

LA OTRA MASONERÍA

LA HISTORIA TRADICIONAL

La leyenda del grado tal como se nos presenta en la ceremonia que realizamos, no se nos comunica íntegra por dos razones principales, una muy atendible, y otra muy desgraciada. La primera comprende las necesidades del rito, ya que al multiplicarse y extenderse los grados por encima del tercero, la historia tradicional tuvo necesariamente que dividirse.

La segunda está constituida por las corrupciones propias del transcurrir del tiempo, sumadas a las depredaciones iconoclastas de algunos aprendices de Jubelós que, con su intolerancia dogmática arrancaron de la tradición todo cuanto a su juicio tenía tinte religioso.

De manera que, como Isis respecto del mutilado cuerpo de su asesinado esposo, deberemos ir recobrando los dispersos restos; y si a semejanza de la diosa, los encontramos todos menos aquel miembro que lleva en sí la clave del Poder, conformémonos con la Sabiduría y el Amor que logremos alcanzar si recuperamos su cabeza y su corazón.

Posiblemente más tarde encontremos lo que se hubiere perdido, en algún grado de extensión; o probablemente hallamos en alguno de ellos los necesarios indicios para descubrirlo en nuevas investigaciones a realizar con nuevas luces, en este mismo grado; o quizá también, ¡ay! aquellos "doctores de la Ley" de que hablaba Jesús, aquellos que quitaron las claves de la ciencia de la tradición mosaica, que ni entraron ellos ni permitieron hacerlo a los demás, hayan logrado hacer casi imposible el buen éxito de nuestra empresa...

Pero no obstante lo desalentador de esta tan posible posibilidad, la tarea de investigación debe realizarse, la búsqueda necesariamente DEBE intentarse.

Armemos pues nuestro corazón con la fuerza de la Fe en el poder del Genio Humano que alienta el interior de cada uno de nosotros; alimentemos nuestra esperanza en el glorioso destino del hombre individual, y confiemos en la verdad de la frase que nos repite desde el fondo de los siglos: "¡Buscad y encontraréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá!"

Empleemos en nuestra búsqueda las herramientas que aún hayan quedado después de la profanación del Templo por los infieles, y recordemos que, como discípulos y descendientes de los antiguos Macabeos nuestra labor consiste en restaurar la Luz del Templo para que su brillo disipe las sombras de la Ignorancia.

Cuenta la Leyenda que Salomón, Rey de Israel, queriendo dar cumplimiento al insatisfecho anhelo de David, su padre, de elevar un Templo a la Gloria del Eterno, inmediatamente de asumir su reinado pidió a Hiram, rey de Tiro, su amigo y aliado, que le enviase conjuntamente con los obreros y la madera necesaria para la proyectada construcción, al más hábil y experto de sus arquitectos.

Entonces, el Rey de Tiro envió a Hiram, llamado también Hiram Abí, hijo de una viuda, que era célebre por sus profundos conocimientos y elevadas virtudes, y considerado como el arquitecto más sabio de la antigüedad.

Hiram se encargó inmediatamente de la dirección de las obras, las cuales comenzaron en el segundo mes del cuarto año del reinado de Salomón. Coordinaba Hiram todas las partes de la obra con arte exquisito y previsora prudencia, y levantándose al amanecer, vigilaba por sí mismo todos los trabajos.

Como el número de los obreros era inmenso, le fue preciso, para mejor orden, y teniendo en cuenta los méritos y condiciones de cada uno, distribuirlos en tres clases o grados: Aprendices, oficiales o Compañeros, y Maestros. Los salarios establecidos eran distintos para cada clase, y para que ninguno usurpase los que no les correspondían, dio a

los obreros para cada grado, signos, toques y palabras de identificación, respectivamente diversas. Hiram trazaba los planos, observaba su ejecución, imprimía en todas partes el orden y la actividad; hacía labrar y trabajar las maderas, el oro, la plata, el bronce y el hierro; vigilaba la regularidad de los obreros, y era por ellos querido.

Sin embargo quince compañeros de la Orden, de la clase superior de los Menatschim o capataces, elegida para presidir sobre el resto de los obreros, viendo que las obras estaban por completarse, y que aún no habían logrado la posesión de los secretos del tercer grado, conspiraron para obtenerlos por cualquier medio, incluso la violencia. Pero cuando iban a poner en ejecución sus planes, doce de ellos se retractaron; pero tres, de naturaleza más brutal y determinada que los demás, persistieron en sus designios.

Estos tres detestables compañeros, esos tres asesinos a quienes en la Masonería se designa a veces con el nombre de Jubelás, jubelós y Jubelúm, sabían que Hiram acostumbraba a retirarse todos los días en el Templo, a elevar sus oraciones al Altísimo, a mediodía en punto, y mientras los obreros descansaban, se apostaron pues a Mediodía, Occidente, y Oriente, al asecho de la víctima elegida.

Habiendo concluido el Maestro sus devociones, y sin sospechar la inicua trama de los malvados, se dirigió para salir, al Mediodía. Allí se encontró al primero de los malvados, quien lo detuvo y le pidió la Palabra y el Signo del Maestro. Hiram, fiel a sus votos, le contestó que aquellos secretos eran conocidos solo por tres en el mundo y que sin el consentimiento y la cooperación de los otros dos ni podía ni consentía en divulgarlos.

Entonces, el agresor trató de pegarle un fuerte golpe en la cabeza con la herramienta de que estaba armado, pero, habiendo sido mal dirigida, solamente le hirió en la sien derecha, haciéndolo trastabillar y caer sobre su rodilla izquierda.

Se incorporó Hiram como pudo, y buscó su salvación hacia Occidente, donde se encontró con el segundo Compañero, quien le hizo igual petición, y, viendo que recibía igual respuesta, le pegó con la herramienta de que estaba armado un golpe que le rozó la sien izquierda y lo obligó a inclinarse y caer sobre la rodilla derecha.

Hiram tuvo aún bastante fuerza para incorporarse y tratar de salvarse por el Oriente. Espesas gotas de sudor bañaban su frente, y con las manos hizo un gesto para enjugarlas.

Al llegar a la puerta del Este encontró al tercer compañero, quien armado de un pesado mallete le dijo: "¡Dadme la palabra de Maestro!", y al recibir la respuesta negativa de Hiram, le asestó tan violento golpe en la frente, que lo tendió muerto a sus pies.

La versión de esta primera parte de nuestra leyenda ha sido reconstruida sumariamente tomando como base la que figura en nuestro ritual, a la que hemos vuelto a incorporar una cantidad de símbolos importantes que no comprendemos por que fueron olvidados, a saber:

- 1- La figura del Rey Salomón.
- 2- La de Hiram, rey de Tiro.
- 3- La fecha de iniciación de los trabajos.
- 4- El hecho de que la conspiración fue originalmente planeada por quince compañeros, de los cuales doce se retiraron a último momento. (Los que quieren convertir la Leyenda de Hiram en un mito natural astronómico, escamotean tres de los quince compañeros, y hablan de 12, de los cuales se retiraron nueve. Los tres asesinos serían entonces los meses del invierno. Así opera el Enemigo: en lugar de interpretar el símbolo, lo ajustan, para que se adapte a una idea preconcebida).
- 5- La hora del comienzo del drama: el mediodía.
- 6- La afirmación de Hiram de que los secretos del Magisterio eran conocidos solo por tres en el mundo y que sin la cooperación de los otros dos ES IMPOSIBLE transmitirlos.
- 7- Asimismo, hemos ajustado la versión acerca de las partes del cuerpo donde fueron aplicados los dos primeros golpes.

De acuerdo con nuestro mejor entender y experiencia, la versión de los rituales de Emulación, que sitúan todos los golpes en la cabeza, es la más correcta desde el punto de vista magnético.

- 8- El hecho de que los golpes rinden al Maestro, primero haciéndolo caer sobre su rodilla izquierda, y luego sobre la derecha.
- 9- La escena en la que el Maestro se enjuga el sudor de la frente, origen de uno de los signos del Magisterio, absolutamente olvidado entre nosotros.

Reconstruidos pues, los puntos principales de la leyenda, pasemos a considerar su significado.

Salomón, Hiram rey de Tiro, y Hiram Abí, constituyen una trinidad inseparable. El primero, posee los planos, el segundo

envía, no sólo los obreros y materiales, sino incluso al arquitecto principal; y el tercero es el genio director, la suprema, autoridad realizadora.

En la Logia, estos tres poderes están representados respectivamente por el Maestro de la Logia y sus dos Vigilantes. El primero, representante del Rey Salomón, que en las Logias operativas realiza las labores de construcción de las formas-pensamiento; el segundo, representante de Hiram, Rey de Tiro, que en las mismas Logias proporciona el material psíquico necesario para la obra y suministra y paga los obreros; y el tercero, es quien los dirige, estableciendo los tiempos de trabajo y de recreación, "a fin de que el Venerable reciba Honra y Gloria".

En lo individual, son los tres centros superiores de la creación espiritual, que en el Iniciado son el Corazón, la Garganta y el Ojo.

Quizá convenga explicar un poco.

La labor de creación de impulsos anímicos benéficos (de que tan necesitada está la oscurecida atmósfera psíquica de la humanidad) se realiza por la conjunción de los tres centros mencionados.

Por la meditación concentrada, el Ojo o sea la Imaginación Creadora, visualiza el cuadro que desea materializarse mientras el corazón lo colorea con las vibraciones del deseo más intenso, a fin de que la imagen producida en el laboratorio interno, salga provista de la fuerza magnética necesaria para inducir al profano intuitivo que la capte, a obrar en consecuencia.

Y la garganta, pronuncia simultáneamente la palabra positiva adecuada al fin buscado.

Así es como se construye: por la conjunción de los esfuerzos de Hiram Abí, el corazón; Hiram rey de Tiro, la garganta; y Salomón, el Ojo.

Las correspondencias del Primer Vigilante con los órganos de la Generación son puramente exotéricas. El Órgano creador espiritual es la Garganta.

Vemos operar la trilogía mencionada en las cadenas, cuando quien las dirige visualiza en su imaginación el ideal anhelado, y lo expresa en palabras, mientras el corazón de todos está unánimemente fijo en un solo y único deseo: el cumplimiento de la obra que se está realizando.

Esto mismo puede lograrse individualmente por el Iniciado, o en Logia. Esta es la manera como el Arte Real opera sobre el mundo, impulsando toda acción libertadora o benéfica; esta es la manera como las Logias Masónicas podrían prestar el inmenso beneficio de una acción libertadora e iluminante si simplemente los masones estuviesen dispuestos a cumplir los deberes propios de su digno oficio y elevada investidura.

¿Podemos culpar a los hombres su ceguera cuando los que deben encender la Luz se niegan a hacerlo? No olvidéis, OH vosotros, Iniciados: la Luz del Mundo se os ha confiado sólo para que lo iluminaseis. De vosotros se ha dicho que sois la sal de la tierra, y la pequeña cantidad de levadura capaz de leudar toda la masa con que sólo queráis hacerlo.

No os engañéis pensando que no estáis preparados. Si hubieseis esperado a estarlo antes de entrar en el Templo, jamás hubieseis ingresado; si hubieseis aguardado a estar maduros antes de consentir en ser pasados al grado segundo, o exaltados al magisterio jamás hubieseis vestido delantales ribeteados. Fue por el ejercicio de una función para la cual, al principio no estuvisteis preparados, que madurasteis poco a poco. Fue a medida que otorgasteis grados a otros que los fuisteis madurando en vuestro interior.

Similarmente, el Mago se hace EN LA FUNCION de la Magia y el Magisterio, hasta etimológicamente alude a los Magos y la Magia. Maestro no quiere decir sabio, ni instructor (aunque ambas cosas puede ser) sino Mago. Y no se concibe un mago que no ejerza su arte.

Masón significa Constructor, y no se concibe sin edificar...

No os engañéis tampoco pensando que el Bien y el Mal son cuestiones opinables, y que "no se debe intervenir.". Hasta el Libro de las Reglas señala que esta enseñanza pertenece a los siniestros caballeros de las sombras. El ser humano NO PUEDE dejar de intervenir, porque Karma es inherente a su naturaleza. Por lo tanto, recordad que la inacción en el Bien es acción en el mal.

Un Constructor inactivo es algo sin sentido, un imposible.. Por lo tanto, considerad. ¿Es materia opinable la Libertad? Si no lo es, reuníos y, de acuerdo con las reglas del Arte de Construir, emitid los impulsos psíquicos para que en el interior de cada hombre nazca un deseo ferviente que lo lleve a libertarse de las ataduras que lo limitan y lo hacen desgraciado.

Asimismo, ¿Es materia opinable la Fraternidad? Si no lo es, reuníos, y con la ciencia que habéis aprendido, construid impulsos para que los hombres aprendan a comprenderse y estimarse, para que los pueblos se unan, por encima de falsas fronteras y construyan un futuro de paz y prosperidad para todos.

¿Y qué decir de la Tolerancia? ¿Es materia opinable el aunar esfuerzos para lograr su implantación? ¿Cuando la simple

propaganda comercial utiliza métodos psicológicos para aumentar sus ventas, rehusaremos nosotros emplear fórmulas psíquicas para difundir y vitalizar el noble sentimiento de la Tolerancia? ¿Por qué entonces no se un las fuerzas del espíritu, y por la magia del. Ceremonial se crea las semillas que han de fructificar con tan dulces frutos en las mentes receptivas de la femenina humanidad?

Corazón, garganta y ojo, trabajando unidos, pueden hacer milagros; y no existe construcción sin la cooperación entre las potencias a que simbólicamente hacen alusión Hiram, Hiram de Tiro y Salomón.

Una Gran Aventura: La Muerte

Por el Maestro Tibetano
Djwhal Khul

PARTE VI

Las personas no relacionan la muerte con el sueño. Después de todo, la muerte es sólo un intervalo más extenso en la vida de acción en el plano físico; nos vamos "al exterior" por un período más largo.

(1) Para los no evolucionados, la muerte es un sueño y un olvido, porque la mente no está bastante despierta para reaccionar y el archivo de la memoria está prácticamente vacío.

(2) Para el ciudadano común y bueno, la muerte es la continuidad en su conciencia del proceso de la vida, y lleva a cabo los intereses y tendencias de esa vida. Su conciencia y sentido de percepción son los mismos e invariables.

(3) Deben tener siempre en cuenta que la conciencia sigue siendo la misma en encarnación física o fuera de ella, donde el desarrollo puede llevarse a cabo con mayor facilidad que cuando está limitado y condicionado por la conciencia cerebral.

(4) Respecto a la masa humana común, que enfoca todas sus actividades y pensamiento en el plano físico, el período después de la muerte es de semiinconsciencia, de desconocimiento del lugar y de desorientación emocional y mental. En lo que a los discípulos concierne, se mantiene el contacto con las personas (generalmente con las que han estado asociados) durante las horas de sueño; continúan recibiendo impresiones del medio ambiente y de los asociados y reconocen la relación, y así (como en la tierra) asumen la responsabilidad.

(5) Por lo tanto, tomemos al hombre común. ¿Cuáles son sus primeras actividades y reacciones después de la restitución del cuerpo físico al depósito universal de sustancia? Permítanme enumerar algunas de dichas reacciones:

1. Llega a ser conscientemente consciente de sí mismo. Esto involucra una claridad de percepción desconocida para el hombre común, mientras está en encarnación física.

2. El tiempo (que constituye la sucesión de acontecimientos registrados por el cerebro físico) ya no existe tal como entendemos el término, y a medida que el hombre dirige su atención a su más claramente definido yo emocional, surge invariablemente un momento de contacto directo con el alma. Esto se debe a que, aún en el caso del hombre más ignorante y subdesarrollado, el momento de la completa restitución no pasa inadvertido para el alma.

Tiene un definido efecto egoico, algo parecido a un largo y fuerte tirón dado a la cuerda de una campana, si puedo emplear tan simple símil. Durante un breve segundo el alma responde, y la naturaleza de su respuesta es tal, que el hombre, situado en su cuerpo astral o más bien en su vehículo kama-manásico, ve ante sí, como en un mapa, las

experiencias que ha tenido en la reciente encarnación. Registra y siente que el tiempo no existe.

3. Como resultado del reconocimiento de dichas experiencias, el hombre aísla esas tres experiencias que constituyeron los tres principales factores condicionantes en la reciente vida y que contienen la clave de la futura encarnación, que iniciará próximamente. Todo lo demás es olvidado y todas las experiencias menores desaparecen de su memoria, no quedando en su conciencia nada más que lo que esotéricamente se denomina “las tres simientes o gérmenes del futuro”, relacionadas en forma peculiar a los átomos permanentes físico y astral, produciendo así la quintuple fuerza creadora de las formas que aparecerán más tarde.

Podría decirse que:

a. La primera simiente determinará más adelante la naturaleza del medio ambiente físico en el cual ocupará su lugar el hombre que retorna. Está relacionada con la cualidad de ese medio ambiente futuro, condicionando así el campo necesario o zona de contacto.

b. La segunda simiente determina la cualidad del cuerpo etérico como vehículo a través del cual las fuerzas de rayo pueden hacer contacto con el cuerpo físico denso. Delimita la estructura etérica o red vital, por la cual circularán las energías entrantes, y está particularmente relacionada con ese centro especial, entre los siete, que estará más activo y tendrá mayor vitalidad durante la próxima encarnación.

c. La tercera simiente da la clave del vehículo astral en el que estará polarizado el hombre en la siguiente encarnación. Recuerden que me refiero al hombre común, no al ser humano evolucionado, discípulo o iniciado. Es la simiente que -por medio de las fuerzas de atracción- pone al hombre otra vez en relación con quienes amó anteriormente o estuvieron en estrecho contacto con él. Debería aceptarse como un hecho que la idea grupal rige subjetivamente todas las encarnaciones y que el hombre encarnado renace no sólo por el propio deseo de obtener experiencias en el plano físico, sino también por el impulso grupal y de acuerdo al karma grupal, además del propio.

Debería dársele a este punto mayor énfasis. Una vez que sea verdaderamente captado y entendido, desaparecerá en gran parte el temor que engendra la idea de la muerte. Lo familiar y amado seguirá siendo familiar y amado, porque la relación ha sido estrechamente establecida durante muchas encarnaciones, y según lo expresa El Antiguo Comentario:

“Las simientes que determinan el reconocimiento no están exclusivamente en mí y en ti, sino también en el grupo; dentro del grupo relacionan mutuamente a sus miembros en tiempo y espacio. Sólo en las tres inferiores hallan su verdadera existencia quienes están vinculados. Cuando el alma conoce al alma en el lugar de reunión, hasta donde llega el llamado del Maestro, dichas simientes desaparecen”.

Será evidente, por lo tanto, que es necesario entrenar a los niños a reconocer y beneficiarse de la experiencia, pues una vez aprendida, facilitará grandemente esta tercera actividad en el plano astral después de la muerte.

4. Habiendo completado “la experiencia del aislamiento” el hombre buscará, y automáticamente hallará, a quienes la influencia de la tercera simiente los señala como que forman constantemente parte de la experiencia grupal, de la cual consciente o inconscientemente es un elemento. Una vez establecida nuevamente la relación (si los buscados no han eliminado todavía el cuerpo físico), el hombre actúa, como lo haría en la tierra, en compañía de sus íntimos y de acuerdo a su temperamento y grado de evolución.

También buscará a quienes están más estrechamente ligados a él, a aquellos que ama u odia, si se hallan aún en encarnación física, y -así como lo hizo en la tierra- permanecerá cerca de ellos, consciente de sus actividades, aunque (a no ser que estén muy evolucionados) ellos no se den cuenta de la de él. No puedo darles ningún detalle de la recíproca toma y daca ni de los modos y métodos de contacto. Cada persona es diferente, cada temperamento es mayormente excepcional. Sólo trato de poner en claro ciertas líneas básicas de conducta, seguidas por el hombre antes del acto o actos, de eliminación.

Estas cuatro actividades abarcan diversos períodos, desde el ángulo de “aquellos que viven en lo inferior”, aunque el hombre que vive en el plano astral desconoce el tiempo. Gradualmente el engaño y el espejismo (en orden inferior o superior) se desvanecen, y el hombre entra en la etapa en que sabe -porque la mente es ahora más incisiva y dominante- que está preparado para la segunda muerte y la eliminación total del cuerpo kármico o el vehículo kama-manásico.

(6) Después de la muerte y particularmente si ha tenido lugar la cremación, el hombre, en su cuerpo kama-manásico, está tan consciente y atento a su medio ambiente como cuando estaba vivo en el plano físico. Esta fraseología concede cierta elasticidad respecto a la amplitud de la percepción y observación; por lo tanto la misma elasticidad debe tenerse

en cuenta para quienes se hallan en el plano físico.

No toda la gente está igualmente despierta ni es consciente de las circunstancias o de la experiencia inmediata. No obstante, debido a que la mayoría de las personas son más conscientes emocional que físicamente, y viven en gran medida enfocadas en sus vehículos astrales, el hombre está bastante familiarizado con el estado de conciencia en que se encuentra.

Recuerden que un plano es esencialmente un estado de conciencia y no un lugar, según creen muchos. Las personas auto conscientes reconocen esto por medio de la reacción enfocada, porque constantemente y en forma característica son conscientes de sí mismas, sensibles al tema de su medio ambiente y de sus deseos exteriorizados o (en lo que respecta a las personas evolucionadas que actúan en niveles más elevados del plano astral) son sensibles a la exteriorización del amor y la aspiración; el hombre siempre es absorbido por aquello que ocupó su atención e involucró el principio kármico durante su experiencia en la encarnación.

Vuelvo a recordar que en ese momento no hay cerebro físico que responda a los impactos generados por el hombre interno, y también que el sexo, tal como se lo comprende en sentido físico, no existe. Los espiritistas harían bien en recordar esto y en darse cuenta de la estupidez y también de la imposibilidad de concretar esos matrimonios espirituales que ciertas escuelas de pensamiento enseñan y practican. El hombre, en su cuerpo astral, se halla libre de sus impulsos estrictamente animales que, en el plano físico, son normales y correctos, pero ahora nada significan para él en su cuerpo kármico.

(7) Nuevamente puntualizaré que al considerar la conciencia del alma que se retira (observen esta frase), cuando inicia el acto de restitución, trato un tópico que no se puede comprobar en forma tangible ni física. A veces los hombres son traídos nuevamente a la existencia en el preciso instante que se produce la total restitución física. Esto sólo puede hacerse mientras la entidad consciente ocupa todavía el vehículo etérico, aunque haya logrado abandonar el cuerpo físico denso con toda intención y propósito.

Aunque el cuerpo etérico interpenetra todo el cuerpo físico, es mucho más grande que ese cuerpo, y el cuerpo astral y la naturaleza mental pueden hallarse aún etéricamente polarizados, aunque esté bien encaminado el retiro y se haya producido la muerte del cuerpo físico, la cesación de toda actividad cardíaca y la concentración del enfoque básicamente etérico en la región de la cabeza, del corazón o del plexo solar.

(8) Desde el momento de la total separación de los cuerpos físico denso y etérico, y a medida que se emprende el proceso de eliminación, el hombre es consciente del pasado y del presente; cuando la eliminación es total y ha llegado el momento de hacer contacto con el alma y el vehículo manásico está en proceso de destrucción, entonces inmediatamente tiene conciencia del futuro, pues la predicción es un haber de la conciencia del alma, participando el hombre de ella temporariamente.

Por lo tanto, el pasado, el presente y el futuro se ven como uno; entre una encarnación y otra y durante el continuado proceso de renacimiento se va desarrollando el reconocimiento del Eterno Ahora. Esto constituye un estado de conciencia (característico del estado normal del hombre evolucionado) que puede ser denominado devachánico.

(9) Para el aspirante, la muerte es la entrada inmediata en una esfera de servicio y de expresión a la que está muy acostumbrado, percibiendo en seguida que no es nueva.

(10) No tengo la intención de detallar la técnica del proceso de eliminación. Los seres humanos pasan por tantos estados diferentes -intermedios entre los tres ya delineados- que sería imposible definir o precisar. La atrición es relativamente fácil de comprender, porque al no producirse un llamado de la sustancia física evocando el deseo, el cuerpo kármico muere, y nada existe para nutrir este vehículo.

El cuerpo astral viene a la existencia por medio de la interacción recíproca entre el plano físico, que no es un principio, y el principio deseo; durante el proceso de renacer, este principio es utilizado con dinámica intención por el alma en el vehículo mental a fin de invertir el llamado, entonces la materia responde al llamado del hombre que reencarna.

El hombre kármico, después de un largo proceso de atrición, queda liberado dentro de un vehículo mental embrionario; este período de vida sentimental es excesivamente breve y llevado a su fin por el alma, que repentinamente “dirige su ojo a aquel que espera”, y por el poder de esa potencia dirigida, reorienta instantáneamente al hombre kármico individual hacia el sendero descendente del renacimiento.

El hombre kama-manásico aplica el proceso de retiro y responde a la “atracción” del cuerpo mental en rápido desarrollo. Este retiro es cada vez más acelerado y dinámico, hasta llegar a la etapa en que el discípulo en probación -regido por un creciente contacto con el alma- destroza el cuerpo kama-manásico, como una unidad, por un acto de voluntad mental, complementada por el alma.

Observarán que la experiencia “devachánica” necesariamente será más breve en relación con esta mayoría que con la minoría kármica, porque la técnica devachánica de recapitulación y reconocimiento de las implicaciones de la

experiencia, lentamente va controlando al hombre en el plano físico, para obtener la significación del significado y aprender constantemente mediante la experiencia, mientras está encarnado.

De este modo, podrán darse cuenta que la continuidad de la conciencia también se desarrolla paulatinamente, y la percepción del hombre interno comienza a demostrarse en el plano físico, al principio por intermedio del cerebro físico y luego independientemente de esa estructura material. He dado aquí una definida insinuación sobre un tema que recibirá amplia atención durante los próximos doscientos años.

En la persona manásica, la personalidad integrada actúa, como hemos visto, de dos maneras, que dependen necesariamente de la integración lograda, la cual será de dos clases:

1. La personalidad integrada, enfocada en la mente, adquiriendo una constante y creciente relación con el alma.
2. El discípulo, cuya personalidad integrada está ahora integrándose rápidamente con el alma y es absorbida por ella.

En esta etapa de desarrollo de la mente y de constante control mental (basada en el hecho de que la conciencia del hombre está ya definitivamente enfocada y permanentemente centrada en el vehículo mental), los procesos previos a la destrucción del cuerpo astral, por medio de la atrición y el "dinámico rechazo", se llevan a cabo durante la encarnación física.

El hombre encarnado rehúsa ser regido por el deseo; lo que queda del cuerpo astral ilusorio es dominado entonces por la mente, y el anhelo de satisfacer los deseos es rechazado con plena y consciente deliberación, ya sea por las ambiciones egoístas y las intenciones mentales de la personalidad integrada o por inspiración de la intención del alma, que subordina la mente a su propósito.

Cuando se ha logrado esta etapa de evolución, el hombre puede entonces disolver los últimos vestigios de todo deseo por medio de la iluminación. En las primeras etapas de la vida puramente manásica o mental, esto se logra por medio de la iluminación que el conocimiento proporciona, e involucra principalmente la innata luz de la sustancia mental. Más adelante, cuando el alma y la mente establecen una estrecha relación, la luz del alma acelera y complementa el proceso.

Entonces el discípulo emplea métodos más esotéricos, pero sobre éstos no me explayaré. La destrucción del cuerpo mental ya no se produce por el poder destructor de la luz misma, sino que es acelerado mediante ciertos sonidos que emanan desde el plano de la voluntad espiritual; al finalizar el ciclo de encarnación éstos son reconocidos por el discípulo, y algún iniciado avanzado del Ashrama o el Maestro Mismo, le permite utilizarlos en palabras-formas adecuadas.

(11) Llegamos ahora a la enunciación de una nueva ley que sustituye a la Ley de la Muerte y se refiere únicamente a quienes están en las últimas etapas del sendero del discipulado o en las primeras etapas del sendero de iniciación.

LEY X

Atiende, OH discípulo, al llamado que el Hijo hace a la Madre, y luego obedece. La Palabra anuncia que la forma ha cumplido su propósito. El principio mente (el quinto principio A.A.B.) entonces se organiza y luego repite la Palabra. La forma expectante responde y se desprende. El alma queda liberada.

Responde, OH Naciente Uno, al llamado que proviene de la esfera de la obligación; reconoce el llamado que surge del Ashrama o de la Cámara del Concilio, donde espera el Señor Mismo de la Vida. Se emite el Sonido. Tanto el alma como la forma deben renunciar al principio vida y así permitir a la Mónada liberarse. El alma responde. La forma rompe entonces la conexión. La Vida queda ya liberada, debido a la cualidad del conocimiento consciente y al fruto de todas las experiencias. Estos son los dones del alma y de la forma combinados.

He querido aclarar en sus mentes, la diferencia entre la enfermedad y la muerte, tal como las experimenta el hombre común, y ciertos procesos correspondientes a la disolución consciente, como son practicados por el discípulo avanzado o el iniciado. Estos procesos posteriores involucran una técnica que se va desarrollando lentamente, en la cual (en las primeras etapas) el discípulo es aún víctima de la tendencia que posee la forma a producir enfermedad como sucede con todas las formas de la naturaleza.

Esta tendencia trae la subsiguiente muerte, pasando por las etapas benignas de las enfermedades y la consiguiente muerte pacífica, hasta las etapas en que la muerte se produce por un acto de la voluntad, el momento y el modo lo determina el alma, registrado y plasmado conscientemente por el cerebro.

En ambos casos se manifiesta el dolor, pero en el sendero de iniciación el dolor es mayormente rechazado, no porque el iniciado trate de evitar el dolor, sino porque desaparece la sensibilidad de la forma hacia los contactos indeseables, y con ello desaparece también el dolor; el dolor es el guardián de la forma y el protector de la sustancia; advierte el

peligro; indica ciertas etapas definidas en el proceso evolutivo; está relacionado con el principio por el cual el alma se identifica con la sustancia.

Cuando cesa la identificación, el dolor, la enfermedad y también la muerte, pierden su aferramiento sobre el discípulo; el alma ya no está sujeta a sus requerimientos, y el hombre queda liberado, porque la enfermedad y la muerte son cualidades inherentes a la forma y están sujetas a las vicisitudes de la vida de la forma.

Naciones Unidas Esforzándose por Construir Una Casa Iluminada Planetaria

Julio 2009

Al estudiar la historia de la mente humana, uno no deja de impresionarse una y otra vez por el hecho que el crecimiento de la mente es la ampliación de la extensión de la conciencia, y que cada paso hacia adelante ha sido un logro muy doloroso y laborioso.

Carl Gustav Jung (1875-1961) en *Memories, Dreams, Reflections*
(Memorias, Sueños, Reflexiones)

Eventos tales como la crisis financiera o el cambio climático no son caprichos del mercado o caprichos de la naturaleza. No son eventos inevitables dentro del sube-y-baja en el ciclo de la historia humana.

Más bien, registran el fracaso masivo en los sistemas internacionales que gobiernan la forma de interactuar de las naciones y sus poblaciones.

Son los marcadores del fracaso en un momento de interdependencia sin precedentes entre las sociedades, los mercados de capitales, economías y el comercio.

Margaret Chan, Director-General, World Health Organization at the 23rd Forum on Global Issues
(Organización Mundial de la Salud en el Foro N° 23 sobre Asuntos Globales)

Estimados Amigos,

Aunque la Luz en el planeta crece diariamente al igual que los trabajadores espirituales del mundo, quienes aumentan diariamente en números y fuerza, el destino de la humanidad aún pende en la balanza, y por lo tanto, las preguntas deben ser hechas:

¿Qué aspecto de la humanidad finalmente triunfará y logrará dominación, espíritu o materia, alma o personalidad, el camino de los progresivos valores espirituales y principios que mantienen y honran el reconocimiento de la humanidad una e interdependiente, o el camino de la ignorancia, de la avaricia y del egoísmo?

Los titulares de recientes informes de noticias de la ONU. delinean claramente los desafíos:

La ONU. urge protección para más de 1 Billón de Niños atrapados en Conflicto;
Unas 42 Millones de Personas Desarraigadas por todo el Mundo en el informe 2008 de la ONU;
el Programa Mundial de Alimentos dice que Más de 1 Billón están Hambrientos;
la Cuenta Regresiva del Día de la ONU. urge al Mundo el Desarme.

En la delineación de la meditación, "El Trabajo Espiritual de Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad", existe una oportunidad para reflexionar en la relación entre el trabajo de las Naciones Unidas y el bienestar espiritual del planeta, y se propone la pregunta retórica: "¿Cómo puede el trabajo de las Naciones Unidas ayudar a crear aquellas condiciones planetarias que permitan a la humanidad realizar su destino espiritual?"

La Carta de la fundación de las Naciones Unidas estipula que:

"Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, determinamos salvar a las siguientes generaciones del flagelo de la guerra, que por dos veces en el curso de nuestra vida ha traído dolor incalculable a la humanidad, y reafirmar la fe en los fundamentales derechos humanos, en la dignidad y el valor de la persona humana, en los derechos iguales de hombres y mujeres, y de naciones grandes y pequeñas, y establecer las condiciones bajo las cuales se pueda mantener la justicia y el respeto de las obligaciones que surgen de tratados y otras fuentes de la ley internacional, y promover el progreso social y mejores normas de vida con mayor libertad.

Y para estos fines practicar la tolerancia y vivir juntos en paz unos con otros, como buenos vecinos, y unir nuestra fuerza para conservar la paz internacional y la seguridad, y asegurar que, por la aceptación de principios y la institución de métodos, que no se use la fuerza armada, excepto en el interés común, y emplear la maquinaria internacional para la promoción del adelanto económico y social de todos los pueblos, hemos resuelto combinar nuestros esfuerzos para lograr estas metas".

Si estas metas y objetivos fueran efectuados, ciertamente la vida diaria de las 6.7 billones de personas que viven en el planeta podrían ser transformadas y el planeta Tierra sería un planeta mucho más hospitalario para todas las vidas contenidas en él.

Sin embargo, el tira y afloja de las fuerzas en conflicto en este planeta, y reflejadas dentro de las Naciones Unidas, hasta ahora no han permitido la realización de estas metas evolutivas espirituales.

En su discurso de apertura en la reciente Conferencia de la ONU. sobre la Crisis Mundial Financiera y Económica y Su Impacto en el Desarrollo, el Secretario-General Ban Ki-moon, llamó la atención de las fuerzas en conflicto que fueron claramente delineadas en la actual crisis financiera:

"Ciertamente, si el mundo puede movilizar más de \$18 trillones para mantener a flote al sector financiero, puede encontrar más de \$18 billones para mantener sus responsabilidades con África."

El Anuario 2009 del Instituto de Investigación Internacional para la Paz de Estocolmo también es instructivo, ya que revela

claramente las elecciones de valores de la humanidad. Allí se reporta que pese a la continua crisis financiera mundial, los gastos militares globales del año pasado alcanzaron un récord de \$1.46 trillones.

El reporte señala la paranoia infecciosa inherente a los crecientes gastos militares: "Cuando un país aumenta su presupuesto de armamento, en contraposición produce inseguridad y aumento de gastos entre sus vecinos."

El 60% de los gastos militares globales es llevado a cabo por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con Estados Unidos con el 41.5% de los gastos, China con el 5.8%, Francia con el 4.5%, el Reino Unido con el 4.5% y Rusia con el 4.0%.

Bajo las energías astrológicas que emanan este mes desde el signo de Cáncer, las fuerzas en conflicto que buscan el dominio en la vida planetaria son descritas como aquellas fuerzas que conducen al aprisionamiento de la forma, o aquellas que conducen al desarrollo exitoso y el uso eventual del aspecto forma para expresar la vida espiritual; esas fuerzas que insisten en la auto-preservación a todo coste o aquellas fuerzas que conducen a la comprensión y expresión divinas.

Como explica la sabiduría de las edades, "El amor como relación con la divinidad, y la sabiduría como relación con la forma, residen detrás de los propósitos del alma. En tiempo y espacio, durante largos eones, la forma controla y oculta al alma." Y, es en cáncer que se puede forjar el perfecto instrumento de servicio, en donde el alma es revelada y el trabajador espiritual puede prestar servicio a las masas en lugar de estar inmerso y perdido en la masa. (Astrología Esotérica, pp. 258-259)

Es en Cáncer que las energías disponibles producen aquellas condiciones y situaciones difíciles que llevarán hacia el necesario esfuerzo; bajo la influencia de estas energías, la humanidad experimenta el aprisionamiento simbólico y los dolores y penalidades de la orientación errada o puede comenzar su viaje de salvamento y redención.

El objetivo fundamental de la experiencia en Cáncer y el propósito por el cual se ha tomado la encarnación se articula claramente en la nota clave esotérica de este signo: "Yo construyo una casa iluminada y en ella moro."

Así, preguntamos, ¿se permitirá a Naciones Unidas construir una casa iluminada para la humanidad o continuarán las fuerzas de resistencia perpetuando el sufrimiento y el tormento de la oscuridad aprisionante?

Procurando dar apoyo a esas energías que pueden construir una casa iluminada, hacemos caso a la sabiduría del llamado del Raja y del Agni Yoga que impone el envío regular y rítmico de buenos pensamientos al espacio, y una vez más los convocamos a ustedes, nuestros co-trabajadores espirituales, a participar en la reunión de la meditación mensual que se lleva a cabo en las Naciones Unidas, para apoyar y fortalecer el trabajo espiritual de Naciones Unidas.

Para aquellos de ustedes que pueden viajar a la Sala de Meditación en Naciones Unidas, abierta al público, los invitamos a que se nos unan el Martes, 7 de Julio, para contribuir con el esfuerzo mundial llevado a cabo por muchos en este momento del mes. Usando el delineamiento de la meditación, "El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad," nos reuniremos allí en meditación silente desde el medio día hasta las 12:30 p.m. Seguirá una discusión fuera de la Sala de Meditación desde las 12:30 — 1:15 p.m.

Para aquellos que viven fuera del área de Nueva York, o que no pueden unírse nos en persona, les pedimos que se nos unan subjetivamente. Una copia del delineamiento de la meditación ha sido traducida a varios idiomas y está disponible a pedido. **Se los invita a usar esta meditación, no sólo en el momento de estas reuniones públicas, pero también semanalmente, cada viernes.**

Recordándonos de nuestra relación con el todo mayor cósmico, también están invitados a:

- 1) reflexionar en la cita del mes (en inglés) junto con su correspondiente imagen cósmica,
- 2) a compartir sus pensamientos e ideas sobre "El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad" en el Foro de Discusión (en inglés) y tomar nota de las siguientes fechas de reuniones para meditar para el año 2009.

Estamos también contentos este mes de ofrecer la nueva emisión del boletín Diamond Light (Luz de Diamante—en inglés) y las transcripciones del seminario del mes pasado, Reconciliación y la Sanación de las Naciones; las Voces de "Nosotros los Pueblos..." (en inglés)

Gracias a la generosidad y buena voluntad de Costavideo, que se ha ofrecido voluntariamente dando su tiempo y experiencia, habrá disponibles DVDs del Seminario al costo de los materiales y el franqueo por el monto de \$15.00. Por favor hágannos saber si quieren que les reservemos una o más copias.

Serán bienvenidas y dichosamente recibidas las contribuciones para compensar el costo del mencionado Seminario y para apoyar este trabajo. Haga un click aquí si desean enviar una contribución deductiva de impuestos vía correo postal o si prefieren hacer una contribución en línea, deductiva de impuestos con tarjeta de crédito.

Los dejamos con el siguiente pensamiento alentador de par. 300 del libro de Agni Yoga, Corazón:

Cuando la humanidad acepte enviar simultáneamente buenos pensamientos, entonces la atmósfera infectada de las esferas inferiores se clarificará de inmediato. Por lo tanto, es necesario cuidar, aún unas cuantas veces diariamente, de enviar pensamientos no sólo de uno mismo, sino sobre el mundo.

En servicio amoroso,

¿QUIEN ES EL MAESTRO?

Joy Mills nos invita a explorar la idea del Maestro y cómo se relaciona con nuestra propia conciencia interior.

En La Escala de Oro, la hermosa y concisa declaración dada a sus estudiantes por H. P. Blavatsky, dos de los peldaños contienen referencias al Maestro:

"un leal sentido del deber hacia el Maestro, y una obediencia voluntaria a los mandatos de la Verdad, una vez que hayamos puesto nuestra confianza en ella y creamos que el Maestro la posee"

Para el estudiante sincero que está tratando de guiar su vida por los preceptos dados a conocer por HPB, la pregunta surge inevitablemente: ¿Quién es el Maestro? Esta es una pregunta particularmente relevante en estos días, cuando la llamada "industria de los gurús" produce un nuevo "modelo" casi todos los años. Antes de que uno pueda experimentar un leal sentido del deber hacia otra persona, y ciertamente antes de que podamos obedecer voluntariamente a los mandatos de la Verdad procedentes de la misma persona, uno necesita tener cierta seguridad de que esa persona es poseedora de la Verdad.

Entre los conceptos básicos presentados ante el estudiante de la filosofía teosófica, está la idea de que existe y ha existido a través de toda la historia humana, una jerarquía de Adeptos. Muchos que han leído la historia de la Sociedad Teosófica reconocen que los responsables de su establecimiento en el mundo atribuyeron sus ideales y los mensajes que debían entregar, a ciertos Maestros espirituales, Mahatmas, o Maestros de Sabiduría.

En consecuencia, el estudiante de Teosofía, ascendiendo por los peldaños de La Escala de Oro, puede automáticamente identificar al Maestro con uno u otro de los Mahatmas a quien alude Madame Blavatsky. Pero tal identificación realizada sin pensar no responde necesariamente a nuestra pregunta.

Incluso si uno acepta que la referencia a La Escala de Oro tiene relación con el propio Maestro de HPB, ¿cómo podríamos tomar contacto con ese Maestro (como nuestro propio Maestro) de una manera que nos genere la más profunda confianza de que en realidad se halla en posesión de una verdad que debemos obedecer?

El asunto completo se complica aún más, debido a un factor que se enfatiza una y otra vez no sólo en la literatura teosófica, sino en toda la genuina literatura ocultista. Ese factor es la necesidad de que todo estudiante piense independientemente y llegue a sus propias conclusiones, para que desarrolle una medida de autosuficiencia, en vez de seguir ciegamente los dictados de otra persona. De modo que el asunto se torna muy sutil. ¿Cómo ser leal a un Maestro que no conocemos, y al mismo tiempo aceptar la necesidad de pensar las cosas por uno mismo? ¿A quién debemos ser leales, y en qué consisten la lealtad o la obediencia voluntarias?

Cuestión de Autoridad

Podemos ser leales a un buen amigo, deseando defender a ese amigo bajo todas las circunstancias porque lo consideramos básicamente una persona honesta, recta y moralmente ética. Otorgamos valor al buen juicio de ese amigo y a menudo aceptamos su consejo. Decimos conocer a nuestro amigo y que podemos confiar implícitamente en él. Pero no conocemos al Maestro, y a pesar de que no conocemos a esa persona directamente, tenemos a menudo la tendencia a aceptar, sin pensar mucho, lo que otras personas nos dicen que proviene de ese Maestro.

Eso nos lleva inevitablemente a considerar qué es lo que para nosotros constituye una autoridad. Todos aceptamos distintas autoridades en diversas áreas de nuestra existencia, y en muchos casos nos sometemos voluntariamente a ellas sin pensarlo. Por ejemplo, si nos hallamos en una ciudad extranjera y pedimos que se nos indique una dirección, asumimos que una persona vestida de policía nos va a dar la dirección correcta.

Si consultamos a un médico, asumimos que nos dará un diagnóstico correcto, hasta el punto de que si decidimos consultar una segunda opinión acerca de tal diagnóstico, buscamos a otro médico. Invertimos a diferentes individuos de autoridad, porque consideramos que están debidamente calificados en determinadas áreas profesionales, y aceptamos con frecuencia lo que nos dicen sin dudar.

Sin embargo, en los asuntos relacionados con nuestro desarrollo espiritual, es necesario ejercer un mayor cuidado y entender con claridad lo que estamos haciendo antes de aceptar autoridad alguna. Hay personas que, como bien sabemos, aceptarán solamente las palabras de H. P. Blavatsky como una autoridad; en cambio, para otras, Annie Besant, o C. Jinarajadasa, o G. de Purucker, o W. Q. Judge, constituirán la autoridad final en asuntos esotéricos.

En tales casos, lo que surge es una aceptación incondicional de cuando la persona ha dicho o escrito. Tendemos a citar a esa persona casi continuamente, sin discutir las cosas en forma independiente, sobre la base de nuestro propio juicio y conocimiento, sino de la presunta autoridad que uno ha aceptado sin pensar. Si pertenecemos a una escuela esotérica u ocultista, podemos llegar a experimentar una cierta medida de seguridad con simplemente seguir lo que el director de esa escuela nos dijo que aceptáramos. En tal caso, sin embargo, hemos fallado en reconocer el principal indicio de legitimidad de las escuelas de ocultismo, y es que el Maestro nunca le quita al discípulo la responsabilidad de tomar sus propias decisiones.

En toda tradición oculta auténtica, cualquiera que sea la promesa efectuada, ella representa un solemne compromiso con nuestro propio Ser Superior.

De modo que el asunto se resume en determinar la forma en que podemos ponernos en contacto con ese Ser superior, ese Ser que al invocarlo nos asegure que el sendero que tomamos es el apropiado para nuestro avance espiritual.

Y si ésta es la autoridad definitiva, el verdadero Maestro, necesitaremos guía para ponernos en contacto con ese Ser Superior. Para proveer tal posibilidad, siempre han existido las escuelas de ocultismo en este mundo, pero las indicaciones ofrecidas son generalmente difíciles de comprender y casi siempre paradójicas en su naturaleza, porque requieren tanto una obediencia voluntaria a los dictados de la Verdad, como el desarrollo de un espíritu autosuficiente en la batalla, de modo que ninguno de estos

dos aspectos acepte o rechace algo sin una cuidadosa consideración y referencia a nuestra percepción interna. Si bien toma cierto valor que el estudiante sincero llegue a pensar independientemente, no hay sustitución alguna para el coraje espiritual que se necesita para examinar cada idea que se nos presenta. A menos que estemos dispuestos a aceptar responsabilidad por nuestros pensamientos, decisiones, y creencias, es poco probable que nos transformemos en genuinos concededores de la Verdad.

Cuestión de Responsabilidad

¿Cuál es, entonces, el criterio que debemos seguir? Tal vez sencilla y simplemente debemos comenzar por el punto donde nos encontramos, a pesar de que éste sea a menudo difícil en las exigencias que nos impone. Esto significa que debemos aprender a aceptar nuestra condición presente y operar dentro de la órbita de cuanto creamos saber o no. Uno puede engañar a los demás dándoles la impresión de que uno sabe más de lo que sabe, ¡pero es imposible engañarse a sí mismo! Aceptar nuestro "desconocimiento", no significa adoptar una credulidad manifiesta. Por el contrario, es una admisión honesta de que, si bien no es mucho lo que sabemos, sólo podemos incrementar nuestro conocimiento y entendimiento con la certeza de saber ciertas cosas. Inevitablemente, en esta etapa inicial, podemos recurrir a otras personas que parecen hallarse en situación de poder enseñarnos. Podemos recurrir a libros que intuitivamente podemos colegir que contienen un aura de autenticidad, no tanto porque ofrezcan lo que suponemos sean verdades definitivas, sino porque parecen llevarnos en la dirección donde yace la Verdad.

No utilizamos a nuestras "autoridades" para silenciar las "autoridades" de otros, sino que empezamos a confiar en la silenciosa autoridad interna de nuestra propia percepción, humildemente conscientes de que, probablemente, aún no somos capaces de percibir la Verdad en su totalidad. A medida que procedemos mediante el estudio y la meditación a la comprobación de ideas considerándolas a la luz de nuestra propia capacidad intuitiva y la que nos proporciona el escenario de la existencia diaria, ganaremos en forma natural una mayor medida de confianza y una mayor certeza, y de esa confianza surgirán nuevos conocimientos. Aunque parezca paradójico, el conocimiento sólo crece mediante el conocimiento.

Cuestión de Origen

Este aspecto podemos analizarlo desde otro punto de vista en nuestros esfuerzos para identificar al Maestro. Una de las dificultades que confronta el estudiante serio de Teosofía, especialmente cuando lee los materiales originales de la Sociedad, es saber quién escribió qué. Esto puede parecer una declaración extraña, pero incluso un examen superficial de los hechos en torno a la producción de trabajos tales como La Doctrina Secreta y Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, (para mencionar sólo dos ejemplos de textos citados con frecuencia) revela de inmediato el problema.

Consideremos nuevamente el asunto del origen de las Cartas de los Mahatmas. Algunas de ellas, se nos dice, fueron producto de discípulos que posteriormente fueron considerados como "fracasos". ¿Invalida ello el contenido de tales cartas? Podríamos preguntar qué es lo que constituye "un fracaso", porque en cierto sentido el fracaso significa simplemente que el individuo se vio frente a algo que no pudo lograr. Sin embargo, ¡honremos a quien aspire a las alturas aunque al buscarlas fracase! La tradición oculta revela que quienes fracasen en un ciclo podrían llegar a ser Dhyán Chohans en el próximo. Ciertamente, en la vida espiritual es mejor poner nuestra vista más allá de lo que podemos alcanzar, en vez de conformarnos con las órbitas inferiores de nuestros puntos de vista.

La cuestión de su origen pasa a un segundo plano, cuando lo que deseamos no es la utilización de las cartas para citar una autoridad externa a nosotros, sino como un desafío para vivir la vida y descubrir nuestro propio sendero hacia la liberación. Cuando el asunto se contempla bajo esa perspectiva, la enseñanza que revela la existencia del Maestro apunta con mayor claridad hacia el Maestro interno, nuestro propio Ser Superior.

"Vive tu vida adecuadamente y alcanzarás la sabiduría", ha sido siempre el dictado de todas las genuinas escuelas de ocultismo.

Los requerimientos impuestos en todas las edades para aquel que quiere saber quién es el Maestro son: un corazón puro, henchido de amor y compasión; una voluntad basada en una firmeza de propósito; una fidelidad al deber que nunca se intimide ante los fracasos o los éxitos; y serenidad bajo todas las circunstancias lo que nos llevará finalmente a comprender la Verdad Suprema, donde la enseñanza, el Maestro, y quienes la han aprendido, son uno.

FUENTE. Extraído de una publicación de la revista The Theosophist, Junio de 1978

LOGO DE LA ESCUELA ARCANA

DESARROLLO DEL AUTO-CONOCIMIENTO EN EL PRIMER GRADO DE SERVIDORES

10ª LECCIÓN

LA OBLIGACION DEL SERVIDOR

Estimado condiscípulo servidor:

En esta lección consideraremos la frase final de la cláusula quinta de la obligación del Servidor, que dice: "eliminar toda habladuría y crítica malsana", una de las cualidades más difíciles de adquirir, por dos razones:

1. Vivimos en un clima de incesante charla. Es general la falta de reserva y el ansia de exponer el propio concepto acerca de nuestros vecinos y sus opiniones; hablar es para la mayoría la línea de menor resistencia.
2. Erigirse en crítico y correveidile, atrae a la mayoría, nutre el orgullo, tan predominante en la generalidad y da un sentido de superioridad.

Tengamos presente la tercera de las cuatro reglas que se recomiendan al aspirante en "Luz en el Sendero": "Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los Maestros, debe haber perdido el poder de herir".

Antes de poder enfrentarnos con el Maestro en nuestros propios corazones, y en consecuencia con el Maestro que nos tiene en observación, ni una sola palabra que pueda herir a un semejante debe salir de nuestros labios.

Podemos herir y ofender verbalmente a nuestro hermano de tres maneras:

1. Por la murmuración; 2. La crítica; y 3. Por el silencio inoportuno.

Murmurar es la facultad de traicionar; es el ansia malsana de contar a otros lo que éste no sabe de los demás; es la curiosidad impertinente que nos lleva a espiar y hablar de cosas que conciernen a nuestro hermano, ¿para qué? Para colocarlo en una posición de desventaja; hacer ver a otros cuán tonto, malvado, estúpido o ciego es; lanzar algún chisme respecto a otro, que al pasar de boca en boca se exagera y deforma, demostrando así la maldad que anida en el corazón del hombre.

Quienes hablan de las faltas y malas acciones de sus vecinos (raras veces se habla de sus virtudes y buenas acciones) y achacan móviles erróneos a otros deberían abstenerse de hacerlo.

Ver las faltas en nuestro hermano y comentarlas, significa proclamar a gritos que adolecemos de las mismas fallas que descubrimos y vemos en otros.

Criticar es, según el diccionario, la facultad de encontrar defectos, la aptitud de señalar fallas en las acciones del hermano, en sus palabras, métodos, conducta y condiciones. El que critica desprecia y esto pone de manifiesto que el censurador está profundamente afectado por la gran "herejía de la separatividad Tanto la murmuración como la crítica indican:

- a. Orgullo o engrimiento
- b. Crueldad
- c. Prejuicio
- d. Incomprensión
- e. Deseo de hablar
- f. Falta de amor
- g. Malos modales
- h. Mente vacía
- i. Incapacidad de ver lo bello y lo bueno que se oculta detrás de todo ser humano.

Es oportuno recordar las palabras de San Pablo en Corintios: "El amor es paciente y bondadoso, no conoce envidia ni celos. No haya placer en la injusticia hecha a otros, sino que se une gozosamente a la verdad. El amor sabe como guardar silencio, está pleno de verdades. El amor... nunca piensa mal".

Guardar silencio cuando es imperativo hablar, es también un error. Apoyar la alabanza ajena, abstenerse de hablar cuando es necesario refutar una falsedad, callar la verdad cuando podría salvar la reputación de un hermano, son casos demasiado comunes y no necesitan mayor comentario.

La murmuración, la crítica y el silencio inoportuno, son delitos de los cuales la mayoría es culpable; es la terrible maldición que pesa sobre las armoniosas relaciones entre los hombres.

A los estudiantes de este curso se les pide considerar seriamente esto y vigilar sus palabras, a fin de asegurarse de que el carácter y los asuntos ajenos se hallan bajo segura custodia.

"abstenerse de murmurar es un paso dado hacia la belleza del Alma y el origen de la verdadera educación "

"Los buenos modales, correctamente considerados, sólo serán una capa de barniz, mientras no sean algo natural como el perfume que exhala la rosa, proveniente de la belleza más recóndita del espíritu, es decir, la humildad, la ternura, la bondad y el deseo de poseer la perfección.

¿Cómo luchar contra esta tendencia a la murmuración y a la crítica?

I Mediante ciertas acciones prácticas que, sólo son teorías para la mayoría de las personas

1. Ocuparnos de nuestros asuntos.
2. Cuidar cada palabra que hablamos.
3. Estudiar la impresión que causamos en otros y la que tenemos de ellos.
4. Cultivar el amor hacia todas las criaturas.
5. Cuidar la reputación del semejante como si fuera la propia.
6. Observar estricta adherencia a la Verdad.

II La murmuración es una violación a la Ley de Fraternidad, por lo tanto, reconociéndola no debemos olvidar que el incumplimiento de la ley trae consigo su propio castigo. La Ley de Causa y Efecto actúa incesantemente y "lo que el hombre siembre, eso recogerá". Según como tratemos, seremos tratados. Cada palabra hiriente, toda crítica y afirmación que no es verídica, tiene un efecto contraproducente, y es muy cierto el dicho de que las maldiciones como las procesiones vuelven al punto de partida". Cristo dijo a sus discípulos:

"Más yo os digo, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio (M. 12:36).

Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado". (M. 12:37).

III Saber cuál es el efecto oculto de nuestras palabras, porque son el resultado del pensamiento, y los pensamientos son cosas. Pensamos, y al pensar creamos una forma en sustancia mental, la vitalizamos con nuestra energía, atrayendo hacia ella algún tipo de vida elemental que anima a la forma mental y se convierte en nuestro sirviente. Cuando expresamos la idea en nuestra mente liberamos la forma mental y la enviamos en misión constructiva o

destructiva. Cuanto más pensamos y hablamos, más potente y activa será la forma mental.

Las formas mentales del mal, de la crítica y la murmuración, perjudican a quien ataca y también dañan a su creador.

"El Morador en el Umbral" con quien todos nos enfrentaremos y deberemos vencer antes de traspasar el portal de la Iniciación, es la suma total de todos los malos pensamientos y deseos que han infringido la Ley de la Hermandad, desde que nos iniciamos como seres humanos hasta ascender en la escala de la evolución.

Uno tras otro, hasta el más insignificante, tendrá que ser destruido. Procuremos no crear pensamientos erróneos ni expresarlos, pues sólo fortalecerán al Morador en el Umbral. Recordemos que «de acuerdo a como el hombre piensa, así es él que si un hombre cree que es escrupulosamente religioso pero incapaz de dominar su lengua.... su servicio religioso carecerá de valor". "Quien domina su lengua ha alcanzado madurez de carácter y es capaz de dominar toda su naturaleza".

Hay que realizar el "ejercicio" de pensar bien, y hay que realizarlo lo más frecuente que nos sea posible, dado que con ello, nos asociamos al bien, y por la ley de empatía, nos vinculamos entonces con el bien, y eso conformará nuestro entorno, y nuestro carácter.

BOLETÍN TRIÁNGULOS JUNIO 2009

La humanidad se enfrenta hoy a una persistente tendencia al egoísmo, al separatismo, a la codicia y a la búsqueda del poder personal. Los viejos patrones de pensamiento han condicionado las relaciones humanas durante siglos. Pero son patrones de pensamiento que han surgido del temor y la sospecha desarrollados en la parte inferior de la personalidad natural.

Estos viejos patrones se encuentran en conflicto con el patrón emergente de la buena voluntad y el amor que está en proceso de convertirse en el patrón dominante de la nueva era, enfatizando el servicio desinteresado. La radiante energía de la buena voluntad que fluye a través de la red global de Triángulos está ayudando a remodelar el pensamiento humano para sincronizarlo más estrechamente con este nuevo modelo.

La Red Planetaria

La red planetaria de luz, amor y servicio está transformando el clima mental del planeta, reorientando la humanidad hacia actitudes y valores espirituales. Los grupos y las actividades recogidas en el Boletín reflejan diferentes aspectos de la red.

El Comité Espiritual en las Naciones Unidas

"Todos tenemos dentro de nosotros un centro de quietud rodeado de silencio. Esta casa, dedicada a trabajar y debatir en el servicio de la paz, debe tener una sala dedicada a guardar silencio hacia el exterior y calma hacia el interior."

Estas palabras expresaban la esperanza del fallecido Dag Hammarskjold, el entonces Secretario General de la ONU, al describir la Sala de Meditación de las Naciones Unidas en Nueva York.

El Comité apoya los objetivos espirituales de las Naciones Unidas e invita a los "grupos y personas que no pueden estar con nosotros en persona a conectarse en silencio en el primer y tercer jueves de cada mes."

165 West 95th Street

One Med. Sur

Nueva York

NY 10025

EE.UU.

web: www.spiritualcaucusun.org

Correo electrónico: info@spiritualcaucusun.org

Fundación para la Evolución Consciente

La Fundación para la Evolución Consciente (FEC) fue creada por la Dra. Barbara Marx Hubbard y Sidney

Lanier en 1992. La Fundación ofrece "un contexto y un entorno para conectar y potenciar el gran movimiento mundial emergente para un cambio positivo, haciendo que los esfuerzos de este movimiento sean visibles para generar una mayor conciencia, coherencia y sinergia ".

La visión de FEC es la de despertar "el potencial espiritual, social, y científico de la humanidad, en armonía con la naturaleza para lograr el mayor bien para todas las formas de vida".

FEC tiene una serie de iniciativas para promover su misión, tales como:

La Escuela de Vida - proporciona recursos para el aprendizaje de la transformación personal y social

El Centro de Sinergia - conecta a la sociedad como un sistema viviente y completo

Comunidades - participa en la creación de un futuro positivo donde quiera que vivamos y en todo el mundo

Evolución de los medios de comunicación - comunica la visión de nuestro mundo en transformación

La Fundación considera su papel en los siguientes términos:

"La humanidad está experimentando un período de rápida transformación en todos los niveles -- espiritual, social y científico-tecnológico. En esta época de cambio acelerado existe la necesidad de contar con iniciativas individuales y organizativas que estén conectadas, coordinadas e integradas para trabajar en nombre de una evolución equilibrada y ética y que ensalce la vida para la humanidad y la Tierra. "

Fundación para la Evolución Consciente
P.O. Box 4698
Santa Bárbara, California 93140-4698, EE.UU.
Teléfono: +1 805-682-3222
Fax: +1 805-682-6795
Web: www.evolve.org/pub/doc/footer_about_fce.html
Correo electrónico: fce@evolve.org

Magnum Mysterium

En los últimos quinientos años más o menos, se han visto cambios notables en la conciencia humana. La interacción entre las antiguas ideologías y el nuevo pensamiento inclusivo ha sacudido a la humanidad en su verdadera esencia.

Desde la época del Renacimiento, la chispa de la creatividad humana, la imaginación y la belleza se ha encendido y alimentado de una manera impensable hasta entonces. Con estos acontecimientos positivos convergen fuerzas que en cualquier época tratan de frenar la marea de luz y amor para mantener a la humanidad aprisionada en una vorágine de crisis, separatismo y enfrentamiento.

El drama entre el progresivo orden emergente y las atrincheradas instituciones reaccionarias que se oponen a cualquier movimiento hacia el bienestar humano está fermentado una crisis mundial. Pero, lentamente, hoy, el equilibrio entre estas dos poderosas corrientes del pensamiento humano está cambiando, y cada vez más personas en todo el mundo adopta una escala de valores más elevado.

El arado de Dios casi ha completado su tarea de preparación del terreno para el nacimiento de una nueva era y la restauración de los Misterios. Estos se han descrito apropiadamente como que contienen "**la clave del proceso evolutivo, oculta en los números, rituales, palabras y símbolos; los cuales velan el enigma del**

destino y origen hombre, presentándole por medio del rito y del ritual el largo Sendero que debe hollar para retornar a la luz." 1

Estas nuevas verdades serán "claras, actuales, intuitivas y sin dogmas" 2, y traerán consigo una transformación en lo relativo a "la naturaleza de la religión, el propósito de la ciencia y la meta de la educación". La agitación y la actividad en estos tres ámbitos del pensamiento humano es evidente para todos. Sin embargo, la humanidad se está esforzando por lograr una perspectiva más clara y lógica para que estas disciplinas puedan evocar de manera adecuada el potencial más alto que todos llevamos dentro. A través de la búsqueda de la humanidad por lograr el mayor bien para el mayor número, los Misterios eternos serán revelados e impulsarán a la humanidad hacia una era que es imposible imaginar hoy en día.

Energías inmensas y penetrantes se han liberado para volver la mirada de la humanidad hacia la luz. Nuestra civilización materialista está dando paso a una cultura espiritual. El "Magnum Mysterium" se sitúa en el umbral de la conciencia humana, a la espera del día de la resurrección y la revelación.

1 La Reparación de Cristo, p. 90, Alice Bailey

2. Los Rayos y las Iniciaciones

Triángulos es una actividad de servicio mundial en la que las personas se unen, mediante el pensamiento, en grupos de tres para crear una red planetaria de triángulos de luz y buena voluntad. Usando una oración mundial, **la Gran Invocación**, invocan luz y amor como servicio a la humanidad. Información adicional sobre Triángulos está disponible al igual que el Boletín de Triángulos, para los hombres y mujeres de buena voluntad, que se publica cuatro veces al año en los siguientes idiomas: Danés, Alemán, Inglés, Francés, Griego, Italiano, Portugués, Neerlandés, Polaco, Ruso y Español. Triángulos es una de las actividades de la Fundación Lucis, una filantropía educativa y no lucrativa que existe para promover las correctas relaciones humanas.

Para más información y literatura escriba a Triángulos:

Suite 54

3 Whitehall Court

London SW1A 2EF

UK

Case Postale 31

1 rue de Varembé (3e)

1211 Geneva 20

SWITZERLAND

120 Wall Street

24th Floor

New York NY 10005

USA

www.triangles.org

FUENTE: BOLETÍN TRIÁNGULOS JUNIO 2009