hacia las costas del gran mar. Cerca de la costa rocosa vio un monstruo del abismo, sosteniendo entre sus mandíbulas a la pobre Hesione. Sus agudos gritos y quejidos se elevaban al alto cielo y herían

los oídos de Hércules, entregado a la pena y no conociendo el sendero que pisaba.

Él se lanzó prontamente en su ayuda, pero ya era demasiado tarde. Ella desapareció dentro de la garganta cavernosa de la serpiente marina, ese monstruo de mala fama. Pero olvidándose de sí mismo, este hijo del hombre que era un hijo de Dios, enfrentó resueltamente las olas y alcanzó al monstruo, quien, volviéndose hacia el hombre con rápido ataque y fuerte rugido, abrió su boca.

Dentro del rojo túnel de su garganta se lanzó Hércules, en busca de Hesione; encontrándola en lo profundo del vientre del monstruo. La tomó con su mano izquierda, y la sostuvo estrechamente, mientras con su fuerte espada abría camino desde el vientre de la serpiente a la luz del día.

Y así la rescató, compensando su previo acto de muerte. Pues así es la vida: un acto de muerte, un acto de vida, y de esta manera, los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios, aprenden la sabiduría, el equilibrio y la senda para caminar con Dios.

Desde la Cámara del Concilio del Señor, el Gran Presidente era espectador. Y desde su puesto a su lado, el Maestro también contemplaba. Hércules pasó nuevamente a través del sexto Portal, y viendo esto y viendo el cinturón y a la doncella, el Maestro habló y dijo:

“El sexto trabajo está terminado. Tú mataste lo que te estimaba y todo lo desconocido y lo no reconocido que te daba el necesario amor y poder. Tú rescataste lo que te necesitaba, y así de nuevo los dos son uno. Reflexiona otra vez sobre los caminos de la vida, reflejándose en los caminos de la muerte. Ve y descansa, hijo mío”.

El Tibetano

Introducción

Se dice que, desde algunos aspectos, **Virgo es el más antiguo de los signos zodiacales**. A través de los siglos, ya sea Lilith o Isis, Eva o la Virgen María, todas retratan a la madre del mundo, pero es María quien finalmente sostiene al Niño en sus brazos. Y es en este signo que el conocimiento de Cristo es concebido y nutrido a través del período de gestación, hasta que finalmente en **Piscis, el signo opuesto, nace el salvador del mundo**.

Como en Leo, ésta es una experiencia de cueva, “en el seno del tiempo”, y deberá estar caracterizada por el calor, la quietud, las experiencias profundas y las “lentas pero poderosas crisis”.

Es un signo sintético. En este punto El Tibetano dice: “la simbología de Virgo atañe a todo el propósito del proceso evolutivo, el que es proteger, nutrir, y finalmente revelar la oculta realidad espiritual. Esto, vela toda forma, pero la forma humana está equipada y dispuesta para manifestarlo de una manera diferente de cualquier otra expresión de la divinidad, y así hacer tangible y objetivo aquello a lo que aplicó el proceso creativo”

(Astrología Esotérica, pp. 175-6)

Esta cualidad sintética está además enfatizada por el hecho de que otros ocho signos (**todos excepto Leo, Libra y Capricornio**) por medio de sus regentes planetarios, vierten sus energías a través de **Virgo**, y el Tibetano llama la atención sobre el hecho de que ahora **estamos entrando al octavo signo desde Virgo**, en otras palabras, el próximo signo antes de aquél en el cual el Niño es dado a luz, **el signo que verá a muchos tomar la iniciación**.

Hay que recordar que todos los hombres y mujeres pasan por todos los signos, y para aquellos nacidos en Virgo, o teniendo ese signo en el ascendente (**el punto oriental del mapa celeste indicando el propósito del alma del discípulo**) estas cualidades o energías son desplegadas de muchas maneras, pues las organizaciones, las artes, las ciencias, todas requieren largos períodos de gestación mental y de lucha, de traer a la luz nuevas ideas en manifestación.

Otro rasgo original de Virgo es que tiene un triple símbolo, el que sólo otro signo, Escorpio, tiene. Esto es significativo, implicando que estos dos signos están “conectados con el crecimiento de la conciencia de Cristo. Ellos señalan puntos críticos en la experiencia del alma, puntos de integración, donde el alma está conscientemente satisfecha con la forma y al mismo tiempo con el espíritu”.

(Astrología Esotérica, pág. 188).

Esta afirmación sustenta la teoría espiritual de los Triángulos, que son muchos y el Tibetano agrega estas majestuosas e impresionantes palabras:

“Bajo la voluntad de la Deidad y la inalterable energía en el corazón del zodiaco manifestado, ellos producen los cambios en el conocimiento que hacen al hombre divino al final del ciclo del mundo”. Y además: “Es a través de la fusión y la mezcla de las tres energías planetarias, por obra del pensamiento humano, reaccionando a las energías zodiacales, que nuestra tierra será transformada en un planeta sagrado”.

Seguramente estas palabras expanden nuestra visión, profundizan nuestra comprensión, nos dan fe en el futuro de la humanidad, y fuerza para cooperar pacientemente con el presente.

Interpretaciones del Mito

La historia del mito relataba que el Gran Presidente reconoció que este trabajo era ciertamente con un enemigo “de una clase diferente”. Es interesante que los dos trabajos que Hércules desempeñó mal, aunque eventualmente los ganó, fueron con sus polos opuestos, las mujeres.

En Aries, la conquista de las yeguas devoradoras de hombres envaneció tanto su ego que avanzó con paso majestuoso lleno de orgullo y dejó las yeguas a Abderis, su personalidad, con el resultado que ellas escaparon y el trabajo tuvo que ser repetido.

“Pero Abderis yacía muerto”. Y en el trabajo de Virgo, mató a la reina de las Amazonas, aunque ella le ofreció su cinturón, y entonces él tuvo que rescatar a otra doncella, Hesione, del vientre de la serpiente para compensar por la vida que él había tomado innecesariamente.

Por lo tanto, la guerra entre los sexos es de antiguo origen; realmente es inherente a la dualidad de la humanidad y del sistema solar. A este hecho nuestras cortes de divorcio le rinden un fuerte testimonio; y la competencia surge en los negocios como así también en el hogar. Hay pequeños pero importantes puntos en la historia, que no deben ser pasados por alto.

¿En qué contribuyó Hipólita al error? Tal vez en esto: Ella ofreció a Hércules el cinturón de la unión, que Venus le había dado, porque se le había dicho que Aquel que preside así lo había ordenado, no porque ella sintiera la unión. ¿Lo hizo bajo apremio pero sin amor? Y por lo tanto ella murió. Aun así se nos dice que el mal debe venir, pero el infortunio les acontece a aquellos de quienes viene, y así Hércules fracasó en comprender su misión espiritual, aunque logró sus objetivos.

Asimismo uno se pregunta: ¿Por qué las Amazonas hacían una salida anual al mundo de los hombres? ¿Era para hacerles la guerra, o para buscar la unión, en la cual no había corazón? ¿Era para buscar nuevos miembros para su mundo sin hombres?

Pero Dios, se nos dice, mira al corazón. Llegará como una conmoción a muchos de estrictos y legalmente morales criterios, reflexionar que una prostituta reconocida, pueda ser superior a una mujer que agrega la blasfemia a la prostitución, cuando ella hace promesas en la iglesia, sin amor y sin intención de servir, sino sólo para obtener dinero, seguridad o una posición.

Uno raramente oye un sermón sobre la mujer adúltera, de quien Cristo dijo, “Yo no te condeno. Ve en paz y no peques más”. Todo esto parece sutilmente involucrado en el mito del trabajo en Virgo. Su aplicación práctica así como su significado cósmico y espiritual son asombrosos. Se nos dice que la “guerra con propósito entre los sexos está ahora en un punto culminante”.

Esta vez el maestro nos dijo meramente que el trabajo estaba mal hecho. Dijo sin equívoco, “¿Por qué matar a la madre del sagrado Niño? De nuevo advertimos un fracaso. Otra vez no has entendido. Redímete ahora mismo, y busca “de nuevo mi rostro”. Estas fueron las palabras duras y nosotros las escucharemos como el principio fundamental.

“Otra vez no has entendido”. Se hizo el silencio y Hércules, llevando el cinturón a su pecho, buscó el camino de vuelta, dejando a las mujeres lamentándose y privadas de dirección y amor.

Primero el acto de la muerte; luego un acto de amor cuando, arriesgando su propia vida, Hércules rescató a Hesione y mereció del Maestro las palabras: “Reflexiona de nuevo sobre los caminos de la vida, reflejándose en los caminos de la muerte. Ve y descansa, hijo mío”.

No ofrecemos disculpas por repetir las palabras del mito como las dijo el Tibetano; ellas son superlativamente hermosas y su poder mántrico parece destruido parafraseándolas.

Hay que señalar también que el trabajo no fue descrito a Hércules como en otros casos. La noticia sólo llega al país donde la reina de las Amazonas gobernaba su mundo de mujeres, todos los hombres excluidos.

Se dejó a Hércules el entender la naturaleza del trabajo, y él no lo hizo. También las Amazonas adoraban la luna (la forma), y a Marte, el dios de la guerra; ellas tampoco entendían su verdadera función, pues María es representada con la luna bajo sus pies, y en sus brazos el que es conocido como el Príncipe de la Paz.

Los Dos Caminos

Como siempre hay una elección por el bien o el mal ante el nativo de un signo, dependiendo de su estado de evolución y el grado de sensibilidad. Virgo es llamada la diosa de la virtud o del vicio. Pero, ¿cuál es la raíz significativa de “vicio”? “Volver ineficaz” y eso para Virgo es negar todo el propósito del signo, pues se dice que “el Cristo es para ella el propósito de la existencia”. La raíz de “virtud” es la palabra latina vir que significa “fuerza”, “hombre”, como en “virilidad”.

La profunda significación de vicio como una ineficacia de la vida espiritual, nos recuerda una vez más la explicación

del dicho en una de las Reglas del Camino: "Pues cada uno debe conocer la vileza de cada cual y aún seguir amando". Pues parece que un villano en este sentido es meramente un ser de mente estrecha, un hombre algo rústico, un habitante de una pequeña aldea, que no conoce nada, más allá de su pobre pequeño círculo no se pasa.

Cuán obvias, y qué engendradoras de verdadera tolerancia, son estas significativas raíces. Demasiado tiempo hemos apaleado el cuerpo, el físico, como a la raíz de todo mal, cuando son realmente nuestras mentes, nuestros duros, pequeños corazones, los que causan actitudes y hábitos erróneos; **no siendo el cuerpo sino un dispositivo automático de respuesta, sujeto al control del hombre interior.**

Otra idea se presenta por sí misma en esta relación, es decir, que "pecado" significa literalmente: "Cualquier cosa que se hace impropriamente". Simplemente, no acertar con el "ojo del buey", el "ojo de la iluminación" expresado en Tauro, es un pecado para el hijo del hombre que es también el hijo de Dios. Cuán perfectamente estas ideas fundamentales actúan recíprocamente y se confirman mutuamente, cuando abandonamos las complejidades de la mente inferior. **Virgo es también llamada la "diosa de los caminos" porque como el principio de la Madre Sagrada, ella simboliza la materia y también es el custodio de la vida de Cristo.**

Es significativo que este sexto signo, el número de la actividad en el plano físico, es llamado el número de la Bestia. **Esta idea parece tener una horrible fascinación para muchos, pero lo que realmente significa es que Virgo es un símbolo de la triplicidad, 6 en el plano físico, 6 en el plano emocional, 6 en el plano mental, no en absoluto 666.**

Hay que recordar que el león es el rey de las bestias. El nativo alcanza finalmente en ese signo la personalidad desarrollada. **Pero en Virgo, se da el primer paso que conduce hacia la espiritualidad**, el alma es llamada el hijo de la mente y Virgo es gobernada por Mercurio, llevando la energía de la mente.

En esta disertación sobre Virgo A. A. B. dio una secuencia de lo más interesante de las referencias proféticas a la Virgen como sigue:

"He aquí, yo daré a luz mi siervo, el renuevo" (Zacarías 3:8) un símbolo de Virgo es la mujer con la espiga de cereal, o la gavilla de trigo, o la rama de fruta en sus brazos. Recuérdese también la profecía de Isaías sobre la cual está basado nuestro Nuevo Testamento; *"Y una virgen concebirá y dará a luz un hijo"* y vinculen con este verso en Efesios cuando San Pablo dijo que algún día alcanzaremos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.

Yo les recordaré que Cristo puso énfasis muchas veces en el nuevo nacimiento antes que en el sacrificio de la sangre. El significado esotérico es **"la sangre es la vida"**. Nosotros somos siempre demasiado literales. Así como la

antigua práctica de ofrecer animales matados en el altar pasó, así pasará la idea de la expiación por la sangre de Cristo.

Eso nació del medieval complejo de culpa y la tortura del instrumento físico como un medio de producir el predominio del espíritu; cuando la verdad es que el cuerpo debería ser armonizado con el alma y hacer manifiesta su belleza, redimirlo. Todo esto está implícito en el signo de la Virgen y su trabajo.

En La Doctrina Secreta hay una clara exposición de todo el mensaje de este signo: "La materia es el vehículo para la manifestación del alma en esta vuelta de la espiral; y el alma es el vehículo en un giro superior de la espiral para la manifestación del espíritu, y estos tres son una trinidad sintetizada por la Vida que los compenetra a todos".

Las Constelaciones y Estrellas

Las tres constelaciones en estrecha proximidad a la de Virgo son:

La Cabellera de Berenice, la madre de la forma solamente;

El Centauro, el hombre cabalgando sobre un caballo o el caballo con cabeza y torso de hombre, representando al ser humano, pues el hombre es un animal además de un dios. Esta es la más baja de las constelaciones y es notable que Hércules, aunque había pasado a través de cinco Portales, fracasara en el sexto Portal, y tuviera que empezar nuevamente desde abajo, y hacer reparación por su falta de amor y comprensión. Esto sucede a menudo a los discípulos avanzados.

La tercera constelación conteniendo promesa del futuro es Bootes, "el que viene", el salvador en Piscis, quien libera a la humanidad de la subordinación a la forma.

La misma Virgo es una constelación en forma de copa con tres estrellas principales delineándola, la copa de la comunión, de la cual Cristo dijo: "Beban todos ustedes de ella"; en su significado superior, el Santo Grial. La estrella más brillante es Spica, que significa "la espiga de cereal". Cristo nació en Belén, que significa "la casa del pan".

Nosotros decimos, "El pan nuestro de cada día dánoslo hoy", el maná, el pan del cielo, o el pan y el vino de la comunión. Siempre esta simbología del pan se manifiesta a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, y hoy en día aún existe nuestro gran problema económico para proveer el pan, un símbolo del alimento, para un mundo hambriento: pan para el cuerpo y pan para aquellos que tienen hambre y sed de justicia.

Todo esto como parte de la función nutricia de la madre del mundo, quien alimenta la forma y también al conocimiento de Cristo latente en la forma.

La Cruz Mutable y los Regentes Planetarios

Virgo es uno de los brazos de la cruz mutable, con su signo opuesto, Piscis, y el aéreo Géminis y el ígneo Sagitario completando los cuatro brazos. Es la cruz común de aquellos que tienen un estado probatorio.

Su descripción es como sigue: **“La cruz mutable es la cruz del Espíritu Santo**, de la tercera persona de la trinidad cristiana, ya que organiza la sustancia y evoca una respuesta sensible desde la misma”. (Observar la hermosa correlación de esta manifestación con el hecho de que el Espíritu Santo protegía a María). **En esta cruz el hombre alcanza el estado de resignación y aspiración, y así se prepara para la cruz fija del discipulado.**

Es notable que **“la cruz mutable de la personalidad dedica al hombre que está crucificado sobre ella, a fines materiales para que pueda aprender eventualmente sus usos divinos”**. “El pecado contra el Espíritu Santo” ha sido el sujeto de muchas curiosidades morbosas. El Tibetano afirma: “El abuso de la sustancia y la prostitución de la materia para fines perversos es un pecado contra el Espíritu Santo”.

Fue este pecado, el más grande de todo su peregrinaje, el que Hércules cometió en Virgo, cuando no comprendió que la reina de las Amazonas tenía que ser redimida por la unión; no muerta. De nuevo el Tibetano enfatiza una y otra vez el hecho de que es “por medio de la humanidad que una consumación de “sutil” eficiencia se producirá, la que hará posible la expresión del todo”.

Nosotros cometemos, no obstante, el error de Hércules cuando olvidamos que el triángulo de la Trinidad es un triángulo equilátero, con todos los ángulos de igual importancia, para el logro del Plan. (Astrología Esotérica). **Es en Virgo, después de la completa individualización en Leo, que se da el primer paso hacia la unión del espíritu y la materia, “la subordinación de la vida de la forma, a la voluntad de Cristo, el morador”.**

Los tres regentes del signo Virgo ciertamente lo relacionan con otros ocho signos, como ha sido señalado, haciéndolo el signo sobresaliente de la síntesis. **Incluyendo al mismo Virgo, tenemos nueve signos o energías accionando reciprocamente, el número de los meses de gestación del embrión humano.(9 maestros ,9 espadas en la exaltación) Nuevamente “Como es arriba, así es abajo”.**

El regente ortodoxo del signo es Mercurio, “la versátil energía del hijo de la mente, el alma”, el intermediario

entre el Padre y la Madre.

El regente esotérico es la luna, velando a Vulcano. La luna gobierna la forma y se nos recuerda de nuevo que es la voluntad de Dios manifestándose a través de la forma. Vulcano es una expresión de la energía del primer rayo, mientras que la luna ejerce la energía del cuarto rayo, Júpiter es el regente jerárquico representando la segunda Jerarquía creadora (constructores divinos de la manifestación planetaria de la tierra), y aporta la energía del segundo rayo.

El Tibetano señala que Mercurio, Saturno y Venus gobiernan los tres decanatos y nos recuerda que cuando un hombre está en la rueda revertida del discípulo (en sentido inverso al de las agujas del reloj) entrará en el signo a través de la influencia de Venus, mientras que el hombre medio entrará bajo el gobierno de Mercurio.

Este es un ejemplo de cómo podemos interpretar mal un horóscopo si no conocemos el estado de evolución del nativo. La astrología mundana, sin síntesis, puede ser muy engañosa y superficial. Alice Bailey solía decir, con un destello en sus ojos, a un novicio que exclamaba cuán exactamente su carta estaba determinando su destino: "Eso es muy malo, si usted estuviera viviendo por encima del plexo solar, la carta de su personalidad no resultaría tan exacta".

La carta del alma se usará en la astrología del futuro; no la carta de la personalidad. Esta advertencia se apoya en una positiva declaración del Tibetano:

"El fundamento de las ciencias astrológicas es la emanación, transmisión y recepción de las energías y su transmutación en fuerzas, por la entidad receptora".

Esto define claramente lo que deberá ser nuestra actitud en las meditaciones del plenilunio y nuestro uso de los horóscopos individuales. "El objeto que busco lograr aquí", dice el Tibetano, "es que todo es una cuestión de recepción y sensibilidad desarrolladas".

Significaciones del Signo y su Polo Opuesto

En la Sirena, la diosa pez, tenemos el símbolo de la compensación de Virgo con su signo opuesto, Piscis. Siempre hay la dualidad, inherente en nosotros y en el sistema solar; siendo el segundo rayo del mismo sol una dualidad, Amor Sabiduría. La lección para el nativo de Virgo, como lo expresaba Dane Rudhyar en "Dones del Espíritu", es tener *"una clara comprensión de que ninguna verdad es completa ni siquiera real si no incluye su opuesta, y todo eso ocurre entre ambas"*.

Recordando nuevamente que ocho energías se mueven a través de Virgo, que es un signo de síntesis, Rudhyar expresa que más bien se requiere la transfiguración que la transformación.

Las tres virtudes requeridas son: **tolerancia, compasión y caridad**; uno crece volviéndose aún más inclusivo. Una de las útiles interpretaciones dadas en esta explicación sobre la tolerancia, la verdadera naturaleza de la tolerancia, es que, como se la practica, principalmente tiene un matiz de superioridad y condescendencia.

Rudhyar dice: “La verdadera tolerancia va más profundo que una actitud tal como “vivir y dejar vivir”, la que está a menudo no sin mancha de presunción y auto centrada indiferencia hacia todo excepto nuestra propia verdad... Significa etimológicamente “soportar”. ¿Soportar qué? El peso de la necesidad de cambio y crecimiento... La preocupación típica de Virgo con detalles de trabajo, con la técnica, la salud y la higiene, con la vivisección analítica de sí mismo y de los otros, es realmente una focalización de los negativos valores de crisis”.

Si la crisis en Virgo es positivamente enfrentada, entonces, la sustancia misma del conocimiento se renueva y con esta renovación, sigue necesariamente la reafirmación del propósito”.

Para Piscis, el polo opuesto, la nota clave que se da es el coraje, el temperamento del nativo de Piscis es llamado un campo de batalla, pues su mensaje es “liberación”, y por la libertad se debe luchar, y ella debe ser ganada, no puede ser un regalo.

El clímax dice: “Todos los conflictos son absueltos, todas las transiciones se resuelven en los nacimientos de Cristo”, lo que es la culminación del nacimiento del conocimiento latente de Cristo, en Virgo.

Principios Fundamentales

Las alturas y las profundidades de este sexto trabajo, están claramente indicadas en los principios fundamentales del signo: En la rueda común, la orden sale en las siguientes palabras, que constituyen la actividad de Virgo: “Y la palabra dijo “que la materia reine”.

Después, en la rueda del discípulo, la voz emerge de la Virgen misma, y ella dice: “Yo soy la madre y el hijo, Yo, soy Dios, Yo, soy la materia”. El Tibetano agrega: “Reflexiona sobre la belleza de esta síntesis y enseñanza y sabe que tú mismo has dicho la primera palabra como el alma, descendiendo dentro del seno del tiempo y del espacio en una época remota y distante.

El tiempo ahora ha llegado en que tú puedes, si así lo eliges, proclamar tu identidad con ambos aspectos divinos, la materia y el espíritu, la madre y el hijo”. (Astrología Esotérica, pág. 197). **El primer principio fundamental**

sintetizado es: “Cristo en ti, esperanza es de gloria”.

NOTA:

En lo sucesivo los capítulos estarán basados en las conferencias informales dadas por A. A. B., su material terminado para un libro que se había propuesto escribir. Por consiguiente, una reelaboración de sus escritos será ofrecida, más el material de la Astrología Esotérica y de Los Dones del Espíritu por Dane Rudhyar, ninguno de los cuales había aparecido cuando las conferencias fueron dadas en 1973.

El grupo de estudio de la Unidad de Servicio, opina que:

El sexto trabajo de HERCULES, en que se le ordena pasar el sexto gran PORTAL, VIRGO, es la tarea que simboliza el primer paso que conduce al aspirante al discipulado, o al aprendiz a la maestría, o hacia la ESPIRITUALIDAD.

Vimos como en LEO, se desarrolla y afirma la PERSONALIDAD, pero VIRGO simboliza la materia, la cual es el vehículo para la manifestación del espíritu.

La materia vela al alma en su proceso evolutivo, por medio de la forma humana, a la que es necesario proteger, nutrir, como hace una buena Madre. Por tal motivo, se asocia a esta constelación, con la Gran Madre, la Virgen María, el aspecto Espíritu Santo de los Cristianos, 3er. Logos, o Logos Planetario de los Neo-Platónicos, o Gran Arquitecto del Universo de los Masones, o en la remota antigüedad con Isis, Lilith o Eva.

Todas ellas representan y/o representaron a la MADRE DEL MUNDO, Madre Sagrada, y Madre Naturaleza, quien cumple con la misión nutricia, brindando el alimento para la forma (cuerpo físico), y también el conocimiento espiritual de Cristo, el cual se logra a través de las experiencias adquiridas en las distintas encarnaciones, que conforman lo que la Sra. Blavatsky llamaba: el Ciclo de Necesidad, del cual nada ni nadie escapa.

Únicamente en el reino humano podemos desarrollar la capacidad de acceder a dicho Ciclo, y lograr en un número menor de encarnaciones, la unión con nuestro Cristo Interno.

Pero como bien dice el maestro Tibetano: “siempre tenemos la libertad de optar por el Bien o el Mal, dependiendo dicha elección, del estado evolutivo y de sensibilidad del discípulo.

Cuando alcanzamos a dominar el cuerpo físico, comenzamos el camino del sendero de retorno, o sea el estado de discípulo probacionista, pues todavía restarán varias encarnaciones, para equilibrar el Karma, ya sea de mérito como

de demérito, engendrado durante las vivencias anteriores, en que las ilusiones del mundo de la materia nos tenía deslumbrados, y corríamos tras el dinero, la fama, la posición social, etc.

"COMO FLORECEN LAS ROSAS SOBRE VUESTRA CRUZ"

Por DIOMEDES AQUINO

El saludo Rosacruz: "Que las rosas Florezcan Sobre vuestra Cruz", con el cual los Hnos, mayores dan la bienvenida a las almas aspirantes, encierra un enorme e importante significado, digno de ser conocido por todos los Estudiantes de la Fraternidad Rosacruz.

Como estudiantes espirituales occidentales, generalmente nos dirigimos al terreno espiritual a través del intelecto, o sea del conocimiento. Por eso, es necesario que grabemos en nuestros corazones el significado oculto del Saludo Rosacruz, para que, al esforzarnos en vivir conforme al mismo, podamos irradiar las cualidades de las Siete Rosas, y así nuestras palabras puedan llevar el verdadero significado, ya que no podemos dar lo que no hemos adquirido.

La sangre, es la expresión más elevada del cuerpo vital, debido a que ésta lleva el alimento a todo el cuerpo, y el Ego gobierna el cuerpo físico por medio de este fluido, el cual es gaseoso en las partes más internas del cuerpo. En las

personas que viven una vida pura, este fluido se va haciendo cada vez más gaseoso. Estas personas pueden lograr cicatrizar heridas en cuestión de horas.

Es de notar que el nivel de una persona está indicado por la eterealización o espiritualización de su sangre. Así como nuestra Tierra tiene siete Centros Espirituales, así también nuestro cuerpo físico, tiene en su interior siete glándulas, llamadas endógenas. Estas glándulas pueden ser llamadas las "Siete Rosas Sobre la Cruz del cuerpo vital", y son: Las dos Suprarrenales, el Bazo, la glándula Timo, la Tiroides, la Pituitaria y la Pineal.

Estas glándulas están íntimamente ligadas al desarrollo oculto de la humanidad, como veremos:

La palabra de Dios se manifiesta en los Siete Grandes Tonos emitidos por los Siete Espíritus Planetarios. Estos tonos son Creadores en el más alto grado, y toda la música en el mundo está basada en estos Siete Tonos Creadores, los cuales crean todas las formas que vemos en el mundo.

Cuando la forma que habita el Ego es creada, estos Espíritus Planetarios le ayudan en el desarrollo de sus potencialidades latentes. Esta ayuda es dada a la humanidad a través de las glándulas endógenas (Las siete Rosas).

Cada una de estas glándulas es despertada cuando el Ego pone en actividad sus poderes latentes, estando cada una de ellas atonadas a la nota-clave de un Espíritu Planetario.

Así, en el curso del esquema evolutivo, cada Espíritu Planetario, por medio de su nota-clave, va despertando gradualmente la nota clave de la glándula que está afinada a esa jerarquía. Cuando esta nota-clave despierta, el Ego desarrolla los poderes latentes expresados por el Espíritu Planetario particular.

El Ego debe aprender a controlar y dirigir estas fuerzas, ya que de acuerdo a cómo sean usadas, se manifestarán como bien o mal. Debemos tener presente que todo mal, es un bien mal dirigido.

En el libro de la revelación, cuando San Juan se dirige a las Siete Iglesias, se está refiriendo simbólicamente a las Siete rosas sobre la cruz del cuerpo vital en el hombre.

Las dos primeras rosas: Las suprarrenales (Región Química) Son un par de glándulas situadas sobre los riñones, tomando la forma de sombrero de tres picos. Están regidas por Júpiter. Cuando alguien se pone en contacto con este planeta, se siente despojado, expansivo, y le invade un urgente deseo de volcar en servicio sus sentimientos hacia esos desventurados hijos del Gran Padre.

El mal uso de estas fuerzas se expresa como excesiva seguridad en sí mismo, extravagancia, despilfarro, exhibicionismo, fatuosidad, desorden, libertinaje e impresión.

Utilizando el poder espiritual generado por las dos suprarrenales, el Ego posee la fuerza necesaria para perfeccionar su cuerpo denso y conquistar el mundo físico, lo cual completa su evolución sobre esta esfera. El centro espiritual en estas glándulas vibrará con un color azul.

La tercera rosa: El Bazo (Región Etérica). El Bazo pesa de cinco a seis onzas, es blando, esponjoso y frágil, en forma de una habichuela, color rojo azulado profundo y está situado al lado izquierdo del estómago.

El mal uso de estos poderes se expresan como: arrogancia, ostentación, pompa y dominante, un verdadero déspota. Está regido por el Sol, que contiene en sí mismo todos los otros tonos planetarios. El desarrollo de esta Rosa da al individuo la conciencia necesaria para entrar en contacto con la región Etérica, en donde ve las fuerzas vitales que dan vida a las plantas, a los animales y al hombre.

La cuarta rosa: La glándula Timo (Mundo del Deseo). Es una masa pardusca que al ser cortada tiene la apariencia de una molleja, estando situada entre los pulmones, detrás del esternón. Alcanza su mayor tamaño al comienzo de la pubertad; al nacimiento pesa alrededor de media onza y su longitud es de unas dos pulgadas.

Venus controla la glándula Timo. Cuando la nota clave de este planeta pone en actividad la nota correspondiente en el Timo, el individuo desarrolla el amor en su más elevada expresión, habilidad artística, hermosura, armonía y alegría.

El mal uso de estos poderes se expresa como sensualidad, relajamiento, vulgaridad, pereza, sentimentalismo, vanidad e inconstancia. Al hacer su aparición la Cuarta Rosa, conecta al individuo con los elevados reinos del Mundo del Deseo. Aquí entra en contacto con la oleada de vida Arcangélica de la que Cristo es el más grande Iniciado. El centro espiritual del Timo vibra con un color amarillo.

La quinta rosa: La glándula tiroide (Mundo del pensamiento). Está formada por dos masas de color marrón, situadas sobre el extremo superior de la traquea y pegada a la laringe, justo debajo de la manzana de Adán, pesa alrededor de una onza.

La Tiroides está regida por Mercurio. Cuando los poderes de esta gran Jerarquía se desarrollan en el hombre, se manifiestan como: razón, intelecto, previsión, buena memoria, investigación, juicio rápido, elocuencia, destreza, facilidad de expresión oral y escrita, autodidacta, etc.

El mal uso de estos poderes se expresan como: presunción, astucia, pereza, descuido, falta de principios, habladería, profanidad, deshonestidad, afición por los juegos, indecisión y nerviosidad.

Cuando la nota clave de la Quinta Rosa despierta, el individuo, asistido por la música de las esferas, entra en contacto consciente con el Mundo del Pensamiento, en donde ve los arquetipos de todo lo que existe en el Mundo Físico.

Este individuo ha conseguido el control de su mente y mantiene el balance del poder entre el cerebro y los órganos reproductores. El Espíritu es ahora quien gobierna su naturaleza inferior. El centro espiritual de la Tiroides vibra con un color violeta.

La sexta Rosa: La glándula pituitaria (Mundo Espiritual de Vida). Es una masa de tejido celular gris amarillo, más o menos del tamaño de un guisante, situada casi al centro de la cabeza en la base del cerebro, abarcando la parte posterior de la base de la nariz.

Cuando la celestial nota clave de Urano despierta la nota clave del Cuerpo Pituitario, la Sexta Rosa abre sus dorados pétalos, exaltando la consciencia del individuo hasta el Mundo del espíritu de Vida. Esta es la región del altruismo. En este elevado reino se halla el registro de todo cuanto ha sido desde el principio de Creación, y el individuo puede obtener la información que desee sobre la evolución de nuestro mundo, y también de otros planetas de nuestro sistema Solar.

María la Madre de Jesús, es un ejemplo del tipo pituitario femenil. El color del Espíritu de Vida, es de Urano y el del Éter Luminoso, es amarillo.

La séptima Rosa: La glándula pineal (Mundo del Espíritu Divino). Como su nombre lo indica, es un cuerpo en forma de cono. Es de color rojizo y un poco más grande que un grano de trigo, su peso es de como dos gramos. Está atada a la bóveda del tercer ventrículo del cerebro, detrás y arriba del cuerpo Pituitario.

La glándula Pineal está regida por Neptuno, la Luz portadora del Sol Espiritual, que es El Padre. La naturaleza de este planeta es oculta, profética y espiritual; se manifiesta en el plano físico como: sabiduría, espiritualidad, inspiración, clarividencia, profecía, devoción, habilidad de conexión con la música de las esferas. En suma: "El Iniciador".

Cuando la Nota clave de la Séptima Rosa es despertada por la vibración del Espíritu de Neptuno, la consciencia del individuo se eleva hasta el Mundo del Espíritu Divino. Se relaciona con otros sistemas solares y llega a saber sobre otros Dioses y los mundos que han sido creados por ellos.

El Rayo de Neptuno lleva lo que el ocultista conoce como el fuego del Padre, la Luz y la Vida del Espíritu Divino, que

se expresa como voluntad.

Cuando la glándula Pineal sale de su letargo, comienza a vibrar con un hermoso color azul.

La quinta Rosa corresponde al Quinto Grado de los Misterios Rosacruces, donde el candidato es llevado a la región de los Arquetipos.

Aunque Max Heindel se define como hermano Lego, Discípulo de los Hermanos Mayores. él fue elevado a la región de Arquetipos, en donde pudo leer el pergamino mental, del cual extrajo la perla de las enseñanzas Rosacruces, contenidas en el Concepto Rosacruz del Cosmos o Ciencia Oculta Cristiana.

Después de haber contemplado el arquetipo de la Fraternidad Max Heindel escribió: "Vi nuestra Sede Central y una larga fila de personas que venían de todas partes del mundo a buscar el pan de la enseñanza, para luego llevarlo a sus hermanos en el mundo.

Es importante saber que, cuando San Pablo nos habla de que fue llevado a un lugar en el que vio cosas que no podía decir, corresponde a las experiencias del Quinto Grado de los misterios Rosacruces.

Como hemos visto cuando las Siete Rosas han florecido sobre la Cruz del cuerpo vital, el individuo se ha convertido en un adepto, trascendiendo así a las leyes del Renacimiento. Por lo tanto, únicamente los adeptos como Hermanos Mayores de la Rosa Cruz, pueden ser llamados Rosacruces; nosotros somos únicamente estudiantes de dichas enseñanzas.

Pero mientras las Rosas están en proceso de florecer en nosotros, hagamos puntualmente cada noche y cada mañana nuestros ejercicios de Retrospección, para que nuestros pecados queden borrados y nuestras auras comiencen a brillar con el oro espiritual extraído mediante la Retrospección de las experiencias de cada día, y de esta forma podamos atraer la atención del Maestro.

EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO (N. G. S. M.)

1º PARTE

Clasificación de la Humanidad

Los pueblos del mundo se pueden clasificar en cuatro grupos, según el punto de vista de Quienes tratan de guiar a la humanidad hacia la Nueva Era. Ciertamente ésta es una amplia generalización, habiendo muchos grupos de enlace entre las cuatro principales agrupaciones.

Primero, las masas ignorantes: éstas, debido a la pobreza, la desocupación, el analfabetismo, el hambre, la desesperación y la falta de esparcimiento y de medio para adquirir cultura, están enardecidas. Tienen suficiente desarrollo para responder a las sugerencias y al control mental de las personas un poco más evolucionadas que ellas. Son fácilmente regimentadas, influenciadas, estandarizadas e impulsadas a una actividad colectiva por los líderes de cualquier escuela de pensamiento, que sean suficientemente inteligentes y emotivos, para despertar los deseos materiales, el amor a la patria y el odio hacia quienes poseen más que ellos. Estas personas pueden ser controladas por el temor y, por lo tanto, impulsadas a actuar por la demanda emotiva.

Como no conocen nada mejor y padecen tantos sufrimientos son fácilmente arrastradas por los fuegos del odio y del fanatismo, y constituyen una de las más grandes e inocentes amenazas de esta época. Son juguetes en manos de los que están bien informados, y se hallan indefensas contra quienes tratan de utilizarlas para cualquier propósito. Pueden ser conmovidas con más facilidad por las exhortaciones emocionales y las promesas, porque las ideas casi no llegan a impresionar sus conciencias, debido a que no están desarrolladas suficientemente para pensar por sí mismas. Las masas luchan y mueren azuzadas por fogosas arengas, y pocas veces saben de qué se trata. Sus condiciones de vida *deben* ser mejoradas, pero no por la explotación ni por el derramamiento de sangre.

Segundo, la llamada clase media y sus dos categorías, superior e inferior: constituye el grueso de cada nación, la burguesía inteligente - diligente, inquisidora, de mente estrecha y esencialmente religiosa, aunque repudia frecuentemente los requisitos de la religión. Es arrastrada por el conflicto económico, y constituye sin excepción el elemento más poderoso de cualquier nación, por su capacidad para leer, discutir, pensar, invertir dinero y apoyar a cualquier bando. Representan la mayor parte de los partidarios del mundo, los que luchan por una causa y forman grandes grupos, sea a favor o en contra de uno y otro partido. Les agrada reconocer y elegir a un líder, y están dispuestos a morir por la causa y a hacer incesantemente mayores sacrificios por sus ideales, basados en las ideas

presentadas por sus líderes elegidos.

No establezco diferencias ni ubico a la llamada aristocracia de un grupo, porque eso constituye una diferencia de clase, basada en gran parte en el patrimonio y en el capital; los modernos reajustes nacionales la van fusionando rápidamente en la gran clase media. Debido a que en todas partes se lleva a cabo esta nivelación, puede surgir ahora la aristocracia espiritual - basada en la comprensión de su origen y meta divinos, que no conoce distinción de clases, barreras religiosas ni diferencias separatistas. Por lo tanto, tratamos las *divisiones humanas* y no las *diferencias de clases*.

El segundo grupo constituye el campo más fructífero de donde se extraen los nuevos líderes y organizadores. Forman un grupo intermedio entre los pensadores del mundo, los intelectuales y las masas humanas. En último análisis, son el factor que determina los asuntos mundiales...

...Debido a su inteligencia, a las mayores posibilidades que tienen de adquirir cultura, a su habilidad para leer, al impacto de los nuevos métodos de propaganda, la prensa y la radio, constituyen el grupo más poderoso del mundo en cada nación, y a ellos se dirigen los líderes, demandando su apoyo y lealtad partidista, trayendo el triunfo de cualquier líder. Son los únicos que contribuyen con la mayoría de los votos en los asuntos nacionales. Se hallan dominados por la incertidumbre, la duda y el temor, profundamente arraigados, y el deseo de que se haga justicia y se establezca el nuevo orden de cosas.

Sobre todo, desean la paz, estables condiciones económicas y un mundo ordenado. Están dispuestos a luchar por ello, combatir en todos los partidos y grupos por los ideales políticos, nacionalistas, religiosos, económicos y sociales. Si prácticamente no luchan en sentido físico, lo hacen por medio de la palabra, discursos y libros.

Tercero, los pensadores del mundo: son los hombres y mujeres inteligentes y muy cultos, que captan las ideas y las formulan en ideales. Estas personas hablan, escriben artículos y libros y utilizan todos los métodos conocidos para llegar a educar al público en general, y así hostigan a la burguesía obligándola a entrar en actividad, agitando, por medio de ella, a las masas. La función y el papel que desempeñan es de suprema importancia. De sus filas egresan quienes influyen firmemente el curso de los acontecimientos mundiales, una vez con fines buenos, otras con fines egoístas. Manejan la mente humana como un músico maneja su instrumento, estando en sus manos el poder de la prensa, la radio y la tribuna pública.

Su responsabilidad es enorme. Algunos pocos, quizás más de lo que parece, trabajan desinteresadamente inspirados por la nueva era. Se dedican a aliviar las condiciones humanas y a mejorar los asuntos mundiales, aplicando (correcta o erróneamente) ciertas líneas que, para ellos, constituyen la esperanza del futuro y la elevación

de la humanidad. Se hallan en todo gobierno, partido, sociedad y organización, iglesia y grupo religioso. Constituyen hoy la entidad más influyente, porque a través de ellos se llega a la gran clase media, influenciándola y organizándola para fines políticos, religiosos y sociales. Sus ideas y expresiones se infiltran a través de la clase elevada y de la clase media, llegando finalmente a oídos de los individuos más avanzados de las masas no evolucionadas.

Cuarto, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo: son los que comienzan a formar un nuevo orden social en el mundo. Políticamente no pertenecen a partido o gobierno alguno. Reconocen a todos los partidos, credos, organizaciones sociales y económicas y a todos los gobiernos. Se hallan en todas las naciones y organizaciones religiosas, y se ocupan de formular el nuevo orden social.

Desde el ángulo estrictamente físico, no luchan por lo mejor que existe en el viejo orden, ni por mejorar las condiciones del mundo. Consideran que los antiguos métodos de lucha, partidismo y agresión, y las antiguas técnicas de luchas partidarias han fracasado totalmente, y que los medios empleados hasta ahora, en todas partes y por todos los partidos y grupos (luchas, violentos partidismos por el líder o una causa, ataques a los individuos cuyas ideas o modos de vida se consideran perniciosos para el género humano), están fuera de época y son considerados inútiles e inapropiados para obtener las deseadas condiciones de paz, plenitud económica y comprensión.

Están ocupados en la tarea de inaugurar el nuevo orden mundial, formando en todo el mundo - en cada nación, ciudad o pueblo - una agrupación de personas que no pertenece a partido alguno ni apoya a un bando, pero postula una tribuna clara y definida y un programa tan práctico como el de cualquier partido. Se apoyan en la esencial divinidad del hombre; su programa se basa en la buena voluntad, característica básica de la humanidad. Por lo tanto, están organizando actualmente a las personas de buena voluntad de todo el mundo, explicándoles un programa definido y postulando una tribuna en la que tienen cabida todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

Afirman y creen que su llamado inicial ha sido de tal naturaleza, que si se les proporciona la ayuda de las mentes entrenadas, que pertenecen al tercer grupo descrito, y si se les facilita la necesaria ayuda financiera para realizar el trabajo educativo requerido y la propaganda para difundir la buena voluntad, podrán cambiar de tal modo el mundo (únicamente por medio de las personas de buena voluntad) que --sin guerra, sin despertar el odio entre los hombres, sin atacar ni apoyar causa alguna-- el nuevo orden podrá ser firmemente establecido sobre la tierra.

Antecedentes históricos

Alrededor del año 1400, la Jerarquía de Maestros enfrentaba una situación muy difícil. En lo concerniente al trabajo de segundo rayo (que tenía que ver con la enseñanza de la verdad espiritual) sobrevino lo que podría llamarse

una total exteriorización de esa verdad. La actividad del primer rayo también había efectuado una intensa diferenciación y cristalización entre las naciones y gobiernos del mundo. Ambas condiciones de ortodoxia concreta y diferencias políticas, persistieron durante muchas generaciones y aún persisten. Existe hoy un análogo estado de cosas, tanto en el mundo de la religión como en el de la política. Esto es verdad ya se trate de India o América, de China o Alemania, o se estudie la historia del budismo con sus numerosas sectas, el protestantismo con sus miles de grupos militantes o las numerosas escuelas de filosofía en Oriente y Occidente. La situación es universal y la conciencia pública está grandemente dividida, pero este estado de cosas marca la Culminación de un período de separatividad y el fin, antes de muchos siglos, de esta profunda división del pensamiento.

Después de observar y vigilar esta tendencia durante otro centenar de años, los Hermanos Mayores de la raza, alrededor del año 1500 d. C., convocaron a un cónclave a todos los sectores. Su objetivo fue determinar cómo se podría acelerar el impulso de *integración*, que constituye esencialmente la nota clave de nuestro orden universal, y qué pasos tendrían que darse para producir esa síntesis y unificación que, en el mundo del pensamiento, hiciera posible la manifestación del propósito de la Vida divina que trajo todo a la existencia. Cuando el mundo neutral se unifique, el mundo externo entrará en un orden sintético. Aquí debe recordarse que los Maestros piensan en términos más amplios y trabajan en ciclos más extensos del esfuerzo evolutivo. Los círculos reducidos y temporarios y el insignificante flujo y reflujo de los procesos cósmicos, no ocupan en el primer caso Su atención.

En dicho cónclave debían hacer tres cosas:

1. Ver el plan divino en una escala lo más amplia posible, y renovar Sus mentes con esa visión.
2. Observar qué influencias o energías, estaban disponibles para ser utilizadas en el gran esfuerzo en que Ellos estaban empeñados.
3. Entrenar a los hombres y mujeres, entonces probacionistas, chelas e iniciados, para poder tener a su debido tiempo un grupo eficiente de ayudantes en quienes confiar en los siglos venideros.

Respecto a estos aspirantes, Ellos tenían dos problemas:

1. Evitar el fracaso en mantener la continuidad de conciencia por parte de los discípulos aún más avanzados, fracaso en que hasta los iniciados incurren hoy.

Los Maestros descubrieron que las mentes y los cerebros de los chelas eran extremadamente insensibles a los contactos superiores, y esto aún perdura. Entonces los chelas poseían, como ahora, aspiración, deseo de servir a

la humanidad, devoción y ocasionalmente un equipo mental regular, pero carecían peculiarmente de esa sensibilidad telepática, respuesta instintiva a la vibración jerárquica y liberación del psiquismo inferior, requisitos necesarios para el trabajo intenso e inteligente.

2. Lamentablemente esto todavía es así. La sensibilidad telepática aumenta cada vez más, como resultado de las condiciones mundiales y de la corriente evolutiva, y esto (para quienes trabajan en el plano interno) es un signo muy alentador, aunque el amor por los fenómenos síquicos y la ignorancia en diferenciar los diversos grados de vibraciones de los trabajadores jerárquicos, todavía obstaculiza grandemente el trabajo.

Se preguntarán y con todo derecho ¿cuál es este plan? Cuando hablo del plan no me refiero al plan general como es el de la evolución o el de la humanidad, al que aplicamos la frase, desenvolvimiento del alma, casi sin significado. Se dan por sentados ambos aspectos del esquema de nuestro planeta y únicamente son modos, procesos y medios para un fin específico.

El plan, según lo perciben en la actualidad y para el cual trabajan firmemente los Maestros, puede definirse de la manera siguiente:

Es la producción de una síntesis subjetiva en la humanidad y de un intercambio telepático que finalmente aniquilará al tiempo. Hará asequible a los hombres todas las realizaciones y conocimientos del pasado, le revelará el verdadero significado de su mente y cerebro, lo convertirá en el amo de ese equipo, por lo tanto lo hará omnipresente y, con el tiempo, le abrirá la puerta a la omnisciencia.

Este próximo desarrollo del plan producirá en el hombre una comprensión --inteligente y cooperativa-- del propósito divino, para el cual, Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, ha considerado inteligente llevarlo a la exteriorización. No crean que puedo explicar el plan tal cual es. No es posible para ningún hombre de grado inferior al de iniciado de tercer grado, vislumbrarlo y mucho menos comprenderlo.

El desarrollo del mecanismo, por el cual un discípulo puede estar en relación con Quienes son responsables de llevar a cabo los planes, y la capacidad de conocer (y no sólo percibir tenuemente) ese diminuto aspecto de todo, que constituye el paso inmediato y con el cual es posible colaborar, puede ser logrado por todos los discípulos y deben mantenerlo como meta ante los aspirantes. Con excepción de los discípulos probacionistas, que aún no son lo suficientemente firmes en su esfuerzo todos pueden esforzarse por alcanzar esa continuidad de conciencia y despertar esa luz interna que, cuando es percibida y empleada inteligentemente, sirve para revelar otros aspectos del plan, especialmente aquel que puede responder y servir útilmente el conocedor iluminado.

Lograr esto ha sido el objetivo de todo el entrenamiento impartido durante los últimos 400 años, por lo cual podrán

imaginarse la gran paciencia desplegada por los Conocedores de la raza. Trabajan lenta y premeditadamente hacia Su objetivo, sin aparente premura, pero **-y aquí reside el interés inmediato de lo que tengo que comunicar - poseen un límite de tiempo, basado en la Ley de Ciclos. Conciérneme a la actuación de ciertos períodos de oportunidad que lógicamente tienen su límite...**

Mirando hacia el futuro, cuando los Servidores de la raza se reunieron en el cónclave mencionado, se refirieron a la futura entrada de la era acuariana, con sus energías características y sus asombrosas oportunidades. Esto fue observado, e intentaron preparar al hombre para ese período de más o menos 2.500 años de duración, que, debidamente utilizado, promovería la unificación consciente e inteligente del género humano, produciendo así la manifestación de lo que prefiero llamar “la hermandad científica”, lo opuesto de la acepción sentimental del término, tan prevaleciente hoy.

En ese entonces Les pareció necesario hacer dos cosas antes de poder utilizar provechosamente las potencias venideras de la era acuariana. **Primero, la humanidad debía elevar su conciencia al plano mental; tenía que expandirse para incluir no sólo el mundo de la emoción y del sentimiento, sino también el del intelecto.** Era necesario activar las mentes de los hombres en forma amplia y general, y además debía ser elevado todo el nivel de la inteligencia humana.

Segundo, era preciso hacer algo para derribar las barreras de la separatividad, el aislamiento y el prejuicio, que mantenían separados a los hombres y que Ellos preveían acrecentarse. Ciclo tras ciclo, se irían encerrando más en sí mismos - satisfacción, exclusión y orgullo racial. El resultado de todo esto conduciría inevitablemente a una amplia separatividad y a la construcción de barreras mundiales entre una nación y otra, entre una raza y otra.

Esta determinación de los miembros de la Jerarquía de entrenar las mentes de los hombres con mayor rapidez, y la construcción de una unidad más sintética, los llevó a una decisión que involucraba la formación de unidades grupales y trajo la aparición de esos grupos de trabajadores y pensadores que, mediante sus actividades, han regido y moldeado tan ampliamente nuestro mundo durante los últimos tres o cuatro siglos. Por lo tanto, desde la fecha de este cónclave tenemos la inauguración del trabajo grupal específico y definido, claramente delineado, **representando cada grupo algunos aspectos peculiares de la verdad y del conocimiento de la realidad.**

Estos grupos se clasifican generalmente en cuatro sectores principales: cultural, político, religioso y científico. En tiempos más modernos han aparecido, en forma definida, otros tres grupos: filosófico, psicológico y financiero.

Lógicamente, los filósofos han estado siempre con nosotros, pero la mayoría eran unidades aisladas que fundaron escuelas caracterizadas por el partidismo y la separatividad. En la actualidad no hay personajes sobresalientes como en el pasado, sino grupos que representan ciertas ideas. **Es de profunda importancia que el trabajo de estos siete grupos de pensadores sea reconocido como parte del programa jerárquico destinado a producir cierta situación, a originar determinadas condiciones preliminares y a desempeñar una parte definida en el trabajo de la evolución mundial, en lo que a la humanidad concierne.**

Bajo la influencia de los diferentes rayos que entran y salen de la actividad cíclicamente, aparecieron entonces reducidos grupos de hombres, desempeñaron su parte *en forma grupal*, y desaparecieron, a menudo inconscientes de su inherente síntesis y de sus colaboradores. Como podrá verse, si miramos inteligente y retrospectivamente la historia, veremos el trabajo que efectuaron para la raza, y su contribución al progreso del género humano se destaca con toda claridad.

No dispongo de tiempo para tratar esta serie de grupos, cada uno custodio de una contribución especial, ni puedo esbozarles el trabajo que efectuaron, o los impulsos subjetivos bajo los cuales trabajaron. Sólo puedo indicar la tendencia de su esfuerzo y permitir que algún esclarecido estudiante de la historia trace el hilo dorado de su trabajo espiritual a medida que se eleva el nivel mental de la raza y se pone al hombre en relación con el mundo en que vivió, abriéndole los ojos no sólo sobre la naturaleza de la materia y de la forma, sino sobre las profundidades recónditas de su propio ser.

Debido a sus actividades, tenemos ahora una humanidad que está estrechamente relacionada, no unificada, pero caracterizada por tres cosas:

1. **Una asombrosa interrelación e intercomunicación, cuyos servidores son la radio, la prensa, el transporte moderno, el teléfono y el telégrafo.**
2. **Una empresa filantrópica universal, y el aumento del sentido de responsabilidad hacia nuestro hermano, totalmente desconocido en el año 1500. Movimientos tales como la Cruz Roja, fundaciones educativas, hospitales y los medios de ayuda económica en todos los países, son sus manifestaciones exotéricas.**
3. **Una división de toda la familia humana, consciente o inconsciente, en dos grupos básicos:**

Primero, quienes defienden el antiguo orden de cosas, y son reaccionarios y separativos. Representan

nacionalismo separatista, fronteras, servidumbre y servil obediencia; ejemplifican el sectarismo religioso y la dependencia de la autoridad. Están en contra de toda innovación y progreso moderno.

Segundo, quienes tienen la visión de un mundo unificado, donde amar a Dios significa amar al prójimo, y los motivos subyacentes en todas las actividades, religiosas, políticas y educativas, se caracterizan por una conciencia mundial y bienestar del todo y no de la parte.

La unificación a que aspiran las personas que miran hacia el futuro no implica despreocuparse de ninguna de las partes, pero sí cuidar y nutrir a cada una de ellas, a fin de poder contribuir al bienestar de todo el organismo. Implica, por ejemplo, un buen gobierno y un adecuado desarrollo de toda unidad nacional para que pueda desempeñar adecuadamente sus deberes internacionales, y así formar parte de la hermandad mundial de naciones.

Este concepto no abarca siquiera la formación de un estado mundial, pero sí el desarrollo de una conciencia pública universal que se dé cuenta de la unidad del todo, produciendo la determinación de cada uno para todos y todos para cada uno, según se ha dicho. Sólo así podrá lograrse una síntesis internacional caracterizada por el desinterés político y nacional.

Este estado mental universal tampoco implicará la inevitable creación de una religión mundial o universal. **Requiere sencillamente el reconocimiento parcial, en tiempo y espacio, de todas las formulaciones de la verdad y de la fe**, adecuadas momentáneamente a los temperamentos y condiciones de la época y de la raza. Quienes propician cierto acercamiento especial a la verdad llegarán no obstante a comprender que otros acercamientos, terminologías y métodos de expresión, como también modos de definir a la deidad, pueden ser igualmente correctos y constituir en sí, aspectos de una verdad mayor y más vasta de la que el equipo actual del hombre puede captar y expresar.

Los Grandes Seres Mismos apenas vislumbran la realidad y aunque son más conscientes que Sus chelas, de los propósitos más profundos subyacentes, sin embargo ni Ellos Mismos pueden vislumbrar la meta final. También están obligados a usar en Sus enseñanzas términos tan inadecuados como Realidad Absoluta y Realización final.

Por eso, durante los últimos tres siglos, ha aparecido un grupo tras otro, que desempeñaron su parte, y hoy cosechamos el beneficio de sus esfuerzos.

Por ejemplo, en el grupo cultural, encontramos el surgimiento de los poetas de la era Isabelina, los músicos de Alemania y de la era Victoriana. Además hay grupos de artistas pintores, fundadores de las famosas escuelas que son la gloria de Europa. **Dos grupos famosos, uno cultural y otro político**, también desempeñaron su parte,

trayendo uno el **Renacimiento, y el otro la Revolución Francesa.**

Los efectos de su trabajo todavía se hacen sentir, porque el movimiento humano moderno con su énfasis puesto en el pasado, que termina en el presente, y en la búsqueda de las raíces del equipo del hombre, las tendencias primitivas se remontan a la época del Renacimiento.

La revolución y la determinación de luchar por los divinos derechos del hombre encuentran su principal influencia e ímpetu originantes en la Revolución Francesa. La sublevación, la formación de partidos políticos, la lucha de clases, tan prevalecientes hoy, y la separación de cada país en grupos políticos antagónicos, si bien siempre ha sido esporádico, se ha hecho universal durante los últimos doscientos años, resultado de la actividad grupal iniciada por los Maestros.

Debido a esto, los hombres han progresado y aprendido a pensar, y aunque pueden pensar erróneamente y emprender experimentos desastrosos, el bien final es inevitable e ineludible. Incomodidades temporarias, depresiones pasajeras, guerra y derramamiento de sangre, penurias y vicios, pueden llevar al irreflexivo, a las profundidades del pesimismo.

Pero quienes conocen y sienten la mano guiadora interna de la Jerarquía, son conscientes del sano corazón de la humanidad y del caos actual y, **quizás, a causa de esto, surjan aquellos que están capacitados para resolver la situación y son apropiados para la tarea de unificación y síntesis.** Este período se ha llamado ocultamente la "era de restauración de lo que fue destruido por la caída". Ha llegado el momento en que las partes separadas puedan unirse y la totalidad elevarse nuevamente a su primitiva perfección.

Los grupos religiosos también han sido muchos --tantos que no sería posible enumerarlos. Tenemos los grupos de místicos católicos que son la gloria de Occidente; existen los protestantes, luteranos, calvinistas y metodistas, los Padres Peregrinos --esos hombres serios y adustos--, los hugonotes y los mártires moravos y millares de sectas modernas de cada grupo. Todos sirvieron su propósito y llevaron al hombre al punto de sublevación, apartándolo del sometimiento a la autoridad. Por la fuerza de su ejemplo excepcional han impelido al hombre a pensar por sí mismo. Defendieron la libertad y el derecho personal de saber.

Estos últimos grupos han actuado, en su mayor parte, por influencia de los rayos sexto y segundo.

El grupo cultural apareció bajo el cuarto rayo, mientras que el primer rayo estimuló las actividades políticas que produjeron tantos cambios en las naciones. Bajo el impulso de los rayos quintos y tercero, han surgido grupos de investigadores científicos que trabajan con las fuerzas y energías que constituyen la Vida divina, se ocupan de la

apariencia externa de Dios, buscando de afuera adentro, demostrando al hombre su esencial unidad con toda la creación y su relación intrínseca y vital con todas las formas de vida. Los nombres de los individuos de cualquier grupo son legión y relativamente sin importancia. Lo que tiene valor es el grupo y su trabajo interrelacionado. Resulta interesante observar que en el grupo científico la unidad subyacente es especialmente notable, porque sus miembros están singularmente libres de sectarismo y rivalidades. No puede decirse lo mismo de los grupos religioso y político.

En comparación con las naciones y los millones de hombres de la tierra, los grupos moldeadores de los diferentes sectores, son muy pocos. Sus miembros, su contribución al engrandecimiento de la expresión humana y su lugar en el plan, pueden ser muy fácilmente descritos. Es necesario subrayar el punto de que todos han sido motivados desde el aspecto subjetivo interno de la vida, aparecieron bajo un impulso divino y tienen un trabajo específico que realizar; en las etapas primarias fueron formados por discípulos e iniciados de menor grado; todos han sido guiados paulatinamente en forma subjetiva por sus propias almas, y a su vez han colaborado conscientemente con la Jerarquía de Conocedores.

Esto fue así aunque el individuo mismo haya sido completamente inconsciente del lugar que le correspondió en el grupo y de la misión divina de ese grupo. Recuerden también que *no ha habido ni un solo fracaso*, aunque muchas veces el individuo ignore el éxito. La característica de estos trabajadores es construir para la posteridad. Lamentablemente quienes los han seguido fracasaron, y los que respondieron a este trabajo no han sido fieles al ideal, pero el grupo inicial ha triunfado uniformemente. Esto, por cierto, excluye el pesimismo y demuestra la enorme potencia de la actividad subjetiva.

Los tres grupos a los cuales me referí anteriormente requieren un comentario. Su trabajo es curiosamente distinto del de los otros grupos y sus componentes son extraídos de todos los grupos de rayo, **aunque los integrantes del tercer grupo (el de los financistas) pertenecen principalmente al séptimo rayo, el de la organización ceremonial. Por orden de aparición éstos son los grupos de filósofos, sicólogos y hombres de negocios.**

El grupo más moderno de filósofos está moldeando poderosamente el pensamiento, mientras que las antiguas escuelas de filósofos asiáticos recién comienzan a ejercer su influencia sobre las ideas occidentales. **Por el análisis, la correlación y la síntesis, se desarrolla el poder del pensamiento del hombre, y la mente abstracta puede unificarse con la concreta.** Por lo tanto, mediante su trabajo, la interesante sensibilidad del hombre con sus tres características sobresalientes, instinto, intelecto e intuición, es llevada a una condición de inteligente coordinación.

El instinto relaciona al hombre con el mundo de los animales, el intelecto lo une con sus semejantes, mientras que la intuición le revela la vida de la divinidad. Los tres son tema de investigación filosófica, porque la índole del tema de los filósofos es la realidad y el medio para adquirir conocimiento.

Los dos grupos más modernos son el de los sicólogos, que trabajan bajo el mandato délfico, “Hombre concómete a ti mismo”, y el de los financistas, custodios de los medios con los cuales el hombre puede vivir en el plano físico.

Ambos grupos, necesariamente y a pesar de aparentes divergencias y diferencias, son más sintéticos en sus aspectos básicos que cualquiera de los otros. Un grupo se ocupa del género humano, de los distintos tipos de humanidad, del mecanismo empleado, de los impulsos y de las características del hombre y del propósito - aparente y oculto - de su ser.

El otro dirige y ordena los medios en virtud de los cuales existe, controlando todo lo que puede convertirse en energía y constituyendo una dictadura sobre todos los medios de relación, comercio e intercambio. Controla la multiplicidad de objetos - formas que el hombre moderno considera esenciales para su modo de vivir. El dinero, como ya se ha dicho, sólo es energía o vitalidad cristalizada, lo que el estudiante oriental denomina energía pránica. Es una concreción de fuerza etérica. En consecuencia, es energía vital exteriorizada, y este tipo de energía está dirigido por el grupo financiero. Es el último grupo, desde el punto de vista cronológico, y su trabajo (debe recordarse) está definitivamente planeado por la Jerarquía, produciendo efectos de gran alcance en la tierra.

Ahora que han transcurrido siglos, desde el cónclave del siglo dieciséis, estos grupos externos desempeñaron su parte y realizaron un servicio muy notable. Los resultados logrados han llegado a una etapa que los hace internacionalmente efectivos, y su influencia no está limitada a una nación o raza. La Jerarquía enfrenta hoy otra situación, que requiere un cuidadoso manejo. Debe reunir y unificar los diversos hilos influyentes de energía y las distintas tendencias del poder del pensamiento, producido por el trabajo de los grupos desde el año 1500.

Además debe contrarrestar algunos de los efectos que tienden a fomentar mayores diferenciaciones. Esto inevitablemente sucede cuando la fuerza hace contacto con el mundo material. **Los impulsos iniciales contienen en sí potencias que tanto sirven para el bien como para el mal.** Mientras la forma es de importancia secundaria y relativamente insignificante, la llamamos buena. Entonces controla la idea y no su expresión. A medida que pasa el tiempo y la energía del pensamiento produce un impacto en la materia y las mentes inferiores se apoderan del tipo específico de energía, o son vitalizadas por ella, entonces el mal empieza a hacer sentir su presencia. Esto se demuestra finalmente como egoísmo, separatividad, orgullo y esas características que han producido tanto daño en el mundo.

Origen del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo

1. Por eso estamos pasando por una etapa intermedia de caos y dudas, de rebeldía y aparente libertinaje. Los métodos de la ciencia se están aplicando a la creencia religiosa - investigación y análisis, comparación y deducción. La historia de las religiones, las bases de la doctrina, el origen de las ideas y el acrecentamiento de la idea de Dios, están siendo investigados y estudiados. Esto conduce a muchas controversias y al rechazo de las antiguas ideas establecidas respecto a Dios, el alma, el hombre y su destino.

...De la miscelánea de ideas, teorías, especulaciones, religiones, iglesias, cultos, sectas y organizaciones, surgen dos líneas principales de pensamiento - una destinada finalmente a desaparecer, la otra a fortalecerse ya aumentar, hasta que dé nacimiento (para nosotros) a la última formulación de la verdad que será suficiente para la próxima era y llevará al hombre al elevado pináculo del Templo y al Monte de la Iniciación. Estas dos líneas son:

Aquellos que miran hacia el pasado y se aferran a las viejas costumbres, a las antiguas teologías y a los métodos reaccionarios de rechazo para hallar la verdad. Ellos reconocen la autoridad, sea la de un profeta, una Biblia o una teología. Son los que prefieren obedecer a la autoridad impuesta, en vez de la guía auto impuesta de un alma iluminada. Siguen a una Iglesia y a un gobierno, se caracterizan por la devoción y el amor puros, pero no quieren reconocer la divina inteligencia de que están dotados.

Su devoción, su amor a Dios, su conciencia estricta, pero desviada, y su intolerancia, los señalan como devotos, pero están cegados por su propia devoción, siendo su progreso limitado por el fanatismo. Pertenecen en su mayoría a la vieja generación, y la esperanza para ellos está en su devoción y en el hecho de que la misma evolución los llevará adelante hacia el segundo grupo.

1. Al primer grupo se le ha encomendado el trabajo de cristalización, que dará como resultado la completa destrucción de la vieja forma; se le ha confiado la tarea de definir las antiguas verdades, a fin de clarificar la mente de la raza y reconocer lo esencial y lo no esencial, por lo que son, y comparar en tal forma las ideas fundamentales con las formulaciones de los dogmas, que lo básico será percibido y se rechazarán las creencias secundarias y sin importancia, porque sólo lo fundamental y causal tendrá valor en la era venidera.
2. El segundo grupo es todavía una minoría muy reducida, pero aumenta constantemente. Es ese grupo interno de los que aman a Dios, los místicos intelectuales, los conocedores de la realidad, que no pertenecen a una definida religión y organización, pero se consideran miembros de la Iglesia universal y "miembros los unos de los otros".

Son extraídos de cada nación, raza y pueblo; de todo color y escuela de pensamiento, y sin embargo hablan el mismo idioma, aprenden mediante los mismos símbolos, siguen el mismo sendero, han recha-

zados las mismas cosas no esenciales y han asilado el mismo conjunto de creencias esenciales. Se reconocen entre sí; otorgan igual devoción a los conductores espirituales de todas las razas y utilizan con igual libertad la Biblia de los demás. Forman el trasfondo subjetivo del nuevo mundo; constituyen el núcleo espiritual de la venidera religión mundial; son el principio unificador que oportunamente salvará al mundo.

En el pasado hemos tenido Salvadores mundiales --Hijos de Dios que anunciaron un mensaje mundial y trajeron acrecentada luz a los pueblos. Ahora, en la plenitud del tiempo, y mediante el trabajo de evolución, está emergiendo un grupo que tal vez traerá la salvación al mundo y que --encarnando las ideas grupales y demostrando la naturaleza grupal, manifiesta en forma reducida el verdadero significado del cuerpo de Cristo, y dando al mundo una imagen de la verdadera naturaleza de un organismo espiritual--estimulará y energizará de tal modo los pensamientos y las almas de los hombres, que la nueva era se presentará por afluencia del amor, del conocimiento y de la armonía de Dios Mismo.

En el pasado, las religiones han sido fundadas por una gran alma, un Avatar y una personalidad espiritual sobresaliente, y el sello de sus vidas, palabras y enseñanzas, se ha marcado en la raza y se ha persistido durante muchos siglos. ¿Cuál será el efecto del mensaje de un Avatar grupal? ¿Cuál será la potencia del trabajo de un grupo de conocedores de Dios, anunciando la verdad y reunidos subjetivamente para el trabajo de salvar al mundo? ¿Cuál será el efecto de la misión de un grupo de Salvadores del mundo, no como Cristos, pero todos conocedores de Dios en cierta medida, complementando sus esfuerzos mutuamente, reforzando su mensaje recíprocamente y constituyendo un organismo por el cual la energía espiritual y el principio vida espiritual, pueden hacer sentir su presencia en el mundo?

Este grupo y sus miembros existen en todos los países. Relativamente son pocos y contados, pero su número aumenta y su mensaje será percibido en forma acrecentada. **Están investidos de un espíritu de construcción, pues son los constructores de la nueva era; se les ha encomendado el trabajo de preservar el espíritu de la verdad y de reorganizar los pensamientos de los hombres, a fin de controlar la mente racial y llevarla a esa condición meditativa y reflexiva que le permitirá reconocer el próximo desenvolvimiento de la divinidad.**

2. Hace más o menos diecisiete años, (alrededor de 1.916: compilador) ...los Maestros se reunieron y tomaron una decisión muy importante. Así como en el cónclave anterior se había decidido reunir a las masas incipientes de hombres, y a grupos de trabajadores de distintas especialidades, para encomendarles la tarea de elevar a la humanidad y expandir la conciencia humana, ahora se creyó oportuno extraer de los numerosos grupos, uno que reuniera (como ocurre con la Jerarquía) a hombres de todas las razas, de todos los tipos y tendencias.

3. Si es verdad que se está reuniendo en el trasfondo de nuestro actual estado mundial un grupo de místicos que se caracterizan por su conocimiento, visión y poder de actuar en los niveles mentales, invisibles y no reconocidos por los hombres, también es verdad que este grupo no está limitado a lo estrictamente religioso. Está formado por hombres y mujeres de todos los sectores del pensar humano, inclusive científicos y filósofos.

4. Si pudiéramos observar, como lo hacen aquellos que están en el aspecto interno y comparar la *luz* que posee la humanidad actual con la que poseía hace doscientos o trescientos años, apreciaríamos el enorme progreso realizado. Esto se evidencia en el establecimiento de un grupo de “almas condicionadoras” que actúa con el nombre de Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, iniciado en 1925.

Organización del N.G.S.M.

1. A menudo hemos hablado del grupo de conocedores que se va integrando y comienza a actuar en la tierra, aunque separados, eslabonados por un vínculo espiritual interno y no por la organización externa.

2. Este grupo no tiene organización exotérica de especie alguna, sede, publicidad ni nombre. Es un conjunto de trabajadores obedientes y servidores del VERBO - obedientes a sus propias almas y a la necesidad del grupo. Por lo tanto, los verdaderos servidores de todas partes pertenecen a este grupo, ya presten servicio en el campo cultural, político, científico, religioso, filosófico, psicológico o financiero. Constituyen parte, lo sepan o no, del grupo interno de trabajadores para la humanidad, y de místicos del mundo. Serán reconocidos por los miembros de su grupo al ponerse en contacto con ellos en forma casual en el intercambio mundial.

3. El crecimiento del grupo y de sus ideas será lento y seguro. El grupo ya existe. No debe ser formado ni organizado, por lo tanto ninguno de ustedes debe asumir responsabilidades ni organizar actividad alguna designada, para atraer y dar publicidad a los discípulos que han elegido trabajar subjetivamente. Estos no son los métodos que los Hermanos Mayores de la raza aprueban ni la forma en que Ellos trabajan.

Cada uno de ustedes debe saber si aprueba la nueva posición, la nueva actitud hacia el trabajo y el método subjetivo. Decídanse de una vez por todas si prefieren trabajar en la antigua forma exotérica y ambiciosa, construyendo y vitalizando una organización, y así producir el mecanismo que acompaña a este método de trabajo. Recuerden que estos grupos aún son muy necesarios y útiles. Todavía no estamos en la nueva era y los pequeños no deben quedar expuestos a las nuevas fuerzas ni alejados y privados de la “nursery” a la que lógicamente pertenece.

Si este nuevo método de trabajo les atrae, procuren subordinar la personalidad, dar suprema importancia a la vida de meditación, cultivar la sensibilidad hacia el reino subjetivo y manejar de adentro afuera cualquier actividad externa necesaria. Eviten la introspección puramente mística o su extremo opuesto, el espíritu de exagerada organización, recordando que una vida de verdadera meditación ocultista debe producir inevitablemente acontecimientos externos, pero que estos resultados objetivos sean ocasionados por el crecimiento interno y no por la actividad externa. Una antigua Escritura enseña esta verdad en los términos siguientes:

“Cuando el sol progresa en la mansión del hombre que sirve, el camino de la vida toma el lugar del camino del trabajo. Entonces el árbol de la vida crece hasta que sus ramas cobijan a todos los hijos de los hombres. La construcción del Templo y el acarreo de las piedras cesan. Se ven crecer los árboles que crecen; los edificios desaparecen. Que el sol pase a su lugar señalado y, en este día y generación, cuiden de las raíces del crecimiento”.

Pequeños grupos surgirán en todas partes, cuyos miembros responden a la nueva nota y cuyo progreso hacia un grupo mundial será vigilado por uno o más discípulos activos. Pero éstos no organizarán más tarde los grupos; ellos se desarrollarán cuando los hombres de todas partes despierten a la nueva visión o vengan a la encarnación para ocupar su lugar en el trabajo y traer la nueva era. Estos grupos no demostrarán ningún sentido de separatividad, ni tendrán ambición personal o grupal; reconocerán su unidad con todo lo que existe y permanecerán ante el mundo como un ejemplo de vida pura, creadora y constructiva, de actividad creadora subordinada al propósito general, de belleza e inclusividad.

Tal vez en las primeras etapas de integración, la palabra amistad y colaboración describan mejor a dichos grupos, pues no son dogmáticos ni doctrinarios, ni utilizan consignas secretas. Su característica sobresaliente consistirá en estar libres del espíritu de crítica, tanto individual como grupalmente. La abstención de criticar no provendrá de la incapacidad de ver el error, o de no saber valorar una idea; serán reconocidas la falsedad, la impureza y la flaqueza, pero al ser estudiadas servirán para evocar una ayuda efectiva.

Estos grupos llegarán paulatinamente a conocerse entre sí y a encontrarse en lugares y horas determinados. Concurrirán a conferencias sin ningún deseo de impresionar ni de hacer alardes de poderío numérico; tampoco demostrarán ambición alguna de acrecentar su filas para hacer proselitismo. ¿No podrían actuar así, al reconocerse como miembros de un mismo grupo mundial? No tienen que impartir enseñanza de naturaleza doctrinaria ni aparentarán ser eruditos. Se reunirán con el único objeto de discutir la forma de ayudar al mundo y desarrollar un programa universal cuyas verdades fundamentales pueden ser presentadas bajo diferentes métodos y utilizando las numerosas terminologías. Se esforzarán por emplear y familiarizarse con todos los términos y el modo en que cada uno se acerca a la realidad y a los símbolos.

Gradualmente será reconocida la nota y la contribución particular de cada grupo, y donde existe la necesidad de ese acercamiento especial y la determinada nota o el método de interpretación, en cualquier parte del mundo habrá un impulso inmediato y unido que facilitará el trabajo que podrá desempeñar en tal lugar ese grupo especializado.

Estos grupos, con el grupo subjetivo de almas vivientes y conscientes detrás de ellos, estarán muy ocupados en el servicio e intereses mundiales. No perderán el tiempo en cosas frívolas, no esenciales, ni se ocuparán de los nombres, insignias y emblemas grupales, ni de los tecnicismos de las fraternidades cuando se encuentren. Las necesidades y oportunidades mundiales, el rápido desarrollo de la conciencia del género humano y la iniciación del hombre en las realidades espirituales, absorberán tanto su atención, que no se interesarán puramente por los arreglos del plano físico ni pondrán énfasis sobre su propio desarrollo personal. Serán bien conscientes de que la respuesta a la necesidad mundial, mediante el servicio y una vida de enfocada meditación, fomentará su crecimiento. No tendrán sus ojos puestos en sí mismos ni sobre su buen comportamiento o realizaciones individuales.

Una de las características que distingue al grupo de servidores y conocedores del mundo es que no poseen un organismo externo que los integre. Están ligados por una *estructura interna mental* y por un medio telepático de interrelación. Los Grandes Seres, a Quienes tratamos de servir, están vinculados de esta manera, y pueden - en caso de necesidad y con el mínimo desgaste de fuerzas - ponerse en contacto entre sí, sintonizándose a una determinada vibración.

La organización externa es importante, hasta donde pueda conducir al hábil aprovechamiento de la oportunidad y del dinero, pero es también un medio para un fin. No es posible formar una organización con el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Sus miembros deben permanecer siempre sin organizarse, sin poseer títulos y estar libres para manejarse individualmente como crea apropiado. Me refiero a la organización de los recursos disponibles para que se pueda promover el Plan, lleguen a ser prácticos los ideales y se lleve a cabo inteligentemente el trabajo.

CONTINUARÁ

LAS SECTAS COMO LAS FORMAS, NO SON ETERNAS

Por Omraam Mikael Aïvanhov

Desde hace milenios los seres humanos están acostumbrados a fijarse en la forma y en la apariencia de las cosas, olvidándose de su contenido y de su sentido. Lo mismo han hecho con los Libros sagrados, los cuales también poseen una forma, un contenido y un sentido.

La forma, el relato, es para el vulgo; el contenido moral, simbólico, es para los discípulos que tratan de profundizarlo y vivirlo; en cuanto al sentido espiritual, es para los Iniciados, quienes saben interpretarlo.

Todos los grandes Iniciados han sido constructores de nuevas formas. Por lo tanto saben que la forma es necesaria, pero han introducido en ella una ciencia que la mayoría de los seres humanos no saben descifrar, porque sólo se fijan en lo que pueden ver, tocar u oír.

Evidentemente las formas pueden ayudarles, estimularles, pero no tanto como en el caso de que lleguen a comprender, a sentir y a realizar las verdades que contienen. El hecho de que encontremos en todas las religiones una enseñanza exotérica y una enseñanza esotérica se debe a que era imposible que la elite, que necesitaba profundizar en los misterios de la creación, se sintiera satisfecha con las migajas que satisfacen a la muchedumbre.

Así fue como, en el seno del cristianismo, al lado de la Iglesia de san Pedro, que reunía a la mayoría de creyentes, se desarrolló en secreto la Iglesia de san Juan, depositaria de la verdadera espiritualidad, de la verdadera filosofía de Cristo.

Esta cuestión del espíritu y de la forma no es nada simple. Si observamos a los seres humanos, nos daremos cuenta de que la mayoría están tan obcecados por la forma que terminan por identificarse con ella. Y también lo hacen con su cuerpo físico; en cuanto al espíritu, como no lo ven, se desprecupan de él. No saben que de esta forma se debilitan y embrutecen, porque ni la verdadera fuerza ni la verdadera luz corresponden al cuerpo físico.

Al identificarse con el cuerpo físico — la forma —, no permiten que se desarrolle el espíritu, que es eterno, inmortal, omnisciente, una chispa emanada de Dios mismo.

Esta filosofía materialista tan extendida, limita a los seres humanos. Y cuando estos no están inspirados, guiados, iluminados por el espíritu, entonces se encogen, se vuelven estrechos, sectarios, y luego tienden a juzgarlo todo en la

vida desde su punto de vista limitado.

Creen llevar la razón... pues, no; su punto de vista es parcial, sectario. Y encontramos gente sectaria por todas partes, en todos los campos: económico, político, científico, religioso, filosófico, artístico, etc.

En la vida diaria, la noción de sector se emplea corrientemente. En geometría, se llama sector a una porción del círculo. En una ciudad, en un país, también se habla de sector para indicar una zona limitada. Y en el cuerpo humano, que constituye una unidad perfecta, puede decirse que un órgano también es un sector.

Y una secta, ¿qué es una secta? Es muy sencillo: cuando una religión ha conseguido establecerse oficialmente, declara que todo grupo que no acepta sus dogmas, sus creencias, sus prácticas, es una secta. De esta forma, la Iglesia oficial se va asentando. Históricamente, ¿cuántas personas fueron perseguidas, encarceladas e incluso quemadas con el pretexto de que se alejaban de las doctrinas de la Iglesia? Y luego, más tarde, ha sido la propia historia la que ha dictaminado sobre los juicios de esta Iglesia.

Si se echa un vistazo al mundo, ¿qué se constata? Cada cual escoge sus actividades según su temperamento, sus gustos o según las condiciones, las circunstancias, sin pensar en que debería desarrollarse en todos los planos. Ahora bien, el hombre, que fue creado con un intelecto, un corazón y una voluntad, debe trabajar en los tres campos para manifestarse como un ser realmente equilibrado.

La experiencia enseña que es muy raro encontrar seres igualmente desarrollados en los tres campos del pensamiento, del sentimiento y de la acción: unos son intelectuales sin corazón ni voluntad, otros son voluntariosos sin cerebro, y así sucesivamente... Sí, por todas partes vemos lisiados: gentes capacitadas en un campo, y más o menos deficitarias en los demás.

Sin embargo, si presentamos el problema a la Inteligencia cósmica, nos dirá que su finalidad era la de crear al hombre a imagen del Creador, capaz de comprender la perfección, de amar esta perfección y de realizarla en la tierra.

¿Por qué dijo Jesús: « Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto »? ¡Porque sabía lo que sabía! El hombre ha sido creado para convertirse en omnisciente, amoroso y todopoderoso como su Padre Celestial, por eso aquéllos que sólo se han desarrollado en los campos que les resultaba fácil porque en ellos ya estaban capacitados: matemáticas, música, poesía, natación... (Pues sí, si les observáis, comprobaréis que la inmensa mayoría no hacen otra cosa que desarrollarse en estas facetas tan limitadas), son sectarios, y lo que resulta aún más grave es que no lo saben.

Así pues, el hombre debe desarrollarse en los tres planos del intelecto, del corazón y de la voluntad. Debe

comprender, amar, realizar... ¿Realizar qué? El Reino de Dios y Su Justicia en la tierra. Sólo con esta condición será salvo y no de la forma en que la mayoría de cristianos se imaginan.

Tener fe y realizar alguna obra buena, ¿acaso es suficiente para ir al Cielo y encontrarse a la diestra del Señor? ¡ Pobre Señor, rodeado de individuos groseros, ignorantes, glotones, borrachos, fumadores, libertinos! Cómo han vivido, eso no importa; tenían fe y se consideraban a sí mismos justos, por lo tanto irán directamente al Paraíso. Pero lo que les espera es algo completamente distinto.

Consideremos ahora esa tendencia tan extendida en el mundo de trabajar para un grupo, ya sea un, sindicato, un partido político, una nación... Esta actitud que generalmente se considera generosa, en realidad es demasiado egocéntrica, demasiado personal. En tanto que vuestra actividad no vaya dirigida a la felicidad y a la paz de toda la humanidad, resultará limitada, sectaria.

Ya que la propia ciencia nos revela que formamos parte de la vida cósmica, debido a que nuestra existencia no sólo procede de la tierra, del agua, del aire y del sol, sino también de las estrellas, ¿por qué tendemos a encogernos sobre nosotros mismos?

Por otra parte, ¿habéis descifrado los secretos de la tierra, del agua, del aire y del fuego, que han hecho posible nuestra existencia? Diréis: ¿Qué secretos? ¿Qué hay que comprender? Muchas cosas y entre otras, ésta: mirad nuestro planeta, en el que la tierra ocupa una superficie limitada, el mar una superficie más vasta, el aire una superficie aún más amplia, y el fuego, la luz, se expande hasta el infinito. Lo cual significa que nosotros también debemos expandirnos hasta el infinito.

Y fijaos en lo siguiente: ¿cuánto tiempo podéis vivir privados de estos elementos? Podéis permanecer sin alimento cincuenta o sesenta días, sin bebida únicamente unos diez días, sin respiración apenas algunos minutos, pero en el instante en que vuestro corazón pierde su calor, os morís.

Lo cual demuestra que el elemento sólido es menos importante que el elemento líquido, el elemento líquido menos importante que el elemento gaseoso, y el elemento gaseoso menos importante que el elemento etérico: el calor, la luz.

Ved, pues, que el elemento que más necesita el hombre es el elemento etérico que colma el espacio. Entonces, en lugar de agarrarse a aquello que en la vida representa una sobrecarga, algo que les aplasta, ¿porqué los seres humanos no buscan la inmensidad, la universalidad, la libertad? Porque tienen una mentalidad sectaria, ahí está el porqué. Si tomamos los religiosos, los políticos, los economistas, etc., sólo encontraremos gente sectaria, pero como ellos mismos no se dan cuenta de ello, vedlos a todos decididos a luchar contra las sectas.

Naturalmente es cierto que hay sectas perjudiciales, — pero ignoro cuáles, porque, de hecho, no me intereso mucho por ello, ya que mi trabajo está en otra parte — y es normal que se limiten sus acciones perjudiciales. Pero aquéllos que deben juzgarlo deben ser personas honestas, sin prejuicios, capaces de darse cuenta de quién trabaja para crear la anarquía y el desorden, y quién trabaja para aportar la paz, la justicia y la felicidad a la humanidad, es decir, el Reino de Dios y la Edad de Oro.

En las naciones, los países y los pueblos ocurre lo mismo que con todo ser humano: nacen, crecen, y después envejecen y deben ceder su sitio a los demás. Siguen la misma curva: dan lo que deben dar, y a continuación se extinguen. Diríase que descansan para poder despertarse un día y producir de nuevo riquezas. Así ha sucedido con todas las naciones, y éste es también el destino de las religiones: se desarrollan con fuerza, llegan a una gran elevación, a una gran difusión, a un punto culminante, y después se cristalizan y pierden las claves de la vida.

Observad los Misterios, los templos del antiguo Egipto que poseían las claves del conocimiento y del poder, ¿qué ha quedado de ellos? Todos esos hierofantes, ¿dónde están? Todas esas ciencias, ¿dónde están?... Todas han seguido las leyes inmutables de la vida.

Cada forma, es decir, cada cosa o cada ser que nace debe morir y ceder su sitio a los demás. Únicamente el espíritu, que no tiene principio, que no tiene fin, se encarna sucesivamente en nuevas formas. Dios no ha dado la eternidad a la forma; la forma es erosionable, efímera, no puede resistir al tiempo. Únicamente el principio, el espíritu, que pertenece al mundo divino, es indestructible y eterno.

Los humanos, que no conocen esta verdad, tratan siempre de eternizar la forma. Eso se ve, sobre todo, en las religiones, las cuales, desde hace siglos, se apegan a ciertos ritos, a ciertas creencias sin darse cuenta de que estos dogmas, estos ritos son formas que no pueden durar. La vida es un perpetuo devenir que tiene necesidad de nuevas formas para expresarse. Es, pues, la vida misma la que rompe las formas, porque tiene necesidad de nuevos aparatos, de nuevos conductores, para revelar nuevas riquezas, nuevas luces y nuevos esplendores.

Por eso, al cabo de un cierto tiempo, las formas deben desaparecer para permitir otros matices, otras manifestaciones más sutiles.

Mirad al ser humano: mientras es joven, la materia de su cuerpo es extremadamente flexible, maleable, viva, y gracias a estas cualidades de la materia, el espíritu logra expresarse cada vez mejor a través de su intelecto, de su corazón y de su voluntad. Después llega fatalmente a una edad en la que esta forma se endurece, se cristaliza, y entonces el espíritu, que ya no tiene la posibilidad de manifestarse a través de esta vieja forma arrugada, debe partir para luego volver en una nueva forma.

Hay que observar a la naturaleza para sacar de ella conclusiones válidas en todos los campos. Las Iglesias que se obstinan en mantener las mismas formas que empleaban hace siglos están en un error. Siempre hay que mejorar la forma, afinarla, a fin de que pueda expresar cada vez más y cada vez mejor las nuevas corrientes que llegan del Cielo.

Porque el Cielo no ha fijado las cosas para toda la eternidad.

Mirad todo lo nuevo que aparece en la humanidad, ¿porqué no se amoldaría la forma a estas nuevas necesidades, a estas nuevas tendencias? Ahora la constelación de Acuario viene para trastocar y romper todas las formas, todos los valores que los humanos creían definitivamente instalados. Lo que piensan los humanos es una cosa, y lo que piensa la Inteligencia Cósmica, otra. La Inteligencia cósmica tiene otros proyectos distintos a los de los hombres; por eso, a través de las corrientes de Acuario, va a trastocar todo para mostrarles que no deben enterrar el espíritu en las viejas formas.

Para perdurar hay que saber renovarse constantemente. Y si cada día hay más gente que abandona la Iglesia, es porque no se renueva y se aferra a viejas concepciones que hoy ya no son válidas y que hay que reemplazar. Desde luego que no hablo de reemplazar los principios sobre los que está fundado el cristianismo. No pueden existir principios mejores que los de Cristo, contenidos en los Evangelios.

Pero, ¿por qué la Iglesia continúa arrastrando viejas prácticas que ya no dan resultado?

Muchos dejan la religión cristiana porque encuentran que la ciencia contradice y destruye todas las verdades evangélicas. No han comprendido nada. Yo digo, al contrario, que los descubrimientos de la ciencia no hacen sino subrayar las verdades de los Evangelios.

Puedo mostraros — y ciertamente ya lo he hecho — que los descubrimientos de la ciencia no sólo no contradicen a la Ciencia Iniciática sino que prueban su veracidad, y esto ni los religiosos ni los sabios lo han comprendido. Para mí, no hay contradicción; la ciencia y la religión van juntas, y también el arte, ya que los tres están ligados. La ciencia debe dar luz a los humanos, la religión calor, amor, y el arte actividad creadora.

¿Por qué han sido separados, cuando en la vida, en la naturaleza y en el ser humano están y trabajan juntos? Los Iniciados nunca han separado estos tres niveles. Ahora, al producirse la división en la cultura occidental, la religión es incapaz de retener a los científicos, que la rechazan. Pero la rechazan porque no poseen la verdadera ciencia; su ciencia está centrada puramente en el mundo físico, material, y no conocen la verdadera ciencia sobre la que están fundadas todas las religiones: la ciencia de los tres mundos, material, psíquico y espiritual. En cuanto al arte, oscila entre la ciencia y la religión y se opone alternativamente a la una, o a la otra.

En la naturaleza, lo repito, la religión, la ciencia y el arte son uno. Los hombres son quienes los separan. Y mientras mantengan esta separación, la verdad se les escapará. La ciencia, la religión y el arte forman una unidad, gracias a la cual todo puede explicarse y comprenderse. La ciencia es una necesidad del intelecto. La religión es una necesidad del corazón. El arte es una necesidad de la voluntad de expresar algo, de crear, de construir... Y estas tres necesidades están ligadas, ya que aquello que pensáis, os veis obligados a sentirlo, para llegar, finalmente, a ejecutarlo.

Por otra parte, os diré que muchos sabios contemporáneos son reencarnaciones de Iniciados del pasado, de grandes sacerdotes que conocían los Misterios. Sí, eran Iniciados del antiguo Egipto, pues nuestra Era está ligada por numerosas correspondencias a la civilización egipcia, y toda la ciencia sagrada de Egipto va a revelarse ahora y a encontrar su explicación en el plano físico.

El cristianismo tiene necesidad de grandes transformaciones, ya que la tradiciones sobre las que vive no están adaptadas a nuestra época. Además, si la religión, tal como se comprende, fuese verdaderamente suficiente, la humanidad se encontraría en mejor estado. Se ha reducido la religión a formas ineficaces y no hay que extrañarse, por tanto, de que la mayoría de la gente ya no la tome en serio. La gente reflexiona cada vez más, se hace preguntas y está insatisfecha con lo que se le responde.

Antaño aceptaban todo lo que querían hacerle creer: había una autoridad, la Iglesia, que reflexionaba y decidía por todos, mientras que ahora, los hombres ya no quieren que otros reflexionen en su lugar. Esto demuestra que el cristianismo debe aceptar nuevas formas... Hasta el día en que estas nuevas formas habrán envejecido a su vez, y será preciso reemplazarlas.

La función de la forma es la de conservar el contenido intacto; por lo tanto se presenta como un recipiente, como una protección, como un límite... y también como una cárcel. Pero para que el contenido no permanezca eternamente inmovilizado en la forma, hay que abrirla, a fin de verter este contenido en una nueva forma, más sutil, más flexible, más transparente. Por eso, nada de lo que ha sido construido en el plano físico es eterno.

La evolución: en un cambio de formas, ésta ha preocupado mucho a los sabios naturalistas; unos dicen que son las formas las que evolucionan, y otros que las formas están determinadas desde toda la eternidad y que son los seres los que pasan de una forma a otra. ¿Dónde está la verdad?

La segunda versión es la exacta: las formas no evolucionan. Todas las formas de los animales, de los insectos, de las plantas, existen ya en el mundo de los arquetipos, y las criaturas toman estas formas y después las abandonan para

tomar otras, exactamente como si fuesen actores que cambian de máscara en cada una de las nuevas obras que tienen que interpretar.

Por lo tanto el espíritu cambia de forma, pero la forma, por sí misma, no evoluciona. Las formas están ahí, creadas desde toda la eternidad, e incluso las nuevas formas que aún no conocemos, las nuevas formas para las plantas y los animales, están ya allí, en el plano de los arquetipos; ya existen. A nosotros también nos esperan nuevas formas: a medida que vayamos evolucionando, nos iremos apropiando de ellas, ya que siempre hay una vieja forma que abandonar y una nueva forma que tomar, más flexible, más pura, más luminosa.

Por otra parte, ¿qué ocurre con los humanos de una a otra encarnación? La mayoría de las veces cambian de sexo. Suponed que en una encarnación anterior hayáis sido una mujer con el fin de aprender a manifestar las cualidades del principio femenino. Si ahora sois un hombre es para que aprendáis a manifestar otras cualidades.

Sí, la forma es una estupenda cárcel de la que el prisionero no puede escapar. Dios se manifestó a través de Jesús, pero antes se había manifestado a través de Moisés. Si Moisés pudo hacer tantas cosas extraordinarias es porque Dios estaba con él. Pero si más tarde vino Jesús fue porque, pasado un cierto tiempo, la intransigencia de la Ley de Moisés ya no correspondía a los proyectos que la Inteligencia cósmica tenía para los humanos.

Entonces, ¿por qué ahora la Inteligencia cósmica no puede tener otros proyectos? Además, en nuestros días, incluso la forma de las Iniciaciones ha cambiado. En la antigüedad, la Iniciación se impartía en los templos, en donde el discípulo debía pasar las pruebas del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Ahora, la Iniciación tiene lugar en la vida cotidiana; los Iniciados ponen a sus discípulos, sin que éstos ni siquiera se den cuenta, ante ciertas situaciones, frente a ciertos problemas, y observan su reacción.

Todas las pruebas se pasan en la vida, los cuatro elementos se encuentran en la vida; es en ella donde debéis mostrar que habéis vencido el miedo, la codicia, el egoísmo, la sensualidad, etc. Sí, hay muchas pruebas, sobre todo para el discípulo que desea avanzar por el camino de la Iniciación, quien debe saber de antemano que su deseo será atendido, pero que será probado.

Debéis, pues, estar despiertos, vigilantes, y deciros que cualquier circunstancia de la vida puede ser una prueba en base a la cual los seres de arriba dictaminan. Y si habéis triunfado recibís diplomas; aunque son distintos de los de las universidades, los cuales pueden ser destruidos, quemados, borrados o robados.

Estos diplomas se imprimen sobre vuestro rostro y sobre vuestro cuerpo; nadie os los puede quitar. Y hasta los

espíritus de la naturaleza, que saben leer estos diplomas, os aprecian, os reciben y deciden ayudaros, pues ellos los ven, a través del espacio, por dondequiera que vayáis.

Retened pues, perfectamente, lo siguiente: en la vida todo es el resultado de las relaciones que existen entre estos dos polos opuestos: el espíritu y la materia, los principios y las formas. En la tierra, los hombres no están preparados para vivir únicamente con los principios, y precisan formas en las que apoyarse. El espíritu se encarna en la forma de un cuerpo para poder manifestarse aquí, en el plano físico. Cuando vuelve de nuevo a las regiones espirituales, ya no tiene necesidad de estas formas; no obstante, aquí en la tierra, sí las necesita.

Lo repito, los principios son inmutables porque los principios son el amor, la sabiduría, la verdad, el sacrificio... y permanecerán válidos durante toda la eternidad.

EL ISLAMISMO (última parte)

El Islamismo dice sobre su Dios que: "Su trono se extiende sobre los cielos y la tierra, por El mantenidos en existencia sin nunca fatigarse. Es el Altísimo y Omnipotente" (Corán cap. II).

Este pasaje transparenta su belleza a pesar de los desaciertos de traducción. "Dios atestigua que no hay más Dios que El. Ángeles, sabios y justos proclaman la misma verdad. No hay más Dios que el Todo-poderoso y Omnisciente Dios" (Corán cap. III).

En segundo lugar advertimos la fe en los profetas de Dios, no sólo en uno de ellos, sino en todos los profetas. Repetidas veces dice el Corán que "no hay distinción entre los profetas". Todos están inspirados por Dios y cada cual cumple en su país una tarea peculiar. En todo el libro de Mahoma echaréis de ver que reconoce a los demás profetas y no trata de intervenir en su obra. "Todos creen en Dios, en sus ángeles, sus santas Escrituras y sus Apóstoles" (Corán cap.II).

"Decid: creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado; y no distinguimos entre lo que Dios reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Jesús y a los profetas" (Corán cap.III).

"Los que no creen en Dios ni en sus apóstoles y pretenden establecer distinción entre El y ellos diciendo: creemos en unos profetas y rechazamos a otros, estos tales son verdaderamente infieles a quienes espera ignominioso castigo. Pero los que creen en Dios y en sus apóstoles y no prefieren a ninguno de ellos contra los demás, estos tales recibirán su recompensa, porque Dios está lleno de gracia y de misericordia" (Corán cap. IV).

El sentido que da el Profeta a la palabra Islam concuerda perfectamente con el espíritu liberal cuya prueba acabamos de ver. Dice Mahoma con frecuencia que, sólo hay una religión: el Islam. Pero ¿cuál es el significado de la palabra Islam en este caso?

Islam significa inclinarse, someterse, y en materia religiosa someterse a la voluntad de Dios.

Esta es la verdadera religión según el Profeta, y ciertamente que lo es la perfecta conformidad con la divina voluntad. Pero ¿dice con esto algo nuevo el Profeta de Arabia? De ninguna manera. El mismo lo confirma en otros pasajes. "En verdad, el Islam es la verdadera religión a los ojos de Dios, y los que recibieron las Escrituras no se apartaron de ella hasta que se vieron enemistados por la envidia" (Corán cap.III).

"Abraham no era judío ni cristiano, sino que profesaba la verdadera religión, pues se sometía a Dios y no se contaba entre los idólatras. En verdad, los más cercanos parientes de Abraham son los que creen en él y siguen sus pasos. Dios protege a los fieles" (Corán cap. IV).

"¿Quién es el que en materia de religión, excede al hombre que se somete a Dios, es operario de la justicia y sigue la ley ortodoxa de Abraham, el amigo de Dios?" (Corán cap. VI).

Únicamente en este concepto es el Islam la verdadera religión. Todo hombre que se somete a Dios, cualquiera que sea su fe, es verdadero hijo del Islam en el sentido que el Profeta daba a esta palabra. No importa que sus adeptos hayan restringido después el concepto.

Contra la interpretación de los adeptos puedo aducir las palabras del Profeta, como con frecuencia he recurrido a Cristo contra los cristianos del día y a los Rishis contra los modernos indos.

"Día llegará en que todos los hombres sean llamados a juicio con sus respectivos caudillos, y todos cuantos tomen el libro con la mano derecha lo lean contentos y gozosos" (Corán cap. XVII). "En cuanto a los verdaderos creyentes, y a los judíos, sabeos, cristianos, magos e idólatras, verdaderamente ha de juzgarles Dios el día de la Resurrección" (Corán cap. XXII). "No te elegí para velar por los idólatras ni tampoco eres su guardián. No ultrajes a los ídolos que, extraños a Dios, invocan, a no ser que criminalmente ultrajen a Dios en su ignorancia" (Corán cap. V).

"A cada uno de vosotros le di una ley y le tracé una senda, y si hubiera querido Dios, hubiera hecho de vosotros un solo pueblo. Pero juzgó mejor daros diferentes leyes a fin de ponerlos a prueba en lo que respectivamente os dio. Por lo tanto, porfiad en buenas obras. Todos volveréis a Dios y El entonces os dirá en qué habéis diferido" (Corán cap. V).

Por otra parte, es preciso no suscitar querellas con las demás religiones aunque sean idólatras, porque todos comparecerán ante Dios el último día y El les explicará su desacuerdo. **He aquí la gran verdad, la frase sobresaliente del mahometismo: todos volveremos a Dios.** Demos de mano a las disputas hasta que la divina luz nos alumbre. Entonces veremos completa la verdad, de la que ahora sólo vemos un fragmento. Demos de mano a las disputas, como el Corán ordena, hasta que el divino espíritu ilumine a todos los hombres de modo que vean la común unidad de las innumerables religiones.

Pasemos ahora a la religión exotérica y echaremos de ver la creencia en los ángeles.

Después de Dios, gobiernan inmediatamente cuatro arcángeles: Mikail (Miguel), el protector; Jibrail (Gabriel), el embajador; Azrael, el de la Muerte, e Israfil, el del Juicio. Estos cuatro arcángeles son análogos a los Devarajás de los indos.

Después de los arcángeles siguen en categoría los ángeles celadores o de la guarda, dos por persona, que anotan las acciones de los hombres. Tras ellos vienen de las legiones angélicas que revolotean por el mundo humano con oficio de aplicar las leyes divinas, cumplir la voluntad de Dios, guiar los pasos del hombre, defenderle y protegerle en el peligro. Son análogos a los devas de los indos.

Llegan por último los órdenes inferiores o jines (los elementales inferiores de los teósofos) divididos en siete categorías correspondientes respectivamente a cada uno de los elementos, según enseñan las ciencias ocultas. También admiten los musulmanes la doctrina del séptuple cielo y del séptuple infierno como todas las religiones exotéricas. Por fin, encontramos asimismo a Iblis (Satanás), que se rebeló contra el Todopoderoso con sus legiones de ángeles perversos, y arrojado de los cielos es desde entonces príncipe del aire y enemigo del hombre.

Examinemos ahora los deberes individuales. El primero y más importante es la rectitud, de la cual habla en hermosas palabras el siguiente pasaje: "No es rectitud el orar con el rostro vuelto hacia Oriente y Occidente. La rectitud está en el corazón de quien cree en Dios, en el juicio final, en los ángeles, las Escrituras y los profetas.

La rectitud está en el corazón de quien por amor de Dios socorre a los suyos, a los huérfanos, a los necesitados, a los cautivos. Rectos son los constantes en la plegaria, los que dan limosna, cumplen sus promesas, son pacientes en la adversidad y en tiempo de prueba y de violencia.

Rectos son los sinceros y los que temen a Dios" (Corán cap. II). "En verdad, Dios nos manda ser justos, practicar el bien y subvenir a las necesidades de la familia. Prohíbe la maldad, la injusticia y la opresión" (Corán cap. XVI).

"¿No le di al hombre dos ojos, dos labios y una lengua? ¿No le enseñé el sendero del bien y el sendero del mal? Sin embargo, no intenta escalar la roca. ¿Quién podrá darte a entender lo que es esta roca? Trepar a su altura es redimir al cautivo, dar de comer al hambriento, al paciente, al huérfano y al mendigo. Los creyentes que así lo hacen y con misericordia se tratan, serán los compañeros de la mano derecha" (Corán cap. XC.).

"La verdadera fortuna de un hombre en la otra vida es el bien que en ésta hizo a sus semejantes. Al morir preguntarán los hombres qué bienes deja; pero los ángeles que en la tumba le interroguen le preguntarán qué acciones lleva por delante" (El espíritu del Islam, pág. 135). El examen de esta doctrina exige que recordemos la situación en que el Profeta había encontrado a su pueblo y que, sin embargo, este mismo pueblo practicara cuanto se le había enseñado. **Consideremos ahora la doctrina musulmana en relación con la mujer.** ¡Cuán equivocado concepto tiene el mundo de las teorías del Profeta acerca de las mujeres! Se le achaca haber enseñado que no tienen alma. ¿Por qué calumniar al Profeta de Dios? Oíd lo que verdaderamente enseñó: "Quien obre mal será castigado y no encontrará otro auxilio y patronato que el de Dios; pero quien obra bien, hombre o mujer, es verdadero creyente,

será admitido en el Paraíso y no se le tratará con injusticia" (Corán cap. IV).

"En verdad, los musulmanes de ambos sexos y los verdaderos creyentes, de cualquier sexo que sean" (Corán cap. XXIII), "y los hombres devotos y las mujeres devotas, y los hombres sufridos y las mujeres sufridas, y los hombres humildes y las mujeres humildes, y los que, de cualquier sexo que sean, dan limosna; y los hombres que ayunan y las mujeres que ayunan, y los hombres castos y las mujeres castas, y los que, de cualquier sexo que sean, piensan a menudo en Dios: para ellos tiene Dios reservado el perdón y grandes recompensas" (Corán cap. IV).

"No consentiré que se pierda la obra del que entre vosotros trabaje, sea hombre o mujer. Cada uno de ellos procede del otro" (Corán cap. III).

Además, el Profeta cuidó de infundir gran respeto hacia la mujer. "¡ Oh hombres! Temed a vuestro Dios que os creó descendientes de un solo hombre del cual creó a la mujer y por ambos multiplicó el número de hombres y mujeres. Temed a Dios en nombre de quien os imploráis unos a otros, y respetad a las mujeres que os han engendrado, porque Dios vela por vosotros" (Corán cap. IV).

"El alma del hombre es naturalmente inclinada a la codicia. Pero si os portáis bien con las mujeres y teméis agraviarlas, Dios sabe cómo obráis" (Corán cap. IV).

Las enseñanzas del Profeta no se limitaban, sin embargo, a generalidades. La ley de herencia con respecto a la mujer es mucho más justa y liberal que la vigente en la cristiana Inglaterra hasta hace unos veinte años.

La ley musulmana relativa a las mujeres puede servir de modelo. Estaban protegidas en su propiedad y no podían quedar privadas de una parte de la herencia de sus padres, hermanos o maridos. Pero se dirá: ¿y la poligamia? He aquí el error en lo concerniente a la mujer. Es cierto; pero ¿cómo viven quienes así juzgan? ¿Acaso olvidan que esta ley se promulgó para un pueblo sumido en el más grosero libertinaje, que de aquella suerte quedó restringido a un límite de cuatro mujeres?

Dice el Antiguo Testamento que polígamo era el amigo de Dios, el hombre que obraba según el corazón de Dios. Además, el Nuevo Testamento sólo prohíbe la poligamia a los obispos y diáconos, de quienes se dice que sólo tengan una sola mujer. También encontramos la poligamia en los antiguos libros indos. ¡Es tan cómodo señalar defectos en las creencias ajenas! Pero ¿cómo se atreven los occidentales a despotricar contra la poligamia restringida de los orientales, si entre ellos predomina la prostitución?

Por ahora sólo observan la monogamia en el mundo, los hombres puros de todos los países. No es monogamia tener

una mujer legítima y concubinas encubiertas. Al hablar así no trato de atacar nada, sino que los hombres se hagan mutua justicia.

Un solo hombre y una sola mujer: he ahí el verdadero matrimonio. Malo es cuanto de esto se aparta; pero la mayor parte de los hombres no son todavía bastante puros para ello, y tal vez la poligamia oriental que cuida, protege, alimenta y viste a las esposas, sobrepuje en las balanzas de la Justicia a la prostitución de occidente que toma a una mujer para deleite de los sentidos y la echa a la calle luego de satisfecho el gusto.

Confesad que ambas cosas son malas, pero no permitáis que el cristiano vitupere al musulmán por un pecado que uno y otro cometen. La poligamia es mala, hermanos musulmanes; y recordad que vuestro Profeta os ordenó que, para tomar segunda mujer, era indispensable que pudierais quererla tanto como a la primera y tratarla con igualdad y justicia absolutas; pero ¿qué hombre puede amar a dos mujeres con el mismo amor y la misma justicia?

Sin esta condición no permite el Profeta más de una mujer, y me parece que la estableció a fin de que la monogamia fuese substituyendo poco a poco a la poligamia hasta suprimir de su religión tamaña vergüenza. Una sola cita probará que a los hijos se les infundían sentimientos de ternura respecto de los padres: "El Señor te ha mandado que sólo a El adores y que demuestres cariño a tus padres. No les desprecies ni les reconvengas, sino háblales con respeto, humildad y ternura, diciendo: ¡Oh Señor! Sé misericordioso con ellos, que me alimentaron de niño"

Y ¡qué justicia y liberalidad se advierte en el trato de los esclavos! "Si alguno de nuestros esclavos desease acta de rescate, levantádsela vosotros mismos si conocéis que es de calidad. Y dadle parte de las riquezas que Dios os dio" (Corán, cap. XXIV).

Veamos ahora cuáles son los deberes personales que Mahoma prescribe:

1. ° Recitar cotidianamente el Kalimah o profesión de fe que dice: Dios es Dios y Mahoma su profeta.
2. ° La limosna (zakat), en granos, frutos, mercancías, ganados, especie o dinero destinado a los extranjeros, pobres, huérfanos y cautivos. Sobre la limosna dice el Corán: "Sólo debéis dar limosna a los pobres y necesitados, a los encargados de pedirla, a los que no pueden pagar sus deudas, al viajero y para el rescate de cautivos y el fomento de la religión" (Corán, cap. IV).

"Y cualquier limosna que diereis y cualquier voto que hicierais, Dios lo sabe; pero los impíos no encontrarán quien les socorra. Bien está la limosna en público; pero mejor será para vosotros y os redimirá de pecado si en secreto y de propia mano la dais al pobre. Dios sabe lo que hacéis.

La distribución de las limosnas no es cosa vuestra, porque Dios las encamina hacia quien le place. El bien que hagáis en limosnas recaerá sobre vosotros; pero no deis nada sin otro sentimiento que vuestro deseo de ver el rostro de Dios" (Corán cap. II).

Muy hermoso es el siguiente pasaje de un sermón del Profeta acerca de la limosna:

"Toda buena acción es una limosna, es caridad. Caridad es mirar sonrientes a vuestro hermano. La exhortación a la virtud equivale a una limosna. Caridad es reconducir por la vía recta al extraviado. Caridad es acompañar a un ciego. Caridad es apartar de un camino las piedras, malezas y otros obstáculos. Caridad es dar de beber al sediento" (El Espíritu del Islam, pág. 135)

3. ° El Salat o las cinco plegarias cotidianas a determinadas horas del día. Son oraciones muy nobles y hermosas.
4. ° El Roza o ayuno del Ramadán, que dura treinta días. El vino está rigurosamente prohibido en todo tiempo.
5. ° El Hajjitha o peregrinación a La Meca, con tal que el peregrino deje asegurado entretanto el sustento de los suyos.

Prescindiendo por su poca importancia, de la gran división de los musulmanes en sunis y shiats así como de la cuestión de los imanes, pasemos a tratar de la filosofía musulmática. Porque si en el moderno islamismo hay algo desdeñable, no hay en cambio términos lo suficientemente enérgicos para describir lo que fue el Islam en tiempos de pujanza mental.

Dice el Profeta en un sermón: "Adquirid ciencia, porque piadoso es quien la adquiere en el camino del Señor. El que de la ciencia habla, alaba al Señor; quien busca la ciencia, adora a Dios; quien la divulga, da limosna; y quien la enseña a los que desean aprenderla, cumple un acto de devoción hacia Dios. La ciencia pone a su poseedor en estado de distinguir lo prohibido de lo lícito; alumbra el camino del cielo; es amiga en el desierto, compañera en la soledad y compañera en el aislamiento; nos encamina a la dicha y nos sostiene en el infortunio; es nuestro ornato entre los amigos y nuestro escudo contra los enemigos.

Por la ciencia llega el siervo de Dios a las alturas del bien y de las nobles posiciones, se equipara a los soberanos en este mundo y alcanza la suprema felicidad en el otro" (El Espíritu del Islam, págs. 531 - 532). Tiene el Profeta una frase tan profunda que no puedo por menos que citarla: "La tinta del sabio vale más que la sangre del mártir".

Sorprende esta declaración en un Profeta por quien tantos mártires derramaron su sangre. Y sin embargo, ¡cuán

verdadera! El bien amado Ali, yerno del Profeta, fue el inspirador de toda la doctrina del Islam y el manantial de que brotó su maravillosa erudición.

Enseñaba en el fragor de los combates, e insistía continuamente en exhortar a los jóvenes al estudio, para que aprendiesen y dominasen las ciencias con preferencia a toda otra cosa.

Describe Ali la ciencia de un modo que vale la pena de recordarlo: "La luz del corazón es su esencia; la verdad su principal objeto; la inspiración su guía; Dios su inspirador; y la palabra humana su instrumento" (El Espíritu del Islam, pág. 537).

Pocas descripciones de la ciencia tan bellas como ésta, han salido de labios de hombre. Durante cien años los discípulos de Ali se entregaron al estudio, mientras que los demás musulmanes blandían la cimitarra. Un siglo de apacibles estudios que precedieron a la obra. ¡Y que obra!

Desde el siglo VIII al XIV, los hijos del Islam empuñan la antorcha de la ciencia y por doquiera que van llevan su saber consigo. Cierto es que conquistaron; pero sus conquistas están señaladas por la fundación de escuelas y universidades, como las del Cairo, Bagdad y Córdoba.

Toda la Europa cristiana afluye a la feraz Andalucía, para aprender de maestros musulmanes las olvidadas ciencias. Enseñan Astronomía, traducen el Siddhanta indo y escriben tratados de Astronomía, Química y Matemáticas. El papa Silvestre II estudió en su mocedad Ciencias Exactas en la escuela de Córdoba, por lo que le acusaron de hereje y de hijo del diablo. Los musulmanes llegan hasta los extremos de la invención.

Prosiguen el estudio de las matemáticas en donde lo dejaron indos y griegos, e inventan las ecuaciones de segundo grado, el cuadrático, el teorema del binomio y la trigonometría rectilínea y esférica. Construyen, además, el primer telescopio, observan los astros y calculan las dimensiones de la tierra, según las medidas tomadas en las costas del mar Rojo.

Idean un nuevo orden arquitectónico, descubren una nueva música, enseñan la ciencia agrícola y colocan la industria en su máximo punto de excelencia. Pero ¿se detienen aquí? No; en filosofía se remontan a mayor altura y se sumergen en la esencia misma del Ser Supremo, proclamando el Absoluto y distinguiendo las relaciones del hombre con el Único sin par.

Exponen la identidad del espíritu humano y del espíritu divino. Abarcan espacio y tiempo y su metafísico y sutil cerebro descubre las más admirables verdades filosóficas, el puro Vedanta de los indos, al cual converge toda

ciencia. Los nombres de Ibu Sina e Ibu Rushd prevalecen aquí sobre los demás. Tal fue durante seis siglos la explosión de ciencia que levantaron los pasos del Profeta.

¡Oh si hoy mis hermanos del Islam, quisieran traducir a los idiomas modernos, las obras maestras de sus grandes hombres!

¡Oh si quisieran enseñárselas a sus hijos e instruirles en el conocimiento de su propia filosofía! Entonces colocarían el nombre del Islam en lugar preferente entre las filosofías del mundo.

Todo musulmán culto debiera conocer esta filosofía, como el indio conoce el Vedanta, a fin de justificar a su Profeta ante el mundo intelectual.

Dije antes que toda religión tiene su aspecto místico y por lo tanto también lo tiene la del Islam. Ali fue el precursor y sus discípulos los mantenedores del movimiento místico. Al año siguiente de la huida a la Meca, se reunieron cuarenta y cinco hombres de espíritu sencillo, con propósito de servir a Dios y a su Profeta, vivir en comunidad y observar prácticas ascéticas.

Este fue el germen del sufismo o aspecto místico del Islam. Enseñaron "que todo procede de Dios" (Corán cap. IV) ; que nada hay fuera de Dios; que el Universo es el espejo en que Dios se refleja; que hay una belleza absoluta de la cual son rayos, las cosas terrenas; que hay un solo amor, el amor de Dios, y que los demás amores lo son únicamente como partes de este único amor; que sólo Dios es el verdadero ser, y que todo lo demás es no ser; que la naturaleza esencialmente divina del hombre puede elevarse por iluminación desde el no ser al ser y regresar al punto de partida.

Escuchad cómo cantaron el amor de Dios; qué perfume de devoción impregna la poesía de Persia:

Tú eres el ser absoluto; lo demás es un fantasma, porque en tu universo todos los seres constituyen uno solo. Tu belleza, que al mundo cautiva, se refleja en miríadas de espejos a fin de revelar sus perfecciones, pero es una sola.

Aunque tu belleza esté en todo lo bello, único (Jami) es en verdad el único e incomparable encadenador de corazones. El No-ser es el espejo del Ser absoluto y en este espejo se refleja el esplendor de Dios. Cuando el No-ser se opuso al Ser, al punto resultó el reflejo de este dualismo.

La unidad del Ser se manifestó en la pluralidad del No-ser. Cuando enumeras el uno, se convierte en muchos, y así, aunque la numeración se base en el uno, nunca tiene fin. Desde este momento apareció claro el No-ser y el oculto tesoro se puso de manifiesto. Para que claramente puedas contemplar el oculto misterio, repite lo que dice la tradición: "Yo era un tesoro escondido."

El No-ser es el espejo; el Universo, el reflejo; y el hombre es la personalidad oculta dentro como el ojo en el reflejo. Tú eres el ojo del reflejo, y Dios es la luz del ojo por medio del cual el ojo de Dios a sí mismo se contempla. El mundo es un hombre y el hombre es un mundo. No es posible dar explicación más clara. Si miras bien la raíz de las cosas,

Dios es al mismo tiempo el vidente, el ojo y la visión (Gusham-i-Raz).

Escuchad ahora cómo en el siglo XIII ya enseñaba el sufismo la teoría de la evolución expuesta por Darwin en el siglo XIX.

Morí mineral y me convertí en planta. Morí planta y nací animal. Morí animal y me convertí en hombre. ¿Por qué, pues, he de temer a nadie? ¿Acaso podré ser menos al morir? La próxima vez moriré hombre para que me puedan nacer alas de ángel.

Pero también me esforzaré en elevarme de la condición de ángel, porque "todo perecerá menos la faz del Señor" (Corán cap. XXVIII). Otra vez, remontaré el vuelo por encima de los ángeles. Me convertiré en lo que la imaginación no puede concebir. Dejad que no sea nada, porque la cuerda del arpa clama hacia mí: "En verdad, volveremos a El" (Le Mesnavi,- Compilación de las máximas del derviche Jelai).

El sufismo enseña, según el Awarifu-d-mà â rif (Libro escrito en el siglo XIII por el maestro Shahabn-d-Din, colega en sufismo de Divan-i-Khwaja Hâfir), cómo es preciso caminar por el sendero. Dicho libro está dividido en tres partes: Shari'at, la ley; Tarikat, el sendero; Hakikat, la verdad.

Los caracteres de estas tres partes o etapas están determinados por la siguiente parábola:

"Un hombre le preguntó a un Shaikh (guru o maestro espiritual) cuáles eran las tres etapas. El maestro, por toda respuesta, le dijo: "Ve y hiere a cada uno de aquellos hombres que están allí sentados." El discípulo hirió al primero, quien se puso en pie de un salto y devolvió el golpe al agresor. El discípulo hirió al segundo, quien, sonrojado por la afrenta, intentó levantarse con los puños cerrados, pero se contuvo. El discípulo hirió entonces al tercero, quien no hizo caso.

"El primero, dijo el maestro, está en la Ley; el segundo en el Sendero; el tercero en la Verdad."

Aunque Mahoma es para los musulmanes la primera autoridad, no es posible recorrer el sendero sin un Shaikh, o maestro, a quien el murid o discípulo debe estar absolutamente sumiso, obedeciéndole en todo sin vacilación ni escrúpulo: "Si te manda sumergir en el vino la alfombra en que oras, obedécele, porque el Shaikh sabe todo lo que tú

sabes y más aún.

"El sufismo exige prolongadas meditaciones que por diversos estados se elevan hasta el Wajd (samadhi o éxtasis). Refiere Ibn Khallikan (1211-1282 de J. C.) que una mujer llamada Kabi'a subía por las noches al tejado de su casa y exclamaba: "¡ Oh Dios! El silencio ha sucedido al bullicio del día. El amante está junto a su amada. Pero tú eres mi amante y sola contigo me deleito."

Dios es el único gozo del sufi y por esto dicen los derviches: "No tememos el infierno ni de-seamos el cielo." El sufismo exige rigurosa vida ascética con muchos días de ayuno y otras austeridades. Sin embargo, más que en otro hombre alguno, resplandece en los sufis la liberalidad: "Los caminos que conducen a Dios son tan numerosos como los hábitos de los hijos de hombre."

Tal es el misticismo del Islam y ¡ojalá pudiera el Islam reintegrárselo, porque ya no se practica hoy día! Cuando el Islam se reconstituya místicamente, estará en disposición de enlazarse con fraternal amor a las demás religiones.

Porque la bendita unión entre las diversas creencias que se reparten el mundo no descansa en las diferentes formas y variadas ceremonias de su aspecto exotérico que se acomodan al temperamento propio del país respectivo. La unión de las religiones descansa en la verdad espiritual, en las ideas filosóficas, y sobre todo, en el misticismo que enseña al hombre a conocerse como procedente de Dios y a esforzarse en volver al punto de procedencia.

Hermanos míos: la mayor parte de los que me escucháis sois indos: pero poco importa que no seáis musulmanes. Vosotros decís: Yo soy Brahman; los sufis dicen: An-al-haq, Haq-tu-i (Yo soy Dios, tú eres Dios).

¿Cómo, pues, podéis ser diferentes, si Dios es uno? Tratad de comprender esta verdad y os infundirá amor. Esforzaos en descubrir lo que en ella hay de noble y estrecharéis las manos de setenta millones de musulmanes que forman parte de la nación inda. Sin ellos no podréis vosotros constituir un pueblo.

Aprendamos, pues, a amarnos y no a odiarnos; amemos ante todo nuestra propia religión, pero respetemos la fe de nuestros vecinos. Mahoma, Cristo, Zoroastro, Moisés, los Rishis y los Bodhisattvas pertenecen a la misma gran Logia, son los guardianes de la humanidad y no establecen diferencias entre ellos.

En cuanto a nosotros, sus más humildes hijos y discípulos, ¡ojalá pudiéramos aprender un solo rayo de su amor que todo lo abarca! Únicamente por el amor llegarán hasta nosotros. Mahoma no se acercará a los suyos, como desea, si los suyos no repudian de antemano su mojigatería y su cortedad de miras, si antes no aman a todos los hombres

como él los ama.

Mahoma es de los mahometanos, pero asimismo es nuestro. Nosotros reclamamos cuantos Profetas envió Dios al mundo. Nosotros los amamos a todos, los veneramos a todos y ante todos nos inclinamos con el mayor respeto. Quiera el Dios de todas las naciones que sus hijos cesemos de disputar en nombre de Mahâdeva, Vishnu, Allah, Ahuramazda, Jehová o Padre, como quiera que le llamemos.

Sea cual sea el nombre que hayan balbuceado nuestros labios infantiles, no hay más que un Dios, nada hay fuera de Dios y al mismo Dios adoramos todos.

FUENTE: Las Siete Religiones de Anne Besant