

ALBERTO MAGO, también llamado Alberto el Grande, Alberto Teutónico, o El Hermano Alberto de Ratisbona)

Nació en Larvingen o Lawingen, ducado de Neuburg, cerca del Danubio en Suabia, en el año 1193 (Según otros, en el 1205). El apelativo de Magno no se debe, en su origen a su fama como alquimista, sino a su apellido DE GROOT, que fue latinizado, Su familia era la de los condes-Bollstadt.

Siguió Alejandro la carrera eclesiástica, ingresando en la Orden de Santo Domingo alrededor del año 1222. En la historia de este Dominico hay mucho de legendario. Así por ejemplo, su ciencia se atribuye a una intervención divina, al punto de que, bastante tarde de entendimiento en su juventud, pasó a las alturas del genio, para perder totalmente su ciencia a la vejez, lo que hizo decir a algunos, que de asno pasó a filósofo, y de filósofo de nuevo a asno.

Otros dicen que volvió a su ignorancia, para demostrar que su sabiduría le venía de Dios. Respecto a la adquisición de su ciencia, la leyenda la atribuye a la intervención de la Madre de Dios. Cuéntase que desesperado Alberto por la dureza de su entendimiento, resolvió dejar la carrera religiosa que había emprendido a cuyo efecto planeó fugarse del convento.

Había ya colocado una escalera para trepar y saltar el muro, cuando se le aparecieron cuatro damas de muy respetable fisonomía. Dos de ellas le cerraron el paso; y la tercera le preguntó a qué se debía su fuga vergonzosa; y al contestar Alberto que a su incapacidad para el estudio, la dama le dijo por qué no pedía el auxilio de la Santísima Virgen, que era la cuarta; y que ella y sus dos compañeras lo apoyarían en su demanda.

Posternose Alberto ante María, planteándole su problema; y la aparición le preguntó qué ciencia quería poseer. Alberto, sin vacilar, contestó que la Filosofía y las Ciencias Naturales.

Parece que a María no le gustó la elección. Y aunque concedió la Ciencia pedida, agregó: "Puesto que prefieres una ciencia profana a la que te hubiera hecho conocer mi Hijo, al fin de tus días perderás tus conocimientos y caerás de nuevo en la "estupidez".

Y parece también que fueron estas palabras de la Virgen y no la esclerosis como pretenderán los incrédulos, lo que hizo que la mente de Alberto volviera a la infancia, y el sabio se viese reducido a la candidez, en los últimos 3 años de su vida.

Sea como sea, Alberto fue un verdadero filósofo, y un gran naturalista.

Entre sus discípulos se contó a Santo Tomás de Aquino, con quien viajó a París. Allí estudió la filosofía de Aristóteles, y la desarrolló en un curso público que atrajo tan enorme cantidad de oyentes que debió utilizar la plaza pública. La actual Plaza Maubert (contracción de las palabras Maitre Aubert) toma su nombre de estas conferencias.

De París pasó a Venecia, lugar donde estudió en la Escuela de Giordano.

Vuelto a Colonia en el 1248, enseñó Teología y Filosofía en las Escuelas de su Orden. En el 1254 fue nombrado provincial de la Orden Dominica, y en 1280 fue nombrado Obispo de Ratisbona, de donde le viene su título de Frater Albertus Ratisbonensis. En 1283 renuncia a todos sus cargos, y se retira a un convento en Colonia. Allí lo sorprende la muerte el 8 de abril de 1280.

Escribió Alberto numerosísimas obras sobre teología, alquimia, botánica, zoología, metafísica, medicina, meteorología, cábala, etc. Sus contemporáneos lo distinguieron con el título de Albertus - Magnus in Magia, Major in Philosophía, y Maximus in Theología, el que como dijimos al principio, se basa en un juego de palabras sobre su apellido de familia.

Escribió mucho sobre ciencias naturales, filosofía y Alquimia; y mucho es lo que se le atribuye falsamente. Sus obras completas fueron reunidas en 21 volúmenes, y publicadas (Lugduni) en 1651.

Entre sus obras de botánica es famosa su Naturalia que vio la luz en 1548, y que trata de las propiedades medicinales de las plantas.

De sus obras de Alquimia cabe, citar: Libellus de Alchimia; De Rebus Metallicis; De Mineralia; Secreto de los Secretos; Camino de los Caminos; Compendium Orto Metallorum; Concordancia Philosophorum; De Lapide Philosophica y Compositum de Compositis.

Como muestra de la gran penetración filosófica que ponen de manifiesto las doctrinas alquímicas de Alberto el Grande, analizaremos a continuación la primera parte de su Compositum de Compositis.

Comienza el autor declarando la naturaleza de su Ciencia, que considera como una revelación del Espíritu; y su propósito de no mantenerla en secreto para sí mismo. Al efecto, parece reeditar la frase evangélica que dice: **"No se enciende una luz para ponerla debajo de la cama, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa"**.

No ocultaré una ciencia que me ha sido revelada por la gracia de Dios. No la guardaré celosamente para mi solo, por temor de atraer su maldición. ¿Cual es la utilidad de una ciencia conservada en secreto; de un tesoro escondido? La ciencia que he aprendido sin ficciones, os la transmito sin pena. La envidia lo trastorna todo. Un hombre envidioso no puede ser justo ante Dios.

Aquí, la palabra "envidia" está utilizada en el sentido de indebida retención de lo que es ajeno. La Ciencia no es propiedad de un hombre, sino de todos. Por eso dice el autor que, no siendo envidioso, transmite sin pena lo que ha recibido "sin ficciones" , o sea desnudamente. Sin embargo no lo hace sino bajo el velo del símbolo.

Seguidamente el autor marca la inseparable identidad entre Dios Espíritu, Ciencia, y Verdad.

Toda Ciencia y toda Sabiduría proceden de Dios. Decir que provienen del Espíritu es solo un modo de expresarse. Nadie puede decir `Nuestro Señor Jesucristo' sin Indicar implícitamente 'Hijo de Dios Padre por operación del Espíritu Santo'. De igual manera, esta Ciencia de la Verdad no puede ser separada de Aquel que me la ha comunicado.

Alberto es un hombre de ciencia; no un místico que se aparta del mundo con repugnancia.

No he sido enviado para todos, sino para quienes admiran al Señor en sus obras, dice, y agrega: y a los que Dios ha juzgado dignos, porque es imposible transmitir la Ciencia de la transmutación metálica a aquellos que no han sido dispuestos a recibirla por el Espíritu.

Estos dos puntos son fundamentales. La Ciencia de la transformación de los Cuerpos es para los Magos; NO para los beatos. Y nadie puede decidir aprenderla si no le es dado "de lo alto". Decía Jesús: "No me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros". Y esto es así porque la Ciencia (iniciática; que de ESO se trata) opera de arriba hacia abajo, y no a la inversa. Y a menos que el Espíritu quiera comunicar con su "sombra", no importa cuan grande sea el esfuerzo de ésta, el resultado no se producirá. Como enseñó un Instructor:

1- Un Mago es alguien que está en contacto con su Alma; y se ha hecho receptivo y consciente al plan de ésta, pudiendo recibir y registrar en su cerebro, impresiones provenientes del plano espiritual.

Pero este contacto, si bien requiere la respuesta de la "persona", procede del llamado del Espíritu.

2- La operación es el resultado de la "vibración solar" o espiritual, y no de la del aspecto material. Y está total y absolutamente divorciada de todo impulso emocional o cálculo mental.

De ahí que Alberto diga con verdad, que la Ciencia es sólo para aquellos "a los que Dios ha juzgado dignos", agregando: "quien tenga oídos para oír esta comunicación esto es, aquellos a los que el Espíritu ha predispuesto favorablemente a ello, recojan los secretos que me fueron transmitidos por la Gracia de Dios, y no los revele jamás a quienes son indignos.

Una última advertencia hace el autor antes de entrar en materia: el Arte de la transformación de los cuerpos toma por modelo a la Naturaleza. No es una "invención" ni una "creación" sino una Copia. No hay más que Adaptación.

La Naturaleza debe servir de base y de modelo a la Ciencia. Por eso el Arte opera siguiendo a la Naturaleza en todo lo que puede. Y en consecuencia, conviene que el Artista aprenda a observar la Naturaleza, a fin de operar como Ella opera.

De inmediato, **Alberto pasa a exponer su teoría general de la formación de los Metales por el Azufre y el Mercurio; o sea: de la del Hombre por la Acción y el Entendimiento - que tal es el significado de dichos emblemas.**

Se ha observado que la naturaleza de los Metales tal como la conocemos es de ser engendrada de una manera general por el Azufre y el Mercurio.

La naturaleza del hombre es según su Acción y Pensamiento; y es la nobleza y proporción de estos ingredientes, y el grado de su mutua compenetración, lo que hace la diferencia.

Tan solo la diferencia de cocción y de digestión produce la variedad en la especie metálica...dice; y agrega: Por mí mismo, he observado que en un solo y único recipiente, es decir; en un mismo filón, la Naturaleza había producido varios metales y Plata, diseminados por acá y por allá.

Esta frase tiene dos significados. El primero: que en la misma familia, o en la misma Escuela (un mismo filón) se producen hombres diferentes. El segundo, que dentro de un mismo individuo (un único recipiente) aparecen "metales" distintos. El hombre natural no es homogéneo. Su perfección por la Naturaleza es un largo y penoso trabajo y de ahí la conveniencia del Arte que sin mayor dolor, "realiza en pocas horas lo que "nuestra Augusta Madre obra en "milenios".

El Alquimista opera, sin duda, sobre sí mismo, en cuyo caso, él es la Materia, el Maestro, y la Obra. Más también opera sobre los demás. "Toma discípulos". Nos referimos, naturalmente al que es Maestro del Arte. Más no toma a cualquiera, sino a aquellos que reúnen ciertas condiciones básicas. Elige su material. En este sentido, dice Alberto: "En nuestro Tratado de los Minerales hemos demostrado claramente que la generación de los Metales es circular; y que con facilidad se pasa de uno a otro siguiendo un círculo. Los metales vecinos tienen propiedades semejantes; y por eso la Plata se transforma más fácilmente en Oro que cualquier otro metal.

La "Plata" es emblema de Luna: el "espejo solar". Plata es aquella mentalidad imaginativa capaz de estar calma y reflejar (reflexionar) la Luz Solar... que es aquella "que hace aparecer las cosas en sus colores propios", que "hace ver las cosas tal cual son, en una palabra, es la luz de la Verdad.

Y la Luna que la refleja, es la especialmente apta para ser empleada como Materia Prima de la Obra.

No hay, en efecto, más que cambiar, en la Plata, sino el color y el peso, lo cual es fácil; porque una sustancia de por sí compacta, aumenta más fácilmente de peso; y como contiene un Azufre blanco y amarillento, también su color será fácil de transformar.

Cambiar de color, significa, en el caso, hacerse más amarilla; no un mero "espejo" del Sol, sino asimilarse a Su Luz. Aumentar en peso, quiere decir, hacerlo en ponderación. La Mente acostumbrada a reflejar la Verdad se fija en ésta. El que la Plata tenga un azufre Blanco y Amarillento, quiere decir aquí, que posee una actividad que la inclina hacia la luz y la nobleza del metal fino.

Mente y Pensamiento no pueden aislarse una de otro; son, en esencia y sustancia, la misma cosa. El emblema de ello es el Mercurio, llamado Hidrargirio: Plata líquida. Móvil e inestable como es, y rápido para fraccionarse y unirse a todos los metales, identificándose con cada uno, el Mercurio debe ser fijado, hecho compacto, o sea: con-vertido en Plata, antes de que pueda serlo en Oro.

Volviendo a la Plata, como metal más próximo al Sol, o sea: como mentalidad especialmente apropiada para la operación alquímica, Alberto señala que eso no significa que los demás metales no puedan recibir los beneficios de la Perfección. Porque como con la Plata, lo mismo sucede con los demás metales. El Azufre es, por decirlo así, su Padre; y el Mercurio, su Madre. Y aún sería más verdadero si decimos que en la conjunción, el Azufre representa el esperma del Padre, y el Mercurio figura un menstruo coagulado para formar la sustancia del embrión.

El Azufre sólo no puede engendrar, como sucede en el padre solo. Así como el macho engendra de su propia sustancia mezclada con la sangre menstrual, así también el Azufre engendra con el Mercurio, pero solo, no produce nada.

Por medio de esta comparación, queremos dar a entender que el alquimista deberá, ante todo, quitar al metal la especificidad que le ha dado la Naturaleza. Y después con el Azufre y el Mercurio preparados y purificados, que proceda como procedió la Naturaleza, siguiendo siempre el ejemplo de la misma.

Las figuras de que se valen los Alquimistas, y cierta irreprimible inclinación viciosa por parte de algunos intérpretes que (como el patán del cuento al que un psicoanalista aplicaba la prueba de asociaciones, y a cada palabra lanzada por el médico contestaba invariablemente: Mujeres, mujeres, mujeres... porque nunca pensaba en otra cosa) todo lo asocian con la generación sexual, los lleva a intentar la operación alquímica por dicha vía. Pero este es un grosero error.

Ciertamente la conjunción de los cuerpos (macho y hembra) es lo que los produce. Pero esto se aplica a los cuerpos de carne; y no a los del espíritu. "Cuerpos hay carnales; y cuerpos hay espirituales", decía Pablo; y cada uno es generado según su propia Ley. El hombre de carne y sangre es generado por la cópula corporal; pero el hombre de Espíritu lo es por su Actividad y su Pensamiento. "Como el hombre piense en su corazón, así será", enseñaba el Maestro de Galilea.

Y es en este sentido que debe entenderse la figura de que el "Azufre es el padre (de los metales), y el Mercurio su Madre", y la de que "en la Conjunción, el Azufre (la Actividad) representa el esperma del padre, y el Mercurio (el Pensamiento) el menstruo coagulado de la Madre que forma la sustancia del embrión."

La doctrina del conflicto y ulterior conjunción armónica entre Pensamiento y Acción, tan bien expuesta en el Bhagavad --Gita, es un viejo postulado de los Upanishads. Dice el Isopanishad (9/10): "A ciega oscuridad se dirigen los que practican solo la Acción; a una oscuridad aún mayor quienes se apegan al Conocimiento... Acción y Pensamiento; quien los conoce juntos, por la Acción supera la muerte, y por el Conocimiento gusta la Inmortalidad".

Por descontento que el Upanishad no se refiere a la Acción y el Pensamiento ordinarios, sino al acto religioso y al conocimiento que da la Meditación; y exhorta a no practicarlos divorciados entre sí, sino unidos. Igualmente enseña el sabio occidental: Azufre y Mercurio han de ser RECTIFICADOS antes, y LUEGO unidos.

"Quitar su especificidad al metal", significa entonces dar un nuevo contenido al pensamiento y una nueva dirección a la Actividad. Más no cualquier contenido ni cualquier dirección, sino aquella que es la que corresponde al "metal vecino" que está más cerca del áureo ideal. Porque la Naturaleza obra en círculos; y es copiando este ejemplo que debe obrar el Alquimista. La Iniciación ha de ser gradual y por círculos concéntricos.

Pasa ahora el texto que analizamos, a considerar la naturaleza de los dos ingredientes del hombre.

El Azufre contiene tres principios húmedos.

El primero de ellos es, sobre todo, aéreo e ígneo. Se lo encuentra en las partes externas del Azufre, a causa de la misma gran volatilidad de sus elementos, que fácilmente se evaporan consumiendo los cuerpos con los que se ponen en contacto.

El autor se refiere a lo que de ordinario constituye la actividad externa del hombre. Es el "barullo", el "movimiento" que vemos, y que se evapora rápidamente consumiendo las energías del sujeto en una actividad estéril.

¿Dónde toma su origen toda esta bulla? Según nuestro autor, en la naturaleza emotivo-pasional del sujeto:

El segundo principio es flemático, llamado también acuoso, y se halla colocado inmediatamente debajo del precedente. Pero la Actividad tiene una tercera naturaleza que no es ni externa ni pasional.

El tercero es radical, fijo, y se adhiere a las partes internas. Únicamente éste es general; y no se lo puede separar de los otros, sin destruir todo el edificio.

El primer principio, siendo combustible, no resiste el Fuego; y calcina la sustancia metálica con la que se lo calienta. El segundo no hace más que mojar los cuerpos; no engendra; tampoco puede servirnos. El tercero es radical y penetra todas las partículas de la materia, la cual le debe sus propiedades esenciales.

Hay que desembarazar al Azufre de los dos primeros principios, a fin de que la sutilidad del tercero pueda servirnos para hacer un Compuesto Perfecto.

Entonces, hay que eliminar la bulla externa **Y LA ACTIVIDAD NACIDA DEL DESEO Y LA EMOCIÓN,** y retener el

verdadero Igne Natura. Alberto explica:

El Fuego no es más que el vapor del Azufre, este vapor, cuando está bien purificado y sublimado, blanquea y hace más compacta la Materia. Por eso los alquimistas hábiles, acostumbran quitar al Azufre sus dos principios superfluos por medio de lavajes ácidos, tales como el vinagre de los limones, la leche agria, la leche de cabra, o la orina de los niños. Lo purifican por levigación, digestión, o sublimación.

Este párrafo significa que el riego que se utiliza en la cocción y demás operaciones ígneas, no es otra cosa que los vapores de nuestra Actividad. Y que, cuando esta es pura y sublimada, no puede menos de blanquear y dar consistencia a nuestra naturaleza.

Una de las recetas de Alberto para que nuestra Actividad abandone la frivolidad y la pasión y adquiera la seriedad y el aplomo de la madurez, es risueña: "vinagre de los limones, leche agria, leche de cabra, orina de niños". Y nada hay tan a propósito para hacer bajar la guardia al más recalcitrante de los mundanos, que todos estos elementos de "nursery": limones, y leche agria, olor de las maderas, y mojaduras de pañales.

Sí, la paternidad y la maternidad y las consiguientes , molestias, purifican por levigación el Azufre más indócil. Pero esta es solo UNA receta; Lo mismo puede lograrse "por digestión y sublimación", que son operaciones del Arte.

Termina el autor su párrafo sobre la naturaleza del Azufre, diciendo:

Finalmente, es preciso rectificarlo por resolución, de modo que no se tenga más que una sustancia pura, que contenga la fuerza activa, y que sea perfectible y próxima al Metal. Hemos aquí en posesión de una parte de nuestra Obra.

Esto significa que será necesario al practicante, "resolver" (unificar) sus múltiples actividades en una sola. No se puede cultivar sino UN propósito, en el que es preciso reunir la totalidad de la fuerza activa de que dispone el sujeto. Y este ÚNICO PROPÓSITO debe ser de naturaleza pura, perfectible y próxima al metal. Cuando se tiene esto, ya se está en posesión de una parte importante de la obra.

MANCO CAPAC

Boletín de Buena Voluntad Mundial. N° 1 - 2006

1ª Parte

PATRONES DE SIGNIFICADO

El mundo está inundado de información, fluyendo a través de multitud de canales distintos: TV, Internet, prensa, teléfonos móviles y demás. Intentar mantener la cabeza a flote por encima de este maremoto se está volviendo más y más difícil, y el fenómeno de la 'sobrecarga de información' -tener demasiada información como para poder tomar decisiones claras- es ahora bien conocido. ¿Qué efecto puede estar ejerciendo esto sobre la consciencia humana en su desarrollo? ¿Qué nos está haciendo?

Parte de la razón para este exceso de información es el éxito de la evolución de la consciencia, porque ahora hay mucha más gente lo suficientemente enfocada y con una mente individualizada como para poder expresar una opinión que no sea la simple repetición de una 'sabiduría recibida', sino que exprese alguna forma de pensamiento auténticamente original. No sólo eso, sino que con la llegada de Internet, la capacidad de publicar y publicitar estas opiniones se ha expandido enormemente -uno de los ejemplos más dramáticos es el aumento de los 'blogs', páginas web de fácil actualización que actúan como un estrado global. En una era en que la mayoría de los medios de comunicación están controlados por grandes empresas, estos blogs crean un espacio extenso para que se escuche la opinión pública.

Pero con tantas voces añadidas a cada debate, el efecto es una especie de cacofonía global que a veces puede dificultar más, en lugar de facilitar, el discernimiento de la verdad. De manera que filtrar la información inteligentemente se está volviendo cada vez más importante, y determinar uno mismo cómo y cuándo se recibe la información, y de quién. Como el **grupo Adbusters** pone en su página web en <http://adbusters.org/metapsycho/mediacarta> /, *"Nuestras mentes se han convertido en un vertedero virtual de contaminantes –anuncios manipuladores, noticias distorsionadas, violencia incontable, engaños y campañas publicitarias”, y es necesario reclamar nuestro “medioambiente mental”.*

¿Qué es exactamente lo que estamos recibiendo cuando recibimos información? Para ponerlo en términos un tanto

abstractos, estamos recibiendo patrones de energía significativos. El punto clave es que son significativos –producen algún cambio en nuestras mentes o emociones, bien de aceptación o de rechazo. Ahora, recuerde la última vez que estaba sentado en un transporte público en su camino a casa. Su mirada recorre las superficies a su alrededor: una camiseta impresa con el logo de una compañía, el suelo blando del vehículo, la esquina de la revista de alguien con un encabezamiento parcialmente visible, un anuncio, los diversos colores de la ropa. Un pasajero sentado cerca está escuchando música lo suficientemente alto como para que usted la oiga, y un fragmento de melodía reconocible le trae recuerdos. Otros pasajeros a los que puede oír están conversando con amigos y parientes en sus teléfonos móviles.

En esta situación, y en muchas otras de la vida moderna, hay patrones de luz y sonido que le están siendo impuestos sin su consentimiento, y frecuentemente sin que lo perciba con plena consciencia. Es como si uno estuviera constantemente alimentándose de información, un régimen que no es bueno para la digestión o la salud. A esta imagen hay que añadir canales aún más sutiles de recepción de información: una sensibilidad telepática incipiente que significa que puede registrar sin darse cuenta los patrones emocionales y mentales de quienes le rodean. Es cierto que conseguirá procesar todos estos retazos de información un poco más, cuando finalmente se duerma – habiendo atendido a las tareas y crisis domésticas varias, que le esperen al final de su viaje. Pero así como la cantidad de información que nos bombardea ha aumentado, el tiempo medio que pasamos durmiendo ha disminuido, alterando el equilibrio entre recepción/proceso en una dirección malsana.

Parte de la respuesta puede ser un intento deliberado de limitar nuestro consumo de medios de información –por ejemplo, ayunar periódicamente en cuanto a televisión y/o Internet. Este derecho a estar “no informado”, en momentos elegidos por nosotros, es importante si vamos a alcanzar un punto de silencio interno a través de la oración y la meditación. **Es este silencio interno el que nos permite recibir impresiones sutiles de fuentes superiores de luz y amor.** Sin embargo, ser excesivamente indulgentes con ello implicaría el riesgo de separarnos completamente de la humanidad: las visiones espirituales que no ayudan a crear soluciones a los problemas planetarios son un lujo que no podemos permitirnos.

De alguna manera, el servidor debe aprender a permanecer estable entre los dos reinos, el de la información inferior, que puede confundir a la mente y las emociones, y el de la inspiración superior que aclara y redime: porque sólo actuando como puente entre ambos puede la luz superior disipar las ilusiones y confusiones del reino inferior. Y en esa luz clarificadora, fuentes de información más íntegras y fiables, inspiradas ellas mismas desde arriba, pueden ser reveladas. Aclarando así su propia mente, el servidor puede vincularse con otros puntos de luz, y puede actuar como un faro para otros, mostrando el camino de salida de las nieblas de información irrelevante e inútil hacia un mundo en los que los flujos de información sirvan a necesidades humanas reales.

LA BUENA VOLUNTAD libera el poder de comunicar, que es el sello de la vida grupal.

EL OBJETIVO DE LA INFORMACIÓN

La Sociedad de Información es un factor clave en el impulso hacia la síntesis; porque a través de la tecnología de la información y la comunicación la mente colectiva de la humanidad puede sintetizarse más rápidamente en un agente invocador de lo divino. Pero antes de que este objetivo revolucionario pueda alcanzarse, el pensamiento de la humanidad debe integrarse y dirigirse apropiadamente.

Aunque la orientación mental promovida por el deseo egoísta está rampante en el mundo en estos tiempos, la orientación mental sustentada por el amor-sabiduría y la consagración del pensamiento al bien de la totalidad está aumentando rápidamente, incluso si no es aparente de inmediato. Está teniendo lugar un enorme realineamiento con la dirección del pensamiento de Dios y como todos estamos enredados en el estado de flujo que esta reorientación implica, es difícil permanecer asido a la visión espiritual que lo instigó.

Pero, como parte de la causa de esta gran sacudida planetaria, cada uno de nosotros puede también ser parte de la solución, a medida que batallamos en nuestras propias contiendas psicológicas y echamos a los demonios internos que están oscureciendo la luz. A través de la meditación podemos transmutar la energía de conflicto en nuestro interior en un punto de tensión por encima de nuestra consciencia cotidiana, y aprender a mantener esta vibración creativa pase lo que pase. De esta manera estamos ayudando a diluir los velos entre los mundos internos y externos para que la energía de la Jerarquía espiritual pueda fluir más libremente.

La orientación de la humanidad se determina mediante el correcto empleo del fuego de la mente, y a cuantos son receptivos a la visión interna se les apremia a elevar los ojos por encima de los fuegos del placer materialista hacia la intuición –hacia la “llama que brilla más allá de la mente revelando una dirección segura”– proporcionando la mente una base desde la que proyectar.

Orientación mental correcta

Un ejemplo sobresaliente de este tipo de correcta orientación mental fue la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información (CMSI) que recientemente se celebró en Túnez, la primera tuvo lugar en Ginebra en 2003. El propósito era facilitar uno de los objetivos del Desarrollo del Milenio de la ONU, crear "una sociedad global para el desarrollo que incluya hacer disponibles, en cooperación con el sector privado, los beneficios de las nuevas

tecnologías, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación, a todos".

Esto constituyó una auténtica demostración de "hacer arder el mundo con el espíritu de la relación" y la declaración de intenciones que se publicó en la primera conferencia expresa esto de la siguiente manera: el *"deseo y compromiso común de construir una Sociedad de la Información centrada en la gente, inclusiva y orientada al desarrollo, en la que todo el mundo pueda crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimiento, permitiendo a los individuos, comunidades y pueblos alcanzar su pleno potencial promoviendo su desarrollo sostenible y mejorando su calidad de vida, prometido en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando y apoyando plenamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos"*.

En el mismo documento había, meticulosamente ordenados, unos 67 puntos describiendo una visión común de la Sociedad de Información. Aunque la sencillez y la vitalidad creativas raramente caracterizan este tipo de documentos, el grado de detalles propios de un pensamiento basado en principios, indica la tremenda cantidad de energía mental espiritualizada que se ha introducido en él; forma parte de un proceso de precipitación, por el cual las ideas infundidas con la energía de la síntesis emergen lentamente a una expresión más concreta. Cuando existe tanta necesidad extrema en el mundo, el proceso puede parecer exasperadamente lento, pero estas poderosas formas mentales pueden abarcar un impulso ulterior si son suficientemente publicitadas por todo el mundo.

El deseo inteligente de las masas, proporciona un ímpetu decisivo para que se precipiten cuanto antes en el plano físico, y por lo tanto, podemos ver el papel tan vital que desempeñan los medios de comunicación en este proceso. A lo largo de la última década, se ha producido un crecimiento significativo en la demanda del público de noticias y asuntos de actualidad mundial, con noticias las 24 h accesibles por medio de la radio, la televisión, el móvil e Internet. **Este interés por las noticias internacionales revela un cambio de identidad alejándose de lo nacional hacia un estado de consciencia más global.**

El intelecto al servicio de la intuición

Internet, como parte de una floreciente Sociedad de la Información, está desempeñando un papel significativo en este cambio, manifestando el despertar del poder intelectual de la humanidad. Sin embargo, el intelecto tiene que emplear la información para propósitos correctos, y sólo si Internet se puede convertir en un servidor de la intuición más que en un esclavo del deseo, podrá esta poderosa herramienta alcanzar su potencial creativo como red para compartir ideas. De ahí la necesidad de educar a los niños del mundo en unos valores y un compartir correctos, porque la Era de la Información ha caído sobre nosotros produciendo desarrollos asombrosos, y los niños van a desempeñar un papel esencial en su potencial de servicio. Sea cual sea su trasfondo social y económico, los niños dominan fácilmente los ordenadores y procesar información, como confirma un informe de CMSI.

Esta facultad es inherente en los jóvenes, debido a su receptividad natural a las nuevas energías de la consciencia que están ahora haciéndose disponibles, **incluyendo la energía entrante de la organización y el orden, el séptimo rayo**. Y así, es alentador que una de las iniciativas ampliamente comentadas que se lanzó en la CMSI fue la campaña del "portátil de 100 dólares" para dotar a cada niño con un ordenador portátil. Estos ordenadores especiales tienen un consumo de energía muy bajo, y en ausencia de una fuente de suministro de electricidad pueden cargarse girando una manivela.

El Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo: "Los niños podrán aprender haciendo, no sólo recibiendo instrucción; podrán abrir nuevos frentes para su educación, especialmente para aprender entre niños de su edad". Añadió que la iniciativa sustentaba la promesa del desarrollo económico para los niños de países en vías de desarrollo.

Muchos niños del mundo de hoy desempeñarán un gran papel conformando la dirección en la que la Era de la Información nos lleve finalmente; y su aptitud natural para los ordenadores, combinada con una educación basada en la responsabilidad social y en el correcto compartir de ideas, puede conducir a la espiritualización de la Red Mundial, como herramienta para integrar la mente mundial en torno a los aspectos más elevados del pensamiento humano. Un pensamiento concentrado grupal de este tipo, genera un campo de tensión magnético que es invocador de la Mente Universal y las Ideas que están preparadas para precipitarse desde ésta, y así podemos ver el potencial para revelaciones de todo tipo si todo procede como debería.

La red de Triángulos -una red de comunicación arquetípica - lleva muchas décadas realizando este tipo de función, puesto que hace circular la luz, amor y poder del Plan. E indudablemente ello está facilitando la exteriorización de las redes de comunicación en el mundo físico, dado que la esencia viva de los éteres está preparada y organizada para futuros desarrollos en telecomunicaciones.

Esta preparación de los éteres está también facilitando la siguiente etapa lógica en comunicaciones - **la telepatía** - en la que las herramientas habituales son eventualmente superadas, y sobreviene una comunicación directa entre mentes. Esto puede ser un futuro lejano para muchos, una razón de que no prevalezca más en la actualidad, es la cantidad de ruido psíquico en el aura planetaria, con el enorme correr de aquí para allá en pos de deseos, mucho de ello impulsado por Internet. Por lo tanto, existe una necesidad creciente para la "**constricción del habla a través del control del pensamiento**", y cuando muchas mentes caigan en este estado de receptividad silenciosa, podrá producirse un alineamiento con la dirección del pensamiento de Dios, y la telepatía empezará a imperar rápidamente.

Hacia la síntesis

El cambio de onda que esto representa nos lleva en un viaje de retorno a la simplificación y la síntesis, cuando, según nos dice la Antigua Sabiduría, "el lenguaje acabará desapareciendo y los libros no servirán para nada". Esto se debe a que el intercambio de energía mediante la creación y el intercambio de formas mentales como acto de redención sustituirá en gran medida al lenguaje hablado y escrito. Todas las formas de comunicación poseen características potencialmente redentoras, pero la telepatía lleva ésto un paso más allá.

Cuando las formas mentales se construyen y transmiten con precisión, son liberadoras potenciales de consciencia mediante la luz y el sonido esotérico que pueden irradiar. El empleo correcto de la Gran Invocación es un ejemplo supremo de este proceso, porque entre otras cosas, es una fórmula para limpiar los éteres planetarios a fin de lograr una mayor sensibilidad telepática con los reinos superiores. El empleo de la palabra sagrada, el OM, al final de la Gran Invocación, sirve para reverberar su poder por todo el mundo y se dice que es como "el rugido de un fuego abrasador". El efecto del OM sobre la sustancia es similar al del fuego en el mundo natural, creando las condiciones correctas para la renovación y propagación de nuevas simientes y para un crecimiento nuevo. La acción del fuego prepara el camino para la expresión de nuevas verdades espirituales en la sustancia.

Inteligencia empotrada

Aunque ahora, en los inicios de la Sociedad de Información, y ese mundo de tensión silenciosa donde pueda florecer el dinamismo creativo de la telepatía nos parezca muy distante, puede que no esté tan lejos como pensamos, si utilizamos la información sabiamente. En la reciente CMSI, un informe titulado "El Internet de los objetos" decía que estábamos adentrándonos en un mundo en el que "la creciente disponibilidad' de procesar poder, va acompañada por la mengua de su 'visibilidad'... siendo las tecnologías más profundas las que desaparecen, a base de integrarse en el tejido de la vida cotidiana hasta que no pueden distinguirse de ella". Esto es *inteligencia empotrada*, donde el mundo de los objetos se integra en una totalidad cooperativa.

El informe dirige la mirada al siguiente paso en comunicaciones 'siempre abiertas' en las que las nuevas tecnologías prometen un mundo de artefactos dispuestos en red e interconectados. El informe señala cuatro tecnologías clave, todas en etapas avanzadas, que permitirán la conexión omnipresente de redes: etiquetas de IDFR (identificación de frecuencia de radio), sensores, inteligencia empotrada y nanotecnología. Predice que este "Internet de los Objetos" pronto podrá conectar los objetos del mundo de una forma a la vez sensorial e inteligente, de manera que los numerosos objetos que nos rodean se comunicarán entre sí sin ninguna interacción por nuestra parte.

Las primeras reflexiones sugieren que estos desarrollos podrían anunciar un paso más hacia el materialismo y el aumento de ruido, pero es indudable que nos dirigimos hacia una era más silenciosa, en la que el rugido de la maquinaria ha sido reemplazado por una tecnología silenciosa e invisible. Siempre que no nos dejemos seducir más

en el descenso por el camino del materialismo, la inteligencia empotrada en la materia al servicio de la humanidad, tiene el potencial de revolucionar el mundo. Nos liberará para volvernos más creativos y ahondar más en la naturaleza esotérica de la luz, en una época en la que el séptimo rayo de orden y ceremonial está organizando la sustancia etérica y física en una matriz de manera que los aspectos superiores de la luz divina puedan penetrar en el plano físico.

El séptimo rayo proporciona un "punto de síntesis transitorio" para fusionar los siete rayos juntos en una gran Luz energética. Empotrar inteligencia en la sustancia del entorno es una participación inicial, inconsciente, en este proceso mediante el cual la luz del planeta se intensificará más. La sustancia ya está imbuida de la inteligencia activa del pasado, y es fácil persuadirla para que asuma características y capacidades inteligentes; y el objetivo es que esta sustancia adquiera otra cualidad, la del amor activo. Introduciendo orden en la sustancia e irradiando después el fuego espiritual del amor, a través de todas las comunicaciones e interacciones, la humanidad participará eventualmente de forma consciente en este proceso majestuoso.

Tenemos que recordar que 'inteligencia empotrada' es realmente el control consciente de la materia, porque toda sustancia está viva y es consciente a su manera. El átomo mismo manifiesta su peculiar estado de consciencia, y no existe la materia muerta, **toda está infundida con la vida de Dios**. Esto da un sesgo interesante al debate sobre la inteligencia artificial y sobre si existe un punto en el que las máquinas podrían cruzar un umbral y volverse verdaderamente conscientes; es, sin embargo, un punto discutible, porque como cualquier otra forma, ya demuestran una forma de consciencia rudimentaria, aunque no reconocible.

Alice Bailey nos informa de que la ciencia tiene todavía que reconocer la naturaleza 'entificada' de la sustancia, y así explicar la vida que energiza la sustancia de los tres subplanos inferiores, y cuando el científico empiece a trabajar con la consciencia que anima la sustancia (atómica o electrónica) y ponga bajo su control consciente, las formas construidas con esa sustancia, comprenderá gradualmente que todas las entidades de todos los grados y de diversas constituciones intervienen en la construcción de aquello que vemos.

Esto no tendrá lugar hasta que la ciencia haya admitido definitivamente la existencia de la materia etérica, y hasta que haya desarrollado la hipótesis de que este éter se encuentra en distintos grados de vibración. Cuando se otorgue el lugar correcto a la contrapartida etérica de todo cuanto existe, y se sepa que tiene más importancia en la escala del ser que el vehículo denso, siendo esencialmente el cuerpo de la vida, o vitalidad, entonces emergerá el papel del científico y del investigador esotérico.

Anclando la energía de la luz

La inteligencia empotrada y las líneas etéricas de comunicación que crearán el 'Internet de los objetos', son formas de organizar la sustancia, que la volverán radioactiva en el sentido más amplio , considerando todas las radiaciones, incluido el magnetismo, como parte de un proceso de transmutación a formas superiores. En la radioactividad tenemos el concepto oriental de Vishnu-Brahma, o los Rayos de Luz vibrando a través de la materia. Y la IN-formación, como la palabra sugiere, es la introducción en la sustancia de un patrón de energía organizado a través del cual la luz puede circular e irradiar, es un medio de anclar luz. Es parte del gran proceso que verá a la humanidad elevándose firmemente para salir de la materia física ordinaria y atrayendo a todas las vidas planetarias hacia arriba con ella a los reinos Etéricos.

Podemos contribuir a esto mediante la construcción y transmisión de formas mentales que puedan mantener e irradiar la luz de los reinos superiores de la naturaleza a los inferiores. Este trabajo inteligente y redentor es parte de nuestro viaje hacia la reorganización del cuerpo etérico del planeta. Mediante las leyes de construcción de formas mentales, nos esforzamos por hacer que el mundo arda con el nuevo espíritu de relación, reorientando a la humanidad hacia la gloria de la síntesis viva.

Para más información, visite <http://www.lucitrust.org/spanhtml/goodwill/nl/2006/1/www.wsis.org>

Para más información, visite <http://laptop.media.mit.edu/>

Para más información sobre Triángulos, vaya a

<http://www.lucitrust.org/spanhtml/goodwill/nl/2006/1/www.triangles.org> o escriba a Triángulos.

Trabajo 9 Matando las Aves de Estinfale

(Sagitario, 23 Noviembre 22 Diciembre)

El Mito

Dentro del lugar de paz permanecía el Maestro, y habló a Hércules. “Oh, hijo de Dios que eres también un hijo de hombre”, dijo el Maestro, “ha llegado el tiempo de hollar otro camino. Tú te hallas ante el noveno Portal. Pasa por él y encuentra el pantano de Estinfale donde moran los pájaros que hacen estragos. Descubre, luego, el camino para hacerlos volar de su por mucho tiempo, segura morada”.

Él se detuvo un momento. “La llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura”, agregó. “La tarea aguarda. Tú debes pasar ahora a través del noveno Portal”.

Hacia adelante, entonces, marchó Hércules, el hijo del hombre que era también el hijo de Dios.

Buscó por mucho tiempo hasta que llegó a Estinfale. Ante él se tendía el fétido pantano. Una multitud de pájaros graznaban roncamente, un coro amenazador y disonante, a medida que él se acercaba. Mirando más de cerca vio los pájaros. Grandes y feroces y horribles eran. Cada uno tenía un pico de hierro, afilado como una espada. Las plumas también parecían como dardos de acero, y si caían, podrían partir en dos la cabeza de los fatigados viajeros. Sus garras igualaban a sus picos en agudeza y fuerza.

Tres pájaros, percibiendo a Hércules, se precipitaron sobre él. Él se mantuvo en su lugar, y paró los ataques con la pesada maza que sostenía. **A un pájaro lo golpeó resonantemente sobre el lomo;** dos plumas cayeron verticalmente al suelo y temblaron mientras se hundían en la floja tierra. Finalmente los pájaros se retiraron.

Hércules permanecía delante del pantano, y reflexionaba en cómo podría realizar la tarea asignada, cómo liberar al lugar de estas aves de rapiña.

Buscó muchos medios para encontrar una manera de lograrlo. Al principio trató de matarlos con un carcaj lleno de flechas. Los pocos que mató no eran sino una fracción de los muchos que quedaban. **Se elevaban en nubes tan espesas que ocultaban el sol.**

Pensó en colocar trampas dentro del pantano. Ni barca ni pies humanos podían atravesar la ciénaga. Hércules se detuvo. Recordó entonces las palabras de consejo que se le habían dado. “La llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura”. Reflexionando por un largo tiempo, se le ocurrió un método.

Él tenía dos címbalos, grandes y bronceos, que emitían un agudo sonido sobrenatural; un sonido tan penetrante y desagradable que podía asustar a los muertos. Para el mismo Hércules el sonido era tan intolerable, que se tapó ambos oídos con almohadillas.

A la hora del crepúsculo cuando la ciénaga estuvo repleta de innumerables pájaros. Hércules regresó. Golpeó, entonces, los platillos bruscamente una y otra vez. Un estruendo y un ruido tan estridente sobrevino entonces, que él mismo apenas podía soportarlo. Tal disonancia agresora de los oídos no se había oído antes en Estinfale.

Aturdidos y perturbados por tan monstruoso ruido, las aves de presa se elevaron en el aire con las bronceas alas aleteando salvajemente y chillando con ronco desaliento. Completamente perturbada, la vasta nube de pájaros huyó con frenética prisa, para nunca regresar. El silencio se difundió a través del pantano. Las horribles aves habían desaparecido. Se vio el delicado fulgor del sol poniente, mientras éste vacilaba en el paisaje que se iba oscureciendo.

Cuando Hércules regresó, el Maestro le saludó: "Las aves de rapiña han sido ahuyentadas. El trabajo está cumplido".

Interpretación del Trabajo (Conferencia de A.A.B. editada en 1937)

Sagitario es a mi juicio sumamente interesante, porque tiene una aplicación muy peculiar para cada uno de nosotros, que respondemos al nombre de «aspirante».

Hay dos palabras que yo quiero ver excluidas del vocabulario del ocultista, "iniciado" y "maestro". "Iniciado" es deleitosamente separatista, es una palabra base. "Maestro" ha engendrado en la conciencia de la gente el sentimiento de que existen hombres sobrehumanos, que asumen la actitud de directores o maestros sobre sus discípulos; que les dicen qué hacer y cómo hacerlo. Ningún verdadero adepto ha sido nunca conocido por hacer eso.

Me gustan las palabras "aspirante" y "discípulo". Aspirante es una palabra general que nos cubre como un manto en cada etapa de nuestro desarrollo. Si quieren una palabra más técnica, usen discípulo; ella es una palabra de ocultación porque un aspirante del grado más inferior es un discípulo. El Cristo mismo es también un discípulo. Esta palabra suprime las calidades, clases, grados y las varias etapas de la evolución.

En qué punto estemos en la escala de la evolución, es nuestro propio asunto privado. El mundo sabrá lo que somos, cuando hayamos hecho la obra que está trazada por nosotros en este trabajo de Sagitario.

Nosotros ya nos hemos ocupado de este estupendo signo de Escorpio, en el cual Hércules se demostró a sí mismo, el hecho de que no podría ser engañado más por la serpiente de la ilusión. Él estaba libre del temor y del hechizo de todo lo que podría seducirlo. La visión podía ser vislumbrada.

Porque Sagitario es un signo tan sumamente importante, yo quiero darles un breve resumen de lo que ha ocurrido hasta el presente; él cubre lo que está situado detrás nuestro. Yo estoy presumiendo que cada uno de nosotros es el aspirante directo, el arquero a caballo, yendo en línea recta como una flecha hacia su meta.

Es interesante que el estandarte de los Estados Unidos muestra las flechas de Sagitario en las garras de un águila, porque Águila es intercambiable astrológicamente con Sagitario y es **el símbolo del espíritu manifestándose a través del alma**, la cual el aspirante en el plano físico está buscando unidireccionalmente. Hay una profecía en el estandarte de los Estados Unidos, de la meta de esta raza cuando se haya desarrollado, pues es dentro de esta raza que surgirá ese grupo de aspirantes, fusionándose a su vez en un grupo de discípulos, que demostrará al planeta la realidad del mundo subjetivo. Ese es el destino de esta raza. Será el logro de todas las razas reunidas en los Estados

Unidos.

Remitámonos a la historia de Hércules, el aspirante, y lo que ha hecho en cada signo.

En Aries, Hércules comenzó en el plano de la mente en su esfuerzo por capturar a las yeguas devoradoras de hombres y fracasó porque trató con ellas en un modo de obrar de la personalidad. Trató con el pensamiento desde el punto de vista de la personalidad; no trabajó con su problema desde el punto de vista del alma.

En Sagitario ahuyentó a las aves devoradoras de hombres. Volvió nuevamente al mismo problema en el plano de la mente, donde demostró completo control de lo que es lo primero que el aspirante a la iniciación tiene que hacer. Nosotros controlamos nuestros pensamientos y por lo tanto controlamos nuestras palabras. No hay iniciación para nosotros hasta que no lo hacemos.

En Aries empezó a controlar el pensamiento.

En Tauro descendió al plano astral y abordó el problema del sexo, la demostración de la gran ley de atracción en el universo en su aspecto más bajo. Tuvo éxito totalmente. Controló al toro y lo condujo a la ciudad de los Cíclopes.

En Géminis empezó a comprender que él era dual: estaba preocupado con el problema del alma y el cuerpo y cómo coordinarlos. Esa es la razón por la cual Géminis fluctúa en las primeras etapas.

En Cáncer se formó juicio hasta cierto punto de la conciencia de la masa; tomó forma. Esa es una etapa de la encarnación humana. Para muchos, el hecho de que ellos son seres humanos relacionados con otros seres humanos, no entra en absoluto en su conciencia.

En Cáncer, Hércules empezó a lograr ese punto de vista. En el momento en que uno logra eso, captura la tímida gama de la intuición, y empieza a ser intuitivo, no psíquico.

Luego Hércules pasó al difícil signo de **Leo**, donde tantos estamos ahora, y se convirtió en un individuo realmente potente. Estaba seguro de que podía hacerlo todo, permanecía solo: una etapa de poder. En esta etapa se va a gobernar a los hombres y se empieza por gobernarlos equivocadamente. Se hace sentir demasiado enérgicamente, y uno piensa que es más importante de lo que es. Hay que librarse del sentimiento de "yo soy".

Esa es la historia completa de la vida del aspirante. Debe volverse tan identificado con la verdadera entidad espiritual, que está detrás de todas las formas, que no esté ya ocupado con su propia forma, o reacciones mentales o

emocionales, o su propia utilidad.

En Virgo, Hércules se volvió consciente, no del alma y el cuerpo colocados en yuxtaposición una con otro, sino del hecho de que dentro de sí mismo estaba latente el Cristo infinito; de que la personalidad, el aspecto forma, estaba nutriendo un hermoso algo oculto, y sus ojos se abrieron.

En Libra pasó por una difícil etapa de lograr el equilibrio, un signo muy abstruso en muchos sentidos, porque el hombre no es ni el alma ni el cuerpo. Libra es el equilibrio en el plano físico, de los pares de opuestos. Los ha equilibrado tanto que no siente que está llegando donde quiere.

En Escorpio, en el plano astral, se dedica de nuevo al trabajo empezado en Tauro, lo completa y quita los estorbos del gran lodazal, la gran ilusión, y permanece libre con la meta clara delante de él.

Géminis es lo opuesto de Sagitario; Géminis la dualidad, Sagitario la unidad, lo unidireccional adelantándose, la personalidad unificada, consciente del alma, determinada a entrar en el signo de Capricornio donde se hace la gran transición del cuarto reino al quinto o reino espiritual.

Sagitario es el arquero sobre el caballo blanco, representado a veces como el centauro con el arco y las flechas. En estas dos formas de representación —el centauro mitad humano y mitad animal, el arquero sobre el caballo blanco, mitad humano y mitad divino— se tiene la historia completa.

Un caballo blanco es siempre el símbolo de la divinidad. Cristo aparecerá cabalgando en un caballo blanco. Tenemos a Sagitario en el Libro de la Revelación. Es un signo doble y siempre que haya un signo doble tenemos un problema.

En Sagitario, lo mismo que en Escorpio, Hércules retomó y completó el trabajo empezado en Tauro, retomó y completó el trabajo empezado en Aries. En Aries estaba tratando con el pensamiento en su fuente. En este signo él demuestra completo control del pensamiento y de la palabra.

Sagitario ha sido a veces llamado “el signo del efecto de Escorpio”. En el momento en que nos liberamos de la ilusión, en ese momento entramos en Sagitario y vemos la meta. Antes realmente no la habíamos visto nunca, porque entre nosotros y la meta siempre se encuentra esa nube de formas de pensamientos que nos impide verla.

Nosotros hablamos acerca del amor espiritual, de la devoción a Cristo, de la devoción a los hermanos mayores de la raza, al alma; y como estamos ocupados en estos pensamientos, formamos nubes con forma de pensamientos, porque estamos pensando, y a medida que pensamos, las formamos. Por consiguiente, hemos formado alrededor

nuestro tal nube con forma de pensamientos acerca de nuestras aspiraciones, que no vemos la meta.

Yo no estoy socavando la tierra bajo tus pies, pero deja de pensar tanto acerca de qué hacer y aprende más simplemente “a ser”.

El silencio

Sagitario es el signo preparatorio para Capricornio y es llamado en algunos libros antiguos “el signo del silencio”. En los misterios antiguos el hermano recientemente admitido tenía que sentarse en silencio, no le estaba permitido caminar ni hablar; tenía que estar, trabajar y observar, porque uno no puede entrar al quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual, o trepar la montaña de Capricornio, hasta que no ha tenido restricción de la palabra y control del pensamiento.

Esa es la lección de Sagitario: restricción de la palabra a través del control del pensamiento. Eso nos mantendrá ocupados, porque después que se han dejado de usar las formas ordinarias del lenguaje, tales como la murmuración, entonces se tiene que aprender a limitar el lenguaje acerca de las cosas espirituales. **Se debe aprender que no hay que dar acerca de la vida del alma, muchas o abundantes explicaciones sobre cosas para las cuales la gente puede no estar lista todavía.**

El correcto uso del pensamiento, la restricción del lenguaje, y la consecuente inofensividad en el plano físico, dan por resultado la liberación, pues nosotros estamos retenidos en la unidad humana, estamos aprisionados en el planeta, no por alguna fuerza exterior que nos sujeta allí, sino por lo que nosotros mismos hemos dicho y hecho.

En el momento en que no establecemos más relaciones erróneas con la gente, por las cosas que decimos, que no deberían haber sido dichas, en el momento en que dejamos de pensar acerca de la gente, cosas que no deberíamos pensar, poco a poco esos lazos que nos retienen a la existencia planetaria son cortados, estamos libres, y trepamos la montaña como la cabra en Capricornio.

Se ha preguntado: ¿Debemos crear karma para nosotros, o hacer algo que nos ate a cualquier ser humano, porque mientras nos atemos a él, tendremos que continuar reencarnando? Bueno, yo me voy a unir a la humanidad por medio del servicio, del amor, del pensamiento desinteresado. Eso es lo correcto. Pero no voy a atarme por el pensamiento crítico, ni por pensamientos de autocompasión, por la murmuración, por las palabras que no debería decir; no voy a conseguir para mi único beneficio, mi propia liberación.

Una advertencia: no seas bueno, no seas inofensivo, no sirvas meramente para huir de todo, que es lo que hace mucha gente. Permanece con la humanidad como lo hace Cristo, o como esa gran Vida de la cual se nos dice

permanecerá en su lugar designado hasta que el último peregrino haya encontrado su camino al hogar.

Las Dos Puertas, las Tres Constelaciones

Sagitario es la pequeña puerta hacia Capricornio. **Hay dos puertas cósmicas: Cáncer, la puerta a la encarnación; Capricornio, la puerta al reino espiritual.** Anterior a Capricornio está Sagitario, hablando de él como de “una puerta más pequeña”. Me gusta pensar en ella como la pequeña puerta al pie de la colina a través de la cual pasamos antes de escalar la montaña, y pasando a través de esa pequeña puerta, demostramos nuestra capacidad para usar con justicia las flechas del pensamiento. Esa es la gran prueba.

Hay dos pájaros que se ven en los cielos cerca de Sagitario. Uno, Águila, el águila volando rectamente a la cara del sol, el pájaro fuera del tiempo y el espacio, el símbolo de la inmortalidad, el símbolo de esa secreta cosa oculta que aún yace detrás de nuestras almas; pues se nos dice que **la materia o la forma es el vehículo para la manifestación del alma, y el alma en una vuelta superior de la espiral, es el vehículo para la manifestación del espíritu, y estas tres son una trinidad unificada por la vida que las compenetra a todos.**

La otra constelación es Cygnus, el símbolo del alma. Sagitario, el aspirante, mirando a izquierda y derecha: viendo a la derecha el Águila y diciéndose a sí mismo, “Yo soy el espíritu volando en busca de mi hogar”; mientras al otro lado y viendo a Cygnus, el cisne, con sus cuatro estrellas en forma de cruz y diciendo, “Yo soy el alma crucificada en la materia de la cual me liberaré”.

Recuerda, está llegando el día en que hablaremos acerca del alma como ahora hablamos sobre la personalidad, como de algo de lo que tenemos que ser liberados eventualmente. Ese es el problema, si puedo usar este término, del hombre que ha tomado la tercera iniciación, para liberarse del alma.

¿Tomarás a esas tres constelaciones como tu símbolo: Cygnus, Águila y Sagitario? Águila, el águila en el estandarte de los Estados Unidos, las flechas de Sagitario. Y ¿Has pensado alguna vez que dondequiera que vayas tú ves la cruz de Cygnus, la Cruz Roja? Eso es lo que representa los Estados Unidos. La tienes en los cielos.

Sagitario es el noveno signo. Piensa acerca de esta sustancia del pensamiento. **En Virgo, el sexto signo, tenemos la indicación de la vida: en Sagitario, el noveno signo, la terminación del período prenatal antes del nacimiento del Cristo en Capricornio, en diciembre.** Es sorprendente cómo se llevan a cabo las correspondencias, las analogías. Esta es la razón por la que se nos dice que estudiemos al ser humano. Es a través del simbolismo del ser humano que llegamos a la comprensión de la gran vida que nos incluye a todos nosotros en su existencia.

El Símbolo de la Crisálida

Sagitario, bastante curiosamente, ha sido llamado la etapa de la crisálida; el hombre no es ni una cosa ni la otra. En la crisálida se tiene la extraña triplicidad de la oruga, la crisálida y la mariposa. La oruga, se nos dice, reencarna cinco veces: muda su piel cinco veces, cinco es el número del hombre. Luego llega ese curioso acontecimiento en la vida de la oruga en que hay un completo cambio, y de una cosa que se arrastra impulsada por el deseo, comiendo todo el tiempo, llega la etapa de la crisálida. Lo que sigue en esa etapa de crisálida es un suceso de lo más misterioso. Dentro del duro caparazón de la crisálida que ha construido la oruga, no hay nada más que una masa informe.

Cada cosa aislada se ha disuelto y en esa masa está lo que se llama los tres centros de la vida, y a causa de la acción recíproca entre esos tres puntos focales de energía, se efectúa un cambio, una reconstrucción, hasta que emerge del período de silencio, una maravillosa mariposa. Es casi como si en la crisálida hubiera tres aspectos de la divinidad simbolizada y trabajando según un modelo, el modelo de Cristo.

Considera lo que sigue en la vida del aspirante individual en Sagitario. Ha habido una completa pérdida de todo en Escorpio; todo ha sido reducido a fluido, pues Escorpio es un signo astral y el agua es el símbolo. En la vida del aspirante de hoy, no necesito extenderme sobre ello, ha habido una completa pérdida de todo.

Como me decía una persona, no ha quedado nada por qué vivir, no hay nada suficientemente interesante para hacerlo avanzar a uno a través de la existencia. ¿Por qué? Porque tú eres un aspirante, un discípulo; es la mejor indicación que puedes tener de tu estadio en la escala de la evolución. Todo se ha trastornado y tú lo sabes. Pero los tres aspectos de la divinidad todavía están allí en ese fluido; y ellos actuarán y el modelo está allí. La etapa de crisálida es Sagitario.

Es interesante llevar la secuencia del pensamiento o realización, desde Escorpio dentro del poder y el éxito desarrollados en Sagitario, pues es un signo de poder.

El verdadero sagitariano es una persona muy potente; potente porque es el signo del silencio; potente porque es el signo de la agudeza y la meta se ve claramente por primera vez; potente porque ese es el período que precede inmediatamente al nacimiento de Cristo.

El Espíritu de Verdad

Sagitario, se nos dice, es el espíritu de verdad; es la suma de toda Verdad proveniente de la revelación individual.

Ahora la consecuencia usual cuando hay una revelación individual es el sectarismo; una ilustración del abuso de

Sagitario. Yo tuve una revelación; Dios me ha revelado esto, eso y lo otro. Yo impongo inmediatamente sobre mis semejantes mi personal interpretación de la verdad. No veo otra verdad sino la mía. Soy un aspirante, pero todos los aspirantes deben interpretar la verdad como yo la veo; si no, no son aspirantes. Ustedes deben creer en la reencarnación porque es la verdad; ustedes deben creer en los Maestros de Sabiduría porque ellos existen; ustedes deben creer esto, eso y lo otro.

Agudo, sí. Pero solo un poquito de la verdad. Apenas tanto de verdad como tu pobre pequeño cerebro puede asir, y no obstante tan tremenda revelación para ti que tú piensas que todo eso es la verdad.

En Sagitario, el primero de los grandes signos universales, nosotros vemos la verdad en conjunto cuando usamos rectamente las flechas del pensamiento. Diré, esto es para mí, mi formulación de la verdad, porque eso me ayuda a vivir. Otros grupos usan otras terminologías sólo mientras yo pueda asir el modo de ver la verdad de mis hermanos, será posible para mí tener la visión.

Todas las distintas verdades forman una Verdad; eso es lo que se comprende en Sagitario, y tú no puedes pasar por la puerta que está al pie de la montaña, hasta que no hayas visto dónde tu pedacito de verdad forma parte del conjunto de mosaicos. Eso es todo.

El Espíritu de Justicia

Sagitario ha sido llamado el signo del espíritu de justicia, originándose en las contiendas de los ocho signos previos. Cuando yo esté verdaderamente funcionando en Sagitario, habré aprendido a discriminar entre lo justo y lo injusto. Sabré lo que es justo por mí misma, pero habré aprendido también esta lección: que mi justicia puede ser la injusticia para mi hermano, y la injusticia de mi hermano puede ser mi justicia: **que es imposible para mí decir lo que es justo para ti porque todos estamos equipados diferentemente, tenemos diferente herencia, tradición diferente y tendencia y antecedentes raciales diferentes.**

Somos todos muy diversos, y practicando ese pensamiento, juntos avanzamos a lo largo de diferentes rayos. Tenemos diferentes rayos del ego y diferentes rayos de la personalidad, y mientras más sabe uno acerca de estas cosas, menos puede hablar acerca de ellas.

Yo sé lo que es justo para mí, y me esforzaré en vivir según mi justicia, mi idea de lo justo. Yo no sé lo que es justo para ti, pero te reconoceré el mérito de que actúas lo mejor que sabes. Si pudiéramos asumir esa actitud uno hacia el otro, el espíritu de inofensividad, de control del pensamiento y de sujeción del lenguaje, surgiría en el mundo y escaparíamos de nuestros problemas mundanos. El mundo nunca será enderezado combatiendo, sino por el

pensamiento justo, y será un proceso del alma. Alguien ha dicho que en Escorpio tenemos el convencimiento del pecado; en Sagitario tenemos el convencimiento de lo justo.

Los Tres Dones

En algunos libros sobre astrología se establece que hay tres signos de efusión benéfica en el zodiaco. Uno es Aries, desde el cual está fluyendo sobre nosotros el don de la existencia. Cierta cita de una escritura hindú nos dice que hay tres cosas que tenemos por la gracia de Dios: el don de ser un ser humano, el ansia de la liberación y estar bajo la guía de un perfecto sabio, en nuestro propio corazón.

El don de la existencia en Aries es la maravilla de ser un ser humano. Si tú puedes pensar de ti mismo como de un mineral, de tales limitaciones llegarás a la maravilla del ser, porque eso significa libertad desde el punto de vista mineral. Completa libertad.

En Leo, el don de la oportunidad. Yo soy un individuo. Usaré la vida para mí mismo, si soy un pequeño Leo; o usaré la oportunidad de abrir las puertas para otras gentes.

En Sagitario, el don del poder. ¿Te sientes capaz de tener poder? La definición de un ocultista es: un ser humano que trabaja en el mundo de los poderes y las fuerzas. Yo no conozco a nadie a quien se pueda confiar esgrimir sin peligro el poder. ¿Por qué? Porque Sagitario no ha hecho su trabajo. Todavía no se ha aprendido la sujeción de la palabra. El control del pensamiento no ha sido dominado, y el alma no es suficientemente poderosa.

Cuando nosotros amamos lo suficiente, podemos tener poder. Cuando amamos lo suficiente y somos suficientemente inofensivos, entonces, las puertas del cielo y del infierno estarán en nuestras manos, pero no antes.

Empecemos por amar, no sentimentalmente, sino empezando realmente a comprender a los seres humanos, identificarnos con ellos y amarlos. Tú puedes saber lo que es un ser humano, con todos sus defectos, y puedes amarlo; no desde un punto de vista superior, diciendo "pobre cosa, algún día estará donde yo estoy", sino desde el punto de vista de pensar "yo he sido exactamente como ese", o "soy exactamente como ese".

El don de la existencia, el don de la oportunidad y el don del poder; los tres grandes dones del zodiaco.

Las Tres Constelaciones

Hay tres constelaciones conectadas con este signo, las tres más hermosas. Lyra, el arpa de siete cuerdas. El

aspirante aprende a tocar en el arpa y hace música con su vida.

Ara, el altar, porque el aspirante lo coloca todo sobre el altar, no con el espíritu de triste renunciación, asegurándose a sí mismo que es un perfecto miserable, sino con un espíritu de “no hay nada más que hacer. Me estoy desprendiendo de estas cosas para poder servir más perfecta y completamente”.

Draco, la serpiente. Nosotros encontramos a la hidra, la serpiente, en Géminis; ahora encontramos a Draco, la serpiente de la sabiduría.

La música en la vida de la armonía, los sacrificios en las reacciones y los deseos de la personalidad, y la sabiduría. Y cerniéndose encima otras dos constelaciones: Águila, el espíritu; y Cygnus, el alma.

¿Ves tú por qué estoy tan emocionada a causa de Sagitario, ¡Es un signo tan hermoso y hay tanto que decir acerca de él! ¡He omitido tanto!

Los Detalles de la Historia

Leemos que las ciénagas de Arcadía estaban llenas de aves devoradoras de hombres, descritas en libros antiguos como feroces cigüeñas, las aves de Estinfale. Ascendían a tres; tres pájaros más grandes, pero había muchos pequeños. Estaban devastando la región, pero no podrían ser vistos; estaban ocultos en el matorral, en la maleza, haciendo daño, pero no podían ser localizados.

Como de costumbre, Hércules se precipita hacia la tierra de Arcadía y toma la determinación de librar a la región de estas aves devoradoras de hombres.

El se había liberado de la ilusión y Atenea le había dado algunos címbalos que él golpeó tan ruidosamente que los pájaros se elevaron del pantano en el aire y trataron de escapar; entonces él montó en su caballo alado y les disparó con sus flechas. Es una historia maravillosa.

Los pantanos son un símbolo de la mente con la añadidura de la emoción. Hércules descubre que aunque él pueda ser un aspirante y pueda haber triunfado en Escorpio, posee aún una naturaleza emocional, y encuentra que los pájaros de Estinfale, especialmente tres de ellos, son de una clase de devoradores de hombres y que él debe hacer algo acerca de eso.

Para describir su reacción, el descubrimiento del vencedor es que él es una fuerza devastadora, que con sus palabras y pensamientos está haciendo daño. Recuerda esto, mientras más lejos transites a lo largo del sendero del regreso, y

mientras funciones más como una entidad espiritual, más poderoso te volverás y más daño puedes hacer.

Tú eres potente, estás esgrimiendo el poder, eres probablemente el centro de tu grupo. **Si tú eres un aspirante, si eres un discípulo, la actividad del pensamiento y el lenguaje son tu principal actividad. Tú consideras tus pensamientos porque hay una fuerza detrás de tu pensamiento, y cuando piensas erróneamente, el daño que haces es mucho más poderoso que el daño que hace una persona menos evolucionada.**

Nosotros debemos lograr que los pájaros salgan de la ciénaga al aire puro donde podemos verlos y vencerlos.

Los pájaros que más daño hacían eran tres. En un libro están enumerados; la murmuración cruel; la plática del yo, la conversación egoísta; y arrojar margaritas a los cerdos. ¿Qué significa eso?

Se ha dicho que la murmuración es “el asesinato espiritual”. ¿Necesito discutir la murmuración cruel cómo las vidas han sido arruinadas por ella? Hay una ley inquebrantable, si tú murmuras se murmurará de ti. Conseguimos lo que damos. Si tú das servicio, conseguirás servicio; si bondad, bondad; si amor, amor.

Si la humanidad te maltrata, indágate a ti mismo y descubre en qué estás equivocado. Una escritura antigua dice, que toda enemistad cesa para aquel que es inofensivo. Yo sé que cuando logre la inofensividad en el pensamiento, palabra y obra, entonces no tendré problemas. El hecho de que tengamos problemas presupone nuestra ofensividad. Hablando acerca de uno mismo, estamos ocupados siempre con nuestros propios problemas, nuestros propios asuntos. Arrojar margaritas a los cerdos: hablar acerca de inquietudes ocultas para las cuales no están preparados los oyentes. Si tú eres un discípulo sabrás a qué me refiero.

El problema está claro: yo soy un sagitario y tú también. Estamos viviendo con el emblema de Sagitario frente a nosotros todo el tiempo. Estamos tratando de traer armonía a nuestras vidas, tratando de dirigir la vida al “altar”, buscando hacer contacto con la serpiente de la sabiduría. Empieza con el pensamiento y la palabra, y empieza hoy.

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

Sagitario simboliza la etapa del desarrollo iniciada en los cuatro últimos signos, y que representa la integración del individuo en la sociedad como un todo, éste se relaciona no solamente con las personas que conoce, sino también con el entramado social del que no siempre se tiene una vivencia personal.

La clave de Sagitario es enfrentarse con un contexto social, y aprender a entenderlo y expresar en él, su voluntad. Valora la libertad personal y la expresión de sí mismo, tanto como cualquier otro signo de fuego, por tal motivo puede

tener problemas para adaptarse a las restricciones impuestas por los convencionalismos sociales.

Sagitario representa el idealismo para las personas que no pueden aceptar el orden establecido, y que quieren reformar la sociedad, pero además señala también a aquellos que actúan como portadores del orden social, y tratan de mantenerlo intacto.

Este signo dual ambivalente, puede presentar dos características diferentes, una, la de la personalidad amante de la libertad, clásica del signo de fuego, ávida de espacio para moverse y de libertad para expresarse. No es demasiado coherente, sumamente mutable, se resiste a atarse en sus relaciones, no porque le guste estar solo, sino porque desea ser libre de relacionarse con quien sea donde sea, sin límites impuestos por las convenciones sociales.

Le encantan las experiencias nuevas, no se siente atado a lo tradicional.

La segunda característica del sagitario, es la que lo conduce a integrarse con éxito en el orden social, y le preocupa la trama de este orden.

Siente la necesidad de estudiarlo todo, para poder relacionar cada parte, con todas las demás.

Probablemente se sienta atraído, por las ciencias, la filosofía, la religión, o cualquier otra disciplina que revele la conexión recíproca de todas las cosas.

Le interesa acceder a la sabiduría, más que al mero conocimiento superficial.

Júpiter es el regente de Sagitario, ambos, (signo y planeta), representan la tendencia de la integración social, el punto de vista holístico, los estudios superiores o terciarios, también señalan al individuo que quiere salir de sí mismo, para enfrentarse al mundo que lo rodea.

Los planetas en Sagitario, inclinan hacia la mutabilidad (cambio – dualidad) y a la influencia del elemento fuego, indicando por lo tanto, deseo de libertad, capacidad de actuar, auto expresión, y derroche de energía.

CONTINUARÁ

SIMBOLOGÍA

EL LENGUAJE SECRETO DEL ESPÍRITU

Inicio: 16 de Diciembre de 1990

Fin: 9 de Junio de 1991

INTRODUCCION.

Deseo iniciar una nueva serie de conocimientos con ustedes, algo que durante mucho tiempo se ha pedido a los Maestros y que hasta la fecha no ha sido correctamente cubierto con la profundidad deseada.

Quiero iniciar un estudio de Simbología que complemente lo que ya antes he mencionado a lo largo de otros escritos y que, a la vez, permita al estudiante contar con un método intuitivo para develar los misterios encerrados en las antiguas civilizaciones, a través de símbolos secretos o imágenes sagradas.

¿Cómo se desarrollará el tema?, básicamente en dos grandes fases:

La primera tendrá que ver con la presentación de la metodología para interpretar el símbolo, para penetrar en las profundidades de su significado y a la vez, para que este mismo símbolo pueda desencadenar dentro de nosotros una serie de recuerdos olvidados, un cúmulo de conocimientos que permanecían latentes, o bien, alguna respuesta a algún problema específico por el cual estén pasando.

En una segunda parte, analizaremos algunos de los símbolos que se han constituido como clásicos dentro del reino espiritual. A esta serie la llamaremos "Simbología" y mantendrá como subtítulo "El lenguaje secreto del espíritu", la iniciaremos en la siguiente sesión y por ahora tan sólo les comentaré cuáles son los propósitos que perseguimos con esta serie.

Primeramente, presentar de una manera ordenada, un estudio que aunque ha sido suficientemente estudiado por diferentes escuelas, diferentes tradiciones a lo largo de la historia, ha dejado siempre a un lado uno de los aspectos más importantes de la Simbología, que es el de poder arrancar mediante una meditación, el conocimiento encerrado dentro de nosotros ligado con el símbolo.

No significa que todas las cosas que existen en el mundo puedan ser tomadas como símbolos de algún conocimiento oculto; significa que dentro de las leyes que rigen el universo, muchas pueden ser expresadas en palabras pero todas pueden ser expresadas en símbolos, es por eso que un símbolo debe ser analizado bajo diferentes aspectos.

Los estudiantes de la luz a quienes están llegando estos comunicados, durante muchos cientos de años, han intentado penetrar en los misterios de la Simbología oculta, algunos han tenido que desafiar peligros para poder alcanzar tan sólo los restos de una enseñanza perdida, algunos otros se han perdido en cientos de manuscritos antiguos tratando de llegar a la raíz de esos libros antiguos; pero de cierto les digo, que en muchos de esos libros antiguos, lo único vivo son los insectos que carcomen sus hojas, muchas de esas enseñanzas que yacen en tesoros bibliográficos, están tan inertes como quien las escribió. La humanidad es una entidad viva, dinámica, permanentemente vigente, que debe ser alimentada con enseñanza viva en todo momento.

Buscamos develar algunas claves que permitirán a cada uno de los discípulos conectarse a su ser interior y de esta manera poder develar en sí mismos las leyes que rigen el universo, utilizando como instrumentos, los símbolos

sagrados de las filosofías herméticas. Muchas veces un concepto vertido en palabras, limita más que aclarar lo que pretende explicar, muchas veces es el símbolo la herramienta más útil para poder entender alguna ley del universo.

El propósito que subyace detrás de esta serie de lecciones, es llenar el hueco que hoy por hoy se deja sentir en muchos de los estudiantes. Esperamos con esto satisfacer una necesidad que está siendo cada vez más palpable.

1. LO QUE PODEMOS DECIR ACERCA DEL SÍMBOLO.

Habíamos dividido nuestro estudio en dos grandes partes, la primera de ellas relacionada con la forma en que el discípulo debe alcanzar un estado de conciencia suficientemente armónico como para que la naturaleza del símbolo pueda revelársele en toda su claridad, y la otra, un estudio introductorio acerca de los símbolos, que a lo largo de las edades han permanecido físicamente activos entre los estudiantes de estas verdades.

He mencionado físicamente activos, porque existen símbolos que en los planos etéricos y astrales operan normalmente, pero que carecen de manifestación en el reino tridimensional, son sólo conocidos por los iniciados.

Acerca del significado del símbolo.

Entendamos primeramente la función del símbolo: Podríamos hablar de que es una geometrización de una verdad global, podríamos decir que es un lenguaje universal, a través del cual pueden ser expresados los conceptos más complejos de las leyes mundiales.

Podríamos igualmente decir que cada símbolo es un fruto de la combinación de fuerzas cósmicas sintetizadas en una figura, a la vez el símbolo representa una puerta de acceso hacia niveles de conciencia más profundos, ya que cuando es utilizado conscientemente, alinea las energías internas del hombre a aquellas representadas por el símbolo, abriendo de esta forma, canales de comunicación hacia niveles más altos de conciencia.

Finalmente, podríamos también afirmar que cada símbolo es el cuerpo de manifestación de una idea y que por lo mismo, mientras el símbolo permanezca en el mundo físico, la idea permanece accesible a las mentes humanas; cada nueva aparición de un símbolo representa para la humanidad la oportunidad de manejar una idea abstracta, que generalmente proviene de las altas esferas cósmicas de sabiduría.

Simbología: Síntesis del Universo.

Introducimos en el mundo de la Simbología representa para el discípulo, iniciar un estudio acerca de la síntesis de todo cuanto mueve al universo. Las leyes que rigen en el cosmos son las mismas en los distintos niveles de manifestación de éste, por lo tanto los símbolos y las leyes que representan, pueden ser correctamente aplicados a campos tan distintos del saber humano, como la astronomía, la anatomía, la sociología o el devenir de la historia; por

esta razón, es el estudio de los símbolos una de las más fascinantes ciencias que puede ser estudiada por los iniciados, poder observar los efectos que estos símbolos provocan en cada discípulo, es en realidad un estudio fascinante para nosotros los observadores ocultos del planeta.

Método de estudio.

Lógicamente y dada la extensión del tema, no nos proponemos analizar exhaustivamente cada uno de los puntos que he mencionado, simplemente abriremos las líneas de investigación necesarias, para que cada quien elija aquellas con quienes mejor armonice, de acuerdo a su línea evolutiva.

Estableceremos las normas y principios básicos sobre los cuales debe formularse este estudio y dejaremos el resto a cada uno de los estudiantes, para que de esta manera oriente sus esfuerzos y puedan ser capitalizados en una evolución espiritual más rápidamente.

El símbolo es una geometrización del Universo.

Esto debe ser entendido en los siguientes términos: Cuando al universo se le estudia a través del microscopio, a través del telescopio y a través de los cinco sentidos del hombre, lo que se percibe son las formas, la sustancia más densa tras de la cual se esconden las esencias de todas las cosas, hablamos entonces de una visión tridimensional del universo, correctamente descrita en los libros que actualmente se encuentran al alcance de todos.

Cuando al universo se le estudia en sus principios, en sus leyes, en las causas que originan los fenómenos físicos, entonces se obtiene una descripción del universo que podríamos llamar abstracta, una descripción que sólo es entendida por aquellos seres humanos que han hecho de esta ciencia su materia de estudio, se requiere entonces una mente entrenada para lograr esta comprensión.

Dos descripciones del Universo.

Tenemos entonces una descripción abstracta y una descripción concreta, el universo conceptual y el universo físico, sin embargo, ambos se complementan para dar lugar a lo que actualmente se conoce como el Cosmos. Quedan sin embargo aspectos totalmente desconocidos y que pertenecen a este mismo universo e incluso a esta misma región del universo en que la vida terrestre y solar se desenvuelve.

Hablamos de las energías esenciales de las causas primeras que originan el dinamismo observado a través de los telescopios.

¿Cómo comprender en los niveles mentales, fenómenos que se encuentran más allá de cualquier otra cosa observada?, ¿cómo comprender que las energías del calor, de radio, electromagnetismo, átomos y moléculas en movimiento, que todo eso que el hombre ha ya identificado, no es lo único que existe?, ¿cómo explicar, que todo eso

no son más que efectos de fenómenos que acontecen en energías más sutiles?

La descripción humana del Universo es incompleta.

Cuando el hombre poseía únicamente sus cinco sentidos y actuaba por instinto, su descripción del universo consistía exclusivamente en aquello que percibía a través de estos cinco sentidos, cuando el hombre dotó a su cerebro de conceptos abstractos tales como las emociones, como los sentimientos religiosos, cuando se abrió a la posibilidad de existencias más allá de las físicas, entonces el hombre pudo comprender mejor al universo, pues su cerebro contó con un acervo de conceptos que podrían describir de una manera más o menos abstracta, las leyes que regían al Universo.

Actualmente el hombre ha agotado todo lo que el lenguaje puede proporcionarle y ha logrado una descripción incompleta y parcial de este universo en que habita, surge pues la necesidad de abrir nuevos campos para la mente humana, conceptos cada vez más abstractos, cada vez más sintéticos, cada vez más universales, para que pueda entender de esta manera la otra cara del universo, aquella que se esconde más allá de lo que hasta el momento ha podido ser descrito.

¿Qué fue lo que permitió al hombre pasar de un universo concreto a un universo abstracto de conceptos?

Esto se dio como una necesidad de explicar aquellas emociones que él mismo sentía, como el temor, la angustia, el amor o el coraje. La necesidad de poder identificar y estudiar ese tipo de manifestaciones, dio lugar a que se creara una serie de conceptos abstractos en el lenguaje y que le permitió entender su vida desde un punto de vista más abstracto.

La Simbología entra aquí, entonces, como una vía de acceso para experimentar nuevas sensaciones, para percibir una nueva realidad, para acceder a un nuevo estado de conciencia que permita poner al alcance de todos, la otra cara del universo y así al poder estar experimentando nuevas sensaciones, pueda él mismo empezar a clasificarlas e iniciar un estudio serio que incremente el conocimiento que se tiene acerca del Cosmos.

Esto nos lleva a considerar a la Simbología, como la puerta de entrada hacia un nuevo modelo del Universo.

2. MANIFESTACIÓN FÍSICA DE LOS SÍMBOLOS.

Explicábamos que un símbolo es la geometrización de un universo. Dijimos igualmente que siendo un lenguaje universal permite acceder a información de otros niveles de conciencia, a través de ciertas prácticas o disciplinas que un discípulo puede aprender. Igualmente mencionamos que es el flujo de leyes cósmicas sintetizadas en líneas. Me corresponde ahora explicar que cuando el hombre visualiza a un símbolo, en realidad lo que está haciendo es

introyectar su forma a su conciencia interior, esto produce algunos efectos como veremos a continuación.

Visualización de un símbolo.

La visualización consiste en formar con sustancia etérica una figura, todo esto dentro del campo de actividad en que se mueve el cuerpo etérico del hombre, ahora bien la formación de esa figura requiere energía etérica, misma que es dispuesta de los almacenes con que cuenta el cuerpo etérico, es decir, la energía etérica empleada para formar el símbolo proviene del mismo ser y está por lo mismo ligada a él.

Cuando las líneas etéricas van dibujando al símbolo, es como si se crearan corrientes de energía que van siguiendo una dirección predeterminada por la mente del individuo, formar una figura cerrada implica crear un circuito de energía a través del cual el hombre se identifica y armoniza o desarmoniza su interior.

Traer este símbolo hacia la manifestación palpable del mismo, es hacer permanente este patrón de energía dentro de la conciencia del hombre y por lo mismo constituye un alineamiento en la circulación energética del ser interior a las fuerzas que el mismo símbolo representa; explicado en palabras más sencillas, podríamos decir que el proceso de visualización es un proceso mediante el cual las energías del discípulo se alinean con las fuerzas simbolizadas por el símbolo.

Esto da lugar a que se abran algunas puertas, se expanda la conciencia o se experimente alguna verdad desconocida para el discípulo, todo esto con la simple visualización. Ahora bien, la permanencia de estas imágenes a través del proceso de visualización dependerá enormemente de la habilidad del iniciado o el aspirante para mantener permanentemente grabada la imagen en su mente.

Es de todos sabido que la mente de un ser humano no entrenado imagina y sueña cosas continuamente, esas imágenes se crean, se deforman y se destruyen de una manera continua, imposibilitando de esta forma la identificación de las mismas con las fuerzas internas del ser humano.

Sin embargo, a través de un proceso específico de visualización y meditación, es posible que estas energías logren penetrar hasta los altos niveles de conciencia humana y alineen las energías que continuamente circulan entre los diferentes cuerpos del hombre, el símbolo les daría entonces una dirección a estas energías, creando patrones de circulación que activarían ciertas áreas de conciencia expandida en el hombre, dándole acceso a conocimientos que normalmente permanecen alejados de la mayor parte de la humanidad.

Los Símbolos del Plano Físico.

Existen operando en el plano físico tridimensional, símbolos como la estrella de David, como el árbol de la vida, como

la cruz, como el círculo o cualquier otro conocido; son en realidad, los primeros símbolos con los cuales se debería trabajar.

Estos símbolos que son ya patrimonio de la humanidad pueden ser en forma segura trabajados, casi sin ningún riesgo, y constituyen un excelente material de estudio para los discípulos. Más adelante, cuando una buena cantidad haya sido estudiada, la mente del aspirante se abre a nuevas percepciones y distintos símbolos transcurren ante él, ofreciéndole opciones para su posterior desarrollo.

Símbolos de efectos desarmonizantes.

Es importante observar sin embargo que algunos símbolos tienen efectos desarmonizantes en los individuos, distinguirlos no es sencillo por la razón de que los efectos se dan únicamente en los vehículos etéricos y astrales, no en el físico; se requiere entonces cierto grado de sensibilización para poder percibir los efectos de un determinado estudio; tal es el caso por ejemplo de la cruz esvástica, aquella empleada por el movimiento nazi; este símbolo dadas las asociaciones que se tendrían internamente acerca de él, es posible que alineara fuerzas no convenientes para la armonía psíquica. Otros más, que son frecuentemente asociados con fuerzas malignas o destructoras no son recomendados, al menos en estas primeras etapas de estudio.

Símbolos armonizantes.

En cambio, la estrella de David, las cruces, los círculos, los cuadrados y demás, son excelentes símbolos para iniciar un estudio a través de estas técnicas.

¿Cómo es posible para los seres humanos transmitir una idea a través de un símbolo?, conviene mencionar en este punto de la lección, que los símbolos son parte cotidiana de la vida del hombre. En los logotipos de algunas compañías, el alfabeto mismo y la numeración dentro de la matemática, de la física y de la química, existen numerosos símbolos que rompen las barreras del lenguaje y se hacen universales.

Más adelante aprenderemos que existen símbolos que son aún más universales incluyendo a otros reinos además del humano. Por ahora, quisiera dejar aquí mis palabras y permitirles que mediten en éstas, ya que encierran la raíz de un gran conocimiento que poco a poco iremos develando, al menos, superficialmente.

3. MEDITACIÓN EN UN SÍMBOLO.

La Simbología es en verdad una ciencia fascinante, porque interpreta al hombre desde los planos más elevados de su mente abstracta, donde percibe las esencias de las ideas que pueden ser captadas en los planos más toscos, hasta su cuerpo físico, en donde los frutos de una correcta meditación pueden ocasionar modificaciones fisiológicas, al grado de proporcionar la salud total o bien una enfermedad perniciosa.

La Simbología, como ciencia, permite captar las verdades sintéticas sobre las cuales ha sido creado el universo; pero como arte, la Simbología permite dar cabida a las necesidades de manifestación de los espíritus que buscan un medio de expresión en los planos físicos.

Todo lo que existe es un Símbolo

Los símbolos son ideas encerradas y como tales son portadoras de mensajes al alcance de cualquier mente despierta. Bajo esta definición todo lo que existe es un símbolo viviente, todo lo que pueden ustedes observar a través de sus sentidos, en realidad, encierra las ideas prístinas bajo las cuales fueron creadas las cosas y los seres de este universo. Aún, nosotros mismos somos símbolos en operación, símbolos vivientes, dinámicos y cambiantes pero eternamente inmutables en esencia.

Meditar en un símbolo es acercarse al reino de las ideas, en donde las manifestaciones son puras y simples, permanentes y subyugantes, en donde la mente puede penetrar y encontrar un calidoscopio a través del cual las verdades, aprendidas en los planos físicos, y etéricos son transformados en imágenes ensoñadoras que revelan nuevos misterios tras los mismos conceptos.

Así, los mensajes que son ideas puestas en palabras pueden ser revelados en otro nivel de conciencia, y transportar a la mente del iniciado nuevas verdades, cuando son vistas como nuevas facetas de un mismo símbolo. Observen por ejemplo a un triángulo: da la impresión de ser una fuerza que crece en tres direcciones distintas, el triángulo es por lo mismo una verdad que se mueve en tres direcciones diferentes, un calidoscopio de tres lentes, en donde cada uno de ellos, transforma la realidad en que se vive en un libro abierto de donde se aprende.

Observen por ejemplo a una cruz y analicen cuántos ejes de simetría pueden ser trazados a través de ella, observen cuantos pares de figuras diferentes pueden ser encontrados cuando se les sobrepone un eje de simetría, ¿no sería esta una indicación de que la cruz representa la línea divisoria entre el mundo de las ideas y el mundo de las formas?, ¿no será entonces la cruz una puerta de acceso hacia la nueva dimensión de las ideas originales en donde es posible captar los motivos que impulsan a la sociedad a cambiar?, ¿no significará esto que la cruz pudiera ser la confluencia entre fuerzas físicas que ascienden y fuerzas divinas que descienden?

Trabajo subconsciente de la mente.

Es probable que para entender estos conceptos requieran esforzar su mente hasta las regiones abstractas de ella, es probable que tengan hasta que utilizar su intuición, es también probable que muchas veces renuncien a sus estudios, desesperados ante la imposibilidad de captar la esencia que mora tras las palabras; pero a ustedes, yo les afirmo, por muy detenidamente que lean o muy superficialmente que lo hagan, los conceptos van dirigidos no hacia esa área

consciente de su mente, sino aquella subconsciente que permanece en estado latente todo el tiempo, pero que llegado el momento, se manifiesta trayendo hacia el iniciado una nueva verdad, que le permite entender mejor al universo.

No subestimen los conceptos por ser incapaces de entenderlos concientemente, acéptenlos como un regalo a su subconsciente y dejen que él trabaje sin prisas, para que llegado el momento, puedan ustedes experimentar los beneficios de este proceso de enseñanza. De aquí en adelante, en el transcurso de mis lecciones, procuraremos ir trabajando en estos dos niveles, proporcionaré indicaciones concretas y sencillas para sus mentes conscientes, y en ocasiones, velaré algunos mensajes para que su subconsciente los vaya recibiendo y de esta manera, vaya encontrando un canal de manifestación cada vez más preparado, más abierto, hasta su mente consciente.

4. EL SÍMBOLO DEL YIN-YANG.

Hoy quisiera viajar con ustedes a través de esos panoramas remotos a los que un símbolo nos puede llevar, utilizaremos para esto el símbolo conocido con el nombre del Yin y el Yang, fuerzas opuestas en eterno movimiento, fuerzas que conforman la arquitectura de todo este universo.

Les pido que observen mentalmente a este símbolo, una esfera dividida en dos partes exactamente iguales, pero dando la impresión de ser dos vórtices de energía que están girando dentro de ese círculo, uno totalmente negro, el otro totalmente blanco, llevando en sus centros respectivos unos puntos del color opuesto.

Dado que éste es un ejercicio de meditación, les pediré que su cuerpo permanezca totalmente relajado, sus ojos perfectamente abiertos espiritualmente y todos sus cuerpos en estado de profunda paz y total receptividad. Vean por unos momentos este símbolo en su pantalla mental y empiecen a observar cómo éste empieza a girar lentamente, lentamente, observen el movimiento de sus dos facetas, de sus dos fuerzas, observarán dos cosas importantes: en primer término, que el color que el símbolo empieza a tomar es parecido a un gris, es decir, algo que no es ni blanco ni negro. Observarán igualmente una línea que empieza a dibujarse justamente en el centro del círculo y que da la impresión de dividir al círculo en dos círculos concéntricos, esta línea es la dejada por los puntos centrales de las figuras que conforman al símbolo.

Imagínense que con su mente son capaces de penetrar en el centro mismo de ese símbolo. Observen ahora desde el centro del símbolo, cómo es posible ver a estas fuerzas girando en torno de nosotros. Coloquen dentro de su pantalla mental la imagen de los astros en movimiento, sitúense en el centro de la galaxia y vean cómo todas las estrellas empiezan a girar y a girar en torno a nosotros. De alguna manera sobrepongan la sensación de estar dentro del símbolo del Yin y el Yang y al mismo tiempo estar localizados en el centro de la galaxia de la cual formamos parte.

Observen las estrellas en su movimiento y al mismo tiempo observen al Yin y el Yang moviéndose, traten de fundirse gradualmente en toda la galaxia, imagínense a sí mismos como si fueran parte del espacio a través del cual los astros giran, no se identifiquen con los planetas y las estrellas, identifíquense con el espacio vacío y no con el movimiento de los astros que giran.

Tengan presente ahora al símbolo y traten de identificarse con el símbolo de tal forma que sientan a esas fuerzas moverse dentro de ustedes, vuelvo a repetir, no se identifiquen con el movimiento, no se sientan que están girando, sientan que el símbolo está girando dentro de ustedes, sientan que toda la galaxia está girando a través de ustedes, sientan la inmensidad del espacio en donde el movimiento de los astros responde a una ley de fuerzas contrarias.

Ahora, con estas imágenes en su mente, sin perder de vista la sensación del universo y del Yin y el Yang, retornemos a las sociedades humanas. Sitúense ustedes como centro de la sociedad humana y vean los conflictos entre países, vean los conflictos entre padres e hijos, vean los conflictos entre obreros y patrones, hombres y mujeres, pueblo y gobierno, véanlos girar a través de ustedes, sientan cómo estas dos grandes fuerzas que rigen el movimiento de los astros y están simbolizadas en el Yin y el Yang, se manifiestan en las sociedades humanas como los conflictos entre dos fuerzas, entre dos grupos de seres humanos, entre dos países o entre dos personas.

No se queden en la sociedad humana, trasladen ahora su conciencia hacia las selvas de la tierra, vean a los animales comerse unos a otros, vean a las enredaderas luchar con los árboles para abarcar una mayor cantidad de luz solar, vean la furia de las olas romperse contra las rocas, vean al rayo romper la oscuridad de la noche y caer en un árbol partiéndolo en dos, vean al viento modificar el perfil de las montañas, de los desiertos, vean a las aguas avanzar tierra adentro erosionando la tierra y carcomiendo sus rocas, vean a los peces grandes comiéndose a los chicos; en una palabra, vean el devenir de la sociedad, del mundo, del universo, como un resultado de dos fuerzas, como un resultado de la interacción de dos fuerzas contrarias que giran una en torno a la otra y que, sin embargo, juntas producen al universo.

Trasladen ahora su conciencia nuevamente hacia ese símbolo del Yin y el Yang, moviéndose lentamente como si nada estuviera pasando en el universo, como si fuera tan sólo una simple figura en rotación. Y ahora traten de expandir su conciencia hasta abarcar lo más grande que sean capaces de imaginar, véanse a sí mismos como el único ser que existe en el universo, incluyan a todo el universo en ustedes mismos, siéntanse como si fueran Dios, dirijan mentalmente sus manos hacia su cuerpo y observen a ese gran símbolo que casi cubre la totalidad de su cuerpo, el Yin y el Yang moviéndose como si fuera un eterno reloj que marca las pautas de la interacción de una fuerza y su contraria, sientan en sí mismos que esa fuerza gira y gira, siéntanse dioses regulados por el movimiento de este símbolo, sientan que todo lo que existe en la tierra, en el cielo, en el microcosmos y en el

macrocosmos, es el resultado de ese movimiento del reloj cósmico universal. Piensen cuál es la Voluntad de Dios detrás de ese símbolo, traten de entender la inmanencia de los conceptos que permanecen encerrados en el símbolo.

Visualicen ahora como si ese símbolo estuviera girando lentamente en su chakra coronario, observen a ese símbolo colocarse en su chakra coronario y girar lentamente sin prisa, observen cómo su actividad empieza a abrir ligeramente una abertura en nuestra aura, observen cómo su movimiento continuo e incesante atrae energías del cosmos y a la vez atrae energía de nuestro propio cuerpo energético.

Veán cómo este pequeño símbolo empieza a enlazar las energías del cosmos con las energías provenientes del cuerpo etérico. Sientan cómo este mismo símbolo representa la puerta de acceso entre las energías humanas y las cósmicas, véanlo moverse sin prisas a la vez que establece un canal de comunicación, un puente cósmico-terrenal. Sientan que el trabajo de este símbolo armoniza y equilibra las fuerzas dentro del cuerpo del hombre, este equilibrio se va a traducir tarde o temprano en la salud total del cuerpo humano.

Ahora regresen nuevamente el símbolo a su pantalla mental y véanlo grande, véanlo detenidamente, que su imagen penetre hasta su subconsciente, véanlo girar sin prisas, lentamente, sientan que son transportados a la esencia misma del símbolo y traten ahora a la luz de estas enseñanzas, de explicarse el porqué del comportamiento humano, el porqué de los efectos cambiantes de las fuerzas que rigen al planeta, el porqué de la evolución de los seres orgánicos, el porqué del movimiento de los planetas alrededor del sol.

Traten de explicarse la vida a través del cristal de este símbolo y posteriormente, cuando el símbolo mismo se haya convertido en parte de ustedes, trasladen estas experiencias a todos los campos inimaginables que deseen, puesto que es la síntesis de una de las más grandes lecciones que el universo nos deja: "La lucha de los pares de opuestos".

5. MEDITACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL SÍMBOLO.

Durante la lección anterior ejecutamos un ejercicio que buscaba dos propósitos fundamentales: el primero de ellos, revelar una técnica de meditación en símbolos, con el objeto de descubrir, no propiamente el significado, porque eso sería limitar el contenido del símbolo a un concepto meramente intelectual, sino tratar de comprender la dinámica de las fuerzas que sintetiza en su forma.

Por otra parte, buscamos igualmente la alineación de las fuerzas que dicho símbolo representa y sintetiza, con las mismas fuerzas que normalmente se mueven dentro de los cuerpos energéticos de todo ser humano. Esta alineación se traduce en beneficios que por ahora no pueden ser comprendidos, pero que en un plazo relativamente corto pueden empezar a ser experimentados.

Es mi deseo que la serie de ejercicios que vamos a estar describiendo a lo largo de estas lecciones, sean grabados y reproducidos para ponerlos a disposición de los discípulos diseminados a lo largo de este país o bien del extranjero, cuando así lo soliciten.

Es importante entender que la lectura del ejercicio no reporta el beneficio esperado de las meditaciones, y es preciso experimentarlo vivamente en el mundo interior de cada uno. Colecten estos ejercicios en diversas cintas y pónganlas a disposición de aquél que las solicite, dado que es parte del servicio que nosotros esperamos de ustedes.

Continuando entonces con nuestra exposición, decíamos que el ejercicio buscaba, por una parte, entender el significado vivo del símbolo, y por la otra, la alineación de las fuerzas entre el cuerpo energético del hombre y las fuerzas cósmicas entronizadas en el símbolo. La técnica implica una serie de pasos que deben ser cuidadosamente explicados.

Selección del símbolo.

En primer término la selección del símbolo. Ésta debe hacerse tal como lo expliqué en las sesiones pasadas, teniendo en cuenta que los símbolos deben ser armónicos a la vista del hombre, deben ser abstractos, para evitar cualquier prejuicio que pudiera provenir de sus cuerpos emocionales.

En otras palabras, cuando se medita en un símbolo debe eliminarse cualquier idea que se haya tenido, o se tenga, respecto a su posible significado, dado que esto entorpece el funcionamiento de las fuerzas dentro del individuo.

Deben evitarse aquellos símbolos que de una manera u otra estén conectados con emociones o sentimientos de orden inferior. Tal es el caso de la esvástica nazi que en cierta manera simboliza el dolor de toda una raza y el sentimiento de superioridad de otra. Símbolos como éste no deberán ser utilizados para estas técnicas de meditación, hasta en tanto el individuo haya desarrollado una alta capacidad de abstracción para eliminar cualquier tipo de influencia proveniente del inconsciente colectivo de la raza humana. Hago la aclaración de que esto requiere, en gran medida, un desarrollo espiritual avanzado.

Relajación.

Una vez que el símbolo ha sido seleccionado, el discípulo debe colocarse en una posición completamente relajada e inducir un estado de aut meditación, de tal forma que manteniendo su mente perfectamente alerta, sus cuerpos físico, etérico y emocional se mantengan quietos, sin experimentar ninguna sensación o emoción; de esta manera, se mantendrá operando el cuerpo mental, o bien el astral superior.

Visualización.

Visualicen perfectamente el símbolo incluyendo colores y traten de que su pantalla mental esté completamente llena de esta imagen.

Comprensión y analogías.

Empezando siempre por el universo, traten de comprender cuáles son las fuerzas que el universo ha puesto a funcionar dentro del símbolo, traten de establecer analogías entre el símbolo y el universo, entre el símbolo y el cosmos. Después, trasládenlo hacia el área de influencia humana: la sociedad o el hombre mismo, busquen igualmente algún paralelismo entre el comportamiento humano, a nivel social o individual; y, finalmente, trasládenlo a los reinos inferiores buscando, de esta manera, descubrir las leyes que el microcosmos ha puesto dentro del símbolo.

Síntesis.

Una vez hecho este trabajo en el macro, en el centro y en el micro, regresen nuevamente su concepción a un punto intermedio, totalmente abstraídos, y traten de sintetizar tanto el macrocosmos como el microcosmos y el área del hombre dentro del símbolo, traten de obtener una visión de conjunto y sintética que englobe a todo el universo.

Aquí termina la meditación y la comprensión del símbolo será generalmente más completa.

Beneficios de la meditación en un símbolo.

A medida que se avanza en esta técnica es posible para el hombre ir comprendiendo los misterios del cosmos y del microcosmos, su mente se va abriendo y todos sus cuerpos van experimentando una sensación de total comprensión y mayor armonía. Recuerden que en el desarrollo espiritual del hombre, las diferentes áreas no crecen separadas, se obtiene una mayor comprensión intelectual, pero simultáneamente se adquiere una mayor paz espiritual; se desarrolla la capacidad para dar amor, e igualmente, la comprensión de los hombres se incrementa notablemente.

El desarrollo espiritual humano se da en todas las áreas en que el ser se desarrolla, esto es lo que tradicionalmente se ha llamado sabiduría y la razón de esto es que meditar en los símbolos, es estar estudiando la síntesis del conocimiento universal, de donde todo ha sido derivado, de donde todo ha sido extraído, y es lo que podríamos denominar la madre de todos los conocimientos humanos. Tengan esto presente en cada una de sus meditaciones.

CONTINUARÁ

LA BÚSQEDA MODERNA DEL SANTO GRIAL

1ª parte

En el siglo XII los monjes cistersenses acuñaron dos frases que epitimizan el peregrinaje de la búsqueda sagrada del Santo Grial:

- "Ve hacia donde la aventura te conduzca"
- "Iré donde me propongo ir, no importa cuánto me cueste".

La leyenda del Santo Grial es un mito occidental originado en Oriente, que simboliza la búsqueda mística basada en la filosofía esotérica, que no admite más privilegio que el logrado por el propio esfuerzo, a través de una serie de

reencarnaciones. El cambio de conciencia, en el precio que se debe pagar para lograr la inmortalidad.

Wolfram de Eschembach escribió una versión del mito basada en el héroe Parsifal, historia a la que posteriormente Wagner puso música. Ésta versión proviene de Toledo, zona influida por Oriente a través de la invasión árabe.

La leyenda del Santo Grial está relacionada con el romancero del rey Arturo, que representa el Átma, el más elevado de los espíritus, que se ve realizado al final del camino. Dado que el éxito no vendrá fácilmente, la búsqueda de la perla del más alto valor está jalonada de aventuras.

¿QUÉ ES UN MITO?

Un mito no es un relato histórico, sino la verdadera historia del alma, un trabajo genuino que cada uno debe llevar a cabo. Se define al mito como: *"Sueños colectivos cristalizados, que han entrado en nuestra conciencia de manera tal, que nos despiertan y proveen de los símbolos que nos conducen hacia adelante"*.

Un mito es una apertura secreta, a través de la cual las energías del Cosmos pueden derramarse en nosotros, y por lo tanto, abrir una nueva comprensión. Todo mito popular, por más fantástico que sea, puede ser investigado hasta encontrar en él, un hecho que se produjo en la realidad de la naturaleza. Es un relato que une los rotos eslabones de la cadena del tiempo para formar nuestra conciencia colectiva.

Los romances de la Leyenda del Grial fueron escritos en los siglos XII y XIII por poetas de Francia y Alemania, con material recogido de las leyendas populares. La imaginería de estos mitos significa una pesa de equilibrio con nuestra conciencia racional. Y el rito de estas leyendas, no es sólo un rito de iniciación, sino que también apuntó a que nuestra cultura recupere el aspecto femenino que existe en cada uno de nosotros y que siempre ha sido el representante del alma espiritual. Por ello, el sentido de la búsqueda del Grial es recuperar nuestra integralidad (se piensa que los iniciados en los Misterios, lo fueron en los misterios femeninos).

- Los objetivos de estos ritos son los siguientes:

- 1) Esperanza de liberación, que se expresa como libertad de toda represión de la genuina expresión de nuestro ser. Para el teósofo es la liberación del espíritu.
- 2) La búsqueda y el descubrimiento (Fausto de Goethe: urgencia de descubrir ¿qué es lo que hace que el mundo permanezca junto?).
- 3) Restauración de la Edad de Oro, del paraíso original para movernos hacia adelante.

- Ser humano es ser arrastrado hacia lo misterioso, hacia la sabiduría del alma que abre las puertas de la percepción.

SIGNIFICADO DEL GRIAL

El Grial es un término indefinible, conocido como "la fuente dadora de vida"

- Las interpretaciones del término son múltiples:

- a) Copa mística con poder milagroso: el que bebe de ella, triunfa.
- b) Una joya o piedra de la corona del arcángel Lucifer, que se desprendió de ésta cuando él se cayó del cielo. Se dice que con ella se diseñó la del Santo Grial, de la que Cristo bebió en la Última Cena.
- c) Una piedra magnética que atrae al alma humana y provoca en ella urgencia mística, algo así como un sentimiento vago de su personalidad espiritual. Se dice que ella fue traída al mundo por espíritus angélicos. Así Grial representa el regalo, el obsequio de la Gran Jerarquía. Es un emblema de pureza moral, una fe triunfante. Se dice que su irradiación es la de perfección que recompensa a quienes la buscan.
- e) La mónada, el principio manásico despierto y portador de la vida divina.

El Grial simboliza la sabiduría esotérica de la que sólo aquellos que son iniciados en los Misterios pueden hablar. El motivo del secreto que envuelve los ritos de iniciación, hoy mantenidos por la masonería, es que cuando uno se acerca a la sabiduría, no hay palabras para expresarla.

El Grial es una tradición mística que no puede ser definida por la mente analítica que opera dentro de los límites espacio-tiempo. Es el alma humana, cuya esencia no se puede revelar. Es una presencia arquetípica, un símbolo de la gracia de Dios.

También el Grial se puede tomar como el símbolo del Yo en su totalidad, porque el vaso y su contenido son idénticos. El Grial es la singularidad de todos y la totalidad de cada uno. Y Parsifal sería el símbolo del hombre moderno al cual se presenta la enorme tarea de producir el hombre-divino o "purusha".

Una de las versiones de la leyenda - la de Wolfram de Eschembach- comienza cuando Gala'ats, que representa al caballero puro, vertical y plano, se presenta en la Mesa Redonda, que simboliza al mundo o la conciencia colectiva. Al irrumpir impetuosamente en la reunión de los cinco caballeros, Gala'ats representa lo que hace que las cosas se

muevan. Y los cinco caballeros abandonan el pasado para aventurarse en la búsqueda del Grial, introduciéndose en el bosque, unos por un lado y otros por otro, hollando la espesura. Así, cada uno toma "el camino que había decidido tomar".

Es el primer despertar de la conciencia. El bosque en sí representa un estado de inconciencia la vida instintiva que todos debemos dejar atrás. Este proceso está simbolizado por el acto en que cada uno se interna por un sendero desconocido del bosque ("pathless line").

Así comienza el viaje del despertar de la conciencia humana, a instancias de Gala'ats, que quiere decir "la luz en el valle", la Luz de Atma en una encarnación.

Y es en el taller de la encarnación física que cada uno emprende el viaje, como el simple tonto e iluso que era Parsifal.

El relato comienza cuando Parsifal habla en el bosque con su madre viuda (la humanidad huérfana del masón), quien lo quiere convencer de que desista, pero Parsifal se interna en el bosque, donde se encuentra con cinco caballeros con hermosas armaduras. Los cinco caballeros armados representan el campo quíntuple de nuestro desarrollo evolutivo (**físico, emocional, mental, discernimiento, atma o espiritual**) o de nuestra existencia manifestada.

Y Parsifal se siente deslumbrado, porque toma la apariencia externa como si fuera la realidad. Le preguntan su nombre, y él dice que lo llaman "el buen hijo", o "el galés", porque no conoce incluso su nombre. Los cinco caballeros reconocieron entonces que Parsifal era un "extranjero o extraño (galés) en su tierra" como lo somos todos, ya que somos extranjeros en nuestro cuerpo físico (body: algo "dentro de lo cual se mora").

Parsifal quiere parecerse a esos caballeros e imita su apariencia externa. Vuelve a la casa de su madre y le dice que va a seguirlos.

Su madre lo viste con un vestido sencillo hilado en casa, lo que significa que comienza el peregrinaje sencillamente ataviado. Parsifal sigue luego a los caballeros hasta la Corte del Rey Arturo, a quien pide que lo haga caballero. Entonces el rey le coloca la armadura sobre su humilde vestimenta original, con lo que se simboliza que a veces usamos una apariencia que no se corresponde con lo que realmente somos, ya que Parsifal no ha pasado por el proceso doloroso que podría haberlo conducido a la verdadera iluminación y no ha sufrido cambio alguno.

Los dragones y monstruos de la historia, representan los rincones oscuros y las sombras de nuestro ser personal, a veces simbolizado por los cinco elementos (agua, fuego, aires, tierra, éter). Ello significa que es necesario vencer las fuerzas de la naturaleza (masonería). Como Parsifal, acompañados por hombres sabios que representan al ser

inmortal, experimentaremos el terror de la noche hasta que al final de ella, entraremos en la ciudad celestial donde está el Castillo que contiene el Grial, la sagrada sabiduría.

Parsifal fracasa - como fracasamos todos-, sin embargo, es preferible un fracaso glorioso, a un éxito mediocre, haciendo lo que uno sabe hacer, ya que un fracaso significa que uno esta intentando hacer algo nuevo, es decir, subir más alto - al hacer las preguntas. La primera pregunta tonta que formula, es."¿A quién sirve el Grial?". La respuesta es: "El grial sirve al rey, el Grial sirve a Atma, porque Atma y Brahma son Uno y, por lo tanto, el Grial sirve a ese Uno".

Luego el Rey entra en el Peino del Preste Jean, que representa el reino del Devachán, de los Adeptos de la Sabiduría, una raza misteriosa que periódicamente toma reencarnaciones para ayudarnos a avanzar. En la historia están representados elementos de nuestra propia naturaleza, aspectos de nuestro ser que deben despertar y manifestarse concientemente.

Así, la liberación de las aguas representa la liberación de la energía, el rey pescador busca vencer elementales oscuros de la naturaleza; el castillo misterioso es el centro de nuestro ser, donde mora el ser elemental, el Atma voluntariamente limitado; el vaso ceremonial donde todos beben, contiene lo que todos necesitan beber y representa la vida en existencia material, por lo que nos da lo que precisamos para nuestro propio crecimiento; los caballeros están dentro nuestro y, queramos o no, estamos comprometidos a este peregrinaje.

Tomar la determinación de emprenderlo ahora, aún en la ignorancia, nos va a presentar el mágico jardín de lo astral, cuyos cambiantes colores y formas deslumbran a muchos, mientras esperan la liberación del Yo .**El hermano de Parsifal es blanco y negro, simbolizando la personalidad**, (*N.de E. Los pares de opuestos, el piso del templo sobre lo que trabaja el Iniciado*) mientras que Parsifal, que es totalmente blanco, simboliza al ser inmortal.

El que decide llegar al Grial debe estar dispuesto a conducir a su hermano con él. La derrota de la personalidad es la interpretación más corriente, pero Joy Mills interpreta que se trata de una integración, redención o armonía de la personalidad con el ser integral, entonces, hay un solo ser que es el que sirve al Grial.

Luego de sus peripecias, Parsifal tropieza accidentalmente con el castillo, como solemos "tropezar" nosotros con verdades teosóficas, cuando no se pone verdadero empeño en el logro. El camino se debe encontrar concientemente ("yo iré, no importa lo que me cueste"). Parsifal comenzó la aventura y luego, a pesar de querer detenerse, no podía hacerlo porque estaba cada vez más involucrado. Lo mismo sucede con nosotros, al encontrar la Teosofía.

Cuando Parsifal se encuentra en una de sus aventuras, con un río de un lado y una montaña de rocas del otro, no sabe cómo seguir adelante, y lo mismo sucede a veces con nosotros y nos pasa como a Gala'ats cuando se queja de

que no le sucede ninguna aventura, creemos que tampoco nos está pasando nada, y eso se debe a que no estamos atentos a lo que nos sucede todos los días. El camino es angosto "como el filo de la navaja", y sólo nosotros podremos encontrar el modo de transitar por él.

2da parte.

Antes de seguir adelante en este tema, debemos examinar una palabra que es de primordial importancia en la leyenda del Grial, me refiero al vocablo "aventura", que viene del latín "ad—venire" (venir a), y que generalmente se interpreta como la acción de enfrentarse al peligro.

Sin embargo, en términos del Grial, es una especie de elemento impredecible que no se espera, y a menudo un desafío que provoca en el individuo la necesidad de medirse a sí mismo en niveles que van más allá de la condición humana.

El Cristianismo consideraba la aventura como el encuentro con una fuerza sobrenatural, especialmente peligrosa para el individuo que no viviera una vida pura. Para el que tenía fe, significaba sumisión ante la presencia de Dios. En la versión anónima del Grial, atribuida a los monjes cistercienses, hay dos referencias a la aventura, una relacionada con Parsifal y otra con los cinco caballeros ("ve donde la aventura te conduzca").

Es necesario comprender el trasfondo cultural de la época en que estas leyendas fueron escritas. Se introducía entonces una corriente islámica en Europa con la invasión árabe a España y, simultáneamente, se solidificaba la Iglesia Cristiana. El verdadero conflicto estaba entre el Islam y el Cristianismo, aunque existía una corriente teosófica subyacente, considerada hereje.

Con el uso de la palabra "aventura" en la leyenda del Grial, uno se da cuenta de que éste era uno de los medios para mantener viva la corriente teosófica subterránea, porque la experiencia que se indica por medio de ese vocablo era considerada como algo raro, inusual, fuera de lo común (del anglosajón "wyrð").

Con ello no se significaba un sometimiento a una fuerza invisible que venía del exterior, sino al sentido de una potencialidad interna en el proceso de "convertirse", con un final inevitable. Este término también se refiere a los acontecimientos que nos ocurren a cada uno de nosotros, cuando nos disponemos a emprender el viaje hacia la autorrealización.

Estamos tratando con un concepto sutil y, al mismo tiempo, muy profunda que se refiere a una "inevitabilidad", pero, al mismo tiempo, contiene dentro de sí aquello "que es posible". Dicho de otro modo, los frutos del pasado y las

semillas del futuro, conceptos que concuerdan con dos conocidos vocablos teosóficos: Karma y Dharma.

A raíz del trabajo de Carl Jung, se ha difundido el concepto de "sincronicidad", que se acerca al significado de la palabra "aventura". El concepto (de "sincronicidad" está basado en la concepción del mundo en términos de diseños que subyacen en los universos externos que nosotros vemos. Son diseños ordenados que, además, "dan órdenes".

La sincronicidad ha sido definida como "la coincidencia significativa (dos acontecimientos, uno externo y otro interno)". Es una coincidencia, porque uno no es la causa del otro. Esta coincidencia es la base misma de la astrología, donde no existe una relación causal, sino más bien una relación que responde a un diseño o patrón significativo, y una conjunción de acontecimientos que acuden de una manera determinada, para producir en el individuo que está despierto (aware) para verlas, una nueva forma de "ver" desde el interior, un nuevo atisbo.

Realmente, en la vida son pocas las lecciones que tenemos que aprender, pero cuando no aprendemos de una manera, la vida misma nos las presenta bajo otras formas, para que nosotros podamos realizar el aprendizaje. El diseño subyacente es muy sencillo, pero la forma en que éste se revela puede ser variada.

Si se examina la propia vida, se puede percibir la existencia de este patrón o diseño y, por más que se intente distorsionarlo, las cosas vuelven a suceder de manera tal que nos retrotraen al patrón, que se manifiesta con un cierto ritmo en la vida de cada uno (3, 4, 5, o 7 años).

Schopenhauer sugería que la sucesión de esos acontecimientos puede conducir gradualmente a la noción -que a veces se convierte en convicción- de que el curso de la vida de un individuo, aún cuando pueda aparecer como confuso, en un todo esencial (a whole), una auto consistencia, con una dirección definida y un determinado significado cierto. Aunque a veces en la propia vida del individuo parece que las cosas suceden de modo tal que se produce un apartamiento del patrón, luego los acontecimientos se encargan de volver a meterlo en él.

Mi caso personal podría servir de ejemplo. Yo me propuse ser maestra, pero las circunstancias me empujaron a un trabajo administrativo, cuando me vi ante la necesidad de aceptar la responsabilidad de la Vicepresidencia de la Sociedad Teosófica.

Cuando concluí ese trabajo, pensé que podría volver a hacer lo que quería: enseñar Teosofía en Crotona, sin necesidad de viajar más, sin embargo, heme aquí entre ustedes.

Existe una coincidencia maravillosa de destino y azar y muchas veces tenemos la sensación de que estamos en el lugar justo en el momento justo, ante la expectativa de algo que suceder. Solemos sentir que estamos allí por azar,

por accidente, aunque de pronto conocemos en ese lugar a la persona que cambiará nuestra vida. Por eso decimos que, aún en la más caótica circunstancia, hay un cierto diseño en nuestras vidas.

Esto está presente en todas las leyendas del Grial. Las aventuras de los héroes se presentan como acontecimientos casuales, pero son la resultante del carácter de los individuos y, al mismo tiempo, les permiten avanzar.

Así, "ir hacia donde la aventura te conduzca" es una directiva para actuar en concordancia con el diseño establecido en el pasado de uno, pero también con el propio Karma, para dar cumplimiento a nuestra misión (o diseño) en términos de Dharma. Tenemos que estar alertas a estos dos aspectos de nuestra naturaleza: el marco kármico dentro del cual tenemos que trabajar y, al mismo tiempo, el Dharma que tenemos que cumplir nosotros, no el Dharma de otro.

La leyenda anónima comienza con el santo Gala'ats, mensajero de lo más elevado, que anuncia a Arturo y a los caballeros que hay que emprender una búsqueda. Siempre aparece como un mensajero angélico, una especie de representación de esa fuerza divina que se acerca a los fragmentados pedazos del Yo para invitaros a ir en búsqueda de la unidad.

Gala'ats dice: "Vine porque debía hacerlo". Y ese es el punto de partida de quienes se unen en la búsqueda del Santo Grial.

Los caballeros alrededor de la mesa representan la conciencia colectiva. Están felices, contentos con el sistema, pero ante el llamado de Gala'ats, cada uno de ellos parte por separado, siguiendo su propio camino. Y así, también nosotros marchamos por el camino sin sendero, que es el único que tenemos por delante cuando estamos forjando nuevos caminos de conciencia en la aventura de la vida, donde encontramos mojones y presencias arquetípicas, tal como las encuentran los caballeros.

En el relato del progreso de Parsifal se advierten tres etapas:

- 1) la de su ignorancia espiritual y mundana, que lo conduce a situaciones trágicas;
- 2) la de su progreso como caballero, con un amor profundo pero mundano;
- 3) la de su progreso espiritual, como caballero del Grial.

Igualmente, comenzamos nuestras propias vidas en un estado de inconciencia de los valores del mundo y de los

valores espirituales. A veces pasamos por situaciones desastrosas, como malos matrimonios, etc., y luego ordenamos nuestra vida nuevamente. Más adelante nos damos cuenta de que hay algo que nos empuja a lograr una más profunda comprensión de la vida, y esa es la etapa que se corresponde con la tercera de Parsifal.

Es un patrón que se repite en todas las vidas. Así, Parsifal, quien vivía en el bosque con su madre, la abandona para seguir a los caballeros.

Ella le da tres instrucciones que el desobedece. En las historias de héroes, la desobediencia es esencial para establecer la propia identidad; es el primer estadio del despertar de la conciencia. **Tenemos que aprender a decir NO. La desobediencia es el factor principal para llegar a ser humano, porque el derecho primordial del ser humano es el derecho a decir NO.**

Lo mismo sucede en la evolución dévica. Hay una ley superior que estamos aprendiendo como humanos, la de la compasión. Y el primer paso para lograr aprenderla, es ser desobedientes, ya que sin la desobediencia nunca llegaríamos a ser auto conscientes.

Los consejos de la madre de Parsifal son los siguientes:

1) "Honra a las mujeres y damiselas y préstales ayuda". Esto es para que establezca una relación con lo femenino dentro de él. Es el deber hacia nuestro propio ser interno, porque si uno no es verdadero hacia el ser interior, no puede serlo hacia los demás. Pero violando y prostituyendo lo femenino dentro de nosotros nos traicionamos a nosotros mismos.

2) "Siempre pregunta al otro su nombre". Esto está relacionado con el deber hacia los demás, ya que no se trata sólo del nombre, sino del ser interior (Name- Anima) ¿con qué parte de tu nombre está tu alma asociada?).

3) "Nunca olvides al Supremo". Es decir, el deber hacia lo Superior, hacia Dios.

Parsifal se olvida de todos los consejos y rompe los tres mandamientos; (deber hacia sí mismo, hacia los demás y hacia Dios) que venían de su fuente de vida encarnada, es decir, su madre.

Parsifal pasa por muchas vicisitudes y finalmente se encuentra con quien le dará instrucciones mundanas:

1) "No mates a sabiendas a un caballero a quien hayas derrotado". Con ello se indica que uno a sabiendas no debería destruir nada. Aún se encuentra algo de valor en lo que llamamos "vicios". Tenemos que derrotarlos, pero matarlos psicológicamente significa reprimirlos de una manera tal que aparecerá: en otro lunar y bajo otras formas. **(Luz en el**

Sendero: "Los vicios del hombre sirven tanto de escalera, como las virtudes".

2) "Ten siempre misericordia": Esta instrucción, que está relacionada con los demás y no consigo mismo, significa que nadie puede "tirar la primera piedra", que deberíamos comprendernos y perdonarnos. No tiene que ver con la acción, sino con el hacedor, a quien debemos comprender.

3) "Ten siempre moderación al hablar y en el silencio". Esta instrucción está relacionada con el tercer consejo de la madre referido al Supremo. Tenemos que aprender cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio.

Parsifal desobedeció, en el camino de su auto-conciencia, como desobedecemos nosotros al juzgar sin misericordia o al matar aquellas cosas en nosotros que tenemos que enfrentar, o al hablar demasiado rápidamente, o al permanecer en silencio cuando deberíamos haber hablado para defender al que ha sido atacado. Todos desobedecemos.

Mas adelante, Parsifal llega a un río que simboliza una barrera y dice "tengo que tomar otro sendero". ¿Acaso en nuestra vida no nos hemos sentido alguna vez al final de un sendero y nos hemos dado cuenta de que hemos despertado a una nueva aventura y debemos tomar otro camino? Es el momento del despertar de la vida espiritual.

Luego el personaje llega a una ermita donde recibe dos instrucciones:

1) "Busca el mayor honor, Que viene del amor a Dios y de la humildad". Un es la conjunción del amor a Dios y a la Tierra.

2) "No dejes de prestar ayuda a las damiselas, viudas y los huérfanos". Es "la gran huérfana Humanidad"; las damiselas son aquellas que están luchando por ascender; las viudas son aquellas que han sido privadas de la percepción de lo Supremo; los huérfanos, toda la Humanidad.

Y entonces a Parsifal se le presentó la procesión del Viernes Santo, que representa la muerte del Yo y el despertar de una nueva conciencia. Por fin podía presentarse como una presencia nueva, con una nueva conciencia despierta.

CONTINUARÁ.

LA ESCALA EVOLUTIVA

El contenido de la Biblia, lo mismo que todas las escrituras similares y sus comentarios, tienen mucha información oculta e importante acerca del hombre, su origen, su naturaleza y su destino. Revivir este conocimiento en un mundo que lo necesita desesperadamente, y que quizá ahora, si sea capaz de apreciarlo, es tarea que le corresponde a la teología. Sin embargo, trataremos de agrupar aquí de un modo general algunas de las doctrinas esenciales que se enseñaban en las antiguas Escuelas de Misterios.

Lo primero que hay que eliminar es el concepto de que el alma humana es algo que el cuerpo adquiere al nacer, o que Dios nos da cuando nacemos, como dicen los cristianos.

El alma debe ser la más importante parte de la unidad humana. Debe haber preexistido, lista y esperando encarnar, antes de que el nuevo cuerpo humano hiciera su entrada en el mundo. Y el alma debe aprender a controlar y usar este cuerpo tan rápidamente como pueda. Y también ha de sobrevivir cuando el cuerpo muera.

No debiéramos decir que un cuerpo humano tiene alma, lo correcto es decir que el alma humana tiene un cuerpo físico. Esto es muy diferente. El cuerpo material es un temporáneo conglomerado de átomos que no son otra cosa que conjuntos de cargas eléctricas. Nadie sabe lo que son éstas, pero cuando se desarreglan el cuerpo muere. Sin embargo, el alma no es afectada por esta muerte.

De su asociación con el cuerpo físico gana algo en provecho de su evolución. Se desprende de su cuerpo tal como una serpiente se despoja de su piel. Y esta es una de las razones para emplear la serpiente como un símbolo oculto. Como corolario, en vista de que el alma existe antes y después del cuerpo, podemos preguntarnos: ¿podrá repetirse semejante ciclo más de una vez? Y si no se puede, ¿por qué?

El hecho de que no ha sido posible trazar una línea divisoria clara entre lo que está vivo y lo que está muerto, ha dificultado discernir mentalmente entre el alma y el cuerpo. Las antiguas filosofías sostienen que no existe semejante línea divisoria porque todo está vivo. Si no lo estuviera, no existiría, porque lo que le da individualidad y carácter a cualquier cosa es la forma que en ella toma el principio vital, o sea aquellas cualidades especiales que la diferencian de cualquier otra cosa.

En los minerales más duros la vida se manifiesta en su resistencia a ser destruidos; en los cristales, en el

mantenimiento de su estructura cristalina, a la cual regresan siempre, incluso después de haber sido disueltos y secados de nuevo, o fundidos y enfriados otra vez. Los cristales son las formas minerales más avanzadas, y los minerales blandos y comparativamente no estructurados son las menos avanzadas. Y los gases son las formas más inferiores de todas.

Una pregunta que los clérigos hacen a menudo es: "¿Cree usted en Dios?". Esta pregunta también envuelve una cuestión de definición. Si definimos a Dios como un Poder o fuerza que creó el mundo y nos creó a nosotros, entonces ¿cómo no creer en Él? Si lo definimos de alguna otra manera, también estamos admitiendo que creemos en alguna clase de Dios, pero hacer esta pregunta sin tener una definición en la que concordemos, es perder el tiempo.

Si creemos en Dios, es natural que nos preguntemos por qué hay guerras, mosquitos, enfermedades y otras imperfecciones con las que tenemos que vivir. Estas interrogantes son perennes, y no nos las responden satisfactoriamente las enseñanzas Cristianas ni tampoco la ciencia.

Cuando consideramos la idea generalmente aceptada de Dios, nos encontramos ante una escala de evolución que hasta donde podemos saber es así:

DIOS
hombre,
animales,
insectos,
peces,
plantas,
bacterias y virus,
minerales y gases.

¿Las lagunas entre Dios y el hombre, no exigen ser llenadas? En docenas de lugares se mencionan en la Biblia ángeles, arcángeles, dominaciones, principados, serafines y querubines. Pero la enseñanza Cristiana no nos dice nada acerca de tales entidades. En todas las demás grandes religiones se les dan sitios honoríficos a estas fuerzas superhumanas y se les asignan cualidades adecuadamente graduadas.

A nuestra mente puede parecerle demasiado antropomorfizadas, como lo fueron los animales para personas menos cultas en el antiguo Egipto. Pero se las reconocía como fuerzas con las que la humanidad tenía que lidiar. El hecho de ignorarlas no las hace desaparecer.

Volvamos al punto superior de nuestra escala, Dios, en la Biblia nos habla Jacobo de una visión de una escala cuyo

extremo inferior descansa en la tierra y el superior llega al cielo.

Era la escala de la evolución, y los seres que ascendían por ella estaban atareados en su propia evolución. Seguramente los que escribieron el Génesis no eran tan ignorantes que se saltaran los peldaños superiores de su escala alegórica.

La brecha entre el hombre y Dios debe ser explicada, pero sólo puede serlo desde el nivel al que han llegado los grandes instructores religiosos del mundo. Entonces quedará completa la escala.

¿Qué hay más allá todavía del extremo superior de la escala? ¿Quién puede decir justamente dónde termina la evolución? Tal vez nuestro Dios está evolucionando. Y esto explicaría muchas cosas. Tratemos de desarrollar un poco más esta idea.

El espacio está poblado por miríadas de estrellas, muchas de las cuales pertenecen a galaxias enormes como la nuestra y más grandes aún, cada una con cientos y miles de millones de estrellas. Los astrónomos dicen que un alto porcentaje de estas galaxias, un número enorme de ellas, incluye sistemas planetarios capaces de albergar vida parecida a la del nuestro.

También es completamente posible que en este vasto concurso de cuerpos existan formas de vida de las cuales no sabemos nada. ¿No habrá campo entre ellas para toda una jerarquía de dioses? ¿Y no será posible que entre ellos reine cierta clase de gradación de poder e influencia? Quizá entre todos ellos, nuestro Dios no represente el punto máximo.

En el nivel más bajo de la escala tenemos los minerales y rocas de la tierra y los gases de su atmósfera. Pero los antiguos jamás amontonaron a todas estas formas bajo el apelativo de cosas "muertas" sin considerar las grandes diferencias en su composición y estructuras.

Siempre nos han recordado que entre ellas hay categorías. En su estructura interna se encuentra una nueva dimensión dentro de la escala evolutiva. Todas estas formas, al igual que nuestros mismos cuerpos, están compuestas de átomos que son como pequeños universos, cada uno con su núcleo, sus electrones, protones, neutrones y un ejército de otras partículas pequeñas, que giran a velocidades inconcebibles.

El núcleo mismo es una estructura muy compleja, y podemos sospechar que en este nivel no está todavía el peldaño más bajo de la escala.

De hecho, no podemos encontrar ningún punto definido en el cual podamos decir que empieza o termina la escala evolutiva. Sabemos, sin embargo, que tanto en el peldaño superior como en el inferior, y en todos los peldaños

intermedios en donde vivimos, rigen leyes que no son exactamente iguales. Espacio, tiempo, gravedad, materia, energía, todos estos tienen valores diferentes en las escalas muy grandes y en las muy pequeñas.

Otra de las sorprendentes proposiciones simples presentadas por los versados en la Sabiduría Divina, es la de que la escala de la evolución no termina en ninguno de sus extremos. Se cierra en círculo, y el extremo inferior llega a reunirse con el extremo superior de donde se originó. Con lo cual se completa un ciclo evolutivo.

Existe un intervalo de quietud que los Hindúes llaman poéticamente una noche de "Brahma". Y después Brahma "despierta" otra vez y comienza un nuevo ciclo. El símbolo pictórico de este proceso cíclico se ha encontrado por todo el mundo en excavaciones arqueológicas. Es la serpiente que forma un círculo mordiendo la cola.

Empero, el ciclo evolutivo no se repite exactamente. Es en realidad una espiral, y comienza cada vuelta un poco más arriba que la anterior. Esto se muestra en el caduceo Egipcio. La escala de Jacob ha estado moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Las escuelas de la Sabiduría Divina elaboran este esquema cíclico en sus tradiciones, acompañándolo de bellas metafísicas iluminadoras.

Debiera entenderse bien que la involución de la vida en la materia es una parte tan esencial del proceso total como el de su evolución.

Esta es la alternativa oculta a la hipótesis del "gran estallido", presentada por muchos científicos. Todas las cosas comienzan como sustancia indiferenciada, y regresan finalmente a la misma condición, pero mejoradas y listas para repetir el vasto ciclo a un nivel un poco más alto.

Puede verse, incluso por este esquema tan incompleto hecho en este capítulo, que las ideas de los antiquísimos sistemas religiosos eran de una categoría mucho más elevada que lo que suele pensarse. Todas las escalas de tiempo son inmensamente mayores; el gobierno de la Ley es lo principal; la vida es universal y no un accidente estadístico o un capricho divino.

Todo el esquema o Plan posee dignidad y consistencia. No es de sorprender, pues, que Carl Jung escribiera en su prefacio al "I- Ching o Libro de los Cambios":

"Los pensamientos de los antiguos maestros son de mucho más mayor valor para mí que las filosofías y los prejuicios de la mente Occidental".

Posiblemente, y ojalá, lleguen a serlo también para muchos otros.