

EL FESTIVAL DE ESCORPIO

Nota clave: "Soy el guerrero y salgo triunfante en la batalla".

Escorpio es la gran constelación que influencia el punto de inflexión, tanto en la vida de la humanidad en su totalidad, como en la vida del ser humano individual. Energías y fuerzas descienden sobre nuestro sistema y nuestra vida planetaria, incesantes, potente y cíclicamente y la cualidad de la corriente de energía disponible, durante este Festival de la Luna Llena de Escorpio, evoca esas condiciones en la vida de la nación o de un individuo que proporcionan pruebas críticas en todos los niveles de conciencia: físicos, emocionales y mentales. Cada etapa y cada aspecto del crecimiento es sometido a pruebas.

El discípulo o servidor mundial es aquel que ha logrado trascender las limitaciones emocionales y mentales de la personalidad a través del servicio, que es cooperación con la luz y el amor del alma. La cualidad singular de la energía de Escorpio, disponible a quienes se esfuerzan por recibirla y distribuirla durante la meditación, ayuda a los individuos y a la humanidad entera a probarse a sí mismos y, a través de pruebas y errores, a madurar hacia un entendimiento planetario y un desarrollo espiritual.

Cada paso hacia el alma debe ser substanciado y consolidado. Se estimula la persistencia, la fiabilidad y la dependencia en el servicio al todo mayor.

El discipulado, o el crecimiento en conciencia, como todo crecimiento, es un proceso. La conciencia del discípulo se desarrolla lenta y secuencialmente y, en cada etapa, atrae su forma específica de pruebas de la personalidad, conduciendo al proceso llamado iniciación. La iniciación es el sendero de perfección que el discípulo elige hollar por el bien de otros como forma de acelerar el proceso evolutivo.

Dependiendo del siguiente paso que corresponda dar a cada individuo, grupo o nación, estas pruebas auto administradas de Escorpio conciernen a los aspectos específicamente físicos o emocionales o mentales de la vida de la personalidad.

En el nivel físico, a medida que los individuos se aproximan al punto culminante de la primera iniciación, se encuentran con las pruebas de apetito, relativas a la forma de vida material. A medida que se aproximan al punto culminante de la segunda iniciación, deberán enfrentarse a los problemas del deseo y del desequilibrio emocional, al acercarse al punto culminante de la tercera iniciación, son probados por su propia mente crítica, la mente inferior o concreta. Todas estas pruebas están presentes, hasta cierto punto, en todas las etapas del crecimiento de la personalidad, pero uno de los aspectos domina, dependiendo del estado de conciencia alcanzado.

En la actualidad, la humanidad entera se encuentra involucrada en este triple proceso de pruebas de la personalidad. Nos encontramos en un momento decisivo de la historia, en el que podemos avanzar unidos para convertirnos en la familia planetaria, el discípulo mundial. Debido a que esta oportunidad se encuentra estimulada por la energía que fluye desde la constelación de Escorpio, observamos las pruebas de las condiciones físicas, emocionales y mentales de la humanidad surgiendo claramente en los asuntos mundiales.

Las pruebas de apetito en el nivel físico son las del sexo, utilizado egoístamente; la comodidad física, apropiada egoístamente y el dinero, acumulado egoístamente. Las pruebas emocionales son las del miedo, que influye en la acción; el odio, que condiciona las relaciones; y la ambición, que determina valores y objetivos.

Las pruebas de la mente inferior son las del orgullo, el separatismo y la crueldad: el orgullo es la satisfacción intelectual que convierte a la mente en una barrera al control del alma, el separatismo es la actitud aislada que convierte a la mente en una barrera a las correctas relaciones humanas y la crueldad es la satisfacción con los métodos de la personalidad y convierte a la mente en el instrumento del sentido de poder. Cuando estas faltas son percibidas y superadas, el resultado es doble: el establecimiento de las correctas relaciones con el alma y también con el entorno. Estos dos resultados son la meta de todas las pruebas de Escorpio.

Todas estas condiciones se encuentran presentes en nuestros urgentes problemas humanos de la actualidad. Existen porque somos capaces de enfrentarnos a las pruebas que representan. Nunca se nos pide que realicemos lo imposible, pero si lo que somos y lo que seremos, probados hasta el límite de nuestra capacidad de cambiar y crecer. Cuando la conciencia humana sea capaz de una expansión ulterior en entendimiento y relaciones planetarias, esa condición evocará y hará subir a la superficie impedimentos al crecimiento, hasta que ambos, las características de la personalidad material que deben transformarse y el naciente poder espiritual del alma a medida que aumenta su control se enfrenten cara a cara.

A través del sufrimiento, a través de pruebas y errores, surgiremos como el discípulo triunfante, purificado y fortalecido en carácter, en la cualidad de nuestra vida de deseo y en los valores que decidimos adoptar como nivel de una vida buena para todos. A medida que la humanidad aprende a apelar a todos los recursos espirituales de que dispone, en momentos de crisis, los poderes ocultos del alma se revelan progresivamente.

La influencia de Escorpio es poderosa y su poder lleva a la humanidad a salvo a través de pruebas y errores y a la influencia de la nueva era que se aproxima.

A medida que los individuos consiguen enfrentarse a sus propias pruebas inmediatas de crecimiento y cambio, cada uno contribuye al avance de la raza humana. En esta percepción los hombres y mujeres de buena voluntad del planeta meditan unidos durante este Festival de Luna Llena, aceptando y respondiendo a esta tremenda corriente de energía y distribuyéndola a través del magnetismo de la intención abnegada a la conciencia humana. Quienes meditan alcanzan una creciente capacidad de trabajar con energía.

Todos cuantos participan en este tipo de servicio ayudan a irradiar la conciencia de la humanidad con la luz, el amor y el poder del Plan del alma. El futuro no es desconocido y el crecimiento humano no es impredecible. A través de la fusión de luz y amor en la cualidad de la vida diaria, el desarrollo de la conciencia prosigue sin contratiempos.

Durante todos los períodos de luna llena, la corriente de energía del sol a la Tierra está libre de obstáculos, permitiendo una plena relación con el sol, el "corazón" simbólico de nuestro sistema solar. Estas energías son literalmente dirigidas hasta el campo de la conciencia humana mediante la invocación, haciéndolas asequibles a quienes pueden responder a los valores superiores, aquellos de corazones amorosos y mentes abiertas. La forma más efectiva que tenemos de cooperar con las Fuerzas de la Luz para abrir el camino a un futuro mejor es el empleo de la fórmula de energía de la Gran Invocación. La Invocación fue dada a la humanidad como un instrumento de servicio y está ya efectuando cambios en la conciencia humana. Es una forma de servicio tan sencilla y obvia que su tremendo poder podría pasarse por alto.

Los trabajos de Hércules

Por el Maestro Tibetano Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

Destruyendo la Hidra de Lerna

(Escorpio, 23 Octubre 22 Noviembre)

El Mito

El Gran Presidente, vestido de radiante calma, dijo solamente una palabra. El Maestro oyó la orden de oro, y convocó a Hércules, el hijo de Dios que era también el hijo del hombre.

"La luz brilla ahora en el octavo Portal", dijo el Maestro. "En el antiguo Argos hubo una sequía. Amimona suplicó la ayuda de Neptuno. Éste le ordenó que golpeará una roca, y cuando ella lo hizo, brotaron tres corrientes cristalinas; pero prontamente una hidra hizo allí su morada.

"Junto al Río Amimona, está el infesto pantano de Lerna. Dentro de esta fétida ciénaga yace la monstruosa hidra, una calamidad en la comarca. Esta criatura tiene nueve cabezas, y una de ellas es inmortal. Prepárate a combatir con esta repugnante bestia. No pienses que pueden servirte, medios ordinarios; destruyes una cabeza, dos crecen aceleradamente". Hércules esperaba con expectación.

"Yo sólo puedo dar una palabra de consejo", dijo el Maestro. "Ascendemos arrodillándonos; vencemos cediendo; ganamos renunciando. Ve. ¡OH, hijo de Dios e hijo del hombre, y vence!" Entonces, Hércules pasó a través del octavo Portal.

El estancado pantano de Lerna era una mancha que desalentaba a todos los que llegaban a sus confines. Su hedor contaminaba toda la atmósfera en un espacio de siete millas. Cuando Hércules se aproximó, tuvo que detenerse, pues sólo el olor casi lo venció. La cenagosa arena movediza era un peligro, y más de una vez Hércules rápidamente retiró su pie temiendo que fuera succionado por la tierra floja.

Finalmente encontró la guarida donde moraba la monstruosa bestia. Dentro de una caverna donde reinaba perpetua noche, la hidra estaba oculta. De día y de noche Hércules rondaba el traicionero pantano, esperando el momento propicio en que la bestia saliera. Vigilaba en vano. El monstruo permanecía dentro de su fétida ciénaga.

Recurriendo a una estratagema, Hércules sumergió sus flechas en brea ardiendo y las hizo llover directamente dentro de la bostezante caverna donde moraba la horrible bestia. Una agitación y conmoción sobrevino al punto.

La hidra emergió, con sus nueve encolerizadas cabezas exhalando llamaradas. Su escamosa cola azotaba furiosamente el agua y el barro salpicando a Hércules. A tres brazas de altura se levantó el monstruo, una cosa de tal fealdad que parecía como si hubiera sido hecha con los más impuros pensamientos concebidos desde que empezó el tiempo. La hidra se abalanzó sobre Hércules y buscó enrollarse alrededor de sus pies. El se apartó y le asestó un golpe tan demoledor que una de sus cabezas fue inmediatamente separada. Apenas había este horrible cabeza caído dentro del pantano, dos crecieron en su lugar. Una y otra vez Hércules atacó al furioso monstruo, pero con cada asalto se volvía más fuerte, no más débil.

Entonces Hércules se acordó que su Maestro había dicho, "nos elevamos arrodillándonos". Arrojando a un lado su garrote, Hércules se arrodilló, agarró a la hidra con sus manos desnudas y la levantó en el aire. Suspendida en medio del aire, su fuerza disminuyó. De rodillas entonces, él sostuvo a la hidra alto por encima suyo para que el aire y la luz purificadoras pudieran tener su esperado efecto. El monstruo, fuerte en la oscuridad y el pantanoso barro, pronto perdió su poder cuando los rayos del sol y el contacto del viento cayeron sobre él.

Se esforzó convulsivamente, pasando un estremecimiento a través de su repugnante figura. Más y más desfallecida se hizo su lucha hasta que fue vencida. Las nueve cabezas se inclinaron, luego con jadeantes bocas y vidriosos ojos cayeron flojamente hacia adelante. Pero sólo cuando ellas yacían sin vida, Hércules percibió la mística cabeza que era inmortal.

Entonces Hércules cortó la cabeza inmortal de la hidra y la enterró, silbando todavía ferozmente, debajo de una roca. Retornando, Hércules se paró delante de su Maestro. "La victoria ha sido lograda", dijo el Maestro. "La luz que brilla en el octavo Portal está ahora mezclada con tu propia luz".

Francis Merchant

Introducción

De nuevo encontramos variaciones en las versiones del mito y no tenemos el relato del mito hecho por El Tibetano para guiarnos. La historia de que la novena cabeza era la cabeza inmortal, parece descartada por la sencilla afirmación de El Tibetano de que eran tres veces tres, o nueve pruebas. La versión usada por Francis Merchant en el mito, parece más precisa, es decir, que nueve cabezas fueron destruidas, y entonces apareció la mística, inmortal cabeza. Además, el relato de que esta gran cabeza fue "enterrada bajo una roca" da motivo para mucha reflexión. Tal vez el uso de la frase "escondida bajo la roca de la voluntad", es revelador. Todas las versiones dicen que fue pues, enterrada.

En algunos relatos se dice que Hércules quemó completamente las cabezas, y que el fuego divino sería ciertamente necesario para esta destrucción. De cualquier modo, es imposible negar la poderosa descripción del mundo del discípulo en esta prueba suprema, sumergiéndose hasta las rodillas en la humanidad y levantando al monstruo (todos los males acumulados, errores, fracasos de su largo pasado) en el aire del espíritu, donde por su verdadera naturaleza, la hidra no podía vivir, y así se consumió y murió. El uso del fuego, en el esfuerzo preliminar, contiene no obstante este símbolo en la descripción.

Mientras el sexo, bajo la prueba de la compensación de los opuestos y la doble soberanía de Marte, tiene su lugar especial, el excesivo énfasis de esta sola faceta no es suficientemente inclusivo. Todos los pares de opuestos tienen que ser compensados en este gran signo, un signo avanzado del integrado, consciente discípulo; no un signo sórdido del hombre no evolucionado, como se piensa a menudo. De nuevo se debe leer cuidadosamente y distinguir entre gente en la rueda ordinaria y discípulos en la rueda revertida. Todo lo cual es presentado para el estudio del lector.

Análisis psicológico del Mito

A Hércules se le dijo que encontrara la hidra de nueve cabezas que vivía en un pantano inundado de hedor. Este monstruo tiene su contraparte subjetiva. Mora dentro de las cavernas de la mente. En la oscuridad y el fango de los huecos mentales no iluminados, prospera.

Profundamente alojada dentro de las regiones subterráneas del subconsciente, ya quieta o explotando en tumultuoso frenesí, la bestia establece su residencia permanente. Su existencia no se descubre fácilmente. Pasa un largo tiempo antes de que el individuo se dé cuenta que él está alimentando y sustentando a una criatura tan feroz. Las ardientes flechas de la inflamada aspiración deben ser descargadas antes de que su presencia se revele.

Combatir a tan formidable enemigo es ciertamente una heroica tarea para un hijo de hombre, aún cuando él sea también un hijo de Dios. Cercena una cabeza, y otra crece en su lugar. Cada vez que un deseo o un pensamiento bajos son vencidos, otros toman su lugar.

Hércules hace tres cosas: se da cuenta de la existencia de la hidra, la busca pacientemente, y finalmente la destruye. Se necesita la discriminación para darse cuenta de su existencia; la paciencia, para descubrir su guarida; la humildad, para sacar los viscosos fragmentos del subconsciente a la superficie, y exponerlos a la luz de la sabiduría.

Mientras Hércules luchó en el pantano, en medio del fango, el cieno, y la arena movediza, fue incapaz de vencer a la hidra. Tuvo que levantar al monstruo en el aire; esto es, trasladar su problema a otra dimensión, para poder resolverlo. Con toda humildad, arrodillándose en el fango, tuvo que examinar su dilema a la luz de la sabiduría y en la atmósfera elevada del pensamiento escrutador. De estas consideraciones podemos deducir que las soluciones a muchos de nuestros problemas vienen sólo cuando se logra un nuevo foco de atención, cuando se establece una nueva perspectiva.

Se nos dice que una de las cabezas de la hidra es inmortal, esto implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor. Es siempre fútil no intentar dominar la naturaleza inferior y descubrir esa joya.

La cabeza inmortal separada del cuerpo de la hidra, es enterrada debajo de una roca. Esto significa que la energía concentrada que crea un problema todavía permanece, purificada, dirigida de nuevo y acrecentada, después que la victoria ha sido ganada. Tal, poder debe entonces ser rectamente controlado y canalizado. Debajo de la roca de la persistente voluntad, la cabeza inmortal se vuelve una fuente de poder.

Las Nuevas Cabezas de la Hidra

La tarea asignada a Hércules tiene nueve facetas. Cada cabeza de la hidra representa uno de los problemas que acosan a la persona valerosa que busca lograr el dominio de sí misma. Tres de estas cabezas simbolizan los apetitos asociados con el deseo, la comodidad y el dinero. El segundo grupo de tres concierne a las pasiones del temor, el odio y el deseo de poder. Las últimas tres cabezas representan los vicios de la mente no iluminada: el orgullo, el separatismo y la crueldad.

(Ver Astrología Esotérica, p. 143 y sig.)

Las dimensiones de la tarea que Hércules emprendió son así evidentemente claras. Él tenía que aprender el arte de transmutar las energías que tan frecuentemente precipitan a los seres humanos en catastróficas tragedias. Las nueve fuerzas que han producido indecibles estragos entre los hijos de los hombres desde el principio del tiempo, tenían que ser redirigidas y transmutadas.

Los hombres hoy en día están aún esforzándose para lograr lo que Hércules tuvo éxito en llevar a cabo. Los problemas que surgen del abuso de la energía conocido como sexo, atraen nuestra atención por todas partes. El amor a la comodidad, al lujo y a las posesiones exteriores, prevalece todavía con fuerza en la raza humana. La búsqueda del dinero como un fin en lugar de un medio, reduce la vida de incontables hombres y mujeres. Así, la tarea de destruir las tres primeras cabezas continúa desafiando los poderes de la humanidad, miles de años después que Hércules realizó su extraordinaria proeza.

Las tres cualidades del carácter que Hércules tenía que expresar, eran humildad, coraje y discernimiento. Humildad, para ver su condición objetivamente y reconocer sus defectos; coraje, para atacar al monstruo que permanece enroscado a las raíces de su naturaleza; discernimiento, para descubrir una técnica para habérselas con su mortal enemigo.

Destapar el pozo de los bajos deseos y los impulsos egoístas que supuran en la naturaleza subconsciente, ha sido el trabajo del moderno psicoanálisis. La técnica más reciente lleva los desagradables datos de los impulsos reprimidos a la superficie, es verdad, pero a menudo se detiene en ese punto. El individuo se da cuenta que un monstruo yace oculto en las áreas subterráneas de la conciencia de sí mismo, pero se siente desconcertado y perplejo tratando de habérselas con este formidable enemigo.

Hércules invoca una luz más brillante que la de la mente que analiza. Busca elevar su problema a una dimensión superior, no remover perpetuamente en el lodazal del subconsciente. Esforzándose para ver su dilema a la luz de esa sabiduría que llamamos el alma, él lo confronta desde un nuevo ángulo de visión. Haciéndolo así, rompe el apretón de la hidra, y eventualmente somete a la bestia.

Luchando con la Hidra, Moderna Versión

Una consideración de los nueve problemas que confronta la persona que busca matar a la hidra en este tiempo y época, deberá arrojar luz en las fuerzas extrañas que trabajan en ese barril de explosivo, la mente humana.

1. El sexo. La gazmoñería victoriana y el prurito psicoanalítico, son ambos indeseables. El sexo es una energía. Puede ser inhibido, desenfrenadamente ejercitado, o sublimado. La represión o la inhibición no son verdaderamente soluciones; la promiscuidad hace la vida vulgar, y hace de un hombre el esclavo de una pasión dominante. La sublimación implica el uso de la energía del sexo en esfuerzo creador.

La transmutación de las energías humanas abre un campo de especulación y experimento. En la ciencia física, la energía del movimiento puede ser transformada en electricidad, y la del calor, en movimiento. ¿Hasta qué punto, entonces, pueden las energías humanas ser reorientadas? En primer lugar, la energía de la materia, representada por el alimento, es obviamente usada para producir la del movimiento.

¿Puede la energía impulsora de las emociones ser análogamente reencauzada en la actividad del

pensamiento? ¿Puede la energía de las pasiones agitadas encontrar expresión como aspiración? ¿Pueden las tendencias y las compulsiones de la naturaleza humana ser transmutadas en forma tal, que se vuelven poderes benéficos? ¿Puede la energía que produce el pensamiento ser utilizada como el poder de síntesis que resulta en un sentimiento de identificación con todas las cosas vivientes?

La experiencia de Hércules indica que tales posibilidades existen, y que el que someta a la hidra de las pasiones y de la mente separatista debe resolver problemas de esta naturaleza.

2. La comodidad. Un eterno sentimiento de insatisfacción, aguijonea al hombre a buscar siempre más grandes alturas de realización. El confort es a menudo un freno sobre tales esfuerzos. Cargado con posesiones y embotado por la seductora sensación del confort, el espíritu se marchita y se debilita. El prisionero de la comodidad se sume en la apatía, olvidando las luchas y pruebas que templan la afilada hoja del esfuerzo espiritual. La voluntad de buscar, la tendencia impulsora de resolver el misterio en la bellota de la vida, es ajena a la inclinación narcisista de hacer del confort un motivo central de la vida.

3. El dinero. La acumulación de dinero es una pasión dominante que yace detrás de las actividades de los pueblos y las naciones. Se hace caso omiso de los valores éticos y morales, en el loco esfuerzo por reunir el poder que confiere el oro. Inevitablemente, las elecciones están determinadas por las consideraciones del dinero, antes que por las convicciones espirituales o los principios éticos. El impulso de acumular riqueza es insaciable. No importa cuánta tenga una persona, ávidamente aún desea más.

Un deformado efecto de esta forma de distorsión mental es el egocentrismo. El individuo que sufre de esta aflicción, desea muy a menudo recibir todo y no dar nada. El estado del Universo está determinado para él por lo que él logra adquirir. Se mira a sí mismo como un punto terminal, y no se reconoce la responsabilidad de otorgar a otros los beneficios que él mismo ha recibido.

¿No son los bienes intelectuales y el tesoro espiritual aspectos de la riqueza que deberían pretender nuestros esfuerzos? Ellos pueden ser compartidos con todos, y el que da todo lo que tiene, se encuentra a sí mismo más rico de lo que era antes. El impulso de adquirir bienes materiales puede algún día ser transmutado en el deseo de acumular conocimiento y la voluntad de adquirir las joyas de espíritu.

4. El miedo. En innumerables formas los fantasmas del miedo atormentan a los hijos de los hombres. Estas formas ilusorias los confunden y los amedrentan, actuando como grilletos en sus pies y como una piedra de molino alrededor de su cuello. Muchas personas se agachan cobardemente, cuando son obsesionadas por los agudos miedos al ridículo, al fracaso, a lo desconocido, a la vejez, al peligro o a la muerte.

¿Pueden estos miedos ser eliminados? La experiencia de Hércules sugiere que ellos pueden ser vencidos elevando la conciencia a un punto más alto de integración. Cuando la vida de una persona es reenfocada alrededor de un propósito superior, a las sombras amenazadoras del miedo, se las hace retroceder a la periferia del pensamiento. Mientras los monstruos indeterminados del miedo acechen en el crepúsculo del subconsciente, tendrán el poder de hacer palidecer las mejillas y helar el corazón.

Un soldado, intentando derrotar al enemigo, arriesga la vida misma. Una madre, arrebatando su hijo al peligro, olvida sus propios temores. El automovilista, lanzándose autopista abajo a gran velocidad, arriesga su vida y sus miembros por amor a la aventura. Estas personas han enfocado su atención por encima del punto donde se encuentra el miedo. El individuo espiritualmente orientado, ha centrado su pensamiento a un nivel demasiado purificado para que el miedo llegue hasta allí.

5. El odio. El odio tiene sus raíces en la negación. Es lo opuesto al deseo de la unión. Elevado a una dimensión superior, el odio se transmuta en el repudio de todo lo que es irreal. Cuando el odio es despojado de todo contenido emocional, se puede transformar en una energía que causa que un hombre regenere la forma, por el amor de vida que en ella vierte. Sobre el arco inferior, es con toda seguridad, destructivo; sobre el superior, cuando es completamente purificado, se le puede ver como el lado positivo del amor.

6. El deseo de poder. Durante los últimos cien años el hombre ha liberado la energía de poder mucho más que la del amor. El resultado es la inestabilidad y el desequilibrio. El poder, cuando no está relacionado con el amor, es una fuerza corruptora. Muchas tragedias en las relaciones humanas, resultan del incontrolado deseo de

dominar la verdad de los otros, de dictar y regular su conducta. El que substituye los principios éticos por consideraciones de poder, engendra perpetua lucha. Los altos ideales que han servido como faros a través de los siglos, la hermandad, la cooperación, el idealismo, brillan oscuramente mientras el poder es el factor determinante en la sociedad.

Cuando es transmutada, sin embargo, la voluntad de poder se convierte en la voluntad de realizar y la voluntad de sacrificio. La rigurosa, egocéntrica voluntad, se transforma en un agente dispensador de dones benéficos. Entonces, realmente, el poder sirve al amor y el amor glorifica al poder.

7. El orgullo. Los muros construidos por el orgullo encarcelan al hombre más seguramente que los barrotes de una prisión. Sujeto por las pesadas cadenas de pensamientos auto enaltecedores, él mira a los otros seres humanos con condescendencia. Así debilita el vínculo que unifica a todos los hombres en indisoluble hermandad. Colocándose aparte, él se aleja progresivamente, más allá del círculo de las simpatías humanas.

Hércules cae de rodillas mientras lucha con la hidra, simbolizando con esta postura el espíritu de humildad que se debe lograr. La exaltación de las inclinaciones personales debe ser reemplazada por la expresión de las tendencias al autosacrificio.

8. La separatividad. La mente analítica divide y subdivide, apreciando la parte por encima de todo. Se coloca mayor énfasis sobre las indicaciones de la diversidad que en el hecho sobresaliente de la unidad. Tal pensamiento fragmentado se opone al impulso hacia la síntesis.

La actitud separatista es más consciente de las diferencias entre los hombres que de las similitudes; concibe a la religión como una serie de unidades antagónicas antes, que como una simple expresión del impulso espiritual; considera la oposición de las clases en la sociedad como más importante que la sencilla humanidad que hace hermanos a los hombres; ve a la tierra como una serie de naciones diferentes antes que como un mundo.

Hércules tenía que ver a la hidra como a un monstruo, no como una bestia con nueve cabezas diferentes. Mientras él buscó separar las cabezas una por una, no tuvo éxito. Cuando finalmente se ocupó de ella como de una unidad, logró la victoria.

9. La crueldad. La satisfacción que experimentan los hombres en herir a los otros, es un testimonio de la existencia de tendencias perversas que corroen la mente. El deleite en causar sufrimiento a nuestros semejantes es una enfermedad. Esta repugnante cabeza de la hidra debe ser destruida de una vez por todas antes de que un hombre pueda proclamarse como humanizado. La vida moderna ofrece muchos ejemplos de brutalidad y desenfundada crueldad.

En muchas familias los niños sensibles son reprendidos, ridiculizados y menospreciados por aquellos que rehúsan tomarse la molestia de comprenderlos; los esposos y las esposas están diariamente proclamando al mundo en instancias de divorcio, que ellos son víctimas de tortura mental; las cortes judiciales y los hospitales muestran evidencias acumuladas del placer irracional que los seres humanos tienen en atormentarse mutuamente. "Lo hacemos por entretenernos", dijo un gangster juvenil recientemente, "no por dinero".

Cuando este monstruo de la crueldad es elevado en el aire a la luz de la razón y la compasión, pierde su poder. La tarea de transformar la energía de la crueldad en la de una activa compasión, aún permanece. En dos pruebas Hércules "mató" cuando debería haber amado, pero en Escorpio él realizó esta transformación, extirpando de su propia naturaleza una tendencia que lo habría perjudicado en toda empresa futura.

Tal es el logro de Hércules, psicológicamente hablando, en este trabajo. Ha dado entrada a la luz dentro del oscuro retiro del subconsciente, ha luchado con las fuerzas monstruosas que se revuelcan en el fango subliminal, y ha vencido a los enemigos de su propia casa. Un proceso purificador ha tenido lugar, y Hércules está ahora listo para aventurarse en el próximo trabajo, en el que tendrá que demostrar su habilidad para controlar los poderes y potencias de la mente.

Aplicaciones a la Vida

(Condensación de una conferencia de A.A.B.)

El de Escorpio es el trabajo que desde ciertos ángulos nos ha preocupado y nos preocupará por largo tiempo porque, a diferencia de Hércules, nosotros no hemos triunfado sobre la hidra. La mayoría de nosotros está ocupada con métodos fútiles empleados primero por él en esta prueba.

Este es principalmente el problema de la humanidad, pero individualmente estamos tan profundamente interesados en nuestra propia evolución que olvidamos el panorama más amplio. Si alguna vez vamos a trepar la cima de la montaña en Capricornio, debemos perder de vista la personalidad y empezar a funcionar como almas.

En mis momentos supremos yo sé teóricamente lo que deberían ser mi actitud y mis acciones, pero sigo confundida. ¿Por qué? A causa de una ley fundamental de que todo en la naturaleza evoluciona secuencialmente, paso a paso, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Podría ser una experiencia devastadora si yo limpiara más rápidamente mi personalidad, para que toda la fuerza de mi alma pudiera fluir. Yo sería arrastrada de mis pies por el poder y la luz, la omnisciencia y la omnipotencia de mi alma. No sabría qué hacer con lo que tuviera.

Esto no significa que todo lo que tengo que hacer es sentarme y dejar que la ley trabaje, descansar del trabajo y que la evolución me lleve consigo hasta que en cierto momento me realice. Esto significa que en este momento estoy en el campo de batalla, Kurukshetra, y que voy a habérmelas con la hidra en Escorpio, pues es este trabajo el que está preocupando a la humanidad hoy en día.

La verdadera prueba de Escorpio nunca tiene lugar hasta que uno está coordinado, hasta que la mente, la naturaleza emocional y la naturaleza física estén funcionando como una unidad. Entonces el hombre pasa a Escorpio donde su equilibrio es trastornado y el deseo parece excesivo, cuando había pensado que estaba equilibrado. La mente, que él estaba completamente seguro que estaba empezando a controlar su personalidad, parece no funcionar. A medida que estudiamos a Hércules, nos vemos a nosotros mismos.

Recuerda que hay tres cosas que el discípulo debe hacer en Escorpio. Él tiene que demostrar, no a la Jerarquía, no al observador, sino a sí mismo, que ha vencido a la gran ilusión; esa materia, esa forma no puede retenerlo más. Hércules tiene que demostrarse a sí mismo, que la forma es simplemente un canal de expresión por medio del cual él se pone en contacto con un gran campo de la manifestación divina.

Leyendo algunos libros de religión uno podría llegar a la conclusión de que la forma, la emoción y la mente son todas malas, cosas indeseables de las que hay que liberarse.

A mi juicio, es fundamental entender el pensamiento de que si yo me libero de la forma física no tengo medios de hacer contacto con la expresión divina, porque Dios está en mi prójimo, en este mundo físico, tangible, en el que vivo, y que si yo no tengo forma, no tengo ninguno de mis cinco sentidos, le impido la entrada a mi Dios interno de alguna manera. La personalidad no debe ser matada, no debe ser suprimida, debe ser reconocida como un triple canal de expresión para los tres aspectos divinos. Todo depende de si nosotros usamos esa triple personalidad por egoísmo o para fines divinos. La gran ilusión es la utilización de esa personalidad para fines egoístas. Para resumir toda la historia, en este signo de Escorpio, el Yo está determinado a matar al pequeño yo, para enseñarle el significado de la resurrección.

¿Qué es la Muerte?

Hay tres signos de muerte en el zodíaco; tres grandes muertes tienen lugar a medida que progresamos alrededor del campo de la vida. En Cáncer, tenemos la muerte del ser elemental (es decir, el hombre) para que el ser humano pueda llegar a existir. A través del zodíaco nosotros siempre podemos decir: "Aquí está la muerte para..."

Siempre, la muerte es una entrada a una vida más plena, a una experiencia más plena, a un alcance y realización más plenos. Es la muerte de la personalidad para que el alma pueda hacerse cargo de la personalidad y expresar la vida a través de ella.

En Piscis tenemos la crucifixión, la muerte de un salvador del mundo, porque él ha cumplido perfectamente su función. La muerte en astrología puede significar muchas cosas. Tal vez ella puede querer decir que vamos a morir. Esa es una interpretación. Tal vez vamos a morir a una vieja emoción. Ha llegado "la muerte". Algunas ideas cristalizadas, sostenidas durante mucho tiempo, algunos dogmas, que han gobernado nuestras

actividades hasta ahora, han llegado simplemente a un fin, y nosotros nos preguntamos cómo pudimos haber pensado de la manera en que lo hicimos.

Esa línea de pensamiento ha muerto. Es valioso lograr el gran cuadro y aprender a interpretarlo en los variados aspectos de la personalidad.

Escorpio, el Signo de la Magia

Magia no significa hacer cosas curiosas: la verdadera magia es la expresión del alma por medio de la forma. La magia negra es el uso de la forma para ganar lo que queremos para la forma. La magia negra es puro egoísmo. La magia blanca es el uso del alma con propósitos de elevación humana, utilizando la personalidad. ¿Por qué es Escorpio el signo de la magia?

Un antiguo libro dice: "Virgo es la hechicera, ella prepara los ingredientes que son pesados en la balanza en Libra, y en Escorpio el trabajo mágico es llevado adelante". En los términos del aspirante esto quiere decir que en Virgo yo descubrí al Cristo en mí misma, que a través de los años mi naturaleza forma ha nutrido un Cristo; en Libra fluctuó entre los pares de opuestos, la forma y la naturaleza de Cristo, hasta que logré el equilibrio y el Cristo y la materia están en un estado de equilibrio.

En Escorpio, soy probada, en cuanto a cual triunfará, la forma o el Cristo, el Yo superior o el yo inferior, lo real o lo irreal, lo verdadero o la ilusión. Esa es la historia fundamental de Escorpio.

Las Constelaciones y las Estrellas

Tauro, que es el opuesto de Escorpio, es el signo del deseo expresado predominantemente en el plano físico, como sexo. En el corazón de Escorpio encontramos a Antares, una de las cuatro estrellas reales, una estrella roja. Rojo es el color del deseo, y ésta es la estrella más roja en los cielos, ella simboliza ese rojo del deseo que sostiene toda manifestación de la vida divina.

En Géminis, en la recolección de las manzanas de oro, Hércules luchó también con Antares. Aquí nuevamente en Escorpio tenemos que luchar con la estrella roja. ¿Por qué? Porque el problema de la humanidad en este nuestro gran sistema solar, es el de la atracción entre los opuestos (significando el deseo). Siempre hay dualidad, lo que es deseado y el que desea.

Aquila, el águila, es intercambiable con Escorpio. El águila tiene mucho que ver con los Estados Unidos y la flecha de Sagitario, el signo siguiente, es también dominante en el sello de los Estados Unidos. Aquila, el águila, es el pájaro fuera del tiempo y el espacio, y así como Hércules lucha con la hidra que ve arriba, ve al águila, y se le recuerda que él ha venido a la encarnación y que retornará al lugar de donde vino.

Hay tres constelaciones conectadas con este signo que son sumamente interesantes. Primero, está Serpens, la serpiente de la ilusión, la serpiente con la que nos encontramos en el Génesis, que engañó a Eva. La segunda es Ophiuchus, el hombre que lucha con la serpiente. El antiguo zodíaco representa a la serpiente en las manos de este hombre. Él la apresa con ambas manos y pisa sobre su corazón, que es la estrella roja del deseo.

Mientras hace esto, mira hacia la constelación que vemos en Libra, la corona. Así, tenemos la personalidad, simbolizada por Ophiuchus, luchando con la serpiente de la ilusión, con la corona a la que él aspira, sostenida delante de él.

La tercera constelación es llamada Hércules y representa al aspirante, mirando no a la corona sino al águila. Aquila. La personalidad mira la corona pero dice: "Estoy pasando por un momento muy difícil, mi ambiente está en mi contra, las condiciones de mi hogar son penosas, pero algún día obtendré una corona".

Hércules, el discípulo, no está interesado en la corona, está mirando al águila, el aspecto espíritu. Está ocupado con ese maravilloso símbolo de luz que brota, que hace posible toda victoria.

Mantén tu ojo en el águila; haz descender el fuego; no mires a la tierra; céntrate en la divinidad.

A.A.B.

PISTIS SOPHÍA

GUIÓN DE LA OBRA

Por J. H. PETERMANN

1-7 Jesús, rodeado de una luz inconmensurable venida del Primer Misterio y en medio de un cataclismo cósmico sube al cielo. Al día siguiente regresa envuelto de nuevo, en una luz semejante a la de su ascensión.

8-9 Jesús tranquiliza a sus discípulos y promete hablarles de todo libremente, sin parábolas.

10 Referencia a la veste enviada a Jesús por el Primer Misterio.

11-14 Jesús explica la generación de los discípulos la de Juan Bautista y la formación y composición de su propia persona.

15-20 Se detalla y exalta el contenido y virtudes de la veste.

21-22 Jesús así revestido accede a la primera y segunda Esferas, ante el estupor de los que en ellas habitan.

23-24 Jesús arriba a los doce Eones ante la turbación sus habitantes por la gran luz que emite.

25-26 Adamas y los tiranos, que habitan los Eones presentan batalla contra la Luz. Jesús les abate y castiga desvirtuando sus malas artes.

27-32 María Magdalena pide la palabra y procede a una exégesis de lo expresado por Jesús: sobre los malos usos de la magia. Jesús interviene, declarando la limitación de tales influjos.

33-34 Jesús aclara a Felipe la razón de esa limitación.

35-37 Se explica el origen y composición de las almas de los hombres, reptiles, ganados, bestias y aves. Melquisedec y los Arcontes de los Eones de la Eimarmené.

38-40 Continuación del tema de la Pág. 25.

41 Situación de los arcontes de los doce Eones y sus habitantes ante la investidura de Jesús. Lo que sucedió a

los tiranos (con referencia a la Pág. 25).

42-44 Jesús llega al Eón decimotercero y debajo de éste encuentra a la Pistis Sophia. Explica la razón de su caída y del odio de que es objeto por parte de los Arcontes de los doce Eones y de sus otros habitantes.

45-46 El gran tridinamo Presuntuoso habitante del Eón decimotercero, proyecta contra la Pistis Sophia la fuerza con faz de león y multitud de próbolos materiales.

47-52 La Pistis Sophia es arrojada al caos, encontrándose con Jaldabaóth y pronuncia la Primera Metanoia.

53-55 María Magdalena ofrece la solución de la Primera Metanoia, recitando el Salmo 68 (numeración de la Vulgata).

56-57 Segunda Metanoia de la Pistis Sophia.

58-59 Pedro expresa la solución de la Segunda Metanoia con el Salmo 70.

60-61 Tercera Metanoia de la Pistis Sophia.

62 Marta ofrece la explicación a la Tercera utilizando el Salmo 69.

63-65 Cuarta Metanoia de la Pistis Sophia

66-67 Juan recita el Salmo 101 como solución a la Cuarta Metanoia.

68-71 Quinta Metanoia de la Pistis Sophia.

72-73 Felipe presenta el Salmo 87 como aclaración a la Quinta Metanoia.

74 Sexta Metanoia de la Pistis Sophia.

75-76 Andrés recita el Salmo 129. Jesús promete a sus discípulos soltura en la comprensión de toda la Gnosis y sujetar a todos los dioses tiranos.

77-79 Séptima Metanoia de la Pistis Sophia.

80-82 Tomas ofrece la solución de la Séptima Metanoia pronunciando el Salmo 24.

83 Jesús, espontáneamente sin mandato previo del Primer Misterio, conduce a la Pistis Sophia a otro lugar del caos. Pero los próbolos del Presuntuoso y la fuerza con faz de león, repuestos de este desconcierto, vuelven a afligirla.

84-85 Octava Metanoia de la Pistis Sophia.

86-88 Mateo ofrece el Salmo 30 como solución, a la Séptima Metanoia.

89 Jesús anuncia a sus discípulos que en la destrucción del Universo se sentarán con Él sobre doce tronos.

90-92 Novena Metanoia de la Pistis Sophia.

93-97 Santiago recita el Salmo 34 como respuesta a la Novena Metanoia.

98 Jesús asegura a sus discípulos que entrarán en el Reino de los Cielos antes que todos los dioses y Arcontes de los trece Eones.

99 El Primer Misterio acepta la Metanoia de la Pistis Sophia y envía a Jesús para que la ayude ocultamente.

100 Décima Metanoia de la Pistis Sophia.

- 101 Pedro aduce el Salmo 119 como solución Décima Metanoia.
- 102 Undécima Metanoia de la Pistis Sophia.
- 103-104 Salomé recite el Salmo 51.
- 105-107 Duodécima Metanoia de la Pistis Sophia.
- 108-109 Andrés pronuncia el Salmo 108.
- 110-111 Decimotercera Metanoia de la Pistis Sophia.
- 112 Marta recita unas estrofas del Salmo 50 como explicación de la Decimotercera Metanoia. Jesús lleva a la Pistis Sophia a lugares más elevados del caos para entretener a sus perseguidores.
- 113 La Pistis Sophia eleva a Jesús el Primer Himno.
- 114 Salomé ofrece una Oda de Salomón como solución al Himno.
- 115-116 Jesús protege a la Pistis Sophia con una corona de luz frente a los próbolos del Presuntuoso, y ella entona el Segundo Himno.
- 117 María, la madre de Jesús, recita la Oda 19 de Salomón como explicación del Himno anterior de la Pistis Sophia.
- 118-119 El Primer Misterio da la orden a Jesús de rescatar a la Pistis Sophia; se juntan sus dos grandes emanaciones de luz. Referencia al Salmo 84: Interpretación de Mana Magdalena.
- 120-121 Interpretación de Mana, la madre de Jesús, aplicándose a la composición y formación de la persona de Jesús.
- 122-123 Interpretación de Mana Magdalena.
- 124 Nueva interpretación de María, la madre de Jesús refiriéndose al encuentro de Jesús con Juan Bautista.
- 125 Jesús manifiesta los signos que nominan los Misterios.

SEGUNDO TOMO DE LA PISTIS SOPHIA

- 126-128 Interviene Juan, interpretando, a su vez, el Salmo 84.
- 129-130 Jesús habla del concurso de Gabriel y Miguel para socorrer a la Pistis Sophia.
- 131-135 Pedro, después de recitar una Oda de Salomón procede a una detallada exégesis de la misma.
- 136 Los próbolos del Presuntuoso, bajo formas animales, junto con Adamas, afligen a la Pistis Sophia.
- 137-140 La Pistis Sophia entona el Tercer Himno. Jesús envía de nuevo a Gabriel, a Miguel y a la mayor de las emanaciones de la luz. Jesús mismo desciende venciendo a los enemigos de la Pistis Sophia.
- 141-147 Santiago aplica el Salmo 90 a la narración anterior.
- 148-149 La Pistis Sophia entona el Cuarto Himno.

150-153 Tomas, a propósito del Himno, desarrolla una Oda de Salomón.

154-155 Quinto Himno de la Pistis Sophia.

156-159 Mateo recita una Oda de Salomón, que a continuación confronta con el Himno anterior.

160-162 Sexto Himno de la Pistis Sophia. María aplica parte del Salmo 29. La Pistis Sophia prosigue el Sexto Himno y a continuación María recita unos versículos del Salmo 29. La Pistis Sophia eleva el Séptimo Himno.

163 María presenta unos versículos del Salmo 102.

164-165 Jesús ha colocado a la Pistis Sophia en un lugar debajo del decimotercero Eón. Ella entona el Octavo Himno. Andrés aplica parte del Salmo 29.

166-169 La Pistis Sophia recita el Noveno Himno. Jesús ante las súplicas de la Pistis Sophia le habla del momento en que arrancara la fuerza de la luz de los Arcontes del Presuntuoso y en que ella accederá al decimotercero Eón. Esto ocurrirá cuando se hayan cumplido tres tiempos.

170 Jesús narra el nuevo ataque de Adamas contra la Pistis Sophia.

171 La Pistis Sophia eleva el Himno Décimo.

172 Santiago en el turno de explicación recita parte del Salmo 7.

173-175 La Pistis Sophia dirige el Decimoprimer y el Decimosegundo Himnos. Marta va a glosarlo con unos versículos del Salmo 7.

176 Jesús por fin, conduce al decimotercero.

177-182 Ella va en los 24 Invisibles dirige el Decimotercero Himno a Jesús. Felipe reclama la explicación del himno a través del Salmo 106.

183-188 Jesús habla de los 24 Invisibles, de los Arcontes de la Eimarmené, de los doce Eones, del decimotercero Eón, de los lugares que pertenecen al medio de los de la Derecha del Tesoro de la Luz, del lugar de la Heredad de la Luz.

189-199 Jesús describe la disposición de todos y cada uno en relación con el lugar del Primer Misterio de las Heredades de la Luz. Lo cual no sucederá antes de la disolución del Universo la culminación del número de almas perfectas.

200-202 El Salvador, respondiendo a María Magdalena explica la condición de los Asistentes y los diferentes Rangos.

203-205 Jesús describe las posibilidades de movilidad del que haya recibido el misterio de un determinado Rango.

206-208 Objeto de conocimiento del que haya recibido el misterio del Primer Misterio o sea del Inefable.

209-216 Jesús habla del conocimiento total del misterio del Inefable. Consternación de los discípulos.

217-225 Renuncia del Cosmos para comprender dicho misterio. Prosigue exponiendo los conocimientos comprendidos en el misterio del Inefable.

226-233 Jesús describe las circunstancias del hombre que ha recibido la palabra única del misterio del Inefable.

234-236 Se describe la gloria de los que recibirán el misterio del Primer Misterio.

237-242 Jesús habla de los doce misterios del Primer Misterio. Describe también la situación del hombre que ha recibido o no el Primer Misterio, y el Segundo Misterio y el Tercer Misterio así como los demás Misterios.

243-246 Se indica la equivalencia de un año de luz. Se insiste sobre los rangos de realeza de los que reciben el misterio del Inefable.

247-252 Se habla de la purificación de la materia de los hombres del Cosmos a través de los Misterios de la Luz.

PARTE DE LOS LIBROS DEL SALVADOR

253-260 Jesús expresa las metas de las vías de los dignos de los Misterios de la Luz. A modo de catalogo de pecados a renunciar.

261-263 Respuesta a la pregunta de María: ¿el hombre justo será probado con castigos o no?

264-267 El pecador reincidente deberá ser perdonado siempre que se convierta.

268-271 De lo contrario los Tres Misterios que se le han brindado serán testigo de su última Metanoia y su perdición: el último recurso e instancia de perdón será el Inefable.

272-274 Jesús instruye a sus discípulos sobre el modo de conducirse cuándo vayan a proclamar lo misterios, y el trato a dispensar a los que les reciban o rechacen.

275-276 Se da la fórmula de rescatar a un pecador de los castigos y de que sea llevado a un soma justo.

277-279 Se desarrollan una serie de cuestiones presentadas por María Magdalena sobre lo misterios y la muerte, razón de los prodigios etcétera.

280 Jesús reanuda las instrucciones para proclamar los Misterios.

281-292 Discurso sobre la formación y composición de la persona humana su desarrollo y su consumación. Interjuego del alma la fuerza el soma, el antimimo del espíritu y la moira.

293-297 María desarrolla lo cuatro pensamientos efectuando una exégesis del discurso anterior de Jesús.

298-300 Jesús explica el modo como los Misterios de los bautismos perdonan los pecados.

301-306 Continúa el tema del perdón de los pecados: cuando, cómo y cuantas veces perdonan los misterios del Inefable.

307-310 Sigue la casuística: el hombre que sale del soma sin arrepentimiento previo: el que recibió los Misterios, pecó y volvió a invocar dichos Misterios.

311 Símil del rey actual.

312-313 La mujer indigna y tentación de Pedro.

314-316 Casuística: el hombre indigno que se arrepintió: el que se mantiene en la rectitud.

317-319 Discurso escatológico de Jesús.

320-324 Jesús describe al dragón de la oscuridad externa, sus doce cámaras de castigo y el acceso de las almas al mismo.

325-328 Se detalla el proceso de purificación del alma hasta acceder al Tesoro de la Luz.

329-355 Jesús revela la fórmula para salir del dragón de la oscuridad externa y la progresiva liberación de su castigo.

336-341 Se vuelve a analizar la formación y composición de las almas.

342-350 Jesús habla del antimimo del espíritu opresor del alma y desarrolla el tema de las relaciones recíprocas: alma- fuerza- soma-antimimo-moira.

351-352 Lo hombres del cosmos tendrán que pasar por todo los eventos dispuesto por lo Arcontes: esa es la razón de que se les ofrezcan los misterios.

353-356 Se inicia una serie de cuestiones, en base a diversas preguntas de María Magdalena: sobre la detección de las doctrinas erróneas, el escaso número de íntegros, el tiempo de abrir el Reino de la Luz. Terminando todo con el reconocimiento de los discípulos.

PARTE DE LOS LIBROS DEL SALVADOR

357-358 Invocaciones de Jesús a su Padre, ante la presencia de sus discípulos y delante del altar del sacrificio.

359-362 Fenómeno cósmico extraordinario. Jesús y sus discípulos se hallan en los lugares de la vía del medio. Suerte que corren Sabaóth, Adamas y Jabraóth. Revela los nombres inmortales de los cinco grandes Arcontes.

363-366 Describe la función de Jéu y de Melquisedec. Gran dureza de los Arcontes frente a las almas.

367-371 Los castigos de Ariuth Ethiópica de Ecaté, de Paredrón Tyfón Iajthanábas.

372-374 Jesús en el monte de Galilea bendice a sus discípulos. Misión del fuego del agua, del vino, de la sangre y del espíritu. Potestad de perdonar los pecados.

375-377 Rito del misterio del bautismo del perdón de los pecados: ofrenda e invocaciones.

378-379 El nombre en que está todo nombre luz y fuerza.

380-386 Castigo del hombre difamador, del que persevera en la calumnia del asesino del que persevera en el hurto del soberbio y despectivo del que constantemente blasfema, del varón que vive en concubinato con otro varón.

387-389 El pecado más grave y su castigo. Lo que sucederá: al hombre sin pecado pero sin los Misterios: al pecador y sin los Misterios: al pecador pero con los Misterios.

390-391 Los discípulos suplican a Jesús se apiade de ellos no teniendo en cuenta sus pecados y salvándoles de los castigos. Misión evangelizadora.

La enumeración de la izquierda hace referencia a la versión original de la publicación en copto.

**A Cristian Carlos Josías Bunsen
Varón eminente.**

PREFACIO A LA EDICIÓN PRÍNCIPE

Mauricio G. Schwartz varón muy amigo mío, que ayudado en Inglaterra por la munificencia real, con la diligencia en el acostumbrada, había transcrito en parte y en parte escudriñado, cuantos códices manuscritos coptos le fue posible examinar, habiendo regresado a la patria con la idea de publicarlos junto con una gramática de lengua copta elaborada anteriormente, y qué después de la utilización de aquéllos códices había aumentado con nuevas investigaciones y aditamentos.

Fue para duelo indecible de todos, sorprendido prematuramente por la muerte, no pudiendo finalizar los trabajos iniciados.

Ocurrido esto, su viuda que piadosamente viene guardando el recuerdo de su marido amadísimo para que no sé mantuviese oculto en su escritorio, lo que él con extraordinaria asiduidad había recogido de todo lugar y cuya edición había preparado, me encomendó la tarea de publicar la mayor parte de los manuscritos y principalmente la Pistis Sophia, libro largo tiempo anhelado por los eruditos.

Contando pues, con la benévola anuencia de la Real Academia de ciencias de Berlín, para la publicación de dicha obra, los honorabilísimos doctores Harrwitz y Grube, dueños de una librería, recibieron de muy buen grado este libro, para publicarlo con antelación a todo lo demás.

Ciertamente que cuando me propuse acometer el trabajo de publicar esta obra, cuidadosamente transcrita y traducida al latín por Mauricio G. Schwartz, aun no había percibido todas las dificultades que iban a obstaculizar dicha labor. Aleccionado ya por propia experiencia, sabía yo con cuánto celo y por así decir, exactitud, estaba él versado en todo esto.

Por ello, cuando examiné el libro transcrito y traducido por él, pensé en un primer golpe de vista, que excepto separar los vocablos, no iba yo a desempeñar otra función que la del consabido corrector, pero al investigar todo más detalladamente, advertí que él mismo dudaba en no pocos lugares, omitía en la versión algunas cosas, y otras, aunque no muchas, estaban de tal modo traducidas, que para interpretarlas fácilmente, antes de lanzar el libro al público, tuve que leerlas una y otra vez sometiendo todo a nuevos cuidados.

Sin embargo, todo esto no podía perturbarme hasta el punto de no cumplir mí promesa y llevar a término el libro de Schwartz. Y con los mayores deseos, me hice cargo de la tarea que su viuda me había encomendado, como sí se tratase del homenaje a las manos de un amigo o de un sacrificio que por ellas debía ser ofrecido, esperando superar con la ayuda de Dios, aquellas dificultades; y si no estoy a la altura de esta obra verdaderamente profundísima, que los eruditos benévolamente me perdonen y dispensen.

Si en verdad se ha de apelar a la benevolencia de los lectores en favor de alguien, ése ciertamente soy yo. Pues aun estando versado en lo que todas las religiones tienen de común, sea en el análisis de los hechos no menos que en las expresiones, confieso de buen grado que en muchas cosas aun permanezco en la duda. Ya que el argumento del libro, de la índole de los libros gnósticos, es tan arduo y tan oscuro que muy a menudo, habiendo releído todo, me parecía como si estuviese trabajando sin vestigio alguno.

J. H. PETERMANN

BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

BOLETÍN Nº 2 AÑO 1997

Reformando los Valores en un Mundo Interdependiente

Richard Barret

Richard Barret es el Coordinador de Valores del Departamento de Cambio Institucional y Estrategia, Banco Mundial, Washington, D.C. Es autor del libro Una Guía para Liberar su Alma, y fundador de la Sociedad del Desarrollo Espiritual para el personal del Banco Mundial. Este artículo incluye extractos de su exposición en Noviembre de 1996, en el Foro de Buena Voluntad Mundial en Nueva York. El texto completo de esta charla se publicará en 1997 en su próximo libro: "Liberación del Alma Colectiva" (Liberating the Corporate Soul).

Creo que el sistema de valores de nuestra sociedad occidental está destruyendo los sistemas de apoyo de la vida del planeta y condenando a centenares de millones de personas a la pobreza. La destrucción medioambiental y la desintegración social capturan los titulares de la prensa por todo el mundo. Vivimos en un mundo donde el medio ambiente es visto como un recurso económico a saquear y abandonar, un mundo donde las especies se van extinguiendo a un ritmo tan rápido como jamás ocurrió antes en la historia de la humanidad, un mundo donde el abismo entre el rico y el pobre continúa creciendo y un mundo donde la base de toda negociación es: "¿Y para mí qué hay?".

Nos hemos enjaulado, colectivamente, en un tremendo sistema de creencia donde los valores económicos están por encima de todo. Corremos a acumular riqueza creemos que es la única cosa que puede garantizar nuestra supervivencia en el futuro. Nuestra meta se ha convertido en acumular suficiente riqueza que nos asegure poder vivir cómodamente y en buena salud para cuando ya no podamos trabajar. Si uno se encuentra entre los que han amasado suficiente riqueza para asegurarse una confortable vejez, entonces, teóricamente, uno ya no necesita más dinero.

Uno debería quedar satisfecho y parar la acumulación, pero el espejismo de la riqueza es demasiado atrayente. Dondequiera que miremos, nos acosa una publicidad que nos promete mayor felicidad si compramos el más reciente artilugio o el coche de la más alta tecnología. El placer prometido consiste en la frívola necesidad del amor propio. Nuestra necesidad de ser admirados y respetados nos lleva a la esclavitud del consumismo. Lo hacemos simplemente para sentirnos bien con nosotros mismos.

Al obsesionarnos más y más por la acumulación de riqueza, buscamos colocar nuestros excedentes donde podamos obtener más altos intereses. No nos preocupa cómo se consiguen. Lo que nos importa es que nos proporcionen más dinero. Es para esto para lo que sirven los negocios. Siempre se busca mayor riqueza. Cuanto más grande sea el negocio mayor riqueza crea para los inversionistas. La conservación de recursos preciosos y la preservación del medio ambiente y de la vida salvaje para las futuras generaciones no son

valores que interesen. Lo que quieren obtener son los más rápidos y altos intereses.

Mientras tanto los trabajadores, los que crean riqueza para los negocios, temen por su supervivencia económica. Les preocupa que no puedan llevar a sus hijos al colegio o que no tengan los suficientes fondos para su jubilación. Necesitan el empleo y están dispuestos a sacrificar sus más altos valores para conseguirlo. Todos hemos aprendido que los valores que sostienen nuestras familias, como la planificación para el futuro, el comunicarse abierta y honestamente, y vivir con integridad, no son valores bien aceptados en el trabajo. No podemos permitirnos tener valores diferentes a los de nuestro empleador, por tanto desarrollamos dos tipos de valores: los que adoptamos en nuestra vida familiar y los que usamos en el trabajo. Esta existencia esquizofrénica, combinada con nuestro temor por la supervivencia, crea una carga imposible que nos desgarrar y aparta de nuestra alma. Vivimos en una desagradable complicidad y confabulación, atrapados en un ciclo de riqueza y supervivencia. El rico necesita del pobre para crear riqueza y el pobre necesita del rico para obtener empleo. Entretanto, todos observamos el mundo y cómo nuestras comunidades se deterioran lentamente ante nosotros y nos sentimos impotentes para remediarlos.

Nuestros temores por la supervivencia económica y nuestra necesidad de respeto, estatus y poder, son las causas principales de nuestro deseo de acumular riqueza. Son también las causas principales de tres de las más importantes cuestiones que amenazan nuestro mundo: la degradación medioambiental, la desigualdad y el caos social.

La Degradación Medioambiental

... En una reciente conferencia en el Banco Mundial sobre ética y valores espirituales en el desarrollo, Timothy Worth, el subsecretario de Estado para Asuntos Globales de Estados Unidos, vinculaba claramente la destrucción medioambiental con la supervivencia económica. Lo planteaba así: "La economía es totalmente propiedad subsidiaria del medio ambiente. Cuando el medio ambiente quede por fin forzado a la bancarrota, porque su base de recursos ha sido contaminada, degradada e irreparablemente comprometida, la economía irá a la bancarrota con éste".¹

Si los dirigentes de los negocios y de la industria no son capaces de cambiar su paradigma dominante de "¿Qué hay para mí?" por el de "¿Qué es lo mejor para el bien común", entonces ellos, y el total de la humanidad, se enfrentan a un futuro de desolación y sufrimiento. En la misma conferencia del Banco Mundial, Willis Harma preguntó: "¿Qué es lo que tiene que cambiar para que el desarrollo sostenido sea posible?". La respuesta fue: "No es tanto de valores individuales de lo que estamos hablando. Individualmente, tanto el rico como el pobre expresan valores sanos. Más bien se trata de los valores incrustados en las instituciones de los negocios y las finanzas... las cuales son el problema. La gente siente una discrepancia entre lo que conocen en sus corazones, que es correcto, y lo que se ven forzados a hacer para apoyar las metas y valores de su organización".²

Todos nos damos cuenta de lo que le está ocurriendo a nuestro planeta. Ya es hora de que también nos hagamos responsables de ello.

La desigualdad

Cada vez está más claro que las regulaciones que rigen nuestro sistema global económico favorecen a los ricos y perjudican a los pobres...

A un nivel global, durante las cinco pasadas décadas, la mayor parte de la riqueza fue a parar a los ricos. Entre 1960 y 1991, el 20% de los más ricos de la población global recibió 30 veces más que el 20% de los pobres. En 1991, la diferencia había llegado hasta el 60%. La participación de la renta del 20% de los más pobres de la población global, de hoy día, representa aproximadamente el 1% de la renta global. Mientras que el 20% de los más ricos representa más del 85% de la renta global total.³

La extensión de la polarización global de la riqueza quedó completamente ilustrada en 1995 en un artículo del "Forbes Magazine" donde había un listado de 358 multimillonarios cuyo valor neto combinado era equivalente a la renta anual del 45% de la población más pobre del mundo.

El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas estima que, aproximadamente, tres cuartas partes de las

personas de mundo se hallan inseguras económicamente, El alto crecimiento de la población del mundo en desarrollo impedirá que esta cifra cambie mucho en los próximos 30 años. Aunque hay suficiente alimento para alimentar al mundo, unos 800 millones de personas pasan hambre cada día. La mayoría de ellas pasan hambre porque no pueden comprarse alimentos.

Caos social

Según la Oficina Internacional del Trabajo, el desempleo global y el subempleo son más elevados hoy que en el punto más alto de la Gran Depresión de los años 30.⁴

En "El final del trabajo" (The End of Work), Jeremy Rifkin muestra el impacto que la tecnología ha tenido sobre el tipo de trabajo que realizamos. Muestra el papel importante que la tecnología ha tenido al cambiar el trabajo agrícola por el fabril, y del fabril al sector de servicios. Demuestra cómo, en cada sector, el trabajo humano es reemplazado por las máquinas...

Hay también un fuerte vínculo entre el desempleo y el crimen. Los estudios muestran que las tasas de homicidio y del crimen aumentan dramáticamente con el crecimiento del desempleo y bajos salarios.⁵

Al decrecer el empleo y aumentar la pobreza, la necesidad de supervivencia económica lleva a las personas a una vida de crimen y violencia. Las tasas del crimen suben en la medida que la gente busca sobrevivir. La situación es peor donde las desigualdades entre ricos y pobres son más severas.

En Río de Janeiro, donde la disparidad entre ricos y pobres es extremadamente alta, una persona es asesinada cada hora. En Johannesburgo, se mata a una persona cada dos horas. Incluso en países industrializados, la pobreza y las desigualdades económicas causan alarma por el incremento de las tasas del crimen. En Italia y Portugal la tasa de asesinatos se dobló en la segunda mitad de los 80's y en Alemania se triplicó...

Nos enfrentamos a una situación en la que el aumento de las desigualdades y el crecimiento del desempleo exacerbaban la desintegración social, y en la que el incremento del consumo material y la polución exacerbaban la destrucción medioambiental.

Las contra-tendencias

A pesar de estas tendencias negativas hemos realizado algunos logros importantes en el bienestar humano durante las últimas décadas. La expectativa de vida en los países en desarrollo se incrementó en un tercio y el aislamiento neto en educación primaria aumentó en dos tercios. La democratización ha producido avances significativos y los derechos humanos, así como los problemas de las mujeres, han recibido creciente atención.⁶

Existe también un acrecentado cuestionamiento de nuestras predominantes asunciones globales. El Estado del Foro Mundial ("The State of the World Forum") en 1995 concluyó que: "...muchas de nuestras asunciones fundamentales requieren definirse para que nos dirijamos, adecuadamente, a los paradigmas emergentes que configuran el siglo 21".⁷

Detrás de este cuestionamiento subyace un cambio creciente en la conciencia. Acrecentadamente, la gente por todo el mundo está buscando comprender sus motivaciones y lo que les hace moverse. Las ventas de libros de autoayuda han subido significativamente durante los pasados treinta años. Los más populares de estos libros tratan de psicología y espiritualidad. Existe una profunda búsqueda que comienza a tener lugar en el nivel de la psique humana global.

Es importante darse cuenta que nuestros logros globales caen todos bajo la categoría del desarrollo humano, mientras que nuestras pérdidas globales (el medio ambiente, desempleo, y el caos social) están vinculados, de una manera u otra, al desarrollo económico, los negocios y el comercio. El problema fundamental con el que nos enfrentamos no es la quiebra de nuestra sociedad, ni la destrucción de nuestros sistemas de apoyo a la vida, sino nuestra incapacidad para asumir los valores que apoyen el bien común.

Es la hora, para cada uno de nosotros, de reconocer que nuestra propia supervivencia y la de nuestros hijos dependen de que cada uno de nosotros acepte la responsabilidad personal ante el futuro. Hemos de ver a la humanidad y al medio ambiente como realmente son: totalmente interdependientes y totalmente

interconectados. Tenemos que reconocer que las decisiones que tomamos individualmente, en nuestras organizaciones y gobiernos, tienen repercusiones alrededor del globo. No hemos de temer el poner en acción nuestros más altos valores. Es la hora para cada uno de nosotros de comprometernos plenamente en transformar los valores de nuestros gobiernos, organizaciones y negocios. Cuando se preguntó al economista E. F. Schumacher, "¿Qué podemos hacer?", dijo: "La respuesta es tan simple como desconcertante: podemos, cada uno de nosotros, trabajar para poner orden en nuestra propia casa".

El Banco Mundial y la Sociedad del Desarrollo Espiritual

Esto me lleva al tema de cómo pongo mi propia casa en orden y el trabajo que he estado haciendo con el Banco Mundial...

A finales del año 1992, cuando me estaba acercando al término de la segunda redacción de Una Guía para la Liberación de su Alma **8**, invité a doce de mis colegas del Banco, espiritualmente orientados para discutir las ideas y teorías expresadas en mi libro.

Dos colegas del grupo de discusión se me aproximaron y me preguntaron si yo crearía un grupo de estudio espiritual. Ese fue el inicio de la Sociedad de Desarrollo Espiritual (SUS, por sus siglas en inglés).

Ciertamente que había algún temor en nuestras primeras discusiones de planificación sobre lo que íbamos a hacer y si sería aceptable para la dirección.

Tal como lo veía, no había nada que perder. Nuestra declaración de la misión fue perfectamente loable: "La Sociedad del Desarrollo Espiritual promueve la transformación personal mediante el conocimiento de sí mismo, la comprensión y el despertar de la conciencia a mayor altura. SUS proporciona un foro seguro para el intercambio de creencias e ideas que promuevan el conocimiento espiritual. SUS fomenta la integración de la conciencia más alta en cada aspecto de nuestras vidas. SUS busca crear dentro del Banco Mundial una conciencia de amor y comprensión que contribuya a transformar la manera en que la organización interactúe con la vida del mundo".

Comenzamos con reuniones semanales en Marzo de 1993. No pedimos permiso. Simplemente anunciamos las reuniones en el boletín semanal del personal y esperamos a ver quienes asistían. A los dos meses 40-50 personas asistían a las reuniones. Fue cómo si de repente hubiéramos dado permiso a aquellos interesados en la transformación personal y para aquellos otros que buscan un significado más profundo de la vida, algo así como salir de un armario.

Al principio algunos de los presentadores internos no querían que sus nombres se mencionaran en el anuncio semanal, pues temían la reacción de sus colegas. A los pocos meses, resultó perfectamente respetable estar asociado al SUS. Empezamos a anunciar nuestras reuniones en el sistema interno de correo electrónico...

Desde la mismísima primera reunión del SUS, he recibido incontables mensajes de los miembros, a través de correo electrónico, sobre los efectos de las reuniones en sus vidas. Algunos informaban de significativos cambios en las percepciones de la vida. Para otros, era el sentido de comunidad y una apertura al compartir lo que les atraía a las reuniones. Supimos que estábamos haciendo algo correcto porque la gente seguía viniendo.

Conferencia sobre Ética y Valores Espirituales

Entonces, del comité directivo, surgió la idea de que el Banco Mundial pusiera en marcha una conferencia internacional sobre valores espirituales que explorara el vínculo entre los valores espirituales y el desarrollo sostenible...

Esta conferencia internacional tuvo lugar en el Banco Mundial, en Washington, D.C., entre el 2 y el 3 de octubre de 1995. Nadie podía creer que el Banco Mundial, pusiera en marcha una conferencia semejante. Oí decir a la gente: "Estoy totalmente sorprendido". El mundo exterior encontraba difícil creer que este monolito conservador realizara una conferencia sobre ética y valores espirituales en relación al desarrollo.

El significado real, aunque sutil, de esta conferencia fue que el personal del Banco tenía, ahora, permiso para hablar sobre valores del desarrollo y cuestionar sus creencias y su derecho de imponerlas a otros, a poner en

acción tanto sus corazones como sus mentes. La supremacía del intelecto se retaba en el Banco Mundial...

A partir de la conferencia, el Banco Mundial ha prestado más atención a los valores, particularmente a los valores que impactan sobre la cultura interna. En mayo de 1996, fui nombrado para el cargo de Coordinador de Valores en el recientemente formado Departamento de Cambio Institucional.

Hemos creado un Círculo de Valores que se reúne, cada semana, para discutir los valores; hemos creado un emplazamiento de tejido de valores y hemos desarrollado una Guía de Recursos Fáciles para realizar el trabajo sobre valores, conductas e incentivos con equipos dentro del Banco...

La mayor necesidad que ahora mismo se nos plantea a cada uno de nosotros, preocupados por el futuro de la humanidad y del planeta, es la de llevar esta conciencia a nuestros lugares de trabajo y comenzar el proceso de transformar nuestras organizaciones. Somos los que estamos abriendo las puertas de la nueva era.

Nuestros hijos son los que entrarán por el portal y crearán el nuevo mundo. Cada uno de nosotros lo tiene que demostrar sin temor en el lugar de trabajo si es que vamos a jugar nuestro papel.

El tema fundamental del siglo 21 no será la creación de riqueza, sino el compartirla. El único modo de que las organizaciones sobrevivan será el asumir plenamente lo que es, económico, social y medioambientalmente, mejor para el bien común...

1 Richard Barret and Ismail Serageldin, (eds.) Ethical and Spiritual Values: Promoting Enviromentally Develpment, Enviromentally Sustainable Development Proceedings Series, N° 12, 1996, pág. 30

2 Idem pág. 6.

3 Jeremy Rifkin, The End of Work, N.Y.: G. P. Putman's Sons, 1995, pág. 35

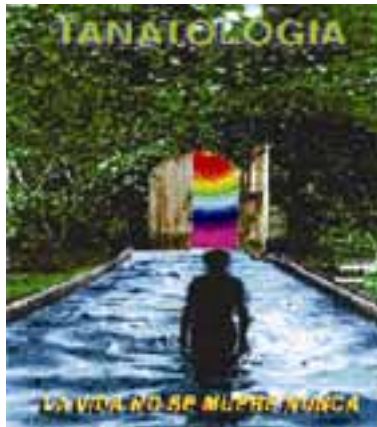
4 International Labor Organization, The World Employment Situation, Trends and Prospects, ILO, Ginebra, 1994.

5 Jeremy Rifkin, op. cit. pág. 208.

6 UNDP, Human Development Report 1994. UNDP, N.Y., 1994, pág. 20.

7 The State of the World Forum, 1995.

8 Richard Barret, A Guide to Liberating Your Soul, Furilling Books, Alejandría, 1995.

CONCEPTOS EXTRAÍDOS DEL CURSO DE TANATOLOGÍA REALIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO DEL URUGUAY - DE BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

(Viene del Número anterior)

CURRÍCULUM Y EDUCACIÓN PARA LA MUERTE

INTRODUCCIÓN.

Nuestras vidas están llenas de separaciones, rupturas y despedidas. Las ideas de pérdidas, sufrimiento o muerte constituyen una dimensión cotidiana de nuestras relaciones humanas. Desde el nacimiento, nos separamos del ambiente protector de nuestra madre, los hijos dejan sus hogares, nos despedimos de alguien, finalizamos una relación, nos sobreviene una muerte.

Se ha afirmado, no sin razón, que la historia de la humanidad ha estado impregnada por el sino de la muerte. Pero esta presencia-ausencia de la muerte ha sido acallada por intereses y preocupaciones de rango más relevante en las Sociedades Occidentales.

A pesar de ello, cada vez con mayor intensidad y profusión, las ciencias sociales y bio-médicas han ido propiciando nuevos enfoques del proceso terminal y de la misma muerte (enmascarándolas, unas veces; apoyadas en los riesgos y logros de la prolongación de la vida, otras). La psicología no podía estar ajena al problema; no es extraño, pues, que haya sido la psicología social la ciencia que más profusamente ha estudiado el tema de la muerte y del morir.

En los últimos treinta años se han publicado más trabajos y realizado más investigaciones sobre la muerte que en toda la historia de la psicología contemporánea. (Aparte de los seminarios sobre Tanatología, revistas especializadas, películas, etc.)

No obstante, la muerte y el morir siguen constituyendo temas tabú en la sociedad contemporánea; incluso, se intenta negar su realidad. Más, el hombre se siente expectante ante el misterio de la muerte (siempre muerte del otro) En nuestra opinión existe una marcada discrepancia entre la importancia que tiene la muerte para el niño y la atención que se presta a este tema en la formación escolar.

La literatura al respecto es escasa, y se da una evidente negligencia en este terreno, sobre todo comparado con otros aspectos del desarrollo infantil, acerca de los cuales existe una bibliografía interminable.

En nuestra cultura, la mayoría de los padres y madres procuran acercar a sus hijos al tema de forma gradual. Cuando son pequeños, les mantienen por completo al margen de él, y les niegan toda información: se implanta el mecanismo de negación, y se les cuenta historias sobre el cielo, la inmortalidad de los niños, los ángeles.

Más adelante, cuando están "preparados para tragarlo", aumentan poco a poco la dosis de realidad. Algunas veces, los padres y madres más inteligentes se niegan a engañar a sus hijos ocultándoles la realidad; pero ante un niño angustiado o asustado es difícil no recurrir a un consuelo que implícitamente constituya una negación de la realidad: un cuento sobre la inmortalidad o sobre un largo viaje después de la vida.

En nuestra cultura Occidental no existen directrices claras en la educación sobre la muerte, los padres se encuentran completamente solos. En muchas otras culturas existen mitos aprobados acerca del tema, que se transmiten a los niños sin ambivalencias ni angustia.

La nuestra en cambio carece de guías identificables; a pesar de la universalidad del asunto y de su crucial importancia en el desarrollo infantil, cada familia tiene que decidir lo que debe enseñar a los pequeños.

Con frecuencia estos reciben una información oscura, cargada con la angustia de los adultos,

Nuestra propuesta defiende que se puede ayudar al niño a que alcance una comprensión realista y gradual del concepto de muerte. Los eufemismos tales como "se ha quedado dormido", "se ha ido al cielo", o "está con los ángeles" son insignificantes barreras contra el miedo a la muerte, y sólo consiguen confundir al niño o la niña. Volver la cara al asunto es lo mismo que querer tapar el sol con un dedo: Los pequeños no ignoran el tema y tal como sucede con el sexo, encuentran otras fuentes de información mucho menos fiables y más terroríficas que la realidad.

DESARROLLO

La propuesta de una guía didáctica para la educación en la muerte, inicialmente formulada para alumnado de Enfermería, surgió fundamentalmente por la necesidad de colaborar con el profesorado implicado en la introducción, y generalización de los programas en materia de salud-enfermedad-muerte.

Bien es cierto que esta no es la única disposición a tomar, para mejorar la calidad de vida y de la muerte, pues no resuelve todos los problemas

Creemos firmemente que la formación adecuada es fácil de incorporar a programas institucionales de formación incluyéndolas de forma natural en las estructuras existentes

Es aconsejable que se eduque a los niños en las primeras etapas de su vida acerca de la realidad y del sentido de la muerte lo cual reportará la revelación del misterio, y evitará la ambigüedad.

Las respuestas evasivas confunden y provocan mayor ansiedad. La adolescencia a diferencia de la infancia, acepta la muerte como inevitable y al final de todo, no obstante, la muerte la ve como algo lejano y que no le atañe.

Romper los tabúes, mitos y miedos relacionados con la muerte. Reestablecer la comunicación en torno a la muerte, entre niños, jóvenes y adultos, profesores y padres. Incorporar un vocabulario preciso en relación con la muerte, exento de connotaciones moralistas, vergonzantes o macabras.

Nuestra propuesta de la necesidad de una educación efectiva en el tema de la muerte, comenzó siendo dirigida primordialmente a profesionales de la salud puesto que estos se hayan inevitablemente frente al proceso del morir como un hecho cotidiano, y al ser educados en conceptos de vida eficaz y muerte, disminuirán su ansiedad al abordar el tema y mejorarán en la administración de cuidados a cualquier individuo, ya sea o no moribundo, y en lo que demandan sus familias y se impregnarán de un cuidado profesional en la salud.

De igual manera dicho proceso de educación ayuda a los profesionales de la salud a reconocer sus propias limitaciones, examinando sus actitudes. Posteriormente nos dimos cuenta que el beneficio que otorga dicha educación podía ser extensivo a todos los niveles educativos".

Conferencia publicada en Internet por la Sociedad Española de Tanatología

Conceptos vertidos por el maestro tibetano respecto a la muerte

I. Nuestro presente ciclo es el fin de la era; los próximos doscientos años verán la abolición de la muerte, tal como ahora comprendemos esa gran transición, y el establecimiento de la realidad de la existencia del alma.

II. Nuestras ideas sobre la muerte han sido erróneas. Hemos considerado a la muerte como terrible final, pero en realidad es la gran evasión, la entrada en una más plena actividad, y la liberación de la vida desde el vehículo cristalizado y la forma inadecuada.

III. ¿Por qué no aceptan la Transición? Aprendan a glorificarse en la experiencia que otorga el don de la sabia edad avanzada, y estén a la expectativa de la Gran Aventura que los enfrenta. En sus momentos más elevados saben que esa Transición significa la realización, sin verse limitados por el plano físico.

IV. La enfermedad y la muerte son condiciones esencialmente inherentes a la sustancia, y así como el hombre se identifica con el aspecto forma, así también será condicionado por la Ley de Disolución. Esta ley, fundamental y natural, rige la vida de la forma en todos los reinos de la naturaleza.

V. Existe una técnica de morir, así como existe una de vivir. . .

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 periodo más largo.

VII. . . . La muerte puede ser mejor considerada como la experiencia que nos libera de la ilusión de la forma...

VIII. ... la muerte es sólo un intervalo en una vida de progresiva acumulación de experiencia..., indica una transición definida de un estado de conciencia a otro.

IX. La muerte llega al individuo, en el sentido común del término, cuando desaparece del cuerpo físico la voluntad de vivir y es reemplazada por la voluntad de abstracción. A esto lo denominamos muerte.

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, los 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, aun 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 prelude 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 prelude 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.

La muerte para el hombre medio es un fin desastroso, pues implica la terminación de todas las relaciones humanas, la cesación de toda actividad física, la ruptura de todos los signos de amor y afecto y el tránsito (involuntario y disconforme) a lo desconocido y temido. Es lo mismo que salir de una habitación iluminada y agradable, cordial y familiar, donde están reunidos nuestros seres queridos, y pasar a la noche fría y oscura, solo y aterrorizado, esperando lo que vendrá y sin ninguna seguridad.

Pero las personas olvidan por lo general que todas las noches, durante las horas de sueño, morimos en lo que respecta al plano físico y vivimos y actuamos en otro lugar. Olvidan también que han adquirido ya la facilidad de dejar el cuerpo físico, porque aún no pueden conservar en la conciencia del cerebro físico los recuerdos de esa muerte y el consiguiente intervalo de vida activa, y 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 periodo más largo. Pero el proceso del sueño diario y el proceso de la muerte ocasional son idénticos, con la única diferencia que en el sueño el hilo magnético o corriente de energía, a través de la cual corren las fuerzas vitales, se mantiene intacto, y constituye el camino de retorno al cuerpo. Con la muerte, este hilo de vida se rompe o corta. Cuando esto ha acontecido, la entidad consciente no puede volver al cuerpo físico denso, y al faltarle a ese cuerpo el principio de coherencia, se desintegra.

Temor a la muerte. Está basado en:

- a. El terror, en el proceso final del desgarramiento en el acto de la muerte.
- b. El horror a lo desconocido y a lo indefinido.
- c. La duda respecto a la Inmortalidad.
- d. El pesar por tener que abandonar a los seres queridos o ser abandonado por ellos.
- e. Las antiguas reacciones a las pasadas muertes violentas, arraigadas profundamente en el subconsciente.
- f. El aferrarse a la vida de la forma, por estar principalmente identificados con ella en la conciencia.
- g. Las viejas y erróneas enseñanzas referentes al cielo y al infierno, siendo ambas, perspectivas desagradables para cierto tipo de personas.

Como conozco el tema, tanto por la experiencia en el mundo externo como por la expresión de la vida interna, diré que: La muerte no existe. Como bien saben, hay una entrada en una vida más plena. Hay liberación de los obstáculos del vehículo carnal. El tan temido proceso de desgarramiento no existe, excepto en los casos de muerte violenta o repentina, entonces lo único desagradable es la sensación instantánea y abrumadora de peligro y destrucción inminente, y algo que se parece a un shock eléctrico.

Nada más. 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. 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. No percibe mucha diferencia, está bien cuidado, y a menudo no se da cuenta que ha pasado por la muerte.

Para el perverso y cruel egoísta, el criminal y esos pocos que viven únicamente para el aspecto material, se produce esa situación denominada "atados a la tierra". Los vínculos, que han forjado con la tierra, y la atracción hacia ella, de todos sus deseos, los obliga a permanecer cerca de la misma y de su último medio ambiente

terreno.

Tratan desesperadamente por todos los medios posibles, de ponerse en contacto y volver a penetrar en él. En contados casos, un gran amor personal por quienes han dejado, o el incumplimiento de un deber reconocido y urgente, mantienen a quienes poseen bondad y belleza, en semejante situación.

Para el aspirante, la muerte es la entrada inmediata en una esfera de servicio y de expresión a que está muy acostumbrado, percibiendo enseguida que no es nueva. En las horas de sueño ha desarrollado un campo de servicio activo y de aprendizaje. Ahora sencillamente funciona en él durante las veinticuatro horas (hablando en términos de tiempo del plano físico) en vez de las breves horas de sueño en la tierra.

Otro temor que induce a la humanidad a considerar la muerte como una calamidad es el que ha inculcado la religión teológica, particularmente los Protestantes fundamentalistas y la Iglesia Católica Romana: el temor al infierno, la imposición de castigos, comúnmente fuera de toda proporción a los errores cometidos durante una vida, y el terror impuesto por un Dios iracundo. Le dicen al hombre que debe someterse y que no hay escapatoria posible, excepto por medio de la expiación vicaria.

Como bien saben, no existe un Dios iracundo, un infierno ni tampoco la expiación vicaria. Sólo existe un gran principio de amor que anima a todo el universo; existe la Presencia de Cristo, indicando a la humanidad la realidad del alma y que somos salvados por la vivencia de esa alma, y que el único infierno que existe es la tierra misma, donde aprendemos a trabajar por nuestra propia salvación, impulsados por el principio de amor y de luz e impelidos por el ejemplo de Cristo y el anhelo interno de nuestra propia alma.

Esta enseñanza acerca del infierno nos recuerda el giro sádico que la Iglesia Cristiana, en la Edad Media, dio al pensamiento y a las erróneas enseñanzas establecidas en El Antiguo Testamento, acerca de Jehová, el Dios tribal de los Judíos. Jehová no es Dios, ni el Logos planetario, ni el Eterno Corazón de Amor que Cristo reveló. A medida que estas erróneas ideas vayan desapareciendo, será eliminado, de la mente del hombre, el concepto del infierno y reemplazado por la comprensión de la ley que hace al hombre lograr su propia salvación en el plano físico, lo cual conducirá a corregir los males cometidos durante sus vidas en la tierra y que oportunamente le permitirá "limpiar su propia pizarra".

No trato aquí de imponerles una discusión teológica; sólo procuro señalar que el actual temor a la muerte debe ceder su lugar a una inteligente comprensión de la realidad y ser sustituido por el concepto de continuidad, que niega toda interrupción, y acentuar la idea de que existe una vida, una Entidad consciente, que adquiere experiencia en muchos cuerpos.

El instinto de auto conservación tiene su raíz en un innato temor a la muerte; mediante la presencia de ese temor, la raza ha luchado hasta alcanzar el presente punto de longevidad y resistencia. Las ciencias que conciernen a la preservación de la vida, al conocimiento médico en la actualidad, y a las proezas de la comodidad de la civilización, todos han surgido de este temor básico. Todo ha tendido hacia la conservación del individuo y su persistente condición de ser. La humanidad persiste, como raza y reino de la naturaleza, y el resultado de la tendencia a ese temor, trae la reacción instintiva de la unidad humana a la propia perpetuación.

TEMA PARA DISCÍPULOS

Las razones por las cuales un discípulo debe por lo menos tratar de no relajarse indebidamente y arremeter adelante a pesar de la fatiga (la fatiga de años de vida) y del creciente "crujir" del mecanismo humano y la inevitable tendencia hacia el constante servicio y contacto con los demás, podrían ser enumeradas de la manera siguiente:

1. Debe esforzarse por continuar el mismo ritmo de servicio y de vida fructífera cuando -libre del cuerpo físico- se encuentre en el más allá. No debe haber interrupción en ese servicio.
2. Debe esforzarse, hasta donde sea posible, por mantener la continuidad de su conciencia como discípulo activo, sin permitir interrupción alguna entre su actual punto de tensión y el que sobreviene después de la experiencia de la muerte.
3. Debe esforzarse por cerrar el episodio de la experiencia de esta vida, a fin de evidenciar que es

miembro de un Ashrama; no debe permitir interrupción alguna en la relación establecida ni que cese la afluencia de la vida ashámica a través del discípulo, al mundo de los hombres. Esta actividad no es fácil debido al natural y normal deterioro del vehículo físico a medida que envejece, lo cual requiere una concentración definida del esfuerzo, acrecentando así la tensión en la que vive siempre un discípulo.

Los discípulos de mi Ashrama tienen la doble responsabilidad de mantenerse firmes para preservar el conocimiento, si puedo emplear tal frase. Esta firmeza de ninguna manera debe abandonarse cuando la vejez se acerca, ni debe permitírsele desaparecer por la transición de la misma muerte. El Maestro de un Ashrama trabaja mediante el pensamiento consciente e ininterrumpido de un grupo fusionado de discípulos. El servicio activo externo de un grupo de discípulos no es de mucha importancia (aunque tiene necesariamente un propósito vital) como el coherente e integrado pensamiento grupal, tan poderoso para efectuar cambios en la conciencia humana.

El problema particular de la crisis mundial actual y los terribles reajustes en la conciencia humana, incidentales a la inauguración de una nueva cultura, civilización y religión mundiales, justifican que se les presente a los miembros de mi Ashrama (y a los grupos afiliados como el suyo) la oportunidad de mantener intacto y libre de todo deterioro su "estado mental" durante los años que restan de esta vida, a través del proceso de disolución, y así hasta la liberación en el más allá. No es una tarea fácil mantener consciente esta integridad; requiere comprensión y un esfuerzo deliberado.

Cuando sea captada la verdadera naturaleza del servicio, se descubrirá que es un aspecto de esa energía divina que trabaja siempre bajo el aspecto destructor, porque destruye las formas con el fin de liberarlas. El servicio es una manifestación del Principio de Liberación, y la muerte y el servicio constituyen dos aspectos del mismo. El servicio salva y libera, y trae liberación en diversos niveles, a la conciencia aprisionada. Lo mismo puede afirmarse de la muerte.

Observarán que me refiero a la muerte cuando hace sentir su presencia por enfermedad o vejez. No me refiero a la muerte cuando acontece por guerra o accidente, asesinato o suicidio. Estas y otras causas de la muerte están regidas por un proceso directriz totalmente diferente; quizá ni siquiera involucre el karma de un hombre o su destino individual, como en caso de guerra, cuando mueren muchas personas.

Esto no tiene nada que ver con la Ley de Causa y Efecto como un factor en la trayectoria del alma de cualquier individuo. No es un acto de restitución planeado por un alma determinada que cumple con su destino individual - La muerte, a través del proceso destructivo de la guerra, está bajo la dirección e intención cíclica del Logos planetario, que actúa a través de la Cámara del Concilio de Shamballa.

Los Seres que allí dirigen los procesos mundiales saben que ha llegado el momento en que la relación entre el mal planetario y las Fuerzas de la Luz o del Bien, han alcanzado un punto de "antagonismo explosivo", según se lo denomina. A ello debe dársele rienda suelta si queremos que el propósito divino actúe sin impedimentos. Por lo tanto es permitida la explosión; sin embargo está presente todo el tiempo un factor controlante, aunque el hombre no se dé cuenta de ellos.

Estos Seres (que cumplen la voluntad de Dios) no se identifican de ninguna manera con la vida de la forma, en consecuencia se dan cuenta exacta de la importancia relativa que tiene la vida en la forma; para Ellos la destrucción de las formas no es la muerte en el sentido que nosotros la entendemos, sino sencilla y únicamente un proceso de liberación. El temor a la muerte es fomentado insistentemente por la visión limitada, de quienes se identifican con la forma.

El ciclo que ahora vivimos ha sido testigo de la más grande destrucción de formas humanas, en toda la historia de nuestro planeta. No hubo destrucción de seres humanos. Quisiera que observaran este enunciado. Debido a esta destrucción total, la humanidad ha ido adoptando rápidamente una actitud más serena respecto a la muerte. Esto no es muy evidente todavía pero -dentro de pocos años- tal nueva actitud comenzará a destacarse y el temor a la muerte empezará a desaparecer del mundo. En gran parte también se deberá a la acrecentada sensibilidad del mecanismo humano de respuesta, que conduce a una interna o nueva orientación de la mente humana, con imprevisibles resultados.

La base de todas las guerras es fundamentalmente el sentido de separatividad. Este individualismo

fundamental, o complaciente aceptación del aislamiento, conduce a todas las demás causas secundarias de la guerra: la codicia que produce desastres económicos, el odio que trae fricción nacional e internacional, la crueldad que da por resultado el sufrimiento y la muerte. Las raíces de la muerte están profundamente arraigadas; es la destrucción del ciclo de separatividad, como individuo, en el plano físico, comúnmente denominado muerte; en consecuencia, la muerte es un proceso de unificación.

Si analizaran algo más la cuestión, verían que la muerte libera la vida individualizada, llevándola a una existencia menos restringida y confinada, y oportunamente -cuando el proceso de la muerte haya sido aplicado a los tres vehículos en los tres mundos- a la vida de la universalidad. Este es un estado de inexpresable bienaventuranza.

Referente a la prolongación de la vida, lograda en el último siglo de realizaciones científicas, quisiera señalar que las verdaderas técnicas y posibilidades de la organizada acción del alma son siempre parodiadas y falsamente demostradas en el plano físico por las primeras actividades científicas, que tienen un correcto móvil pero sólo son un símbolo, en la esfera externa de la vida, de la verdadera y por lo común futura actividad del alma.

El lapso de vida oportunamente será corto o largo, según la voluntad de las almas que sirven conscientemente y emplean el mecanismo del cuerpo como instrumento para servir al Plan.

En la actualidad, con frecuencia, se mantiene la vida en la forma -tanto en la vejez como en la infancia- que bien podría liberarse.

No cumplen ningún propósito útil y causan mucho dolor y sufrimiento a formas que la naturaleza (si se la dejara actuar) no las utilizaría y las extinguiría. Observen esta última palabra.

Debido al excesivo énfasis puesto sobre el valor dado a la vida de la forma, al temor universal que se tiene a la muerte -esta gran transición que todos debemos enfrentar- y a nuestra incertidumbre acerca de la realidad de la inmortalidad y debido a nuestro profundo apego a la forma, detenemos el proceso natural y nos aferramos a la vida, la cual lucha por liberarse, confinada en cuerpos muy inadaptados para los propósitos del alma.

No me interpreten mal. No tengo la intención de decir nada que pueda constituir un aliciente para el suicidio.

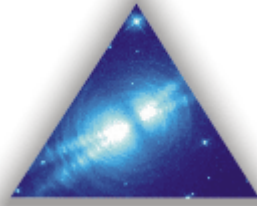
Pero sí digo, y lo hago con énfasis, que la Ley del Karma frecuentemente queda en suspenso cuando las formas se mantienen en expresión coherente, las cuales debían haber sido descartadas, pues no sirven a ningún propósito útil.

En la mayoría de los casos esta preservación es impuesta por el grupo al que pertenece el sujeto y no por el sujeto mismo, siendo con frecuencia un inválido consciente, una persona de edad cuyos mecanismos de contacto y respuesta son imperfectos, o un niño anormal. Tales casos constituyen ejemplos definidos de la neutralización de la Ley del Karma.

Inevitablemente llega una etapa, por ejemplo en el caso de una enfermedad maligna, donde el médico sabe que es simplemente cuestión de tiempo, y el curador espiritual puede aprender a reconocer los mismos signos. Entonces, en vez de guardar silencio el médico y el curador, en lo que al paciente concierne, el tiempo que queda deberá emplearse (si las facultades del paciente lo permiten) en la debida preparación para el "retiro benéfico y feliz" del alma; la familia y amigos del paciente participarán en la preparación.

En las primeras etapas de la nueva religión mundial, será inculcada esta actitud hacia la muerte. Se enseñará un concepto totalmente nuevo de la muerte, con el énfasis puesto sobre el retiro consciente; los servicios funerarios, o más bien los servicios de la cremación, serán un feliz acontecimiento, porque se acentuará la liberación y el retorno.

FIN

El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad

Las Naciones Unidas—Tomando Decisiones Concluyentes a Favor de los Pueblos del Mundo Octubre del 2008

Es interesante notar que el ciclo que se inaugura ahora en el mundo es el del "Progreso por medio del Compartir" y que la humanidad evolucionada puede compartir ya el trabajo, la responsabilidad y la entrenada parquedad de la Jerarquía, mientras que paralela y simultáneamente a esto, la masa humana aprende las lecciones del compartir económico, en lo cual reside, hermanos míos, la única esperanza del mundo.

Discipulado en la Nueva Era, Vol. II, Alice A. Bailey, p. 278

Hemos escuchado de los 111 Jefes de Estado y de Gobierno... como todos estuvieron de acuerdo en que este encuentro ocurrió en un momento de profundas incertidumbres del sistema económico global a punto de colapsar. Todos reconocemos la seriedad de esta crisis, que tiene su origen en la "manía del egoísmo" que ha llegado a dominar la cultura actual del "yo y lo mío". En este debate hemos escuchado mucho más acerca de "nosotros y lo nuestro". Los que apelaron a la valentía y la compasión superaron en número a quienes inculcan el temor y la desconfianza.

*Padre Miguel d'Escoto Brockmann, Discurso de Clausura del Debate General
Sexagésima tercera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
29 de Septiembre del 2008*

Estimados Amigos,

Reunidos en medio del torbellino de la crisis económica global, los 111 Jefes de Estado y de Gobierno que llegaron a la Sede de las Naciones Unidas para dirigirse a los demás y al mundo, con frecuencia se refirieron al hecho de que la crisis global actual señala la necesidad de cambiar la forma habitual de hacer negocios.

Uno tras otro, los líderes de los países del mundo compartieron sus temores, esperanzas, visiones y análisis de la actual crisis global, mientras sugerían las soluciones para un compromiso con la humanidad. El archivo de estos videos y las transcripciones están disponibles en el sitio web de las Naciones Unidas:

<http://www.un.org/ga/63/generaldebate/23sept08.shtml>

Haciendo eco de los comentarios del Padre Miguel d'Escoto Brockmann, las palabras de Su Excelencia Dra. Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, también reflejaron los pensamientos expresados por muchos de los líderes mundiales: "la codicia y la irresponsabilidad de unos pocos, sumada a la negligencia política de otros, ha sumido al mundo en una situación de gran incertidumbre".

También se ratificó a las Naciones Unidas como el "Faro de Esperanza para millones de seres en todo el mundo", como lo indicó el Primer Ministro del pequeño estado caribeño de la Isla Saint Kitts y Nevis, Denzil Douglas, al decir a la Asamblea que era fácil aliarse con los cínicos cuando el Consejo de Seguridad quedaba estancado en un tema o postura política por parte de países individuales que se oponían a que la ONU realizara una acción unida para solucionar determinada crisis.

Y continuó diciendo: "Pero la historia, particularmente de las dos últimas décadas, me ha enseñado que las Naciones Unidas es mucho más que la suma de sus debilidades, porque para millones de personas en el

mundo, esta organización es su única esperanza, un puente entre la vida y la muerte, un bastión de libertad y un faro de esperanza".

Igual que los demás líderes que hablaron antes y después de él, se enfocó también en las incertidumbres económicas actuales, aportando la perspectiva particular de su pequeña isla. Él pidió que se tuviera en cuenta que las decisiones de las economías más grandes del mundo pueden traumatizar a quienes viven en las naciones más pequeñas:

"Tengo la esperanza de que las incertidumbres económicas que comienzan a experimentar las economías más grandes del mundo nos sensibilicen a todos sobre el alcance de la incertidumbre, la profunda ansiedad y el trauma psicológico real que oprime con frecuencia a las naciones pequeñas cuando lejos de sus costas, quienes permanecen insensibles a sus ruegos formulan políticas, sin importarles cuán resueltamente presionemos sobre ellos".

Suministrando la visión sobre las causas esotéricas de la actual crisis económica, la Sabiduría Arcana nos enseña que durante siglos, repetidamente, la humanidad ha elegido la ambición, el egoísmo materialista y la separatividad en lugar de los valores correctos y redentores y las rectas relaciones humanas: "La humanidad no ha querido esforzarse en esta actividad redentora y durante miles de años ha estado controlada por el materialismo; así ha construido un camino amplio y fácil. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 893. Edit. Sirio)

Sin embargo, como afirmaron muchos de los líderes mundiales en el Debate General de las Naciones Unidas, la humanidad necesita cambiar drásticamente la forma de regir su vida.

La solución ofrecida dentro de los anales de la Sabiduría Arcana, una solución que surgió frecuentemente en el Debate, es la necesidad de que las relaciones económicas de la humanidad se rijan por "el principio del Compartir". La Sabiduría Arcana, continua e inequívocamente ha recalado que los recursos del planeta se deben compartir con equidad por toda la humanidad y que debe haber una distribución justa de las cosas esenciales de la vida. Los principios de cooperación y compartir deben sustituir la codicia posesiva y la competencia. Este, inevitablemente, ha de ser el siguiente paso para la humanidad y para lo cual, todo el proceso evolutivo la ha preparado.

Reflexionando sobre esta noción, la Presidenta de Chile abogó por la formulación de acuerdos internacionales para regir la globalización y el ejercicio de la democracia y para que los derechos sociales de todos los ciudadanos se convierta en un requisito universal. Ella enfatizó la responsabilidad de cada nación para lograr esta meta: "Cada nación tiene el derecho y el deber de contribuir a la creación de un mundo en el cual prevelezcan los grandes valores de la humanidad, sin importar la dimensión económica o demográfica del país, o su influencia y poder, o cuán cercana o lejana esté de los centros donde se toman las decisiones que afectan la vida de cada uno de los habitantes del planeta".

Y aquí es donde los trabajadores espirituales del mundo pueden cumplir con su parte. En la medida que busquemos alinearnos cooperativamente con las energías del signo de Libra, que tanto necesitamos, tenemos la oportunidad de apoyar y fortalecer el debido estado mental en este mes. Podemos irradiar estas energías más directamente sobre el trabajo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con propósito unido, por medio de nuestros pensamientos meditativos y enfocados.

Libra, simbolizado por la balanza, es un signo de equilibrio y de una cuidadosa apreciación de los valores. Libra involucra la mente discriminadora y predispone para la reflexión, deliberación y evaluación de las diferentes alternativas. Es un signo de aire en la Cruz Cardinal y de esta manera rige la vida subjetiva y espiritual del hombre, ayudando a que la humanidad proyecte el propósito espiritual a la expresión física.

Con sus energías asistentes, produce el reconocimiento de la relación entre el espíritu y la materia, a través del cual se llega a un entendimiento iluminado del misterio que yace detrás de la creación, producción y empleo espiritual del dinero.

La Sabiduría Arcana describe apropiadamente la actual crisis económica al decirnos que en este signo llega la oportunidad y se registra una situación donde es inevitable tomar una decisión ineludible entre el deseo material personal y el amor espiritual inteligente. (Astrología Esotérica, p. 188)

¿Se nos unirá usted en el objetivo de inclinar la balanza a favor del amor espiritual inteligente y práctico? Se puede vincular con nosotros, subjetiva o personalmente, el día martes 14 de octubre en el Salón de Meditación de las Naciones Unidas, para colaborar con el esfuerzo mundial, realizado por muchos en este momento del mes, para encontrar una solución a nuestra actual crisis global.

Encontramos especialmente significativo el encuentro de este mes porque el Salón de Meditación de las Naciones Unidas se abrió por primera vez el 14 de octubre de 1952.

Como en el pasado, sugerimos el empleo el delineamiento de meditación que ya mencionamos, no solamente el día de este encuentro, sino todos los viernes. Si aún no cuenta con una copia de este delineamiento, puede solicitarlo. Este se encuentra disponible en varios idiomas.

Deseamos aprovechar la oportunidad para hacerle saber que el nuevo ejemplar de **Diamond Light (Luz Diamantina)** está disponible en nuestro sitio web (en inglés únicamente) y que está invitado a solicitar copias en DVD (en inglés) del Seminario que celebramos el pasado 19 de junio sobre el tema "**Armonizando las Acciones de las Naciones: ¿Cómo Podemos Ayudar?**"

Está invitado a reflexionar sobre la **Quote of the Month (Cita del mes)** y su imagen cósmica acompañante.

Nos despedimos con unas reflexiones finales del Padre Brockmann, durante la conclusión del Debate General de la Asamblea General del 29 de septiembre:

Excelencias,

Espero que asuman en su corazón las súplicas que hemos escuchado reiteradamente durante este debate general. Estas súplicas se han expresado en diferentes idiomas. Ellas reflejan las necesidades de culturas aún más diversas que nuestros 192 Estados integrantes. Se resumen en una verdad esencial: todos somos hermanos y si esperamos emerger del terrible caos que hemos creado debemos tratarnos con respeto y amor.

Llámenlo compasión, o fraternidad, o salvaguardia o solidaridad. La idea es la misma en todas partes del mundo. Nos debemos mutuamente. Nos debemos a nuestra Madre Tierra que está luchando para sobrevivir a nuestros abusos. Nos debemos a las generaciones futuras. Unamos fuerzas, dejando de lado nuestras triviales diferencias, para asegurar que unidos emerjamos de estos retos. Podemos hacerlo y debemos hacer la diferencia en los meses que vienen.

En Servicio Amoroso y con Intencionado Propósito,

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

<http://www.aquaac.org>

UN@aquaac.org

Commune@aquaac.org

LOGO DE LA ESCUELA ARCANA

GRADO PREPARATORIO

DISCIPLINA A SEGUIR PARA EL DESARROLLO DEL AUTOCONOCIMIENTO EN EL

PRIMER GRADO DE SERVIDORES

1ª LECCIÓN

LA OBLIGACION DEL SERVIDOR

Condiscípulo Servidor:

Consideraremos en primer lugar lo que significa “La Obligación del Servidor “

Ante todo, debe tenerse presente, que el hombre es quien asume esta obligación en el plano físico.

Implica también la determinación del Alma, de hacer que el Yo inferior, el No-Yo, la personalidad, manifieste en la vida diaria, la naturaleza, el carácter, los propósitos, y las intenciones del alma o Yo Superior. Esto es fácil decirlo, pero concierne a la manifestación gradual de la energía egoica, o del alma, en la vida del mundo.

Es un punto pocas veces acentuado en los libros de texto, y en los manuales de misticismo, pues generalmente se ha insistido sobre lo material, las relaciones de la personalidad y su lucha en el plano físico.

Dejemos a un lado este aspecto, y pongamos toda nuestra atención en la parte mas elevada.

Uno de los propósitos principales de un grupo de estudiantes como el nuestro, es cultivar el hábito de considerarse Almas.

Esta obligación tiene el propósito de expresar en términos concretos el objetivo del alma en lo que respecta a la vida personal.

Antes de aceptarla, es necesario aquietar los tres cuerpos - físico, emocional, y mental - y visualizarse como el Ego, que trata de impresionar al cerebro físico. Esto abarca las cinco etapas que deben ser desarrolladas.

1. Imaginación.
2. Silencio.
3. Alineamiento.
4. Concentración.
5. Impulso Determinante.

Como se observará fácilmente, la clave de la obligación es SERVICIO:

Esta palabra resume de forma inadecuada la actitud egoica, significando entre otras cosas las seis ideas siguientes:

1. El Servicio manifiesta la vida del Alma en el plano físico. El Alma es la expresión del segundo aspecto amor-sabiduría. Poco se sabe aún sobre ello, pero si centramos nuestra vida en el grupo, y no en el individuo, y esto lo hacemos con perseverancia y Fe, se producirán cambios radicales y asombrosos en la vida del estudiante. Por lo tanto, vida de servicio significa la identificación de la unidad, el hombre, con los intereses y propósitos grupales

2. Por lo tanto, vida de servicio significa la identificación de la unidad, el hombre, con los intereses y propósitos grupales. Por lo general esto es mal interpretado, razón por la cual lo tratamos brevemente. El alma impele al hombre inferior a mirar al propósito del grupo de almas con el que está vinculado; este grupo no es necesariamente el grupo particular de seres humanos con el que está momentáneamente identificado. Uno de los principales objetivos en el entrenamiento de la vida, actualmente consiste en llevar a los estudiantes sinceros a una condición que reconozcan a su propio grupo y a las unidades de ese grupo, donde quieran se encuentren y hagan contacto con ellos.

El alma emplea muchas vidas en impulsar a la personalidad hacia estas identificaciones. Implica reconocer la verdad oculta que esta detrás de las palabras del Cristo, en Mateo 13:24-49, verdad que subyace detrás del impulso que lleva a la gente a vivir la vida del monje, del ermitaño o del sanyasin. Debemos descubrir nuestro grupo, despertar el interés y reconocer el esfuerzo mancomunado que subyace en el trabajo de unidades que quizás estén ampliamente separadas.

3. La vida de servicio, tal como la ve el estudiante esotérico, requiere capacidad para entrar en contacto con los planes de la Jerarquía de almas perfectas, a fin de tener una visión del propósito que anima a los Guías de la Raza, y comprobar la parte del esquema general que le corresponde desempeñar y del cual es responsable su grupo particular. Con ese grupo se debe trabajar. Muchos estudiantes están tan confundidos por la idea de la unidad, que no ven el paso intermedio del trabajo grupal, la unidad grupal y la conciencia grupal, por esto no logran la unidad que constituye su ideal, y llegan solo a una vaga generalización. Con este Plan jerárquico se hace contacto en el plano físico, por medio de la aspiración, meditación, consagración, y servicio activo.

4. El próximo aspecto que se relaciona con la vida de servicio, surge del anterior. El verdadero servicio, relacionado con los planes para la raza, implica reconocer a quienes tienen la responsabilidad de desarrollarlos, pues a su vez conducirá a reconocer también a los trabajadores de mayor jerarquía y desarrollo que manejan los hilos del gran esquema, que pertenecen a todas las jerarquías y grados, y deben ser conocidos para que el trabajo pueda continuar sin tropiezos. Nuestros estudiantes deben aprender a reconocer la grandeza en los demás. A menudo se dice: "algún día encontraré al Maestro y trabajaré a sus ordenes", y muchas veces se ven haciéndolo e imaginando la belleza del servicio que van a prestar. Pero no podrán hacerlo hasta que no hayan aprendido a reconocer y a trabajar con los representantes y agentes de Maestros que tienen cuerpo físico.

Esto no es muy emocionante ni satisfactorio para nuestro orgullo y amor propio, porque significa el reconocimiento del grado y esfuerzo de los discípulos, aspirantes y probacionistas, que aún cometen errores y están expuestos a equivocarse, siendo los intermediarios que desarrollan los planes, de acuerdo a su capacidad.

5. La vida de servicio significa vivir como servidores entre los hombres. Si estudiamos la vida de los grandes servidores de la humanidad, se evidenciará que no es una cosa fácil. Isaías 53 dice:

"Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y de experimentado sufrimiento... Sufrió nuestros dolores y soportó nuestras penas. Fue atormentado por nuestras transgresiones... Herido por nuestras iniquidades... Angustiado y afligido, no abrió su boca."

También se menciona en Filipenses, donde San Pablo habla del Gran Servidor Cristo, en los siguientes términos:

"... se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte"

No resulta muy fácil obligarse a uno mismo a convertirse en un servidor de la raza.

6. Finalmente para vivir una vida de servicio, el hombre debe sumar su deber y haber para pagar el primero, lo más pronto posible y hacer el mejor uso del segundo. Esto entraña absoluta honradez consigo mismo, más el reconocimiento de nuestros defectos y debilidades. Admitir que se posee buenas cualidades, sobrestimarse y considerarse morbosamente un miserable pecador, es falta de integridad.

El esotérico debe tener el verdadero conocimiento de las cosas. El hombre que se ve como en realidad es, está capacitado para demostrar que posee "habilidad en la acción" y que es útil tanto para trabajar como para vivir; además puede agotar sus deudas kármicas con tanta rapidez que oportunamente se convierta, no solo en un agente de la fuerza del Maestro, sino en un manipulador de fuerza, en un Maestro de Compasión y en un Hermano Mayor de la Raza.

La obligación del servidor implica:

- 1.- Asumir una responsabilidad que no debe ni puede ser desechada .
- 2.- Saldar deudas pasadas y activar causas que producirán efectos en vidas futuras.
- 3.- Reconocer, que ha asumido esta responsabilidad y adoptado el papel de servidor, aunque los resultados logrados no agraden a su personalidad, el hombre físico.
- 4.- Tratar de hollar el Sendero hacia Dios.

EDUCACIÓN INTEGRAL

UNA GUÍA PARA LOS ACADÉMICAMENTE 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 americano.

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 americana 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 despertar, 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 que ha 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 dónde 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 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 conocedores.

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 entrelazada dentro de su sistema cultural y socioeconómico. Como todas las partes integrales se pueden analizar 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.

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 debamos 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 superimposición 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, <http://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", <http://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: <http://www.kosmosjournal.org/> Anímese e inscribese a la lista para recibir los correos y poder explorar todo el sitio.

Se sugiere 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 limitado.

FUENTE: info@kosmosjournal.org