

Promoviendo el Valor del Individuo y la Realidad de la Humanidad Una

Diciembre del 2008

La fortaleza de las naciones y estados será medida por su humanidad, su sabiduría, su compasión y generosidad y por su justicia e inclusividad en los asuntos internos y foráneos y nunca más por su peso político, económico y su poder militar y tamaño.

Mary Bailey, en Cosas por Venir

"Percibí claramente que había estado participando en un acontecimiento histórico verdaderamente importante, en el cual se había alcanzado un consenso en cuanto al supremo valor de la persona humana, un valor que no tuvo origen en la decisión de un poder mundano sino en el hecho de la existencia, que dio surgimiento al derecho inalienable de vivir libre del deseo y la opresión y a desarrollar completamente nuestra personalidad. En la Gran Cámara había una atmósfera de genuina solidaridad y hermandad entre hombres y mujeres de todas las latitudes, como nunca he visto después en ninguna instalación internacional."

Hernán Santa Cruz de Chile, integrante del sub-Comité de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el encuentro de la Asamblea General en París, el 10 de diciembre de 1948

Estimados Amigos,

Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional prometió nunca más permitir atrocidades semejantes a las de ese conflicto. Los líderes mundiales decidieron complementar la Carta de la ONU con una hoja de ruta para garantizar los derechos de cada individuo siempre y en todos los lugares del mundo.

El documento que consideraron y que más tarde llegaría a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue asumido desde la primera sesión de la Asamblea General en 1946.

Con el mandato de preparar "una ley internacional de derechos", la Comisión de Derechos Humanos estuvo compuesta por 18 miembros de diversas procedencias políticas, culturales y religiosas; sin embargo, Eleanor Roosevelt, viuda del Presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, presidió el comité de elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se convirtió en la fuerza impulsora para su adopción.

En un momento en que el mundo estaba dividido entre un bloque oriental y uno occidental, encontrar terreno en común para lo que sería la esencia del documento, probó ser una tarea colosal. A pesar que los 58 Estados Miembros que conformaban las Naciones Unidas por aquel entonces, discrepaban en ideologías, sistemas políticos y religiosos y sus trasfondos culturales, y a pesar de sus distintos patrones de desarrollo socio-económico, al final, reconocieron que la Declaración Universal de los Derechos Humanos representaba una declaración común de metas y aspiraciones - una visión del mundo como la comunidad internacional desearía que fuera.

Aclamándola como "la protesta de la humanidad contra la opresión", como "un jalón positivo en el progreso humano" y como "la Carta Magna internacional de todos los hombres en todas partes", la Asamblea General, que se reunió en París el 10 de diciembre de 1948, adoptó la Declaración por un voto de 48 a favor y 8 abstenciones (dos países no estuvieron presentes en la votación)

Cada vez más, a medida que la humanidad evoluciona, esta poderosa Declaración continúa aumentando su influencia, ejerciendo un enorme efecto en las vidas de las personas en todo el mundo.

Traducida a más de 360 idiomas, la Declaración ostenta el récord mundial como el documento más traducido. El tema de la campaña de este sexagésimo aniversario, como lo indica el logo del inicio es: "Dignidad y justicia para todos nosotros". Representando a un ser humano con los brazos extendidos, este logo representa la liberación e igualdad, y refuerza la visión de la Declaración como un compromiso por la dignidad y justicia universal y no como algo que puede mirarse como un lujo o una lista de deseos.

Desde el mismo inicio se reconoció que si los derechos humanos, contenidos como una reliquia en la Declaración, se fueran a convertir en una realidad, sería debido al esfuerzo de los individuos que trabajaron con toda su capacidad y en sus propias localidades. Eleanor Roosevelt recalcó incansable e infatigablemente este hecho: "el destino de los derechos humanos está en las manos de todos nuestros ciudadanos en todas nuestras comunidades".

Es alentador que la campaña de este año enfatiza el hecho de que "es tiempo para una conversación global sobre los derechos humanos y los valores que nos unen como una familia humana", en tanto que reconoce la necesidad de que cada uno de nosotros asumamos los derechos humanos como parte de nuestra vida cotidiana, individual y colectivamente.

Todas las personas espiritualmente concientes verán reflejados allí el entendimiento de la Ley del Amor que aprecia el valor del individuo y la realidad de la Humanidad Una. ¿No está basado el valor del individuo en la inherente divinidad del espíritu humano y en la integridad de la totalidad de la cual el ser humano es una parte? El esfuerzo humano, la oportunidad grupal y la identificación entre nosotros: este es el mensaje de Aquel que nos enseñó "Ama a tu prójimo como a ti mismo".

Por supuesto, al presenciar las guerras y tribulaciones extendidas por todas partes y en cada aspecto de la vida, nos damos cuenta que la lucha para asegurar que todas las personas, en todas partes, se beneficien igualmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dista de ser una realidad. Y así continuamos en nuestros esfuerzos espirituales y proseguimos con nuestro

trabajo de meditación, este mes bajo la influencia de las energías solares y cósmicas que emanan del ardiente signo de Sagitario, mientras reflexionamos en las siguientes palabras de verdad y sabiduría del "Antiguo Comentario"

"El fuego ardiente libera de todo lo que obstruye el camino de la vida. Llega la bienaventuranza, le sigue el fuego, como fuego sobre las aguas. Aparece la radiación del Sol y el perfecto conocimiento de la Verdad... Los fuegos consumen las formas obstaculizadoras que tratan de retener al peregrino, trayendo la liberación". (Discipulado en la Nueva Era, Vol. I)

Cada expansión de conciencia está precedida de una combustión, por medio del fuego interno, la chispa interna de conciencia, el Alma y por la destrucción de todo lo que separa. Cuando se destruye lo inferior (aquello que retiene y limita), lo mayor es asimilado. El fuego actúa no solo como purificador, irrumpiendo gradualmente y destruyendo los confinantes muros, sino que también actúa como el gran conector. Lo que estaba separado en la conciencia ahora está completo. Se establece el divino flujo circulatorio, mediante el cual todas las energías fluyen libremente y se distribuyen a través de todo el cuerpo etérico planetario e individual. Así, la cadena infinita de contacto y el gran canal para el influjo de energía espiritual queda sin obstáculo y libre y ya no existen las barreras separadoras.

De acuerdo con la sabiduría esotérica, bajo la influencia de Sagitario, "el intelecto, que ya ha sido desarrollado, utilizado y finalmente iluminado, llega a ser en Sagitario sensible a un tipo de experiencia mental, denominado percepción intuitiva. Destellos de luz iluminan los problemas; se ve una lejana aunque posible visión; el hombre comienza a ascender de las profundidades... Ya no camina en la oscuridad; ve lo que debe hacer, por lo tanto, hace rápidos progresos y "recorre rápidamente el camino". (Astrología Esotérica)

En un acto de servicio planetario, ¿se unirá a nosotros en el esfuerzo por ayudar a que la humanidad progrese rápidamente de la oscuridad a la luz? A quienes viven fuera del área de la Ciudad de Nueva York, les pedimos por favor que se nos unan subjetivamente. Quienes puedan viajar al Salón de Meditación de las Naciones Unidas, abierto al público, nos reuniremos el viernes 12 de diciembre en dicho Salón, para contribuir con el esfuerzo mundial asumido por muchos en este momento del mes, para atraer las necesarias energías a nuestra vida planetaria.

Utilizando el delineamiento "El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad", nos encontraremos allí para una meditación silenciosa desde el medio día hasta las 12:30 p.m. A continuación tendremos un coloquio fuera del Salón, desde las 12:30 a 1:15 p.m.

Como en el pasado, sugerimos el empleo del delineamiento antes mencionado, no solo durante este encuentro, sino también todos los viernes. Si no cuenta con una copia de dicho delineamiento, siéntase en libertad de solicitarlo. Está disponible en varios idiomas. Si desea recibir este boletín en español, por favor comuníquenoslo.

También queremos mencionar que el nuevo Diamond Light (Luz Diamantina, periódico en inglés) se está publicando en-línea y se les enviará por correo postal a quienes soliciten una copia impresa, dentro de una semana.

Y, como cada mes, se le invita a contemplar y reflexionar sobre la Quote of the Month (Cita del mes—en inglés) y su imagen cósmica acompañante.

Sus respuestas a esta carta y/o sus pensamientos e ideas sobre cualquier aspecto del "Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad" serán bien acogidas dentro del Discussion Forum (foro en inglés). Para proteger su privacidad y asegurar la libertad de expresión, el foro es accesible únicamente a quienes se registren. Recuerde que no será notificado de los mensajes recientes a menos que lo solicite.

Al final de este boletín, gracias a algunos compañeros que los trajeron a nuestra atención, puede acceder a muchas fuentes sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como indica la campaña de las Naciones Unidas, ¡estos derechos son sus derechos y el destino de los derechos humanos está en tus manos!

En este momento del año, deseamos expresar nuestra sincera gratitud y aprecio a todos los que nos han brindado generosamente su apoyo subjetivo y financiero, durante todo el año, para que el trabajo de la Aquarian Age Community pueda continuar.

Nuestro trabajo se sostiene por su generosidad y recibimos sus contribuciones por medio de tarjeta de crédito o por correo postal:

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

<http://www.aquaac.org>

UN@aquaac.org

Commune@aquaac.org

Una Lista Seleccionada de Fuentes sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948-2008:

<http://www.un.org/events/humanrights/udhr60/index.shtml>

Estudie la Visión General para aprender sobre los orígenes y significado de la Declaración Universal. Lea el perfil bibliográfico de Eleanor Roosevelt y otros responsables de la elaboración y adopción de la Declaración. Presencie como cada individuo hace

progresar los derechos humanos para todos los individuos. Revise la Línea de Tiempo para entender el importante lugar de la Declaración en la lucha continuada por los derechos humanos. Y si aún tiene Preguntas sobre la Declaración Universal, observe cuidadosamente algunos de los discursos, ensayos e informes históricos suministrados aquí o en algunos de los libros o artículos recomendados en la Bibliografía.

¡El destino de los derechos humanos está EN TUS MANOS!

<http://www.knowyourrights2008.org/index.php?nave=home>

La declaración universal de los derechos humanos: Un documento vivo::

<http://www.un.org/events/humanrights/udhr60/declaration.shtm>

La Juventud por los Derechos Humanos Internacionales:

<http://youthforhumanrights.org/index.htm>

Videos en YouTube:

Centro de Acción de Derechos Humanos: La Declaración Universal de los Derechos Humanos (4:31)

<http://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE>

Centro de Acción de Derechos Humanos: La Declaración Universal de los Derechos Humanos II (5:46)

http://www.youtube.com/watch?v=aiFlu_z4dM8

Amnistía Internacional: Declaración Universal de los Derechos Human (20:23)

<http://www.youtube.com/watch?v=epVZrYbDVis>

La Juventud por los Derechos Humanos: Todos Nacemos Libres e Iguales (1:00)

<http://www.youtube.com/watch?v=ixjACBvv2mE>

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita. Lec. 4

REFERENTE AL CAPITULO IV

En los tres primeros capítulos hemos dado las enseñanzas básicas y fundamentales de la Sabiduría Antigua, porque los tres aspectos: Mente, Amor y Voluntad deben ser fusionados, pues el empleo de uno solo va en detrimento del progreso en el sendero. Los capítulos siguientes abarcan las instrucciones sobre las técnicas a emplearse en la enseñanza que podría denominarse, reglas para el comportamiento del aspirante.

De acuerdo a este método de enseñanza, cuidadosamente planeado, el Cap. IV introduce el tema del sacrificio, pero antes de abocarnos a él -como sucede en todo el B. Cita- debemos conocer diversos aspectos de la Sabiduría Antigua. Comienza refiriéndose a la tradicional transmisión de las enseñanzas sobre los Misterios, que no sólo introduce la doctrina de la encarnación, sino también la doctrina de los Avatares, ampliación de esta enseñanza.

En el Vers.1 leemos:

"Esta indestructible yoga la enseñó a Vivasvan; Vivasvan la enseñó al Manu; el Manu a Ikshvatu. Después descendió y fue dada a los sabios reyes".

Por lo tanto dicha enseñanza no es nueva ni fue revelada por el Sr. Krishna. Es la enseñanza más antigua transmitida desde La fundación de la civilización indú, Sin embargo Arjuna pone en duda la afirmación de que Krishna -que para él es igual a un ser humano, aunque muy avanzado, pudo haber enseñado a un rey que vivió en los comienzos de la raza humana, Krishna responde a esto en el Vers, 5:

"Mis vidas pasadas y las tuyas OH Arjuna, son muchas; las conozco todas, pero tu ignoras hasta las tuyas! OH Parantapa ¡ La forma en que Krishna se dirige a Arjuna es significativa y revela con más claridad su significado. "Parantapa" es un título que significa "arrasador de enemigos", título digno de un miembro de la casta de guerreros, que actúa por medio de La personalidad y no ha aprendido plenamente las enseñanzas de la Sabiduría Antigua.

Después de la debida reflexión se hallará que los versículos 5, 6, 7 y 8 contienen las respuestas a las preguntas más profundas que pueden ser formuladas por el aspirante. En el versículo 5, se afirma primero la reencarnación y también que el hombre común no tiene conocimiento de nacimientos anteriores, aunque el discípulo avanzado lo posee. El versículo 6, explica que quien ha ido más allá de las leyes del karma y de la necesidad de renacer, puede aún, por sus propios poderes y para llevar a cabo el Plan divino, apropiarse de un cuerpo humano.

El Vers. 7 explica las causas de la aparición de un Avatar de esta naturaleza, pero el Vers. 8 se refiere a Sus deberes. Respecto a la aparición de tal Avatar podría considerarse, a primera vista, que la frase "por la destrucción de los malhechores" no es lógica, si se la compara con la enseñanza de la destrucción del cuerpo, pues no produce efecto alguno en el verdadero hombre. No obstante sigue siendo verdad su significado interno, porque en esencia el hombre es perfecto y no se destruye al hombre sino a su ignorancia, la cual lo condujo al mal.

Por lo tanto, el malhechor "ya no existe", pues se ha liberado del mal, al cual estaba aferrado. La destrucción de las primitivas razas raíces por el fuego o el agua, no fueron actos de un avatar sino la acción directa de las leyes cósmicas.

En los once versículos siguientes, Krishna ha hecho afirmaciones intensas que incitan a pensar sobre las profundas leyes que rigen la reencarnación y las circunstancias bajo las que nacen los hombres. Indica que no hay retroceso, pues todos los caminos conducen a Él, pensamiento reiterado por el Tibetano en su afirmación de que **"no existo fracaso sino sólo demora"**.

El único versículo que toca el sistema de castas y está ligado íntimamente con el sistema occidental de clases, merece nuestra profunda reflexión para poder descubrir la verdad espiritual fundamental detrás de estos sistemas, canon tan torpemente distorsionado por el hombre. En estos versículos Krishna reitera la enseñanza de que no puede eludirse la acción y, siendo así, da la regla de oro del **"desapego a la recompensa de las acciones"**,

Luego en el Vers, 19, tenemos la enseñanza principal de esta alocución y hallamos la clave de la razón de los distintos títulos que se dan al Cap. IV, donde A, Besant se refiere a él como a la "Yoga de la Sabiduría"; Pren la llana la "Yoga del Conocimiento Parcial" mientras que Sir Edwin Arnold le da el título de Jñana Yoga, el Libro de la Religión del Conocimiento".

Sin embargo bien podría, llamarse la "Yoga del Sacrificio, porque es su verdadero tema. No obstante no se refiere al sacrificio total, encarado y experimentado, en una etapa posterior del sendero, sino a los numerosos y

diferentes sacrificios menores que las personas de distintas modalidades y pensamientos creen conveniente ofrendar al Dios Supremo.

Por lo tanto, en este aspecto menor, el título de la "Yoga del Conocimiento Parcial" es, correcto, pues ninguno de estos sacrificios menores demuestran el pleno conocimiento de que toda acción debe ser realizada "para-gloria de Dios".

Esta visión más profunda fue reconocida claramente por A. Besant en la elección del título "La Yoga de la Sabiduría" (incidentalmente una traducción muy libre de las palabras sánscritas que significan "yoga correspondiente al conocimiento") porque recalca que deberíamos sacrificarnos, comprendiendo amorosamente las necesidades de la totalidad, aunque el pleno Conocimiento no haya llegado todavía hasta La mente del discípulo.

Este mismo conocimiento lo enseñó Jesucristo en "Juan", 5:19, "El Hijo nada puede hacer por Si mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que Él hace, también lo puede hacer el Hijo".

Volviendo a la enseñanza específica de este Cap. VI, "Jñana" -palabra que generalmente es -traducida como sacrificio- no se refiere tanto a los sacrificios simbólicos del ritual, sino más bien al abandono de esos deseos y desapegos autocentrados que la personalidad cree que proporcionan placer. Menciona innumerables sacrificios, hechos por distintas personas y los resume en el Vers. 32 con las palabras:

"Innumerables sacrificios son ofrendados al Eterno", versículo que conduce a un aspecto más profundo del sacrificio anteriormente mencionado;

"El sacrificio de la sabiduría es mayor que el sacrificio de cualquier objeto. Toda acción culmina en la sabiduría". .

Tal la esencia de la enseñanza sobre Yagna. Muchas acciones son realizadas o no, como ofrenda de sacrificio al Eterno. Sin embargo el máximo y mayor de los sacrificios, es la sabiduría, palabra que expresa mente-manas, mezclada con amor-budhi, exteriorizada en servicio activo, como parte de la disciplina que conduce al perfecto conocimiento (enseñado en el Cap, VII). Sabiduría es amor en expresión activa e inteligente.

Como siempre sucede, vemos aquí que el instructor adapta la enseñanza a la etapa de desarrollo del aspirante, pues lo ha conducido hasta el punto en que puede enseñarle que el sacrificio conduce a progresar en el Sendero y que el mejor de todos los sacrificios consiste en dedicar y dar al Eterno su desarrollado y fusionado amor - sabiduría (manas - budhi). Hasta ahora el instructor se ha ocupado de las distintas fases de la enseñanza; la fusión de todo sigue en una sola fase en los capítulos posteriores y en ellos vemos que la idea del sacrificio no es La pérdida de algo, sino el reconocimiento de que la personalidad no posee nada que pueda dar. Toda acción es la acción de la Vida una Y sólo la ilusión de la separatividad conduce a la creencia de que la personalidad puede actuar por sí misma.

Esta meta, hacia una comprensión más profunda de la Unicidad de La Vida, lo indica Krishna en el Cap. III, Vers. 59:

"El hombre de mucha fe que controla sus poderes, adquiere la sabiduría, Habiendo obtenido la sabiduría, alcanza inmediatamente la paz suprema".

EL SENDERO DE LA SABIDURÍA (JÑANA. YOGA)

El Cap. IV del B. Gita tiene como tópico especial el sendero de la sabiduría o Jñana Yoga de la filosofía Vedanta. Esta verdad majestuosa, de que existe un espíritu y no varios; de que el yo y el no-yo no son en realidad diferenciables del Espíritu Supremo; de que todas las formas creadas son la manifestación múltiple de una única esencia divina, este expresada bellamente en el Vers. 24:

"Solo existe una única realidad, Brahman o Dios, y todo lo demás que parece existir, sólo puede ser ese Brahman. Quien así comprende a Brahman (subyacente en lo transitorio) y medita sobre Él, alcanza a Brahman".

Krishna comienza su exposición postulando la teoría de la reencarnación o el renacimiento del ego o yo individual. Luego prosigue con la explicación de la doctrina referente a las encarnaciones especiales de Avatares o Mesías. El verdadero conocimiento ha sido impartido a las almas grandes y buenas del mundo, pero ha degenerado con el transcurso del tiempo.

El conocimiento requiere reformatión y vivificación, y para fomentar este fin, Avatares y Mesías vienen al mundo edad tras edad:

"Siempre que haya un debilitamiento de la Ley o un crecimiento de la ilegalidad en todas partes, entonces Yo me manifiesto".

"Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen el mal, para el firme establecimiento de la Ley, Yo vuelvo a nacer." (Afs, 7 y 8)

En el Cap. IV, Vers. 13 Krishna explica que la clasificación de los hombres en castas se basó en las cualidades de los hombres y la naturaleza de sus obligaciones. Esto se refiere a los cuatro grandes castas conocidas en la India: la casta de los sacerdotes o Brahmanes, la casta de los guerreros o Ashatryia, la casta de los mercaderes o Vaishya y la casta de los sirvientes o Shudra. Esta división es muy evidente en cualquier país, aunque no se la denomine así, cosa natural de la sociedad en todas partes. En todo país hay quien tiene inclinaciones espirituales y realiza funciones de sacerdote, eclesiástico, profesor, etc., constituyendo el elemento Brahman en la sociedad.

Otros tienen que gobernar el país, mantener la paz y cumplir con sus deberes militares. Éstos son los Ashatryias. Luego vienen los comerciantes, mercaderes, agricultores, prestamistas y éstos son los Vaishyas.

Los Shudras son en una sociedad, los que desempeñan las tareas comunes de sirvientes porteros, ordenanzas, mensajeros, barrenderos etc.

Shri Krishna emplea la palabra "Varna" en el B. Gita para indicar esta casta, que significa dos clases distintas, casta por nacimiento y por cualidad y naturaleza del deber. Krishna afirma que la última es natural y por lo tanto ordenada por Dios.

Herbert Spencer expresa la misma idea en sus ensayos, cuando afirma que "las organizaciones sociales, en sus principales particularidades, son la consecuencia de causas naturales comunes". Cuando Shri Krishna en un estado de completa conciencia divina, dice que ha creado las cuatro castas, por cierto no se refiere a que creó este sistema para que sea común sólo en la India, ni tampoco que la creación fue hecha en su carácter de Dios de los indios.

Lo que dice Krishna debe ser interpretado lógicamente como de aplicación universal, Las castas tal como existen hoy en la India no

están basadas en las enseñanzas del B. Gita. De acuerdo a Krishna las diferencias de castas no dependen tanto del nacimiento como de la cualidad y naturaleza de las obligaciones en las que uno está empeñado.

El Mahabharata, del cual el B. Gita es un episodio, mantiene en otros lugares el mismo punto de vista cuando se refiere a que las castas están basadas en cualidades, como criterio opuesto al del nacimiento. Pero la India actualmente sólo conoce la casta basada en el nacimiento y desconoce la casta basada en la cualidad.

En vez de cuatro castas, prevalecen una gran cantidad de ellas, de las que nunca se había soñado en los días del B. Gita o del Mahabharata.

Una de las palabras frecuentes empleadas en el B. Gita es "Yajña", y generalmente se traduce hoy como "sacrificio". La palabra "Yajña" deriva de la raíz "yaj", adorar. El significado común de la palabra es un acto de adoración, así como el que indica un rito de sacrificio. La palabra "sacrificio", qué significa un acto especial de adoración, en que se ofrece algo a Dios, o se sacrifica algún animal en cumplimiento de un rito religioso, es un sinónimo correcto de "Yajña".

En el Vers. 10, del Cap. III, Shri Krishna dice que el instinto religioso ha sido implantado en el hombre desde las primeras épocas. La forma más primitiva de adoración religiosa consistía principalmente, en el ofrecimiento de sacrificios. El Adorador ofrecía su dádiva a la deidad y esperaba que en recompensa la deidad otorgara al adorador algún favor de acuerdo a su deseo.

Este tipo de sacrificio fue practicado por los primeros antecesores de la humanidad; pero Yajña o adoración a Dios ha ido desarrollando etapas superiores. Krishna dice a Arjuna que varias clases de Yajña han sido prescritas en las Escrituras, pero declara enfáticamente que la adoración a Dios por medio de Jñana o sabiduría, es la culminación de todo.

En el Vers. 33 dice; El sacrificio por el conocimiento es lo más elevado que se puede ofrecer". Adoración a Dios por medio de la sabiduría significa adoración por el conocimiento de que Dios es omnipresente y que Dios es todas las cosas y todas las cosas son Dios o manifestación de Dios.

Sí un adorador, por medio de imágenes, las usa como simple símbolo y a través de éste adora al Omnipotente, de quien el universo es solo una manifestación, su adoración entra en la esfera de la adoración por la sabiduría.

**"Krishna, el Auriga"
por Mohini M. Dhar**

LAS CASTAS

El Señor dice en el B. Gita que casta y color se deben a guna y karma, los cuales constituyen los factores que diferencian la división en castas. De esta manera la casta es la expresión, en los planos inferiores, de las herencias kármicas y cualidades internas desarrolladas por el yo. En otras palabras, en una sociedad normal y sana existe siempre una regla fija que rige las etapas del crecimiento individual, dependiendo de las cualidades y limitaciones del individuo.

Por lo tanto veremos en que forma el conflicto de las obligaciones afecta la expresión de la vida interna, denominada con justa razón color o casta.

En primer lugar tenemos que investigar la relación entre el yo y sus obligaciones, debe comprenderse que significa obligación.

Las obligaciones son los símbolos externos de la etapa de evolución del individuo en los planos de acción, Son la expresión de nacimientos anteriores, del mejoramiento en la construcción y el desarrollo de los cuerpos en encarnaciones anteriores, las que le indican las líneas en que el hombre debe actuar para que su evolución progrese sin perder mucha energía. En una sociedad sana, se expresan en los planos externos, la etapa de evolución alcanzada por los cuerpos, las cualidades que el hombre puede desarrollar fácilmente y las fallas que debe vencer para que su naturaleza sea armónica.

Estas obligaciones manifiestan los poderes de correlación y adaptación desarrollados en la forma, poderes que hacen aflorar las cualidades y poderes del yo.

En estas formas, las obligaciones actúan como una especie de matriz por la cual se suministra al Ego los materiales más apropiados al crecimiento y etapa de evolución, así como también el tipo de material y el color del cuerpo causal en el cual vive. Además protegen al naciente yo, de las vibraciones hostiles del mundo externo, hasta que es suficientemente fuerte como para prescindir de las limitaciones maternas y ajustarse a cualquiera y toda vibración.

De "La Yoga de la Discriminación".

Las castas son como peldaños para ascender de lo inferior a lo superior. Son exactamente grados espirituales y no tienen ninguna relación con las condiciones: externas de la vida. Al igual que todas las otras doctrinas, la de castas se ha materializado. Las cuatro castas corresponden a las cuatro naturalezas (Life T. II, por A. Kingsford

Del Supremo emanó la Vida Divina como proceso de expansión de la unidad a la diversidad. El tronco uno es un símbolo de la Fuente Absoluta de todo. Las dos ramas representan el espíritu y la materia, y los tres brotes los tres planos superiores: Atma, Budhi, Manas.

Las cuatro clases de religiones, representan los cuatro vehículos o cuatro cuerpos en los cuatro planos inferiores, relacionados con el crecimiento de la vida espiritual en el alma humana.

El "sacerdocio" representa el cuerpo causal y las actividades mentales inferiores; "los agricultores", cuerpo de deseos y las actividades astrales; la "artesanía", el cuerpo carnal y las actividades físicas.

El primero y elevado de los vehículos es el cuerpo causal (sacerdocio), el asiento de las emociones espirituales en la mente superior.

El segundo es el cuerpo mental (guerrero) en la mente inferior, el campo de batalla entre los móviles más elevados y los más bajos.

El tercero es el cuerpo de deseos "agricultura" en el plano astral, el plano del cultivo y crecimiento.

El cuarto es el cuerpo físico (artesanía) en el plano físico, el del trabajo, el artificio y la adaptación.

(Dicc. de Gaskell, p.162)

LA DOCTRINA DE LOS AVATARES

En todas las bocas durante muchos ciclos mundiales, en la mayoría de los países y hoy en todos, han habido grandes momentos de tensión que se caracterizaron por un sentimiento de plena y esperanzada expectativa. Se espera a Alguien, siendo Su venida presentida. En el pasado, los instructores religiosos de la época, fueron siempre quienes fomentaron y proclamaron esta expectativa y lo hicieron en los momentos de caos y dificultades, al acercarse el fin de una civilización y cuando los recursos de las antiguas religiones parecían ser inadecuados para solucionar las dificultades o resolver los problemas de los hombres, La venida del Avatar, el advenimiento de Aquel que "Viene", o en términos actuales, la reaparición de Cristo, constituye la nota clave de la predominante expectativa.

Cuando los tiempos están maduros, cuando la invocación de las masas es suficientemente intensa y la fe de aquellos que saben, es bastante vehemente, entonces El siempre ha Venido, y hoy no será una excepción a esta antigua regla, o ley universal. Durante décadas la reaparición de Cristo, el Avatar, ha sido anticipada por los fieles de ambos hemisferios -no sólo por los fieles cristianos, si también por aquellos que esperan a Maitreya y el Bodhissavattva, así como también a Iman Mandi. Cuando los hombres sienten que han agotado todos sus recursos, que han llegado al término de todas sus posibilidades innatas y que no pueden resolver ni manejar los problemas y condiciones que enfrentan, suelen buscar a un divino Intermediario de Mediador, que defienda su causa ante Dios y traiga la Salvación.

Buscan un Salvador. Esta doctrina de Mediadores, Mesías, Cristos y Avatares, abundan en todas partes como un dorado hilo que atraviesa todas las creencias y Escrituras mundiales, relacionándolas con alguna fuente de emanación, incluso el alma humana es considerada como un intermediario entre el hombre y Dios; millones de seres humanos creen que Cristo actuará como el Divino Mediador entre la humanidad y la divinidad.

Todo el sistema de revelación espiritual está basado (siempre lo ha estado) en esta doctrina de interdependencia, de vinculación planificada y ordenada conscientemente, y de trasmisión de energía de un aspecto de la manifestación divina a otro, desde Dios que se halla en el Lugar Secreto del Altísimo, hasta el más humilde ser humano que vive, lucha y padece en la tierra.

En todas partes existe esta trasmisión de energía. Cristo dijo "Yo he venido para que ellos puedan tener vida, las Escrituras de todo el mundo hablan abundantemente de la intervención de algún Ser, originario de una fuente más elevada estrictamente humana. Siempre se encuentra el mecanismo apropiado a través del cual la diversidad puede llegar a comunicarse con la humanidad y la doctrina de los Avatares o Seres divinos que vienen tiene que ver con tal comunicación y con los Instrumentos de energía divina.

Todos los Avatares o Salvadores mundiales expresan dos incentivos básicos: La necesidad de Dios de hacer contacto con la humanidad y relacionarse con los hombres, más la necesidad que tiene la humanidad de entrar en contacto con la divinidad y ser ayudada y comprendida por ella, sujetos a estos incentivos todos los verdaderos Avatares son por lo tanto intermediarios divinos, pueden actuar de esta manera porque se han emancipado completamente de toda limitación y sentimiento de egoísmo y separatividad, no siendo ya, de acuerdo a las comunes normas humanas, el centro dramático de Sus vidas, como lo somos la mayoría de nosotros.

Cuando han alcanzado esa etapa de descentralización espiritual pueden convertirse en un acontecimiento en la vida de nuestro planeta, y todos los ojos pueden dirigir sus miradas hacia Ellos y todos los hombres pueden ser afectados por Ellos. Por eso un Avatar o un Cristo aparecen por dos razones; la Causa incógnita e inescrutable que lo impulsa a hacerlo, y la demanda o invocación de la humanidad misma.

Un Avatar es por lo tanto, una acontecimiento espiritual que llega para hacer grandes cambios y restauraciones, inaugurar una nueva civilización o restablecer "antiguos jalones" y llevar al hombre más cerca de lo divino.

Ellos han sido descritos como Hombres extraordinarios que aparecen de vez en cuando para cambiar la faz del mundo e inaugurar una nueva era en el destino de la humanidad.

Vienen en momentos de crisis; frecuentemente crean crisis a fin de terminar con lo antiguo o indeseable y preparar el camino para que haya formas nuevas y más apropiadas para la evolucionante vida de Dios Inmanente en la Naturaleza. Aparecen únicamente cuando el mal predomina; aunque sólo sea por esta razón podemos, en la actualidad, esperar un Avatar.

El escenario adecuado para la reaparición de Cristo esta ya preparado. Hay Avatares de muchas graduaciones y clases; algunos son de gran importancia planetaria porque expresan en Sí mismo, ciclos completos de futuros acontecimientos y emiten la nota y la enseñanza que introducirá en la nueva era una nueva civilización; personifican grandes verdades que las masas humanas deben tratar de conocer, y constituyen aún el objetivo de las más grandes mentalidades de la época a pesar de ser incomprendidas.

Ciertos Avatares también expresan en sí mismos, la suma total de la realización humana, y la perfección racial, así llegan a ser los Hombres ideales de su época. A otros más evolucionados, se les permite ser custodios de algún principio y cualidad divinos que requieren una nueva presentación y expresión en la Tierra y pueden serlo porque han alcanzado la perfección y logrado la más elevada iniciación posible. Tienen el don de ser esas cualidades espirituales personificadas porque han expresado íntegramente tal cualidad y principio específicos, pudiendo actuar como canales para transmitirlos desde el centro de toda Vida espiritual. Esta es la base de la doctrina de los Avatares o Mensajeros divinos.

Así Cristo fue dos veces Avatar, no solo porque dio la clave de la nueva era hace más de dos mil años, sino porque en forma misteriosa e incomprensible personificó en Sí Mismo el divino principio del Amor, siendo el primero que reveló a los hombres la verdadera naturaleza de Dios. La demanda invocadora de la humanidad (el segundo de los incentivos que producen una Aparición divina) ejerce un poderoso efecto, pues las almas de los hombres, especialmente cuando actúan concertadamente, poseen algo que es a fin con la naturaleza divina del Avatar.

Todos somos dioses e hijos de un solo Padre, como lo ha dicho el último Avatar que ha venido, el Cristo. Ese centro divino en cada corazón humano, cuando entra en actividad, puede evocar respuesta desde ese elevado Lugar, donde Aquel que Viene espera SU momento de aparecer.

Únicamente la demanda de unidad de la humanidad, su intención conjunta, puede como se dice, precipitar el descenso de un Avatar.

En resumen, la doctrina de los Avatares y la doctrina de la continuidad de la revelación van paralelas. En todas las épocas y en cada crisis humana, precisamente en las horas de necesidad, en la creación de una nueva raza o en el despertar de una humanidad preparada para recibir una nueva y más amplia visión, el corazón de Dios, impulsado por la Ley de Compasión, envía un Instructor, un Salvador del mundo, un Iluminador, un Avatar, un Intermediario trasmisor, un Cristo.

Trae el mensaje que sanará, que indicará el próximo paso que la raza humana debe dar y que iluminará un oscuro problema mundial e impartirá al hombre el conocimiento de un aspecto de la divinidad hasta ahora incomprendido La Doctrina de los Avatares, Mensajeros divinos, divinas Apariciones y Salvadores, está fundada sobre el hecho de la continuidad de la revelación y de la secuencia de esta manifestación progresiva de la naturaleza divina.

De todos ellos, la historia da testimonio inequívoco. La expectativa mundial, y la reaparición de Cristo, se basan en la realidad de esta continuidad y secuencia de Mensajeros y Avatares y en la horrenda y espantosa necesidad de la humanidad en esta época. El reconocimiento innato de estas realidades ha producido el clamor invocador, elevado constantemente por la humanidad, en demanda de un alivio e intervención divina; el reconocimiento de estos hechos también inspiró el mandato que procede desde "el centro donde la Voluntad de Dios es conocida para que el Avatar venga nuevamente.

El reconocimiento de estas demandas, indujo al Cristo, a dar a conocer a todos Sus discípulos del mundo, Su Reaparición, cuando hayan realizado el trabajo preparatorio necesario.

Los Avatares más comúnmente conocidos y reconocidos son: El Budha en Oriente y el Cristo en Occidente. Sus mensajes son familiares y los frutos de Sus vidas y palabras han condicionado el pensamiento y la civilización de ambos hemisferios. Debido a que son Avatares humanos y divinos, representan aquello que la humanidad debe comprender fácilmente, porque son de igual naturaleza que nosotros, "carne de nuestra carne, espíritu de nuestro espíritu".

Los conocemos, confiamos en Ellos y significan para nosotros algo más que otras Apariciones divinas. Millones de seres también Los conocen, confían en Ellos y Los aman. El núcleo de energía espiritual que cada uno estableció está más allá de nuestro entendimiento: establecer un núcleo de energía constante, espiritualmente positivo, es la incesante tarea de un Avatar; enfoca e introduce una verdad dinámica, una potente forma mental o un vórtice de energía magnética en el mundo cotidiano.

Este punto focal actúa como trasmisor de energía espiritual; permite a la humanidad expresar alguna idea divina, que con el tiempo, produce una civilización con su consiguiente cultura, religión, política, gobierno y métodos educativos. Así se hace la historia. Después de todo la historia es el registro de la reacción cíclica de la humanidad hacia alguna energía divina, que afluye a un dirigente inspirado o a un Avatar.

La Reaparición de Cristo de Cristo, Cap.I de Alice Bailey

LA REENCARNACIÓN

"El mundo físico en el que penetra el espíritu humano, no es un campo de acción desconocido para él, pues las huellas de sus Acciones han quedado impresas en este campo de acción al cual pertenece al espíritu, porque las huellas de su ser están relacionadas con él. Así como el alma transmitió anteriormente al espíritu las impresiones del mundo externo, así ahora el alma, como órgano del espíritu, convierte en actos las capacidades otorgadas por el espíritu, que perduran por medio de los efectos.

El alma influye así en dichas acciones, porque sigue viviendo en una segunda vida, los efectos de estas acciones, aunque independientemente. El espíritu humano, halla inevitablemente el efecto de estas acciones al volver a reencarnar".

"Por lo tanto, el espíritu ha elaborado realmente su destino a través de sus acciones. Así en cada nueva vida se encuentra ligado a lo que hizo en una vida anterior. Cabe preguntarse; ¿Puede el espíritu humano, al reencarnar, encontrarse en un mundo totalmente distinto del que abandonó en una vida anterior?

Esta pregunta está basada en un concepto muy superficial respecto a las vinculaciones del destino. Cambiar el campo de acción de Europa a América, el campo de acción es muy distinto, pero la vida en América depende de la vida anterior en Europa, porque ella decide el medio ambiente, y porque atrae hacia sí lo que está relacionado con ella. Así sucede, porque atrae hacia sí el mundo circundante y lo que este relacionado con él.

El hombre durante el sueño se separa del campo de acción que el destino le ha deparado, pues mientras dormimos, los acontecimientos siguen su curso en ese campo de acción. Sin embargo durante el día, nuestra vida depende de los efectos de las acciones del día anterior, pues nuestra personalidad, en realidad encarna nuevamente cada mañana en nuestro mundo de acción. Lo que nos fue separado durante la noche nos es devuelto al día siguiente. Lo mismo sucede con las encarnaciones anteriores del hombre.

Así como los animales sólo pueden vivir en el ambiente en que se han cobijado, también el espíritu humano puede vivir en el ambiente que ha creado a través de sus acciones. El sueño se parece mucho a la muerte, por eso no puede haber comparación más apropiada. El hecho de que encontremos por la mañana el estado de cosas que hemos creado el día anterior, demuestra que ha sido producido por el progreso inmediato de los acontecimientos mismos.

También el hecho de que al reencarnar encontremos ambientes que responden a nuestros actos en una vida anterior, es producto de las relaciones de nuestro espíritu con las cosas que nos rodean.

Por lo tanto:

"De esto se desprende claramente cómo el Alma constituye un miembro en la constitución del hombre, y el espíritu por lo contrario debe encarnar una y otra vez porque debe llevar los frutos de las vidas anteriores a las siguientes. El alma vive en el presente, y la actual vida no es independiente de las anteriores, porque el espíritu trae su destino y éste decide la clase de vida.

El curso de la vida está por lo tanto determinado de tres modos. Todo depende de los factores que están más allá del nacimiento y de la muerte.

"El cuerpo está sujeto a las leyes de la conciencia el alma está sometida al destino autocreado. Uno de estos destinos, creado por

el hombre mismo, se lo denomina karma. El espíritu está regido por la ley de reencarnación. De acuerdo a esto se puede expresar también la relación espíritu, alma y cuerpo, de la manera siguiente;
"El espíritu es Eterno; nacimiento y muerte controlan la corporeidad, de acuerdo a las leyes del mundo físico; la vida del alma, sujeta al destino, los une durante una vida terrenal".

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO EN EL PRIMER GRADO DE SERVIDORES

3ª LECCIÓN

LA OBLIGACION DEL SERVIDOR

Estimado condiscípulo:

Sería conveniente decir algo respecto al servicio que debemos prestar a medida que nos "identificamos" con el movimiento que difunde la Sabiduría Eterna, y nos esforzamos por hacer nuestro, su objetivo, transformándolo en la preocupación principal.

Primero: El discípulo que dedica su vida al servicio constante en bien de la humanidad, de ninguna manera elude sus responsabilidades ni los deberes ya impuestos. La vida del discípulo implica: mantener una actitud mental determinada, recogimiento interno y reconocimiento constante de la ley del servicio o ley de la fraternidad, si se prefiere esta palabra, que involucra dos cosas:

1 - El reconocimiento del precio a pagar

El sendero del discipulado es muy difícil, y no basta el entusiasmo o el impulso. Lo único de valor es el reconocimiento de la meta y la determinación fija e inquebrantable de llegar a ella. Paz y alegría se alcanzan a medida que se milita en el sendero, pero no se logran en las primeras etapas, siendo incorrecto describirlas como un camino de paz o un sendero de rosas. Cada paso que avanzamos lo hacemos a costa del sacrificio de todo aquello que el corazón estima, y cada sacrificio debe hacerse voluntariamente. Algunos desean pasar la prueba, y lo hacen con los ojos abiertos y con pleno conocimiento de lo que acontece. Estas almas, en vidas previas, han entrado en el Sendero.

Otros, avanzan confiando ciegamente, aceptando los golpes de un destino aparentemente injusto, como un instrumento puesto en manos de un Padre amoroso que castiga a quien ama. Sin embargo, el sufrimiento con plena visión y comprensión, es más fácil y más fructífero que la ciega resignación que acepta y confía.

Buscando las causas por el estudio de los efectos, el discípulo llega a comprender la Ley, denominada en oriente, Ley del Karma; entonces los trasciende y oportunamente trabaja con ella en los tres mundos del esfuerzo humano.

2. Perseverancia.

Muchos comienzan y luego desisten cuando surgen las dificultades y llueven los golpes. Algunos afirman que están dispuestos a hacer cualquier cosa a fin de llegar a la realización, y cuando tienen que practicar cierta disciplina diariamente, su entusiasmo decae. Otros exclaman: Díganme lo que debo hacer y lo haré, y cuando se les advierte que tienen que levantarse todas las mañanas temprano y dedicar treinta minutos al recogimiento y a la meditación, lo consideran totalmente imposible.

El discípulo que realmente se dedica a servir, modifica su escala de valores, respecto a cómo invertir su tiempo, pierde de vista su ansiedad de progreso, y trabaja perseverante, activa y pacientemente; no tiene tiempo para forjarse ilusiones ni visiones. La prueba es: perseverancia y paciencia, practicadas durante largo tiempo. El resultado es: mayor capacidad para trabajar con altruismo en la oscuridad; habilidad para soportar períodos de apremiante aridez y esterilidad espirituales, y poseer el poder de avanzar, aunque no pueda ser vislumbrado el camino a recorrer, cuando el alma y el cuerpo están embargados por el sufrimiento.

Existen cinco factores de especial significado que deben cultivar aquellos que siguen el sendero oculto, y nuestro grupo, como unidad, debe esforzarse por alcanzar, siendo esencial, si queremos hacer un buen comienzo:

a. Consagrarnos a la causa.

b. Eliminar todo temor.

c. Desarrollar la imaginación, equilibrándola inteligentemente con la facultad razonadora.

d. Capacitarnos para juzgar, equitativa y sensatamente, toda evidencia, y aceptar todo aquello que es compatible con la intuición y nuestro instinto más elevado,

e. Disponernos voluntariamente a experimentar.

Estos cinco atributos acompañados de una rígida pureza de vida y regulación del pensamiento, conducirán a las puertas del éxito. **¿Qué éxito se alcanza? simplemente aquel donde la triple naturaleza inferior del hombre queda definitivamente bajo el control del Dios interno, para que éste, el Ángel Solar, rija la vida en los tres mundos.**

Los cinco atributos necesarios enumerados anteriormente, tienen relación con la frase a considerar:

Disciplinar mi naturaleza inferior para que mi yo inferior sea controlado por el Yo superior, quien es pureza, amor y verdad y de esa manera, aprender a SERVIR"

Por lo tanto, para alcanzar este control se les pide a los principiantes de ocultismo que emprendan ciertos estudios, que son:

a. Estudiar la naturaleza de la constitución del hombre.

b. Asegurarse de la realidad y origen del Alma.

c. Investigar las cualidades y atributos, métodos y leyes que rigen los millares de vidas que forman los cuerpos inferiores. Esta naturaleza inferior es triple y en la Sabiduría Eterna y en los libros de ocultismo, a los cuerpos inferiores se los denomina "Señores Lunares", y al Alma "Señor Solar".

El hombre como centro de energía, o mente directriz, tiene su morada en lo que esotéricamente se llama "el templo de Salomón", y una de las cosas principales que debe obtener es el alineamiento entre:

- a. El centro cardíaco y la materia Etérica del cuerpo vital.**
- b. El centro coronario que corresponde y el centro cardíaco, también en materia Etérica.**
- c. Los correspondientes centros en los vehículos emocional o astral, y mental.**

Esotéricamente, la sustancia de los cuerpos del hombre es relativamente transitoria. Sus cualidades características son:

- a. Mortalidad y transitoriedad.**
- b. Pluralidad y diversidad.**
- c. Egoísmo e inercia.**
- d. Vibración inferior y tendencia a la desintegración.**

En contraposición, la naturaleza del Alma es eterna y permanente y se caracteriza por:

- Unidad y homogeneidad.**
- Sacrificio y dinamismo.**
- Elevada vibración y deseo de crear.**

La tarea del Alma consiste en alcanzar (mediante la encarnación y la experiencia), completo control de las tres vidas elementales, y por medio de ellas dominar los millones de vidas atómicas. De esta manera el triple hombre inferior se somete a la regla y orden.

Si los que estudian ocultismo se observaran a sí mismo cuidadosamente y estudiaran su naturaleza, no tendrían ninguna dificultad en descubrir si están controlados por el Alma, por una u otra de las vidas elementales o por las tres.

Estas últimas no son precisamente de orden inferior; pueden estar altamente evolucionadas y controlar la materia de grado superior en los tres cuerpos, pero si no están conscientemente controladas por el Alma el hombre no llega a hollar el Sendero.

Finalmente, el problema del Alma consiste en obtener el control necesario, mantenerlo y con el tiempo, liberarse de todo contacto con estos grupos de vida inferiores.

Este control se obtiene por la disciplina practicada en la vida diaria, por el refinamiento de los cuerpos o vehículos para construir materia más refinada y eliminar la más densa, y por la práctica de la meditación.

La meditación, en lo que concierne al estudiante esotérico, es en realidad el proceso por el cual el Alma entrena al cerebro físico para responder a la inspiración superior, a través de su voz, permitiéndole conocer sus preceptos y realizar sus planes.

LA OTRA MASONERÍA

Hace ya mucho tiempo que la mayor parte de las doctrinas correspondientes a la serie "del Ojo" han salido del claustro del Templo, y poco a poco TODAS las enseñanzas correspondientes al Saber de la Cabeza serán develadas (y no por cierto en los Templos, sino en los laboratorios y en las universidades), y se convertirán en materia de dominio público.

Y en cuanto a la explicación moral de nuestros símbolos, aún cuando pertenecen a la doctrina del corazón y no son del corazón secreto, o verdad sellada, puesto que nunca hubo ni existirá razón valedera para esconder tal enseñanza. ¿Que otra cosa, que tremendo y monstruoso egoísmo fuera, el sólo tratar de esconder algo de que tanta necesidad tiene la Humanidad? Sutil perfume de toda filosofía, lejos de ocultarlo, el Iniciado siempre predicó libremente con la palabra y con el ejemplo.

No han ocultado por cierto, los Iníciales, las enseñanzas de su elevada ética, sino al contrario, las han gritado con toda la potencia de su voz; y si el mundo no oyó, acháquese a dureza de oído y no a secretividad iniciática.

Allí está, como ejemplo, el tan conocido como poco practicado Sermón del Monte, predicado por Jesús, NO a los "pocos elegidos" en el secreto de las cámaras, sino a gritos, desde las alturas de la montaña, ante la multitud reunida.

Allí están también, las enseñanzas de Gautama que decía:

"Tres cosas, oh discípulos, las caracteriza el secreto: los asuntos del amor, la sabiduría sacerdotal, y las desviaciones del recto camino. Los que aman, oh discípulos, buscan la soledad y huyen del público. Los ladrones que se apartan del recto sendero, oh discípulos, buscan la soledad y huyen del público."

"Tres cosas, al contrario, iluminan el mundo y no se esconden, La Luna, oh discípulos, ilumina al mundo y no se esconde. El Sol, oh discípulos, ilumina al mundo y no se esconde. Y la Verdad proclamada por el Tathagatha, ilumina al mundo, y no se oculta. Estas tres cosas, oh discípulos, iluminan el mundo y no se ocultan nunca. No hay secreto en ellas..."

No nos escondemos pues, para hablar de moral ni apartamos de ella a los profanos. Tampoco por cierto necesitamos, afortunadamente, escondernos para comunicarnos secretos conocimientos acerca de la mecánica celeste, o de la genética natural. Y aunque es cierto que en lo social combatimos a los tres asesinos tradicionales de la humanidad, la verdad es que lo hacemos públicamente, y comenzando por nosotros mismos, a nadie ocultamos que somos enemigos de la Mentira, la Ignorancia y la Ambición.

Entonces, ¿cuales son nuestros Misterios? ¿Cual es la Doctrina del Corazón Secreto? ¿Cual la Verdad Sellada? ¿Cual era el conocimiento oculto en la Palabra Perdida, que nuestro Maestro poseía según nos cuenta la leyenda?

No es necesario forzar el símbolo para comprender que la Doctrina Secreta oculta en esta masonería, se refiere a los Misterios de la Muerte y la Resurrección, entiéndasela en su dimensión cósmica, geológica, solar, natural o humana, lo que implica los de la Generación y la Creación (como todos admiten) y por consiguiente los de la Re-Generación y Re-Creación, lo del Renacimiento y la Inmortalidad (lo que no todos alcanzan a reconocer).

La Doctrina Secreta acerca de la Regeneración y la Inmortalidad no es una teoría abstracta a la que puede arribarse por medio del pensamiento puro, hecho una práctica concreta, aunque mística, cuya mecánica se mantiene oculta bajo el velo del símbolo. Ya hemos dicho anteriormente, que Iniciar significa comenzar, hoy debemos agregar que este "comienzo" se refiere al de la labor de re-generar nuestra naturaleza para convertirla en Templo apto para la manifestación de nuestra conciencia superior. Fácil de concebir, ¿verdad?

No tanto... Porque re-generar implica mucho más que limpiar, purificar, ahogar impulsos bajos y egoístas y permitir sólo la exteriorización de nuestras más nobles aspiraciones; y nuestra naturaleza inferior significa no sólo la conciencia material, sino también y especialmente, el cuerpo que la contiene. "Re-generar la naturaleza inferior" implica pues la construcción de un cuerpo nuevo, la creación de un vehículo de distinta naturaleza a la carnal, en el que la Conciencia Superior (ese Dios que somos, sin sospecharlo) pueda manifestarse libremente.

Implica el conocimiento de una mecánica biológica distinta a la que la naturaleza utiliza para la producción de cuerpos de carne y sangre, en los que el Hombre, verdadero Dios encadenado, está sometido a la enfermedad, la muerte, y el continuo renacimiento. Todo lo que el hombre ha conquistado de verdadero valor, lo ha sido como resultado de su lucha contra la Naturaleza. El Hombre no acepta la Ley Natural y se rebela contra ella. Por eso construye casas y albergues para protegerse de sus elementos; inventa el arte para escapar al sistema de creación impuesto por ella; fabrica las religiones como un artificio donde poder refugiar sus anhelos sobrenaturales y antinaturales.

Si pinta, aunque comienza por copiar formas y colores, termina por salirse de sus, para él, estrechos límites.

Si tiene que fabricarse una herramienta, desdeña el sistema natural de producirla en su propio cuerpo como hacen el cangrejo y el escarabajo; roba el fuego, arranca el metal, y se fabrica una pinza.

Espíritu ambicioso y estudioso, investiga, clasifica, anota, piensa, construye hipótesis y las prueba... y, cuando consigue descubrir

una Ley de su enemiga, no es para adaptarse a ella como un animal, sino para someterla y dominarla.

¿De dónde saca el Hombre este poderoso impulso de huida y señorío que lo eleva por sobre todos los reinos naturales y lo hace Amo y Rey donde los demás son, sólo dóciles y obedientes siervos? No de la naturaleza, por cierto, sino de su propio antinatural y sobrenatural espíritu, que es chispa, reflejo imagen o como quiera llamársele de ese Espíritu Creador, actor que moldea, conforma y reforma la Naturaleza; que crea y re-crea sin cesar; que destruye su obra, cuando no ha cumplido su propósito como el artista destruye la suya cuando ésta no expresa con fidelidad la creación de su Genio.

No. Aquí el Creador, allí la Obra; aquí el Arquitecto, allí la Naturaleza; aquí el Hombre, allí su cuerpo natural.

Sólo en lo natural somos polvo y a él retornamos. En lo interno, en lo humano, en lo más íntimo de nuestro corazón y de nuestra mente, somos sentimiento, idea y espíritu. Y aunque vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en los reinos naturales, nuestra conciencia pertenece a un orden de vida superior, y busca un modo de existencia acorde con tan sobrenatural condición.

El cuerpo de carne no es satisfactorio: construyamos otro de distinta naturaleza.

Un secreto aún nos resta lograr, uno sólo: el de la Generación. Por él nuestra terrible progenitora, nuestra amarga Madre de las Desdichas, nos encierra en un cuerpo de carne y huesos y nos llena de lágrimas, miseria y dolor. Por él somos sometidos, encadenados a la existencia material; por él estamos sujetos a los dolores del nacimiento, a la miseria de la enfermedad, y a las angustias de la muerte; por él sufrimos los ardores de la pasión y las amarguras del desengaño; por él descendemos a las bajezas del egoísmo, del temor, y de la incertidumbre con respecto al futuro; por él somos víctimas de mil apetitos y deseos, impropios de nuestra elevada Jerarquía; a causa del material de que está construido, nuestra Conciencia Superior no puede manifestarse directamente, sino que debe hacerlo como simple reflejo, y por lo tanto estamos sujetos junto con el olvido de nuestra superior condición, a la posibilidad de muerte espiritual.

¿No es legítimo culminar la sobrenatural labor del Genio Humano arrancando a la naturaleza también el secreto de la G, incorporándolo a nuestro pentáculo como su joya mejor para elevarlo a la categoría a que pertenece?

Pobre en espíritu verdaderamente, e indigno de su condición de hombre, es aquel que se conforma con su naturaleza animal que lo esclaviza, sin intentar la suprema prueba que podría liberarlo del fatal y natural ciclo de nacimiento-muerte-renacimiento, haciéndolo renacer en otra dimensión y estado.

¡Pobre quien no espera ni concibe otra inmortalidad que la de la materia, que no es otra cosa que permanente destrucción!

¡Oid, oh vosotros, descendientes de Tubal! Escuchad, oh vosotros, rebeldes hijos de Caín: la masonería les propone la rebeldía suprema, asaltar los Cielos, y ocupar en ellos el lugar que nos pertenece.

Dice un proverbio oriental: El árbol se convierte en tal a partir de la semilla, por sometimiento a la ley natural; el cachorro del león alcanza su total desarrollo por el simple transcurrir del Tiempo... Sólo el hombre debe trabajar sin descanso para llegar a serlo..... Cala uno, pues, debe ser el artífice de su propia inmortalidad: no existe tal cosa como la Salvación por la Fe, ni hay un sólo argumento a favor de la inmortalidad natural.

Como ya dijimos, estos dogmas (supersticiones debíamos decir mas bien) se originaron en filtraciones incompletas de la Doctrina Secreta de los misterios.

La Luz del Dios interior, existe en cada hombre y abita en medio de nosotros, pero solo arrancando a la naturaleza el secreto de la G y poniendo en práctica tal conocimiento, es que podemos construir un cuerpo adecuado a su permanente manifestación.

"Convertir en oro los metales bajos, tal era simbólicamente la Gran Obra de los alquimistas llamada también por ellos "el Magisterio"... y los ignorantes soplaban carbones, mezclaban las más inverosímiles sustancias, y realizaban las más absurdas ceremonias, tratando de poner en práctica material los textos alquímicos donde los sabios habían escondido los secretos de la Re-Generación, para alejarlos de las pezuñas de los bíblicos cerdos...

La Gran Obra de los alquimistas no consiste en re-generación (renacimiento en otra condición, con otro cuerpo)del plomo mineral, como nosotros que somos de la descendencia de Aquel Primer Artífice en Metales deberíamos saber muy bien, sino en la Producción de un organismo incorruptible apartar del cuerpo moral, por medio de una ciencia y un arte cuidadosamente velado en las alegorías de sus fórmulas químicas, (Siendo el Oro un cuerpo metálico incorruptible, es adecuado símbolo de Aquel Cuerpo de Gloria de que nos hablan las tradiciones religiosas y místicas).

Posiblemente Geber, Raimundo Lulio, Bacon y tantos otros puedan ser mirados como padres de la química moderna, como también la Masonería puede ser considerada como la madre de todas las ciencias y artes liberales. Pero ni la química mineral es el oculto secreto de la alquimia, ni el cultivo del liberalismo intelectual y político, es la verdad sellada oculata en el Magisterio de los masones.

Por cierto que la ciencia de combinar materias y fluídos va entre los alquimistas mucho más allá de lo mineral; y asimismo, el arte de la construcción de Templos para la Virtud, trasciende los límites que los poco informados quisieran establecer para el Maestro Masón.

Sostenemos desde siempre, al tratar de señalar lo que es posible esperar del sistema masónico de iniciación y desenvolvimiento, que : Sin duda la Orden ofrece a sus miembros, un lugar donde se realiza y practica la Fraternidad, un Oasis donde el agitado hombre del mundo, puede encontrar aquella paz necesaria para desarrollar la fuerza moral, a cuyo efecto lo ayuda por medio de la explicación y aplicación moral de sus símbolos.

Pero por encima de todo ello, nuestra Augusta Fraternidad PUEDE ENSEÑAR, a quien lo desee aprender, aquellos SECRETOS cuidadosamente guardados por los Antiguos Iniciados, relativos al proceso biológico-espiritual, que permite la construcción de un Templo no-carnal, para la Conciencia.

Este ha sido y es, el objeto ultrterrido de los misterios, y también el de toda religión, escuela oculta, etc.

También manifestamos: que en el sentido de la construcción de este Templo Espiritual, la masonería realiza una iniciación simbólica y NO real. Pero también es cierto que en los símbolos de la Iniciación Ceremonial que otorga, se encuentran los elementos necesarios para que el candidato pueda descubrir el método y el proceso.

Prof. P. Krishna

EDUCACION, CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD
Prof. P. Krishna

(Viene de la revista anterior)

PARTE TRES

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Qué significa saber que no sabemos?

P. Krishna: El siguiente proverbio persa categoriza a los seres humanos en cuatro grupos.

El que no sabe,
Y no sabe que no sabe,
Es un tonto – rehúye de él.

El que no sabe,
Y sabe que no sabe,
Es un niño – enséñale.

El que no sabe,
Y no sabe que sabe,
Está dormido – despiértalo.

El que sabe,
Y sabe que sabe,
Es un sabio – síguelo.

Eso es lo que el dicho dice, pero no estoy del todo de acuerdo. Lo que significa esencialmente es que el estado más peligroso es estar en el que no sabemos y pensamos que sabemos, porque es cuando dejamos de preguntar, de cuestionar, y por tanto nunca descubrimos que no sabemos. Por tanto ese es el único estado que uno debe evitar a cualquier costo en la vida. Y por lo tanto nunca decir, 'sé', porque no podemos estar seguros de que lo que sabemos es la verdad.

Debemos siempre estar dispuestos a reconsiderar, a dudar, porque la verdad no es una cosa estática. La verdad surge solamente cuando hay una percepción directa de ella en nuestra conciencia, de otro modo lo que tienes es únicamente una descripción de la verdad, una idea de ella. Por tanto hay una brecha entre lo que sabemos intelectualmente como conocimiento, que se mantiene como preguntas y respuestas en la memoria, y lo que sabemos como una percepción directa, que es nuestra propia revelación (insight).

No requerimos un arsenal de teorías para decirnos que nuestro dedo se quemará en el fuego. Lo sabemos. También es verdad lo que los científicos dicen, que el fuego es 500 grados centígrados y que éste es carbohidrato, y cuando éste entra en contacto con aquel, éste se oxida y se quema y manda una sensación a través de los nervios, lo cual es interpretado por el cerebro como dolor. Todo eso es verdad, pero no necesitamos todo eso para saber que quema. Necesitamos toda esa teoría conceptual solamente si no tenemos una percepción directa, y cuando sabemos algo solamente como concepto, realmente no sabemos qué es aquello. Eso es lo que creo Krishnaji quiso decir cuando dijo: La palabra no es la cosa. La conversación sobre el amor no es el amor. Es solamente una descripción del amor, tenemos que encontrar lo descrito. Por tanto dijo, la descripción no es lo descrito. Y haciendo un puente en esa brecha decimos que hay una diferencia entre el entendimiento intelectual de algo y la realización de ello.

Debe hacerse real en nuestra conciencia. Cuando se hace real, entonces es la verdad para nosotros; de otro modo sólo es una descripción de la verdad que alguien más vio.

P: ¿Qué es lo que quiso decir respecto a estar condicionado y libre al mismo tiempo?

P. Krishna: Sí, pienso que estar libre de condicionamiento no significa que no hay condicionamiento, porque la memoria está allí. Pero cuando estamos concientes de ello, el condicionamiento no domina nuestra conciencia. Esto también es verdad, por ejemplo, con el deseo. La libertad del deseo no significa estar ausente del deseo. Algunas personas consideran el deseo en sí mismo como malo y por tanto tratan de eliminar el deseo de su conciencia. Dicen: si miro algo hermoso crea un deseo, por tanto elimina la belleza.

Si miro a una mujer ello crea deseo, elimina las mujeres. Entonces al final de cuentas significa muerte; eliminar nuestros sentidos, nos desensibilizamos nosotros mismos. Eso no es ser religioso.

Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que para mí, la libertad del deseo significa que estamos concientes del movimiento completo del deseo. No significa que el deseo no surja, pero si ese no es obsesivo, no nos identificamos con ello, y por tanto no es necesario eliminarlo, o satisfacerlo. Si se satisface en un curso normal sin violencia, sin daño a nadie, no tenemos objeción para satisfacerlo, pero tampoco tenemos objeción para su no satisfacción.

Surge como una ola que se disipa antes de llegar a la orilla, o puede llegar a la orilla. Es el todo de un algo que sucede en la naturaleza, y soy estudiante de la naturaleza – no estoy diciendo que esto es lo que debe suceder o no debe suceder, pero cuando me identifico con esa ola y digo, debe llegar a la orilla, la veo que llega a la orilla, el ego entra en ello, como codicia. De otro modo, el deseo es una cosa natural. Cuando tenemos hambre, el deseo de la comida es una cosa natural. Pero si se hace obsesiva entonces tenemos un apego; una dependencia que se crea y eso es lo que crea un problema. En sí mismo, ni el dinero, ni la propiedad, ni ningún otro deseo crea un problema. Pero se convierte en problema cuando le damos una importancia indebida, entonces el apego crea el problema.

P: ¿Qué significa cuando decimos no pertenecer a un grupo sino a la humanidad completa, globalmente?

P. Krishna: En efecto, me gustaría extenderlo más allá de la humanidad hacia todas las cosas vivientes, y quizá uno pueda incluir también lo no viviente. ¿Por qué uno pertenece a un grupo? Es un hecho que yo nací en la India; que tengo un cuerpo que es indio; que fui educado allá y me enseñaron tantas cosas que enseñan a los Indios; que yo nací en el seno de una familia Brahmán, y por tanto había cierta cantidad de condicionamiento – todo eso es un hecho.

¿Puedo ver eso como un hecho sin tener el sentido de que pertenezco a ello? Eso significa que geográficamente es un hecho que nací en India, que tengo un pasaporte indio, pero en sí mismo no crea ningún problema cuando veo que es un hecho. Pero cuando eso implica que soy por tanto uno con los Indios y cualquier cosa que los indios hagan lo voy a soportar, y por tanto en contra de Pakistán aún si India está equivocada, entonces esa clase de identificación es para un fin psicológico, y estoy usando mi asociación con mi país – estoy llamándole 'mi' país – a fin de sentir un sentimiento de seguridad, un sentimiento de pertenencia a él.

Esto me aleja de la virtud. La virtud es estar donde está lo correcto. Mientras haga eso, la libertad no significa que el grupo no exista. Desde luego soy parte de una familia, parte de una nación, pero cuando hay nacionalismo, se genera un orgullo de mi país como el mejor país del mundo, y todas esas tonterías. ¿Cómo sé que es el mejor país? No se asiste la razón. No he visto los otros países, por tanto sólo repito algo ciegamente, alguna mentira que se me han dicho para complacerme, es apego.

P: ¿Ve alguna diferencia entre comer animal viviente y plantas vivientes?

P. Krishna: Usted sabe, idealmente me gustaría poder vivir sólo de aire y agua o madera muerta para que se necesitara matar en provecho de mi existencia. Pero no es así. El mundo animal vive por instinto. El gato se come la rata, el caballo y el elefante son vegetarianos. Algunos animales no son vegetarianos, otros son vegetarianos.

El ser humano tiene la opción. Podemos pensar por nosotros mismos y decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas. Nadie debe dictar a otra persona lo que debe hacer o no hacer. Podríamos examinar cuáles son las consideraciones, pero la decisión la tiene el individuo.

Ahora, en el curso de la evolución hubo las primeras plantas, entonces se hicieron organismos más complejos que fueron los reptiles, de ellos emanaron los mamíferos y de ellos evolucionó el hombre. Sea que estemos o no de acuerdo con esto, es verdad que la complejidad del organismo se incrementó, el sistema nervioso se desarrolló, el sentimiento de dolor y sufrimiento es mucho mayor en el hombre que en los animales, mucho más en los animales que en las plantas, y mucho más en las plantas que en las cosas no vivientes donde no existe ninguna forma.

Por tanto, si mato a un ser humano, no sólo hay sufrimiento físico, sino también hay también mucho sufrimiento psicológico porque ese ser humano es el esposo o la esposa de alguien, y él o ella tiene memoria y sufrirá.

Cuando mato a un animal, la parte psicológica del sufrimiento es muy pequeña, pero la parte física del sufrimiento es casi tanta como la del ser humano porque el sistema nervioso está altamente desarrollado. Cuando destruyo una planta es menor porque su sistema nervioso no está tan desarrollado. Eso es lo que un científico aceptaría. Podemos ahora dibujar nuestra propia línea. Idealmente no causaría sufrimiento a nada, no me gustaría destruir nada innecesariamente.

Pero tengo que sobrevivir, y si yo me refiero a la vida del ser humano como más importante que la vida de la planta – si acepto la secuencia explicada – entonces trazo mi línea. Algunas personas la trazan entre las plantas y los animales y les llamamos vegetarianos; algunos otros la trazan entre los animales y el ser humano y les llamamos no vegetarianos.

Algunos como Hitler pintaron su raya entre Judíos y Nazis, y los consideramos criminales. De igual forma, entre negros y blancos. La ley ahora dice, no matar seres humanos, pero nos da la libertad de matar a un animal o a una planta. Sólo diría que mientras menos sufrimiento se cause a favor de mi existencia mejor. Eso es todo, esa es la única consideración que tengo. No es una regla fija. Si viviera en el Polo Norte y la única cosa que pudiera comer fuera pescado, no podría ser vegetariano. Por tanto tenemos que usar nuestra inteligencia y trazar la línea para nosotros mismos. Pero viene de un enfoque que dice: quiero causar el mínimo daño o sufrimiento por el bien de mi existencia.

P: Parece que siempre actuamos por un motivo y a menudo no estamos concientes de ello, por tanto, ¿cómo nos hacemos

concientes de la motivación o liberarnos de ciertos tipos de motivación?

P. Krishna: Hemos sido entrenados por medio de nuestra educación y preparación a hacer cosas siempre por un motivo. Esto significa que siempre hay una recompensa o castigo operando en una forma abierta o sutil. Estamos tratando de perseguir el placer y evitar el dolor. El dolor es el castigo y el placer es la recompensa. La sociedad hace uso de este instinto en nosotros para canalizarnos a ciertas direcciones que considera deseable.

Ofrece recompensas por hacer cierto trabajo, y por hacer otras ciertas cosas, nos castigará. Y usamos eso también para los niños. La pregunta es profunda, si es posible tener una energía, una pasión, para algo que no sea motivado por ninguna recompensa o castigo.

¿Si no es posible hacer algo solamente por amor a ello? Lo hago porque amo hacer eso, me da gusto, y al hacerlo en sí mismo esa acción es completa. No es un medio para lograr un fin. Cualquier otra cosa que resulte de ello es subproducto y no la intención principal en ello. ¿Podría trabajar con ese sentimiento de regocijo, de un sentimiento de amor a mi trabajo, y que el salario y cualquier otra cosa que se derive de ello no se vuelva el fin sino una consecuencia?

Si podemos hacer esto vivimos con un cierto regocijo, y esa una forma creativa de vivir, como un artista que pinta un cuadro. Puede venderlo o puede no venderlo pero él está pintando ese cuadro porque eso es lo que ama hacer, se expresa a sí mismo. Podría venderlo por mil libras esterlinas, o por cien, o no venderlo, pero esa no es la razón por la cual pintó el cuadro, ese no fue su propósito. Esta es una cosa importante también en la educación, señalar a los niños que ésta es la forma correcta de ver la vida y el trabajo: hacer algo para su propio bienestar, no siempre por una recompensa y evitar el castigo.

Debemos vigilar nuestras motivaciones porque este patrón es el que se induce. Por tanto si no estamos concientes y no observamos, opera en una forma muy subrepticia y podemos permanecer inconscientes de ello. Podemos pensar que estamos haciendo algo benevolente y filantrópico, pero hay un motivo egoísta en ello. Y podemos observar eso sin condenarlo o justificarlo, sólo dándonos cuenta de ello. Entonces podemos saber cómo el ego opera, y familiarizarnos con la forma del ego.

Lo que ocurre es, cuando entra la motivación, se nota y se desecha. Es como apagar el fuego antes de que se convierta en un incendio y queme el bosque. Siempre empieza con un fuego pequeño, y si lo notamos a tiempo, lo podemos eliminar inmediatamente allí mismo, pero si no lo hemos notado y continuamos inconscientes, se provoca un gran incendio y se hace un problema mayor en nuestra vida. Estar alerta y conciente es la clave.

P: ¿Es posible enseñar la atención en el proceso de educación a otra persona?

P. Krishna: Como dijimos con anterioridad, en un sentido fundamentalmente profundo no es posible enseñar nada a nadie, sino que podemos señalar cosas. Y si señalamos algo, dependerá de la otra persona si aprende o no de ello. Krishnamurti señaló muchas cosas y diferente gente aprendió de ellas en diferentes grados, acorde a su capacidad. Hay también gente que sólo disfrutaba de sus pláticas. Era muy un hombre muy listo y atractivo; lo miramos y nos entretenemos. Podemos hacernos devotos de él y verlo como un gurú, empezamos disfrutando de cada palabra y gesto del gurú y perdemos las enseñanzas. Todas las formas tradicionales con las cuales podemos destruir el aprendizaje están allí inclusive con Krishnamurti.

Depende de cómo enfoco las enseñanzas de Krishnamurti, si la cuestión que levanta él también se convierte en una misma cuestión para mí y estoy buscando la respuesta para mí mismo, o si sólo estoy recogiendo las respuestas que él me da y repitiéndolas.

Entonces sólo me convertiré en un experto sobre el filósofo Krishnamurti sin haber realmente entendido lo que estaba diciendo. Siempre hay este peligro, pero con los niños es aún más fácil. La cosa es, que realmente tratamos de destruir la atención del niño por dirigirlo. Queremos que pase al pizarrón cuando estamos enseñando algo, y él quiere mirar el árbol que está tras la ventana. Pero si podemos animarlo a que mire el árbol y prestar total atención al árbol, también le hemos enseñado la atención. Sin embargo, no estamos interesados en enseñarle atención; queremos dirigir su atención a las matemáticas que estamos enseñando. Por tanto, si estamos preocupados por su problema de atención y lo atendemos con amor, no como alguien a quien haya que manipular o moldear en una dirección particular que hemos fijado, entonces podemos enseñarle la atención en sí mismo. Ya sea que pueda aprender sobre ella o no es un asunto muy diferente. Aún nuestras matemáticas puede que no las aprenda, la opción es del niño.

P: ¿Hay alguna diferencia entre juntar un grupo religioso o juntar a un grupo de gente que tiene una aversión por los grupos religiosos? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos pertenecer verdaderamente a la totalidad de la humanidad y no a un pequeño grupo de la humanidad?

P. Krishna: Antes que nada, me parece que ya sea que pertenezcamos a un grupo que es ortodoxamente religioso o a uno que ataca la ortodoxia de un grupo religioso, psicológicamente es la misma cosa respecto a nuestra relación con un grupo. No se trata de ver de qué grupo se trata, sino nuestra dependencia a ese grupo y nuestra identificación con el grupo, ese es el problema. Cuando vemos que esta identificación con un grupo nace realmente de la ignorancia, de una falta de entendimiento, entonces no hay respeto por aquellos que pertenecen a otro grupo. Tenemos que ser muy cuidadosos de no juzgar otro ser humano o a otro grupo con diferentes creencias respecto de las mías. ¿Por qué despreciamos a alguien que no ve lo mismo de la misma manera que nosotros lo vemos? Se debe a que no tenemos un entendimiento profundo de cómo las cosas funcionan en la vida.

Cuando un hombre está ciego tenemos gran simpatía por ese hombre y le prestamos ayuda de diferentes formas. Cuando está físicamente ciego y cojo, todo mundo siente gran simpatía por ese hombre. Cuando un hombre está mentalmente ciego, ¿por qué no sentimos lo mismo? Un hombre está mentalmente ciego cuando no entiende.

De alguna manera se le hace responsable por ello. Pensamos que este hombre es desagradable, que está haciendo las cosas deliberadamente, y no debe estar haciéndolo, y lo juzgamos y lo condenamos por ello.

¿Pero esta condena le traerá el entendimiento?. No. La condena no es por tanto algo que le ayude. Incluso, puede ser algo de lo cual pudiéramos estar disfrutando. También es algo que está alimentando nuestro propio ego. Esa condena es nuestro problema, de la misma manera que la ceguera del otro es su problema. Cuando vemos la verdad de esto, entonces no hay condena, solamente notamos que este hombre no entiende, y por tanto él es eso, no entendimiento. Y si realmente queremos ayudarlo,

debemos ser un amigo para él, debo comunicarme con él, porque al comunicarme, si él ve la verdad, se librerá de su ignorancia. ¿ Pero cómo sabemos que no somos ignorantes? Estamos viendo su ignorancia pero en algunas otras áreas también nosotros somos ignorantes.

Por tanto, el hombre religioso ortodoxo no es diferente de mí. Las mismas susceptibilidades, la misma conciencia, los mismos conflictos, la misma inseguridad que él siente están también en mí. El está enfrentándose de esa manera, y yo estoy haciéndolo de otra manera. A menos que esté totalmente libre de ello, yo no soy diferente. Sólo un hombre libre es diferente de un hombre atado. Pero uno que esté atado en una prisión no es diferente a otro que esté atado a otra prisión. Tendemos a pensar que nuestra prisión es superior, y que tiene mejor baño, y mejores barras de color, etc., y decimos, debes venir a mi prisión. Pero lo importante no es la prisión, sino la libertad. Lo importante es salir de la prisión y no cuál es la prisión a entrar. Cuando no pertenecemos a un grupo psicológicamente, de manera automática pertenecemos al mundo completo; no es necesario hacer algo sobre ello.

P: ¿Cuál es el camino a la libertad entonces?

P. Krishna: No hay camino para la libertad. De otra manera ya habríamos caminado hacia ella. Y esa es la importancia de la contribución de Krishnamurti al pensamiento religioso – la verdad es tierra sin senderos. No hay prescripción, ni porque hace yoga, o esa o aquella meditación, usted llegará a ella. Hay prescripción para ir de un condicionamiento a otro, pero no hay prescripción para salir del condicionamiento hacia la libertad. Tenemos que ver la verdad y es la verdad la que actúa. Ningún acto nuestro trae libertad.

P: ¿Cómo puedo realmente convertirme en parte del grupo humano total que abarque toda la humanidad y cómo puedo comunicar esto a mis niños? Si noto que mi vecino le enseña a sus niños a conseguir una escopeta y a matar a las aves y yo no quiero esa influencia para mis niños, ¿cómo puedo abarcar también a ese vecino?

P. Krishna: Primero que nada me gustaría señalar que siendo uno con la humanidad es diferente a la decisión de querer abarcar a todo mundo. Eso puede convertirse en una cosa romántica emocional a hacer y tiene sus propias trampas. Se convierte en otra acción virtuosa que es postulada – que yo debo abarcar a todo mundo – y eso se convierte en un ideal obsesivo a practicar. Es importante ser uno mismo.

No podemos expresar amor si no hay amor allí. Por tanto yo no diría que debemos esforzarnos para amar a nuestro vecino. Un amor forzado no es amor, es sólo una pretensión. Si vamos y le decimos a nuestro vecino que lo amamos cuando realmente lo odiamos, eso es hipocresía.

Pero practicamos esta hipocresía plenamente y nos sentimos virtuosos por ello. Debemos aguardarnos de eso. Lo importante es el hecho que si estoy sintiendo odio a ese hombre es porque siento que está influenciando a mis niños adversamente. Pero el tiene la libertad de vivir su vida en la forma que piense mejor se le acomoda, exactamente como yo tengo la libertad de vivir mi vida en la forma en que yo me acomode. Y él no se da cuenta que esta es una mala influencia en mis niños.

El piensa que yo soy la mala influencia en mis niños enseñándoles vegetarianismo, que es una superstición desde su punto de vista. Por tanto, en su ignorancia está enseñando su crueldad, pensando que él está haciendo a su hijo hábil y despierto y dando un buen tiro y que esto es lo que la sociedad necesita, etc. El está viviendo acorde a sus propias ideas, como igual lo estoy yo – acorde a mis ideas de la vida.

Por el hecho de ser otro ser humano viviendo acorde a su propio entendimiento, si usted es su vecino, su amigo, puede platicar sobre ello. El no tiene la libertad de matar a tu niño, sino, hasta el punto de que lo permita la ley, él tiene la libertad de matar a esa ave porque la ley no le da valor al ave. Pero yo sí. Le explicaría esto a él, y si no lo entiende, porqué debo torturarme. Entonces, puede ser que fuera de toda consideración, de todo afecto, él no lo haría delante de tu niño. No veo qué más pueda hacer. Por tanto tiene que haber esta libertad y dejar que la otra persona sea ella misma. Usted sabe, también esto se aplica a su propio esposo o esposa, no solamente con el vecino.

Continuará

Una Gran Aventura: La Muerte

Por el Maestro Tibetano
Djwhal Khul

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.

PARTE I

(1) El alma será conocida como un ente y como impulso motivador y centro espiritual que está detrás de las formas manifestadas. Dentro de pocas décadas serán corroboradas ciertas grandes creencias. El trabajo del Cristo y su principal misión hace dos mil años, fue demostrar las posibilidades y poderes divinos latentes en todo ser humano. La proclamación que hizo, de que todos somos hijos de Dios y tenemos un Padre Universal, será considerada, en el futuro, no como un enunciado hermoso, místico y simbólico, sino que será juzgado como un pronunciamiento científico. Nuestra hermandad universal y nuestra esencial inmortalidad serán demostradas y comprendidas como hechos reales de la naturaleza.

(2) Se necesita valor para enfrentar la realidad de la muerte, y para formular en forma muy definida nuestras creencias sobre el tema... La muerte es el único hecho que podemos predecir con absoluta seguridad y, sin embargo, la mayoría de los seres humanos se rehúsa a considerarlo, hasta que lo enfrenta de modo inminente y personal.

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 autohipnotizan 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 preludio para una ulterior experiencia viviente, cobra un significado distinto.

Se transforma en experiencia mística, una forma de iniciación, que alcanza el punto culminante en la crucifixión. Todas las anteriores renunciaciones menores nos preparan para la gran renunciación; todas las anteriores muertes sólo son el preludio del estupendo episodio de morir. La muerte nos trae la liberación temporaria de la naturaleza corporal, de la existencia en el plano físico y de la experiencia visible, que quizás con el tiempo será permanente. Constituirá la liberación de toda limitación, y aunque creamos (como lo hacen millones de seres) que la muerte es sólo un intervalo en una vida de progresiva acumulación de experiencia, o el fin de toda experiencia (como sostienen otros tantos millones), no puede negarse el hecho de que la muerte indica una transición definida de un estado de conciencia a otro.

(3) Los estudiantes de religión estudiarán la manifestación de lo que llamamos "aspecto vida", así como el científico estudia el

llamado aspecto "materia"; ambos llegarán a comprender la estrecha relación que existe entre estos dos aspectos, con lo cual se llenará el antiguo vacío y cesará temporalmente la lucha entre la ciencia y la religión. Se pondrán en práctica métodos precisos para demostrar que la vida persiste después de la muerte del cuerpo físico, y la trama etérea será reconocida como factor operante.

(4) El primer paso para sustanciar la realidad de la existencia del alma es establecer la supervivencia, aunque esto no probará necesariamente la inmortalidad. Sin embargo, puede considerarse como un paso dado en la correcta dirección. Se está comprobando constantemente que algo sobrevive al proceso de la muerte y persiste después de la desintegración del cuerpo físico. Si esto no es verdad, entonces somos víctimas de una alucinación colectiva, y engañan y mienten y están enfermos y pervertidos los cerebros y las mentes de miles de personas. Tal gigantesca locura colectiva es más difícil de creer que la alternativa de una expansión de conciencia. Sin embargo, el desarrollo que sigue la línea síquica no probará la existencia del alma. Sólo sirve para destruir la posición materialista.

(5) El problema de la muerte, es innecesario decirlo, se funda en el amor a la vida, el instinto más arraigado de la naturaleza humana. La ciencia reconoce que nada se pierde de acuerdo a la ley divina; la eterna supervivencia, de un modo u otro, es considerada universalmente como una verdad. De todo el cúmulo de teorías se han extraído y propuesto tres soluciones principales, muy conocidas por las personas reflexivas, y son:

1. La solución estrictamente materialista afirma que la experiencia y la expresión de la vida consciente continúan mientras la forma física tangible existe y persiste, pero también enseña que después de la muerte y la consiguiente desintegración del cuerpo, ya no existe una persona consciente, activa y autoidentificada. El sentido del Yo, la percepción de la personalidad, en contraposición con las otras personalidades, se desvanece al desaparecer la forma; creen que la personalidad sólo es la suma total de la conciencia de las células del cuerpo. Esta teoría relega al hombre al mismo estado de cualquiera de las formas de los otros tres reinos de la naturaleza; está basada en la insensibilidad del ser humano común hacia la vida, fuera de un vehículo tangible; ignora toda evidencia contraria y explica que como no podemos ver (visualmente) y comprobar (tangiblemente) la persistencia del Yo o la inmortal entidad después de la muerte, ella no existe. Muchos ya no sostienen esta teoría como en años anteriores, particularmente durante la materialista Era Victoriana.

2. La teoría de la inmortalidad condicional. Esta teoría es sostenida aún por ciertas escuelas fundamentalistas de pensamiento, teológicamente estrechas, y también unos cuantos intelectuales principalmente de tendencia egotista. Afirma que sólo quienes obtienen una etapa particular de percepción espiritual o aceptan un conjunto peculiar de pronunciamientos teológicos pueden recibir el don de la inmortalidad personal. Los altamente intelectuales también arguyen que a quienes poseen una mente desarrollada y cultivada, don culminante para la humanidad, análogamente se les otorga la eterna supervivencia. Una escuela rechaza a aquellos que consideran espiritualmente recalcitrantes o negativos a la imposición de su verdad teológica particular, lo cual los condena a un total aniquilamiento como en la solución materialista, o a un eterno castigo, que al mismo tiempo aboga por una especie de inmortalidad. Debido a la innata bondad del corazón humano, muy pocos son vengativos o suficientemente irreflexivos para considerar aceptable esta presentación; por supuesto, entre ellos, debemos clasificar las personas irreflexivas que evaden la responsabilidad mental, aceptando ciegamente los pronunciamientos teológicos. La interpretación cristiana, dada por las escuelas ortodoxas y fundamentalistas, prueba ser falsa cuando es sometida a un claro razonamiento; entre los argumentos que niegan su veracidad reside el hecho de que el cristianismo proclama un largo futuro pero ningún pasado; siendo asimismo un futuro que depende totalmente de las acciones del actual episodio de vida y de ninguna manera explica las distinciones y diferencias que caracterizan a la humanidad.

Esto sólo tiene asidero en la teoría de una Deidad antropomórfica, cuya voluntad -en su actuación práctica- sólo presenta aquello que no tiene pasado sino únicamente futuro; reconocen ampliamente la injusticia de esto, pero dicen que la inescrutable voluntad de Dios no debe ser puesta en duda. Millones de personas sostienen esta creencia, pero no tan fuertemente como lo hacían cien años atrás.

3. La teoría de la reencarnación, tan familiar para todos mis lectores, está llegando a ser crecientemente popular en Occidente; siempre fue aceptada en Oriente (aunque con muchas adiciones e interpretaciones tontas). Dicha enseñanza ha sido tan distorsionada como las enseñanzas de Cristo, Buda o Shri Krishna, por sus teólogos de mente estrecha y limitada. Los básicos fundamentos de un origen espiritual, de un descenso a la materia, de un ascenso por medio de las constantes encarnaciones en la forma, hasta que esas formas sean expresiones perfectas de la conciencia espiritual que mora internamente, y de una serie de iniciaciones, al finalizar el ciclo de encarnación, están siendo más rápidamente aceptados y reconocidos como nunca lo fueron.

Tales son las principales soluciones a los problemas de la inmortalidad y de la supervivencia del alma humana; que aspiran responder a la eterna pregunta del corazón humano respecto a cuándo, por qué, dónde y adónde.

(6) Dentro de los próximos años la realidad de la supervivencia y de la eternidad de la existencia, habrán dejado de ser una incógnita para convertirse en una convicción. No quedarán dudas de que el hombre al abandonar el cuerpo físico continúe siendo una entidad viviente y consciente. Se sabrá que continúa su existencia en un mundo más allá del físico y que vive, está despierto y es consciente. Esto se comprobará de diversas maneras, por:

a. El desarrollo de un poder dentro del ojo físico del ser humano que, revelará el cuerpo etéreo... y se verá que los hombres ocupan ese cuerpo.

b. El creciente número de personas que tienen el poder de emplear... "el tercer ojo"... , que ha despertado nuevamente, demostrará la inmortalidad... porque verá fácilmente al hombre que ha abandonado sus cuerpos etéreo y físico.

c. Un descubrimiento, en el campo de la fotografía, comprobará la supervivencia.

d. Por medio de la radio, con el tiempo se establecerá comunicación con aquellos que han pasado al más allá, y esto se convertirá en una verdadera ciencia.

e. El hombre será sensibilizado a tal grado de percepción y contacto, que le permitirá ver a través de las cosas y revelará la naturaleza de la cuarta dimensión, y fusionará en un nuevo mundo los mundos subjetivo y objetivo. La muerte ya no inspirará terror y desaparecerá el temor particular que provoca.

(7) Resultará evidente que cuando la humanidad logre esta perspectiva sobre la muerte y el arte de morir, toda la actitud de la raza humana sufrirá un benéfico cambio. Esto irá a la par, a medida que el tiempo transcurre, de una sensibilidad humana en los niveles telepáticos; los hombres serán cada vez más inteligentes y la humanidad se enfocará acrecentadamente en los niveles mentales. Esta sensibilidad telepática será un fenómeno común y corriente, siendo el espiritismo actual una garantía de ello, aunque la seria distorsión existente se basa en gran parte en los ansiosos deseos de la humanidad, pero contiene muy poca telepatía verdadera.

Actualmente la telepatía que existe entre el médium (esté o no en trance) y el pariente o amigo desaparecido, no existe entre aquel que ha experimentado la liberación de la muerte y el que todavía se halla en la forma. Esto debe tenerse siempre presente. Mientras tanto, donde la mente no es normalmente telepática, puede haber (aunque muy raras veces) la interposición de una mediumnidad, basada en la clarividencia y clariaudiencia, pero no en el trance. Aún así esto precisará establecer un contacto totalmente astral por medio de un tercero, y estará basado en el espejismo y el error.

No obstante será un paso adelante para las actuales sesiones mediumnísticas, que simplemente ignoran al muerto, respondiendo solamente al interesado lo que el médium lee en su aura. Los recuerdos de la apariencia personal, las reminiscencias significativas acumuladas en la conciencia del que pregunta, y la vana ilusión de pedir consejos, pues cree que porque ha fallecido es más inteligente que antes. Cuando el médium a veces logra establecer una verdadera comunicación, se debe a que el solicitante y la persona fallecida son tipos mentales, por lo tanto se establece una verdadera sensibilidad telepática entre ellos, la cual es captada por el médium.

La raza va progresando, desarrollándose y haciéndose cada vez más mental. La relación entre los muertos y los vivos debe y deberá existir en los niveles mentales, antes de los procesos de integración; la verdadera interrupción de la comunicación se producirá cuando el alma humana esté reabsorbida en la súper alma, antes de volver a encarnar. La realidad de que se establece comunicación hasta ese momento, destruirá completamente el temor a la muerte. En el caso de los discípulos que trabajará en el Ashrama de un Maestro, este proceso de integración no constituirá siquiera una barrera.

(8) Veremos así emerger gradualmente en el mundo un gran grupo de síquicos entrenados cuyos poderes son comprendidos, actuando en el plano astral con tanta inteligencia como cuando lo hacen en el plano físico, y preparándose para expresar los poderes síquicos superiores, percepción y telepatía espirituales. Estas personas constituirán oportunamente un grupo de almas vinculadoras, mediando entre los que no pueden ver ni oír en el plano astral, por ser prisioneros del cuerpo físico, y los que son igualmente prisioneros del plano astral, por carecer del mecanismo físico de respuesta.

Por lo tanto, la gran necesidad no es que cesemos de consultar y entrenar a nuestros psíquicos y médium, sino de que los entrenemos correctamente y los protejamos inteligentemente, vinculando así, por su intermedio, los dos mundos, el físico y el astral.

(9) A medida que pasa el tiempo y antes de finalizar el próximo siglo, se comprobará que la muerte no existe tal como se la comprende ahora. La continuidad de conciencia será tan ampliamente desarrollada y tantos hombres de tipo elevado actuarán simultáneamente en ambos mundos, que el antiguo temor desaparecerá y el intercambio entre el plano astral y el físico estará firmemente establecido y científicamente controlado, llegando a su fin, felizmente, la actuación de los médium de trance.

(10) Quisiera señalar además, que la mediumnidad de trance, tal como se la llama, debe ser inevitablemente reemplazada por esa mediumnidad del hombre o la mujer clarividente o clariaudiente en el plano astral y que, por lo tanto, en plena conciencia vigílica y con el cerebro físico alerta y activo, puede ofrecerse como intermediario entre los hombres que poseen cuerpos en el plano físico (y, por lo tanto, son ciegos y sordos en niveles sutiles) y quienes han descartado sus cuerpos, y están impedidos de toda comunicación física. Este tipo de síquico puede comunicarse con ambos grupos, y su valor y utilidad como médium está más allá de todo cálculo cuando tiene una mente centrada o altruista, pura y dedicada al servicio.

Pero en el entrenamiento al que se sometan deberán evitar los actuales métodos negativos y, en vez de “tratar de desarrollar la mediumnidad” en un silencio vacío y expectante, deben esforzarse por actuar positivamente como almas, y permanecer consciente e inteligentemente en posesión del mecanismo inferior de sus cuerpos; además deben saber qué centro de ese cuerpo emplean mientras trabajan síquicamente, y aprender a observar, como almas, el mundo de ilusión en el cual emprenden el trabajo; desde su posición elevada y pura deben ver con nitidez, oír con claridad e informar con exactitud, y de este modo servir a su era y generación, haciendo del plano astral un lugar bien conocido de actividad familiar y acostumbrando al género humano a llevar una existencia donde sus semejantes experimenten, vivan y sigan el sendero.

(11) En la venidera era acuariana la humanidad establecerá una cultura sensible a los valores espirituales más sutiles y superiores, más una civilización libre de espejismo y de gran parte de la ilusión que hoy cobra a los pueblos arios, y traerá una vida racial que será incorporada por esas formas que eliminarán la brecha que existe en la actualidad, libre de lo que ahora conocemos como enfermedad del peor tipo, aunque prevalecerán, lógicamente, la muerte y ciertos tipos de desintegración corporal que pueden conducir eventualmente a la muerte.

El vencimiento de la muerte no se produce por la eliminación de los males corporales, sino estableciendo esa continuidad de conciencia que conduce del plano físico de la vida, a la existencia subjetiva interna. Grupos como el tercero pueden ser los custodios de este estado del ser, siendo su problema, por lo tanto, desarrollar esa continuidad de conciencia que abrirá las “puertas a la vida y disipará el temor a lo conocido que desaparece”.

CONTINUARÁ