

LOGIA ÍNDIGO

Hermanos que nos precedieron en la creación de ese estado de conciencia que reconocemos con el nombre de “Logia Índigo”, han aportado infinidad de formas mentales, que continuamente accionan como pantallazos de luz que iluminan el sendero de quienes paulatinamente se van sumando.

Hace más de 35 años, uno de esos queridos hermanos, adaptó a un lenguaje masónico, las viejas enseñanzas de siempre, que originalmente fueran transmitidas bajo el nombre de “*Los Antiguos Misterios*”, y que Alice Bailey se refería a ellos, como que:

“habían sido originalmente dados a la humanidad por la Jerarquía y, a su vez, recibidos por la Jerarquía de la Gran Logia Blanca de Sirio.

Contienen la clave del proceso evolutivo, oculta en números y palabras; velan el secreto del origen y destino del hombre, representando, por medio del rito y del ritual, el largo y ancho sendero que debe recorrer.

Proporcionan también, cuando están correctamente interpretados y debidamente presentados, la enseñanza que necesita la humanidad para progresar de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo Real y de la muerte a la Inmortalidad.

Los Misterios serán también restablecidos de otra manera, pues contienen mucho más de lo que los Ritos Masónicos pueden revelar, o los rituales y las ceremonias religiosas exponer”.

Y el querido Hermano, en la oportunidad, prologaba dicho trabajo, de la siguiente manera:

“Como su antecesora la operativa, la Masonería moderna es un arte: una ciencia aplicada. Hay un espíritu ideal y una técnica para inculcarlo y desenvolverlo. Antes, esa técnica fue principalmente la manualidad; ahora es el símbolo. Por eso, resulta más exacto decir Masonería Simbólica que llamarla “especulativa” –ya que con demasiada facilidad se olvida el significado de este término: espejo, o sea: símbolo... y se termina por suponer que dicho arte es puramente intelectual.

*También podría ser llamada, la moderna, Masonería Litúrgica.
Pero para hacerlo, sería necesario tener una mente libre de connotaciones eclesiásticas.*

Hay muchos que sostienen que sus formas ceremoniales son antiguallas anacrónicas. Y aunque dicho concepto moleste a algunos de sus integrantes, tenemos que admitir que no les falta razón, y que, como ellos dicen, “hay que hacer algo”. Mas, ¿qué?

Ciertamente NO prescindir del ceremonial, esto es: de la forma que es propia de la Masonería. No hay nada puramente ideal en el mundo; toda idea, todo espíritu, tiene un cuerpo; y no uno cualquiera, sino el de la debida forma.

*Lo curioso es que sean los más “materialistas” quienes con más ardor abogan porque la Masonería abandone su tradicional cuerpo y se convierta en una especie de ideal...
Pero espíritu y materia no sólo son términos mutuamente necesarios e inseparables, sino que de acuerdo con el saber iniciático, también son sinónimos. Por lo demás, también son inseparables materia y forma. ¿Qué sería un gato que no tuviera forma de gato?*

*No. La cosa no es viable por ese camino.
Que no es otro que el de la muerte.*

*Sin embargo, los “antiritualistas” no están desprovistos de razón. Porque no hay duda que los cuerpos (y el Simbolismo, como sistema, lo es) envejecen poniéndose duros y haciéndose inapropiados al espíritu que deben expresar... y entonces, mueren.
Su substancia vuelve a la simplicidad caótica inicial, y el ciclo se cierra para abrirse en nuevos intentos de formación*

de nuevos cuerpos. Que sin duda serán otra vez jóvenes y ágiles... pero que si son normales se ajustarán a la vieja forma.

De manera que como todas las formas, las simbólicas están sujetas al ciclo vital. Nacen, se desarrollan, se sobrecargan de superfluidades... y poco a poco se van poniendo torpes, hasta que envejecen y mueren. El contenido deja de expresarse, y el continente (el "rito") se convierte en un cadáver, una forma muerta, en el que comienzan a cumplir su cometido las larvas de la superstición (super-stitio: supervivencia de algo que fue). En ese momento es cuando aparecen las conocidas "reacciones antiritualísticas" y se oye proponer el separar la esencia de la forma que se considera anticuada.

Pero ese no es el fin. Solamente se ha cerrado un ciclo; y la cosa volverá a aparecer. Y no lo hará de cualquier manera, sino bajo aquella forma que está predeterminada por las fuerzas arquetípicas que son propias de lo que se ha de expresar. Porque desde que el mundo es mundo, las formas se renuevan siempre dentro de su prototipo; y todo alejamiento de éste no es creación sino monstruosidad. Afortunadamente, siempre tan pasajera como estéril.

Como cualquier otra empresa, la que busca la perfección de la humanidad no es únicamente creencia y doctrina. También es método. En el caso, es un Arte Religioso cuya técnica operativa es el acto simbólico ritual.

Es fundamental comprender que no es posible concebir, y menos practicar, un Arte Religioso que no abarque la totalidad del hombre: mente y cuerpo, conciencia y sentidos.

En la Masonería operativa, la manualidad del oficio era el acto religioso fundamental, y la ceremonia tal como la conocemos hoy, pudo limitarse a lo más imprescindible; pero en la Masonería moderna, el ceremonial es lo único que afecta la parte corpóreo-sensorial del candidato, de manera que querer hacer "masonería especulativa" sin ritual (esto es, y en buen romance: hacer simbolismo sin símbolos) es como pretender hacer música sin sonido o pintura sin color.

De cualquier manera, es preciso reconocer que como cualquier otra estructura, también la del simbolismo envejece y exige una renovación. De manera que la reacción que se produce cuando las formas existentes han dejado de servir las finalidades para las cuales fueron creadas, es perfectamente legítima.

Pero esta reacción, la que es auténtica y hasta benéfica, no ha de ser confundida con otra que no lo es, y que procede del rechazo que los espíritus mezquinos sienten ante el Arte en general y el Arte Religioso en particular. Porque están –y si la razón perteneciese al número la tendrían, porque siempre fueron más las almas pedestres que las alígeras – los que creen que la Poesía (y la Religión) es una pérdida de tiempo impropia de los hombres

“prácticos”, y que lo que el mundo necesita son hombres de acción y no poetas –y mucho menos, Religiosos.

Decíamos entonces, que el Simbolismo es arte religioso.

Es Arte en la doble acepción de:

- a) Metodología, herramienta, instrumento de enseñanza y desenvolvimiento. Tecnología. Oficio.*
- b) Forma de expresión de valores y realidades de orden estético-ideal.*

Y es Religión en el doble significado de:

a) Religar: volver a unir al hombre consigo mismo y con el Espíritu y el mundo –convirtiendo y transmutando los viejos intereses egoístas y personales –con sus luchas, defensas, miedos, agresividades, etc. –en aspiraciones ideales, altruistas, y benéficas.

Y haciendo de todo ello un estilo de vida y un camino hacia la Paz de la conciencia.

b) Estricta observancia de normas y reglas, tanto formales como del comportamiento y el carácter.

Desde este punto de vista, entonces, y puesto que sirve al propósito de la autorrealización y el autoconocimiento, el Arte Real es un arte religioso; y el simbolismo es su herramienta.

O, dicho con mayor precisión: el Simbolismo es la “Escritura sagrada”, la “revelación reveladora” en que se basa.

Pero una Escritura que lo sea de verdad, es algo que nace de una experiencia mística (como la Poesía, que nace de un hecho estético) y NO de un acto intelectual. No constituyen una invención de la mente sino una manifestación (revelación) del espíritu al alma.

Se pueden, sí, fabricar alegorías como se pueden escribir versos o colorear dibujos y manchas, pero ESO no es el simbolismo, ni poesía, ni pintura.

Es muy importante, entonces, precisar y comprender bien la naturaleza de los Símbolos como HECHOS del alma.

El profano supone que el mundo se formó primero y que la “revelación de su Ley” (que ESO es el verdadero Simbolismo) vino después. Que alguien lo “inventó” como explicación del Cosmos. Pero ese crédulo descreído cree con facilidad los absurdos más obvios; en cambio, los Iniciados afirmaron siempre (y la buena lógica lo confirma)

que la Ley, la Verdad, el Símbolo, o como se lo quiera llamar, vibró primero, y el universo se formó después según esa imagen.

No es cierto, entonces, que el Simbolismo Arcaico sea una sedimentación psicológica procedente de la experiencia mundana, sino al revés: el mundo es la sedimentación de la Ley de la Forma (o sea: del símbolo).

Por descontado, no estamos hablando del que se practica en la Francmasonería, sino del verdadero Arte Simbólico.

Uno, que según enseñan algunos de sus rituales es un deber recuperar.

En general, los masones pasan por algo el hecho de que los secretos simbólicos genuinos se han perdido, y que los que posee la Corporación son sólo aquellos provisorios y sustitutivos “que os distinguirán a vosotros y a todos los masones del mundo hasta que el tiempo y las circunstancias os devuelvan los verdaderos”, como dice el ritual inglés, el mismo que en los interrogatorios de apertura y cierre de su Tercer Grado expresa:

- ¿De dónde venís?
 - Del Oriente.
- ¿Hacia dónde os dirigís?
 - Hacia Occidente.
- ¿Qué os induce a salir del Oriente para dirigiros al Occidente?
- Buscar aquello que se perdió, lo que con vuestras instrucciones y nuestro propio esfuerzo esperamos recuperar.
 - ¿Qué fue lo que se perdió?
 - Los verdaderos secretos del Maestro Masón.
 - ¿Cómo se perdieron?
 - Por la prematura muerte del Maestro
 - ¿Cómo esperamos recuperarlos?
 - Por el Centro
 - ¿Qué es un Centro?
 - Un punto dentro del círculo del cual equidistan todas las partes de la circunferencia.
 - ¿Y por qué con el Centro?
 - Porque ese es un punto alrededor del cual ningún Maestro Masón puede jamás errar.
 - Entonces, Hermanos míos, os ayudaremos a reparar esa pérdida, y ruega al Cielo ayudaros en vuestro unido esfuerzo!
 - ¡Que así sea!

Es una verdadera pena que la índole provisoria y sustitutiva de los “secretos” no surja tan claramente en otros rituales –aunque los que utilizan éstos no parecen muy preocupados por la recuperación de los “secretos genuinos”.

Que la cosa no tiene vuelta surge del otro interrogatorio, donde se anuncia el fracaso de la búsqueda.

- *¿De dónde venís?*
- *De Occidente, donde hemos estado buscando los verdaderos secretos del M.º. M.º.*
- *¿Los habéis encontrado?*
- *No, V.º. M.º.; pero traemos con nosotros ciertos signos sustitutivos que deseamos comunicaros y someter a vuestra aprobación.*
- *Comunicadme pues esos signos sustitutivos regularmente.*

Y lo que entonces se hace según la pauta tradicional, es dar los signos completos de los tres grados, todos los cuales son entonces deliberadamente sustitutivos de los verdaderos.

*Los cuales es un deber recuperar.
Mas, ¿cómo y dónde?*

Como Arte que es, el Simbolismo tiene una técnica; y ésta debe ser aprendida de los Maestros que nos precedieron. No de los Maestros Masones, naturalmente, y por dos motivos.

Primero, porque el Simbolismo es universal y no algo privativo de la Institución; de manera que no tenemos por qué limitarnos en ese sentido. Además, ella misma se encarga de incitarnos a buscar “recorriendo el mundo en TODAS las direcciones”.

Y segundo, por la razón del artillero: porque la Institución (y en consecuencia sus adeptos) no los posee según ella misma declara.

Entonces, ¿cómo y dónde? ¿De quiénes?

Sin duda, la técnica habrá de ser recogida de los maestros universales que oyeron, recordaron y registraron las reglas del Arte. Y no los de un único lugar.

Por ahora, el Maestro Interior, está “enterrado en forma indecorosa bajo un montón de escombros”, físicos, astrales

y mentales.

No. No hay que botar el simbolismo como una rémora inútil; hay que restaurarlo.

En su forma superior y entre otras cosas, el Simbolismo es LA manera masónica de expresar el sentimiento religioso del hombre.

Por cierto, que dicho sentimiento puede ser manifestado por otros medios: música, pintura, escultura, poesía, etc.; pero la forma específica del Arte Religioso es el símbolo y la ceremonia. Además, como metodología, el simbolismo es el medio adecuado para desenvolver la religiosidad humana en la época en que nos toca vivir, esto es: el apropiado para que el hombre de nuestro siglo pueda desprender su conciencia con facilidad del reclamo de lo cotidiano y lanzarla a la conquista de otros horizontes.

En el presente, tan lleno de luchas y tensiones ¿cómo podría, especialmente el habitante de las ciudades, encontrar el tiempo y la tranquilidad necesarias para elevarse al plano del espíritu puro por la simple práctica de austeridades y la sola meditación?

El Arte Real, que se basa en el símbolo, no exige a nadie que se vaya a vivir como un eremita al bosque o a la montaña, sino que conduce al hombre de aquí y de ahora a la libertad interior y a la auto-realización sin abandono del deber externo. (Vivir en el mundo, pero sin pertenecerle)

El poder de los símbolos de provocar las presencias y producir los resultados no es asunto de creencia, sino de práctica. Es algo que, como el movimiento, se demuestra andando. De manera que no es con argumentaciones sino poniéndolo en práctica como se demuestra la efectividad del símbolo. No estamos predicando una fe, sino propiciando un método; o más precisamente: señalando el método del Simbolismo. No es necesario ni sirve para nada creer; lo que se requiere es poner en práctica el arti-ficio.

Ocurre, sin embargo, que mientras se comprende con facilidad que las fuerzas del intelecto y carácter puedan desarrollarse mediante ejercicios filosóficos y por medio de austeridades (esto es: "siguiendo el camino del dolor" a la manera profana), no es tan fácil advertir cómo un acto ritual va a provocar resultados anímicos, ni de qué manera un acto ceremonial va a generar efectos materiales mundanos con los que no está directamente relacionado. Pero el acto ritual que PARECE físico es, en realidad, SENSORIAL. Y eso es psíquico, ¿verdad?

De nuevo. No se trata de discutir, sino de practicar. Cúmplase la ceremonia adecuada correcta y regularmente, es decir: en la forma y ritmo prescritos, y déjese el argumento a la aparición o no aparición del fruto.

Como toda verdadera ciencia, la simbólica también se prueba experimentalmente.

Lamentablemente, tal como están las cosas, antes de que una verdadera práctica pueda ser viable (lo que se tiene, como lo manifiestan los propios rituales no son sino signos sustitutivos, y aún éstos están maleados), habrá que recuperarlo todo empezando por la revisión de las formas actuales, para ajustarlas a la tradición y a la doctrina iniciáticas.

Diversas corrientes, ideas y tendencias del más variado origen se han conjugado en la formación y desarrollo del presente cuerpo litúrgico de las Instituciones, si es que puede llamarse “cuerpo” a los conjuntos de fragmentos de toda clase y procedencia que, yuxtapuestos sin mayor orden y adornados sin mucha gracia ni gusto, han venido a ser los actuales sistemas llamados Ritos.

En la liturgia que hoy se practica hay de todo y de todas partes.

De los albañiles medievales se deriva el nombre de la Institución y sus herramientas de trabajo –hoy puramente alegóricas. También algunos de los actuales signos de reconocimiento. Del Antiguo Testamento fueron tomados algunos elementos que una vez adaptados vinieron a servir de fondo “tradicional” a una masonería “especulativa”.

La construcción del Templo del Rey Salomón, ciertos detalles de su estructura y ornamento, y la figura de H. • A. • son, entre otros, algunos de los temas bíblicos que la Masonería moderna tomó para construir su propio trasfondo “legendario”. (Diseño del Templo de Salomón, 2º Libro de Crónicas, Cap.3, Vers.3 al 17)

Pero lo que al principio fue, quizá, sólo un inocente tomar prestado de algunos rudimentos con que elaborar una “historia tradicional”, abrió luego el camino para que algunos intentasen la adopción total, por la Masonería, del espíritu, la moral, y la teología bíblico-cristiana, tal como la entiende el religioso profano, al extremo de que en varios lugares y épocas se ha llegado a considerar que la Biblia –en sus versiones populares, que por traducidas están de suyo profanadas- colocada sobre el Ara, era no ya un volumen emblemático de la Ley Sagrada, sino una “Escritura revelada por Dios, a Quien llamaron Gran Arquitecto del Universo”, cuya lectura recomendaban algunos rituales “para iluminar nuestras mentes y guiar nuestra fe”.

Y decimos: ¿Guiarla? ¿Hacia dónde?

También el “ocultismo”, “rosicrucianismo”, y “teosofismo” han impreso sus huellas de ignorancia en la liturgia de algunas Obediencias, especialmente en algunos “ritos” especialmente “esotéricos” confeccionados por personajes

pintorescos y seguidos por la siempre numerosa turba de crédulos del “espiritualismo”.

Algunos sostienen que en la Francmasonería no hay esoterismo, y afirman que quienes lo ven padecen de una enfermedad del entendimiento que consiste en ver doble sentido en todo; y que lo iniciático y “esotérico” de sus prácticas no es genuinamente masónico sino que fue introducido fraudulentamente desde afuera.

A esta altura, se debe seguir adelante sobre el supuesto de que la Masonería posee una genuina tradición esotérica propia, aunque entremezclada con yerros de toda índole; y también, que tiene por delante la inmensa tarea expresamente establecida por sus rituales: la de descubrir sus genuinos secretos y restituirlos.

Sí; descubrirlos y restituirlos; mas ¿en qué forma? Obviamente, los mismos secretos no pueden ser enseñados, obrados, y transmitidos de la misma manera en una Masonería operativa que en otra estrictamente simbólica.

En la primera la técnica de enseñanza y transmisión estaba incorporada a la práctica del oficio –que proporcionaba la indispensable base sensorio-corporal (el hombre es una totalidad mente-cuerpo; no se lo puede “iniciar” en un solo de estos aspectos) –y en consecuencia la liturgia podía estar reducida al mínimo.

Pero en la moderna, el único elemento sensorial es la ceremonia. Y desde que la Iniciación ha de abarcar la totalidad del hombre (mente, emoción, sentidos, etc.), la falta de la manualidad operativa ha de verse compensada por un correspondiente aumento en la parte simbólico-litúrgica.

Tal como por otra parte siempre ocurrió cuando los Misterios fueron practicados en forma totalmente simbólica.

A nuestro juicio entonces, es partiendo de los arriba expuestos supuestos, que es posible encarar la imprescindible revisión del acervo simbólico de la Francmasonería especulativa. Y si el propósito es recuperar la tradición genuina, eso debe hacerse a la luz de la autoridad más auténtica posible –tanto en lo que se refiere a expurgar sus formas rituales de todo lo advenedizo, como en lo que tiene que ver con su debida re-forma.

Y, también a nuestro juicio, la “autoridad auténtica” que ha de convocarse, no es la del libre juego de la imaginación, sino

- a) Las tradiciones iniciáticas del Simbolismo universal;*
- b) Las leyes generales de la práctica ceremonial; y*
- c) Los “landmarks” de la Masonería.*

Porque el Simbolismo y los Landmarks francmasónicos, junto con la tradición de que nacen, constituyen el triángulo natural sobre el que es posible establecer las formas auténticas de una verdadera Masonería Especulativa. Habrá, pues, que cotejar y conciliar los conceptos filosóficos con el simbolismo en que se incorporan y los Límites tradicionales, y dejar fuera todo lo demás (“ocultismo”, “rosicrucianismo”, “teosofismo”, etc.).

Si no se quiere practicar una “masonería interpretativa” (si acaso ello pudiera significar alguna cosa) sino una SIMBÓLICA, habrá que aprender a leer los símbolos como se lee cualquier otro idioma.

Hay que saber previamente que Círculo significa espacio e infinito; que Negro quiere decir inconsciencia y capacidad potencial in manifestada, y que Blanco es su manifestación como “Luz”; que Cuadrado es forma corporal, y que Triángulo es substancia espiritual.

No sólo para entender sino para hablar. De lo contrario seguirán viendo G's inscriptas en triángulos, pavimentos mosaicos orlados de guardas griegas, aras centrales triangulares, etc., etc. Y lo que es peor: verán filosofar y extraer enseñanzas de esos absurdos idiomáticos.

En otras palabras: habrá que ir compilando un Diccionario de Símbolos.

Lo que no significará imponer interpretaciones; sino simplemente tener una Gramática y un vocabulario –que luego cada cual empleará libremente. El Diccionario no molesta la libertad del pensamiento, la facilita. Es más: la hace posible.

Para terminar.

La práctica del Simbolismo requiere el establecimiento de una Pauta. La tarea de formarla es, sin embargo, ardua y difícil; porque nadie sabe ya con exactitud cuáles son los gestos que acompañan cada acto ritual, ni cómo se debe circular, ni cuáles son las palabras sagradas y de paso y de qué manera se transmiten, ni cómo se tiran las “baterías”, ni cuál es el número de “golpes” de cada una.

Una imprecisión así no sería demasiado grave en una Masonería Alegórica, pero es fatal en una verdaderamente Simbólica, cual tendría que ser la que fuera depositaria de los recuperados “secretos genuinos”.

¡¡¡Cuanta hermosura y vigencia lo anteriormente expuesto!!!

Para un estado de conciencia libre de las limitaciones que impone un cuerpo físico, resulta en algunos aspectos, algo más fácil, llevar adelante determinados tipos de estudios, dado que es más factible transmutar el conocimiento

en sabiduría, sobre todo en temas tan importantes e iniciáticos como por ejemplo, lo que comúnmente en el plano físico llamamos de muerte.

Situación que vivenciamos todas las noches cuando nos vamos a dormir, y trasladamos nuestra conciencia desde el plano físico, al astral o mental, o sea que morimos en el mundo físico, y nos trasladamos a nuestro mundo emocional y/o mental.

El recuerdo total o parcial de la experiencia vivida, depende del equipo "receptor de impactos" que cada uno haya confeccionado.

SABER QUE EL DISCÍPULO, EL INICIADO, ES EL ALMA, Y NO LA PERSONA, resulta una experiencia enriquecedora.

El Maestro Tibetano lo expresaba claramente en su libro "Astrología Esotérica", cuando decía:

"Nos inclinamos a creer que la iniciación y la liberación constituyen la realización del reino humano y el logro de la humanidad, pero no es así. Iniciación es la realización y el éxito obtenido por el alma que, finalmente, ha logrado dominar a la personalidad y manifestar su verdadera naturaleza y carácter, a pesar del personalismo y del antagonismo del ser humano, empeñado en llevar a cabo sus propios propósitos.

Literalmente constituye la realización de ciertos objetivos deseados, para cuyo logro los entes del quinto reino de la naturaleza han trabajado durante eones y expresan el fin de la tarea, del sacrificio y servicio planetarios obligatorios. Esta realización culmina en la tercera iniciación y de allí en adelante, por propia elección y como alma, el hombre emancipado y libre sirve en el plano físico, consciente de la intención y del propósito.

Todas las revelaciones parecen surgir en la conciencia de la raza, en su forma inferior o más material, porque "la ascensión del conocimiento hacia la sabiduría" constituye siempre la clave del progreso y, por lo tanto, la psicología exotérica y la astrología mundana exotérica precedieron a la revelación de sus significaciones; la naturaleza de la forma tuvo que ser evidente, y el hombre acostumbrarse a ella antes de que pudiera ser revelado el significado que estaba detrás de la forma.

Se preguntarán que razón existe para proceder de este modo. Podría darles muchas, pero una mínima reflexión intuitiva debería convencerlos. La comprensión y poderes razonadores del alma son completos y están desarrollados.

Pero las almas -orientadas hacia la encarnación y la voluntad de sacrificarse- no poseen aún en los tres mundos las formas necesarias adecuadas para expresar el conocimiento que el alma posee en su propio plano y nivel de conciencia.

Si los significados internos de las formas simbólicas externas de la existencia fueran registrados por una forma sin preparación (el mecanismo de respuesta del alma en los tres mundos y, en el caso del hombre, involucrando un sistema nervioso, glandular y cerebral sin preparación ni evolución), sobrevendría naturalmente la destrucción de la forma por la energía del alma y destrozaría la expresión inferior.

Aquí puede ser observado y aplicado inteligentemente el significado y propósito del tiempo, lo cual involucra un desarrollo definido del sentido esotérico. Hay otras razones, pero ésta será suficiente.

En el proceso evolutivo tenemos, por lo tanto, primeramente la forma, gradualmente preparada, ajustada, alineada y orientada durante muchos eones; detrás de esta forma activa y a medida que ella mejora constantemente y responde al medio ambiente y al contacto, se produce el lento despertar de la conciencia.

Esta es la reflexiva, intuitiva y amorosa alma que se aferra a su mecanismo de respuesta, aprovecha toda posible ocasión de progreso hecha por la forma y aplica cada influencia para la perfección del gran trabajo emprendido de acuerdo a la Ley del Sacrificio.”

FUENTE: Logia Índigo

(N. del E. el subrayado me pertenece)

EL ORIGEN DE LA BIBLIA

Por Germán Viña

EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN

Juan, el autor del Apocalipsis fue cabalista e Iniciado judío de legítima estirpe, según se infiere evidentemente de que intercaló en su obra pasajes enteros del Libro de Enoch y de su compendiado remedo la Profecía de Daniel.

Además, los ofitas gnósticos repudiaban el Antiguo Testamento por “emanar de un ser inferior” (Jehovah), y en cambio admitían el Libro de Enoch, en cuyo texto apoyaban sus dogmas religiosos.

Entre la Kábala y el Apocalipsis existe una íntima relación, y otra prueba de que Juan era cabalista la tenemos en que fue desterrado de la isla Patmos cuando la persecución emprendida por el emperador Domiciano contra los astrólogos y cabalistas.

Averiguado está que el apóstol San Juan viajó por Persia y otras comarcas asiáticas, donde si bien predominaba la religión zoroastriana, abundaban los misioneros budistas, por lo que cabe dudar de si el, evangelista hubiera o no escrito el Apocalipsis de no haber estado en comunicación y trato con los budistas; pues aparte de sus alusiones al Dragón, hay en ello vehementes indicios en los proféticos pasajes relativos al segundo advenimiento de Cristo, cuya figura copia textualmente el apóstol de la de Vishnú en trazos del todo desconocidos.

CAPITULO 1

13. Y EN MEDIO DE LOS SIETE CANDELEROS, A UNO SEMEJANTE AL HIJO DEL HOMBRE, VESTIDO DE UNA ROPA QUE LLEGABA HASTA LOS PIES, Y CEÑIDO POR EL PECHO CON UN CINTO DE ORO.

El Verbo que el Apocalipsis describe como “semejante al Hijo del Hombre”, con corona de siete estrellas es el diagrama que representa a Ophis, equivalentemente al egipcio Cnuphis, Kneph o Dracontia (Fuerza Creadora), en figura de serpiente erguida sobre la cola, con coronada y radiante cabeza de león en cuyos rayos lleva las siete vocales griegas, una en cada rayo, como símbolo de las siete esferas celestes.

Esta representación es muy conocida de cuantos están familiarizados con la obra “Joyas Gnósticas” (Tomo III), y está copiada de los Libros de Hermes.

20. EL MISTERIO DE LAS SIETE ESTRELLAS QUE HAS VISTO EN MI DIESTRA, Y DE LOS SIETE CANDELEROS DE ORO: LAS SIETE ESTRELLAS SON LOS ÁNGELES DE LAS SIETE IGLESIAS, Y LOS SIETE CANDELEROS QUE HAS VISTO, SON LAS SIETE IGLESIAS.

El símbolo del “Dragón” tiene un séptuple significado, y de estos siete significados puede exponerse el más elevado y el inferior.

El más elevado es idéntico al “nacido por Sí”, el Logos, el Aja hindú. Entre los gnósticos cristianos llamados naasenios, o adoradores de la Serpiente, era la Segunda Persona de la Trinidad, el Hijo. Su símbolo era la constelación del Dragón. Sus siete “Estrellas” son las siete estrellas que están en la mano del “Alfa y Omega” en el Apocalipsis (Ap.I, 8).

En su significado más terrestre, el término “Dragón” fue aplicado a los hombres sabios; esto es, el símbolo del Adepto histórico y real, el Maestro y Profesor de las Ciencias Ocultas del viejo tiempo. Los grandes “Magos” de la Cuarta y Quinta Raza eran generalmente llamados “Serpientes” y “Dragones” de Fuego de la “Sabiduría”.

Ahora bien; Cemente, neoplatónico Iniciado, conocía por supuesto el origen de la palabra “Dragón”, y por que eran llamados así los Adeptos Iniciados, pues conocía el secreto del Agathadoemon, el Chisto, la Serpiente de las siete vocales de los gnósticos, ese “Dragón” era el apelativo místico de los “hijos de la Sabiduría”.

CAPITULO 4

7. EL PRIMER SER VIVIENTE ERA SEMEJANTE A UN LEÓN; EL SEGUNDO ERA SEMEJANTE A UN BECERRO; EL TERCERO TENIA ROSTRO COMO DE HOMBRE; Y EL CUARTO ERA SEMEJANTE A UN ÁGUILA VOLANDO.

La zoolatría evangélica, con su Toro, Águila, León y Ángel (en realidad el Querubín o Serafín, la Serpiente de fuego alada), es tan pagana como la de los egipcios o la de los caldeos. Estos cuatro animales son, realmente, los símbolos de los cuatro elementos, y de los cuatro principios inferiores en el hombre. Sin embargo, corresponden física y materialmente a las cuatro constelaciones que forman, por decirlo así, el séquito o cortejo del Dios Solar, y que, durante el solsticio de invierno, ocupan los cuatro puntos cardinales del círculo zodiacal.

CAPITULO 12

3. TAMBIÉN APARECIÓ OTRA SEÑAL EN EL CIELO: HE AQUI UN GRAN DRAGÓN ESCARLATA, QUE TENÍA SIETE CABEZAS Y DIEZ CUERNOS, Y EN SUS CABEZAS SIETE DIADEMAS.

Hemos dicho en otra parte que el dogma de la primera Caída se fundaba en unos pocos versículos del Apocalipsis, los cuales se han mostrado ahora por algunos eruditos ser un plagio de Enoch. Estos versículos han dado lugar a teorías y especulaciones sin fin, las cuales adquirieron gradualmente la importancia de dogma y de tradición inspirada.

Todas trataron de explicar el versículo del dragón de siete cabezas con sus diez cuernos y siete coronas, cuya cola “arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra” y cuyo lugar y el de sus Ángeles “no se encontraba ya en el cielo”.

El “Dragón” es sencillamente el símbolo del Ciclo y de los “Hijos de la Eternidad Manvantárica (período de manifestación del universo), que habían descendido sobre la Tierra durante cierta época de su período formativo. Las “nubes de humo” son fenómenos geológicos.

La “tercera parte de las estrellas del cielo” lanzadas a la Tierra, se refiere a las Mónadas Divinas, (en Astrología los Espíritus de las Estrellas) que circulan por nuestro Globo, esto es, los Egos humanos destinados a cumplir todo el Ciclo de Encarnaciones.

El mito del Dragón, que tan importante parte toma en el Apocalipsis y la Leyenda de oro, es de origen budista, pues deriva de la comarca de Cachemira, cuyos habitantes, convertidos más tarde por los misioneros budistas, profesaron en primitivos tiempos la religión ofita con el culto de la serpiente. Desde la conversión del país sucedieron los incruentos sacrificios con ofrenda de flores e incienso a los cruentos sacrificios humanos cuya principal determinante era la personificación del diablo investido de abominable potestad; supersticiosa creencia que heredaron los cristianos.

Comenta Massey: Hay dos constelaciones de siete estrellas cada una a que llamamos Osas; pero las siete estrellas de la Osa Menor se consideraron un tiempo como las siete cabezas del Dragón Polar, o sea la bestia de siete cabezas de que hablan los himnos akadianos y el Apocalipsis de San Juan.

El dragón mítico tuvo su origen en el cocodrilo, el dragón de Egipto... Ahora bien; en un culto particular de Sut-Tifon, el dios principal, Sevekh, (el séptuple). Tenía cabeza de cocodrilo igual que la serpiente, y su constelación era el Dragón. ... En Egipto, la Osa Mayor era la constelación de Tifón o Kepha, la vieja generadora llamada Madre de las Revoluciones; y el Dragón de siete cabezas era su hijo, Sevekh-Cronos o Saturno, llamado el Dragón de la Vida. El dragón típico o serpiente de siete cabezas fue femenino en un principio, y después continuó el tipo como masculino en su hijo Sevekh, la Serpiente séptuple, en Ea la Séptuple... en Iao Chnubis y otros símbolos.

En el Libro de la Revelación hallamos la Dama Escarlata, madre del misterio, la gran ramera que aparece con los órganos de la generación en la mano, montada en una bestia color escarlata, con siete cabezas, que es el Dragón rojo polar. Era emblema de los sexos masculino y femenino que los egipcios situaban en el centro polar, el útero de la creación, indicado por la constelación del Dragón en la celeste cuna septentrional del Tiempo. Giraban ambas alrededor del polo ce-este o eje del movimiento estelar.

7. DESPUÉS HUBO UNA GRAN BATALLA EN EL CIELO: MIGUEL Y SUS ÁNGELES LUCHABAN CONTRA EL DRAGON; Y LUCHABAN EL DRAGÓN Y SUS ÁNGELES.

La identidad del Miguel cristiano con los celestes caudillos de otras teogonías y la de Satán con el Dragón de los paganos demuestra con toda evidencia que la India ha sido la cuna común de los mitos religiosos surgidos al calor del misticismo.

CAPITULO 16

8. EL CUARTO ÁNGEL DERRAMÓ SU COPA SOBRE EL SOL, AL CUAL FUE DADO QUEMAR A LOS HOMBRES CON FUEGO.

9. Y LOS HOMBRES SE QUEMARON CON EL GRAN CALOR, Y BLASFEMARON EL NOMBRE DE DIOS, QUE TIENE PODER SOBRE ESTAS PLAGAS, Y NO SE ARREPINTIERON PARA DARLE GLORIA.

Estos versículos que se refieren a un supuesto infierno, la idea no es original del apóstol San Juan ni del reverendo Surnden, pues ya Pitágoras situaba la “esfera de purificación” en el sol, centro del universo. Aristóteles en su obra: “De Coelo”, libro II, dice que los pitagóricos llamaban cárcel de Júpiter a la esfera de fuego situada, según ellos, en el centro del sol.

Esta alegoría tiene doble significado.

Por una parte, el sol físico simboliza la Divinidad suprema o céntrico sol espiritual; y en consecuencia, al llegar a esta región quedan las almas purificadas de sus culpas y se unen para siempre con el espíritu después de los sufrimientos pasados a través de las esferas inferiores.

Por otra parte, al fijar Pitágoras la situación del sol visible en el centro del universo, insinuaba la enseñanza del sistema heliocéntrico, que era privativa de los Misterios y sólo se comunicaba en el grado superior de Iniciación. El hades pagano era un lugar completamente distinto del infierno cristiano, pues lo consideraban los antiguos como un estado intermedio de purificación. El helu o hel también era entre los escandinavos un lugar de eterno castigo. La referencia de este paraje en algunos pasajes del Nuevo Testamento es el único indicio que en él se halla el concepto católico del infierno. El valle de Gehenna o Hinnom se extiende por los alrededores de Jerusalén, y en él estaba situado el tophet o especie de lazareto donde ardía perpetuamente el fuego para consumir, por razones de higiene, los desperdicios y detritus de la población.

Según el profeta Jeremías, en aquel lugar sacrificaban ocasionalmente los judíos a sus hijos al dios Moloch-Hércules, que por lo visto substituyeron más tarde los cristianos con el Dios de misericordia, cuyas iras era preciso aplacar mediante el sacrificio de los niños no bautizados y de los pecadores impenitentes en el altar de la ; condenación eterna!

El Gehenna mencionado es al que Jesús se refería valiéndose de una metáfora muy corriente entre los judíos de aquella época.

CAPITULO 17

4. Y LA MUJER QUE ESTABA VESTIDA DE PÚRPURA Y ESCARLATA, Y ADORNADA DE ORO, DE PIEDRAS PRECIOSAS Y DE PERLAS, Y TENÍA EN LA MANO UN CALIZ DE ORO LLENO DE ABOMINACIONES Y DE LA INMUNDICIA DE SU FORNICACIÓN.

Cualquiera que sea la interpretación que los místicos profanos den a este famoso capítulo con tal enigma; ya hagan gestos los protestantes a los católicos romanos, cuando leen “Misterio Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras y Abominaciones de la Tierra”, o los católicos romanos lancen miradas de indignación a los protestantes, los ocultistas declaran, en su IMPARCIALIDAD, que estas palabras se han aplicado desde el principio a todos y a cada exotérico Eclesiasticismo - “magia ceremonial” antigua, con sus terribles efectos y actualmente culto ritualista inocente, por estar desfigurado.

El “misterio” de la mujer y de la bestia son símbolos de la SUPERSTICIÓN del Eclesiasticismo matador del alma.

La bestia fue, y no es. . . y sin embargo existe. Y aquí está la mente que es sabia. Las siete cabezas son siete montañas (siete Continentes y siete Razas) en que se asentaba la mujer.

Símbolo de todas las creencias exotéricas, bárbaras, idólatras, que han cubierto ese símbolo “con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires” que protestaban y que protestan.

Y hay siete reyes (siete Razas); cinco han caído (incluida nuestra Quinta Raza), y uno existe (la Quinta continúa), y el otro (las Razas Sexta y Séptima) no han venido aún, y cuando él (la Raza “rey”) venga, continuará por un corto espacio. (“Les Orígenes de la Terre et de l’Homme”, págs. 8-10).

CAPITULO 19

11. ENTONCES VI EL CIELO ABIERTO: Y HE AQUI UN CABALLO BLANCO, Y EL QUE LO MONTABA SE LLAMABA FIEL Y VERDADERO, Y CON JUSTICIA JUZGA Y PELEA.

14. Y LOS EJÉRCITOS CELESTIALES, VESTIDOS DE LINO FINÍSIMO, BLANCO Y LIMPIO, LE SEGUÍAN EN CABALLOS BLANCOS.

En el Avesta encontramos la doctrina dualista que después prevaleció entre los cristianos. La lucha entre Ormazd (espíritu de Luz o principio del bien) y Ahriman (Espíritu de tinieblas principio del mal) subsisten en el mundo desde los orígenes del tiempo; y según la doctrina zoroastriana, cuando esta lucha llegue al punto culminante y el mundo

esté a punto de sucumbir, degenerado y corrompido, bajo el poderío de Ahriman, aparecerá Sosiosh, el Salvador de la humanidad, quien seguido de lucida hueste de genios benéficos vendrá caballero en un corcel blanco como la leche.

El Sosiosh zoroastriano no es ni más ni menos que una transmutación del Vishnú hinduista que aún hoy día aparece en el templo de (Rama representado en figura del Salvador o Conservador, correspondiente a su futura décima encarnación (Kalki-Avatar).

Es un guerrero armado de todas armas, que cabalga en un caballo blanco ("Símbolo del sol" Duncker, II, 363; Spiegel "Avesta" I, 32,34), y blande sobre su cabeza la cortante espada mientras que con la izquierda sostiene un escudo formado de anillos concéntricos (ciclos o épocas).

Según las escrituras zoroastrianas, Sosiosh nació de una virgen y al fin de los tiempos, vendrá a redimir y regenerar a la humanidad, precedido de dos profetas, que anunciarán su venida. ("Los gnósticos y sus huellas", King, pág. 9).

Los diez avatares místicos de Vishnú, los encontramos enumerados en el orden siguiente:

	Nombre	Forma asumida
1	Matsya	Pez
2	Kurm	Tortuga
3	Varaha	Verraco
4	Nara-Sing	Hombre-león (última etapa animal).
5	Vamuna	Enano (primer paso forma humana)
6	Parasu-Rama	Guerrero (Hombre orgánicamente imperfecto)
7	Ramachandra	Héroe
8	Khristna	Dios-Hombre
9	Gautama	Sabio-Santo.
10	Avatar futuro	

Esperan los hinduistas la décima encarnación de Vishnú como los cristianos creen en la segunda venida de Cristo, que parece idea tomada del hinduismo. En su décimo avatar aparecerá Vishnú como "Salvador", y en opinión de algunos brahmanes asumirá la forma del caballo kalki, aunque otros dicen que este caballo será la figura del mal y que Vishnú cabalgará en él sin ser visto hasta que lo dome por completo, pues el caballo de kalki es encarnación del maligno espíritu.

Del período azoico, correspondiente a ilus, (limo prolífico) en que planta Brahmá el germen creador, pasamos por los períodos paleozoico, mesozoico (simbolizados en los avatares del pez y la tortuga) y cenozoico (que lo está en el verraco y el hombre-león), hasta llegar al quinto y culminante período geológico (Era de la mente o época del hombre), simbolizada por la mitología hinduista en el enano o primera tentativa de la creación del hombre.

Las alegorías apocalípticas son idénticas a los amuletos y talismanes gnósticos. Las "siete vocales" equivalen a los "siete sellos", y el nombre de Dios que nadie más que Dios conoce (Ap, XIX, 12), es el místico nombre de Abraxas, y el Shem Hamphirosh, el nombre inefable.

CAPITULO 20

10. Y EL DIABLO QUE LOS ENGAÑABA FUE LANZADO EN EL LAGO DE FUEGO Y AZUFRE, DONDE ESTABAN LA BESTIA Y EL FALSO PROFETA: Y SERÁN ATORMENTADOS DÍA Y NOCHE POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.

Los mitos de la caída del hombre y del fuego de Prometeo se refieren también a la rebelión del orgulloso Lucifer precipitando en el insondable orco. En la Religión hinduista. Mahásura (el Lucifer indo), envidioso de la refulgente luz del Creador, se sublevó contra Brahmá al frente de una cohorte de ángeles rebeldes.

Nos habla el texto zoroastriano de la resurrección general, en que los buenos irán al cielo y los malos con Ahriman al infierno para purificarse allí en un lago de metal derretido...

12. Y VI A LOS MUERTOS GRANDES Y PEQUEÑOS, DE PIE ANTE DIOS; Y LOS LIBROS FUERON ABIERTOS, Y OTRO LIBRO FUE ABIERTO, EL CUAL ES EL LIBRO DE LA VIDA, Y FUERON JUZGADOS LOS MUERTOS POR LAS COSAS QUE ESTABAN ESCRITA EN LOS LIBROS, SEGUN SUS OBRAS.

13. EL MAR ENTREGÓ LOS MUERTOS QUE HABÍA EN EL; Y LA MUERTE Y EL HADES ENTREGARON LOS MUERTOS QUE HABÍA EN ELLOS; Y FUERON JUZGADOS CADA UNO SEGUN SU OBRA.

CAPITULO 21

1. Y VI UN CIELO NUEVO Y UNA TIERRA NUEVA. PORQUE EL PRIMER CIELO Y LA PRIMERA TIERRA PASARON Y EL MAR YA NO EXISTÍA MAS.

3. Y OI UNA GRAN VOZ DEL CIELO QUE DECÍA: HE AQUÍ EL TABERNÁCULO DE DIOS, CON LOS HOMBRES, Y EL MORARÁ CON ELLOS. Y ELLOS SERÁN SU PUEBLO, Y DIOS MISMO ESTARÁ CON ELLOS COMO SU DIOS.

Después de purificados gozarán todos de felicidad eterna acaudillados por Sosiosh cantarán las alabanzas del Eterno.

Es evidente el remedo de las Escrituras hinduistas, porque, también Vishnú se le representa con varias coronas en la cabeza de su décimo avatar, arrojará a los malvados a las regiones infernales donde luego de purificados alcanzarán la remisión de sus culpas; y aun los mismos ángeles protervos que se rebelaron contra Brahmá y fueron lanzados por Shiva al abismo sin fondo irán a reunirse con los dioses en el monte Merú.

Cotejados los conceptos cabalísticos, nazarenos y gnósticos acerca del Logos Metratón o Mediador, fácilmente echaremos de ver el error al concretar un símbolo metafísico en la personalidad de Jesús con el mito teomítico para simbolizar la época inmediata a la terminación del círculo máximo en que “la buena nueva”, desde el cielo anunciada, proclamaría la regeneración humana en el sentimiento de la fraternidad universal.

F I N

BIBLIOGRAFÍA DE ESTA OBRA

LA SANTA BIBLIA. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro de Reina (1569). Revisada por Cipriano de Valera (1602). Otras versiones: 1862, 1909 y 1960. Sociedades Bíblicas Unidas. 1960.

ISIS SIN VELO. (Tomos I, II, III, IV). Por Helena Petrovna Blavatsky. Traducción del Inglés Federico Climent Terrer. México 1953.

DOCTRINA SECRETA. (Tomos I, II, III, IV, V, VI). Por Helena Petrovna Blavatsky. Cuarta edición Argentina. Buenos

Aires. 1970.

GLOSARIO TEOSÓFICO. Por Helena Petrovna Blavatsky. Traducción de J. Roviralta Borrel. Kier. Buenos Aires. 1973.

LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO

(3ª y última parte)

**Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la
E d u c a c i ó n para el Siglo XXI**

Miembros de la Comisión:

Jacques Delors, Presidente

**In'am Al Mufti - Isao Amago - Roberto Carneiro - Fay Chung - Bronislaw Geremek –
William Gorham - Aleksandra Kornhauser - Michael Manley - Marisela Padrón Quero - Marie Angélique
Savané - Karan Singh - Rodolfo Stavenhagen - Myong Won Suhr –
Zhou Nanzhao.**

PRIMERA PARTE

capítulo 1

Pistas y recomendaciones

- La interdependencia planetaria y la mundialización son fenómenos esenciales de nuestra época. Actúan ya en el presente y marcarán con su impronta el siglo XXI. Hoy hacen ya necesaria una reflexión global - que trascienda ampliamente los ámbitos de la educación y la cultura- sobre las funciones y las estructuras de las organizaciones internacionales.
- El principal riesgo está en que se produzca una ruptura entre una minoría capaz de moverse en ese mundo en formación y una mayoría que se sienta arrastrada por los acontecimientos e impotente para influir en el destino colectivo, con riesgo de retroceso democrático y de rebeliones múltiples.
- La utopía orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste en lograr que el mundo converja hacia una mayor comprensión mutua, hacia una intensificación del sentido de la responsabilidad y de la solidaridad, sobre la base de

aceptar nuestras diferencias espirituales y culturales. Al permitir que todos tengan acceso al conocimiento, la educación tiene un papel muy concreto que desempeñar en la realización de esta tarea universal: ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí mismo.

Capítulo 2

Pistas y recomendaciones

- La política de educación debe diversificarse suficientemente y concebirse de modo que no constituya un factor adicional de exclusión.
- Socialización de cada individuo y desarrollo personal no deben ser dos factores antagonistas. Hay pues que tender hacia un sistema que se esfuerce en combinar las virtudes de la integración y el respeto de los derechos individuales.
- La educación no puede resolver por sí sola los problemas que plantea la ruptura (allí donde se da) del vínculo social. De ella cabe esperar, no obstante, que contribuya a desarrollar la voluntad de vivir juntos, factor básico de la cohesión social y de la identidad nacional.
- La escuela sólo puede llevar a buen puerto esta tarea si, por su parte, contribuye a la promoción e integración de los grupos minoritarios, movilizandolos a los mismos interesados, cuya personalidad debe respetar.
- La democracia parece progresar, según formas y etapas adaptadas a la situación de cada país. Pero su vitalidad se halla amenazada constantemente. Es en la escuela donde debe iniciarse la educación para una ciudadanía consciente y activa.
- En cierto modo, la ciudadanía democrática es un corolario de la virtud cívica. Pero puede fomentarse o estimularse mediante una instrucción y unas prácticas adaptadas a la sociedad de la comunicación y la información. Se trata de proporcionar claves de orientación con miras a reforzar la capacidad de comprender y de juzgar.
- Incumbe a la educación la tarea de inculcar tanto a los niños como a los adultos las bases culturales que les permitan descifrar en la medida de lo posible el sentido de las mutaciones que están produciéndose. Para ello se requiere efectuar una selección en la masa de informaciones para poder interpretarlas mejor y situar los acontecimientos en una historia global.
- Los sistemas educativos deben responder a los múltiples retos que les lanza la sociedad de la información, en función siempre de un enriquecimiento continuo de los conocimientos y del ejercicio de una ciudadanía adaptada a

las exigencias de nuestra época.

Capítulo 3 **Pistas y recomendaciones**

- Proseguir la reflexión en torno a la idea de un nuevo modelo de desarrollo que sea más respetuoso con la naturaleza y con los ritmos del individuo humano.
- Una consideración prospectiva del lugar del trabajo en la sociedad de mañana, habida cuenta de las repercusiones del progreso técnico y de los cambios que origina en los modos de vida privados y colectivos.
- Una estimación más exhaustiva del desarrollo humano que tenga en cuenta todas sus dimensiones, de acuerdo con la orientación de los trabajos del PNUD.
- El establecimiento de nuevas relaciones entre política de educación y política de desarrollo con objeto de fortalecer las bases del saber teórico y técnico en los países interesados: incitación a la iniciativa, al trabajo en equipo, a las sinergias realistas en función de los recursos locales, al autoempleo y al espíritu de empresa.
- El enriquecimiento y la generalización indispensables de la educación básica (importancia de la Declaración de Jomtien).

SEGUNDA PARTE

Capítulo 4 **Pistas y recomendaciones**

- La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.
- Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.
- Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, una competencia

que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia.

- Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia - realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.
- Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar...
- Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas.

Capítulo 5 **Pistas y recomendaciones**

- El concepto de educación a lo largo de la vida es la llave para entrar en el siglo XXI. Ese concepto va más allá de la distinción tradicional entre educación primera y educación permanente y coincide con otra noción formulada a menudo: la de sociedad educativa en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo.
- Con este nuevo rostro, la educación permanente se concibe como algo que va mucho más allá de lo que hoy ya se practica, particularmente en los países desarrollados, a saber, las actividades de nivelación, de perfeccionamiento y de conversión y promoción profesionales de los adultos. Ahora se trata de que ofrezca la posibilidad de recibir educación a todos, y ello con fines múltiples, lo mismo si se trata de brindar una segunda o tercera ocasión educativa o de satisfacer la sed de conocimientos, de belleza o de superación personal que de perfeccionar y ampliar los tipos de formación estrictamente vinculados con las exigencias de la vida profesional, incluidos los de

formación práctica.

- En resumen, la «educación a lo largo de la vida» debe aprovechar todas las posibilidades que ofrece la sociedad.

TERCERA PARTE

Capítulo 6 Pistas y recomendaciones

- Requisito válido para todos los países pero según modalidades y con contenidos diferentes: el fortalecimiento de la educación básica; con el consiguiente realce dado a la enseñanza primaria y a sus clásicos aprendizajes de base, es decir, leer, escribir y calcular, pero también saber expresarse en un lenguaje propio para el diálogo y la comprensión.
- La necesidad -que mañana será aun más aguda- de abrirse a la ciencia y a su mundo, que es la llave para entrar en el siglo XXI con sus profundos cambios científicos y tecnológicos.
- Adaptar la educación básica a los contextos particulares y a los países y poblaciones más menesterosos. Partir de los datos de la vida cotidiana, que brinda posibilidades tanto de comprender los fenómenos naturales como de adquirir las distintas formas de sociabilidad.
- Recordar los imperativos de la alfabetización y de la educación básica para los adultos.
- Privilegiar en todos los casos la relación entre docente y alumno, dado que las técnicas más avanzadas sólo pueden servir de apoyo a esa relación (transmisión, diálogo y confrontación) entre enseñante y enseñado.
- Hay que repensar la enseñanza secundaria en esta perspectiva general de educación a lo largo de la vida. El principio esencial radica en organizar la diversidad de cauces sin cancelar nunca la posibilidad de volver ulteriormente al sistema educativo.
- Se clarificarían en gran medida los debates sobre la selectividad y la orientación si ese principio se aplicara plenamente. Todos comprenderían en tal caso que, fueran cuales fuesen las decisiones tomadas y los cauces seguidos en la adolescencia, no se les cerraría en el futuro ninguna puerta, incluida la de la escuela misma. Así

cobraría todo su sentido la igualdad de oportunidades.

- La universidad debe situarse en el centro del dispositivo, aunque, como ocurre en numerosos países, existan fuera de ella otros establecimientos de enseñanza superior.

- La universidad tendría atribuidas cuatro funciones esenciales:

1. La preparación para la investigación y para la enseñanza;

2. La oferta de tipos de formación muy especializados y adaptados a las necesidades de la vida económica y social;

3. La apertura a todos para responder a los múltiples aspectos de lo que llamamos educación permanente en el sentido lato del término;

4. La cooperación internacional.

- La universidad debe asimismo poder pronunciarse con toda independencia y plena responsabilidad sobre los problemas éticos y sociales -como una especie de poder intelectual que la sociedad necesita para que la ayude a reflexionar, comprender y actuar.

- La diversidad de la enseñanza secundaria y las posibilidades que brinda la universidad deben dar una respuesta válida a los retos de la masificación suprimiendo la obsesión del «camino real y único». Gracias a ellas, combinadas con la generalización de la alternancia, se podrá también luchar eficazmente contra el fracaso escolar.

- El desarrollo de la educación a lo largo de la vida supone que se estudien nuevas formas de certificación en las que se tengan en cuenta todas las competencias adquiridas.

Capítulo 7

Pistas y recomendaciones

- Aunque es muy diversa la situación psicológica y material de los docentes, es indispensable revalorizar su estatuto si se quiere que la «educación a lo largo de la vida» cumpla la misión clave que le asigna la Comisión en favor del progreso de nuestras sociedades y del fortalecimiento de la comprensión mutua entre los pueblos. La sociedad

tiene que reconocer al maestro como tal y dotarle de la autoridad necesaria y de los adecuados medios de trabajo.

- Pero la educación a lo largo de la vida conduce directamente a la noción de sociedad educativa, es decir, una sociedad en la que se ofrecen múltiples posibilidades de aprender, tanto en la escuela como en la vida económica, social y cultural. De ahí la necesidad de multiplicar las formas de concertación y de asociación con las familias, los círculos económicos, el mundo de las asociaciones, los agentes de la vida cultural, etc.
- Por tanto, a los docentes les concierne también este imperativo de actualizar los conocimientos y las competencias. Hay que organizar su vida profesional de tal forma que estén en condiciones, e incluso que tengan la obligación, de perfeccionar su arte y de aprovechar las experiencias realizadas en las distintas esferas de la vida económica, social y cultural. Esas posibilidades suelen preverse en las múltiples formas de vacaciones para educación o de permiso sabático. Deben ampliarse estas fórmulas mediante las oportunas adaptaciones al conjunto del personal docente.
- Aunque en lo fundamental la profesión docente es una actividad solitaria en la medida en que cada educador debe hacer frente a sus propias responsabilidades y deberes profesionales, es indispensable el trabajo en equipo, particularmente en los ciclos secundarios, a fin de mejorar la calidad de la educación y de adaptarla mejor a las características particulares de las clases o de los grupos de alumnos.
- El informe hace hincapié en la importancia del intercambio de docentes y de la asociación entre instituciones de diferentes países, que aportan un valor añadido indispensable a la calidad de la educación y, al mismo tiempo, a la apertura de la mente hacia otras culturas, otras civilizaciones y otras experiencias. Así lo confirman las realizaciones hoy en marcha.
- Todas las orientaciones deben ser objeto de diálogo, incluso de contratos, con las organizaciones de la profesión docente, esforzándose en superar el carácter puramente corporativo de tales formas de concertación. En efecto, más allá de sus objetivos de defensa de los intereses morales y materiales de sus afiliados, las organizaciones sindicales han acumulado un capital de experiencia que están dispuestas a poner a disposición de los decisores políticos.

Capítulo 8

Pistas y recomendaciones

- Las opciones educativas son opciones de sociedad. Como tales, exigen en todos los países un amplio debate

público, basado en la exacta evaluación de los sistemas educativos. La Comisión pide a las autoridades políticas que favorezcan ese debate a fin de alcanzar un consenso democrático, que representa el mejor cauce para poner en práctica con éxito las estrategias de reforma educativa.

- La Comisión preconiza la aplicación de medidas que permitan asociar a los distintos agentes sociales a la adopción de decisiones en materia educativa; a juicio de ella, la descentralización administrativa y la autonomía de los establecimientos pueden conducir, en la mayoría de los casos, al desarrollo y a la generalización de la innovación.
- En este sentido intenta reafirmar la Comisión el papel del político: a él incumbe el deber de plantear claramente las opciones y de lograr una regulación global, a costa de las necesarias adaptaciones. En efecto, la educación constituye un bien colectivo que no puede regularse mediante el simple funcionamiento del mercado.
- De todos modos, la Comisión no subestima la importancia de las limitaciones financieras y preconiza el establecimiento de formas de asociación entre lo público y lo privado. Para los países en desarrollo, la financiación pública de la educación básica sigue siendo una prioridad, pero las decisiones que se tomen no deben menoscabar la coherencia global del sistema ni hacer que se sacrifiquen los demás niveles de la enseñanza.
- Por otro lado, es indispensable revisar las estructuras de financiación en función del principio de que la educación debe desenvolverse a lo largo de la vida del individuo. En tal sentido, la Comisión estima que hay que debatir y estudiar a fondo la propuesta de un crédito-tiempo para la educación que se formula sucintamente en este informe.
- El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debe dar pie para la reflexión general sobre el acceso al conocimiento en el mundo de mañana. La Comisión recomienda:
 - la diversificación y el mejoramiento de la enseñanza a distancia gracias al uso de las nuevas tecnologías;
 - una mayor utilización de estas tecnologías en el marco de la educación de adultos, especialmente para la formación continua del personal docente;
 - el fortalecimiento de las infraestructuras y las capacidades de cada país en lo tocante al desarrollo en esta esfera, así como la difusión de las tecnologías en el conjunto de la sociedad; se trata en todo caso de condiciones previas a su uso en el marco de los sistemas educativos formales;
- La puesta en marcha de programas de difusión de las nuevas tecnologías con los auspicios de la UNESCO.

Capítulo 9

Pistas y recomendaciones

- La necesidad de la cooperación internacional -que debe repensarse radicalmente- se impone también en la esfera de la educación. Debe ser obra no sólo de los responsables de las políticas educativas y de los docentes, sino también de todos los agentes de la vida colectiva.
- En el plano de la cooperación internacional, promover una política decididamente incitativa en favor de la educación de las muchachas y las mujeres, según las ideas de la Conferencia de Beijing (1995).
- Modificar la llamada política de asistencia con una perspectiva de asociación, favoreciendo en particular la cooperación y los intercambios en el marco de los conjuntos regionales.
- Destinar a la financiación de la educación una cuarta parte de la ayuda para el desarrollo.
- Estimular la conversión de la deuda a fin de compensar los efectos negativos que tienen sobre los gastos de educación las políticas de ajuste y de reducción de los déficit internos y externos.
- Ayudar a fortalecer los sistemas educativos nacionales favoreciendo las alianzas y la cooperación entre los ministerios en el plano regional y entre países que se enfrentan con problemas similares.
- Ayudar a los países a realzar la dimensión internacional de la enseñanza impartida (plan de estudios, utilización de las tecnologías de la información, cooperación internacional).
- Fomentar el establecimiento de nuevos vínculos de asociación entre las instituciones internacionales que se ocupan de la educación, poniendo en marcha, por ejemplo, un proyecto internacional para difundir y a poner en práctica el concepto de educación a lo largo de la vida, según el modelo de la iniciativa interinstitucional que tuvo como resultado la Conferencia de Jomtien.
- Estimular, especialmente mediante la elaboración de los adecuados indicadores, el acopio en escala internacional de datos relativos a las inversiones nacionales en educación: cuantía total de los fondos privados, de las inversiones del sector industrial, de los gastos de educación no formal, etc.
- Constituir un conjunto de indicadores que permitan describir las disfunciones más graves de los sistemas

educativos, poniendo en relación diversos datos cuantitativos y cualitativos, por ejemplo: nivel de los gastos de educación, porcentajes de pérdidas, desigualdades de acceso, escasa eficacia de distintas partes del sistema, insuficiente calidad de la enseñanza, situación del personal docente, etc.

- Con sentido prospectivo, crear un observatorio UNESCO de las nuevas tecnologías de la información, de su evolución y de sus previsible repercusiones no sólo en los sistemas educativos sino también en las sociedades modernas.
- Estimular por conducto de la UNESCO la cooperación intelectual en la esfera de la educación: cátedras UNESCO, Escuelas Asociadas, reparto equitativo del saber entre los países, difusión de las tecnologías de la información, intercambio de estudiantes, de docentes y de investigadores.
- Reforzar la acción normativa de la UNESCO al servicio de los Estados Miembros, por ejemplo, en lo que atañe a la armonización de las legislaciones nacionales con los instrumentos internacionales.

ANEXOS

La labor de la Comisión

En noviembre de 1991, la Conferencia General invitó al Director General a convocar “una comisión internacional para que reflexionara sobre la educación y el aprendizaje en el siglo XXI”. El Sr. Federico Mayor pidió al Sr. Jacques Delors que presidiera dicha comisión, junto con un grupo de otras 14 eminentes personalidades del mundo entero, procedentes de diversos medios culturales y profesionales.

La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI fue establecida oficialmente a principios de 1993. La Comisión, financiada por la UNESCO y operando con la ayuda de una secretaría facilitada por la Organización, pudo contar con los valiosos recursos y la experiencia internacional de la UNESCO y acceder a una impresionante cantidad de datos, pero gozó de total independencia en la realización de su labor y en la preparación de sus recomendaciones.

La UNESCO había elaborado ya en distintas ocasiones estudios internacionales en los que se examinaban los problemas y las prioridades de la educación en el mundo entero. En 1968, en la obra *La crisis mundial de la educación — un análisis de sistemas*, el entonces Director del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE), Philip H. Coombs, supo aprovechar la labor del Instituto para examinar los

problemas con que se enfrentaba la educación y recomendar innovaciones de gran alcance.

En 1971, tras los movimientos estudiantiles que habían agitado a numerosos países durante los tres años anteriores, el Sr. René Maheu (que era por entonces Director General de la UNESCO) pidió al ex Primer Ministro y ex Ministro de Educación francés, Sr. Edgar Faure, que presidiera un grupo de trabajo de siete personas encargado de definir «las finalidades nuevas que asignan a la educación la transformación rápida de los conocimientos y de las sociedades, las exigencias del desarrollo, las aspiraciones del individuo y los imperativos de la comprensión internacional y de la paz» y de presentar «sugerencias en cuanto a los medios conceptuales, humanos y financieros a movilizar para alcanzar los objetivos fijados».

El informe de la Comisión Faure, publicado en 1972 con el título Aprender a ser, tuvo el gran mérito de fundamentar el concepto de educación permanente, en un momento en que los sistemas de educación tradicionales eran objeto de críticas.

El primer problema —y tal vez el más importante— con que se enfrentó la Comisión presidida por Jacques Delors fue la extraordinaria diversidad de situaciones, concepciones y estructuras de la educación. Otro problema, directamente relacionado con éste, era el que representaba la enorme cantidad de información disponible, con la imposibilidad evidente de que la Comisión pudiera asimilar algo más que una pequeña parte al realizar su labor.

La Comisión tuvo, pues, que ser selectiva y escoger lo que era esencial para el futuro, teniendo en cuenta, por un lado, las tendencias geopolíticas, económicas, sociales y culturales, y, por otro, la influencia que pudieran tener las políticas de educación.

Se eligieron seis orientaciones para la investigación, que permitieron a la Comisión abordar su tarea desde el punto de vista de los objetivos, tanto individuales como sociales, del proceso de aprendizaje: educación y cultura; educación y ciudadanía; educación y cohesión social; educación, trabajo y empleo; educación y desarrollo; y educación, investigación y ciencia.

Estas seis orientaciones se completaron con tres temas transversales más directamente relacionados con el funcionamiento de los sistemas de educación: tecnologías de la comunicación; los docentes y la enseñanza; y financiación y gestión. El método de la Comisión consistió en llevar a cabo el proceso de consulta más amplio posible en el tiempo con que contaba. Así, celebró ocho reuniones plenarias y otras tantas reuniones de grupos de trabajo para examinar tanto los grandes temas seleccionados como los problemas e intereses propios de una región o de un grupo de países.

Participaron en las reuniones de trabajo representantes de una amplia gama de profesiones y de organizaciones

directa e indirectamente relacionadas con la educación formal y no formal: docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios y colaboradores de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el plano nacional e internacional. Gracias a las ponencias presentadas por eminentes personalidades, la Comisión pudo discutir en profundidad una gran diversidad de temas relacionados en distinto grado con la educación.

Se consultó a distintas personalidades, directamente o por escrito. Se envió un cuestionario a todas las Comisiones Nacionales para la UNESCO, invitándolas a enviar documentos o materiales inéditos: la reacción fue sumamente positiva, y las respuestas se examinaron minuciosamente.

Se consultó asimismo a las organizaciones no gubernamentales y, en algunos casos, se las invitó a participar en reuniones. Durante los dos años y medio transcurridos, distintos miembros de la Comisión, entre ellos su Presidente, asistieron también a una serie de reuniones gubernamentales y no gubernamentales en las que se discutió la labor de la Comisión y se intercambiaron opiniones. La Comisión recibió numerosas ponencias escritas, algunas encargadas y otras no.

La Secretaría de la Comisión analizó una voluminosa documentación y proporcionó a los miembros de la Comisión resúmenes sobre diversos temas. La Comisión propone que la UNESCO publique, además de su informe, los documentos de trabajo que han visto la luz a lo largo del proceso de preparación.

Miembros de la comisión

Jacques Delors (Francia)

Presidente, antiguo ministro de economía y hacienda, antiguo presidente de la Comisión Europea (1985-1995).

In' am Al Mufti (Jordania)

Especialista de la condición social de la mujer, consejera de Su Majestad la Reina Noor al-Hussein, antigua ministra de desarrollo social.

Isao Amagi (Japón)

Especialista de educación, consejero especial del ministro de educación, ciencia y cultura y presidente de la Fundación Japonesa para los Intercambios Educativos-BABA.

Roberto Carneiro (Portugal)

Presidente de TVI (Televisão Independente), antiguo ministro de educación y antiguo ministro de Estado.

Fay Chung (Zimbabwe)

Antigua ministra de Estado para los asuntos nacionales, creación de empleo y cooperativas, miembro del parlamento, antigua ministra de educación; directora del «Education Cluster» (UNICEF, Nueva York).

Bronislaw Geremek (Polonia)

Historiador, diputado de la Dieta polaca, antiguo profesor del Collège de France. William Gorham (Estados Unidos) especialista de política pública, presidente del Urban Institute de Washington, D.C., desde 1968.

Aleksandra Kornhauser (Eslovenia)

Directora del Centro Internacional de Estudios Químicos de Ljubljana, especialista de relaciones entre desarrollo industrial y protección del medio ambiente.

Michael Manley (Jamaica)

Sindicalista, universitario y escritor, primer ministro de 1972 a 1980 y de 1989 a 1992.

Marisela Padrón Quero (Venezuela)

Socióloga, antigua directora de investigaciones de la Fundación Rómulo Betancourt, antigua ministra de la familia; directora de la División de América Latina y el Caribe (FNUAP, Nueva York).

Marie Angélique Savané (Senegal)

Socióloga, miembro de la «Commission de Gouvernance Globale», directora de la División de Africa (FNUAP, Nueva York).

Karan Singh (India)

Diplomático y varias veces ministro, particularmente de educación y de salud, autor de varias obras sobre cuestiones de medio ambiente, filosofía y ciencias políticas, presidente del Templo de la Comprensión, importante organización internacional interconfesional.

Rodolfo Stavenhagen (México)

Investigador en ciencias políticas y sociales, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.

Myong Won Suhr (República de Corea)

Antiguo ministro de educación, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Educación (1985-

1987).

Zhou Nanzhao (China)

Especialista de educación, vicepresidente y profesor del Instituto Nacional Chino de Estudios Pedagógicos.

Alexandra Draxler

Secretaría de la Comisión

Una secretaria se encargará del seguimiento de los trabajos de la Comisión. Misión suya será publicar la documentación que ha servido de base para su informe, además de los estudios destinados a analizar a fondo uno u otro aspecto de su reflexión o de sus recomendaciones.

Asimismo ayudará a las instancias gubernamentales que lo pidan a organizar reuniones para debatir las conclusiones de la Comisión. Por último, participará en actividades encaminadas a poner en práctica algunas de las recomendaciones de la Comisión.

**La dirección es la siguiente:
UNESCO
Sector de Educación
Unidad de la Educación para el siglo XXI
7, place de Fontenoy
75352 PARIS 07 (Francia)
Teléfono: (33 1) 45 68 11 23
Telecopia: (33 1) 43 06 52 55
e-mail: edobserv@unesco.org**

Meditación Creadora: un Servicio Planetario

La técnica de la meditación gobierna todas las expansiones de conciencia, incluyendo el entero proceso de desarrollo evolutivo del planeta. Es la técnica de contacto y aprehensión espiritual, el medio de fomentar la evolución de la inteligencia humana, la capacidad de amar y poner la voluntad personal en alineamiento con la voluntad divina.

La meditación es el medio más efectivo para trascender el sentido restrictivo de separatividad y aislamiento que aprisiona la conciencia humana haciéndola fútil. Es el principal agente creador en nuestro planeta. El efecto de la meditación humana, en este tiempo, es de cambiar las condiciones, invocar las potencias espirituales superiores, trabajar con concentración - tanto vertical como horizontalmente - en el mundo de los hombres y en el Reino de Dios. Es esta actividad vertical y horizontal que contiene el secreto de la meditación creadora.

La intención de servir a la humanidad es el motivo esencial para toda meditación verdaderamente creadora. La expansión de la mente humana se basa en la capacidad de amar y servir al prójimo. El resultado final en la conciencia del individuo es la iluminación, la sabiduría y la voluntad al bien, más una capacidad creciente para cooperar en propósitos creadores y redentores de nuestra vida planetaria. La meditación como servicio planetario es tan práctica como efectiva. (1)

Meditación Grupal

Aunque la meditación en sus comienzos puede desarrollarse como una actividad solitaria, al igual que cualquier otro campo de interés, el individuo llega tarde o temprano a ser parte de un todo mayor del que extrae la significación y el propósito. Por la meditación, uno emerge a un estado de conciencia compartido con otros, un estado tan real como la existencia física, aunque caracterizado por diferentes tipos de percepción. El meditador encuentra una comunidad o fraternidad en conciencia. Así entra en la meditación de grupo.

Esto no significa que los individuos deben trabajar juntos en el mismo lugar y al mismo tiempo. EL verdadero lugar de encuentro del grupo se encuentra en el plano mental, el plano de la mente. En términos metafísicos, la meditación tiene lugar fuera del tiempo y del espacio, pero lo que es importante en la meditación grupal es el sentido de un enfoque e interés comunes, de atención grupal sobre el objeto de la meditación. Los individuos que componen un grupo están unidos por una idea y un interés compartidos y no tanto por medio de una relación personal.

Los grupos pueden trabajar juntos y meditar sobre muchos objetos diferentes, pero el tema subyacente en el trabajo de grupo es el servicio a la humanidad. De este modo, el grupo desempeña su parte en la vida planetaria. Los grupos pueden trabajar para producir mayor luz en los asuntos humanos y condicionar la atmósfera subjetiva del planeta.

Trabajan con energías tales como luz, amor y voluntad al bien, ayudando a liberar estas energías subjetivas en la vida física diaria. Aunque estos grupos pueden estar trabajando para iluminar el medio ambiente humano, no utilizan la fuerza. No intentan, por ejemplo, dirigir la energía hacia la mente de un individuo o un grupo con la intención de cambiarles o influenciarles. Sin embargo, liberan luz, o crean una condición subjetiva en la cual un individuo o una nación pueden permanecer más fácilmente en la luz de su propia alma.

La participación en el trabajo de meditación grupal produce a menudo efectos secundarios sobre los individuos implicados. A medida que uno trabaja en meditación grupal, se gana gradualmente un mayor discernimiento respecto a los propios asuntos, los asuntos mundiales y la naturaleza de la interrelación de grupo. Los meditadores desarrollan un sentido de integración con sus colaboradores, así como un sentido de unidad e identidad con todos quienes sirven a la humanidad. En el proceso, los participantes adquieren un inapreciable conocimiento: aprenden por propia experiencia que hay una fuerza para el bien en el mundo, que existe un Plan para la evolución humana, y aquello que hacen en sus propias vidas y que contribuye al servicio ocasiona un cambio. (2)

Egregores benignos y malignos

Toda vida y toda conciencia se manifiestan por medio de una forma y el macrocosmos, pese a su grandeza, no podría expresarse si no fuese a través de las infinitas e innumerables vidas microcósmicas que se agitan ígneamente en cada uno de los siete planos del sistema. La inquebrantable relación Vida-conciencia-forma, constituye la actividad mágica, sea cual sea el propósito, el nivel o la capacidad creadora que surgen de no importa qué centro logoico de creación. Las formas resultantes siempre estarán de acuerdo con el triángulo constituido por la intención del Mago, el nivel de creación, etérico físico, astral o mental elegido y la habilidad conquistada para crear y mantener coherentemente las formas creadas en cualquiera de aquellos niveles.

Examinemos, por ejemplo, el caso de los Egregores que la bondad o la maldad de los hombres han creado en las zonas etérico-físicas del planeta, formados por una increíble cantidad de elementos atómicos y compuestos moleculares extraídos de cualquier esfera dimensional del Espacio. Para el investigador esotérico que ha desarrollado la clarividencia causal, cualquiera de estas "masas atómicas", oscila alrededor de un núcleo central impuesto por una intencionalidad creadora que se está manifestando. La relación magnética establecida entre esta intención y cada uno de los elementos etérico-psíquicos invocados constituyentes de aquella masa, pone en

actividad un tipo de conciencia –digamos dévica– que organiza, proyecta y desarrolla la forma geométrica de la masa molecular así creada.

Tenemos ahí la representación de las cualidades y de los defectos, de las virtudes y de los vicios engendrados por la humanidad, pues debido a su innata y desdichadamente todavía inconsciente capacidad creadora, existe una gran cantidad de Egregores, benignos unos, malignos otros, que están flotando en los niveles etérico psíquicos del planeta, esperando la más mínima oportunidad que se les ofrezca para manifestarse en los ambientes sociales del mundo. En esencia, tal es el sentido de la historia y la base de la civilización y cultura de los pueblos de la Tierra.

En el desarrollo de la actividad mágica planetaria, siempre se hallan presentes como inseparables testigos del drama humano, estos dos exponentes de la dualidad planetaria, el Bien y el Mal, y la consecuente lucha entre sí de estos dos gigantescos Egregores disputándose la presa del alma humana. Los Adeptos de la Magia blanca planetaria, los Teúrgos de la Buena Ley, y los adeptos de las sombras, o Magos negros, mantienen una terrible y constante pugna en un intento, sancionado por las leyes de la polaridad universal, de atraer a sus bandos respectivos cuantos más aliados posibles de entre las entidades que constituyen la raza humana, induciéndoles hacia el bien espiritual unos, hacia el apego material otros.

Al clarividente entrenado, un discípulo de la tercera iniciación jerárquica, por ejemplo, le es sumamente fácil observar desde el plano causal, o mental superior, las formas geométricas de los Egregores, buenos y malos, así como la composición molecular de sus masas y sabe mucho más acerca de esta composición orgánica –si podemos decirlo así – que los más preclaros químicos del mundo, los cuales no han desarrollado todavía la clarividencia etérica que les permitiría observar la transmutación alquímica de los elementos etéricos procedentes del cuarto éter del plano físico planetario en átomos de hidrógeno, con lo cual iniciarían una era de investigación científica más completa que les informaría de la presencia de una prodigiosa serie de elementos químicos y compuestos atómicos, que sus más adelantados y sofisticados medios técnicos no han logrado todavía descubrir.

Transmutación de los Egregores

La atracción magnética, ejercida por el adepto de la magia negra planetaria, se realiza por medio de ciertos malsanos Egregores. El Egregor es una forma psíquica creada por la voluntad hacia el bien o hacia el mal de los seres humanos, de los componentes de la humanidad terrestre. El Egregor creado por los Magos negros en colaboración con la humanidad poco evolucionada, es robustecido por los devas de las sombras a quienes en lenguaje oculto se les denominaron con justicia “señores del cuadrado”, pues se hallan especialmente activos en los niveles específicos del cuaternario humano. De ahí se infiere, por simple analogía la presencia de las formas cúbicas, frecuentemente irregulares, de los compuestos moleculares mediante los cuales se crean psíquicamente

los Egregores del mal.

La figura del cuadrado, coloreada por los sombríos colores anteriormente reseñados, indicará siempre a la percepción del clarividente entrenado, el tipo de magia que se está realizando y el objetivo siniestro que está persiguiendo el Mago negro. Por esta razón y de acuerdo con el buen karma de la humanidad en su conjunto, los Magos blancos pueden entorpecer y aún inutilizar el trabajo cuidadosamente elaborado por los Magos negros, situando entre ellos y su obra, compuestos moleculares de alta vibración magnética procedentes de los planos superiores del planeta.

Los compuestos atómicos previstos y las vidas dévicas intermoleculares utilizadas por el Mago blanco en su trabajo de crear los Egregores del Bien, se caracterizan por sus brillantes colores y bellas composiciones geométricas poliédricas, cuyas formas suelen ser piramidales, cónicas, cilíndricas o esféricas. Los colores variarán de acuerdo con la obra mágica a realizar y sus tonalidades en azul, amarillo, violeta claro o rosado serán siempre límpidos, cristalinos y refulgentes. A la observación clarividente, tales composiciones indican sin lugar a dudas la obra benéfica que el Mago blanco intenta llevar a cabo.

Cada grupo de devas superiores o inferiores, activos en cualquier nivel en la vida de la Naturaleza, emite ciertas notas o sonidos que le son propios y característicos o que concuerdan con su evolución espiritual. Así, el Mago, sea cual sea su condición, deberá conocer estas notas y reproducirlas bajo forma de invocaciones o mántrams. El mántram –como ocultamente se sabe - es un Sonido, o grupo de sonidos, mediante los cuales el Mago invoca y se hace obedecer por las huestes dévicas que constituyen los elementos vivos de la Naturaleza, sean de la tierra, del agua, del fuego, del aire o del éter en sus diversas modificaciones.

Con respecto a los Magos blancos, el conocimiento de los mántrams es obtenido durante la ceremonia de la Iniciación y en cada nueva y superior Iniciación se les comunican nuevos mántrams los cuales se suman a los mántrams anteriormente revelados, constituyendo una serie de Sonidos y Palabras que les permitirán extender su poder por zonas cada vez más amplias e incluyentes. El radio de acción de la Magia se extiende así a medida que se van recibiendo las sucesivas Iniciaciones, desde los niveles etéricos hasta el reino monádico. Cada Iniciación marca la pauta de un nuevo y más fecundo trabajo mágico y se amplía hasta el infinito el conocimiento del plan mágico planetario, llevado adelante por el Señor del Mundo.

Se prevén fácilmente así los resultados de la acción mágica y el Mago blanco es cada vez más poderoso y al propio tiempo más prudente y circunspecto en sus actividades mágicas. Empieza a ver –al igual que el Gran Regente Planetario - “el fin desde el principio”. Al conocer los planes planetarios, tal como surgen de SHAMBALLA, le es revelado también el conocimiento relativo a las condiciones que rigen para cada nivel de trabajo y para cada grupo

de Devas. Le son comunicadas entonces las fórmulas mantrámicas mediante las cuales le será posible alterar a voluntad ciertas condiciones ambientales y convertirse en luz e inspiración para muchas almas anhelantes.

Esta será desde entonces su verdadera Obra Mágica y en el desarrollo de esta misión consciente y deliberadamente aceptada, será ayudado siempre por los grandes Regentes del Plan de evolución planetario y por la increíble cantidad de huestes dévicas, que trabajan incansablemente y desde el principio de las edades para el florecimiento del Bien dentro del corazón humano. (3)

Referencias:

- (1) La Ciencia de la Meditación – Folleto Fundación Lucis
- (2) La Ciencia de la Meditación – Folleto Fundación Lucis
- (3) Magia Organizada Planetaria, por Vicente Beltrán Anglada, pág. 42 / 51

Llamado a la acción

El uso frecuente o diario de La Gran Invocación y otros mantrams, así como las diferentes meditaciones transmitidas por la Gran Logia Blanca o Gran Fraternidad de Maestros, ayuda poderosamente a transmutar egregores de baja vibración en bellos y dinámicos egregores o centros de energía de alta vibración. Esto permite construir un Nuevo Mundo o una Nueva Civilización y Cultura. Ningún país que tenga su grupo de meditadores esparcidos por todas sus ciudades grandes o pequeñas, trabajando activamente con Meditaciones & Mantrams, dejará pasar mucho tiempo sin que se convierta en un mejor lugar para vivir, y producirá grandes cambios, pese a quien le pese, se llamen políticos conservadores que se oponen a los cambios o sectores materialistas interesados en conservar sus privilegios.

Por todo ello, alentamos a todos los buenos amigos, a apoyar todos los procesos meditativos que se propongan en los diversos ámbitos por donde nos movemos y a utilizar La Gran Invocación diariamente, a difundir su texto para conseguir cada día nuevos meditadores o guerreros de la luz en la construcción del nuevo mundo mediante la transmutación de egregores.

**FUENTE: Sabiduría Arcana - www.sabiduriarcana.org
<http://espanol.groups.yahoo.com/group/sabiduria-arcana/>**

Para suscribirte a Sabiduría Arcana sólo tienes que enviar un mail a:

sabiduria-arcana-subscribe@gruposyahoo.com

Solicita tarjetas color gratis de La Gran Invocación en: www.lagraninvocacion.org

Escuelas Secretas de la Masonería

Por C. W. LEADBEATER

LAS PRIMERAS TRES INICIACIONES

La primera de las verdaderas Iniciaciones internas era llamada Nacimiento de Horus, y correspondía en esa gran religión al nacimiento de Cristo en Belén según la presentación cristiana. Horus nació de Isis, la Madre Virgen; a su nacimiento, la Estrella se llenó de brillo y las huestes Angélicas entonaron su cántico de triunfo; él fue adorado por pastores y sabios y salvaguardado del peligro que le acechaba desde el exterior.

En El Libro de los Muertos se asienta: "Conozco el poder del Este, Horus el de la Elevación Solar, la Estrella del Amanecer". La historia del iniciado es la historia del Dios Sol, el Cristo universal que nace en el corazón del hombre, y Su nacimiento místico es la finalidad de la Primera Gran Iniciación.

Si el candidato aún no había pasado por ellas, como la mayoría de los estudiantes en los Misterios lo habían hecho, tenía que someterse a las pruebas de **tierra, agua, aire y fuego**, en esta etapa, aprendía con absoluta certeza que ninguno de estos elementos podría hacerle ningún daño, (en el plano astral).

Todo esto era en preparación para empezar el servicio en el plano astral, ya que el Iniciado tenía que adecuarse a

sí mismo para llegar a convertirse en un diestro y útil servidor de la Humanidad en este mundo y en el otro.

La Segunda Gran Iniciación corresponde al período de la vida de Cristo que es tipificada por el Bautismo, en la cual viene un ensanchamiento de las facultades intelectuales, de igual modo que el resultado de la Primera Iniciación fue una maravillosa expansión de la naturaleza emocional. Es a estas alturas cuando la prueba interna tipificada por la tentación en el desierto tiene lugar en la vida del candidato, Luego viene el esplendor de la Transfiguración, cuando la Monada desciende y transforma el ego a semejanza de Su propia gloria.

LA CUARTA INICIACION

La Cuarta Gran Iniciación corresponde a la Pasión y Resurrección del Cristo; el candidato tiene que pasar por el valle de la sombra de la muerte, soportando los máximos sufrimientos y soledad para poder levantarse para siempre hacia la plenitud de la inmortalidad. Esta tremenda y maravillosa experiencia es la realidad que se refleja a una distancia casi infinita en el grado de M.M.; a través del portal de la muerte él es elevado a la eterna gloria de la Resurrección.

Ciertas partes del ritual de esta cuarta iniciación, de acuerdo con el rito egipcio, fueron curiosamente embrolladas con las enseñanzas cristianas, y llegaron a quedar enormemente materializadas y desfiguradas de un modo parecido a la desfiguración de la leyenda de Osiris en Egipto mismo.

El ritual de esta parte de la Iniciación era:

Luego el candidato será atado a la cruz de madera, morirá, será enterrado, y descenderá a las entrañas de la tierra; después del tercer día será recobrado de los muertos y levantado hasta el cielo para colocarlo a la mano derecha de El a quien él vino, habiendo aprendido a guiar (o gobernar) a los vivos ya los muertos.

Durante la ceremonia, el candidato por sí mismo se acostaba sobre una cruz de madera, fabricada hueca para recibir y soportar su cuerpo. Sus brazos eran ligeramente atados con cordones cuyos extremos eran dejados flojos para evidenciar la naturaleza voluntaria del sacrificio. Entonces el candidato entraba en trance, dejaba el cuerpo físico y entraba en plena conciencia al plano astral.

Su cuerpo era bajado al interior de una bóveda bajo el templo y era colocado en un inmenso sarcófago, donde quedaba durante tres días y tres noches en el corazón de la tierra.

Durante la muerte mística del cuerpo el candidato tenía muchas extrañas experiencias en el mundo astral, y predicaba a "los espíritus prisioneros", aquellos que recientemente habían dejado el cuerpo al morir y aún estaban condenados a sus pasiones y deseos.

En la mañana del cuarto día del entierro, el cuerpo del candidato era levantado de su sepultura y traído al aire

exterior, del lado oriental de la gran pirámide, para que los primeros rayos del Sol naciente lo despertaran de su largo sueño.

Era a la altura de esta Iniciación donde el candidato era elevado al "cielo" para recibir una expansión de conciencia en el plano espiritual, a menudo llamado átmico a nirvánico. Es el plano de la unión absoluta, y tal conciencia conoce todo a partir del interno, es una con todo y está en todo.

De esta manera el Iniciado era convertido en "la mano derecha de Aquel de quien él vino", quedando ahora comprometido para siempre al servicio de Dios y hombre, y de aquí en adelante iba a ser su trabajo guiar a los vivos y a los muertos hacia la Luz Oculta única en la cual hay paz.

La gran verdad de que todo poder que se adquiere es solamente prestado en confianza, para ser empleado como medio de ayudar a los demás, no ha sido ni más clara ni más grandiosamente presentada en La Luz Oculta en la Francmasonería he derivado ciertas correspondencias entre los tres grados de la Masonería Azul y las Grandes Iniciaciones, mostrando que la iniciación del Aprendiz Masón refleja el gran paso de entrada al sendero de prueba o del noviciado, que el Pasar puede ser comparado con la Primera Gran Iniciación, y que la Elevación se asemeja a la Cuarta.

Podemos ahora agregar los Misterios de Egipto y plantear el siguiente cuadro de correspondencias, sin perder de vista, es claro, las vastas diferencias de nivel que existen entre estas Órdenes y las Etapas en el Sendero:

Los Grados Masónicos

Los misterios y El Sendero

A. Isis - Novicio

C. Serapis - Iniciado

M. Osiris - Arhat

LA QUINTA INICIACION y LA SUPERACION

Solamente una etapa más queda antes de lograr la perfección humana; la que se tipifica por medio de la Ascensión al cielo. En esta Quinta Iniciación el Adepto asciende por encima de toda vida terrestre y se convierte en Uno con ese aspecto de la Deidad que en la Cristiandad llamamos Dios, el Espíritu Santo y aún existen estados de mayor

elevación, pasos en el Sendero, aunque no pertenezcan ya a la evolución humana, sino al desenvolvimiento del hombre superior.

Aún aunque nuestras ceremonias masónicas reflejan simbólicamente algo de aquellas glorias superiores, dando la clave de todo el extenso plan. Mucho más allá del grado de Adepto, El, que es el Cristo, se planta como Señor del Amor, Maestro de Ángeles y hombres, y en cuanto a esta interpretación Su alto estado de evolución se refleja en el grado 18, que es esencialmente un grado de ser Cristo, un grado crístico. Igual que El, pero en el Rayo de Mando, está el Manú, cuyo rango es reflejado a una distancia casi familiar en el grado 30; y como una corona de toda la Jerarquía reina del Iniciador Uno, cuya vida y luz, y gloria son vislumbrados en el esplendor del grado 33.

Así el plan maravilloso de la iniciación Masónica es una sombra de las cosas vistas allá arriba “en la Elevación”; y aquí está la grandeza de nuestra poderosa fraternidad y su valía en conexión con la humanidad.

Bastante más abajo existen aún correspondencias. El grado 18 significa amor y belleza relucientes, las cuales tienen como espejo a la posición del Segundo Vigilante; el grado 30 otorga una superabundancia de fuerza, que se tipifica por medio de la columna del Primer Vigilante, en tanto que la sabiduría y la simpatía que todo lo abarcan, pertenecientes al grado 33, deben ser reflejadas en la actitud del Santísimo Maestro de la Logia.

CAPITULO III

LOS MISTERIOS CRETENSES LA UNIDAD DE LOS MISTERIOS

El conjunto de teorías y prácticas al cual llamamos los Misterios ha existido en muchos países y en diversas formas, la mayoría de las cuales han influenciado a la Francmasonería en mayor o menor extensión. A pesar de lo ampliamente esparcidos, su unidad de origen puede captarse en el hecho de que tenían un esquema de desarrollo que era siempre el mismo, si bien mostrando divergencias en asuntos de poca importancia.

En aquellos días, al igual que en el presente, un H. de una Jurisdicción de otro lugar que deseaba visitar, tenía que retejarse a la puerta de la Logia, pues no importa qué diferencias haya habido en las modalidades externas del ritual, los signos fueron siempre los mismos, ya que son las llaves para los poderes sacramentales tras de todos los sistemas de Misterios.

LA VIDA EN LA ANTIGUA CRETA

Uno de los más fuertes ejemplos de esta unidad se puede hallar en Creta, donde los comparativamente recientes descubrimientos de Sir Arthur Evans han sacado a la luz muchas formas y símbolos masónicos, con muchísima

semejanza con los de Egipto. La antigua Creta estaba dividida en tres partes o Estados Knossos, Goulas y Polurheni. El Rey de Knossos era el Rey en Jefe de toda la isla, ya que los gobernantes de los otros Estados lo reconocían como un consejero y guía, aunque eran autónomos en el manejo de sus propios asuntos internos. Habían también, en el Sur de la isla, una ciudad independiente con un territorio anexo de unos cuantos kilómetros. Todos estos Reyes eran también sumos sacerdotes ex officio, como en Egipto, y el palacio del Rey era siempre el templo principal de SU Estado.

El pueblo adoraba a una Deidad dual: Padre-Madre, y ambos eran considerados como uno, si bien algunas gentes daban su devoción más al aspecto Padre, en tanto que otras al aspecto Madre. Cuando separado se mencionaba al aspecto Padre, se llamaba Brito, y a su vez, Diktyнна a la Madre. No se hicieron estatuas de estas deidades, pero era objeto de gran reverencia su símbolo, que era un hacha de metal, con un mango y dos cabezas, montada en una base de piedra, y colocada en los templos donde normalmente uno esperaría encontrar una estatua. Por lo que toca a la escritura de esa época, la deidad dual era representada por un dibujo convencional del labrys, que era el nombre de tal hacha, habiendo sido por ella que el famoso laberinto fue construido, para informar a la gente de lo difícil que era el hallar el Sendero que conduce hacia Dios.

Gran parte del servicio religioso era efectuado al aire libre. Varios picachos notablemente aislados fueron considerados como sagrados para la Gran Madre, y el Rey y su pueblo se dirigían a uno u otro de ellos ciertos días de cada mes y al unísono decían sus loas y sus rezos. Se prendía una hoguera y cada quien se tejía una corona de hojas y se la ponía por un rato para después arrojada al fuego como una ofrenda al Dios Madre. Cada uno de estos picachos celebraba una festividad anual, una especie de feria pueblerina pseudo religiosa, a la cual llegaban gentes de todas partes de la isla para comer al aire libre por dos o tres días y gozar plenamente.

En alguna ocasión, bajo un viejo y enorme árbol de forma raramente perfecta, que era considerado como sagrado para Diktyнна, se hacían ofrendas y se encendía mucho incienso, que se esperaba fuera absorbido por las hojas para que el aroma se quedara en el árbol y cuando las hojas cayeran en el Otoño, fueran recogidas y distribuidas entre la gente, que las consideraba como talismanes protectores contra el mal. Es innegable que estas hojas tenían una fuerte fragancia, aunque no se sabe hasta qué punto era debida al incienso.

La gente poseía características raciales obviamente griegas, vestían sencillamente, pues, para el diario, la vestimenta masculina consistía en un taparrabo, y para las festividades religiosas u otras, se ponían primorosos trajes oficiales. Las mujeres usaban un vestido que cubría todo el cuerpo, y que en su parte inferior daba la impresión de ser una falda dividida.

El interior de la isla era montañoso como Sicilia, y tenía muchos parajes hermosos. La arquitectura era sólida y las

casas arregladas en curiosa forma. Al entrar se llegaba directamente a un gran vestíbulo como el de una iglesia, en el cual toda la familia y la servidumbre pasaban todo el día, la comida se hacía en un rincón. A espaldas estaba un pasadizo cubierto (como en las casas de Java, hoy día) que conducía a lo que, en efecto, era un edificio separado, en el cual estaban los cuartos dormitorios, los cuales eran muy pequeños y oscuros -simples cubículos, pero con una abertura de unos sesenta centímetros en derredor del cuarto, cerca del techo, de manera que había mucha ventilación. Alrededor de la pared de este pasillo, bajo el techo, generalmente corría un friso de bajorrelieve coloreado, una procesión, ejecutada, en la mayoría de los casos, con un estilo de máxima inspiración.

Los edificios eran de granito, así como muchas de las estatuas; otras eran de piedra suave, de cobre o de madera. El principal metal que usaba esta raza era el cobre, aunque también usaba el hierro. La alfarería era completamente peculiar; todos los artículos más comunes eran hechos de barro amarillo claro, con toda clase de dibujos, pintados generalmente, sobre una ancha banda blanca alrededor del centro de la vasija, y los colores empleados eran casi siempre el rojo, café o amarillo, raramente, azul o verde.

Estas eran las vasijas comunes de la casa, mas para la mesa usaban la porcelana y el vidrio, ambas muy bien trabajadas. La mayor parte de la vidriería era verde azulosa, como algunas de viejo vidrio veneciano, no incoloras como las nuestras. La gente rica usaba finas vasijas de oro, maravillosamente grabadas y a veces con incrustaciones de piedras preciosas. Estas gentes eran muy hábiles en el trabajo de joyería de todo tipo, y creaban intrincados adornos. No se ven entre ellos ni diamantes ni rubíes, principalmente, amatistas, jaspe, o ágatas. Sin embargo, muchos de los ornamentos eran evidentemente importados, pues tenían estatuillas y modelos tallados en marfil.

Usaban dos tipos de escritura, evidentemente correspondientes a la escritura jeroglífica y demótica en Egipto, pero bien diferentes de la egipcia. Un sistema decimal era usado en el cálculo, y la Aritmética, generalmente, parece haber sido bien entendida. Estos cretenses eran buenos marinos, y tenían una poderosa flota de galeras, algunas de ellas hasta con sesenta remos. También usaron velas, que eran maravillosamente pintadas; pero aparentemente las empleaban sólo cuando el viento daba casi directamente en popa.

LA RAZA CRETENSE

Los cretenses eran una rama, o familia de la cuarta subraza o célica, de la quinta raza aria. En el Capítulo XIX del libro *Man: Whence, How and Whither*, páginas 309-310, se da una breve historia de esa subraza y del mismo libro sacamos los siguientes párrafos relativos al origen de los cretenses.

La primera sección (de la cuarta subraza) que llegó a Europa después de cruzar el Asia Menor, fue la de los

antiguos griegos; no los griegos de nuestra "Historia Antigua" sino sus muy lejanos ancestros, a los que a veces se llama pelasgos. Se recordará que los sacerdotes egipcios son mencionados en el Timeo y el Critias de Platón hablando a un griego posterior acerca de la espléndida raza que había precedido a su propio pueblo en su país; cómo habían resistido una invasión de la poderosa nación del Oeste, la conquistadora nación que había subyugado a todos, hasta que se estremeció contra el valor heroico de estos griegos.

En comparación con éstos, se dijo, los modernos griegos -los griegos de nuestra historia que nos parecen tan grandiosos- son como pigmeos. De aquellos salieron los troyanos que combatieron a los modernos griegos, y la ciudad de Agadé en el Asia Menor estaba poblada por sus descendientes.

Aquellos, entonces, habían tenido por largo tiempo las costas del Asia Menor y las islas de Chipre y Creta y todas las mercancías de aquella parte del mundo eran transportadas en sus navíos. Gradualmente se edificó una gran civilización en Creta, que duró miles de años. El nombre de Minos será siempre recordado como el de su fundador o más saliente edificador, y él provenía de estos griegos más antiguos, aún antes del año 10.000 A. de C.

RECIENTES DESCUBRIMIENTOS EN CRETA

Es sólo a partir del año 1900 que, debido principalmente al trabajo de Sir Arthur Evans, el mundo moderno ha llegado a conocer algo de la civilización cretense, y a darse cuenta de que en antigüedad y esplendor se compara aún con la grandeza de Egipto. Mas aún ahora, y a pesar de existir bastante apreciación de la valía arqueológica de los descubrimientos en Creta, los Francmasones todavía no le prestan mucha atención al altamente significativo hecho de que tal civilización nos demuestra la existencia, hace cinco mil años al menos, de una religión basada en Misterios, la cual en cuanto a símbolos y emblemas generales se parece muchísimo a nuestro ritual moderno.

Una característica de esos Misterios cretenses, especialmente atrayente para los co-masones, es que en ellos eran admitidos hombres y mujeres. La admisión de las mujeres era práctica de casi todos los Misterios del mundo antiguo, pero los mas claros vestigios de tal hecho se encuentran hoy en Creta, más que en ningún otro país. Estos Misterios no se encuentran en la Línea masónica de descendencia directa, mas los restos arqueológicos de los ritos iniciáticos son tan impresionantemente similares a nuestro sistema presente que resultan ser interesantes de manera excepcional.

Para quienes no están familiarizados con los resultados de las excavaciones en Creta, seria bueno presentarles un breve estudio del conocimiento histórico logrado con su auxilio. Hasta recientemente, la mayoría de los textos de historia nos enseñaban que la civilización griega se inició en el siglo VIII A. de C. Había tradiciones de una civilización más antigua, con centro en Creta, donde el Rey Minos gobernaba en su

palacio de Knossos, y otra en la parte principal de Grecia, donde, en las ciudades micénicas Agamenón y sus héroes se habían preparado para la expedición contra Troya, pero estos relatos habían sido tomados como de carácter puramente legendario, hasta que la tenaz perseverancia de Schliemann verdaderamente desnudó las paredes de la antigua Troya y descubrió las tumbas de los reyes micenios, obligando a los historiadores a darse cuenta de que, en este caso como en otros, la leyenda había resultado más apegada a la verdad que la Historia.

Los descubrimientos en Creta fueron aún más impresionantes. Cuando Sir Arthur Evans comenzó sus excavaciones en el lugar que ocupó la antigua Knossos, no sólo descubrió el palacio del Rey Minos, sino una serie de capas sucesivas, indicadoras de una civilización continua, de muy elevado carácter, que se extendió por un período de varios miles de años. Se demostró que las viejas leyendas del laberinto de Creta y el terrible Minotauro, que se suponía habitaban en sus más recónditas profundidades, estaban basadas en hechos, no en fantasías. Ahora también se sabe que durante la era de la primera dinastía de Egipto, en Creta floreció una civilización tan poderosa como la egipcia.

En tal respecto, Sir Arthur Evans dice:

El elemento proto egipcio en la antigua Creta del período de Minos está, en verdad, tan claramente definido y es tan intenso en su naturaleza que casi sugiere algo más que la conexión que pudo haber traído el comercio primitivo. Se puede, con fundamento, preguntar si durante el tiempo de cambio y presión que señaló el triunfo del elemento dinástico en el Valle del Nilo, parte de la antigua población entonces expulsaba, no haya iniciado un verdadero centro de población en el suelo de Creta.

Aunque las civilizaciones del antiguo Egipto y de Creta tienen mucho en común, no hay semejanzas entre ambas, y pueden explicarse por el hecho de que por larguísimo tiempo no sólo el Delta, sino también el Medio y el Alto Egipto se mantuvieron en relación ininterrumpida con la Creta de Minos.

No es nuestro objetivo entrar a mayor descripción de esta civilización, que en muchos aspectos era igual, o quizá superior, a la de nuestros propios días. Nuestra principal tarea es la religión y los usos rituales de los antiguos minotas, que en sus detalles muestran tan gran parecido con la moderna francmasonería.

En vista de que la escritura minoica todavía no ha sido descifrada, estamos informados, de modo muy parcial, acerca de los pensamientos y creencias de la raza minota, más, sin embargo, a partir de los objetos hallados y los monumentos descubiertos podemos sacar algunas conclusiones que nos bastan para el presente propósito.

EL CULTO EN CRETA

El culto principal parece haberse concentrado del aspecto femenino de la deidad ya mencionada, quien, como Isis

entre los egipcios y Deméter entre los griegos posteriores, simbolizaba el poder creador y el protector cuidado y nutrición por parte de la Naturaleza en plan de madre. Conectado con el culto a ella, estaba el árbol sagrado, representado en tantas formas en los templos minotas, en tanto que la deidad misma era asociada con la paloma, el león, el pez y la serpiente, tipificando su dominio sobre el aire, la tierra el agua y el fuego en el mundo. Como ya dije antes, el más sagrado símbolo en el culto minoico era la doble hacha o labrys. Esta se halla en los templos de la antigua Creta, montada sobre una columna de piedra, y cuando se representa sobre algún objeto o edificio, invariablemente denota su carácter sacro.

Fue siempre un emblema del más Elevado Dios, y es en realidad el antepasado del malleto del Maestro, que éste lleva, porque, en forma humilde, representa al Comendador en Jefe, gobernando su Logia en nombre del Rey Espiritual. En Creta a menudo la hallamos asociada con lo que se llama el nudo sagrado. Cuando está así combinada se asemeja mucho al ankh egipcio, la insignia de la inmortalidad.

La Madre-Diosa Diktyнна representó la productividad y el poder creador de la Naturaleza, esta doble hacha, especialmente cuando estaba coronada por el nudo sagrado, significaba la eterna verdad de la muerte y la resurrección, que era el misterio central de la religión de Creta así como lo fue de Egipto, de manera que con frecuencia se colocaba ante ella para tipificar el eterno milagro del renacer del árbol y la semilla a partir de la muerte del Invierno. La forma misma del laberinto, en cuyos antros se ocultaba este sagrado emblema, era en sí mismo simbólico y lleno de significación: estaba basado en la cruz, y las representaciones de éste en sellos y monedas a veces toman la forma de una esvástica.

Conectados con este culto religioso externo, en la antigua Creta había Misterios de iniciación para unos cuantos, y es en ellos donde encontramos el principal elemento de similitud con la francmasonería. En el palacio de Minos en Knossos, como también en el palacio de Festos -otro sitio de Creta- encontramos criptas y cámaras, con pilares por doquier, las cuales eran indudablemente de carácter sagrado e iniciático. La más importante de estas piezas es el llamado salón del trono en el palacio de Minos, que deriva su nombre del trono, magníficamente esculpido, que fue hallado intacto cuando se excavó.

EL SALON DEL TRONO

En relación con este salón, Sir Arthur Evans dice:

Ahora es claro que una gran parte del ala occidental del Palacio era poco más que un conglomerado de templos pequeños, de criptas con pilares, designadas para uso ritual, y sus correspondientes pasillos arriba. En esta sala, la cámara mejor conservada, y que aún existe, es el "Salón del Trono" que abunda en sugerencias religiosas. Con su asiento catedralicio exuberantemente tallado al centro y rodeado de bancas de piedra, los grifos sagrados a

un lado custodiando la entrada a un templo interior, al otro lado del trono mismo, y enfrente, comunicada por escalones descendentes, su misteriosa piscina o alberca, bien pudiera evocar la idea de una especie de consistorio o casa capitular.

Un rasgo singularmente dramático del momento de la catástrofe final, fue proporcionado aquí por los vasos de alabastro en el piso, junto a la garrafa de aceite volteada, listos para ser llenados en vista, inferimos de alguna ceremonia de unción. Es imposible acallar la conclusión de que "La Sala del Trono" en Knossos estaba dedicada para las ceremonias religiosas.

Los rasgos salientes de su distribución sugieren una interesante comparación con una cámara ritual recientemente descubierta en uno de los muy parecidos santuarios de Anatolia. Es ésta la "Cámara de la Iniciación" excavada por los exploradores ingleses en el santuario de Hombres Ascanios, y una Diosa Madre, descrita como Deméter, cerca de la Antioquia psidiana.

El trono mismo, las bancas de piedra en derredor, y la alberca del lado opuesto del trono, hallan todos sus grandes analogías y están distribuidos en las mismas posiciones relativas. En el santuario gálata vemos, a mayor escala, es cierto, una cámara con un trono - en este caso cerca, en realidad, no contra la pared posterior- a la derecha de la entrada en tanto que opuesta a ella, al lado izquierdo, al entrar a la cámara, está una piscina oblonga. Aquí, también, en el sentido de la pared posterior corre un diván o banca de piedra cortada, y se llegaba a ola cámara por una antecámara o pronaos.

Los arreglos del culto son a menudo transmitidos casi inalterados por largos períodos de años, y las fuertes analogías que aquí se presentan permiten una suposición real para creer (admitir) que el mucho más antiguo Salón del Trono en Knossos y su estanque adjunto fueron planeados para ritos semejantes de iniciación y purificación. Tal vez para presidir estos ritos anatólios debió sentarse en el trono de Knossos un rey-sacerdote, el Hijo adoptivo, en la tierra, de la Gran Madre de los misterios isleños. Tal personaje puede ser realmente reconocido en el Palacio, en el relieve de una figura llevando una corona de lirios con plumas, y conduciendo, podemos creer, al Grifo sagrado.

"Es probable que en Creta el aspecto real estuviera más a la vista que en los centros religiosos del Asia Menor. Mas tanto la evidencia del lugar del Palacio como las divinas asociaciones atribuidas a Minos, nos conducen a la conclusión de que aquí, también, cada dinasta sucesivo, era "un sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedek" y "hecho a semejanza del Hijo de Dios".

No hay duda de que en el salón así descrito encontramos uno de los templos minoicos de los Misterios. Más probablemente, como sugiere Sir Arthur Evans, el trono que se muestra en la cámara era el asiento del Hierofante, y en las bancas de piedra adosadas a las paredes eran colocados los HH que tomaban parte en el ritual.

Los candidatos a la iniciación tenían que sujetarse a una purificación preliminar en el estanque lustral antes de poder ser admitidos a las ceremonias.

LAS TRES COLUMNAS

El plano de este Templo minoico tenía tres columnas en frente del trono del Hierofante, que son frecuentemente halladas en la religión de misterios de Creta y estaban íntimamente conectadas con sus ritos. La evidencia de que las tres columnas tenían un significado sagrado se encuentra en uno de los modelos en terracota que pertenecen a una capilla votiva, que con frecuencia nos proporciona información adicional relacionada con los Misterios cretenses.

Citaremos a Sir Arthur Evans en su descripción de las tres columnas rematadas con unas palomas (que repetidamente aparecen en varios modelos de templos minoicos), así como su explicación del significado religioso: Más, de todos estos restos, el más alto interés religioso se le adscribe al grupo de terracota perteneciente a alguna estructura religiosa en una mayor proporción que las demás. Consiste en tres columnas sustentadas por una base común, soportadas en cada caso sobre un capitel cuadrado, los extremos redondos de un par de vigas sobre las cuales se posa una paloma.

El capitel cuadrado y las puntas de las vigas encima de él, deben ser consideradas aquí como el equivalente, en forma abreviada, de las vigas del techo y entabladura de un edificio. En otras palabras, son los pilares de la Casa, y las palomas posadas encima de ellos son el signo externo y visible de la divina presencia y protección. Un sello de barro con un motivo similar o sea el de la paloma posada sobre las vigas del techo que descansaban sobre una columna, la cual tenía como base la de un altar, como en el esquema de la Reja o Puerta del León, ha salido a la luz recientemente en Micenas; una singular ilustración del origen minota del culto.

Cada una de las mismas columnas, puede ser considerada como una entidad religiosa separada, puesto que en lugar de una común entabladura, la superestructura está en cada caso separadamente representada por una especie de taquigrafía arquitectónica. Esta Trinidad de pilares, hechos de piedras de meteorito (que tiene muchos paralelos en el culto semítico), en sí misma, recuerda la triple distribución que se ve en el caso del Fresco del Templo en Knossos y de varios templos minoicos y micenios posteriores. Las triples capillas de oro de Mecenas están también apareadas con palomas en reposo.

Tales aves, como ya se observó, simbolizan, en este y otros casos, el descenso de la divinidad a lo interno del objeto poseído. A veces, como en los ejemplos anteriores, es el pilar meteorítico o el claustro que lo encapilla o encierra. La célebre escena sobre el sarcófago de Hagia Triada muestra aves parecidas al cuervo, bajadas por

medio de esfuerzos de ritual y libaciones dirigidas a las Sagradas Hachas Dobles, que de este modo quedan "cargadas" como si estuvieran con la divinidad. Las palomas sobre el cáliz de oro de Micenas y de "la Copa de Néstor" repiten la misma idea.

Mas no era sólo el objeto de culto el que podía ser de este modo santificado por el emblema, descendiendo del morador interno. En el caso de las placas de oro del Sepulcro del Tercer Túnel en Micenas, las palomas se ven no sólo posadas sobre la capilla sino también sobre la cabeza, y flotando sobre los hombros de una mujer desnuda. Así también la imagen central, en barro, de la "Capilla de las Dobles Hachas" en Knossos, muestra la paloma posada sobre su cabeza (de la mujer). En estos casos tenemos, o bien imágenes de la Diosa Paloma, reforzada por lo que pudo haber sido su antigua apariencia zoomórfica (de la mujer), o bien de una sacerdotisa deificada por el descendimiento del espíritu-paloma.

La extensión en la que las concepciones religiosas minoicas primitivas eran conocidas por la mente semítica, está ilustrada otra vez aquí por el impresionante paralelo del bautismo en el Jordán y el cuadro descrito por los evangelistas acerca del Espíritu Santo "descendiendo en forma corpórea como una paloma" y "dirigiendo su luz" sobre Jesús.

Lo que hay que tener presente durante todas estas conexiones es que no es sólo el objeto inanimado o anecoico como el pilar o el hacha sagrada, que puede llegar a ser, por medio del adecuado ritual, la temporal morada de la divinidad, sino que el Ser espiritual puede introducirse a lo interno del adorador o del que hace los votos en forma humana, quien por el momento se convierte en Dios, igual que el bautizado cristiano se vuelve alter Christus.

Esta "posesión" es a menudo señalada por profecías y bailes extáticos, o por un baile orgiástico en un anillo sellador minoico, que después se describirá, encuentra su explicación pictórica en el descendimiento de la diosa. Tonos musicales como los de la lira, el caracol, o el sistro del culto egipcio, fueron medios de invocación.

Estos modelos de terracota, altamente interesantes, que ilustran las estructuras e ideas religiosas del M. M. del II Período, son complementadas por un objeto -la escala del cual corresponde a la misma serie que el grupo de columnas- en forma de asiento portátil.

En él están algunos restos de la porción baja y aditamentos de una figura. Es evidente que tenemos aquí una litera ya sea para una divinidad o para su representante terrestre, el Rey-Sacerdote, recordando la sediestatoria aún en uso por el Papado en Roma.

En su distribución general la cámara ritual del palacio de Festos era similar al templo Masónico en el palacio de Minas, pero no tenía trono; omisión que se explica por el asiento portátil hallado en la capilla.

Evidentemente el iniciado en los misterios, en algunos casos era llevado en andas a la procesión y se quedaba con el asiento en el que había sido trasladado.

MODELOS DE CAPILLAS

Hemos visto hasta aquí que en los santuarios minoicos el asiento del Hierofante o Maestro se encuentra en un lado, las bancas para los hermanos a lo largo de los muros, tres columnas sagradas como los principales ornamentos del templo y un mosaico en el centro del piso, en cuadros blancos y negros alternados. Además, en algunos de los templos encontramos, a un lado del salón, dos pilares próximos, tal arreglo fue también descubierto por los dos pilares que estaban en la excavación de la cripta en el Palacio de Minas. De estas criptas Sir Arthur Evans dice:

Existe clara evidencia, como abajo se demuestra, que tales criptas con pilares llenaban una función religiosa y estaban en relación con un templo columnario arriba. Poca duda puede haber que aquí tenemos los restos de un importante santuario que queda frente a la puerta interna del Palacio que se ve hacia el mar.

LOS OBJETOS DEL ALTAR

Aún se tiene mayor evidencia del carácter Masónico de los ritos minoicos con los notables objetos hallados en las depositarias del templo en las cuales se guardaban los diferentes objetos del altar relacionados con el culto ritual en la cámara de iniciación. Sir Arthur Evans ha reacomodado tales objetos sobre el anaquel del altar para el cual sin duda, estaban dedicados.

Quizá el rasgo más notorio es la cruz de mármol en el centro del altar. La cruz con brazos iguales, o sea cruz griega, así como la cruz latina y la esvástica, se hallan repetidamente en conexión con el culto minoico, y ya que la cruz ha simbolizado a través de las edades ya sea el misterio de la creación y el descendimiento de la divina vida hasta la manifestación, o bien, la muerte mística y la resurrección del alma, aquí tenemos una evidencia de impacto de que estas concepciones estaban también en la base de los Misterios Cretenses.

En cualquier lado de la cruz, sobre el anaquel del altar las figurillas llevan mandiles, los que son claramente de carácter ritual, ya que éstos no se usaban entre la ropa ordinaria de Creta. El mandil era evidentemente doble, extendiéndose tanto al frente como atrás, y difería en detalles en el caso de la diosa y su sacerdotisa. Es posible, y en algunos aspectos, aún probable, que ambas figurillas femeninas halladas en el altar sean adoradoras de la cruz y de la triple serpiente, en cuyo caso la diferencia de los dos mandiles bien podría denotar una diferencia en rango o grado de quienes los llevaban.

Evans opina que los dobles mandiles son de carácter ritual.

LAS ESTATUILLAS

Pero a estas pruebas de simbolismo Masónico, por decisivas que sean, las sobrepuja el testimonio presentado por un número de estatuillas y figuras votivas halladas en Creta o en las avanzadas de la civilización minoica, las cuales están presentadas en tan indudables actitudes Masónicas (algunas de las cuales pertenecen ahora a los grados superiores), que hasta el más escéptico de los estudiantes tiene que reconocer que ninguna casualidad puede explicar esa semejanza.

No estaría de acuerdo con el secreto Masónico el mencionar los grados a los cuales pertenecen las diferentes actitudes, sin embargo, todo masón prestamente las reconocerá. No obstante lo ridículas que parecen ser las estatuillas, si fueran la única evidencia hallada en Creta serían suficientes para indicar la existencia de Misterios de carácter Masónico en esa antigua civilización. Pero cuando la evidencia se apoya en las varias pruebas ya citadas, queda fuera de duda que hace cuatro mil años o más, existieron en Creta Misterios en los que se usaban símbolos y signos Masónicos, y que a tales Misterios se admitirían hombres y mujeres, y que celebraban sus ritos en templos muy semejantes a los de la moderna Francmasonería.

Continuará

Las Naciones Unidas:

Reorientándose Hacia la Vida del Alma y Surgiendo Triunfante

Octubre del 2007

Es necesario volver a pensar con frecuencia en la humanidad como en un solo corazón. Existe mucha ignorancia y obstáculo donde debería haber una cooperación amigable.

Aum, par. 175, Sociedad Agni Yoga, Nueva York

“El mundo está cambiando a favor de las Naciones Unidas, a medida que más personas y gobiernos comprenden que el multilateralismo es el único camino dentro de nuestro mundo interdependiente y globalizado. Los problemas globales exigen soluciones globales y caminar a solas no es una opción viable. Bien sea que hablemos de paz y seguridad, de desarrollo o de derechos humanos, todos los días aumentan las demandas sobre nuestra Organización.”

Mensaje del Secretario General Ban Ki-moon en el Día de las Naciones Unidas, 24 de Octubre del 2007

Estimados amigos,

Recientemente, el 19 de octubre, el “UN Wire”, el periódico electrónico de la Fundación de las Naciones Unidas presentó dos artículos que aportaban dos comentarios, diametralmente opuestos, de dos candidatos presidenciales de los Estados Unidos acerca de la ONU.

Uno de los artículos, publicado el 18 del mismo mes, en la CNN.com, presentó las opiniones del Gobernador Bill Richardson, el cual sirvió como antiguo embajador de las Naciones Unidas y que apoya, vehementemente, a las Naciones Unidas: “Richardson a los Republicanos: “Necesitamos a la ONU”

El otro artículo, presentado por el Washingtonpost.com publicó, asimismo, la opinión del Gobernador Mitt Romney,

que en el artículo, "Romney Califica a las Naciones Unidas de Fracaso" dijo que, en lugar de la ONU, el apoyaría una nueva alianza de las naciones libres del mundo: "Deberíamos desarrollar nuestros propios foros y alianzas o grupos que tengan la capacidad para cuidar al mundo y hacer lo que es correcto".

Estas opiniones opuestas y los comentarios de los lectores, publicados en el sitio Web de la CNN, respondiendo a las declaraciones del Gobernador Richardson, reflejan las opiniones encontradas en la comunidad mundial, acerca de la viabilidad y el éxito de las Naciones Unidas.

Mientras se prepara para marcar su 62º aniversario, este mismo 24 de octubre, estas opiniones divergentes nos recuerdan los informes que nos dicen que, en 1945, muchos dudaban de que las 50 naciones que entonces se encontraban en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, pudieran algún día llegar a un acuerdo.

En lugar de marcar el final de la segunda guerra mundial, comúnmente se creía que las naciones del mundo podrían, en los siguientes 30 años, embarcarse en la tercera guerra mundial.

Sin embargo, como vemos en la actualidad, los pesimistas y dudosos estaban equivocados. Uno de los delegados de Estados Unidos, el gobernador Harold E. Stassen, informó que la opinión cambió como resultado de las explicaciones periódicas a los medios y a los representantes no gubernamentales que cada vez llegaban en mayor número a San Francisco para presenciar los procesos de la conferencia.

De acuerdo con Mr. Stassen, la adición del concepto del preámbulo "Nosotros los Pueblos" ocasionó un giro en la opinión que para el 26 de Junio, después de nueve semanas de intensas y encendidas discusiones y debates, las 50 delegaciones se pusieron de acuerdo y firmaron la Carta de las Naciones Unidas, de 10.000 palabras.

Reconociendo la importancia de la opinión pública y la diligencia de la frecuente declaración de Eleanor Roosevelt, de que la ONU es un mecanismo y que depende de las personas del mundo asegurar que funcionará y concientes de los numerosos mitos, malas interpretaciones, malentendidos y de la falta de verdadero conocimiento, evidente en la opinión pública y en los informes de los medios de comunicación sobre las Naciones Unidas y su trabajo, parece apropiado considerar, en este 62º aniversario, considerar la pregunta, ¿qué sabe el ciudadano común sobre el trabajo de las Naciones Unidas?

Y, ¿qué hacen los que apoyan esta organización para educar e iluminar la opinión pública sobre su trabajo? Con este fin, suministramos los siguientes recursos del sitio Web de la ONU y adjuntamos un documento a este mensaje, (disponible únicamente en inglés por el momento), "¿Cómo Puedo Apoyar el Trabajo de las Naciones Unidas?" el cual esperamos que inspire ideas y proyectos adicionales.

Comenzamos con la Carta Organizativa de las Naciones Unidas que suministra enlaces activos a los principales órganos de la ONU y a sus sub-comités.

También está disponible en Internet el sitio Web de las Naciones Unidas:

- 1) Información fundamental sobre las Naciones Unidas
- 2) Información acerca del Programa Petróleo por Alimentos, que incluye algunos mitos comunes
- 3) Hojas de información, preguntas frecuentes sobre las Naciones Unidas e informes de instrucción como el de "24 de Octubre: Día de las Naciones Unidas"
- 4) Información sobre las Naciones Unidas

Como siempre, existe el esotérico latido del corazón interno y la apariencia externa.

Antes de mencionar una de las características principales, y esotéricamente importantes, del Pasillo de la Asamblea General en este aniversario, queremos llamar la atención al inspirado poema, "La Canción del Serafín de San Francisco," escrito por Mary Esther Crump en 1945, mientras seguía, ávidamente, los procesos de la Conferencia de las Naciones Unidas.

En este poema, la Sra. Crump, mística y poéticamente se refiere a las Naciones Unidas como parte de un "plan universal". Esta interpretación y opinión es apoyada por la sabiduría esotérica.

En los escritos del Maestro Tibetano, Djwhal Khul, entendemos que los Grandes Seres Espirituales que custodian el compromiso y evolución de la humanidad, también estaban observando los desarrollos en San Francisco. Esta verdad esotérica se puede comprender mejor si consideramos el hecho de que el ejercicio del libre albedrío por parte de la humanidad tiene consecuencias que van más allá del planeta.

Ver, por ejemplo, el documento sobre "Spiritual Impulse Behind the United Nations". (El Impulso Espiritual detrás de las Naciones Unidas)

Señalando el hecho de que la ONU es parte de un "plan universal" está el Péndulo Foucault que se exhibe abierta y bellamente en el Pasillo de la Asamblea General. Un regalo hecho por los holandeses en 1955, dos años antes de la transformación del Salón de Meditación de las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de Dag Hammarskjöld. Esta esfera dorada-plateada suministra una prueba visual de la rotación de la Tierra.

El Péndulo de Foucolt también sirve como un llamativo recordatorio de la relación que existe entre las Naciones Unidas, en el cual está albergado, y la tierra con Polaris, la estrella directriz, conocida también como “la estrella del norte”, alineada con el eje de rotación de la Tierra.

Dentro de la sabiduría esotérica, Polaris, “la Estrella de la Dirección” rige el reino superior de conciencia del Planeta Tierra conocido como Shamballa, el lugar del Propósito Divino y “el lugar de la serena determinación y voluntad equilibrada y pasiva”, como lo expresa el Antiguo Comentario. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 261)

Todo esto quiere decir que si las Naciones Unidas están espiritualmente alineadas y realizando su objetivo, inspirado en el alma, de practicar las correctas relaciones a nivel planetario, puede responder al Propósito Divino. Como indica el documento adjunto (en inglés y español) sobre las “Meditaciones de los Festivales Solares en las Naciones Unidas”, vino a la existencia el 24 de Octubre, bajo el signo de Escorpio, así las Naciones Unidas está influenciada por las energías de este gran signo y su nota clave esotérica: “Guerrero soy y de la batalla yo (el Alma) surjo triunfante”.

En nuestro estado actual de evolución, el signo de Escorpio rige el Sendero del Discipulado e influencia el punto decisivo en la vida de los individuos y de la humanidad. Como resultado de muchas pruebas, evocadas por la energía de este signo, el individuo y la humanidad, como una totalidad, alcanzan el punto definitivo donde los problemas de las pruebas solo pueden solucionarse por medio del empleo de la mente razonadora, bajo la inspiración de la voluntad y el propósito directriz del Alma. Bajo este signo, un enfoque en el deseo y las respuestas emocionales únicamente, solo nos alejan más de la luz, sumiéndonos más en la oscuridad de la trivial materia.

De este modo surgen las preguntas: “¿Elevará el Hércules mundial este problema a los cielos? Y ‘¿levantará en vilo la Hidra’ de la pasión y el odio, de la codicia y la agresión, del egoísmo y la ambición, a la región del alma? ¿O llevará todo este asunto al plano físico con su inevitable corolario de desastre, guerra y muerte mundiales?” (Astrología Esotérica, p. 168) ¿Se volverá la humanidad y las Naciones Unidas hacia la Estrella del Norte de Propósito Divino o permanecerá enredada en su estado actual?

La respuesta reside en la elección que cada uno de nosotros tome y en el esfuerzo al cual nos dediquemos.

Siendo así, ¿sumará usted sus pensamientos enfocados en meditación para asegurar que las Naciones Unidas fortalecida se reorienta hacia la vida del Alma, surgiendo así triunfante en su capacidad de ayudar a restaurar el Plan de Luz y Amor en la Tierra?

Les pedimos a quienes vivan en el área de Nueva York que se unan a nosotros en meditación silenciosa en el Salón de Meditación de las Naciones Unidas, el jueves 25 de octubre, desde el medio día hasta las 12:30 p.m. y a un coloquio afuera de dicho salón, de 12:30 a 1:15 p.m.

A los que no pueden asistir personalmente, contamos con las formas mentales de su meditación para fortalecer el trabajo. ¿Se unirán en meditación sobre el Propósito Divino que busca guiar el trabajo de las Naciones Unidas el 25 de Octubre y, semanalmente, cada viernes? Si desea una copia del delineamiento de la meditación, lo puede solicitar en inglés, portugués, polaco, ruso o español. Comuníquese por favor a: UN@aquaac.org . Para quienes la necesiten, esta carta también está disponible en español.

Este mes nos complace anunciar que esta meditación será parte de una semana sobre Espiritualidad, Valores e Inquietudes Globales, que se celebrará en las Naciones Unidas del 22 al 26 de octubre. Si desea información de las otras actividades que tendrán lugar esta semana, están enumeradas en el siguiente sitio Web:

www.csvgc-ny.org

Sus respuestas a esta carta, el trabajo de las Naciones Unidas y/o los resultados de su trabajo con el delineamiento de la meditación, son apreciadas. Usted puede compartir estas respuestas, escribiéndolas en el UN Discussion Forum (Foro de discusión) o a la dirección de e-mail UN@aquaac.org , escrita también en el saludo al final de este mensaje.

Que Reconozcamos el Único Latido del Corazón que Inspira y Apoya Nuestro Propósito Común,

Aquarian Age Community

A 501(c)(3) not for-profit NGO in association with UN/DPI

<http://www.aquaac.org>

UN@aquaac.org Commune@aquaac.org

Las contribuciones financieras para apoyar y llevar adelante el trabajo de la Aquarian Age Community son muy apreciadas. Pueden hacerse en el siguiente sitio Web, seguro, el cual también incluye una dirección postal: <http://www.aquaac.org/donate/donate.html> .

Les agradecemos su apoyo.