

Algunas Reflexiones sobre la Crisis Económica

La amplitud y gravedad de la actual crisis económica es tal que todos resultarán afectados. Todas las personas de buena voluntad estarán buscando formas de aliviar los problemas que conlleva. Las reflexiones que siguen se ofrecen como posibilidades para enfocar el tema.

Confianza

Gran parte de la actual turbulencia en los mercados mundiales ha sido atribuida a un colapso de la confianza entre las instituciones financieras, y a una pérdida de confianza en el valor de los instrumentos financieros. De manera que merece la pena reflexionar sobre el significado de este término.

En el pasado, cuando la humanidad vivía principalmente en comunidades de pequeña escala, la cuestión de la fiabilidad de un individuo era fácil de establecer. Lo normal era que uno conociera a la persona directamente, o por su reputación. La confianza, realmente, se basa en la valoración del carácter del otro, en la sensibilidad a las cualidades de la consciencia del otro –casi podríamos decir, en la capacidad de contactar el alma del otro.

De hecho, la confianza es realmente un efecto de una de las tres grandes virtudes identificadas por San Pablo, esto es: la fe. Cuando tenemos fe en otra persona, creemos implícitamente en sus palabras y acciones, porque creemos en su bondad esencial. Esto de ninguna manera nos impide reconocer su falibilidad como ser humano, pero el hecho de que las personas no consigan, de vez en cuando, vivir a la altura de lo mejor que hay en ellas, no niega el reconocimiento de lo mejor que hay en ellos, que son los cimientos de la fe y la confianza.

Cuando pensamos así en la confianza, se vuelve claro que no es reducible a un trozo de papel, a un contrato. Los contratos, sean escritos o verbales, son instrumentos legales. La confianza, por contraste, es una cualidad de las relaciones y, como tal, sólo puede manifestarse entre personas. Así que cuando decimos que instituciones como los bancos ya no “confían” entre sí, estamos perpetrando una especie de ficción. Lo que realmente queremos decir es que la gente de esos bancos no está segura de que los contratos legales que los bancos redactan entre sí puedan cumplirse, por razones que probablemente no tengan nada que ver con la fiabilidad de los individuos directamente implicados en el contrato.

Esto es especialmente cierto ahora, porque, debido a diversas razones (que se exploran brevemente más abajo), existe una enorme incertidumbre acerca del valor de ciertos instrumentos financieros complejos con los que los bancos y otras instituciones financieras han estado comerciando extensamente durante los últimos años. Y como resultado de esta incertidumbre, las instituciones financieras se vuelven mucho más reacias a prestarse dinero entre sí, puesto que no saben si la institución a la que le están realizando el préstamo está en riesgo inminente de colapso. Esto ha subido el coste de los préstamos interbancarios. Así, algunas instituciones que dependían fuertemente de esta forma de préstamo para financiar sus operaciones diarias se han ido al trasto (el banco británico Northern Rock ha sufrido este destino; aunque tenía el problema adicional de que su política de préstamos hipotecarios fue considerada como excesivamente arriesgada).

La economía es ahora tan global y opera a una velocidad tan enorme que la posibilidad de hacer de la confianza real entre individuos la base para transacciones económicas parece remota. Pero quizá tengamos un indicio en este pensamiento –quizá haya llegado el momento de ralentizar los virajes del dinero a través del sistema, de tomarnos el tiempo para ponderar cómo puede beneficiarse a la totalidad. Los gobiernos ya están cooperando para resolver la crisis actual, y están considerando cómo puede regularse la economía más efectivamente. Esperemos que las voces de las personas de buena voluntad que tienen conocimientos especializados en esta área complicada puedan influir en las discusiones de los gobiernos.

Y un área que parece estar madura para ser investigada es el factor de exactamente cómo de complicados se han vuelto los instrumentos y transacciones financieros. Cuando la persona más rica del mundo, Warren Buffet, puede decir de los instrumentos llamados derivados que son “armas financieras de destrucción masiva”, decididamente ha llegado el momento de pensar en simplificar.

Como se dice en las enseñanzas del Agni Yoga, “¿Simplificar o complicar? Hasta un niño preferirá lo primero”. Para hacerse una idea mejor del papel que ha desempeñado la complicación en la actual crisis, es necesario reflexionar sobre el riesgo.

El Riesgo

El riesgo es una parte inevitable de la vida, y las personas implicadas en finanzas lo entienden bien. Por lo tanto, tratan de cuantificar el riesgo en la medida de lo posible, y de reducirlo cuando pueden. En general, esta política funciona razonablemente bien; pero cuando todo el mercado subestima sistemáticamente el riesgo implicado en tipos concretos de inversión, surge el peligro de una burbuja especulativa.

Para examinar la crisis actual con más detalle, es de ayuda reflexionar sobre uno de los conceptos que discute Alice Bailey extensamente en sus libros: los rayos. Se dice que los rayos son las principales energías condicionantes en la consciencia, y que el rayo más asociado con el dinero y la economía es el tercer rayo de inteligencia activa.

Como todos los rayos, esta energía es esencialmente neutral, pero puede producir efectos tanto positivos como negativos. Uno de sus efectos negativos es una tendencia a la astucia y al amor a las complicaciones por sí mismas que ha conducido, como ya se comentó anteriormente, a la creación de instrumentos financieros cada vez más complicados.

Podríamos pensar que no hay nada excesivamente complicado acerca de una hipoteca –un préstamo asegurado contra una propiedad. Pero por un proceso de magia financiera, millones de hipotecas, otorgadas a personas con poco o ningún control en

cuanto a si podían repagarlas razonablemente, (las llamadas hipotecas ‘sub-prime’) fueron fragmentadas en millones de pequeñas piezas, y después recombinadas en paquetes financieros llamados Collateralised Debt Obligations (CDO). Y hay otros instrumentos financieros, aún más exóticos, como los credit-default swaps, implicados en la crisis actual. Estos son los ‘activos tóxicos’ que están envenenando el sistema económico.

¿Por qué fragmentar hipotecas como estas? Resumiendo, la respuesta sería que para intentar reducir el riesgo. Las hipotecas sub-prime tienen riesgo debido a la falta de investigación de antecedentes de los prestatarios. Fragmentando una hipoteca sub-prime, y distribuyendo los fragmentos a lo largo de un número de CDOs, cada CDO debería convertirse en una inversión menos arriesgada que una hipoteca entera, porque mientras que un prestatario de hipoteca puede fallar, las numerosas hipotecas implicadas en el CDO no deberían. Desafortunadamente para todos los implicados –los que han suscrito una hipoteca, los que organizan la hipoteca, y los creadores e inversores en CDOs; e, indirectamente, prácticamente todo el mundo. Esta asunción se demostró como falsa. El mercado de valores de EEUU había atravesado un largo período de aumento de precios, y era inevitable que en algún momento surgiera una corrección. La corrección llegó, los precios empezaron a caer en todo el mercado, los prestatarios empezaron a no pagar sus hipotecas en cifras importantes y, de repente, los CDOs empezaron a parecer una inversión decididamente mala.

Básicamente, debido a que las hipotecas fallidas estaban repartidas en innumerables CDOs, ha sido casi imposible evaluar éstos adecuadamente. Así que las personas que han adquirido grandes cantidades de estos activos ahora no tienen forma de venderlos y no saben cuánto valen, lo que genera una incertidumbre generalizada respecto a su salud económica personal. Y debido a que los CDOs se han vendido a muchos inversores e instituciones de todo el mundo, el problema se ha extendido proporcionalmente. Una de las formas de hacer frente al problema en términos generales es a base de que los gobiernos compren estos ‘activos tóxicos’ a las instituciones financieras. Es de esperar que esto permita recuperarse a las instituciones con grandes participaciones; y cuando los activos sean finalmente vendidos por los gobiernos, todavía se espera que se vendan en un precio igual o cercano a su valor original, asegurando unas pérdidas escasas o nulas –o quizá incluso con beneficios para los contribuyentes.

De manera que una parte importante de la crisis actual concierne la dificultad de evaluar correctamente el riesgo. Parece extraño que el oficio de la banca, que en el pasado ha tenido la reputación de ser altamente contrario a los riesgos, incluso hasta el punto de parecer aburrido, sea el nivel en el que haya florecido una imprudencia tan aparente. Quizá la explicación más simple, si bien la menos agradable es que, descubriéndose en una posición de poder sobre enormes sumas y flujos de dinero, los banqueros sucumben al espejismo de las riquezas materiales, permitiendo que esto les ciegue a sus responsabilidades mayores y a los riesgos implicados. Es fácil juzgar y condenar a otros por esta falta, pero, como advirtió Cristo, juzgar a los demás sin juzgarnos a nosotros mismos es un error. ¿Quién puede decir lo que habría hecho, de estar colocado en la misma posición? Pero sin señalar con el dedo a nadie en concreto, es seguramente correcto afirmar que la codicia infectó el sistema y trabajo en su detrimento.

La Codicia

Indudablemente, la codicia estaba presente no sólo en los mercados financieros, sino en el comportamiento de los prestatarios, en otras palabras, ciudadanos comunes, aunque es dudoso que muchos prestatarios entendieran plenamente los riesgos implicados en su comportamiento. La dificultad estriba en que cuando parece fácil hacer dinero, siempre existe la tentación de hacerlo, de tirar una vez más unos dados que parecen cargados a nuestro favor. Así que los ejecutivos de los bancos hicieron esa operación, y los ciudadanos pidieron prestado ese pequeño extra para la casa de sus sueños –solo para descubrir, cuando llegó la crisis, que sus recursos ya no daban más de sí y que eran vulnerables.

La Austeridad

Como resultado, la humanidad, especialmente en occidente, tendrá que ajustarse a las nuevas realidades de una situación en la que es posible que los impuestos suban, o en la que se supriman servicios públicos importantes, sin que se produzca una subida compensatoria en los salarios –porque los paquetes de rescate que se han utilizado están financiados en última instancia por los ciudadanos que pagan impuestos. Los gobiernos deben tener la precaución, mientras intentan salvar a sus bancos, de asegurarse que las redes de seguridad para sus ciudadanos no resulten obviadas. Es comprensible que los ciudadanos estén alarmados al descubrir que están ahora cargados con una deuda que no esperaban.

Por otro lado, la situación podría verse bajo una luz positiva: se les ha otorgado una participación en la responsabilidad de unas reformas financieras sumamente necesarias. Sería bueno que los gobiernos reconocieran este nuevo papel para los ciudadanos, y le dieran algún tipo de expresión concreta, quizá mediante la inclusión de ciudadanos en un panel que revise el progreso de los planes de rescate, en una especie de deber financiero jurídico.

En cualquier caso, todos debemos prepararnos para un período de austeridad y, con suerte, esto proporcionará una perspectiva más precisa de las diferencias entre necesidad y capricho. El clima prevaleciente de consumismo ha nublado las percepciones, conduciendo a la gente a esperar como un derecho, bienes y servicios que las generaciones previas consideraron lujos. A este respecto, Alice Bailey comentó que, “... sólo cuando el hombre permanezca con las manos vacías y adquiera una nueva norma de valores recuperará el derecho a la propiedad y a la posesión” (Espejismo: un Problema Mundial, p. 63, Ed. Fundación Lucis) Una vida de simplicidad más austera puede ayudar a la humanidad a poner más confianza en el reino del espíritu que en las formas materiales.

Participación/Unidad/Síntesis

Un reconocimiento importante para estos tiempos atribulados es que estamos todos juntos en esto. Cada vez está más claro que esto es un problema global al que debe buscarse una solución global. Existen señales alentadoras de que los gobiernos están reconociéndolo, con un número de iniciativas multilaterales ahora en acción para intentar volver a poner en marcha el sistema. Y ahora se habla de una cumbre mundial para tratar la naturaleza del capitalismo global. La energía de la síntesis, que atañe a las totalidades, está por lo tanto operativa, y puede ser extraída por quienes buscan soluciones globales.

Ciertamente, sería estupendo que semejante acción unida pudiera replicarse a la hora de hacer frente a otros desafíos globales, como el cambio climático. Y esperemos que los ciudadanos comunes encuentren formas creativas de cooperar entre sí, mediante

mecanismos tales como esquemas temporales de dólar, compartir el vehículo, ideas de intercambio comercial local (IICL) y así sucesivamente, ayudando de esta manera a construir redes de verdadera confianza en sus comunidades.

El Verdadero Papel del Dinero

Cuando se piensa, la forma en la que cifras enormes de dinero han aparecido y desaparecido nuevamente, a lo largo del curso de la burbuja que ahora ha explotado, hace que surja la cuestión del papel que deberían desempeñar el dinero y las finanzas en la sociedad. El pasaje que sigue a continuación de Alice Bailey contiene algunas percepciones que hacen pensar y que parecen especialmente relevantes en la situación actual:

“Toda la cuestión monetaria constituye en la actualidad una de las mayores dificultades y a la vez una de las más sencillas. La dificultad se debe a la idea errónea que durante generaciones se tuvo sobre el problema, produciendo actitudes equívocas hasta en los discípulos más consagrados. La actitud de la humanidad hacia el dinero fue matizada por la codicia, la ambición del yo inferior, la envidia, los deseos materiales y la desesperada necesidad del mismo, que es el resultado, a su vez, de actitudes erróneas, que trajeron las desastrosas condiciones económicas que prevalecen a nuestro alrededor, siendo efectos de causas iniciadas por el hombre mismo en la regeneración del dinero, y en el cambio de actitud del hombre hacia él, vendrá con el tiempo la liberación del mundo.

Si esto no ocurre, surgirán condiciones terribles; el dinero, tal como lo conocemos, desaparecerá de la Tierra, y la situación tendrá que resolverse de alguna otra manera. Esperemos que esto no sea necesario, sino que llegue a ser posible cambiar las ideas de la humanidad en lo que al dinero concierne, a fin de que se lo considere como un gran haber espiritual, una responsabilidad espiritual definida y un medio para el verdadero trabajo mundial.

Los depositarios del dinero entonces asumirán su responsabilidad sin temores y con la debida comprensión. Actualmente se aferran a él por temor al futuro y por desconfianza mutua. La clave para invertir y utilizar correctamente el dinero puede resumirse en la siguiente afirmación, y les pido que le pongan mucha atención.

Así como en el pasado el dinero sirvió para atender a las necesidades personales y familiares, en el futuro deberá atender a las necesidades grupales y mundiales. En el pasado, cada unidad trató de actuar como un imán para atraer y satisfacer lo que se consideraba una necesidad, empleando para ello la actividad y el trabajo personales, si no era influyente o culto, y mediante la especulación financiera, cuando era posible. En el futuro, los grupos deberán estar animados por el espíritu de amor. Les doy aquí un pensamiento factible de ser ampliado grandemente.

Necesidad, amor y poder magnético con las tres cosas que, consciente o inconscientemente, atraen al dinero. Pero las tres deben manifestarse a la vez. En el pasado, la necesidad nunca fue real, aunque se la sentía (tales son el espejismo y la ilusión mundiales). El amor ha sido egoísta e irreal; se han demandado cosas materiales innecesarias para la salud o la felicidad. La fuerza magnética se ha utilizado con móviles erróneos y este proceso, llevado a cabo durante tanto tiempo, condujo a la actual y terrible situación financiera del mundo...

... El dinero es una manifestación de la energía. Toda energía puede aplicarse de distintas maneras por ser en sí una fuerza impersonal y ciega, y el hecho de emplearse egoísta o altruistamente, constituye en sí la principal diferencia. El móvil y el pensamiento creador determinan el poder magnético de cualquier individuo, grupo o centro. Por lo tanto, determine sus móviles; procure que el ideal del grupo y el amor del mismo predominen; aplique la habilidad en la acción, lo cual implicará correcta meditación preliminar, además de recto pensar, y luego descubrirá que llegará lo que necesita”. (El Discipulado en la Nueva Era, Vol. I, Ed. Sirio, pp. 258-9).

Para todos cuantos quieran explorar la dimensión espiritual del dinero con más detalle, Buena Voluntad Mundial publica **El dinero: el medio de distribución amorosa**, que es una recopilación de los escritos de Alice Bailey.

El resultado final y la relevancia histórica de los acontecimientos actuales todavía no están claros. Queda por ver si se producirán cambios importantes en los sistemas financieros internacionales, con una mayor transparencia y distribución equitativa. Sin embargo, la posibilidad de que el materialismo pierda al menos algo de su dominio está indudablemente presente.

Muchos pensadores, como por ejemplo **James Robertson** (www.jamesrobertson.com), **Hazle Henderson** (www.hazelhenderson.com) y **Bernard Lietaer** (www.lietaer.com), y grupos tales como el **New Economics Foundation** (www.neweconomics.org), ya han avanzado escenarios en los que se reforma el papel del dinero en la sociedad, con el fin de crear una sociedad mejor para todos. Esperemos que la agitación actual abra un espacio en el que estas ideas puedan ser estudiadas y utilizadas.

Los gobiernos están intentando resolver este problema ahora con diversas medidas.

Los mercados de valores en otros países también han atravesado subidas similares con sus correspondientes caídas, pero el mercado de EEUU es el mayor.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita. Lec. 5

En este capítulo hallaremos que la gran reconciliación de dos enseñanzas y lo que antes se consideraban creencias antagónicas, se fusionan en una verdad mayor, de la cual son aspectos complementarios.

El espíritu del hombre es libre y perfecto; su mente no es el espíritu, y por la mente viene la esclavitud, y esta es la enseñanza de los sankyas. Por lo tanto, ven el camino de la liberación por el claro discernimiento del espíritu solitario del hombre, que permanece separado de todas las acciones del cuerpo, mente y corazón. Para ello, el primer paso en el camino, es el discernimiento del espíritu, que trae la renunciación de todo pensamiento que no sea del espíritu. Mediante la renunciación del pensamiento los sankyas buscan el camino.

Quienes siguen la yoga, el camino de unión, tratan de lograr la visión del alma que posee el Supremo. Entonces, descansando el corazón y la mente en esa visión, hacen todas las cosas para el Supremo, viendo en todos sus actos sólo la obra del Supremo.

Luego, el versículo de introducción (como en la mayoría de los otros capítulos) es una pregunta hecha por Arjuna, que al mismo tiempo revela la comprensión de la enseñanza que el discípulo (Arjuna) ha adquirido hasta entonces, preparando el escenario para la disertación de Krishna.

Encontramos ahora que Arjuna pregunta a Krishna qué es mejor, el camino de la renunciación o el camino del trabajo en unión con el Supremo.

Arjuna dijo, "¡OH Krishna! tu alabas la renunciación a la acción y ensalzas a la yoga; dime claramente ¿cuál de los dos caminos es el mejor?"

En el Cap. IV, Vers. 41, Krishna habla de "la renunciación a la acción", pero Arjuna, al preguntar, interpreta esto como "renunciación a actuar". Una cosa es la renunciación a la acción y otra "un ser que renuncia a actuar". Mientras que Krishna se refiere solamente a lo primero, Arjuna no ve la diferencia entre ambos y confunde lo primero con lo segundo. Arguye consigo mismo que no puede renunciar a la acción y al mismo tiempo realizarla. Si puede renunciar a la acción conjuntamente con la Yoga del Conocimiento, ¿dónde reside la necesidad del Karma Yoga que exige acción? Krishna le ha recomendado la Yoga del Conocimiento y admite que está capacitado para ello, aunque sea un pecador. De esta manera los dos caminos, el Conocimiento y la Acción, son recomendados por Krishna que, según alega Arjuna, elogia la renunciación a la acción y ensalza la Yoga de Acción. Por consiguiente, Arjuna le suplica que decida y aconseje cuál de los dos considera mejor.

Arjuna no ve razón alguna que le impida decidir a favor de uno u otro, aunque Krishna nunca dijo que la Yoga del Conocimiento justifica su abstención de la acción incluso, donde menciona que se debe renunciar a la acción (Cap. IV, 41), Krishna nunca negó que debe haber acción o renunciación, sólo dijo que ella no ata y esto significa que debe haber acción en vez de inacción. Esta diferencia no ha sido percibida por Arjuna, porque hasta ahora la Yoga del Conocimiento parecía estar separada de la vida diaria, de allí que en este capítulo Krishna emprende la tarea de hacer a su discípulo consciente del alma, cuya expresión en los tres mundos es servicio amoroso.

Krishna se da cuenta que Arjuna hace la pregunta porque ha captado mentalmente la idea de la renunciación, tal como la practica el asceta, y también de acuerdo al Karma Yoga, pero no puede comprender que las dos prácticas conducen a la misma meta. Pero con plena comprensión de la etapa del discípulo, al cual se dirige, responde primero que "los niños, no los sabios", dicen que son distintos y cualquiera que se utilice, conduce al hombre a la misma meta. Krishna ha recomendado previamente abstenerse de toda acción, excepto aquello que es bueno para el todo, y ahora está en condiciones de explicar por qué el sacrificio -renunciar a las distintas formas de acción- es meritorio, a la total abstención de toda acción, adoptando la vida del asceta

De esta manera Krishna hace ver a Arjuna que debe establecerse un nuevo estado de conciencia y aprender la lección de que el sacrificio puede parecer al mundo como renunciamiento de algo, pero eso en realidad es sólo la forma externa del reconocimiento interno, de que la personalidad a nada tiene que renunciar, excepto a sus propias ilusiones. Krishna imparte sus enseñanzas mediante una serie de afirmaciones respecto a la liberación, la cual es por lo general "establecerse en lo Eterno", empleando las frases como "practicar el desapego" y "las propias reglas subyugan a los sentidos."

Paulatinamente presenta la idea de que el verdadero sacrificio consiste en abandonar todos los deseos de la personalidad para obtener los frutos de la acción. Pero, aún así, subsiste el interrogante de cuál es la acción que debe realizarse y cuál abstenerse. El hombre no puede eludir la acción, porque siendo inacción lo mismo que abstenerse. El hombre no puede eludir la acción, porque

siendo inacción lo mismo que acción, produce inevitablemente algún resultado en el mundo por efecto de la intención misma del hombre.

En el Vers. 6, Krishna afirma "Es difícil alcanzar la renunciación sin la yoga; el sabio que se entrega a la yoga se une con facilidad a Brahman". Esto resume la afirmación de que la personalidad muy bien puede renunciar a su deseo de actuar, pero alguna acción debe realizarse y tener una guía para la elección, y la única respuesta lógica es que karma Yoga, acción controlada por el alma, no por los deseos, proporciona la única guía, para actuar o determinar cuál de las diversas formas de la acción debe efectuarse. El siguiente capítulo responde a la pregunta ¿cómo aprender a controlar la acción por el alma?

LA ACCIÓN

Hay una tercera forma de yoga preliminar, además del yoga de devoción y de discriminación. Es el Karma Yoga o de Acción. Pero ¿de qué acción? La acción es sacrificio, por eso puede denominársela adecuadamente Yoga del Sacrificio. Esta yoga preliminar de acción o de sacrificio, a veces es denominada simplemente yoga, sin prefijo alguno; esto lo expliqué en una conferencia anterior cuando hablé de la actividad y del yogui perfecto, porque demuestra el mundo muchas de las características que pertenecen a la última actividad del yogui perfecto; de allí que la yoga por el conocimiento y la yoga por la acción constituyen el sendero dual. Existen muchas dificultades en el sendero de la Yoga por Acción y la principal es la comprensión de la acción en sí.

¿Qué es acción y qué es inacción? Hasta los sabios vacilan en responder. Por lo tanto expondré la doctrina de acción, cuyo conocimiento eliminará tus males." Es necesario discriminar entre acción, acción ilegal e inacción".

"Quién puede contemplar la inacción en la acción y la acción en la inacción, es sabio entre los hombres, es armonioso, aún cuando ejecuta toda acción." Cap. IV: 16--10

Estas son las dificultades iniciales que circundan al hacedor; ha de descubrir lo que debe o no hacer, discriminar entre la buena y la mala acción y la correcta actividad y la errónea, y lo primero a recordar es: "Tú debes perseguir la acción, pero sólo a ella, no a sus Frutos..." Cap. II. Vera. 47

Cuando el hombre ha comprendido esto, deberá realizar constantemente la correcta acción, o sea el deber.

¿Qué es deber? ¿Qué es correcta acción? Se ha de responder a estas preguntas si queremos hollar sin peligro el sendero de acción y no estar constantemente atado por nuestras actividades, ni continuamente tratando de alcanzar los frutos.

El Señor nos indica muy definidamente ¿qué es correcta acción? Es actuar en armonía Conmigo. (III, 26). Debe discernir la voluntad divina en evolución, antes de poder realizar la correcta acción; pero mientras buscan una visión clara, deben seguir algunas reglas preliminares. Cumplan con los deberes que se presenten y los que ha impuesto el karma individual, familiar, social o nacional, porque fueron puestos allí por el Señor.

El que actúa correctamente no va en pos de las actividades; emprende la actividad que se le presenta en su camino y lucha por realizarla con perfección, recordando en cada actuación, que no es verdaderamente el actor de la acción.

En el esfuerzo por comprender se desarrolla la sabiduría, pues al intentar discriminar entre acción correcta y errónea, desarrolla facultades. El esfuerzo elevará al que actúa, a regiones donde obtiene la clara visión y allí fortalecerá la mente, y lo guiará hacia la sabiduría.

Otra regla simple, es que todas las actividades que se presentan, constituyen el deber que cada uno es capaz de desempeñar. Quien actúa correctamente mide sus propias fuerzas y no hace ni demasiado ni muy poco. Supongamos que se presentan muchas cosas útiles, pero más de lo que puede realizarle, quizás no llame la atención y aparezcan como deberes, pero no se tiene fuerza ni tiempo para realizarlos todos. Saber que uno está limitado por el tiempo y la capacidad, indica el sendero del deber. Muchas de las cosas que podemos hacer de acuerdo a la capacidad y al tiempo, constituyen nuestro deber.

Tratar de hacer más de lo que se puede hacer, es abarcar un número de cosas que el tiempo no permite terminar, yendo más allá de la correcta acción; se hallará que el tiempo es limitado, y los deberes parecen ser ilimitados, entonces debe comprenderse que lo que no hay tiempo para hacer, en manera alguna constituye nuestro deber, sino el deber de otros, y repito "el deber de otro está lleno de peligros".

El que actúa va hacia el peligro, si trata de hacer más de lo que el tiempo y la capacidad le permiten. Podrá decirse, "hay tantas cosas que hacer, se exige esto de mí y de mi tiempo, hay tantas acciones y tantas cosas que realizar", pero ¿somos los únicos que podemos hacerlo? No somos los únicos dotados de poderes, capacidad y tiempo, como para que todo el mundo dependa de nuestra actividad y nada pueda hacerse sin que demos una mano.

Es un error que muchos cometemos y debemos evitar al hollar el sendero de acción. Lo que no tenemos tiempo de hacer no es nuestro deber, y si lo hacemos, evitamos que otra persona cumpla con su deber y lo impulsamos a la ociosidad.

El resultado de esta falta de comprensión de lo que significa el deber, es que mientras una persona está siempre apurada y hace el trabajo a medias porque no tiene tiempo para terminarlo, otra está ociosa, con las manos vacías, sin nada que hacer, porque la otra afanosamente ha hecho todo.

Esta acción no es deber "porque el Señor es Tiempo", así como lo demás, y las limitaciones del tiempo nos las ha impuesto el Señor. Si no se tiene tiempo para hacer una cosa que debemos hacer, con seguridad el Señor hallará otros actores y otras manos, porque tiene manos en todas partes (XIII, 13) y no ES solo un cuerpo. Tal es la gran lección para la persona activa, porque las personas activas muchas veces son la causa de la inacción, de la ociosidad y pereza de otros, y de todos los factores que obstaculizan al hombre en su progreso.

Demasiada actividad no es el sendero de acción, es el sendero del mundo. Sé que esta es una lección difícil para el hombre activo, porque una parte de su capacidad es el sentido de capacidad; puede hacer cosas y por lo general no mide el tiempo y olvida la fuerza. Pero ambos son del señor y deben tenerse en cuenta.

Sé que esto es verdad por propia experiencia, porque muchas cosas a mi alrededor gritan: "Hazme a mi, atiéndeme a mí había muchas más que hacer y trataba de hacerlas todas, y nunca sentía que había una sola cosa bien. Entonces comprendí que el Señor podía arreglárselas sin mi, y que no dependía de determinado cuerpo, donde EL, después de todo, era el actor y no yo, y tenía muchos cuerpos en que actuar. Entonces me di cuenta que el sendero de la sabiduría en acción, es realizar aquello que puede

hacerse bien y dejar el resto sin hacer. Siempre descubrí que cuando por falta de tiempo dejamos las cosas sin hacer, inmediatamente viene otro y lo hace, de esta manera se lleva a cabo mejor el trabajo cuando una persona no trata de monopolizarlo.

¿Cómo podría enseñarse esta lección a una persona activa? La aprenderá por esa gran verdad: El yo engañado por el egoísmo, piensa y dice "Yo soy el actor" (III, 27). Ello no es así. El sabio dice nada hago. Los sentidos se mueven entre los objetos de los sentidos. Yo nada hago. Esto es lo que quiero significar por inacción en la acción. Igual que su Señor él está por sobre las cualidades y deja que las cualidades trabajen. Observa, y cuando comprende que "Nada hace", entonces toda actividad correcta se realiza por su intermedio y todas las cosas siguen armoniosamente el curso asignado.

La arca lección para la persona activa es: No soy el actor. Y el hombre deberá repetirlo cuando realiza sus acciones. Existe un sólo actor, el señor Supremo, y el hacedor humano no es más que una mano puesta en el mundo de los hombres para efectuar ciertos y determinados trabajos; no corresponde a la mano pensar cómo se realiza el trabajo en todas partes, sino solamente cumplir con la tarea particular que debe efectuar.

Si pensamos que somos sólo la mano, una mano capaz de pensar a fin de descubrir la mejor forma de hacerlo, entonces se perderá el anhelo de ir detrás de lo imposible. Si un hombre quiere pintar no necesita tener en su mano al mismo tiempo un pincel, una pluma, un lápiz, o un arado, un martillo y un hacha, sino que debe tener un pincel cuando quiere pintar, una pluma cuando quiere escribir, un lápiz cuando quiere dibujar, un instrumento por vez, este es el método de la sabiduría en acción. Lo que se hace debe hacerse a la perfección, porque debe recordarse que se debe reproducir en el trabajo la perfección del Señor, y que es mejor hacer una cosa perfecta que cien imperfectas.

Para que esto sea así, el hombre no sólo debe perder todo apego a la acción, sino realizar toda acción como sacrificio. (Sugerencias para el Estudio del Gita. Annie Besant).

EL SIGNIFICADO DEL AUTO SACRIFICIO

¿Cómo resolvió Cristo el problema? Transformando el yo por medio de su propia muerte y resurrección. Muriendo para el falso yo y viviendo para el verdadero Yo. Más profundo que el propio instinto, el cual conduce al fin y a la muerte, existe el instinto inextinguible de vivir. Que el hombre que lucha con su yo, despierte ese instinto a la actividad y lo llame en su ayuda, así será invencible. Que lo ponga al servicio del yo, y el yo vitalizado para una nueva vida, transfigurado más allá de todo reconocimiento, cesará de ser el yo y habrá obtenido la victoria sobre él.

El instinto de la propia búsqueda y el de vivir, son antagónicos. El primero lleva a la pasividad, a la lentitud del movimiento, hasta que el proceso llega a ser un estado. El otro lleva a la continua energetización y, por lo tanto, a una continua auto trascendencia. Uno tiende a lo imposible, el otro se une con la tendencia central de la naturaleza. Un proceso puede convertirse en otro proceso opuesto. No puede convertirse en un estado, excepto temporario o provisorio. El sueño más ilusorio es entrar en un estado y permanecer siempre en él. No existe paralización en la naturaleza. Todo es flujo, movimiento, cambio. Podemos avanzar o retroceder, desarrollar o degenerar, crecer o decrecer; ascender a lo infinito o descender a lo ínfimo, mero no podemos quedarnos permanentemente donde estamos.

Por lo tanto, al vivir para el no-yo y aceptarlo como ideal último le prestamos el peor servicio, lo cual provoca su extinción. Si no trabajamos para expandir al no-yo, trabajamos sin saberlo y a pesar nuestro, para contraerlo. Con cada acto de autoindulgencia, con cada sentimiento de autosatisfacción, el no-yo se contrae un poco y no hay límite para este proceso de contracción. Si esto no se detiene lleva a su extinción, pérdida y muerte eterna.

El instinto de la propia búsqueda tiende a esta meta. El instinto de vivir va en dirección opuesta. Su sendero es infinita auto trascendencia; otras denominaciones son, salvación y vida eterna.

De allí la gran paradoja, si vivimos para el no-yo, moriremos. Si morimos para el Yo, viviremos. Sobre esta paradoja se basó el Cristo encarnándola en Su vida, simbolizándola con Su muerte, convirtiéndola en el eje de toda Su enseñanza "Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y Me siga. Porque el que salve su vida, la perderá y el que perdiere su vida por MI, la hallará."

¿Qué ganaría el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su propia alma? Si el verdadero yo fuera agresivo y auto afirmativo, como lo hace continuamente, y dijera: "Acéptame, vive para mí, descansa en mí", no debería prestársele atención. Las cosas hechas a medias son más que inútiles. Debe volvérselo la espalda, alejarse de él y olvidarlo.

Si no pueden hacerlo, e insiste en llamar la atención, deben tomar medidas más drásticas. Renunciar a él, morir para él y crucificarlo; tomar "la serpiente del no-yo con mano firme" y estrangularla, y elegir entre su muerte o la propia.

Tal es el verdadero significado del autosacrificio, significado muchas veces oscurecido o perdido de vista debido a la tendencia de la doctrina dualista del pecado original, Existe la tendencia a creer que la autonegación -con la cual quiero significar la práctica sistemática del autosacrificio.- consiste en eliminar lo intrínsecamente malo. Por el contrario, es apartar la hojarasca y lo inútil de lo intrínsecamente bueno.

El concepto del autosacrificio expresado por una estrecha vida puritana es radicalmente malsano; más aún, el producto de tal expansión es en sí la irresistible ascensión de la savia de la vida, fuerza que provoca la caída de las hojas. Debido al exceso de vitalidad espiritual y del idealismo latente, el hombre es capaz de morir para su no-yo.

No es sólo por desconfianza a la naturaleza humana que hemos fracasado al sondear el significado más profundo del autosacrificio, sino principalmente por nuestro erróneo concepto de la recompensa que el Cristo prometió a quienes estuvieran dispuestos a morir para el no-yo,.

"El que amare su vida, la perderá; y el que odia su vida en este mundo la conservará hasta la vida eterna".

El concepto común del cielo como un estado de salvación nos ha conducido a pensar "que la vida eterna" es la eterna continuación de ese estado. Nada podría estar más lejos del espíritu de las enseñanzas del Cristo.

"Un estado de salvación" son términos contradictorios. Equilibrio estático es muerte. Para que un estado perdure debe convertirse en un proceso. Crecimiento es la esencia de la vida. La vida eterna debe, por lo tanto, hallar su contraparte en el crecimiento eterno, en un eterno trascenderse a sí mismo. Debemos morir, dice el Cristo, si queremos vivir. Demos a la palabra vida, en esta frase, el énfasis que ella exige. Si queremos penetrar en la vida eterna, si queremos vivir en lo infinito, debemos exterminar el deseo. Lo que hace posible la verdadera recompensa del autosacrificio es la expansión de la vida.

Pensar de otra manera, practicar el autosacrificio, por una recompensa que será otorgada después de la muerte y gozada en toda la eternidad, es interpretar erróneamente el mensaje de Cristo a la humanidad, es invertir su significado y transformarlo en un evangelio de desesperación y muerte.

El secreto de la Cruz es un secreto abierto. La filosofía del evangelio del autosacrificio es tan simple como profunda. La esencia del crecimiento y por lo tanto de la vida, es continua trascendencia de lo actual, por medio de la propia evolución de un ideal interno. Esta es la suprema ley de la vida, tanto espiritual como física.

El sometimiento de lo actual al ideal, es siempre resultado del autosacrificio. En la consagración en bien del ideal y por el ideal, tenemos el autosacrificio que predicaba y practicaba el Cristo; por lo tanto, la muerte en la Cruz es el nacimiento a una vida más amplia. (El Secreto de la Cruz, de E. Hermes).

CONTINUARÁ

Trabajo 12

Captura de la Roja Manada de Gerión (Piscis, 20 Febrero 21 Marzo)

El Mito

Dentro de la sagrada Cámara del Concilio, el Gran Presidente reveló al Maestro la Voluntad de Lo Que Debe Ser.

“Él está perdido, y encontrado; está muerto, no obstante vibrante de Vida. El servidor se vuelve el salvador, y regresa al hogar”.

El Maestro reflexionó; luego requirió a Hércules. “Tú estás ahora delante del último Portal”, dijo el Maestro. “Un trabajo resta todavía antes de que el círculo se complete y sea alcanzada la liberación. Marcha hacia ese oscuro lugar llamado Eritia donde la Gran Ilusión está entronizada: donde Gerión, el monstruo de tres cabezas, tres cuerpos y seis manos, es señor y rey.

Illegalmente él retiene una manada de Bueyes rojizos. Desde Eritia hasta nuestra Ciudad Sagrada tú debes conducir esta manada. Cuidado con Euritió, el pastor, y su perro de dos cabezas, Ortro”. Hizo una pausa. “Puedo hacerte una advertencia”, agregó lentamente. “Invoca la ayuda de Helios”.

El hijo del hombre que era, también hijo de Dios partió a través del Decimosegundo Portal. Iba en busca de Gerión.

Dentro de un templo, Hércules hizo ofrendas a Helios, el dios del fuego en el sol. Meditó durante siete días, y entonces le fue concedido un favor. Un cáliz de oro cayó al suelo ante sus pies. Él supo dentro suyo que este brillante objeto le permitiría cruzar los mares para llegar a la región de Eritia.

Y así fue. Dentro de la segura protección del cáliz de oro, navegó a través de agitados mares hasta que llegó a Eritia. Hércules desembarcó en una playa de ese lejano país.

No mucho después llegó a la pradera donde la roja manada pastaba. Era cuidada por el pastor Euritió y por Ortro, el perro de dos cabezas.

Cuando Hércules se aproximó, el perro se adelantó veloz como una flecha hacia su blanco. Sobre el visitante el animal se abalanzó, gruñendo malignamente, dando feroces dentelladas con sus colmillos al descubierto. Con un golpe decisivo Hércules derribó al monstruo.

Entonces Euritió, temeroso del bravo guerrero que estaba delante de él le suplicó que le perdonara la vida. Hércules le concedió su ruego. Conduciendo a la manda roja delante de él, Hércules volvió su rostro hacia la Ciudad Santa.

No había ido muy lejos cuando percibió una distante nube de polvo que rápidamente se agrandaba. Suponiendo que el monstruo Gerión venía en furiosa persecución, se volvió para enfrentarse al enemigo. Pronto Gerión y Hércules estaban frente a frente. Soplando fuego y llamas por sus tres cabezas a la vez, el monstruo se encontró con él. Gerión arrojó a Hércules una lanza que casi dio en el blanco. Haciéndose ágilmente a un lado, Hércules esquivó el dardo mortal.

Tendiendo tenso su arco, Hércules disparó una flecha que parecía incendiar el aire cuando la soltó, y golpeó al monstruo de lleno en su costado. Con tan gran ímpetu había sido disparada la flecha, que los tres cuerpos del feroz Gerión fueron atravesados. Con un agudo, desesperante gemido, el monstruo se inclinó, después cayó, para no levantarse nunca más. Hacia la Ciudad santa, entonces, Hércules condujo al ganado colorado. Difícil fue la tarea. Muchas veces algún buey se extraviaba, y Hércules tenía que dejar a la manda para ir en busca de los errantes vagabundos.

Condujo su manada a través de los Alpes y hacia Italia. Por dondequiera que la injusticia hubiera triunfado, él asestaba un golpe mortal a los poderes del mal, y enderezaba la balanza a favor de la justicia. Cuando Erix el luchador, lo desafió, Hércules lo derribó tan violentamente que allí quedó. Asimismo cuando el gigante Alcione arrojó a Hércules una roca que pesaba una tonelada, éste la

detuvo con su clava, y la lanzó de nuevo para matar a aquél que se la había enviado.

A veces se desorientaba, pero siempre Hércules regresaba, desandaba sus pasos, y proseguía su camino. Aunque fatigado por este exigente trabajo, Hércules finalmente regresó. El Maestro esperaba su llegada.

“Bienvenido, Oh, Hijo de Dios quien es también hijo del hombre”, saludó así al guerrero que regresaba, “La joya de la inmortalidad es tuya. Con estos doce trabajos tú has superado lo humano, y ganado lo divino. Has llegado al hogar, para no dejarlo más. En el firmamento estrellado será inscrito tu nombre, un símbolo para los luchadores hijos de los hombres, de su destino inmortal. Terminados los trabajos humanos, tus tareas cósmicas empiezan”.

Desde la Cámara del Concilio llegó una voz que decía, “bien hecho, Oh, Hijo de Dios”.

Interpretación de la Historia

Hay diversas variaciones del mito concerniente al trabajo de Hércules en el signo de Piscis. Se nos dice que había una isla donde vivía un monstruo humano llamado Gerión con un cuerpo de tres hombres unidos. Él tenía una manada de ganado rojo, guardada por un pastor y un perro de dos cabezas. Hércules recibió órdenes (Piscis es el signo de la obediencia) de traer estos animales desde la isla, a través de la tierra y el agua a la Ciudad Sagrada.

Hércules navegó hacia la isla en una copa de oro y cuando llegó allí trepó a la cima de una montaña y pasó la noche orando.

Luego mató al perro de dos cabezas pero no mató al pastor. Mató también al dueño del ganado colorado. Aquí está la parte hermosa de la historia: Hércules colocó a todo el ganado en la copa de oro, en la que había navegado hasta la isla, lo llevó a la Ciudad Sagrada, y lo ofreció en sacrificio a Atenea, la Diosa de la Sabiduría. Esta Ciudad Sagrada constaba de dos villas conectadas por un maravilloso muro y una entrada llamada la Puerta del León. Después que el ganado fue entregado, el trabajo de Hércules había terminado. No oímos más acerca de él, pero él puede haberse dirigido hacia un trabajo cósmico mayor.

Pensemos en Hércules como en un salvador del mundo. Ha tenido una visión de algo que tiene que hacer. Ve a la humanidad poseída por un monstruo, un hombre de tres cuerpos, el símbolo de un ser humano con sus cuerpos, mental, emocional y físicos unidos. Yo pienso que este trabajo aún no ha sido completado; esta realización está por delante.

Ha habido otro hijo de los hombres, sacado de la familia humana de tiempo en tiempo, uno aquí, uno allá, un grupo aquí, otro allá, como cuando Buda estuvo en la tierra y se dice que salvó a novecientos. Ahora la humanidad, el monstruo humano, está lista para la salvación, y el verdadero trabajo del Salvador del Mundo puede empezar en conjunto, con el concepto de grupo sustentando el trabajo, más bien que una salvadora alma individual.

El simbolismo del ganado colorado es evidentemente el de los deseos inferiores, siendo siempre el deseo una característica sobresaliente de la humanidad. Ellos están cuidados por un pastor, que es la mente, el perro de dos cabezas representando el aspecto materia y la naturaleza física. Ustedes ven por qué Hércules se compadeció del pastor.

La mente puede no solamente ser el pastor del ganado, sino también el perro de dos cabezas, la naturaleza psíquica emocional y el aspecto materia, que Hércules mató, que significa que estaban desprovistos de todo poder. El pastor aún tenía poder y yo no puedo concebir ningún tiempo en el cual un ser humano encarnado, no necesite usar la mente como el intérprete de la energía espiritual.

Si Jesús, como un ser humano en armonía con su alma, llega a ser un emisor de luz para los hijos de los hombres, de igual manera nosotros podemos ampliar el concepto y pensar en la humanidad en conjunto con todas las mentes mantenidas firmes en la luz, transmitiendo a los reinos inferiores de la naturaleza, esa energía espiritual que los elevará al cielo. Ese es el trabajo de la humanidad.

Estamos tan ocupados con nuestros propios problemas que olvidamos el cuadro más amplio. Hay que señalar asimismo que el guardián del ganado, el aspecto forma, también fue matado, pero el pastor y el ganado fueron levantados en la copa de oro. Aquí tienen ustedes el Santo Grial; y así se realizó el trabajo. El Salvador del Mundo había cumplido su función; había levantado a la humanidad. Eso es lo que han hecho todos los salvadores del mundo. Todos ellos hicieron lo que en mayor grado, hizo Cristo.

Oímos hablar sobre el fracaso del Cristianismo. Yo no veo fracaso en parte del Gran Plan. Tal vez lentitud, pero, ¿saben ustedes cuán desastroso sería si la evolución fuera demasiado rápida, cuán peligroso sería si la gente fuera sobre estimulada antes de que estuviera lista? Todos los Maestros conocen los peligros de la sobre estimulación, los desastres que ocurren cuando una persona hace ciertos contactos antes de que el mecanismo sea suficientemente puesto a punto. Los salvadores del mundo tienen que trabajar lentamente, pues el tiempo no significa nada para ellos.

El término salvador del mundo, ha sido hasta ahora asociado con el pensamiento del surgimiento de un gran hijo de Dios fuera del hogar de su Padre, llamado a hacer un gran trabajo por la necesidad de la humanidad. A través de las edades ellos han venido, han habitado en cuerpos físicos, han trabajado a través de una naturaleza emocional y han sido sumamente inteligentes. Han establecido con su vida, un ejemplo que nosotros podemos seguir en sus pasos; con sus palabras han dado la señal, el mensaje que la humanidad necesitaba para dar el paso siguiente hacia adelante.

En sus actos han dado una demostración de servicio, han marchado por el mundo haciendo el bien, y sus nombres han permanecido con nosotros a través de las edades. Se debe ser una figura sumamente dominante para permanecer en la mente de los hombres por miles de años. La mayor parte de nosotros somos olvidados en veinte años.

Aspecto Significativo del Signo

El signo Piscis marca un espacio triangular en los cielos, un símbolo de la realidad. Este signo gobierna los pies y de ahí la idea de pisar el Sendero y alcanzar la meta que ha sido la fundamental revelación espiritual de la era de Piscis.

Piscis es también el signo de la muerte en varios aspectos. A veces la muerte del cuerpo, o puede ser que una vieja tontería ha llegado a su fin, una amistad indeseable cesará, la devoción a alguna forma religiosa del pensamiento que se ha sostenido, terminará ahora, y uno surgirá y colocará sus pies sobre un nuevo sendero. Es el signo de la muerte para la personalidad. Si nosotros pudiéramos abandonar la idea de los velos de la personalidad, estaríamos dispuestos a abandonar la personalidad.

También significa la muerte de un salvador del mundo, pues es el signo de la crucifixión y marca el fin de un ciclo zodiacal.

Hay tres signos de salvación en el Zodíaco. Primero, Leo, de donde la palabra sale para el ser humano, "Labra tu propia salvación". Así tenemos en Leo al hombre determinado a pararse sobre sus propias piernas, se vuelve envanecido y dogmático, pero esto es necesario para la salvación, porque sólo sometiendo a prueba su equipo llegará al punto donde aparece una perspectiva más amplia.

El segundo signo de salvación es Sagitario, el signo del servicio y el silencio, donde el hombre dogmático, cansado de hablar de sí mismo y de abrirse camino, se pierde de vista a sí mismo en la meta y sirve silenciosamente.

Entonces llegamos al tercer signo, Piscis, el de los salvadores del mundo.

La primera constelación en Piscis es ese curioso racimo de estrellas llamado "La Faja", conectando los dos peces, un pez dirigido hacia el norte y otro nadando en el horizonte. El pez dirigido directo hacia el norte es el símbolo del aspirante a los misterios, mientras que el pez en el horizonte representa a la persona común.

La segunda constelación es Andrómeda, la mujer encadenada. Tenemos tres mujeres entre las constelaciones, Casiopea en Aries, representando al alma recién empezando a afirmarse. Andrómeda, la mujer encadenada, en Piscis representa la materia subyugada.

La tercera constelación en Piscis es el Rey llamado Cefero, el esposo de Casiopea y padre de Andrómeda.

Esto sugiere que "El Rey" representa el Espíritu o el aspecto Padre. .

Existe en la naturaleza el reino humano y por encima de él hay otros reinos, el espiritual, el cósmico; y por debajo de él los reinos animal, vegetal y mineral. El trabajo de los inteligentes hijos de Dios es actuar como transmisores, vía la mente, de energía espiritual, que salvará y vitalizará a todos los reinos inferiores de la naturaleza.

La Segunda Venida de Cristo

¿Cómo puede venir el Salvador del Mundo? Podría venir como vino antes, en un cuerpo físico con sus desventajas inherentes. Están surgiendo en el mundo hoy en día, nuevas facultades que no eran puestas de manifiesto cuando Él vino antes. Somos mucho más sensibles de lo que nunca fuimos: estamos abiertos de par en par para nuestros mutuos pensamientos, y si un pensador tan poderoso como Cristo, sea lo que fuere que podamos querer decir con esa palabra, está en relación con los asuntos del mundo, me parece que Él podría ensayar otro método.

Puede trabajar con los suyos en cualquier campo, protegiendo a sus discípulos dondequiera se encuentren, y porque el alma de Él y la de ellos son una, comunicarles el Plan, indicarles las tendencias, darles el nuevo mensaje, y repetirse en cada país. Ya está ocurriendo hoy en día. En cada país se pueden encontrar aquellos que saben; no dije aquellos que dicen que saben. Pero hay un grupo de seres humanos, integrados ahora, que no hacen ruido, no están interesados en ellos mismos, pero sobre quienes está colocada la carga de guiar a la humanidad.

Están empezando movimientos que tienen en sí la nueva vibración, están diciendo cosas que son universales en su carácter, están enunciando principios que son cósmicos, son inclusivos, no exclusivos, no les importa qué terminología use un hombre; insisten en que un hombre guardará su propia estructura interior de la verdad para sí mismo, y no la impondrá a nadie más, se reconocen mutuamente dondequiera se encuentran, hablan un idioma universal, demuestran la luz universal, son servidores y no tiene interés en ellos mismos.

Estoy convencida que ningún individuo Salvador del Mundo, vendrá a nosotros, utilizando un cuerpo físico. Yo creo en ese individuo Salvador del Mundo, pero creo que Él salvará al mundo a través del grupo. Yo creo que Él trabajará a través de los suyos; que Él está entrenando a la gente ahora, para que llegue el día en que este grupo sea tan poderoso por su meditación silenciosa y la fuerza de su servicio al mundo, que será reconocido como el Salvador; pero no en nuestra época.

El grupo de estudio de la Unidad de Servicio, opina que:

En Piscis se completa el ciclo de evolución de individuo arquetípico. Es la etapa más difícil del progreso individual, la trascendencia del Yo.

En Acuario el Yo está identificado con el grupo, lo que con frecuencia da como resultado un ego engrandecido que se pone la máscara de la humanidad.

Piscis no se sumerge en un grupo social, sino en el Universo mismo, y en la energía que lo mueve. El ego luego de pasar por toda la escala evolutiva, simbolizada por el zodíaco, en Piscis se entrega a una meta superior.

En el lenguaje del misticismo, simboliza este signo, la entrega del alma, o mejor dicho la fusión del alma con el todo, o Dios, Nirvana, etc. Sin embargo, son pocos los individuos de Piscis que lo logran.

En otro aspecto Piscis representa no solo un final sino también un comienzo, pues el zodíaco no es un círculo sino una espiral, de manera que cada vez que se lo rodee se cambia también de nivel.

Piscis es la última etapa del giro, pero es también la fase que precede a Aries, en un nivel superior de la espiral, la etapa previa al nacimiento de un ser nuevo más evolucionado. El término de un ciclo que indica una entrega del yo maduro, y que renace en un nivel superior que comienza por Aries y vuelve a pasar por todos los demás signos de la espiral superior.

Piscis es un signo dual, en él suele haber dos tipos de individuos: a) el avanzado y b) el primitivo. En el primero suele haber un deseo de conocer la verdad, en un nivel espiritual, profundo y de sacrificio por ella. Es la manifestación del mártir, opuesto a la característica de la víctima, representada por el segundo tipo, donde la pasividad y la inacción, que suelen ser características de estas personas, que generalmente no están dispuestas a asumir responsabilidades.

Ambos tipos pueden atisbar cosas que para otros, (la mayoría) son invisibles. Están conectados con cierta capacidad psíquica que se expresa como una gran sensibilidad ante las personas que lo rodean, que les permite captar energías e impresiones que están en el ambiente.

Frecuentemente el individuo de Piscis se siente atraído por los servicios sociales, como cuidar enfermos, ya sean físicos o mentales, o de cuidar y hacerse cargo de personas que necesitan que se las atienda o proteja. Pero en Piscis no se da la identificación del "yo con el grupo, el "yo" está más auténticamente subordinado, no hay un envanecimiento encubierto del ego como en Acuario.

Un nativo de Piscis puede ser sensible y compasivo, y sin embargo al mismo tiempo la víctima de las energías negativas de su entorno. Puede ser muy creativo e imaginativo, pero también el vínculo del individuo con la realidad, puede ser muy débil. La imaginación puede pecar de excesiva, y convertirse en ilusión y engaño.

EL FESTIVAL DE PISCIS

Nota clave: "Abandono el hogar de mi padre y, retornando, salvo".

En este Festival de Luna Llena en Piscis completamos nuestra breve consideración de cada uno de los doce Festivales, iniciada con el Festival de Pascua en el signo de Aries.

El trabajo que podemos realizar mes a mes con la energía, bien que se trate de uno de los tres Festivales principales o de uno de los nueve Festivales menores, está basado en un tema de gran importancia para la humanidad. Es el tema del alma que reside dentro del hombre, del principio Crístico y de su gradual surgimiento y liberación a una plena expresión como influencia controladora en la vida cotidiana.

Para comprender esta posibilidad, es necesario entender la premisa oculta básica de que "incluso el mínimo átomo de sustancia contiene en sí aquello que puede responder a un estímulo espiritual". Cuando a esta premisa le añadimos el hecho oculto, actualmente científicamente confirmado, de que todo es energía, entonces descubrimos que toda la vida humana en el plano físico consiste en una espiritualidad inherente y potencial, más ese factor "la energía" que puede estimular esa divinidad en nosotros de latencia a potencia.

Las energías extra planetarias disponibles en estos Festivales de luna llena, de origen cósmico y de aplicación universal, proporcionan la estimulación energética que necesita el alma en su lucha por la liberación y por el control dentro de la personalidad humana.

Piscis ha desempeñado un gran papel en este proceso evolutivo en el curso de los últimos 2000 años, porque es el signo, y por tanto la influencia energética, que ha gobernado este período de la historia. El bien conocido símbolo de Piscis es el de los dos peces enlazados por un hilo conector. Esto significa la unión que existe entre el alma y la personalidad de un individuo. Durante largas eras el alma es la prisionera de la personalidad. Eventualmente, bajo el constante impacto de la energía espiritual y, como resultado de la experiencia en los valles del camino de vida centrado en la personalidad, se hace posible una inversión que, a medida que procede, permite al alma controlar la personalidad.

La orientación de la humanidad al mundo de los valores superiores ha sido el principal objetivo de la era de Piscis, que está finalizando ahora, y de la influencia del sexto rayo que está desapareciendo rápidamente. Aunque nunca ha habido un tiempo en el que esta orientación no haya avanzado regularmente, conviene tener presente que durante los últimos dos mil años un proceso de orientación mucho más elevado, raro y más difícil se ha sostenido ante la humanidad y ello por la siguiente razón: el cuarto reino de la naturaleza ha sido definitivamente atraído en forma ascendente hacia el emergente quinto reino y esto ha hecho, también, necesario retirar la atención del esfuerzo humano de los tres mundos y la expresión en el mundo superior de la conciencia del alma.

También ha requerido la reorientación de la atención instintiva y de la intelectual, que son los principales factores en el desarrollo de la percepción divina. Esta percepción puede ser instintiva, intelectual y, por lo tanto, humana y también espiritual. Pero las tres son igualmente divinas, lo cual es un punto que frecuentemente se olvida.

La redención de la materia y la elevación y expansión de la conciencia es el propósito subjetivo de la encarnación. El proceso redentor libera la vida interna a un estado de conciencia superior. Esto constituye, y ha constituido, la tarea de todos los salvadores mundiales. De ahí la aparición del Cristo como salvador mundial en los inicios de la era de Piscis hace 2.000 años. El estableció los principios sobre los que podría basarse el crecimiento y desarrollo necesarios durante este período.

La humanidad necesitaba construir el principio egoico del amor, la facultad de la devoción y la capacidad de servicio y de autosacrificio. Estos eran aspectos destacados de las enseñanzas del Cristo y de su propia forma de vida. El ejemplificó lo que enseñaba, demostrando así la necesidad de que la teoría, o la teología, se convirtiesen en una forma práctica de vida cotidiana.

La energía liberada a través de Piscis y a la que podemos acceder durante la meditación, estimula nuestra sensibilidad espiritual innata. En sus etapas iniciales, esta sensibilidad se encuentra con frecuencia polarizada psíquicamente, como una fuerza

emocional intensamente egocéntrica. Esto produce cierta tendencia al fanatismo y a llevar los ideales o ideas necesarios a tales extremos que se transforman en una limitación y un obstáculo para el crecimiento, y a la liberación del alma. Hemos contemplado los efectos de esta tendencia en el fanatismo religioso, por ejemplo, que exalta al Instructor por encima de la enseñanza; o que aprueba el empleo de la fuerza militar y la tortura en nombre de la conversión religiosa.

En una vuelta más elevada de la espiral, la energía de Piscis genera la calidez del amor y de la compasión, necesarias para la salvación mundial y humana. Esta influencia transforma la vida en el reino humano. La tendencia al psiquismo se transforma en percepción e inspiración espiritual; la codicia en renuncia; el instinto de supervivencia en abnegado servicio mundial; la autocompasión en compasión, simpatía y comprensión divina; la devoción a las necesidades personales en una respuesta sensible a las necesidades de la humanidad; el apego al entorno y la situación personales en desapego de la forma y capacidad de identificarse con el alma.

Se trata de cualidades y valores que todavía tenemos que incorporar a nuestra forma de vida, a medida que dejamos atrás la era de Piscis y nos adentramos en Acuario, la era del servidor mundial y de la hermandad universal. Todo cuánto es mejor y más refinado, de cada era de la historia humana y de cada etapa a lo largo del camino evolutivo, se convierte en la base de un nuevo crecimiento. Nunca se pierde o se descarta algo de valor. El impacto regular de la fuerza de Piscis ha sido lo que por fin ha conducido a la humanidad, el Discípulo Mundial, a las puertas mismas de la iniciación. Durante más de 2.000 años la influencia de Piscis ha afectado a la humanidad; ha producido la demanda de un reajuste mundial; ha desarrollado el espíritu internacional y ha conducido a la formación de grupos en cada departamento de la vida humana, colocando así los cimientos para la futura síntesis en Acuario.

Piscis introduce dos tipos dominantes de energía, la energía del primer rayo de voluntad o poder y la energía del segundo rayo de amor y sabiduría. Así, el Propósito y el Plan se han entrelazado en la conciencia de la raza humana para que ésta los interprete y revele a través del despertar de su propio corazón y mente. La fusión de corazón y mente crea un salvador mundial, o un servidor mundial. Y se dice que la fusión de corazón y mente, en un ser humano y en la vida planetaria, es esencial para el proceso evolutivo en este sistema solar.

La salvación de la humanidad, y el servicio al Plan, son los abnegados objetivos del discípulo influenciado por Piscis. Esta influencia ha construido su potencia sólidamente y bien en la conciencia humana durante los últimos 2.000 años. Así, el discípulo actual puede verdaderamente decir: "Abandono el hogar de mi padre y, retornando, salvo". Esta es la nota clave del discípulo en Piscis que debería constituir el pensamiento semilla para la meditación en este Festival.

Al completarse el círculo del zodíaco y el trabajo de los doce Festivales, saludemos a la fuerza cósmica de toda vida y energía y afirmemos nuestra responsabilidad dentro de ella mediante estas palabras de un antiguo Mántram, conocido como el Gayatri:

*OH Tu, sustentador del Universo,
De Quien todas las cosas proceden,
A Quien todas las cosas retornan,
Revélanos el rostro del verdadero Sol Espiritual,
Oculto por un disco de luz dorada,
Para que conozcamos la verdad,
Y cumplamos con todo nuestro deber,
Mientras nos encaminamos hacia Tus sagrados pies.*

LA OTRA MASONERÍA

Los símbolos son permanentes e inmutables, como lo es también su contenido esotérico; pero su interpretación intelectual y exotérica varía en cada hombre, en cada pueblo y en cada época. Todas y cada una de las diversas interpretaciones que se hacen de los símbolos son válidas, pues ellas, lejos de destruirse unas con otras, se suman, enriqueciendo al símbolo y dándole una mayor grandeza; porque aún las que no de-velan su contenido, lo re-velan vistiéndolo con nuevas galas y cubriéndolo con nuevos velos.

Tanto que la consideremos en su contenido iniciático, como en su forma externa de organización filosófica y especulativa, nuestra Orden presenta un carácter universalista. En lo primero, porque tal contenido es el mismo y sólo, que anima todos los sistemas religiosos de todos los pueblos y épocas, y en lo segundo, porque su condición universalista, que la distingue de cualquier otra institución, surge del hecho de que, no siendo su enseñanza dogmática, sino puramente simbólica, existe la libertad necesaria para el desarrollo de una pluralidad de interpretaciones exotéricas de sus símbolos.

La Masonería Especulativa moderna, tal como la conocemos en nuestros días, tiene apenas 292, años de existencia. En efecto: fue en la noche de San Juan año 1717 E.. V.. que se reunieron en el Albergue del Manzano en Londres, los hermanos masones, libres y acepados, representantes por una parte de las cuatro Logias que quedaban de Masones Operativos, y ciertos adeptos que formaban una sociedad alquímica rosicruciana, con el objeto de crear una Institución que reuniese ambas organizaciones en una sola. De esa fusión, nació nuestra Masonería, centro iniciático de las doctrinas gnósticas de la Rosa Cruz, desarrollado bajo el velo de ceremonias y ritos, que tomaron las herramientas de los franc-masones, para la mayoría de sus símbolos.

Decimos que esos adeptos que cooperaron en la fundación de nuestra Orden tal como es hoy, formaban una sociedad alquímica rosicruciana, y no que constituían la mencionada Hermandad, porque ésta, siendo como es, una de las siete ordenes esotéricas vivientes, por su misma naturaleza, no tuvo nunca ni puede tener expresión material en nuestra esfera o plano de existencia.

Siendo lo abstracto lo más parecido a lo esotérico, trataremos de explicar la naturaleza de este último término por medio de un símil.

Supongamos la existencia de una Orden del Honor. Diríamos entonces que ésta, como tal, no puede tener una organización material en nuestro plano. Puede tener adeptos y estos asociarse, pero tal asociación no será nunca la Orden Misma la cual, por su propia naturaleza no puede menos de permanecer abstracta. Similarmente pueden existir adeptos rosacruces; pueden estar unidos o no en una sociedad rosicruciana, pero su organización no podrá ser nunca más que un "reflejo" material de la Orden, la cual, por su carácter esotérico, NO PUEDE constituirse en una Institución exotérica.

En ese sentido, la sociedad alquímica que en 1717 se fusionó con las Logias Operativas, fue una asociación de adeptos rosacruces, "reflejo de la mencionada fraternidad espiritual:

Por otra parte, nada tienen que ver con la Fraternidad Rosacruz (ni siquiera como reflejo, puesto que sus componentes no son adeptos de la misma) las diversas organizaciones mas o menos secretas (y secreto NO quiere decir esotérico), que se autodenominan así; ni tampoco tiene relación alguna con dicha Orden el grado Rosa Cruz de nuestro rito.

Bien. Los adeptos rosacruces místicos de que hablamos, efectuaban sus labores en aquel entonces, bajo la forma de una institución de carácter secreto, iniciático y filosófico, y velaban sus doctrinas bajo las alegorías de experimentaciones alquímicas. Su doctrina era de un gnosticismo puro. La Gnosis presupone conocimiento superior, fundamentado en la razón trascendente.

El gnosticismo es la filosofía suprema que contiene los conocimientos sagrados cuyo secreto poseían los Magos. Este secreto de los Magos provenía de la más remota antigüedad y consistía en haber descubierto en los pares de opuestos, los fundamentos de toda creación.

Por la operación de los opuestos, la Naturaleza crea y re-crea sin cesar, las formas y criaturas de Su Expresión. Por la dura Ley de la Generación nuestra amarga Madre, encadena a los hombres a vivir en formas sujetas al continuo cambio que es inherente al ciclo vital natural. Pero la rebeldía propia del ser humano, al haber arrancado a su terrible progenitora, el secreto de la operación de los opuestos, y, al haber constatado que: "como abajo así también es arriba", logró la posibilidad de generar, por esa arte y ciencia que ha sido el patrimonio de los Magos, cuerpos sutiles de naturaleza distinta a la carnal, no sujetos por lo tanto, al cambio y a la destrucción.

Admiradores del Fuego, concedores de los cuatro Y SIETE elementos, la enseñanza de los Magos se realizaba en tres grados según los divide el Zend Avesta, a saber:

1º el de los Herbeds, o novicios,

2º el de los Mobeds, o Maestros, y

3º el de los Destur Mobeds, o Maestros Perfectos.

Este conocimiento espiritual y sagrado, este gnosticismo puro que es la Gupta Vidya de los indos y lo medular en las doctrinas rosacruces, ha sido conservado libre de las alteraciones introducidas en él por el neo-cristianismo, en la liturgia masónica. Su origen se pierde como se ve, en la más remota antigüedad.

Algunos autores establecen que fue Zoroastro quien lo difundió en la India, sin poder señalar en que época actuó este Maestro o Legislador; otros lo hacen aparecer en Persia o la India, y, en fin hay quienes sostienen que su cuna fue el Egipto. Teniendo en cuenta estos antecedentes respecto a la masonería de 1717, entremos ahora a considerar las interpretaciones de los tres primeros grados simbólicos (aprendiz, compañero y Maestro), tal como los conocemos en la actualidad.

Los rituales correspondientes a los tres grados, fueron realizados por Elías Ashmole alquimista rosicruciano, en los años 1646, 1648, y 1649 respectivamente, por decisión de los rosicrucianos ingleses, e introducidos a la masonería luego de la fusión de 1717.

Los hermanos Anderson y Desaguliers, retomando la leyenda del targún judío que había servido de base a Ashmole para su trabajo de los dos primeros grados, modificaron el tercero colocando como héroe de la leyenda, al arquitecto bíblico Hiram. La leyenda se basa en la edificación de un templo gnóstico, ideado por Salomón y cuya construcción es dirigida por Hiram. Este Hiram es hijo de un tirio de nombre Ur (fuego), y de una viuda de la tribu de Neftalí.

Siendo la gnosis pura en su aspecto operativo, la ciencia y el arte de generar cuerpos de otra condición que la carnal, producidos por la generación natural, es lógico que las alegorías con las que se velan y transmiten los espirituales misterios, puedan también interpretarse desde el punto de vista de esta última, puesto que "como arriba así es abajo, para cumplir los milagros de una sola cosa", como dice Hermes.

Usando la Ley de Analogía, el que ha recibido la Clave de la Doctrina, de-vela; el que no la han recibido, Re-vela.../ Por esta razón, los que no han comprendido totalmente los aforismos herméticos, que indicaban claramente que a los efectos de la Obra debía "separarse lo sutil de lo espeso", la generación natural y terrena es la única posible; para estos, la doctrina de la generación espiritual contenida en el simbolismo masónico, se interpreta como una exposición de la genética natural.

Por eso interpretan la ceremonia de la iniciación al primer grado como la representación dramática del origen o nacimiento del Dios Natura (Si en lugar de considerar la alegoría desde el punto de vista de la generación natural, accedemos a "separar lo sutil de lo espeso y a subir de la tierra al cielo", como aconseja Hermes, la Iniciación en el primer grado representa dramáticamente el origen del Hombre-Dios, o encarnación de la conciencia viviente en un cuerpo apropiado.).

Ella nos enseña que la idea de un Dios Creador extra-natural y personal es una impostura de los sacerdotes inventada, quizá para civilizar a una humanidad salvaje; que ningún ser es absolutamente inmaterial (Es verdad que no puede existir ser alguno completamente inmaterial; pero ello no autoriza a deducir que la única materia es la de los cuatro elementos inferiores); que existe Un Principio Esencial que se manifiesta siempre en dos aspectos,

que son dos en uno y uno en dos, eternamente generando; que en consecuencia el Dios-Creador que lleva en si los dos principios es bi-sexual, hermafrodita.

También nos revela la Iniciación que toda creación, no es más que el resultado del acto de la generación.

Salido de la cámara de Reflexiones, el útero (Si desde punto de vista natural, la cámara de Reflexiones puede interpretarse como el útero, la tierra, o cualquier otra matriz natural, desde el punto de vista espiritual esta cámara debe considerarse como aquella matriz manásica (mental), en la que se produce la generación de la conciencia viviente.

¿Es que no les dice nada a los naturalistas, el hecho de que esta cámara sea denominada "de las Reflexiones"? En este último sentido la palabra reflexiones alude a la facultad imaginativa de la mente, capaz de crear imágenes o Reflejos (cuerpos o formas mentales)

El neófito hace tres viajes simbólicos, porque el principio de la generación, que es UNO en su integridad, es TRIPLE en su manifestación. Esta triple, o mejor dicho triuna manifestación es:

1º la Causa, el agente, el macho; 2º el Medio, el paciente, la hembra; y 3º el efecto, el ser engendrado, el producto de la creación (En la generación espiritual, esta trina manifestación se observa como: 1º Poder Generador Sublimado; 2º Matriz manásica o Imaginación Creadora; 3º Producto de la creación: cuerpo o vestidura de Gloria (Nirmanakaya, etc. o cuerpos Buddhicos) o simplemente es una forma-pensamiento en el trabajo mágico común.)

El grado de Compañero es la continuación progresiva de la doctrina del grado de Aprendiz; el aprendiz NACE, (Nace "en el cielo" y no en la Tierra. "Busca al que te de nacimiento en el Cielo" es la regla que induce al caminante a buscar su Iniciador. En Oriente, se llama Cámara de la Sabiduría a la matriz donde este nacimiento celeste se produce) el Compañero CRECE. La Iniciación representa el orden normal del Dios - Natura, siempre trabajando, constantemente engendrando. La Iniciación enseña que Dios-Creador es siempre hermafrodita, y que su nombre significa Dios de la Generación. También Elohim tiene la misma significación, y Jehovah puede interpretarse como queriendo decir El - Ella los dos sexos, el hermafrodita.

En cuanto a Elohim (aleph, lamed, iod, mim), está compuesto del prefijo El, uno de los nombres de la (divinidad, y una terminación plural femenina: IM.

Esta palabra significa literalmente 'los dioses machos-hembras...') El Compañero aprende que el Templo representa al Hombre; que Salomón simboliza al Sol, Júpiter, Amón (Sol-0m-On); que las dos columnas representan los principios positivos y negativos, el hombre y la mujer; que el principio creador está en la columna "J" la blanca, y que el principio destructor el que exige la destrucción del germen en la matriz para provocar la reproducción y la generación está en la columna negra, la 'B'.

Este doble principio macho-hembra, creador y destructor, luminoso y tenebroso, está representado igualmente en el pavimento mosaico: blanco y negro, y también en el compás, símbolo del cielo, del sol, del hombre; y en la escuadra símbolo de la Tierra, de Isis, de la Mujer (La Escuadra, símbolo de la matriz donde actúa el compás, debiera hacer pensar también a los naturalistas la clase de matriz que se nos recomienda para nuestra operación.

Porque, como tantas veces se dijo, la línea recta no existe en la naturaleza sino sólo en la mente del hombre; por lo tanto, la escuadra, formada por dos líneas rectas que se entrecruzan en un ángulo de 90° es símbolo adecuado de aquella Tierra manásica que debe ser fecundada por los fuegos naturales del compás, para dar nacimiento a la conciencia vivificada del Hombre-Dios que hemos de hacer nacer en nosotros, si la Iniciación ha de cumplirse)

La Estrella Flamígera es el emblema de la creación por excelencia; es constituida por la unión de los símbolos del macho y la hembra, llevando en su centro la letra fenicia equivalente a la lod hebrea, la cual puede considerarse como representando los dos canales seminales la uretra que constituye lo esencial del miembro viril .

Es cierto que la Estrella Flamígera es emblema de Creación, pero no necesariamente de creación natural. Está formada si, por la unión de los símbolos del macho y la hembra; pero puede también ser interpretada como constituida por la unión de los poderes positivo-negativos espirituales y no-sexuales. Y en cuanto a la letra...preferimos ver en ella, no el símbolo de la Generación y Muerte, sino los dos canales dorsales por donde corre los fuegos de Ida y Pingala, y el canal central donde estos entran en Sushumna.

Continuará

Las Aguas Purificadoras y el Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas

Febrero del 2009

El verdadero problema de las Naciones Unidas es doble; implica distribuir adecuadamente los recursos del mundo a fin de que no haya necesidades, y dar igual oportunidad y educación a los hombres de todas partes. Las naciones que poseen grandes recursos en realidad no son sus dueños, sino custodios de la riqueza del mundo y depositarios de la misma, para bien de sus semejantes. Llegará inevitablemente el momento en que, en bien de la paz y de la seguridad, los capitalistas de las diversas naciones se verán obligados a darse cuenta de ello y a reemplazar el viejo principio (que los ha regido hasta ahora) de adueñarse codiciosamente de los recursos, mediante el principio de compartir.

El Maestro Tibetano, Djwhal Khul en Los Problemas de la Humanidad

Él trabajó con fuerza y violencia. Con grandes esfuerzos él logró desviar ambas corrientes del curso que habían seguido durante décadas. El Alfeo y el Peneo vertieron sus aguas a través de los establos llenos de estiércol del Rey Augías. Los impetuosos torrentes barrieron la inmundicia largamente acumulada. El reino fue purificado de toda su fétida lobrete. En un solo día había realizado la tarea imposible.

Los Trabajos de Hércules, Alice A. Bailey

Hemos estado traicionando los valores más sagrados de todos los credos religiosos y tradiciones éticas. Hemos olvidado que la verdad más importante en este mundo es que todos somos hermanos y que debemos actuar como tales.

Estimados Amigos,

La historia de las dramáticas experiencias del más popular de los héroes griegos, Hércules, ha sido celebrada a través de historias, esculturas, pinturas e incluso de la geografía del mundo antiguo.

La misión de Hércules era realizar doce grandes trabajos, bajo cada uno de los signos zodiacales, y por medio de estos trabajos llevados a cabo en el plano físico, tenemos un vívido recuento del viaje del Alma, que ha de realizar cada individuo que despierta y, oportunamente, la humanidad como una totalidad.

A través de estos doce grandes trabajos, este héroe-instructor representa, simbólicamente, el viaje de regreso del Hijo Pródigo al Hogar del Padre.

El recuento de las luchas de Hércules son las luchas actuales de la humanidad: por medio de pruebas y errores, espoleada por el dolor y el sufrimiento, la humanidad ha de liberarse del maya, el espejismo y la ilusión que oprime la gloria y el poder de la realidad espiritual interna.

La labor requerida a Hércules bajo la influencia de las energías de Acuario es asombrosamente aplicable a la crisis política, económica y ecológica actual de la humanidad.

Cuando Hércules se acercó a las tierras donde gobernaba el Rey Augías, inmediatamente se le presentó su reto: "Un horrible hedor que lo hizo desfallecer y lo debilitó, asaltó su nariz... él erró por el solado lugar y vio marchar a una carreta cargada con muertos apilados, las víctimas de la pestilencia".

¿No es esta nuestra experiencia ahora cuando presenciamos las dolorosas ramificaciones acumuladas por una sociedad mundial basada en el temor, la codicia y el materialismo, que endurece su corazón contra la compasión, la decencia y la bondad?

Mientras miramos las noticias vespertinas, ¿no nos vemos asaltados por todas las formas posibles de la "desolación y fétida lobrete" que produce angustia y sufrimiento a incontables millones en nuestro planeta, tanto en el reino humano como animal? Como se describe en la Carta de las Naciones Unidas, la visión y esperanza de sus Fundadores era la creación, si no de un mundo "libre de pestilencia", al menos de un mundo que pudiera progresar hacia la eliminación de "la desolación y la pestilencia".

Actualmente, en todas las disciplinas y sectores científicos, económicos, culturales, sociales y religiosos, muchos reconocen y comprenden la naturaleza interdependiente, interconectada e interrelacionada de la vida. Sin embargo, el comportamiento de la humanidad todavía no refleja ese entendimiento y esa realidad.

Como está articulado en su Carta, los pueblos de las Naciones Unidas están determinados a "salvar a las sucesivas generaciones del flagelo de la guerra" y a "promover el progreso social para lograr mejores niveles de vida en una mayor libertad".

No obstante, el 17 de junio de 1992, en su informe *An Agenda for Peace* (Una Agenda para la Paz), el entonces Secretario General Kofi Annan, mientras recalca el hecho de que la ONU es sólo un reflejo de sus estados integrantes, también señaló el molesto disgusto por la incapacidad de la ONU para cumplir su mandato, atribuyendo el fracaso, en ese momento, a "las adversas décadas de la guerra fría":

"Las Naciones Unidas es un encuentro de Estados soberanos y lo que puede hacer depende de los acuerdos que puedan lograr. Las adversas décadas de la guerra fría hicieron imposible cumplir con la promesa original de la Organización".

Con esperanza, se refirió a la creciente convicción de las "naciones grandes y pequeñas", espoleadas por el punto de referencia de un nuevo milenio:

"En estos meses pasados ha aumentado una convicción, entre las naciones grandes y pequeñas, de que se ha vuelto a ganar una

oportunidad para lograr los grandes objetivos de la Carta: unas Naciones Unidas capaz de mantener la paz y la seguridad internacional, de asegurar la justicia y los derechos humanos y de promover, en palabras de la Carta, "el progreso social y mejores niveles de vida dentro de una mayor libertad". Esta oportunidad no se debe desperdiciar. La Organización nunca debe volver a estar incapacitada como estuvo en la era que acaba de pasar".

Desafortunadamente, hasta la fecha, esa oportunidad no se ha dado. A diferencia de Hércules que pudo realizar su noble tarea en un día, la humanidad todavía avanza pesadamente y lucha. El flagelo de la guerra continúa rondando a la humanidad y la fetidez del sufrimiento aumenta, mientras presenciamos el apilamiento de los "muertos" y la continua devastación.

Después de que las bombas y el poder del fuego es sofocado; después de que han descargado su carnicería, destrucción y, en muchos casos, toda semblanza de civilización, las Naciones Unidas se apresura y arriesgando sus propias vidas, los valientes servidores de la humanidad traen el socorro y la ayuda para los heridos y los que sufren.

Para lograr contexto y ayudarnos a lidiar con este frustrante fracaso, nos referimos a la visión de Dag Hammarskjöld, el segundo Secretario General, quien entendió muy bien esta tensión entre el esperado ideal y el fracaso de la humanidad para realizarlo:

"La ONU refleja tanto la aspiración como el quedarse corto para cumplirla, pero la lucha constante para cerrar la brecha entre la aspiración y su realización, como siempre, hace la diferencia entre la civilización y el caos".

Y así, inspirados por los numerosos discípulos de la humanidad que nos han antecedido y allanado el camino, continuamos luchando por el logro de la visión.

Sumando nuestra cuota de Luz, Amor y Poder a las energías del Alma que buscan expresarse por medio de esta organización, este mes trabajaremos con la oportunidad suministrada por el signo de Acuario y sus energías acompañantes, esforzándonos para traer las aguas curadoras a las Naciones Unidas.

Debido a que Acuario es un signo de aire, sus influencias son omnipenetrantes e interpenetrantes. Las siguientes transformaciones se hacen posibles bajo este signo:

El servicio prestado a la personalidad, el yo inferior, puede transmutarse en servicio a la humanidad;

La actividad superficial y egoísta puede transformarse en profunda e intensa intención de actuar en bien de la Jerarquía de Luz y Amor;

La vida autoconsciente finalmente se transforma en una sensible percepción humanitaria. (Astrología Esotérica, p. 110-11)

Invitamos a quienes vivan en esta área a que se nos unan en meditación y discusión a partir del medio día hasta la 1:30 p.m. el lunes 9 de febrero en el Salón de Meditación de la Sociedad Teosófica de la Ciudad de Nueva York en el 240 East de la calle 53 (entre las avenidas 2ª y 3ª), ubicado en el primer piso, contiguo al almacén Quest Book.

Trabajaremos con la meditación "El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad" de 12-12:30 p.m. y luego procederemos con la discusión de 12:30 a 1:30 p.m.

*Por favor observe que cambio del lugar de encuentro es únicamente para febrero. El próximo mes, el 9 de marzo, regresaremos al Salón de Meditación de la ONU.

La lista de encuentros de meditación para el resto del 2009 se encuentra en el siguiente sitio web:

<http://www.aquaac.org/un/medmtgs.html>

La cita de este mes y la imagen cósmica se encuentra en: <http://www.aquaac.org/qotm/qotm.html>

Complacidos por su continua contribución, le incluimos al final de este mensaje, varias sugerencias de la forma en que puede contribuir con esta actividad redentora y le invitamos a enviar sus sugerencias, a medida que trabajamos con el grupo mayor de todos aquellos que buscan ayudar a la humanidad en este momento de necesidad y oportunidad planetaria.

Formas de Participar y Contribuir con la iniciativa de meditación "El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad":

Vincularse en el empleo del delineamiento de la meditación "El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad".

Iniciar un grupo de meditación en su área para meditar y/o discutir acerca del "trabajo espiritual de las Naciones Unidas."

Escriba artículos para los periódicos locales para ayudar a iluminar la opinión pública mundial acerca del papel y el trabajo de las Naciones Unidas.

Solicite el volante "¿Cómo Puedo Apoyar el Trabajo de las Naciones Unidas?"

Comparta sus pensamientos sobre el trabajo espiritual de las Naciones Unidas y afilie a otros al Discussion Forum (foro en inglés) en nuestro sitio de Internet.

Inscríbase al UN News Service y UN Wire para recibir información actualizada del trabajo de las Naciones Unidas.

Conviértase en un UN Volunteer (voluntario de la ONU).

Familiarícese con el UN Yearbook (anuario de la ONU), que coloca 60 años de actividades de la ONU a disposición del público y que fue lanzado por Internet en octubre del 2008.

Haga una contribución financiera a la Aquarian Age Community para apoyar este trabajo. Realice su contribución segura y deducible de sus impuestos.

FUENTE: A 501(c)(3) not-for-profit NGO in association with UN/DPI
<http://www.aquaac.org>
UN@aquaac.org
Commune@aquaac.org

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO EN EL PRIMER GRADO DE SERVIDORES

5ª LECCIÓN

LA OBLIGACION DEL SERVIDOR

Estimado condiscípulo:

La tercera frase de la Obligación del Servidor que vamos a considerar ahora, expresa:

"Estudiar las leyes del desenvolvimiento espiritual hasta convertirlas en leyes de mi vida, e investigar la manera de regular la naturaleza síquica para que los poderes del alma se desarrollen normalmente y sin peligro, y así aprender a SERVIR".

De acuerdo con este párrafo nos comprometemos a hacer dos clases de investigaciones:

- a) Estudiar las leyes del desenvolvimiento espiritual.
- b) Regular la naturaleza síquica.

Con el objeto de:

- a) Que las leyes espirituales lleguen a ser el medio de control en el plano físico como lo son en los planos superiores.
- b) Que ciertas potencialidades inherentes se desarrollen en forma normal y sin causar perjuicio.
- c) Servir, en consecuencia, con mayor eficacia y ser más útil al grupo.

Antes de emprender estas investigaciones será necesario tener una idea de lo que el esoterista quiere significar con los términos "espíritu, alma y cuerpo", recordando que "psyche" es la raíz griega de la palabra alma, y "pneuma" de la palabra espíritu.

Consideramos la vida como la forma de existencia que se manifiesta en lo que llamamos materia o que, separándola incorrectamente, denominamos espíritu, alma y materia (cuerpo) en el hombre. La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia, y el alma es el vehículo en un plano superior para la manifestación del espíritu estos tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra a todos.

Nuestra tarea práctica consiste en atraer la energía, sabiduría, el amor y el poder del alma, para expresarlos plenamente en la vida diaria. Tal es el objetivo que tiene ante sí un grupo de estudiantes como el nuestro. Siendo ya probacionistas o aspirantes se supone, por lo tanto, que este grupo ha alcanzado la etapa en que el esfuerzo diario se realiza conscientemente.

Tenemos entonces ante nosotros objetivos determinados y planes específicos de esfuerzo, cuyo resultado será que las leyes espirituales asuman en nuestra vida su verdadero lugar y los poderes del alma se desarrollen en forma correcta, sensata y sin peligro.

Los Objetivos del Estudio Esotérico son:

Vivir cada día la vida del hombre espiritual

Prepararse para pasar del Sendero de Probación al Sendero del Discipulado.

En el primero se aceptan los fundamentos, el estudiante se analiza a sí mismo y llega a comprender su constitución conscientemente orienta su vida y se disciplina subyugando los deseos de la carne y procurando expresar bondad en todo momento.

Entrenarse para colaborar en el esfuerzo grupal y aprender a identificarse con los intereses grupales.

En muchos grupos esotéricos se fomenta el interés por el desarrollo individual, considerando el progreso personal como un factor

vital. En lugar de obtener expansiones de conciencia parecen limitar sus esfuerzos a la cultura individual.

Desarrollar los poderes del alma sin peligro y sin temor. Dichos poderes son verdaderos y muy peligrosos y su desarrollo prematuro es la causa del desequilibrio de muchos estudiantes sinceros, de la demencia de muchos miembros de grupos y de gran parte de los desórdenes de carácter sexual que prevalecen hoy. Meditaciones inadecuadas, prácticas indeseables y la incapacidad de controlar la naturaleza inferior, anula y desvía a muchos, y desarrolla poderes que luego no pueden controlar.

Para obtener un desarrollo sin peligro el hombre debe saber:

- a) Lo que él es.
- b) Cómo está constituido.
- c) La relación que existe entre el hombre superior y el hombre inferior
- d) El significado de la energía
- e) La naturaleza de los vehículos.
- f) La naturaleza del alma.

El próximo objetivo es la consecuencia del conocimiento anterior y es el logro del alineamiento directo entre el alma la psiquis o Yo superior, y el hombre inferior de modo que la voluntad, los propósitos, mandatos e impulsos del Alma puedan fructificar en el plano físico

Por medio del alineamiento, el amor y la cualidad atractiva y magnética del Dios Interno pueden manifestarse en nosotros como se manifestaron en Cristo; mediante el alineamiento no se pretenderá que el hombre ascienda al cielo, sino que el Dios Interno camine abiertamente y sin impedimentos sobre la tierra.

La meta inicial de todas las prácticas, de meditación y uno de los primeros objetivos de nuestros estudiantes es conseguir este alineamiento.

Debemos estudiar, aprender y ampliar nuestros conocimientos para llegar a ser CONOCEDORES de Dios antes que nada, y luego, por este conocimiento básico, ser conscientes de los procesos que se desarrollan en todos los reinos de la naturaleza. Por medio del conocimiento llegaremos a ser participantes conscientes, y trabajadores inteligentes

Al leer y reflexionar sobre esto, la magnitud del esfuerzo delineado quizás tienda a deprimimos y desalentarnos. La tarea es difícil, las limitaciones son numerosas y nuestro conocimiento escaso; pero así como otros lo han alcanzado, nosotros también podemos lograrlo. Nada puede impedirlo, excepto la propia inercia.

Siempre hay una pequeña luz; siempre puede darse un paso adelante y siempre se hace evidente la tarea inmediata. Avanzando hacia la luz, veremos oportunamente la meta. Nunca se nos pide lo imposible, pero muchas veces, en nuestros sueños, visiones y aspiraciones idealistas, perdemos de vista el pequeño deber de cada día, que si lo supiéramos, es la llave que nos abre la puerta de todo conocimiento y realización.

El hombre que utiliza lo poco que posee, que hace lo que debe y se olvida de sí mismo al servir a los demás, es quien repentinamente oye la voz del Alma que le dice: Bien hecho.

Consideraremos ahora las leyes del desenvolvimiento espiritual expuestas en la tercera frase de la Obligación del Servidor.

Hemos visto que el trabajo de la personalidad es demostrar la vida en medio de la forma física

Dicha forma en ambos casos es triple; es en el hombre físico, astral y mental que un ser humano forma su vehículo y unidad coherente de manifestación

Siempre existió la tendencia entre los innumerables instructores de la vida espiritual, de señalar la meta en términos que más bien desorientan. El objetivo se alcanza según se nos dice, elevando la personalidad al nivel del ego o alma, por lo que el método se nos enseña en términos de aspiración y elevación.

Esto ha producido ciertas condiciones anormales, tales como la mortificación del cuerpo y la negación y atrofia deliberada de muchos procesos normales en el plano físico.

La enseñanza relativa al ayuno, el celibato y la mortificación de la carne, se han aplicado en gran parte en sentido puramente físico mientras que el verdadero celibato (el del Yo superior que no lo atraen los poderes del yo inferior), el verdadero ayuno (o la abstención de los deleites de las cosas ilusorias por el hombre verdadero), y la verdadera mortificación (o sea la muerte de todos los impulsos innobles, móviles egoístas y deseos indignos), se han olvidado.

En la actualidad, cierta clase de yoguis en Oriente, algunos monjes de la Edad Media, estudiantes desequilibrados y religiosos fanáticos, son ejemplo de este error,

La meta que deben imponerse los estudiantes de nuestro grupo es hacer descender y activar plenamente en el plano físico por intermedio del triple hombre inferior, los poderes y la vida del Ángel Solar o Ego; manifestar a través de la vida diaria, la naturaleza del alma, el segundo aspecto de la divinidad, cuya cualidad es Amor

Con esto se demuestra al mundo que los Hijos de Dios caminan sobre la tierra, y pueden ser reconocidos por la belleza de su vida, la espiritualidad de su enseñanza, su punto de vista y su creciente abnegación diaria, puestos al servicio del hombre.

Si alguna vez nos proponemos realizarlo, debemos abandonar esos métodos ambiciosos e indefinidos de pensamiento y la irregularidad en la acción y el esfuerzo; tratemos de cerciorarnos acerca de cuál es la naturaleza de nuestra constitución, las leyes que rigen nuestras vidas y los métodos que debiéramos aplicar o emplear en la gran tarea de hacer posible ese ideal.

Esto implica un estudio intenso y arduo y una verdadera dedicación al proceso de investigación, pues lo que hasta ahora sólo se ha

visualizado en sentido místico como aspiración, para ser llevado a cabo inteligentemente, requiere de la aplicación de todos los poderes de nuestra mente en forma científica y no meramente devocional. Millares de personas son devotas y aspiran a cosas más elevadas, pero sólo lo logran cuando agregan a su aspiración el esfuerzo mental y resuelven inteligentemente el trabajo a realizar.

Se supone que en este grupo existe fundamentalmente aspiración y devoción, pero probablemente debe lograrse el control mental e intelectual. Cuando el hombre físico obedece, el hombre emocional es muy devoto y el hombre intelectual se dedica afanosamente al trabajo evolutivo, entonces el verdadero Hombre, el Pensador en su propio plano, el Alma, puede por medio de la triple manifestación inferior, hacer sentir Su poder.

Esa es nuestra meta. Ahora bien, procuremos que el Yo superior en cada uno de nosotros se mantenga firme y constante en el camino, nos otorgue el poder de resistir y la perseverancia y paciencia para estudiar y aprender, enseñar y servir, de modo que algún día podamos entrar en el Sendero

Existen tres leyes que tienen especial relación con la Vida del Alma cuando trata de manifestarse en los tres mundos. Su estudio será de gran interés, pues son prácticas y representan ideales y conceptos que podemos comprender, y son:

(1) La Ley de Reencarnación o de Renacimiento;

(2) La Ley de la Fraternidad y

(3) La Ley del Servicio.