

DE BELEN AL CALVARIO
Alice A. Bailey

CAPITULO VI

LA QUINTA INICIACIÓN... LA RESURRECCIÓN LA ASCENSIÓN

PENSAMIENTO CLAVE

“Aparte de Cristo, nada sabemos de nuestra vida ni de nuestra muerte; no sabemos qué es Dios ni qué somos nosotros.”

Pascal: Pensamientos

*“Hay un Alma sobre el alma de cada uno, un alma más poderosa que, sin embargo, ¡pertenece a todos!
Hay un sonido hecho de todo el lenguaje humano, múltiple, como formado por todos los cantos:*

Y en esa Alma vive cada uno y en cada uno vive esa Alma, aunque todas las edades son su vasta vida; cada alma que muere en su más sagrado todo recibirá vida que durará eternamente.”

RICHARD WATSON DIXON

ESTA iniciación se divide en dos partes de las cuales poco sabemos. Los detalles del episodio de la Resurrección o las crisis en la vida de Cristo, no fueron relatados por quienes escribieron El Nuevo Testamento. Les resultó imposible conocer algo más. Después de la Crucifixión poco se dice de la vida de Cristo, y en qué ocupó el tiempo después de la resurrección hasta abandonar a los Apóstoles y “ascender a los Cielos”, frase simbólica que puede tener muy escaso significado para cualquiera de nosotros.

La iniciación crucial que la humanidad puede comprender en esta época, es la cuarta. Sólo cuando hayamos dominado la significación del servicio y del sacrificio, puede revelárenos en su verdadero sentido la realidad de la inmortalidad.

Cómo resucitó Cristo, cuáles fueron los procesos realizados, exactamente en qué cuerpo apareció, no podemos decirlo.

Aseguran los Apóstoles que ese cuerpo era semejante al que Cristo empleara anteriormente, pero si fue el mismo cuerpo, milagrosamente resucitado, si fue Su cuerpo espiritual que parecía ser el mismo ante los ojos físicos de quienes Le amaban, o si había construido un cuerpo totalmente nuevo, similar al anterior, no es posible decirlo; tampoco podemos dudar de la visión sobrenatural de los discípulos, o que por la intensificación de Su divinidad expresada, Cristo hubiera estimulado la visión interna de Sus Apóstoles de tal modo, que vieran clarivamente o en otra dimensión.

Lo importante es que resucitó nuevamente, que fue visto por muchos y que la realidad de Su resurrección fue reconocida y quedó grabada en la mente de Sus amigos, durante dos o tres siglos después de Su partida.

La psicología de los discípulos es la mejor prueba que tenemos de la realidad de su convicción de que la muerte no había podido retener al Salvador, y que Él estaba presente después de la muerte y vivía entre ellos. Resulta difícil concebir esta elevada realización en la conciencia, tal como la demostraron.

Aparentemente su mundo había terminado en la Cruz. Aparentemente Cristo les había fallado, y en vez de ser divino Hijo de Dios y Rey de los Judíos, sólo era un hombre común, convicto de traición y castigado como cualquier vulgar malhechor. Lo que debieron soportar durante los tres días de Su ausencia, no es difícil imaginarlo.

Desesperanza, desesperación, desconfianza de sí mismos y desprestigio entre sus amigos; la causa de por qué estuvieron tan dispuestos a dedicarse, mientras deambulaban con Cristo de un lado a otro en Tierra Santa, se había terminado y derrumbado.

Su Conductor estaba desacreditado. Entonces ocurrió algo que alteró todo el curso de sus pensamientos. Toda confianza, esperanza y propósitos perdidos, fueron restablecidos y los primeros siglos de la historia cristiana (antes que la teología cambiara la interpretación, alterando así el Evangelio del amor) nos lo revela.

“... a un grupo de hombres y mujeres, plenos de confianza, entusiasmo y valor, dispuestos a enfrentar la persecución y la muerte, como ansioso misionero. ¿Qué fue lo que les otorgó esta nueva característica? Algunos de ellos hacía poco habían huido desalentados ante la primera amenaza de peligro personal. Cuando Jesús fue crucificado perdieron la última esperanza de que Él pudiera probar que era el Cristo.

Cuando fue sepultado, el cristianismo también estaba muerto y enterrado. Luego estos mismos hombres y mujeres, pocas semanas después, habían cambiado totalmente. No por haber renacido en pocos de ellos una leve esperanza. Todos estaban completamente, seguros de que Jesús era, en realidad, Cristo. ¿Qué ocurrió que produjera esta transformación? La respuesta es unánime: al tercer día resucitó de entre los muertos.”¹

“Cristo ha resucitado”, es su clamor, y porque ha resucitado, el reino de Dios puede continuar en la tierra, y Su mensaje de amor difundirse ampliamente. Saben ahora, más allá de toda controversia, que Él ha vencido a la muerte, y que en los años venideros también ellos verán derrotada a la muerte.

Es evidente, por sus escritos y su entusiasmo, que esperaban un reino inmediato y que la realidad de la inmortalidad fuera universalmente reconocida. Que estaban equivocados, lo prueban los casi dos mil años de cristianismo. No somos todavía ciudadanos de un reino divino que se manifiesta definitivamente en la tierra.

El temor a la muerte es tan fuerte como siempre, y la realidad de la inmortalidad aún una fuente de especulación para millones de seres. Pero lo que falló fue su sentido del tiempo y no comprendieron los lentos procesos de la naturaleza.

La evolución marcha lentamente y recién ahora nos encontramos verdaderamente al borde de la manifestación del reino de Dios sobre la Tierra. Debido a que estamos al final de una era, sabemos que el dominio que ejerce la muerte sobre el ser humano y el terror que inspira el ángel de la muerte, pronto desaparecerán. Se desvanecerán porque consideraremos a la muerte como otro paso en el camino hacia la luz y la vida, y nos daremos cuenta que a medida que la vida crística se expresa en todos los seres humanos y a través de ellos, demostrarán para sí y para el mundo, la realidad de la inmortalidad.

La clave para la derrota de la muerte y los procesos para comprender el significado y el carácter de la eternidad y de la continuidad de la vida, pueden ser revelados sin peligro sólo cuando el amor se posea de la conciencia humana y cuando el bien para el todo, y no el bienestar egoísta del individuo, se considere como supremo. Sólo por el amor (y el servicio como expresión de ese amor) puede comprenderse el verdadero mensaje de Cristo, y los hombres podrán así seguir hacia una resurrección gozosa.

El amor nos hace más humildes, y al mismo tiempo más sabios. Penetra en lo más hondo de la realidad y tiene la facultad de descubrir la verdad que la forma oculta. Los primeros cristianos eran sencillos en este sentido, porque se amaban entre sí, amaban a Cristo y al Cristo que moraba en cada uno de ellos.

Cristo hubo resucitado y con Su resurrección probó que la humanidad tiene en sí la simiente de la vida y que no existe la muerte para el hombre que podía seguir los pasos del Maestro.

En el pasado, por estar absorbidos en la consideración de la Crucifixión, tendimos a olvidar el hecho de la Resurrección. Sin embargo, durante el Día de Pascua, los creyentes expresan en todo el mundo su creencia en el Cristo resucitado y en la vida más allá de la tumba. Se ha debatido desde muchos ángulos la cuestión de la posibilidad de Su resurrección; el Cristo resucitó como ser humano o como Hijo de Dios.

Mediante los procesos de evolución e iniciación, Cristo nos demostró el significado y propósito de la vida divina, presente en Él y en todos nosotros.

Una y otra vez encontramos que los tres episodios que se relatan en el Evangelio no son hechos aislados en la vida de Jesús de Nazaret, sino que se llevaron a cabo repetidas veces en los retiros secretos de los Templos de los Misterios, desde los albores de las edades. Los salvadores del pasado fueron todos sometidos a los procesos de la muerte, en una u otra forma, pero todos resucitaron o fueron trasladados a la gloria.

En las ceremonias de la iniciación este entierro y resurrección, al cabo de tres días, eran muy familiares. La historia narra que muchos de esos Hijos de Dios murieron y resucitaron para ascender finalmente al cielo. Vemos, por ejemplo, que "las exequias de Adonis se celebraron en Alejandría (Egipto) con toda pompa. Su imagen era conducida con gran solemnidad a una tumba, a fin de rendirle las últimas honras. Antes de cantar sobre su retorno a la vida se celebraban algunos ritos fúnebres honrando su sufrimiento y muerte.

Se mostraba la gran herida que recibió, como se muestra la herida del lanzazo que Cristo recibiera. La festividad de

su resurrección se fijó para el 25 de marzo".4

Existe la misma leyenda relacionada con los hombres de Tamuz, de Zoroastro, de Esculapio, a quien se refirió Ovidio en los términos siguientes:

*¡"Salve, Gran Médico del mundo! ¡A todos, salve!
Salve, poderoso Infante que en años venideros,
sanarás los pueblos y defraudarás la tumba.
Rauda será Tu desarrollo, Tus triunfos ilimitados
harán que los reinados se ensanchen y medre la humanidad.
Tu atrevido arte animará a los muertos,
atrayendo el trueno a Tu testa culpable;
entonces morirás, pero de la tenebrosa morada
renacerás victorioso y serás dos veces Dios".5*

Dichas palabras podrían aplicarse a Cristo con toda propiedad y sirven para señalar la antigüedad de la Enseñanza de los Misterios, que en ininterrumpida continuidad han revelado la divinidad en el Hombre y mostraron el Camino de un Salvador. Pero en los tiempos antiguos esos misterios se representaban en secreto y los ritos de la iniciación se administraban solamente a quienes eran aptos para soportar el paso de las cinco grandes experiencias, desde el Nacimiento hasta la Resurrección.

El carácter de excepcionalidad que tiene la obra de Cristo reside en el hecho de que fue el primero en actuar en todos los ritos y ceremonias rituales de la iniciación, públicamente ante el mundo, demostrando así a la humanidad la divinidad centrada en una sola persona, de modo que todos pudieran ver, aprender, creer y seguir Sus pasos.

Se cuentan las mismas historias acerca de Hércules, Baldur, Mitra, Baco y Osiris, para mencionar algunos entre un vasto número. Uno de los primeros Padres de la Iglesia, Firmicus Maternus, dice que los misterios de Osiris guardan un gran parecido con la enseñanza cristiana, y que después de la resurrección sus amigos se regocijan diciendo: "Lo hemos encontrado".

Annie Besant, en un pasaje iluminador, dice: 6

"En los Misterios cristianos, como en los antiguos Misterios egipcios, caldeos y otros, existía un simbolismo externo que expresaba las etapas por las que el hombre debía pasar. El aspirante era conducido a la cámara de la Iniciación donde se le tendía en el suelo con los brazos extendidos, algunas veces sobre una cruz de madera, otras

simplemente sobre el piso de piedra, en la postura de un crucificado.

Entonces se le tocaba en el corazón con el tirso (la 'lanza' de la crucifixión) y abandonando el cuerpo, pasaba a los mundos del más allá, cayendo el cuerpo en trance profundo, es decir, la muerte del crucificado.

El cuerpo era colocado en un sarcófago de piedra y permanecía allí, celosamente vigilado. Mientras tanto el hombre deambulaba primero por las extrañas y oscuras regiones llamadas 'el corazón de la tierra', de donde ascendía al monte celestial y allí se revestía con el perfecto cuerpo de la bienaventuranza totalmente organizado, como vehículo de la conciencia.

Con ese vehículo volvía al cuerpo de carne para reanimarlo. La cruz que sostenía al cuerpo, o, si no se había utilizado la cruz, el cuerpo rígido en trance, era sacado del sarcófago y colocado sobre un plano inclinado, mirando hacia oriente, esperando la salida del sol al tercer día.

En el momento en que los rayos del sol tocaban el rostro, Cristo, el Iniciado perfecto o Maestro, volvía a entrar en el cuerpo, glorificándolo con el cuerpo de bienaventuranza que empleaba, cambiando el cuerpo de carne, por contacto con aquél, dándole así nuevas propiedades, nuevos poderes, nuevas capacidades, trasmutándolo a Su propia semejanza. Esa fue la Resurrección de Cristo, y desde ese momento el propio cuerpo de carne fue cambiado y adquirió una nueva naturaleza".

Vemos así que la historia de la resurrección es de muy antigua data, y que Dios siempre ha presentado a la humanidad, por medio de los Misterios y Sus Hijos, la realidad de la inmortalidad, como lo hiciera a nuestro mundo cristiano, por la muerte y resurrección de Su Hijo bienamado, Jesucristo.

Todo este problema de la muerte y la inmortalidad está absorbiendo gran parte de la atención pública actualmente. La Guerra Mundial presentó a la conciencia pública la realidad de la muerte, en forma nueva e impresionante. Probablemente no hubo una sola familia en más de veinte naciones, que no hubiera tenido que lamentar de una manera u otra, alguna muerte. El mundo ha pasado por un proceso de muerte, y en la hora actual, el misterio de la Resurrección se está convirtiendo en el tema de mayor importancia en la mente de los hombres.

La idea de la Resurrección se acerca cada vez más, y su significación ha sido la idea central de la Fraternidad Masónica a través de las edades, constituyendo el punto focal del trabajo del sublime Grado Tercero. En estrecha relación con esta "resurrección" masónica, puede citarse un sermón de Buda poco conocido, donde enseña a Sus discípulos el significado de los "cinco puntos de la Amistad", vinculando esos cinco puntos con las cinco crisis de la vida de Cristo y los cinco puntos de la leyenda masónica. Todas estas referencias sirven para demostrar la continuidad de la revelación, de la cual la Resurrección (con la consiguiente Ascensión) fue el acontecimiento culminante para Occidente.

La necesidad más imperiosa del cristianismo actualmente, es hacer resaltar el viviente Cristo resucitado. El Canónigo B. H. Streeter así lo cree cuando dice: "... el punto de partida histórico del cristianismo no es la cruz sino la convicción de que Cristo resucitó".⁷

Discutimos demasiado sobre la muerte de Cristo tratando de imponer al mundo un Cristo estrechamente sectario. Nutrimos los fuegos de la separatividad mediante divisiones, sectas, iglesias e "ismos" cristianos. "Son legión" y la mayoría se funda en una presentación sectaria del Cristo muerto y en los primitivos aspectos de Su historia. Unámonos teniendo por base el Cristo resucitado —el Cristo que vive hoy—; Cristo, fuente de inspiración y fundador del reino de Dios; Cristo, el Cristo cósmico, eternamente sobre la Cruz y, sin embargo, eternamente vivo; Cristo, el Salvador histórico, el fundador del cristianismo custodiando Su Iglesia; Cristo el místico y el Cristo mítico, representando en el lienzo de los Evangelios los episodios del desenvolvimiento, para que quienes viven puedan conocerlo y seguirlo, y Cristo vivo hoy en todo corazón humano, la garantía de la divinidad y del impulso hacia esa divinidad que la humanidad manifiesta constantemente.

Porque la presencia de Cristo en el hombre, la convicción de la divinidad y la consiguiente inmortalidad del hombre, parecen ser inherentes a la conciencia humana. Inevitablemente ocupará cada vez más la atención del hombre hasta que lo demuestre y compruebe; mientras tanto, ha sido comprobado que hay algo que persiste más allá de la muerte física. La realidad de la inmortalidad no ha sido probada todavía, aunque constituye la creencia básica de millones de seres, y cuando tal creencia es universal, sin duda debe haber una base.

Todo este problema de la inmortalidad está íntimamente relacionado con el de la divinidad y el del mundo invisible subjetivo, que parece subyacer en el mundo visible y tangible, haciendo sentir frecuentemente su presencia. Por lo tanto, comenzando con la premisa de lo oculto e invisible, es probable penetrar en él oportunamente y descubrir que siempre estuvo con nosotros y fuimos ciegos e incapaces de reconocer Su presencia. Alguien siempre lo ha hecho y ha emitido su nota, fortaleciendo nuestra creencia, respaldando nuestra esperanza y garantizando esa experiencia eventual. El siguiente párrafo expresa esta idea:

"Sólo cuando reconozcamos que lo más recóndito de todo hombre está enraizado en un mundo divino y eterno, y que él no sólo es un fenómeno externo..., sino una esencia eterna y única, un miembro necesario e irremplazable del todo absoluto, podemos aceptar razonablemente dos grandes verdades absolutamente indispensables, no únicamente para la teología, la ciencia de la religión, sino para la vida humana en general, la verdad de la libertad y la verdad de la inmortalidad humanas."⁸

¿Cómo reconoceremos la verdad o realidad cuando tropecemos con ella? ¿Cómo sabremos que una doctrina es o

no de Dios? Es fácil cometer errores, creer lo que queremos y engañarnos a nosotros mismos, en el deseo de que nuestras propias ideas sean respaldadas por nuestra mente.

Se necesita valor para enfrentar la realidad de la muerte, y para formular en forma muy definida nuestras creencias sobre el tema. Las estadísticas dicen que cada, año mueren alrededor de cincuenta millones de personas. Cincuenta millones son más que la población total de Gran Bretaña, y sin duda constituye un vasto grupo de seres humanos que emprende la gran aventura.

Siendo esto así, el establecimiento de la realidad de la Resurrección de Cristo y la verdad de la inmortalidad, son de mucha mayor importancia que lo que el individuo puede estimar. Tendemos demasiado a estudiar estos problemas desde el punto de vista científico, o desde el ángulo puramente individual y egoísta.

La muerte es el único hecho que podemos predecir con absoluta seguridad y, sin embargo, la mayoría de los seres humanos se rehúsa a considerarlo, hasta que lo enfrenta de modo inminente y personal.

Edward Carpenter¹⁰ sugiere que “el arte de evitar la muerte demanda mucha atención y cientos de miles de libros tratan el tema; sin embargo, desde que nadie puede realmente evitar la experiencia y todos, tarde o temprano, deben pasarla, debiera pensarse que el arte de llegar al fin, con discreción y presencia de ánimo, exigirá por lo menos igual atención”.

Las personas enfrentan la muerte de muy diversas maneras; algunas con un sentimiento de autocompasión, se hallan tan preocupadas por lo que dejan, por lo que termina para ellas, por el hecho de abandonar todo lo que acumularon en la vida, que el verdadero significado del futuro inevitable no les llama la atención.

Otras la enfrentan con valor y encaran lo inevitable, miran la muerte con osadía, porque no pueden hacer nada más. Su orgullo los ayuda a salir al paso del acontecimiento. Aún otros rehúsan considerar en absoluto esa posibilidad. Se auto hipnotizan hasta llegar a un estado donde el pensamiento de la muerte es rechazado por la conciencia, que no lo considera posible, de modo que cuando llega, les toma de sorpresa; están inermes y lo único que pueden hacer es sencillamente morir.

La actitud cristiana, por lo general, es más precisa en su aceptación de la voluntad de Dios, adoptando la resolución de considerar el acontecimiento como lo mejor que pudiera ocurrir, aún cuando no lo parezca desde el ángulo del medio ambiente y las circunstancias.

La firme creencia en Dios y Su propósito predestinado para el individuo, lleva a pasar triunfalmente por los portales de la muerte, pero si se les dijera que ésta es simplemente otra forma del fatalismo del pensador oriental, y una

creencia fija en un destino inalterable, lo considerarían falso. Los que así piensan se escudan tras el nombre de Dios.

Sin embargo, la muerte puede ser más que todas esas cosas y enfrentada de distintas maneras. Puede tener cabida definida en la vida y en el pensamiento, y podemos prepararnos para ella como algo inevitable, pero simplemente es el Originador de cambios. De este modo haremos del proceso de la muerte una parte planeada de todo nuestro propósito de vida.

Podemos vivir teniendo conciencia de la inmortalidad, lo que agregará colorido y belleza a nuestra vida; podemos fomentar la conciencia de nuestra futura transición y vivir con la esperanza de su prodigio. La muerte así encarada, considerada como un preludio para una ulterior experiencia viviente, cobra un significado distinto.

Se transforma en experiencia mística, una forma de iniciación, que alcanza el punto culminante en la crucifixión. Todas las anteriores renunciaciones menores nos preparan para la gran renunciación; todas las anteriores muertes sólo son el preludio del estupendo episodio de morir.

La muerte nos trae la liberación temporaria de la naturaleza corporal, de la existencia en el plano físico y de la experiencia visible, que quizás con el tiempo será permanente.

Constituirá la liberación de toda limitación, y aunque creamos (como lo hacen millones de seres) que la muerte es sólo un intervalo en una vida de progresiva acumulación de experiencia, o el fin de toda experiencia (como sostienen otros tantos millones), no puede negarse el hecho de que la muerte indica una transición definida de un estado de conciencia a otro.

Si se cree en la inmortalidad y en el alma, esta transición puede contribuir a una intensificación de la conciencia, mientras que si predomina el punto de vista materialista, puede indicar el final de la existencia consciente. La pregunta crucial, ¿es por lo tanto inmortal lo que denominamos alma? ¿Cuál es el significado de la inmortalidad?

Es urgente hoy, tener fe en el mundo subjetivo interno y en nuestra relación con él. Sobre esto el trabajo y el mensaje del Cristo puede triunfar o caer. En estos días se duda de todo —más que nada de la realidad del alma y su inmortalidad. Esta etapa es necesaria y valiosa, siempre que tratemos de buscar respuesta a estos interrogantes. El Dr. D'Arcy 11 hace notar que:

“... pocos pueden ser persuadidos de que los interrogantes acerca del fin de la vida no son más que pura pérdida de tiempo y las creencias no alteran la conducta. Los antecedentes históricos demuestran que una cultura se desbarata cuando la religión declina, y...debe señalarse que la generación actual vive todavía sobre la base de la tradición de la civilización cristiana. El agnóstico moderno se beneficia con los ideales que impregnaron la mente de

los hombres y que empezaron ya a desvanecerse, y enfrenta disturbios morales de los que estaban libre las generaciones anteriores.”

Muchos pueden considerar esos “disturbios morales” como indicios alentadores para una salida de las condiciones estáticas en todos los campos del pensamiento humano, característica de principios del siglo pasado, y que hoy nos hallamos al borde de una nueva era de valores espirituales más reales.

Pero las estructuras más nuevas de la fe y de la conducta deben fundarse sólidamente en lo mejor que tiene el pasado. Los ideales que Cristo enunció son aún los más elevados en la continuidad de la revelación, y Él Mismo nos preparó para que surjan esas verdades que señalarán el momento del fin y el vencimiento del último enemigo, cuyo nombre es Muerte.

Estas dudas sobre las creencias y la lucha deben continuar con una inherente esperanza, hasta haber logrado la seguridad y transformado la creencia en conocimiento y la fe en certidumbre. El hombre sabe, incontrovertiblemente, que hay una meta mejor que sus mezquinos objetivos, una vida que abarcará alcances más amplios, permitiéndole eventualmente lograr su más alto ideal, aunque tenuemente percibido.

Una consideración de la Resurrección puede otorgar mayor seguridad, siempre que tengamos en cuenta la larga continuidad de la revelación declarada por Dios, y comprendamos que poco podemos conocer más allá del hecho de que los Hijos de Dios han muerto y resucitado y que detrás de ello hay una causa fundamental.

Los tibetanos se refieren al proceso de la muerte como a la “entrada en la luz clara y fría”.¹² Es posible que la muerte pueda ser mejor considerada como la experiencia que nos libera de la ilusión de la forma, llevándonos a comprender claramente que cuando hablamos de la muerte nos referimos a un proceso que concierne a la naturaleza material, el cuerpo, con sus facultades psíquicas y sus procesos mentales. Por lo tanto esto puede reducirse al interrogante de si somos el cuerpo y nada más que el cuerpo, o si las antiguas escrituras de la India tenían razón cuando afirmaban:

“Cierta es la muerte de todo lo nacido y cierto es el nacimiento de todo lo que muere; por lo tanto, no nos aflijamos por lo inevitable... El señor del cuerpo mora, por siempre inmortal, en el cuerpo de cada uno de nosotros.”¹³

Un poeta cristiano moderno ha expresado la misma idea en bellas palabras:

“La muerte es para la vida como el mármol para el escultor, que espera el toque que libera al alma; la muerte es el momento en que el nadador siente el intenso dolor de la zambullida en la piscina, seguido por la risa donde afluyen las burbujas de esparcida agua, que el sol la convierte en cristales: vida y luz son una.”¹⁴

Notas:

1. The Valley and Beyond, de Anthony C. Deane, pág. 72
4. Ovid's Methamorphoses, según Addison, citado en "Taylor's Diegesis", pág. 148.
5. Origin of Religious Belief, de Dupius, pág. 161.
6. Cristianismo Esotérico.
7. The Buddha and the Christ, pág. 226.
8. Wrestlers with Christ, de Karl Pflieger, pág. 239.
9. The God Who Speaks, págs. 175, 176.
10. The Drama of Love and Death, pág. 70
11. Mirage and Truth, págs. 71, 73.
12. El Libro Tibetano de los Muertos, de W. Y. Evans-Wentz.
13. El Bhagavad Gita, Libro II, Vers. 26, 29.
14. The Modernists, Sócrates, de Robert Norwood, pág. 57.

BOLETÍN BUENA VOLUNTAD MUNDIAL Año 2007 Nº 2

Economía con Alma

El problema del Capital, el Trabajo y el Empleo plantea algunas de las cuestiones más fundamentales respecto al tema de las correctas relaciones humanas. En el mundo interconectado de hoy, muchas personas de buena voluntad están despertando a la visión de una sociedad global basada en la justicia social, una sociedad que respete los derechos humanos y el bienestar de todos los pueblos.

Este cuaderno de estudio explora una amplia gama de cuestiones interrelacionadas, que incluyen la deuda internacional, el capital y la inversión, las corporaciones multinacionales, el trabajo infantil, y las mujeres en el trabajo; se enfoca sobre el nuevo pensamiento respecto al dinero, el capitalismo y el desarrollo sustentable, los nuevos patrones de trabajo, un salario mínimo universal, nuevos métodos de dirección y desarrollo humano, junto con diversas iniciativas que demuestran la buena voluntad en las relaciones entre capital y trabajo.

También hay información sobre el trabajo de la Organización Internacional de Trabajo, la agencia de la ONU construida sobre el principio de que una paz universal y duradera depende de la justicia social.

El materialismo está siendo ahora cuestionado, así como la ideología del crecimiento económico constante. En el futuro, la actividad económica deberá rendir cuentas por los costes de la contaminación, y la humanidad deberá vivir más en armonía con la tierra.

La explotación rampante de los recursos de la tierra está siendo ahora equilibrada por el concepto de una tutela inteligente.

También existe una percepción creciente de la apremiante necesidad de salvar la brecha entre ricos y pobres, tal como lo ilustran los Objetivos del Milenio de la ONU, y la campaña para perdonar la deuda de países profundamente endeudados o subdesarrollados.

En palabras del Informe sobre el Desarrollo Humano de 1995 de Naciones Unidas: A inicios de un nuevo siglo vivimos en un mundo dividido y el grado de esta división plantea un desafío fundamental a la comunidad global. Parte de ese desafío es ético y moral. Como dijo Nelson Mandela en 2005:

'Una pobreza masiva y una desigualdad obscena son los azotes terribles de nuestros tiempos –tiempos en los que el mundo presume de avances asombrosos en ciencia, tecnología, industria y acumulación de riquezas –que hay que poner mano a mano con la esclavitud y el apartheid como males sociales'.

Los azotes gemelos de la pobreza y la desigualdad pueden ser derrotados –pero el progreso ha sido vacilante y desigual”. (1)

Puede que la verdadera pregunta, realizada por Alice Bailey en su libro Los Problemas de la Humanidad, sea “¿Qué es lo que de verdad yace en el corazón mismo de la dificultad materialista actual? (p. 85).

La respuesta reside en esas bien conocidas palabras “El amor al dinero es la raíz de todo mal”, puesto que el dinero es el símbolo de la naturaleza del deseo, deseo de bienes, la acumulación de posesiones, comodidades materiales, poder, supremacía.

El deseo controla el pensamiento humano. El amor al dinero domina las vidas de numerosas personas mientras que muchas otras viven en una pobreza abyecta; sin embargo, existe ahora un elevado número de personas que piensan en términos de valores superiores y de una forma de vida más simple y espiritual que puede ayudar a transformar las relaciones económicas e industriales de la humanidad.

Desde luego, una breve búsqueda por Internet revela una enorme cantidad de información sobre individuos y grupos, sean gubernamentales, internacionales o de la sociedad civil, que están trabajando en el mundo del Capital, el Trabajo y el Empleo y cuyos motivos se basan en intereses, propósitos y valores compartidos.

Además de las estructuras formales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , la agencia de la ONU cuyos

principales objetivos están relacionados con estándares, principios fundamentales, derechos en el trabajo, un empleo decente, protección social y diálogo social, existen pensadores imaginativos que están trayendo ideas retadoras al dominio público.

Por ejemplo, James Robertson, el pensador político y económico, señala que existen tres principios claves para un nuevo orden económico: la conservación; capacitar a las personas que busquen autonomía y la capacidad de auto desarrollarse; y un sistema multinivel de un sólo mundo, con partes autónomas pero interdependientes a todos los niveles.

Susan George, del Instituto Transnacional, hace referencia al “efecto boomerang” de la crisis de la deuda, que tiene consecuencias sociales y medioambientales para las naciones acreedoras del Norte, dado que la falta de oportunidades económicas entre los países endeudados fuerza la emigración al Norte, mientras que los que se quedan atrás están frecuentemente obligados a dañar el medioambiente a fin de sobrevivir.

La OIT ha destacado el desgarrador problema del trabajo infantil, con muchos cientos de millones de niños de todo el mundo obligados a mantener a sus familias, frecuentemente sacrificando su educación y su salud. También hay niños que están esclavizados en trabajos forzados. Se han establecido metas y objetivos para atajar este problema en forma de un Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.

Las mujeres, tanto jóvenes como ancianas, se enfrentan a la discriminación en el mercado laboral, y las niñas tienen más probabilidades de caer víctimas de la esclavitud y la prostitución que los niños. En reconocimiento al papel vital que desempeñan las mujeres que trabajan por el bienestar familiar, muchos gobiernos están tomando ahora medidas para promover el bienestar y avance de las mujeres en el trabajo.

Un artículo sobre Capitalismo y sostenibilidad de Jonathan Porritt, medioambientalista y escritor, concluye que, puesto que es probable que el capitalismo siga con nosotros en un futuro próximo, la sostenibilidad debe servirse en un marco capitalista. Como señala, “No tenemos tiempo de esperar a ningún sucesor ideológico a gran escala”.

Hazel Henderson, la economista futurista y evolucionista, cree que el destino de los niños del mundo, el futuro de la familia humana y de la Tierra misma están confusamente unidos. El nivel del nuevo campo de juego global necesita elevarse a base de colocar un suelo ético bajo él, es decir, “nuevas normas, tratados y acuerdos para proteger a la infancia, a los trabajadores, a los consumidores y a todas las personas así como al entorno”.

Esto parece especialmente relevante hoy porque, a pesar de la presión ejercida por los gobiernos, y de las prohibiciones de la ONU, el trabajo forzado y el tráfico de personas sigue siendo uno de los mayores problemas.

Un extracto que hace pensar de un artículo de Jonathan Rowe, el escritor y economista, discute la idea de la

propiedad pública –de propiedad revestida de una dimensión comunitaria. Afirma que una sociedad propietaria que trabaja para el mundo es la que presta tanta atención a lo que nos pertenece como grupo, como a lo que nos pertenece aparte –por ejemplo, el acceso público a las playas, bosques, plazas de las ciudades y sistemas de WiFi públicos.

Los negocios también están desempeñando su papel. El Consejo Mundial de Negocios para un Desarrollo Sostenible (CMNDS) es una coalición de 180 compañías internacionales que comparten un compromiso con el desarrollo sostenible a través del crecimiento económico, el equilibrio ecológico y el progreso social.

Los miembros provienen de más de 30 países y 20 grandes sectores industriales y su misión es proporcionar un liderazgo empresarial como catalizador del cambio hacia un desarrollo sostenible en un mundo cada vez más influido por las cuestiones de desarrollo sostenible.

CMNDS cree que las principales compañías globales del 2020 serán aquellas que proporcionen bienes y servicios y lleguen a nuevos clientes de manera que resuelvan los principales desafíos del mundo, incluyendo la pobreza, el cambio climático, la desaparición de los recursos, la globalización y los cambios demográficos.

El mundo laboral está cambiando muy deprisa. Por ejemplo, está lo que James Robertson llama trabajo propio, en el que las personas deciden por sí mismas “hacer su especialidad”. También hay ahora nuevos patrones creativos de autoempleo y empresas cooperativas, así como participación de los empleados en compañías como la John Lewis Partnership.

Aún más, nuevas formas de gestión, basadas en la colaboración y el compartir más que en las órdenes y el control de unos pocos, están ahora de moda, y el éxito del concepto de equipo expresa la tendencia de pasar de la consciencia individual a la grupal. **(Economía Solidaria, nota de [Sabiduría Arcana](#)).**

El concepto de un salario mínimo universal está ganando terreno lentamente en los países desarrollados, pero el aumento de competitividad creado por la globalización ha obligado a muchas compañías multinacionales a buscar trabajo barato en lugares como India, China, México y el Caribe, dónde el sueldo medio diario es inferior a U\$S 5 (dólares).

Para lograr el establecimiento de una justicia económica y social real y duradera, la interrelación existente entre trabajadores y empleados y, en un contexto mayor, entre capital y trabajo, debe basarse en el principio de compartir, de ahí los beneficios a largo plazo de un salario mínimo global.

El consumo y la inversión éticos están ahora firmemente implantados en la agenda, con cifras cada vez mayores de personas que empiezan a ejercitar la responsabilidad y una perspectiva ética cuando adquieren bienes de consumo.

El movimiento de Comercio Justo está al frente de esta tendencia. También hay procedimientos innovadores mediante los cuales la gente que carece de medios puede empezar a generar riqueza y salir de la pobreza, con el éxito del banco Grameen, fundado por Mohamed Yunus, y otras iniciativas similares de microcréditos.

Resumiendo, el objetivo de este estudio no es proporcionar respuestas: en su lugar, ofrece una amplia gama de perspectivas con la esperanza de estimular la reflexión. Existen links a libros y páginas web de utilidad, a fin de fomentar una mayor investigación.

(1) Human Development Report Overview 2005, disponible en http://hdr.undp.org/reports/view_reports.cfm?type=1.

Fuente: Boletín de Buena Voluntad Mundial – Año 2007 N° 2

Liberar el conocimiento para no asfixiar a la innovación

Por Flavio Masitas

Varios e-mails de amigos y algunas noticias en diarios me han permitido conocer que aquí en España el movimiento de Creative Commons va ganando adeptos. Eso es bueno. No sólo hay una representación local que opera desde la Universidad de Barcelona, sino que algunos artistas ya apuestan por esta tendencia, que permite copiar, distribuir o alterar libremente una obra, siempre que se cumplan los requisitos de reconocer y citar al autor original, no utilizar la obra con fines comerciales y compartir ésta bajo la misma licencia.

Por ejemplo, el pintor Manuel Chabrera ha anunciado que desde la página web de su fundación está permitiendo que cualquier persona pueda coger una de las reproducciones que ha puesto bajo la licencia de Creative Commons, y así experimente y se inspire para crear nuevas imágenes, animaciones, música o cualquier otro tipo de obra, las cuales podrá colgar en esa web. Este es un experimento sencillo pero muy didáctico, porque como comenta el artista "el arte y su historia son una constante recreación". Pero no sólo el arte es una constante recreación de lo existente: también la ciencia misma y los inventos en general.

¿Creación o recreación?

Los inventos que han llegado hasta nosotros son simplemente producto de la observación de la naturaleza, necesidades humanas y de otros inventos, adaptados a nuevos entornos. De esta forma un molino de agua puede dar origen a una maquina de vapor, como sucedió en el caso de James Watt.

Observar, buscar similitudes y encontrar nuevos usos para artículos ya existentes ha sido siempre el eje de la inventiva humana. Es lo que hacía Edison al crear su fábrica de inventos.

Es lo que hace IDEO lanzando los novedosos productos desde sus centros de diseño; es lo que ha venido haciendo el MediaLab del MIT y otros tantos centros que han adoptado el método que Edison invento hace más de cien años. Todos comparten la idea de que es necesario una metodología, y por supuesto una constante observación, así como encontrar nuevo uso a lo ya existente.

¿No es este también el mismo proceso que acontece con la creación publicitaria? Es el constante ejercicio de la mente mediante la observación de otras piezas publicitarias, del comportamiento del consumidor ante el producto o servicio, del replanteamiento de situaciones y anuncios existentes para abordar de una forma novedosa las cosas.

La creación en sus diversas formas necesita alimentarse de lo existente para dar origen a algo nuevo.

Más que una moda, una necesidad

Hace casi 100 años, Henry Ford desafió a un grupo de financieros de Wall Street, que asociados con un grupo de constructores, estaban decidiendo quién debía construir un coche con motor de combustión interna, a partir de una licencia que poseían sobre una máquina rudimentaria que no habría caminado muchos metros sin estropearse de haber sido construida. De haber ellos triunfado, hoy en día movilizarnos sobre cuatro ruedas sería un asunto reservado a privilegiados, como lo era hace un siglo.

La aparición de GNU, Copyleft, Creative Commons, Open Source y demás es una suma de iniciativas y entidades que claramente nos dicen que hay un interés real en la comunidad en que no llevemos hacia el límite los derechos sobre la creación, ya que con ello estamos limitando peligrosamente el mismo proceso creativo. Pero por otro lado también estamos limitando el acceso a la nueva fuente de riqueza, que es el conocimiento.

Hay un derecho al reconocimiento y a obtener ingresos económicos a partir de nuestras creaciones, pero no podemos dejar que ese derecho llegue a impedir la creatividad humana, y por lo tanto la creación de más riqueza. Los movimientos de derechos flexibles no son actividades de geeks, idealistas o universitarios que no conocen el mundo real. Son movimientos que tienen mucho sentido en un mundo en el que el código genético de seres vivos empieza a ser patentado, como ya son propiedad privada las semillas de soja y algodón transgénicos, o en el que nuestras posibilidades de escoger el software que queremos utilizar son limitadas; en definitiva, un mundo donde el acceso a la cultura viene siendo cercenado.

Pero estos movimientos necesitan adquirir legitimidad, y sólo la obtendrán en la medida en que la fuerza dominante del mercado, los consumidores, vayan adoptándolos. Pequeños éxitos, como los que viene adquiriendo el navegador Firefox de Mozilla o la suite de oficina OpenOffice, son fundamentales para indicar el camino a estos movimientos. El momento es decisivo.

Sobre el documento

Este artículo fue publicado inicialmente en <http://www.baguia.com> / el pasado 21 de diciembre del 2004

Sobre el autor

Es peruano y reside en España ha trabajado en campañas de marketing social y político, en organizaciones estatales y no gubernamentales y actualmente investiga sobre capital intelectual.

© Copyright 2005 Flavio Masitas.
© Copyright 2005 REDcientífica.
Todos los derechos reservados.

Septiembre 2007

"No dudemos jamás de la capacidad de un pequeño grupo de ciudadanos insistentes y comprometidos para cambiar el mundo. De hecho, es la única cosa que siempre han poseído." Estas palabras de la antropóloga Margaret Mead deben ofrecernos la esperanza de que los cambios que buscamos para nuestro mundo, y el impacto de la humanidad sobre él, puedan empezar con pequeñas cosas. Un ejemplo de ello fue el fin del comercio de esclavos en Gran Bretaña hará ahora 200 años.

Sus inicios fueron desfavorables cuando, en una época en que el 75% de la población mundial vivía bajo una cierta forma de servidumbre y el 95% de los británicos no podían votar, una docena o más de ciudadanos comprometidos se reunieron en una imprenta de Londres para discutir si podía hacerse algo sobre los males del comercio de esclavos.

Un grupo relativamente pequeño de individuos fue confiado para levantar la conciencia pública, entonces lanzaron un esfuerzo con técnicas expertas tales como la distribución de panfletos, peticiones, boicots, la recaudación directa de fondos - de hecho, muchas de las herramientas utilizadas en las campañas políticas en nuestros días - que culminó en el plazo de veinte años en la decisión Parlamentaria de abolir el comercio de esclavos, y en otros 31 años condujo a la prohibición de la esclavitud en el conjunto del Imperio de Británico.

¿Cómo podía realizarse un cambio tan radical en un período tan corto de tiempo? ¿Qué inspiró a aquellos que estaban a la vanguardia de la campaña a terminar con el comercio de esclavos para dedicar sus vidas y, en muchos

casos, para arriesgar sus reputaciones y sustentos para corregir una injusticia que ninguna de ellos había sufrido personalmente?

Sólo podemos concluir que fue un acto de consagración espiritual de voluntad hacia el bien y una viva demostración de la energía de la opinión pública en expresar una idea cuando había llegado el momento.

Este año, en que el ciclo de Emergencia e impacto en la Conciencia Pública gobierna los esfuerzos del nuevo grupo de servidores del mundo, es apropiado reflexionar sobre la magnitud del logro de los abolicionistas en nombre de sus semejantes.

Uno de los triunfos de las fuerzas separatistas es la sensación de que un individuo no puede marcar la diferencia, de que los problemas a nivel mundial son demasiado grandes como para ser enfrentados por un individuo o un pequeño grupo de "gente normal". Las obras de Alicia Bailey mencionan en varias ocasiones el impacto potencial del individuo:

"Una persona desinteresadamente consagrada, no crítica, puede decantar a un grupo hacia un trabajo acertado."

"Una vida radiante, creativa, usando conscientemente los centros del corazón o de la garganta, puede llevar la inspiración a cientos de personas".

Está claro ahora para toda persona pensadora que el materialismo egoísta del deseo, de la separatividad y del bajo materialismo, son la fuente de los problemas de la humanidad y que no pueden dejarse "a los poderes que están" para su resolución. Se necesita una transformación de la conciencia a nivel de masas, y esto requerirá los esfuerzos dedicados de todas las personas inteligentes de buena voluntad.

El grupo esotérico entrenado en la meditación como medio de dirigir las energías espirituales en el servicio al Plan, pueden asistir a la necesaria transformación ayudando a construir claramente, las formas pensamiento iluminadas que pueden hacer impacto sobre todas las mentes humanas receptivas.

¿Cuáles son actualmente las ideas más necesarias que deben impresionar sobre la conciencia humana? En una época en que las fuerzas del fundamentalismo religioso y del progresismo ideológico inhiben el diálogo necesario, se precisa valor para comunicar las ideas y los valores espirituales que dirigirán a la humanidad en la nueva era. Debemos seguir intentando, y tendremos éxito si buscamos "**la nueva terminología**" que Alice Bailey dijo era necesaria para revitalizar ideas tales como la fraternidad y la unidad, ideas que tanto han sido discutidas pero raras veces demostradas.

Creemos que el desafío del grupo esotérico mundial consiste en expresar una visión de las correctas relaciones humanas, de tal modo que el sentimiento místico sea trascendido y las mentes inteligentes científicas puedan comprometerse. La presentación de ideas en las cuales las relaciones futuras del mundo deben estar basadas, debe evitar recurrir a las polaridades históricas de "ellos y nosotros", occidente y oriente, ricos y pobres.

La tendencia de ver a todos los que sostienen opiniones diferentes, valores y aspiraciones, como "el otro" sólo profundiza las divisiones, no dejando espacio alguno para el descubrimiento de un terreno común. Aún detrás de todas las diferencias externas, muchas de las cuales son genuinas y graves, el sentido de que hay una sola humanidad es una aspiración urgente para muchísima gente de buena voluntad.

Está creciendo la realización de que los problemas que afrontamos en nuestros días – cambio climático, el malentendido religioso y cultural, las fuerzas descontroladas de la globalización - tienen el potencial para dividir a los seres humanos entre sí, y entre la humanidad y toda vida planetaria, de forma que podrían conducir a un daño ambiental duradero y alimentar los fuegos del odio y del terror en las próximas generaciones, a menos que los millones de gente de buena voluntad reconozcan su responsabilidad como ciudadanos globales.

Triángulos, que fue fundado por el Maestro Tibetano D.K., es un medio superlativo para estimular la enorme energía de buena voluntad que existe en millones de corazones humanos y para despertar la luz en las mentes humanas. La Meditación Reflexiva Especial de los domingos (Reorientación del Dinero para el trabajo Jerárquico) y la de los jueves (Preparación para la Reparación de Cristo) son otra oportunidad, al igual que las meditaciones mensuales durante la Luna Llena y la Luna Nueva, e

Si usted está motivado para emprender un proyecto de grupo, empezar por el grupo local que se reúne para la meditación de la Luna Llena es una forma importante de ayudar a anclar lo que Alice A. Bailey llama "la nueva religión mundial". La formación de un grupo de estudio para focalizar los problemas de la humanidad y para ayudar a construir la forma pensamiento de su solución, es un proyecto de servicio para el cual la Buena Voluntad Mundial puede proveer series de estudio, muchas de las cuales han sido recientemente revisadas.

La participación en el proyecto del Ciclo de Conferencias es una oportunidad para ayudar a promover, por medio de la visualización, la semilla de la "energía de voluntad" visible ahora en varias de las conferencias internacionales y las discusiones que intenten organizar el acercamiento de la humanidad a los problemas del mundo. El actual enfoque del grupo de trabajo del Ciclo de Conferencias es Salvar el Planeta, así como el continuo enfoque en el Acuerdo de Ginebra, como solución potencial al conflicto Israelí-Palestino.

Todas estas iniciativas trabajan para transformar la conciencia humana y aportar una clara definición de los

principios espirituales que emergen y en cuyos valores, tales como el amor a la verdad, el sentido de la justicia, el espíritu de cooperación, el sentido de la responsabilidad personal y el compromiso al bien común, están basados. Damos la bienvenida a su participación en cualquiera de estos esfuerzos de grupo.

Le invitamos cordialmente a usted y a sus amigos al Forum de la Buena Voluntad Mundial que tendrá lugar el sábado 10 de noviembre en las tres sedes centrales. El tema será: "Evocar el Alma de las Naciones", incluimos el programa.

**En el servicio compartido,
LUCIS TRUST**

LOGIA ÍNDIGO

LA PREPARACIÓN AL GRADO DE HERMANO

Al igual que los antiguos Esenios, la Logia Índigo, trabaja en tres Grados que son: NEÓFITOS, HERMANOS, y PERFECTOS, que son reflejos de los Estados de Conciencia conocidos como de ASPIRANTE, PROBACIONISTA y DISCIPULADO.

Recordemos lo que siempre repetimos, respecto a que el DISCIPULADO lo lleva a cabo el Alma Individual Humana, quien es nuestro MAESTRO INTERNO.

Estos 3 grados, en la masonería de nuestros días, se identifican con los nombres de APRENDICES, COMPAÑEROS y MAESTROS.

Si la preparación física del candidato al primer grado deja, en general, mucho que desear, ya que en la práctica sólo ha perdurado la costumbre de la venda, habiéndose dejado caer en desuso la de desnudar ciertas partes del cuerpo del recipiendario, la de anudarle una cuerda alrededor del cuello, y la de despojarle de todo objeto metálico, la preparación para el segundo grado ha sido prácticamente olvidada en su totalidad.

La razón de que haya ocurrido así, en uno y otro caso, reside en el hecho de que se da a la iniciación en los Misterios, un sentido moral e intelectual, olvidándose su realidad biológica, y en consecuencia se pasan por alto las necesidades magnéticas que respaldan la preparación preceptuada.

Y si bien es cierto que la interpretación moral e intelectual de nuestros símbolos (y la práctica de la lección aprendida), pueden convertir a cualquier ser humano en un hombre bueno y recto, no por eso es menos verdad que la interpretación esotérica de nuestros Misterios, permite descubrir una operación por medio de la cual un hombre bueno y recto, puede educir de sí mismo ciertos poderes de conocimiento y de acción, que le permitirán alcanzar la cumbre de su desenvolvimiento en brevísimo tiempo.

Y como se olvida la interpretación esotérica a favor de la simple explicación moral e intelectual de nuestros símbolos, es que nos sentimos autorizados a repetir una y mil veces la posibilidad de la Iniciación en su sentido de re-generación (re- nacimiento, re-formación biológica) del ser humano; re- generación que implica el desarrollo o desenvolvimiento de nuevos órganos y sentidos, en el aparato corporal donde se expresa el hombre espiritual. Porque el hombre es la expresión de un triple espíritu en un triple cuerpo.

Sin entrar en consideraciones teosóficas acerca de cómo ha llegado a ser así, la verdad es que en su estado actual, el hombre es "un animal más un dios", como bien lo define H. P. Blavatsky, ya que aunque su cuerpo natural corresponde y pertenece al mundo animal, espiritualmente hablando, el hombre es a la vez espíritu viviente, Amor y Mente.

Es Espíritu Viviente, porque es voluntad de Ser, de Expresarse.

Es Amor porque en éste fue engendrado.

Es Mente por encima de todas las cosas, porque es ésta su verdadera materia, en la que fue plasmado por sus primeros divinos progenitores.

El triple cuerpo correspondiente a este triple espíritu, es algo sin terminar, ya que el Espíritu Viviente "carece de lugar donde reclinar su sien", como dice la escritura.

La Mente, posee un organismo de conocimiento, y el Amor uno de expresión, constituidos el primero por la organización de la materia mental individualizada que tiene su asiento en el cerebro físico, y el segundo por esa red de energías vitales que se expresa como cuerpo etérico en su contraparte física. La finalidad de los Antiguos Misterios, es la construcción de un vehículo espiritual para el espíritu de Vida.

Todo está contenido como posibilidad en la simiente humana, de la misma manera como todo el posible desarrollo del árbol está encerrado en la semilla. Lo desconocido proviene de lo conocido; el futuro del Presente, y la posibilidad de la actualidad. Si no fuera así, jamás podría surgir el uno de la otra. La Magia en lo biológico procede como la Cábala en lo especulativo: parte de lo conocido, de lo actual, y produce lo desconocido, lo desarrollado.

¿Cómo se hace esto? Oíd:

Dos columnas están colocadas a la entrada del Templo. El nombre de la primera es Fortaleza, el de la segunda Estabilidad. La primera simboliza la Belleza, la segunda la Fuerza. La primera es símbolo de lo Positivo, de lo Vertical. La segunda lo es de lo negativo: de lo horizontal. La acción de una sobre la otra (de la Fuerza sobre la Belleza, y de la Belleza sobre la Fuerza) forman la Cruz, que es símbolo del Creador actuando. En otras palabras: las columnas que sostienen el Templo son los dos poderes creadores positivo-negativos del ser humano.

Estos dos poderes son lo conocido con lo que se sostendrá la estructura del Templo que estamos construyendo para el Espíritu de Vida. El Misterio de la Creación consiste en el arte de combinar los poderes de las dos columnas. De la misma manera como no pueden generarse cuerpos físicos leyendo libros de biología, tampoco se construye el cuerpo espiritual leyendo libros de Ocultismo... En ambos casos es necesario realizar cierta operación biológica: física una, espiritual la otra. Y si no, no.

Cuando el profano construye, lo hace "desde afuera", amontonando piedras y materiales muertos, y produciendo una estructura carente de vida. Cuando la Naturaleza es la que construye lo hace "desde adentro" en forma viviente, por medio de la formación de un núcleo magnético constituido por la combinación viva de dos elementos genésicos.

Alrededor de este núcleo magnético, por las leyes de las atracciones y repulsiones, se irán acumulando luego los materiales..La Naturaleza (y el Geómetra y Arquitecto), construye en forma viviente, y el Iniciado es aquél que conoce y practica el arte (y la Ciencia), de la Vida... Si la Iniciación es un proceso biológico, la preparación física es absolutamente indispensable en todos los casos, y, según veremos, ésta que nos ocupa descansa sobre los más

puros conocimientos de la fisiología interna, o, mejor dicho, de la psicofisiología.

Ya en otra oportunidad, dijimos que no debía considerarse el acto de desnudarlo como simple símbolo de humildad, sino como un acto que, de acuerdo con la operación mágica del ceremonial, busca producir la exteriorización de aquellas energías espirituales que corresponden psicomagnéticamente con las partes expuestas.

Por ejemplo, en el Primer Grado se trata de exteriorizar, en el candidato, las energías correspondientes a la columna del Agua; en el Segundo se busca la exteriorización de las correspondientes a la columna del Fuego, cuyo nombre, en hebreo es la palabra sagrada correspondiente al grado de Hermano.

Quizá convenga exponer aquí la correspondencia de las dos columnas del Templo, a fin de comprender mejor lo que sigue.

Las medidas indicadas para las columnas, son las siguientes: 18 codos de altura, 12 codos de circunferencia, 12 codos en su base, y 5 codos en sus capiteles o remates.

Sus correspondencias zodiacales son las siguientes: hay 12 signos zodiacales: 6 lunares y 6 solares.

A partir de Leo, signo del Sol, siguen Virgo (Mercurio); Libra (Venus); Scorpio o Águila (Marte); Sagitario (Júpiter); y Capricornio (Saturno).

Y a partir de Cáncer, signo de la Luna, en sentido inverso, siguen: Gemini (Mercurio); Taurus (Venus); Aries (Marte); Piscis (Júpiter); y Acquarius (Saturno).

Como se ve, el orden de los planetas es el mismo: uno en cada sentido; Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno; y Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

En el primer grado se busca exteriorizar (y para ello se pone al descubierto en el candidato aquellas contrapartes físicas que corresponden magnéticamente con los signos), el aspecto oculto de Piscis (el pie izquierdo), el positivo o luminoso de Capricornio (rodilla derecha), el oculto de Gémini (brazo y pecho izquierdo).

Se exterioriza pues, en este primer grado esa tendencia del ánimo a la reconcentración, al enclaustramiento dentro de uno mismo, al placer de estar solo (aspecto oculto de Piscis que gobierna todo lo que significa aislamiento). Al explicar la preparación para el primer grado, dijimos que el pie izquierdo simboliza el fundamento: (San Andrés)..Ahora agregamos que el fundamento es encontrar, en la soledad del propio ser, el poder creador del

cosmos.

En el Grado de HERMANO, se exterioriza, en lo tocante a las energías de Piscis (los pies), la parte luminosa o externa. El grado enseña la forma de construir Templos (alojamientos, o prisiones), para las ideas. O dicho de otra manera, se aprende a fabricar "formas-pensamientos" para lo cual se requiere el uso de las energías de Piscis que gobiernan el enclaustramiento.

El organismo humano es un maravilloso instrumento en el que se encuentran reunidas todas las fuerzas del universo sin excepción, las cuales es posible poner en acción si se emplean los métodos apropiados. Naturalmente no es posible que expliquemos en detalle todas estas cosas, pero a manera de ilustración, podemos decir que del exterior del hombre, de cada punto de su periferia, parten siguiendo los canales nerviosos, vías de acceso a los mundos internos donde se encuentran las energías que el astrólogo ve exteriorizadas en los signos y planetas o centros de fuerza cósmica a través de los centros o chakras de los cuerpos sutiles..

Quien tenga un poco de sensibilidad podrá comprobar, que las correspondencias del pie con cada uno de los siete centros de fuerza del individuo y del cosmos, es como sigue:

Pulgar: Centro Muladhara, situado en la base de la columna vertebral.

Segundo: Centro umbilical.

Tercero: Centro solar.

Cuarto: Centro del corazón.

Quinto o último: Centro de la garganta.

Planta: Centro de la laringe

Talón: Centro de la cabeza.

Si se toca con un objeto magnetizado los puntos del pie izquierdo que hemos señalado, se estará produciendo en el individuo la exteriorización de las energías ocultas de Piscis (enclaustramiento o prisión) particulares de cada centro puesto en movimiento por relación magnética. Si lo hacemos en el pie derecho, serán las energías luminosas y no las ocultas las puestas en movimiento.

Desnudar el pie derecho del candidato no es pues una "fantasía" como algunos afirman Tampoco es "sutileza que no tiene nada de iniciático", la cuestión relativa a la rodilla izquierda, y el pecho y brazo derecho, cuyas energías, o mejor dicho, cuyas correspondencias magnéticas permiten poner en actividad las fuerzas correspondientes a Capricornio que, en su aspecto negativo proporciona habilidad para realizar investigaciones secretas, y a Gemini, cuyo aspecto positivo proporciona habilidad mental adecuada al trabajo de investigación y estudio particular de esta

etapa.

La preparación física del candidato en este segundo grado, tiene, pues, la misma finalidad que la del primero: proporcionar los materiales con los que se trabajará luego, y es, a saber: la energía que sirve para envolver las formas-pensamiento, la que proporciona la habilidad para las investigaciones secretas y la que da una mente racional, clara, emprendedora y positiva.

Con respecto a la venda sobre el ojo izquierdo, la enseñanza que proporciona se refiere a la relatividad del espacio-movimiento, o espacio-tiempo.

Un concepto importantísimo, que debe formarse en el candidato a la Iniciación, es el de que el espacio y el movimiento son términos relativos entre sí y que uno crece a expensas del otro. Igualmente, que son términos relativos entre sí, los de "subjetivo" y "objetivo" con que se designa al Tiempo y al Espacio. Y son relativos porque dependen del número de sentidos que se posee para "sentir" el fenómeno viviente.

Trataremos de ser un poco más claros. Cuando hicimos los viajes de NEÓFITO, una espesa venda cubría nuestros ojos. En esas condiciones, el concepto del espacio es unidimensional, puesto que sólo existe como tal el punto donde existimos: el camino que hemos andado queda sumergido en el Pasado, y la senda a recorrer reside en el Futuro. Lo que es objetividad del espacio para el vidente, es subjetividad para el ciego; lo que es objetivo espacio inmóvil para uno, es subjetivo y cambiante Tiempo para el otro...

Abierto un ojo, el espacio toma la apariencia bidimensional, y todo aparece en un plano. Vemos ahora simultáneamente el camino recorrido, el punto donde estamos, y el camino a recorrer, y por lo tanto, estos salen de la subjetividad y entran en la objetividad; dejan de ser en cierto sentido pasado y futuro, y se convierten en inmóvil espacio.

Pero debido a nuestra deficiente percepción, la tridimensionalidad del espacio se nos presenta como movimiento: las cosas, a medida que nos movemos, aparecen como dotadas de un movimiento propio. Se esconden una detrás de las otras, y hasta cambian de forma a nuestros ojos.

Cuando ambos ojos están en funcionamiento, entonces el espacio aparece tridimensional, y lo que era movimiento propio de las cosas en el mundo de dos dimensiones, se presenta como una nueva dimensión estática: nuevamente el movimiento (que era condición subjetiva) se convierte en espacio fijo y objetivo, con que sólo se adicione un sentido.

¿Qué pasará con lo que aún consideramos movimiento si un nuevo sentido nos permitiese una visión más amplia del conjunto? ¿Qué cuando por la iniciación podemos ver "la anchura, el largo, la altura y la profundidad", como dice

Pablo¿ ¿Qué cuando, por la Iniciación, el Tiempo haya dejado de ser?

Como en el grado anterior, un simple pedazo de género puede enseñarnos más que el más hábil de los Maestros con respecto a la relatividad de las dimensiones del espacio, preparándonos para la transformación de los sentidos que debe producirse al finalizar el Primer Viaje Simbólico del HERMANO

REVISTA Kosmos –Nº 8

Una expresión del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo

<http://www.kosmosjournal.org>

Educación Integral

Una Guía para Académicos Perplejos

Por Lynne Feldman*

“En tiempos de cambio, los aprendices heredan la Tierra, mientras que los doctos se hallan magníficamente equipados para vérselas con un mundo que ya no existe”.

Eric Hoffer

Verdaderamente estamos en un tiempo de cambios y en un inicio histórico. Tenemos acceso a todas las culturas del mundo y todo el conocimiento humano está disponible para nuestro estudio **(1)**. ¡Qué prometedor y fértil ambiente para los estudios post-secundarios! ¡Qué afortunados son los estudiantes y profesores que están buscando la experiencia, la sabiduría y los modelos del pasado para estructurarse a sí mismos y hacer su contribución a las futuras generaciones! Los computadores proliferan, llevando el conocimiento a la mayor parte del planeta y la globalización aviva el deseo de acceder a ese conocimiento.

Sin duda alguna, las universidades del futuro proliferarán en este rico ambiente.

Y aún así... los libros, artículos e informes de los grandes centros de aprendizaje de nuestra civilización no indican la sensación de haber satisfecho el anhelo de conocimiento de la humanidad. Por el contrario, en este momento extraordinario encontramos las quejas e irritación de los participantes y líderes educativos, las cuales denotan más un sentimiento de deficiencia que de necesidades finalmente satisfechas.

El informe de la Comisión sobre el Futuro de la Educación Superior de los Estados Unidos (US Commission on the Future of Higher Education) refleja una imagen del declive educativo estadounidense. Un integrante observó: “La comisión se pronunció enfáticamente en torno a la idea de que no podemos continuar llevando a cabo la educación superior en la forma como lo hemos venido haciendo” **(2)**.

Mary S. Alexander observa que cuando ocupó su primer trabajo en la enseñanza, estaba “...*impactada al descubrir que nuestros nuevos estudiantes no están interesados en las ideas, sino en los trabajos que esperan conseguir como resultado de soportar nuestros cursos... Descubrimos que la educación actual se centra en aumentar el número de alumnos matriculados y justificar los costos.*

*O para ser más directa, de buscar la satisfacción del cliente... Anteriormente los programas de estudio se basaban en las ideas generales y en listados bibliográficos, mientras que ahora son contratos de conocimientos por entregar. Eso es lo opuesto a la cultura de una escuela de graduación. Es lo opuesto a lo que imaginé que sería mi vida como profesora” **(3)**.*

Nada menos que el anterior decano de Harvard College, Harry R. Lewis, escribió un resumen pesimista sobre el orgullo de la academia estadounidense en "Excellence Without A Soul: How a Great University Forgot Education" (Excelencia sin Alma: Cómo una gran universidad olvidó la educación).

Investigaciones sobre la juventud occidental en edad universitaria, indican que están manifestando altos niveles de depresión, desórdenes alimenticios y otras formas de trastorno mental **(4)**. Los adolescentes y jóvenes adultos australianos que respondieron a las preguntas de los investigadores expresaron sentimientos de pérdida de significado y de esperanza en el futuro **(5)**.

¿Por qué no somos aprendices? Con los computadores proliferando en todo el mundo, ¿por qué la tecnología en la academia no nos ha llevado a una edad de oro que rivalizara con los tiempos de Platón y Aristóteles? ¿Por qué se cierne una sombra sobre las universidades modernas y sobre quienes enseñan y asisten a ellas? Realmente, ¿cuál es el futuro de la universidad si su estado actual es de enfermedad?

"Sólo tengo una lámpara que guía mis pasos y es la lámpara de la experiencia. No conozco otra manera de juzgar el futuro, sino a partir del pasado".

Edward Gibbon

La "lámpara de la experiencia" puede iluminar, pero, sin un mapa, nos encontramos con un dilema sobre qué es lo que realmente estamos viendo. Somos afortunados de poseer, en este momento crítico, el mapa orientador de Ken Wilber, conocido como el AQAL, o todos los cuadrantes, todos los niveles, líneas, estados y tipos **(6)**. Este enfoque, recogido de la sabiduría del mundo, es un mapa integral, que nos permite clasificar la abundancia de conocimiento que poseemos en este momento y, lo más importante, hacer uso de este conocimiento a través de las culturas y dominios que ordinariamente se perciben entre sí como entidades ajenas.

En pocas palabras, el Mapa o Modelo Integral se basa en cinco categorías de perspectivas, o dimensiones de la realidad: cuatro cuadrantes (individual interior, individual exterior, colectivo interior y colectivo exterior); estados de conciencia (tales como caminar, soñar y dormir profundamente); etapas o niveles de desarrollo individual y cultural; inteligencias múltiples; y tipos (como masculino y femenino).

Cuando tomamos este mapa como punto de referencia, podemos estar seguros de que nuestra lámpara de la experiencia alumbrará todos los aspectos de la existencia humana y estaremos en mejor posición para extrapolar y tener una visión de las universidades del futuro.

Los académicos son conscientes de haber habido un crecimiento y desarrollo, o simplemente una evolución en el desarrollo del conocimiento. En su segmento más desarrollado, la humanidad ha avanzado desde las culturas o formas de ver el mundo premodernas /precientíficas /prerracionales – a través de las cuales captamos la realidad - hasta la visión moderna iluminada/racional/científica, una visión postmoderna del mundo.

Es como si este segmento de la humanidad hubiese ascendido a la montaña, pudiendo ver una mayor área de terreno a lo largo de su ascenso y captando panoramas sensiblemente más amplios. Pero así como el niño debe surgir antes que el adolescente y el adulto, encontramos que algunas instituciones académicas en otras culturas pueden mantener visiones pre-científicas del mundo pese a usar la tecnología de los computadores y los artefactos culturales occidentales.

Similarmente, cuando analizamos los informes globales de las instituciones de educación superior y luego intentamos extrapolar el futuro de las universidades, necesitamos interpretar antes nuestros hallazgos en el contexto en donde se ubican estas instituciones en la ladera de nuestra montaña. Contemplar la idea de que la proliferación de los computadores en la academia tendrá un efecto singular es semejante a asumir que una ola que se avecina golpeará al surfista con el mismo impacto que al observador en la cima de la colina. Los computadores portátiles suministrados en Cambridge tendrán en ellos un impacto muy diferente al de los habitantes de Madrás.

Las causas del descorazonamiento en las naciones que están en transición de la industrialización hacia la economía del conocimiento difieren de las naciones que todavía tienen que realizar la transición hacia las economías del conocimiento. Las naciones en transición serán afectadas por los mismos problemas que los que enfrentan las escuelas de Occidente, pero estarán libres de otros.

Estos niveles variables de desarrollo intelectual y cultural tienen un impacto en la ampliamente difundida creencia de que la educación superior universal protege los derechos humanos. En especial en las culturas premodernas, la educación superior que suministran las escuelas patrocinadas por el gobierno, con frecuencia es un pretexto para el adoctrinamiento de creencias religiosas y políticas en los jóvenes. Las sociedades premodernas funcionan en un nivel similar a través de los Cuatro Cuadrantes, con su nivel moral en lo egocéntrico, y su atención restringida a las bases del conocimiento pre-racional, lo que entretiene su entendimiento científico y religioso.

Para las universidades occidentales de hace trescientos años fue crucial diferenciar entre ciencia y religión de modo que la interpretación de una realidad externa objetiva no ocasionara la pérdida de la vida por ir contra alguna herejía religiosa. Esto introdujo en la era moderna una base moral convencional y etnocéntrica que prestara atención a la tribu, clan o nación. A pesar de su acceso a las influencias globales o tecnologías modernas, las universidades

dentro de las culturas convencionales restringirán el acceso a todo lo que no sean datos “aceptables”.

La visión cultural postmoderna del mundo ha reconsiderado muchos de estos abusos y, de este modo, ha contribuido a la evolución de nuestras universidades retando las metanarrativas y los mitos dados. Su moralidad incluye a todo el mundo, y tienen una honda preocupación por los marginados dentro de sus sociedades. Pero su demolición del mundo moderno ha disminuido el fuego que encendía la educación a través de los tiempos y nos ha dejado la hojarasca, los fragmentos de la sabiduría mundial colectiva, finamente desmenuzados y esparcidos, abandonados en un montón disperso que confunde a aprendices y a concededores.

Afortunadamente podemos detectar una altura aún superior desde donde se puede evaluar el pasado y guiar el futuro: una visión integral. Quienes contemplan esta visión desde las más altas cumbres podrán pronosticar mejor la trayectoria de la evolución de las universidades y de esta manera ser más efectivos para evitar los peligros y fomentar un desarrollo sano. La visión integral del mundo trasciende e incluye todo lo que la humanidad tiene para ofrecer y es Kosmocéntrica en su orientación moral.

Desde esta altura aún superior, quienes hayan atravesado las primeras etapas o niveles poseen una mayor claridad para considerar a la universidad, viéndola ahora no como una institución discreta, singular y atomista sino como parte integral inextricablemente entretejida dentro de su sistema cultural y socioeconómico. Como todas las partes integrales pueden ser analizadas en virtud de su naturaleza interior/exterior e individual/colectiva, y como cada una se puede ver desde su propia perspectiva interna y externa, logramos ocho “perspectivas primordiales” para evaluar el sistema universitario. Es más, cada perspectiva viene con una metodología académicamente respetada por medio de la cual esto se puede estudiar.

Para dar un ejemplo, el “Yo” singular subjetivo se puede ver desde adentro por medio de la fenomenología o desde afuera por el estructuralismo. Los estudios intersubjetivos plurales del “Nosotros” se pueden evaluar internamente por medio de la hermenéutica y desde el exterior por la etnometodología. El exterior singular del “ello” se puede entender a través de medios interiores como la autopoiesis (ciencia cognoscitiva, para nuestros propósitos), mientras que su exterior se puede evaluar por estudios empíricos como la neurofisiología.

Finalmente, el interobjetivo plural “Su(s)” tiene un medio interior de estudio por la autopoiesis social y un estudio exterior por la teoría de sistemas. De este modo, el mapa AQAL nos suministra una altura superior y una perspectiva que, cuando se detalla, nos da ocho perspectivas primordiales por medio de las cuales se puede evaluar a cualquier universidad dentro de cualquier cultura o era, situándola en cierto sentido dentro de su “lugar”.

(Para una consulta más completa del mapa AQAL, ver

<http://www.kenwilber.com/professional/writings/index.html>).

Limitar el estudio del futuro de las universidades a la teoría de sistemas o a otras perspectivas interobjetivas plurales es cometer una injusticia con el tema y limitar burdamente cualquier entendimiento potencial al nivel más superficial.

- 1 Ken Wilber, Espiritualidad Integral
- 2 Robert W. Mendenhall, citado en Crónica de la Educación Superior
- 3 Mary S. Alexander, Idem
- 4 Bashir y Bennett citado en “¿Educación para Todos o Educación para la Sabiduría?” Jennifer Gidley, www.metafuture.org
- 5 Eckersley and Gidley, Idem
- 6 Ver www.kenwilber.com/professional/writings/index.html

Para regresar a nuestra pregunta central de por qué no vemos el nacimiento de una edad de oro de aprendices y aprendizaje, necesitamos abordar la otra pregunta clave sobre qué tarea ha sido encomendada a las universidades. Hablando en sentido amplio, las universidades existen para transmitir la cultura, los valores y las lecciones del pasado a la actual generación, y para preparar a los adultos jóvenes para el mundo en el cual vivirán **(7)**.

En las culturas modernas vemos que las universidades existen para transmitir “lo dado”, “la única palabra verdadera”, para adoctrinar a sus jóvenes. Las universidades postmodernas niegan las metanarrativas que dan sustancia y significado a sus aprendices (que existe una “verdad”, tal como la presenta una autoridad superior) y abraza lo que alguna vez fue marginado. Pero al mismo tiempo, dejan a sus “aprendices” putativos con una honda desconfianza, en una vasta tierra estéril donde nada puede elevarse por encima de nada, y no se atreven a hacer juicios sobre la “verdad” ofrecida.

Sabemos que los cambios en el exterior colectivo, tales como la globalización, la explosión de la información científica y el surgimiento de los computadores en la educación, se pueden estudiar utilizando la teoría de sistemas (el exterior de “Su(s)” en lo interobjetivo plural) o la autopoiesis social (el interior de “Su(s)”). Partiendo de estas metodologías se hace evidente que el conocimiento y el capital humano se están volviendo tan importantes como las plantas industriales; que el volumen del nuevo conocimiento está creciendo exponencialmente y que el determinismo tecnológico constituye la respuesta sensible para lograr nuestro doble objetivo.

Pero no nos anticipemos. Hay algunos aspectos más que no debemos ignorar: más direcciones, espacios

mundiales, lugares para habitar. Esto no es “todo lo que existe” cuando miramos a nuestras universidades. Por cada perspectiva que adopten el educador, el estudiante o el administrador Integral, existe una “acción, precepto o conjunto de acciones concretas en una zona del mundo real. Cada precepto pone de manifiesto o revela los fenómenos que se captan a través de las diversas perspectivas. No es que las perspectivas sean primero y las acciones y preceptos vengan después; ellas co-surgen simultáneamente o mejor tetra-surgen” **(8)**.

Habiendo reemplazado así las percepciones de la realidad con perspectivas, y captando el hecho de que uno tiene una perspectiva previa antes de tener una percepción, a través de la metodología del AQAL somos invitados a presenciar una apertura para una postmetafísica Integral. Expresado en términos simples, ahora habrá lugar para aquello que ha sido proscrito por la academia durante largo tiempo: la consideración y el respeto por el “Yo” subjetivo y el intersubjetivo “Nosotros” que veremos a través de la escala ascendente de las etapas del desarrollo tales como egocéntrica, etnocéntrica y mundocéntrica.

Ya no nos podemos engañar pensando que si captamos una pequeña parte de la verdad de la realidad, hemos logrado captarlo todo. Hacer esto sería engañarnos, ignorar la complejidad y la riqueza intrínseca de nuestra experiencia y del horizonte de la evolución. No estamos mejor situados en el limbo postmoderno, el cual afirma que no exista una verdad o una realidad aparte de nuestras propias construcciones. Cuando comprendemos que las Ocho Perspectivas Primordiales tetra-surgen a través de un precepto o acción, podemos entender que nuestras acciones intencionales en realidad tienen consecuencias discernibles.

Eso no implica, sin embargo, que debemos abrazar la poderosa manipulación del conocimiento o los medios por los cuales se entrega el conocimiento. Forzar el empleo de la educación mediada por el computador para entregar el conocimiento científico a todos no conducirá a elevar el nivel de cada uno. Al ignorar los otros aspectos de nuestro mapa AQAL, estaremos creando un tsunami que cegará a muchos.

Este “cuadrante absolutista”, o más bien, la creencia exagerada y el apoyo exclusivo en el “Su” externo (Cuadrante Derecho Inferior) es una parte, una pequeña parte de lo que podemos evitar cuando buscamos respuestas para los retos que surgen de la globalización y la tecnología. La atención exclusiva al “Yo” interior (Cuadrante Superior Izquierdo), tampoco es una respuesta. Recientemente se ha manifestado en muchas partes de la academia como el egoísmo del “Yo” autocentrado (“nadie me va a decir qué hacer”) que encaja bien con la creencia de que el propósito de la educación era permitir al individuo asegurar los beneficios materiales de la sociedad representados por la celebración de la cultura del materialismo económico –que se encuentra en el “Su” exterior colectivo (Cuadrante Derecho Inferior).

Harry Lewis nos dice con tristeza que: “las universidades carecen de la confianza de saber qué están haciendo... Desde el principio, la ciencia y la globalización dirigieron la revisión [de los cambios curriculares]... Esta súper imposición de las motivaciones económicas sobre los temas de la torre de marfil ha privado a la universidad del gran sentido de su propósito educativo o de una conexión con sus principales partes constituyentes...

La relación del estudiante con la universidad cada vez se asemeja más a la del consumidor con el vendedor de costosos bienes y servicios” (9). Lewis lamenta luego el hecho de que los instructores ya no saben qué enseñar, por qué enseñarlo, cómo calificarlo, o ni siquiera porqué proceden en la forma como lo hacen.

Pero cuando encendemos nuestra lámpara en un campo despejado, estas críticas a la academia postmoderna toman una creciente perspectiva vibrante desde lo interno subjetivo e intersubjetivo del “Yo” y del “Nosotros”. No podemos ignorar la observación de Vartan Gregorian: *“La humanidad siempre ha anhelado el significado y el sentido de totalidad, y cuando las personas no tienen la capacidad o el conocimiento para separar los hechos de la ficción, para cuestionar profundamente, para integrar el conocimiento o ver la coherencia y el significado en la vida, sienten un perturbador y profundo vacío en el centro de sus vidas”* (10).

En la contemplación, en la absorción meditativa, en la plegaria concentrada, en la danza de éxtasis y en el yoga, siempre ha estado presente la visión interna. Vemos el clamor para que se les honre tanto en las tradiciones religiosas occidentales como orientales, pero la academia postmoderna es cautelosa para abrirles la puerta por temor a que constituyan un tipo “equivocado” de conocimiento interno, o porque no se pueden medir como sí lo hacen las formas singulares y plurales objetivas del conocimiento.

La espiritualidad y religión premoderna, moderna e incluso postmoderna realmente pueden sacudir la barca académica con suficiente fuerza para volcarla. Una práctica interna subjetiva o intersubjetiva que no funcione en forma correcta dentro de su totalidad/parcialidad puede presentar de hecho un peligro real.

¿Qué podemos hacer entonces ahora que entendemos que los interiores y exteriores del individuo y de la colectividad se deben incluir con el funcionamiento total/parcial de nuestras universidades del presente y del futuro? Quienes trabajan presentando la “dirección” más saludable para sí mismos individualmente podrán contribuir al funcionamiento más saludable de sus instituciones, bien sea que estas universidades existan en el futuro como edificios de bloques y cemento o como universidades abiertas que entregan la información por medio de los computadores.

Los individuos que personifican una conciencia Integral comprenden que su funcionamiento saludable es esencial para el bien de la totalidad y también serán concientes de los “otros”, dentro y fuera de su universidad, que están en

esa montaña con ellos.

El 70% de la población mundial está en un nivel etnocéntrico o de “altitud” inferior, lo que significa que las universidades en esas culturas o que operan para esas demografías estarán muy por debajo del otro 30% en cuanto a su capacidad para construir significado.

Bien sea que tengan clases virtuales o chips de computador implantados en sus cortezas cerebrales, sus perspectivas se verán truncadas para manifestar la “verdad una” y por exclusión de aquellos a quienes perciben como los “otros”.

Para empeorar las cosas, los niveles de conciencia representados en el 70% y el otro 30% no pueden convivir juntos sin chocar gravemente. Es más, los métodos tecnológicos de destrucción están igualmente disponibles para quienes desean lo malo para el resto de nosotros.

Pero lo que Wilber denomina “la correa transportadora” del desarrollo humano parece ser una ley inmutable **(11)**. Cuando se satisfacen las necesidades básicas y los impulsos de los individuos y las sociedades, entonces escalan la montaña hasta una mayor altura y funcionan en una forma más compasiva e inclusiva. Algunas partes del 70% cruzarán desde lo etnocéntrico hasta lo mundocéntrico, y quienes están en lo mundocéntrico podrán hacer la transición hacia lo Integral. De esta manera podemos predecir la llegada de la onda Integral en la próxima década.

Y así, tengo el destello de una respuesta para Excellence Without a Soul (Excelencia sin Alma) de Lewis, y de otros que miran en las brumas del futuro buscando detectar la forma que tendrán las universidades del mañana. Prepárense para el nosotros. Permita que el nosotros cene con los alimentos más finos, fortificantes y dadores de sentido para nutrirnos espiritual, relacional y tecnológicamente.

Escuchen la sabiduría de nuestros ancestros y de nuestros genios actuales que saben que somos una especie que construye significados, que buscamos la Esencia Una porque intuimos que se puede experimentar. No eludan esta tarea al configurar las universidades futuras, porque todo “buen conocimiento” consta de tres hilos: una formulación o precepto (“si usted quiere saber esto, haga eso”), una experiencia (la información o percepción lograda al seguir la formulación), y una confirmación o rechazo consensuado de quienes han completado los dos primeros hilos **(12)**.

Con esto y con el modelo AQAL en su conciencia, usted podrá reclamar su misión, decidir en qué currículo comprometerse y sentir el fuego de la inspiración, y tomar decisiones más sabias para sus próximos pasos. Mire al nosotros ascender a la montaña, proporcione al nosotros los mejores medios para cruzar esas etapas, fomente la entrante Onda Integral de aprendices desde la máxima y más saludable altitud que pueda manejar

individual y colectivamente; y sean bienvenidos todos los que han alcanzado esa cima con alegría.

- (1) Ken Wilber, Espiritualidad Integral
- (2) Robert W. Mendenhall, citado en Crónica de la Educación Superior
- (3) Mary S. Alexander, Idem.
- (4) Bashir y Bennett citado en "¿Educación para Todos o Educación para la Sabiduría?" Jennifer Gidley, www.metafuture.org
- (5) Eckersley and Gidley, Idem
- (6) Ver www.kenwilber.com/professional/writings/index.html
- (7) Andrew Molnar, "Computadores en la Educación: Una Breve Historia", www.thejournal.com Junio, 1997.
- (8) Wilber, op cit.
- (9) Harry Lewis, Excelencia sin Alma: Como una Gran Universidad Olvidó la Educación
- (10) Vartan Gregorian, Crónica de la Educación Superior
- (11) Wilber, op.cit.
- (12) Wilber, op.cit.

** Lynne D. Feldman es Vicecanciller de Integral University, Directora de Integral Education Center y cofundadora de www.integral-ed.org/forum. Se graduó en educación en Tulane University y enseñó en colegios de secundaria materias como Gobierno e Historia. Luego se graduó en Derecho Público y Gobierno en Columbia University. En el campo jurídico obtuvo el Premio Americano a la Jurisprudencia (Am Jur Prize). Ha recibido además numerosos reconocimientos por su activismo para hacer que los estudiantes se interesen en los procesos democráticos.*

El Gobernador de New Jersey la nombró como integrante de la Comisión de la Educación.

Nota: La Revista Kosmos se distribuye gratuitamente a todos los embajadores y otros líderes de la ONU, también a los integrantes del Foro Político Mundial con Gorbachev, buscando ejercer una influencia en líneas de la Buena Voluntad Mundial.

Este grupo trabaja para instaurar los principios Integrales en las Naciones Unidas, por medio de sus representantes y otras personas que están trabajando para educar a quienes hacen la política, sobre la necesidad de un acercamiento tanto interno como externo, en la próxima etapa de desarrollo hacia la Unidad Mundial.

Aunque usted no hable inglés, le recomendamos consultar el sitio en Internet, pues las fotografías son dignas de contemplar. www.kosmosjournal.org Anímese e inscribese a la lista para recibir los correos y poder explorar todo el sitio.

Se sugiere, amorosamente, a quienes puedan apoyar con suscripciones o recomendándolo a otros que tengan la posibilidad, que por favor lo hagan.

Recuerde: las suscripciones son importantes para su mantenimiento, porque se está trabajando con un presupuesto muy limitado.

Gracias a buenos amigos de [Sabiduría Arcana](#) continúas recibiendo artículos traducidos al español de la Revista Kosmos de "los líderes actuales más sabios del planeta", para que puedas incluirte en la conversación mundial que se está desarrollando en este momento, tratando de encontrar las soluciones de los problemas mundiales más importantes, para que podamos introducir la Nueva Civilización y Cultura.

Agradecemos tu presencia siempre atenta y dispuesta a participar en la construcción del Gran Cambio.

Sabiduría Arcana bvr@ciudad.com.ar