

LA COLUMNA DE MI PADRINO Y.. A.. S..

EL MAESTRO

Se supone que un Maestro, es alguien que enseña.

La cuestión capital entonces para un masón, no es acceder al grado de maestro, sino llegar a constituirse en maestro.

El iniciador dice: "te consagro y te constituyo" Pero larga y espinada es la cuesta, que conduce a la real maestría. Sin conocimiento de si mismo, no hay posibilidades de convertirse en maestro, por esta razón que se afirma y se acepta, que siempre somos aprendices

En el plano del razonamiento común, de la lógica analítica, se puede llegar a ser dominador de una disciplina, y a ejercer maestría en ese campo, y el límite de este ejercicio, estará fijado por el crecimiento de este campo, y por la expansión de esta disciplina .Pero en la Maestría real, sucede otra cosa muy distinta a la de crecer con los límites de crecimiento de una técnica, ejercitada en el campo de una disciplina científica.

Este real Maestro, es él mismo, un campo de conciencia que se expande sin límites, y constituye él mismo, un centro de irradiación, un poder cósmico sobre las conciencias y sobre los elementos; porque es luz y poder real. Aquieta las tempestades, serena el oleaje y los elementales (devas) de los elementos le obedecen.

La renuncia y el sacrificio, son las insignias que lo condecoran; son como el mandil y la joya de su grado. Dentro del templo universal, no es agente represor, ni juez ni fiscal; es custodio del cumplimiento de la ley, porque ésta, es su propia sustancia. Quizás por esta razón, la ley esta siempre enseñando, enderezando la evolución de los sucesos mundiales, hacia los mejores fines para la humanidad.

Detrás, actuando incesante y eterna, la teurgia del Maestro real, constituido en columna maestra del templo del mundo. En la logia, sin ocupar ningún sitio en particular, representa todas las luces, por haberse constituido en real maestro. La maestría real, por oposición a la maestría simbólica, que es pura representación; es auténtica sabiduría, verdadera luz, y por esa razón, innegable poder.

Por eso, constituye un privilegio, trabajar en estos centros donde se debaten las energías cruciales, que regeneran el mundo y elevan la conciencia de la humanidad

Este hecho de la Maestría real no responde a la voluntad de ningún aparato institucional, sino al nivel de evolución espiritual de cada individuo, conseguido por su propio esfuerzo.

El Maestro se hace a si mismo; nadie puede hacerlo.

Constituye el verdadero autodidacta en los cuadros del magisterio natural. Cuando en verdad lo logra, aparece la oportunidad, como merecimiento, de trabajar por la humanidad y entonces se convierte en un Servidor del mundo, rumbo al sacrificio y a la renuncia de la gloria y del poder mundanos.

Este es el destino natural de un Maestro, y esta es la lejanísima meta evolutiva de nuestros hermanos, los hombres de todas las latitudes y las razas, de todos los credos, de todos los sexos, y de todos los tonos pigmentarios.

Desde luego que en este estadio de evolución común en que nos encontramos; el vendedor de diarios ,el lustrabotas, y el hurgador de residuos, cada uno es un Maestro, en la medida exacta en que puede serlo, mediante el servicio que presta en el cuerpo social, en el que evoluciona, que es como la logia donde se inicia el aprendizaje profano, que algún día por merecimiento, conduce a la real Maestría , la que se ejerce únicamente para servir a otro

ISMAEL AQUILES SALINAS

BUENA VOLUNTAD MUNDIAL
LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD:
EL ESTABLECIMIENTO DE RECTAS RELACIONES HUMANAS
Estudio Uno
CUADERNO DE INTRODUCCIÓN

CONTENIDO

ENUNCIADOS CLAVE

PENSAMIENTOS SIMIENTE PARA LA MEDITACION

INTRODUCCION

EL CAMBIO DE VALORES

Una Cuestión De Principios

VISIONES DEL FUTURO

LA CIENCIA Y LA UNIDAD DE LA VIDA

DE LA ERA DE PISCIS A LA ERA DE ACUARIO

EL SERVICIO Y EL SERVIDOR

La Respuesta Del Corazón
La Correcta Utilización De La Mente
El Correcto Enfoque Espiritual
Aceptar La Responsabilidad

LA MEDITACION

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR O DISCUTIR

LISTA DE LECTURA

ENUNCIADOS CLAVE

Es esencial que todas las personas reflexivas dediquen su tiempo y pensamiento a la consideración de los principales problemas mundiales, a los cuales nos enfrentamos hoy. Los errores y equivocaciones de los siglos pasados, culminando en la reciente guerra mundial, y nuestros problemas actuales, son la suma de errores y equivocaciones de la humanidad como totalidad. Este reconocimiento nos conducirá al establecimiento del principio de compartir, tan necesario en el mundo actual.

No hay problemas ni condiciones que no puedan ser resueltos por la voluntad-al-bien. La buena voluntad alimenta el espíritu de comprensión y fomenta la aparición del principio de cooperación. Este espíritu de cooperatividad es el secreto de todas las relaciones humanas y el enemigo de la competitividad.

Hay una relación de sangre entre las personas que, cuando es reconocida, disuelve todas las barreras y acaba con el espíritu separatista y de odio. La paz y felicidad de cada uno concierne, por lo tanto, a todos.

Esto desarrolla el principio de responsabilidad y coloca los cimientos para la correcta acción corporativa.

Les pido que abandonen sus antagonismos y antipatías, sus odios y sus diferencias raciales, y que intenten pensar en términos de Una Familia, Una Vida y Una Humanidad.

Alice A. Bailey

PENSAMIENTOS SIMIENTE PARA LA MEDITACIÓN

La unidad y las correctas relaciones humanas: individuales, comunales, nacionales e internacionales; pueden conseguirse mediante la acción unida de los hombres y mujeres de buena voluntad en todos los países.

INTRODUCCION

Este curso de estudios está basado en el libro Los Problemas de la Humanidad de Alice A. Bailey*. Se ofrece a todos los hombres y mujeres de buena voluntad como medio de compartir un servicio definitivo al mundo.

El curso consta de siete cuadernos de estudio basados en los siguientes problemas fundamentales que subyacen la situación mundial actual:

- Cuaderno de Estudio Nº 1. Introducción
- Cuaderno de Estudio Nº 2. La Rehabilitación Sicológica de las Naciones
- Cuaderno de Estudio Nº 3. El Problema de la Infancia
- Cuaderno de Estudio Nº 4. El Problema del Capital, el Trabajo y el Empleo
- Cuaderno de Estudio Nº 5. El Problema de las Minorías Raciales
- Cuaderno de Estudio Nº 6. El Problema de las Iglesias
- Cuaderno de Estudio Nº 7. El Problema de la Unidad Internacional

Estos problemas no son los de ninguna nación o raza aislada, sino que son, cada uno de ellos, los problemas generales con los que la totalidad de la humanidad está hoy acuciantemente preocupada. En mayor o menor medida, forman parte del pensamiento de todos, y son tema de discusión entre las personas inteligentes de todo país, en los periódicos, en la radio y la televisión. Ahora, más que nunca, el futuro de la raza humana depende de que la gente de buena voluntad juegue un papel positivo y destacado en esta reflexión, aportando comprensión espiritual al debate global.

El Curso de los Problemas de la Humanidad busca profundizar el compromiso del estudiante en la solución de estos problemas. Fomenta una plena participación en el desafío más significativo al que se enfrenta la familia humana: el de establecer las Correctas Relaciones Humanas entre pueblos y naciones.

Los dos requisitos esenciales para una contribución efectiva al trabajo propuesto son una actitud de buena voluntad hacia todos y una mente abierta. Si se enfocan con espíritu de buena voluntad, la evaluación y expresión de estos problemas no debería resultar polémica. El curso es utilizado por grupos e individuos de muy diversas razas, naciones y religiones y, como resultado, las actitudes hacia los problemas estudiados serán significativamente diferentes. Estas diferencias son de un valor extremo respecto al efecto de nuestro trabajo en la conciencia humana.

Todos tenemos derecho a tener nuestro propio punto de vista, siempre que esté basado en una reflexión atenta e inteligente y que no sea el resultado de prejuicios o de una aceptación vaga y general de las cosas tal y como están. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene derecho a creer o sentir que nuestras ideas son necesariamente las únicas correctas y las que deberían ser generalmente aceptadas. Es de esperar que, a lo largo de este curso, cada uno de nosotros realice sus propias reflexiones y estudie inteligente e intuitivamente cada uno de los problemas. Estaremos entonces capacitados para formular nuestras propias ideas. Estas ideas bien podrían encajarse en tres categorías:

1. Ideas relativas a las causas responsables de los problemas que se están considerando.
2. Ideas relativas a los pasos que deberían tomarse para resolver los problemas.
3. Ideas relativas a la responsabilidad individual de cada uno respecto a los problemas.

No se espera ni se cree que la solución de estos problemas mundiales pueda ser hallada por ninguno de nosotros. Podemos, sin embargo, llegar a una mejor comprensión de las acciones pasadas, de las condiciones actuales y de las posibilidades futuras; podemos encontrar la escuela de pensamiento que nos parezca más constructiva y práctica; podemos entrenarnos a aceptar un nuevo esfuerzo espiritual y, comprendiendo lo que ello supone, podemos elegir emprender este nuevo empeño espiritual. Este nuevo "esfuerzo" puede resultar complejo. Puede ser complicado de realizar, ya que el trabajo exigirá el sacrificio y la reorganización de nuestro tiempo y de nuestra planificación diaria. Pero el realizar la acción correcta de esta manera demostrará ser fructífero y recompensante; producirá una nueva expansión de la conciencia, evocará una creciente compasión y una nueva comprensión de los problemas de la agitada humanidad.

El curso ha sido diseñado con la esperanza de que conducirá a dos resultados importantes:

- 1.- Nos ayudará a encontrar nuestro campo de servicio adecuado en el mundo (si todavía no lo hemos encontrado).
- 2.- Ayudará a la creación de una "forma de pensamiento de solución" en la conciencia humana que contribuirá a lograr las Correctas Relaciones Rumanas. Ya que, para que las cualidades del amor y la unidad condicionen los asuntos mundiales (la esencia de las correctas relaciones humanas) se necesitan nuevas formas de pensar y una nueva visión. El pensamiento correcto de los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo respecto a estos problemas cruciales, crea un cuerpo de pensamiento dinámico, magnético y penetrante que influye poderosamente a los corazones y a las mentes de la gente en todas partes.

En este trabajo, es esencial que rechacemos una interpretación superficial de los hechos y busquemos, en su lugar, las causas subyacentes. Ello requerirá cierta habilidad para penetrar en el mundo de los significados y transmitir la iluminada comprensión y dirección del alma, vía la mente, a nuestra conciencia diaria.

La consideración reflexiva y la actitud meditativa de millares de personas sinceras, que se esfuerzan por encontrar una solución a

Los problemas de la humanidad en base a las Correctas Relaciones Humanas, provee un "vehículo de enlace", subjetivamente, entre la humanidad y su fuente espiritual. Ello abre la mente a la impresión espiritual, trayendo consigo aclaramiento, perspicacia y comprensión.

Se sugiere que el estudiante experimente con la meditación, para ayudar más efectivamente a la construcción de este puente. Al final de cada cuaderno de estudio se ha incluido una propuesta de esquema de meditación. (ídee la suya propia, si lo prefiere). Acompañando a cada lección hay un "pensamiento simiente" para incluir en el trabajo de meditación. Cada pensamiento simiente hace referencia a un problema y a nuestra actitud hacia él. Si el pensamiento simiente apropiado se considera en relación a la lección estudiada y se emplea en el trabajo diario de meditación, se convierte literalmente en una "semilla" que puede germinar, crecer y florecer con ideas creativas.

El libro *Los Problemas de la Humanidad* de Alice A. Bailey es una lectura recomendada para este curso. Este libro fue escrito en 1947 y una tercera edición revisada se publicó en 1964. Mientras que los problemas, en este intervalo, han cambiado hasta cierto grado en detalles o énfasis, este libro es importante porque los principios para las soluciones se mantienen iguales.

Alice Bailey no plantea una respuesta política a los problemas de la humanidad. No sugiere la forma del orden social externo que la humanidad debería imponerse a sí misma. Ni tampoco sugiere la forma de la nueva religión mundial. El libro y este curso presentan una perspectiva espiritual en relación a problemas específicos, y respecto a la situación mundial en su totalidad. La luz de esta visión inclusiva revela la crisis de actitudes y valores equivocados que existe en el fondo de todo problema. La codicia, la ignorancia, el egoísmo y el interés, por uno mismo, son el origen de la distorsión en las relaciones humanas que se manifiesta en la pobreza, en la carrera de armamento, en el racismo o en cualquier otro de nuestros males sociales críticos. La liberación del espíritu humano depende del despertar de los reconocimientos que se centran en el corazón: los reconocimientos de la humanidad Una, del mundo Uno y de la vida Una; el reconocimiento de los valores que están emergiendo actualmente y cualificando a la conciencia humana: la buena voluntad, la justicia, la libertad, la responsabilidad de cada uno respecto a todos, la capacidad de compartir y la cooperación, las correctas relaciones internacionales. Es una responsabilidad directa del colectivo de la humanidad el crear unas condiciones mundiales de justicia, unidad y paz. Estos son los temas desarrollados en el libro *Los Problemas de la Humanidad*.

En este cuaderno de introducción, el enfoque general se sitúa sobre las actitudes y valores que van a constituir los cimientos de la totalidad del curso. Hay estudios sobre la necesidad de cambiar de valores, el reconocimiento de los principios básicos, el papel de la ciencia moderna en la creación de la unidad, la transición de la era de Piscis a la de Acuario, y la comprensión más profunda del servicio que se desarrolla como respuesta a la nueva era ya con nosotros. También se incluye una selección de escritos de personajes que han entendido que la historia mundial y los problemas del mundo deben contemplarse en el amplio lienzo de la evolución humana. Finalmente, se propone un esquema de meditación, unas cuantas preguntas para la reflexión y discusión individual o de grupo y una lista de lecturas recomendadas. Cada uno de los cuadernos que siguen se ocupa de un problema específico.

Esperamos que este curso de estudios le recompense plenamente a usted, a su grupo y a su servicio al mundo.

EL CAMBIO DE VALORES

El destino de hombres y naciones está determinado por los valores que gobiernan sus decisiones.

Estamos atravesando un período de crisis en la historia de la humanidad de una importancia suprema para los pueblos del mundo. Debería ser un tiempo de re-evaluación y un examen de los valores con los que decidimos vivir. Un valor es la valía relativa que asignamos a ciertos aspectos de la vida diaria, o una excelencia o utilidad intrínseca reconocida. Ello puede considerarse cuestión de opiniones y, por lo tanto, debatible. Pero numerosos valores en la vida humana son básicos para el "bienestar general de todo el mundo", trascendiendo la ronda diaria y la tarea común.

Debido a su importancia para el bienestar futuro de la raza humana, es necesario identificar estos valores.

Los valores, de hecho, pueden ser tanto espirituales como materiales. Es el mal empleo de los recursos materiales del mundo, monopolizado para fines de autoabastecimiento, lo que provoca muchos de los puntos de crisis actuales.

Los valores materiales tienden a confinar a un individuo, a un grupo o a una nación, dentro de límites determinados por las formas de vida creadas para servir los intereses de esa unidad. Las formas pueden cambiar; pero si se mantiene como motivación un mezquino autointerés, no resulta nada de valor para la cultura y la civilización humana. El "nuevo materialismo" se construirá sobre el uso de sustancia y recursos materiales para la creación de formas que beneficien al mayor número posible con el máximo bienestar.

Los valores espirituales están relacionados con la iluminación, la libertad y el crecimiento creativo de la raza humana. Promueven la tendencia humana innata hacia la síntesis y la totalidad. Expanden los horizontes de la visión y la capacidad humanas. Pueden simbolizarse como una espiral ascendente de infinita potencialidad.

Los valores espirituales de más importancia bien podrían ser aquellos que nos elevan fuera de nuestras preocupaciones auto-centradas. El autointerés no beneficia a nadie, incluido uno mismo, de tan interdependiente e interrelacionada como se ha vuelto la sociedad. El separatismo y el egoísmo son espejismos humanos, basados en la ausencia de visión y entendimiento, destinados hoy a ser trascendidos.

El "sacrificio del egoísmo" liberaría nuevos valores a la vida nacional e internacional. Acabaría con la carrera de armamento, actualmente perpetuada por motivos de poder e interés económico, y conduciría al desarme mundial y a la paz mundial, prevista y asegurada en los estatutos de las Naciones Unidas.

El sacrificio del egoísmo fomentaría las actitudes mentales inclusivas, permitiendo a todos los sectores de la sociedad compartir y contribuir al crecimiento y prosperidad de la totalidad. Promovería la responsabilidad y la preocupación por la totalidad en actitudes y acciones. Surgiría una nueva perspectiva sobre la vida y los verdaderos valores.

El sacrificio del egoísmo aumentaría los lazos de entendimiento entre los pueblos de la tierra, mediante la sustitución práctica de la cooperación internacional, la tolerancia mutua y el compartir entre pueblos y naciones. Puede liberar a los hombres y mujeres de todas las naciones de sus limitaciones y restricciones, dejándoles libres del miedo y de la necesidad, conduciéndoles a la libertad de expresión y de creencias religiosas, y dejándoles libres para expandirse mental y espiritualmente.

Existe actualmente una tendencia creciente de aspiración hacia mejores formas de vida para todos los pueblos de todo el mundo. La conciencia humana está abriéndose a la impresión espiritual y a la comprensión de que existen valores espirituales deseables, que pueden incorporarse en cada aspecto de la vida, reemplazando el materialismo que ha controlado a la humanidad durante siglos. Estos valores atañen a actitudes esenciales de mente y corazón que determinan acciones y que crean las circunstancias físicas de la vida diaria. Por lo tanto, son intensamente prácticos.

El objetivo del nuevo orden mundial sería, sin duda, que toda nación, grande y pequeña, persiguiese su propia cultura individual y procurase su propia salvación, pero que todas y cada una de ellas desarrollasen la comprensión de que son partes orgánicas de una totalidad corporativa y que deben, consciente y abnegadamente, contribuir a esa totalidad. Esta comprensión está ya presente en los corazones de innumerables personas de todo el mundo; y conlleva en sí una gran responsabilidad. Cuando sea desarrollada inteligentemente y manejada con sabiduría, conducirá a las Correctas Relaciones Humanas; a la estabilidad económica, basada en el espíritu de compartir y en la cooperación; y a una nueva orientación de los pueblos y de las naciones entre sí y de todos hacia ese poder supremo al que damos el nombre de Dios.

Traducido a términos nacionales, estas comprensiones eliminan el conflicto y la competitividad de las numerosas facetas de la sociedad. Mientras que cada grupo se pelee por sí mismo y por sus propios intereses, no podrá existir armonía social, ni tranquilidad, ni seguridad o unidad, ni libertad o bienestar.

El valor humano fundamental que se necesita hoy, como base para una vida mejor en la sociedad en que nos movemos, es la sencilla y práctica utilización de la energía de la buena voluntad. La buena voluntad es una actitud mental inclusiva y cooperativa; es "amor en acción"; fomenta la justicia y la integridad en aquellos con influencia y autoridad. Es, en verdad, la piedra angular de una sociedad humana que responde a los valores de la nueva era.

Aquellos que actúan con buena voluntad por "el bienestar general de todos los pueblos" son los constructores del nuevo orden mundial por el que tantos hoy planifican y trabajan.

VALORES CON LOS QUE VIVIR

Amor a la verdad: Esencial para una sociedad justa, inclusiva y progresista.

Sentido de la justicia: El reconocimiento de los derechos y necesidades de todos.

Espíritu de cooperación: Basado en la buena voluntad activa y en el principio de las Correctas Relaciones Humanas.

Sentido de la responsabilidad personal: Para asuntos grupales, comunales y nacionales.

Servicio al bien común: Por medio del sacrificio del egoísmo. Sólo aquello que es bueno para todos es bueno para cada uno.

Estos son valores espirituales, que inspiran la conciencia y la consciencia de quienes sirven para crear una forma de vida mejor.

(Copias en formato de tarjeta de Valores con los que Vivir pueden solicitarse a Buena Voluntad Mundial).

<http://www.lucitrust.org/spanhtml/goodwill/index.shtml>

UNA CUESTION DE PRINCIPIOS

Un principio es aquello que encarna algún aspecto de la verdad, sobre el que este sistema nuestro se basa; es la filtración a la conciencia del hombre de un poco de la idea sobre la que nuestro Logos basa todo cuanto hace.

Alice A. Bailey

Cuando se aboga por una línea de acción, en el manejo de una crisis, a menudo se defiende como la única acción que mantiene el "principio que se defiende". Pero en casi todas las situaciones de crisis existen varios principios operativos.

Los que contemplan la situación desde una perspectiva de beneficios a corto plazo o interesados en la ventaja de alguna unidad o grupo particular, discutirán desde un conjunto de principios bastante diferente a los esgrimidos por quienes están interesados en objetivos a largo plazo y en el bien de la totalidad.

Y cuando se identifican y apoyan principios distintos, a menudo se produce una señalada divergencia de opiniones en cuanto a la acción necesaria.

Cada una de estas interpretaciones de los hechos puede ser consecuente con sus principios y, dentro de su contexto, cada una puede estar en lo cierto. Pero existen principios mayores y menores, derechos mayores y menores.

Los principios que han condicionado la vida humana a lo largo de las épocas pasadas y, al hacerlo, han equipado al individuo para funcionar en la sociedad, constituyen un acto reflejo para la persona de buena voluntad. Estos principios son los relacionados con

La construcción del carácter: las prohibiciones: no cometerás; los mandamientos, ama a tu prójimo y perdona a quienes te hacen daño. Encarnan las reglas comúnmente aceptadas relativas al vivir con dignidad.

Sin embargo, la persona compasiva y de buena voluntad puede responder hoy a una nueva dimensión de la verdad. Puede discernirse un patrón de relación más elevado, un patrón con el que la humanidad está destinada a cooperar. Está basado en unos principios que están, esencialmente, relacionados con el mayor bienestar para el mayor número. Mientras que los principios menores se ocupan del bien del individuo o del grupo separado, esta verdad mayor se ocupa del grupo en relación a la totalidad: con unidad, síntesis e interdependencia.

La evolución de los derechos y libertades humanos universales puede observarse como un efecto de la transmutación del principio menor, de amar al prójimo, al principio mayor del amor a la totalidad de la familia humana. Y, ciertamente, se están expresando los principios más elevados en todo cuánto se está haciendo para construir unas Correctas Relaciones Humanas y un sentido de comunidad mundial.

Por poner otro ejemplo, las prolongadas negociaciones para establecer la Ley del Tratado del Mar, contemplaron como el principio menor de la soberanía nacional era desafiado por el principio de compartir, un compartir planetario de recursos entre todas las naciones.

Al intentar identificar la respuesta correcta, en las diferentes áreas de crisis de la vida humana, puede ser enormemente aclarador mantener esta cuestión de principios al frente de nuestros pensamientos. Reconocer los principios del alma puede no resultar fácil. Requiere intuición, discriminación y sabiduría por nuestra parte. También, puede resultar difícil trascender viejos patrones de razonamiento que tiendan a alinearnos con las tácticas dictadas por el conocido principio menor (especialmente si esas tácticas disfrutaban de un amplio apoyo). Pero desarrollar la receptividad a la verdad mayor es el camino para comprender. Cuando las personas de buena voluntad, en número cada vez mayor, elijan mantenerse del lado de los principios más elevados de unidad y correcta relación, esta elección se volverá más aceptable y atractiva para la humanidad en su totalidad.

La tarea (del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo) es, por medio de la meditación, establecer el conocimiento y el funcionamiento de aquellas leyes y principios que controlarán la era que llega, la nueva civilización y la futura cultura mundial. Su énfasis estará situado sobre:

La Ley de las Correctas Relaciones Humanas	El Principio de Buena Voluntad
La Ley del Propósito Grupal	El Principio de Unanimidad
La Ley del Acercamiento Espiritual	El Principio de la Divinidad Esencial

Adaptado de El Discipulado en la Nueva Era, II de Alice A. Bailey.

La lucha por llevar estas leyes y principios a la práctica puede revolucionar nuestra forma de pensar, de amar y de actuar, en nuestra vida cotidiana inmediata y en relación con la Humanidad Una.

PERSPECTIVAS DEL FUTURO

Las ideas respecto al mundo futuro, a veces llamadas "imágenes del futuro", pueden ser de especial importancia. La gente cree que sus acciones están basadas en sucesos pasados y realidades actuales, pero sus imágenes del futuro pueden desempeñar un papel aún más crítico. Las imágenes del futuro son los planos que usamos al construir nuestras vidas, y los planos pueden ser más importantes que el material con el que trabajamos (nuestros cuerpos, familias, recursos económicos, etc.) para determinar nuestro éxito y felicidad.

Al igual que un edificio puede construirse, si la gente cree que se hará, puede crearse un mundo deseable si somos capaces de imaginarlo adecuadamente, esto es, si la gente es capaz de desarrollar un consenso acerca de cómo sería un mundo deseable y cómo podría conseguirse. Para desarrollar un consenso así.... debería generarse y estudiarse sistemáticamente ideas respecto al mundo futuro y ello implica el desarrollo del estudio del futuro como una actividad humana principal.

Edward Cornish, 1999 The World of Tomorrow

¡Sí!. ¡El futuro del hombre depende de la cultura! ¡Sí!. ¡La paz del mundo depende de la primacía del espíritu! ¡Sí!. ¡El futuro en paz de la humanidad depende del amor!. En verdad, nuestro futuro, nuestra misma supervivencia, están enlazados a la imagen que construiremos del hombre. Nuestro futuro en este planeta, expuesto como está a la aniquilación nuclear, depende de un sólo factor: la humanidad debe realizar un cambio radical en su postura moral. En el momento actual de la historia, debe haber una movilización general de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La humanidad está siendo llamada a dar un gran paso adelante, un paso adelante en civilización y sabiduría. La ausencia de civilización, la ignorancia de los auténticos valores del hombre, conlleva el riesgo de que la humanidad sea destruida. Debemos volvernos más sabios.
Discurso del Papa Juan Pablo II a la Universidad de las Naciones Unidas, Tokio

Los viejos filósofos y los nuevos científicos (durante tanto tiempo divididos por la supuesta incompatibilidad de las tradiciones ética y religiosa del hombre, y las nuevas posibilidades gloriosas del progreso humano, racional y material en la tierra) están comenzando a hablar el mismo idioma, rogar la misma modestia y preocupación, advertir respecto a los peligros morales de una confianza altanera, y pedir lo opuesto: respeto por las cosas vivas, especialmente por las más pequeñas, y cooperación, no explotación, como patrón de vida. Así, para asegurar que la vida misma sobreviva, abogan por dedicarse a las formas constructivas del trabajo unido y la comprensión mutua y por el rechazo unánime de la asertividad ciega, sea de la comunidad o del ser.

Y es posible que esta fusión, de nuevos conocimientos y antigua sabiduría, pueda liberar una explosión más potente de energía moral que cualquier intento anterior de convertir a la humanidad respecto a los falsos dioses de la codicia y el poder.

Bárbara Ward The Home of Man

Estamos creando una nueva sociedad. No una sociedad modificada. No una versión ampliada, de escala superior a la real, de nuestra sociedad actual. Sino una sociedad nueva. Si no entendemos esto, nos destruiremos a nosotros mismos intentando hacer frente al mañana. Lo que está ocurriendo ahora no es una crisis del capitalismo, sino de la propia sociedad industrial, independientemente de su expresión política.

Estamos experimentando simultáneamente una revolución de la juventud, una revolución sexual, una revolución racial, una revolución colonial, una revolución económica, y la revolución tecnológica más rápida y profunda de la historia. En una palabra, estamos en plena revolución súper-industrial.

Alvin Toffler, Future Shock

El logro del hombre, a lo largo de sus varios milenios de existencia, es que ha extendido progresivamente los horizontes de su conciencia social, modelándola y adaptando sus instituciones para reflejar y apoyar su conciencia. El punto de enfoque de la lealtad se ha desplazado, con el tiempo, de la familia a la tribu y a la nación. La identificación con el grupo mayor ha supuesto preocuparse por el bienestar de quienes componen el grupo, una cooperación más extensa y un progreso hacia la igualdad en sus relaciones internas. El estado de la nación, las instituciones de gobierno participativo y la provisión para el bienestar público, a través de unos impuestos progresivos, son refinamientos de este prolongado movimiento evolutivo en la historia de la humanidad.

Es un proceso que debe continuar y continuará, a no ser que el hombre cometa la locura última de apretar el botón y procurar su destrucción final. En el desarrollo de este proceso debemos hoy reconocer y responder inteligentemente a la realidad de la sociedad humana en que nos hemos convertido.

No estoy hablando de un gobierno mundial, pero a medida que el concepto del mundo uno llegue a significar claramente una única entidad humana, más que una agregación de estados, comprenderemos mejor la necesidad de reajustar la definición de soberanía y fundir nuestras lealtades nacionales con nuestras responsabilidades globales.

Ha llegado el momento de que esta percepción moldee nuestra conducta. Los desarrollos en numerosos campos están requiriendo ya medidas de gestión global. En alimentación, en energía, en el medio ambiente, en población, en economía, en seguridad global, las necesidades mutuas de las naciones han crecido hasta tal punto que ya no debe permitirse que los reflejos del nacionalismo actúen como freno, en una administración internacional, para el bien de todos. Debemos ahora encontrar la manera de otorgar reconocimiento práctico y expresión institucional a esa lealtad más amplia que nuestro instinto de solidaridad humana nos dicta y que nuestro progreso tecnológico ha hecho a la vez posible y necesaria. No tenemos tanto tiempo, como supone nuestra actitud complaciente, para ser relevantes cara al futuro.

Shridath Ramphal, Thomas Callander Memorial Lecture

Un nuevo siglo se aproxima, y con él el prospecto de una nueva civilización. ¿No podríamos empezar a sentar las bases para esa nueva comunidad con relaciones razonables entre todas las gentes y naciones y construir un mundo en el que el compartir, la justicia, la libertad y la paz prevalecieran?.

Willy Brandt, Common Crisis, La Comisión Brandt 1983

Si somos capaces de reconocer que el cambio y la incertidumbre son principios básicos, podemos saludar al futuro y a la transformación que estamos realizando con la comprensión de que no sabemos lo bastante como para ser pesimistas. La fuerza vital de cada uno de nosotros puede entonces enfocarse en lo posible y en las potencialidades. Puede llamarse fe en el futuro, o el reconocimiento de que no estamos al mando y de que el planeta no es una nave espacial que los humanos estamos "pilotando" o "dirigiendo".

Esta imagen pasada de moda ha servido su propósito, pero fomentó nuestra fascinación infantil con los vehículos, el transporte, la velocidad y el poder. La comprensión madura, creciendo gracias a la investigación científica y a la sabiduría popular, confirmada por las tradiciones de las religiones de la antigüedad y las tradiciones míticas, es que somos una parte consciente de la tierra (no una nave espacial mecánica, sino un planeta vivo, un organismo vivo total, ingente, latente: Gaia, la misteriosa, auto-organizada Madre Tierra, que nos nutre a nosotros) y a toda la vida.

Hazel Henderson, The Politics of the Solar Age

Si contemplamos el futuro y comparamos lo que esperamos para la humanidad con lo que parece ser el estado actual del mundo, comprenderemos, cada vez mejor, cuánto depende de las actitudes y acciones de todos y de cada uno de nosotros.

Mary Bailey

LA CIENCIA Y LA UNIDAD DE LA VIDA

La gloria del logro científico y la magnífica evidencia del arte creativo... no dejan sitio para cuestionar la divinidad del hombre.
Alice A. Bailey

En las décadas transcurridas desde la publicación del libro Los Problemas de la Humanidad (en el que este curso está basado) los progresos de la ciencia y la tecnología han transformado la vida humana.

Esta transformación no siempre ha ido a mejor. El uso incorrecto de los descubrimientos de la ciencia ha agravado los problemas mundiales, hasta tal punto, que la propia supervivencia de la vida, en el planeta, se encuentra amenazada por el militarismo y la explotación del medio ambiente. La espantosa realidad, del mundo actual, es que los conocimientos de más de la mitad de los científicos mundiales están consagrados a la investigación militar. El monopolio de las ventajas de la ciencia y de la tecnología por parte, de las naciones industrializadas ricas, es un factor fundamental en la separación creciente entre ricos y pobres. Se trata de problemas formidables.

El papa Juan Pablo II, en su discurso para la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, describió el "gran desafío moral" al que

se enfrenta la comunidad científica y llamó a "la armonización de los valores de la ciencia y de los valores de la conciencia". Ciertamente, los problemas en el campo de la ciencia son tan urgentes e importantes, para el progreso humano, como cualquiera de los temas que estamos considerando en este curso.

Actualmente, la ciencia se ha convertido en una influencia tan poderosa sobre la civilización que los científicos mismos no pueden considerar su trabajo de forma privada o personal. El amor por la investigación, la teoría o el desafío, de un inmenso problema técnico, ya no son las únicas consideraciones necesarias para justificar el trabajo científico.

Ahora se necesita que los científicos consideren su trabajo como parte integral de la vida humana y del cuadro mundial. A diferencia de la mayoría de los científicos de los años 30, los hombres y mujeres actuales, que emplean sus conocimientos científicos y técnicos para construir armas nucleares, no deberían crearse ilusiones acerca de lo que estas armas pueden hacer. Todo ellos tienen la profunda obligación de examinar su trabajo a la luz de sus posibles resultados.

No existen respuestas sencillas a las preguntas que han surgido respecto a los aspectos sociales y morales de la ciencia y de la tecnología. La ciencia nos ha dado la tecnología necesaria para resolver la mayoría de los problemas del mundo. Pero la tecnología es sólo un instrumento. Lo que se necesita es voluntad y sabiduría para utilizar esta herramienta en servicio a la humanidad. Y, de nuevo, no son los científicos quienes van a determinar cómo se usa la tecnología. Actualmente, estas determinaciones las realizan, fundamentalmente, los gobiernos y las corporaciones. Y el único control sobre los gobiernos y las corporaciones son los valores que rigen una sociedad. Esto nos lleva, inevitablemente, de vuelta al individuo, porque son los valores que elegimos para vivir como individuos los que cualificarán los valores de nuestra civilización.

En general, sin embargo, la ciencia moderna ha realizado una contribución extraordinaria a la mejora del nivel de vida y al logro de la unidad humana. El trabajo de los especialistas en genética ha demostrado la unidad esencial de la humanidad, invalidando la idea de razas superiores e inferiores. La ciencia de las comunicaciones está en medio de una revolución que promete facilitar nuevos niveles de interrelación entre gentes de todas partes del mundo. Son los científicos quienes están revelando la inmensidad del universo y la interdependencia de la vida en la tierra. Fue también la comunidad científica la que produjo la imagen arquetípica de la interdependencia: la Tierra fotografiada desde la luna. Esa fotografía captura el espíritu del Mundo Uno: bello y libre de cualquier indicación de esas divisiones y tensiones de fabricación humana que lo hacen tan vulnerable. Desde la física sub-atómica a la ecología, astronomía y biología, la ciencia actual está demostrando la unidad de la vida.

El físico Fritjof Capra, en su libro *The Turning Point*, escribe sobre la nueva perspectiva holística del mundo que emerge en este campo:

En el siglo XX... los físicos han atravesado varias revoluciones conceptuales, que revelan claramente las limitaciones de la visión mecanicista del mundo, y conducen a una visión orgánica y ecológica del mundo que tiene grandes similitudes con las visiones de los místicos de todos los tiempos y tradiciones. El universo ya no se ve como una máquina, constituida por una multitud de objetos separados, sino que aparece como un todo armónico e indivisible; una red de relaciones dinámicas que incluye al observador humano y a su conciencia de forma esencial.

El hecho de que la física moderna, que es la manifestación de una especialización extrema de la mente racional, esté actualmente estableciendo contactos con el misticismo, la esencia de la religión y la manifestación de la mente intuitiva, demuestra con enorme belleza la unidad y la naturaleza complementaria de las modalidades racional e intuitiva de la conciencia; del yang y del ying. Los físicos, por lo tanto, pueden proveer el telón de fondo científico para los cambios en actitudes y valores que nuestra sociedad necesita con tanta urgencia.

En una cultura dominada por la ciencia, será más fácil convencer a nuestras instituciones sociales de que son necesarios cambios fundamentales si podemos dotar a nuestros argumentos de una base científica. Esto es lo que los físicos pueden proveer ahora. La física moderna puede enseñar a las restantes ciencias que el pensamiento científico no debe ser, necesariamente, reduccionista y mecanicista, que las perspectivas holísticas y ecológicas también son sensatas desde el punto de vista científico.

La ciencia nos ha dado las herramientas necesarias para resolver los problemas físicos de la humanidad. También ha abierto una puerta al mundo del espíritu. Cómo utilizar estas herramientas y si decidimos atravesar esa puerta, sólo depende de nosotros. No fracasaremos por falta de conocimientos, pero podríamos fallar por falta de valor.

En palabras de Jacob Bronowski: "No debemos perecer por la distancia entre pueblo y gobierno, entre pueblo y poder, por la que Babilonia, Egipto y Roma fracasaron. Y esa distancia sólo puede refundirse, sólo puede cerrarse, si el conocimiento se asienta en los hogares y cabezas del pueblo, sin ninguna ambición de controlar a otros, y no arriba, en los aislados tronos del poder". (*The Ascent of Man*, pág.435).

Los científicos del mundo nos han dado muchos regalos valiosos. Utilicémoslos con sabiduría.

(La introducción de este estudio está enfocada en las actitudes y valores necesarios para la resolución, a largo plazo, de los principales problemas del mundo. Las implicaciones filosóficas del progreso que se está realizando en las fronteras de la investigación científica apoyan los valores de unidad e interdependencia. La selección de libros científicos, incluida en la lista de lecturas recomendadas para este estudio, explora la base científica para un cambio de valores e identifica la convergencia de ciencia y misticismo).

DE LA ERA DE PISCIS A LA ERA DE ACUARIO

La transición de la Era de Piscis a la Era de Acuario es una de las razones principales de la actual agitación mundial

El fin de la Era de Piscis ha llegado al punto de cristalización (y por tanto de muerte) a todas esas formas a través de las cuales se han moldeado los ideales pisceanos. Han servido su propósito y han realizado un gran y necesario trabajo. Podría preguntarse aquí: ¿Cuáles son los grandes ideales pisceanos?.

(a) La idea de autoridad. Ello ha conducido a la imposición de diferentes formas de paternalismo sobre la raza: paternalismo político, educativo, social y religioso. Puede tratarse bien del paternalismo amable de las clases privilegiadas, buscando mejorar la situación de quienes dependen de ellos (y de esto ha habido mucho); o el paternalismo de las iglesias, de las religiones del mundo, expresándose en forma de autoridad eclesiástica; o el paternalismo de un proceso educativo.

(b) La idea del valor de la tristeza y del sufrimiento. En el proceso de enseñar a la raza humana la necesaria cualidad del desapego, para que sus deseos y planes no sigan orientándose hacia la vida de la forma, aquéllos que guían el destino de la raza han subrayado las virtudes del pesar y el valor educativo del sufrimiento. Estas virtudes son reales, pero el énfasis ha sido exagerado por instructores de menor talla, resultando la actitud racial en una de dolorosa y temerosa aceptación, y de frágil esperanza de que algún tipo de recompensa (en forma atractiva y, normalmente, material, como el "paraíso" de las diversas religiones mundiales) pueda producirse después de la muerte y así compensar todo lo que se ha pasado durante la vida. Las razas de hoy están inmersas en la miseria y en una desdichada aquiescencia psicológica al dolor y al sufrimiento. La clara luz del amor debe barrer todo esto; la alegría será la nota clave de la Nueva Era que llega.

(c) A todo lo antedicho debe unirse la idea de autosacrificio. Esta idea ha variado últimamente del individuo y su sacrificio a la presentación grupal. El bien de la totalidad se tiene ahora por algo de tamaño importancia, el grupo debe sacrificar alegremente al individuo o al grupo de individuos. Tales idealistas suelen olvidar que el único sacrificio verdadero es el iniciado por uno mismo, y que cuando se trata de un sacrificio obligado (impuesto por un individuo o grupo más poderoso) tiende a ser, a fin de cuentas, una coacción del individuo y su sumisión forzosa a una voluntad más fuerte.

(d) La idea de la satisfacción del deseo. Por encima de todo, la Era de Piscis ha sido la Era de la producción materialista y de la expansión comercial, del marketing de productos del conocimiento humano que el público, en general, ha sido educado a considerar como esenciales para su felicidad. La sencillez y los valores verdaderos han sido temporalmente relegados al último puesto. Se ha permitido que ello prosiguiese sin trabas durante un largo período de tiempo, porque la Jerarquía espiritual, en su sabiduría, ha procurado conducir a la gente a cierto grado de saciedad. La actual situación mundial es una elocuente demostración del hecho de que las posesiones y la multiplicación de los bienes materiales, constituyen un handicap y no indican que la humanidad haya encontrado el auténtico camino de la felicidad. Esta lección está siendo aprendida rápidamente y la sublevación a favor de la sencillez está, a su vez, ganando terreno velozmente. El espíritu cuyo exponente es el mercantilismo está condenado, aunque todavía no está acabado. Este espíritu de posesión y de apropiación agresiva de aquello que se desea distingue la actitud de naciones y razas, así como de individuos. La agresión con el fin de poseer ha sido la nota clave de nuestra civilización durante los últimos mil quinientos años.

El hecho de la entrada en manifestación de la Era de Acuario debería sentar las bases para un profundo y convencido optimismo; nada puede detener el efecto creciente, estabilizador y definitivo de las nuevas influencias entrantes. Estas condicionarán inevitablemente el futuro, determinarán el tipo de cultura y de civilización, indicarán la forma de gobierno y ejercerán un efecto sobre la humanidad como lo hizo la Era de Piscis o cristiana, o el período anterior gobernado por Aries, el Carnero o Cabra. En estas energías, emergiendo a un ritmo constante, podemos apoyarnos. La conciencia de las relaciones universales, de la integración subjetiva y de una demostrada y experimentada unidad será el regalo culminante del período ante nosotros.

En el estado mundial venidero, el ciudadano individual, alegre y deliberadamente, subordinará su personalidad al bien de la totalidad. El desarrollo de partidos y grupos dedicados a alguna causa o ideal es otra indicación de la actividad de las fuerzas entrantes. Lo que resulta interesante notar es que todos ellos son expresiones de alguna idea aprehendida intuitivamente, más que de un plan predeterminado e impuesto por una persona específica. El tipo Pisceano es un idealista en alguna de las líneas del desarrollo humano.

El tipo Acuario recogerá los nuevos ideales y las ideas emergentes y, en actividad grupal, las materializará. Con este concepto trabajará la educación del futuro. El idealismo del tipo Pisceano y su vida en el plano físico eran como dos expresiones separadas de una sola persona. A menudo estaban muy separadas y raramente se fusionaban y mezclaban.

El tipo Acuario traerá a su manifestación grandes ideales, ya que el canal de contacto entre el alma y el cerebro, vía la mente, habrá sido establecido de forma progresiva, mediante el correcto entendimiento, y la mente se utilizará, crecientemente, en su actividad dual: como penetradora en el mundo de las ideas y como iluminadora de la vida en el plano físico. Ello producirá, finalmente, una síntesis del esfuerzo humano y una expresión de los valores más verdaderos de las realidades espirituales, tal como el mundo nunca ha contemplado. Tal es, de nuevo, el objetivo de la educación del futuro. ¿Cual es ésta síntesis que se producirá a continuación?. He aquí unos cuantos factores:

1. La fusión de las diferentes aspiraciones espirituales de la humanidad, tal y como se encuentran expresadas actualmente en las numerosas religiones mundiales, en la nueva religión mundial. Esta nueva religión tendrá la forma de una consciente y unificada aproximación grupal al mundo de los valores espirituales, evocando a su vez una acción recíproca de la Jerarquía espiritual, formada por ciudadanos de ese mundo.

2. La fusión de un enorme número de hombres y mujeres en varios grupos idealistas. Estos se formarán en todos los dominios del pensamiento humano y, a su vez, serán absorbidos en síntesis cada vez mayores. Les llamaría la atención sobre el hecho de que, si los diversos grupos educativos que se encuentran actualmente en el mundo en cada país fuesen registrados ciertas tendencias subyacentes y análogas aparecerían: su extensa diversificación, su fundamento básico sobre alguna idea de mejora de la humanidad y su unidad de objetivos. Sus numerosas ramificaciones y grupos subsidiarios constituyen una vasta red interconectada por todo el mundo, lo cual indica dos cosas:

(a) El poder, en constante crecimiento, del ciudadano individual para pensar en términos de ideales basados en ciertas ideas que han sido transmitidas por algún gran intuitivo.

(b) El gradual empuje ascendente de la aspiración de la conciencia humana gracias a estas ideas, al reconocimiento del idealismo de otros y el consecuente entrenamiento en un espíritu de inclusividad.

Esta creciente tendencia hacia el idealismo y la inclusividad es, en último análisis, una tendencia hacia el amor y la sabiduría. El hecho de que la gente actualmente está aplicando mal estos ideales, degradando la visión y distorsionando la verdadera imagen del objetivo deseado, y prostituyendo la aprehensión inicial de su belleza a la satisfacción de deseos egoístas, no debería impedir la comprensión de que el espíritu del idealismo está aumentando en el mundo y ya no se encuentra, como en el pasado, restringido a unos cuantos grupos avanzados o a uno o dos grandes intuitivos.

Esto suele olvidarse, y merece la pena reflexionar sobre sus implicaciones y preguntarse cual es la posible finalidad de esta extendida habilidad de la mente humana para pensar en términos de una totalidad mayor y no sólo en términos de interés personal, aplicando formas de filosofía idealista a la vida de las cuestiones prácticas. Hoy en día, la humanidad realiza ambas cosas.

¿Qué es, por tanto, lo que esto indica?. Señala una tendencia en la conciencia de la humanidad hacia la fusión del individuo con el todo, sin perder, al mismo tiempo, el sentido de individualidad. Tanto si el individuo se inscribe a un partido político, como si apoya algún tipo de trabajo de beneficencia, o se apunta a alguno de los numerosos grupos ocupados con formas de filosofía esotérica, o se convierte en miembro de algún istmo o culto preponderante, él o ella es cada vez más consciente de una expansión de conciencia y de una voluntad de identificar los intereses personales con los de un grupo que tiene por objetivo la materialización de algún ideal. Mediante este proceso se cree que las condiciones de la vida humana mejorarán, o que alguna necesidad será atendida.

Este proceso se está llevando a cabo en cada nación y en todo el mundo, y un censo de los grupos educativos y de los grupos religiosos del mundo (por mencionar tan sólo a dos de las muchas categorías posibles) mostraría la asombrosa cantidad de estas entidades y afiliaciones. Indicaría la diferenciación del pensamiento y, al mismo tiempo, apoyaría la conclusión de que la gente, en todas partes, está volviéndose hacia la síntesis, la fusión, la combinación y la cooperación mutua para ciertos fines visionados y específicos. Es, para la humanidad, un nuevo campo de expresión y de emprendimiento. Por ende el frecuente mal empleo de las verdades más recientes, la distorsión de los valores intuitivos y la perversión de la verdad para adecuarla a objetivos y fines individuales.

Pero a medida que las numerosas ideas vayan presentando puntos de elección e indiquen los niveles emergentes de vida y de relación, la gente aprenderá, gradualmente, a pensar con mayor claridad, a reconocer los distintos aspectos de la verdad como expresiones de una realidad básica subjetiva y, sin abandonar ninguna parte de la verdad que les haya liberado a ellos o a su grupo, aprenderán también a incluir la verdad del otro junto con la suya propia.

Adaptado de La Educación en la Nueva Era, de Alice A. Bailey

CONTINUARÁ

N.de E. Las negritas me pertenecen

**1, Rue de Varembe, 3e.
C. P. 31
1211-Ginebra-20
SUIZA 120 Wall Street, 24th, FI**

**3, Whitehall Court
Suite 54
2EF SW1A Londres
INGLATERRA
® Lucis Trust**

USA Nueva York, NY 10005 U.S.A.

LA OTRA IGLESIA (UNA RELIGIÓN MÁS CIENTÍFICA)

El fin y los objetivos de la paideia cristiana

Clemente era pagano por su nacimiento y por su primera formación; pero era también auténticamente cristiano por el bautismo, por su segunda formación y por su fidelidad a la vocación cristiana. Esta doble circunstancia explica que en la formulación del fin y de los objetivos de la vida y de la educación se integren —no en paridad— elementos de ambas procedencias. Al preguntarse por el fin del hombre y de la vida, Clemente repasa explícitamente las opiniones varias de diversos filósofos.

Especial consideración le merece Platón, porque entiende que su ideal encaja bien con el objetivo cristiano: asemejarse a Dios, que en esto consiste el bien supremo y fin último de hombre.

También le merece particular estima el objetivo estoico de una vida conforme a la naturaleza y a la recta razón. Pero, naturalmente, la definición del fin último del hombre lo toma Clemente inequívocamente de las fuentes de la Revelación cristiana, con su perfil sobrenatural y trascendente, aunque en su formulación aparezcan elementos platónicos y estoicos.

Puesto que el hombre es, por sí mismo, radicalmente incapaz de alcanzar su fin último, Dios mismo viene en su ayuda; y así, la paideia cristiana esbozada por Clemente se convierte en una paideia divina, porque en su esencia, no es otra cosa que un aspecto o dimensión de la obra salvadora que Dios realiza en favor de los hombres. En resumen, el objetivo que se propone el Alejandrino es dar a sus lectores un método de educación cristiana y así participar de la vida incorruptible de Dios.

La figura y la obra del Pedagogo

¿Quién es, qué hace y cómo actúa el Pedagogo? ¿Cuál es su nombre? Ya desde las primeras páginas Clemente nos hace la presentación del Pedagogo: «Nuestro Pedagogo, hijos míos, es semejante a Dios, su Padre, de quien es hijo: no hay en él pecado, ni reproche, ni pasiones en su alma; es el Dios sin mancha bajo el aspecto de un hombre [...]; el que está sentado a la derecha del Padre; Dios también por su aspecto. El es para nosotros la imagen sin defecto; y hemos de procurar con todas nuestras fuerzas que nuestra alma se parezca a El» 56. También Clemente responde a esos interrogantes en los capítulos segundo y séptimo del libro I: nuestro Pedagogo —dice— se llama Jesús. A veces se da a sí mismo el nombre de «pastor» [...]. El Logos es verdaderamente pedagogo, porque a nosotros, los niños, nos conduce a la salvación [...]. Nuestro pedagogo es el Santo Dios, Jesús, el Logos educador de toda la humanidad. Dios mismo, que ama a los hombres, es nuestro pedagogo.

La misión del Pedagogo en la realización de la obra salvadora comprende cuatro operaciones: crearnos, regenerarnos, perfeccionarnos y educarnos. Las tres últimas operaciones —regenerar, perfeccionar y educar— están, en el plan de Clemente, íntimamente vinculadas, porque integran la obra salvífica de Dios en favor del hombre. La acción pedagógica del Logos reviste en concreto tres modalidades: la exhortación, la educación y la instrucción. Por eso le conviene el triple título de Protréptico [o «Exhortador»], Pedagogo [o «Educador»] y Doctor [o «Maestro»].

El Logos cumple estas tres funciones siguiendo un orden de prelación: en primer lugar, es protréptico, en cuanto exhorta e incita al cambio de vida y a la búsqueda, de la verdad y de la salvación; en segundo lugar, es pedagogo, en cuanto desempeña la función de médico y de preceptor, encauzando y corrigiendo las acciones; finalmente, desempeña el oficio de doctor o maestro, instruyendo en la verdad a aquellos mismos a quienes primero ha exhortado y luego ha guiado y corregido: «y así es como el Logos, amigo cabal de los hombres y empeñado en conducirnos progresivamente a la salvación, realiza en nosotros un bello y eficaz programa educativo: primero, nos convierte; luego, nos educa; finalmente, nos enseña» .

Este mismo orden es el que probablemente seguía Clemente en el plan de formación establecido por él en la Escuela Catequética de Alejandría: primero, la refutación del paganismo y la exhortación a abandonar el error y el mundo de tinieblas y de pecado, convirtiéndose al Dios vivo; luego, la indicación de la conducta cristiana —papel propio del Pedagogo, que señala las normas de acción y conforta la vida del alma con su gracia—; finalmente, la declaración del dogma, que comprende la exposición e interpretación de la doctrina revelada.

Clemente pone mucho énfasis en la distinción de las tres funciones del Logos, que se corresponden con las tres etapas del proceso de salvación. Y así, insiste en que el Pedagogo no es teórico, sino práctico; y que su papel no es enseñar sino mejorar el alma y guiarla, no hacia una vida erudita, sino virtuosa

Esto no quiere decir que el Logos-Pedagogo sea incompetente para la enseñanza, sino solamente que, en tanto que pedagogo, su misión es esencialmente educadora. Por eso Clemente insiste, al mismo tiempo, en que se trata de uno y el mismo Logos, que desempeña tres funciones diferenciadas y diferenciadas.

La función específica del Pedagogo coincide lógicamente con el concepto de pedagogía: Clemente la define como «la educación de los niños y, concretamente, como la «buena conducción de los niños hacia la virtud.

Y las características que definen el estilo de la acción pedagógica del Logos son la adaptación, la suavidad y la firmeza: se adapta armónicamente, como un instrumento musical al modo de ser propio de cada uno; actúa con suavidad, respetando con delicadeza

la libertad que Él mismo ha dado a cada hombre; pero emplea también la firmeza y, si es preciso, la corrección como medida quirúrgica o terapéutica.

Tres ideas capitales se encierran en el esquema de la paideia cristiana diseñada por Clemente. En primer lugar, que Dios mismo ha asumido la tarea no sólo de crear al hombre, sino también de redimirlo y conducirlo a la salvación por medio de su acción pedagógica. Después, que sólo Dios es capaz de realizar este programa pedagógico, que se incardina en su obra salvífica y se destina —como ella— a toda la humanidad. Y finalmente, que Dios ejerce esta función pedagógica a través del Cristo-Logos que se constituye en pedagogo de toda la humanidad.

Quedan así subrayados el universalismo y el carácter radicalmente cristocéntrico de la paideia cristiana. Pero al mismo tiempo y, como consecuencia, queda cuestionada la figura y la función del maestro humano: si el mismo Dios —el Cristo-Logos— se constituye en pedagogo de toda la humanidad, ¿qué sentido tiene el magisterio humano?: «Puesto que el mismo Logos ha venido del cielo hasta nosotros, me parece —concluye Clemente— que no debemos ir a ninguna escuela humana, sea de Atenas o del resto de Grecia, ni ocuparnos indiscretamente de Jonia. Porque, si en efecto tenemos por maestro al Logos E...], Él nos lo enseñará todo.

Atenas y Grecia quedan por El superadas. Esto equivalía a plantear, no sólo la cuestión de la validez y alcance del magisterio humano, sino también el valor y sentido de la cultura pagana.

En cuanto al magisterio humano, es cierto que los hombres se enseñan unos a otros, pero el principio, la fuente y el paradigma de toda instrucción y educación es el Logos. Para decirlo de una manera gráfica, el maestro humano sólo lo sería en primera instancia. Se trata, pues, en todo caso, de un magisterio subsidiario y no autónomo.

El mismo Logos —único Maestro— es quien propiamente enseña a los hombres: bien por sí mismo, de una manera directa, bien sirviéndose de otros hombres a modo de instrumentos o portavoces, como Moisés, los profetas o incluso los filósofos.

El testimonio del Evangelio de San Mateo, según el cual Jesucristo parece reivindicar para sí la exclusiva de la enseñanza al presentarse como único maestro, constituye para Clemente —como más tarde para San Agustín— el punto de partida de este planteamiento. El papel del maestro humano tiene un carácter instrumental y consiste básicamente en transmitir la tradición, es decir, la doctrina recibida de Jesucristo y su estilo o forma de vida.

Por lo que respecta al valor de la filosofía, y en general de las creaciones de la cultura pagana, Clemente adopta una postura que marca toda una corriente de pensamiento cristiano posterior: la verdadera filosofía y los saberes humanos auténticos tienen su origen en el Logos, que es la fuente única de toda verdad.

Estos saberes tienen un valor propedéutico y auxiliar; por consiguiente no deben ser despreciados por los cristianos, sino integrados en la sabiduría y en la paideia cristianas.

La sabiduría y las creaciones humanas tienen además la función de regular una serie de necesidades relativas a la vida presente, de carácter muy parcial y poco importantes, ¡y siempre en función de las más importantes, referentes a la vida eterna!

Es en este punto donde la pedagogía cristiana de Clemente alcanza su cota más alta. La filosofía precedente no podía arrogarse el derecho de educar totalmente al hombre porque no poseía el pleno conocimiento de los destinos humanos.

Con razón dirá el Alejandrino que aquella, tan sólo podía desarrollar una propedéutica de una acción ulterior. Las características de racionalidad y de aspiración al bien moral, propios del helenismo, no son para nuestro autor más que las condiciones previas a la acción realmente educativa que ha de realizar el Logos en la persona humana.

Precisamente la armonización de estas dos etapas históricas, es la que revela la grandeza de la especulación pedagógica y teológica de Clemente.

Continuará

LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA

Nila Tadic de Ossio

Se nos dice que lo primero que existió fue “el Verbo”, y que éste se hizo carne. También sabemos que hasta nuestras más simples palabras se nos tendrán en cuenta. Y aún más, que peor es lo que sale de nuestra boca que lo que entra. Finalmente, la física cuántica nos señala que somos y estamos sumergidos en partículas/ondas vivientes, que responden a lo que hablamos. ¡Qué importante es el hecho de hablar! Porque mediante el verbo, estamos expresando lo que sentimos, lo que pensamos. Se nos dice que con nuestra palabra creamos nuestro karma.

Últimamente pareciera que se ha recrudecido la virulencia de la palabra en nuestros medios. La violencia mediante la palabra es pan nuestro de cada día. Se nos amedrenta, se nos amenaza mediante la palabra, se critica y se insulta mediante la palabra. También, hay intereses que quieren amordazar la palabra, para que no se pueda denunciar aquello que no es correcto o para evitar que se expresen ideas contrarias a un centro de poder. Está en juego, mediante la palabra, hasta lo más sagrado que todos tenemos: nuestra libertad.

Mme. Blavatsky dijo: “La mente es la matadora de lo real”. Es una gran verdad, porque nuestro razonamiento nos lleva solo hasta el límite de nuestras percepciones, y muchas veces interpretamos mal las intenciones de los demás, y luego la palabra entra en juego, con la cual producimos un embrollo aún mayor, diciendo cosas que quizás no hubiésemos querido decir, hablando de más, o no diciendo lo suficiente, o no callando a tiempo. Y lo peor de todo es que las palabras no pueden borrarse. Son como plumas voladas por el viento, que no se pueden recuperar más. Quedan diseminadas por todas partes. Recordemos que el que habla con virulencia y odio hacia otra persona, literalmente se está ahorcando con su propia lengua. El tiempo lo demuestra.

“Descubre que posees una mente y aprende a usarla. Sé el maestro de tu mundo mental, no la utilices en vil deseos separatistas y fines egoístas”. “Presta cuidadosa atención a tus palabras, porque tu lenguaje indica tu pensamiento” nos dicen los Maestros de Sabiduría.

Yasuhiko Genku Kumura es un filósofo y estratega de negocios. Él dice lo siguiente: “Lo que llamamos el mundo comprende una red sinérgica de conversaciones que continuamente se están formando, reformando y transformando. Esto significa que la sustancia del mundo es una idea, la cual se forma, reforma y transforma a sí misma por medio de las conversaciones de la humanidad, organizándose sinérgicamente a sí misma como una red multidimensional evolutiva. Visto de esta manera, nuestro ambiente más inmediato, fundamental y significativo no es la biosfera o la fisiosfera sino la “ideosfera”, la esfera metafísica invisible pero inteligible de las ideas y la ideación, que es la sustancia material de la red evolutiva de las conversaciones que constituyen el mundo. Dentro de esta ideofera es donde nos involucramos en la creación de nuestro mundo”.

Agrega: “De esta manera, el principal motor del mundo no es la tecnología en sí misma sino la idea. La tecnología sólo es un instrumento de la idea. La idea, y la idea únicamente, es lo que mueve al mundo. Esto significa que podemos mover el mundo con nuestro pensamiento, a través de la generación y propagación de ideas”.

El Maestro D.K. nos señala algo que olvidamos una y otra vez: “Que cada uno obtenga el control de la palabra, que ha sido a menudo su meta, pero raras veces lo lograron, y recuerden que el factor más poderoso para controlar la palabra es un corazón amoroso. La charla desordenada y desbocada, una conversación plena de odio, una insinuación cruel, una sospecha, la atribución de móviles erróneos y mal intencionados a personas y pueblos abundan en la actualidad y llevaron a la actual situación angustiosa. Es muy fácil adoptar las mismas costumbres de hablar y pensar que prevalecen a nuestro alrededor y participar de las habladurías y demostraciones de odio. Cuídense esforzadamente de esto y no digan nada que pueda encender el odio y la suspicacia respecto a cualquier raza, persona, grupo o líder de grupos y naciones. Deberán precaverse cuidadosamente para, aun en defensa de lo que personal o nacionalmente puedan aprobar, no dejarse llevar por el odio y quebrantar la ley del amor, única ley que puede salvar verdaderamente al mundo. Quizás la clave para el éxito en esta línea sea el silencio de un corazón amoroso”.

Fuente: Boletín Faro de Luz Nov. 2008

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita. Lec. 6

NOTA CLAVE

En la hora de necesidad Krishna no lo abandonó sino que estableció, en el Bhagavad Gita, las reglas simples mediante las cuales podrán vencerse la depresión y la duda.

Pueden resumirse brevemente de la manera siguiente:

- Conócete a ti mismo como el Imperecedero.
- Controla tu mente, pues por medio de esa mente el Imperecedero puede ser conocido.
- Aprende que la forma no es más que el velo que oculta el esplendor de la Divinidad.
- Comprende que la vida Una impregna todas las formas, de manera que no existe la muerte, ni la pena, ni la separación.
- Deslígate entonces del aspecto forma y ven a Mí, para morar en el lugar en que se encuentran la Luz y la Vida. Así termina la ilusión.

"A Treatise on White Magic", Pág. 308

TEMA PARA REFLEXIONAR

"Cuando la mente intranquila y agitada se extravía, hay que dominarla y someterla al Yo"

Bhagavad Gita VI, 26

CAPITULO SEXTO

Mucho se ha hablado entre los esotéricos sobre liberación, especialmente en la presentación oriental del Sendero de la Realidad. La meta que se presenta al neófito es liberación, libertad, emancipación; dicho sea de paso, es la nota clave de la vida misma. El concepto es la transición desde el reino de lo estrictamente egoísta y de la liberación personal, hacia algo mucho más amplio e importante. Este concepto de liberación es el que subyace en el uso moderno de la palabra libertad, pero su significado es mucho más sabio y más profundo.

La libertad, para muchos, es estar libre de la imposición de las leyes de otro hombre; libertad para hacer lo que uno quiere, pensar como quiere y vivir como le parece. Es así como debe ser, siempre que los anhelos, pensamientos y deseos no sean egoístas y estén dedicados al bien del todo. Esto es así muy raras veces. Liberación es mucho más que todo esto; es libertad de progresar en cierta dirección predeterminada, (predeterminada por el alma), libertad de expresar toda la divinidad de que sea capaz como individuo, o que una nación pueda presentar al mundo.

De "A Treatise on the Seven Rays", Vol. IV Esoteric Healing, Pág. 259-60

Al comenzar el Capítulo Sexto, se nos conduce al momento en que Arjuna necesita instrucción concreta sobre la técnica. Ha llegado a comprender lo que el hombre es, el conocimiento del "Tu" en el mantram "Tu Eres AQUELLO", y se le han indicado las energías espirituales de Manas, Buddhi y Atma, que debe tratar de alcanzar. No sólo debe tomar contacto con el Alma, sino que por su intermedio estas energías de la Tríada deben ser extraídas y fusionadas en la vida de la personalidad, antes de que el discípulo pueda esperar una continua realización en el Sendero, o alcanzar la "liberación", que es la meta final.

El Capítulo Sexto nos da un delineamiento práctico de las formas y medios para lograr estos objetivos, así ningún esfuerzo que se haga para alcanzarlo se pierde, como también la seguridad de que como lo expresó el Tibetano: "No hay fracaso, sólo hay demora".

Estos pasajes recalcan además, nuestra unidad con todo lo que es, y niegan así cualquier sentimiento de separatividad u orgullo espiritual.

De esta manera encontramos a Krishna que da la técnica de "conociendoME", o sea de transformar los conceptos mentales dados a Arjuna en hechos vivientes. La técnica de la meditación y esta enseñanza, no sólo son la disertación final sobre las capacidades y características deseadas del "TU", sino que son el único medio por el cual Arjuna puede lograr comprender las enseñanzas que se imparten en los pasajes siguientes del Bhagavad Gita, donde hallamos establecidas las enseñanzas sobre "AQUELLO", lo Eterno.

Mediante la práctica de la meditación, la conciencia centrada en ese momento en el yo inferior, puede franquear el abismo que la separa de Yo Superior. Perseverando en esta práctica se produce la armonía del yo con el Yo. Cuando el yo personal deja de ejercer su voluntad personal y sus impulsos son controlados, puede ofrecerse como un instrumento mediante el cual, el Yo puede, actuar.

El Alma, por cuyo intermedio se reflejan las cualidades de la Triada, es entonces su amigo, fuente de inspiración y guía, el Instructor Interno que con frecuencia se menciona. Pero cuando se permite al yo caer en profunda depresión, si persigue sus propios objetivos y se afirma orgullosamente en su separatividad individual, entonces el Alma es percibida realmente como algo hostil.

Algunos suponen que los pasajes sobre la forma ritual de la postura para la meditación se han agregado posteriormente en el Bhagavad Gita; de cualquier modo que sea, se puede afirmar que pertenecen a la forma y no a la esencia del yoga de auto-negación. Los sentidos subyugados... en ciega contemplación... la mente controlada pensando en Mí, demuestran el completo rechazo de todas las condiciones corporales. La afirmación final "pensando en Mí" es la acción realmente efectiva, y contiene la clave de los pasajes anteriores.

Como dice el Maitri Upanishad VI, 34, el pensamiento es, en verdad, el mundo, y por lo tanto, debería ser cuidadosamente purificado. **"Así como uno piensa, así llega uno a ser; esto es el eterno misterio".**

Repito: la ley fundamental de todo aprendizaje ocultista es "la energía sigue al pensamiento".

La Nota. Clave para esta Lección termina con las palabras: "así termina la ilusión". Aquí se afirma la finalidad de la meditación y la meta hacia la que conduce el Sendero, esa palabra que siempre se repite en las enseñanzas del Bhagavad Gita, "Moksha".

Muchas veces se traduce como "liberación"; pero ¿liberación de qué? Liberación de las exigencias del yo inferior, de la ignorancia acerca de la verdadera naturaleza del hombre, de la falsa información de los sentidos contaminados con amores y odios, placeres y penas.

H.P.B. traduce la palabra en el "Glosario Teosófico" como "Nirvana" y la llama un estado de conciencia celestial.

Patanjali se refiere al Nirvana como el estado más elevado en la meditación. Sea cual fuere el nombre que se le asigne, es unión con el Yo Superior, y es el fin apropiado de las enseñanzas de Krishna con respecto a los deberes, las capacidades, las posibilidades y la meta del progreso del hombre.

Probablemente la idea más valiosa de este Capítulo Sexto sea la insistencia sobre el control y la moderación de las acciones opuestas al refrenamiento y subyugamiento de los instintos corporales. El versículo 16 aconseja la moderación de la glotonería y la dieta, del sueño o excesiva vigilia, mientras que el versículo 17 se refiere a moderación de la alimentación y la distracción, moderación en las acciones, el sueño y la vigilia.

Es la enseñanza de la sobriedad y no de la abstinencia y la palabra sánscrita usada es traducida como moderado y sobrio.

En el versículo 26 y también en el 34 encontramos el consejo de Krishna (y la admisión de Arjuna) acerca de la dificultad de hacer lo que Patanjali llama controlar las actividades de la materia mental", mente inferior, chitta.

A la instrucción de Krishna: "Cuando a menudo la mutable y veleidosa mente se desvía, refrénala y sojuzgala bajo el control del Yo", encontramos la respuesta de Arjuna: "Porque la mente es realmente inquieta, OH Krishna, es impetuosa, violenta e indomable.

La considero tan difícil de sujetar como el viento. Y a esto contesta Krishna: "OH Poderoso Guerrero, sin duda la mente es difícil de sujetar e inquieta; pero puede ser sojuzgada con la práctica constante y el desapasionamiento.

En el versículo 37 encontramos otra afirmación importante que encierra una esperanza para el aspirante demasiado impaciente o para aquel que cree haber fracasado. No habiendo logrado la perfección en el Yoga, ¿que Sendero debe seguir? es la pregunta natural de Arjuna a la que sigue esta otra. ¿Perecerá como nube disipada por el viento?

Para comprender esta comparación se debe recordar que en la india una nube tiene mucho valor, ya que encierra la promesa de lluvia benéfica. Una "nube disipada" no tendría valor, se esfumaría en la nada y sería una pérdida total.

La respuesta de Krishna es concreta. Explica que ningún esfuerzo que se haga hacia la unión con el Uno se pierde y llega hasta decir que se puede abandonar el esfuerzo y reincidir, pero el trabajo no se pierde. Indica que se deberá reanudar el entrenamiento en una futura encarnación como miembro de una familia de yoguis, asegurando así el definitivo logro de la meta de unión.

Resumiendo, "no hay fracaso, sólo hay demora".

Krishna reitera su afirmación inspiradora que "tu" puedes ser liberado de todo lo que impide que "tu" llegues a ser "AQUELLO", porque "TU ERES AQUELLO". Antes de considerar los siguientes capítulos que se refieren a AQUELLO, conviene observar que toda enseñanza y la promesa de la unión final se le da a aquel que en ninguna forma es un yogui, que ni siquiera pertenece a la casta de los brahmines, sino que es de la casta de los guerreros, y tiene una tarea definida que realizar en el plano físico; impartida en plano campo de batalla. Esto demuestra que la enseñanza es práctica y aplicable a todos los hombres, en todos los tiempos y lugares; contiene la promesa de que todos puedan alcanzar la Meta.

¿Que pretende ser el Bhagavad Gita? Su propósito es presentar la teoría de lo Real y recomendar una línea de conducta que conducirá a la comprensión de esa Realidad, es decir, la comprensión de lo que en el Gita se denomina Yoga. Cada capítulo trata de un yoga distinto aunque la finalidad es el verdadero yoga, ecuanimidad. Yoga tiene varios significados en sanscrito, pero cuando hablamos del Yoga del Gita mejor dejar de lado todos estos significados.

El Gita se dedica esencialmente al Yoga Shastra (ciencia del yoga) más bien que al Brahma Vidya (conocimiento de Brahma) aunque, como hemos dicho, la obra pretende ser las dos cosas. Las verdades filosóficas se aducen más bien con el propósito de sustentar las doctrinas del yoga, que para entrar en una discusión intelectual de problemas filosóficos. No es que el intelecto se relegue a un segundo plano en el Gita, ni que los gloriosos resultados de la investigación racional sean considerados ridículos o despreciables, sino que los resultados de toda investigación filosófica son transformados en la base misma de su principal objetivo, el Yoga.

Se hace descender a la filosofía al nivel inferior de las experiencias de la vida diaria sin perder su verdadero valor, y sus verdades son presentadas en forma tan simple y al mismo tiempo tan concreta, para que las mentes comunes puedan comprenderlas y transformarlas en práctica diaria.

Con respecto a la filosofía hindú se dice que persigue algo que está más allá de este mundo, e ignora la vida actual; que nos pide que abandonemos la vida si queremos curar los males de la vida; en resumen que es una teoría sencillamente impracticable, pues promete un estado de felicidad después de la muerte en recompensa por un máximo desdén hacia la vida práctica. El Gita es la permanente protesta contra este cargo sin fundamento. Su objetivo es demostrar cómo las verdades védicas más elevadas son al mismo tiempo las más simples de todas; cómo cualquiera de ellas puede y debe ser aplicada a este mundo práctico de todos los días, y cómo la religión no significa más que la filosofía aplicada a la vida diaria.

El Gita, como ciencia del Yoga demuestra que, cualquiera sea la etapa de la vida en que nos encontremos y cualquiera sea nuestra capacidad intelectual, cada uno de nosotros puede comprender y vivir la religión de acuerdo con nuestra capacidad, en cada minuto de nuestra vida. Más aún, el Yoga Shastra del Gita pretende principalmente demostrar que aquí, en esta vida, debe buscarse la más elevada beatitud, y después destaca que, en realidad, no hay tanto antagonismo entre la religión y la vida del mundo como generalmente se supone.

Al principio esta afirmación pueda ser recibida con cierta duda por algunos de nuestros lectores, pero esperamos que lo que sigue los colocará sobre una base más firme. Por ahora podemos afirmar que el Yoga Shastra trata de explicar la parte práctica de la Vedanta y de ofrecer una condición ideal a ser alcanzada.

La practicabilidad del Gita consiste en su reconocimiento de la variedad de mentes e inclinaciones. Aunque la verdad es una y la meta final debe ser la misma, sin embargo no se puede insistir en que todos deben seguir el mismo método para alcanzarlo.

Aunque la perfecta salud es la meta de todo paciente, un médico no prescribiría el mismo tratamiento a todos.

Varios factores deben ser tomados en consideración, edad, sexo, estado de la salud, así como los hábitos generales del paciente. En forma similar, para que una religión sea práctica para una gran parte de la humanidad debe estar en condiciones de satisfacer las necesidades de las distintas mentes que la buscan.

Esto es lo que trata de hacer el Gita. Clasifica los aspirantes religiosos en cuatro grandes divisiones: el hombre activo, emocional, el místico y el reflexivo. Estas cuatro clases no se excluyen entre sí porque las cuatro características existen efectivamente en cierta proporción, en cualquier persona, sin embargo, la clasificación se basa en el predominio de las almas individuales, en una de las cuatro naturalezas, y aunque no se puede decir que dos mentes sean exactamente similares en todos sus detalles, sin embargo, el Gita considera que para todos los propósitos prácticos es suficiente dividir la mente humana en estos cuatro tipos.

Existe un yoga para cada uno de estos tipos, aunque la meta que debe alcanzarse es en cada caso la misma.

¿Cuál es la meta? Esta pregunta ha recibido diferentes respuestas de los distintos instructores que han comentado el Gita. Algunos dicen que la acción es el gran ideal del Gita, siendo el Gita a veces llamado el Evangelio de los Deberes. Otros dicen que el amor es considerado como el gran ideal de la vida por el autor del Gita. Aún otros declaran que el conocimiento es la meta, mientras que otros sostienen que la meditación es su última finalidad.

Ahora bien, en el Gita hay pasajes que, tomados separadamente, confirman cada uno de estos puntos de vista. Tomemos, por ejemplo, "acción", en el capítulo II, 47 se dice: "A ustedes solamente les corresponde hacer".

En el III tenemos: Cumplan regularmente con su trabajo porque acción es mejor que inacción. Trabajando sin apego, el hombre logra lo superior. Janaka y otros han logrado la perfección solamente por Medio del trabajo. Este punto de vista no sólo tiene su confirmación en las citas que se acaban de dar, sino que es razonable, porque es muy natural que se tenga que trabajar para alcanzar lo que se desea solamente una persona perezosa espera alcanzar su meta sin trabajar.

Tomemos "amor". Este aspecto tiene también sus textos. En el capítulo V leemos "Aquel que esta absorbido en BRAHMAN es el QUE HA abandonada sus dudas, se domina a sí mismo y ama siempre a todos los seres el 'XI se afirma: "Aquel que no odia a los demás llega hasta MI". En el XII, "solamente llegan a MI porque siempre están dispuestos a hacer el bien a todos los seres".

Estos y otros pasajes similares indican como ideal, el amor universal, y también la razón que los sustenta. Porque realmente no puede hacerse una buena obra sino está motivada por el amor, y los más grandes pensadores de todos los tiempos han predicado y el resto de la humanidad está de acuerdo, que sólo el amor universal es el medio para borrar los males de la vida. El Bhagavad Gita también sustenta la meditación o concentración del pensamiento. "No hay iluminación ni fervor para el que no posea concentración, el que no tiene fervor no puede tener paz; y ¿cómo se obtendrá la felicidad sin la paz?

También se nos dice en el VI: "Consagrándose constantemente al yogui adquiere el control de su mente y logra la paz y bienaventuranza de MI estado". En el versículo siguiente se dice que el Yogui es más que los ascetas, más que los hombres intelectuales y más que los que trabajan. Por lo tanto es una razón favorable.

La razón está dispuesta a sustentarlo porque ¿qué significan los éxitos alcanzados?, sino grados de concentración mental. Todo conocimiento es adquirido mediante la concentración mental, es decir, fijando la mente en el objeto particular a investigando. En esta forma se puede decir también que la concentración es el ideal.

En le que se refiere el conocimiento, tenemos diferentes citas en el Gita sobre esto. "toda acción, OH Partha, encuentra su culminación en el conocimiento. El Jnani es mi propio Yo. etc. etc. Encontramos otros textos que elogian el conocimiento; la razón apoya el conocimiento porque la razón misma está basada en conocimiento previo y, a su vez acumula nuevo conocimiento.

Se puede demostrar fácilmente que trabajo, amor y concentración conducen al conocimiento y por lo tanto, respecto a esto, apoya también a aquellos que sostienen que el conocimiento es el ideal.

Como ya hemos visto, existen cuatro tipos principales de mentes en este Mundo y es natural que cada una deba tener una finalidad distinta según su tendencia particular.

Si consideramos también los otros tipos de mentes para las cuáles hay amplio espacio en este mundo, no nos sorprenderá hallar que existen muchas y diferentes metas para trabajar en forma diferente. El Bhagavad Gita las sustenta a todas.

Así hallamos una mezcla de ideales sustentados todos por el Gita. ¿No hay cómo evadir esto? ¿No reconoce el Gita la superioridad de algún ideal sobre otro? Ésta es la pregunta lógica que ahora debe surgir en nuestra mente, y la respuesta es simple. Cada uno de estos ideales es denominado en el Gita, Yoga, y el Gita es la ciencia de las Yogas (Yoga Shastra). Su verdadera finalidad es conciliar todos estos puntos de vista. ¿Cómo se realiza esta conciliación? elevando y distinguiendo algunos de estos Yogas y permitiéndole que domine sobre los demás.

No. En la solución de este vital problema se halla la practicabilidad del Gita que es el mejor comentario escrito sobre la Vedanta. Aquellos que ignoran el verdadero tenor del Gita se han esforzado para transformarlo en un tratado sectario, y torciendo y tergiversando los versículos han tratado de producir textos que confunden sus afirmaciones. El Gita ha sido transformado por estos hombres para sustentar unas veces lo acción, y otras la inacción, el amor y la indiferencia, la razón y la practica mística. Pero ni una sola de estas teorías toma más de una parte e ignora el resto de la obra. En su totalidad el Gita nunca sustenta exclusivamente una teoría. Sustenta todos los ideales o ninguno. Ningún sectarista puedo pretender la aprobación especial del Gita. Conocimiento, trabajo, amor y concentración son todos recomendados, pero ninguno a expensas de los otros. La verdad es el fruto de los cuatro ideales descriptos anteriormente.

El trabajo conduce a la verdad, la concentración conduce a la verdad, el conocimiento conduce a la verdad, el amor conduce a la verdad. Los cuatro son efectivamente reales. De hecho, cada uno es un aspecto de la misma cosa. Al comienzo pueden parecer distintos, pero finalmente todos convergen en un punto y entonces se ve que cada uno involucra al otro. Este punto de convergencia es llamado por el Gita, Yoga. Alcanzar ese estado de la menta es alcanzar el Yoga. Este estado ha sido definido por el autor del Gita con una sola palabra: "Uniformidad".

La mente ha de lograr un punto en el que no le afecta ninguna circunstancia externa. Tal como es, la mente está sujeta a mil y un cambios, y la meta es transformarla en un estado de uniformidad. Cualquier cambio limita la mente, y el ideal del Chiita es entrenar la mente en tal forma que trascienda lo más posible tales limitaciones. El proceso puede ser apropiado para el individuo y cada uno de esos procesos se llama Yoga porque conduce al verdadero Yoga, que es uniformidad. Nadie puede esperar alcanzar esta uniformidad hasta que no haya logrado combinar en si mismo los ideales de trabajo, concentración, y conocimiento.

"The Heart of the Bhagavad Gita" por Mahabhagavat, pags.16-27

2008 #3 - La Nutrición: Dimensiones Externas e Internas

ESTE NÚMERO del boletín de noticias es una especie de suplemento del **Nº 3 de 2007**, Custodios de la Sostenibilidad, en el que examinamos algunos de los factores que están condicionando la actual crisis alimentaria desde la perspectiva de su producción y distribución. En este número, el tema es la nutrición, de manera que el enfoque cambia a qué y cómo consumen los humanos.

La Nutrición**Comunidad y Compartir
Rituales de Alimentación Grupal
Noticias de la Red de Servicio
Confianza**

El foco principal estará en el consumo de alimentos, pero sabemos que “no sólo de pan vive el hombre”, así que los aspectos espirituales de la nutrición también deben recibir atención.

Empezamos con una hipótesis que, en esta era mecanicista, no está exenta de controversia: que en el cuerpo físico y su vitalidad hay más de lo que ve el ojo de la ciencia. La noción de que existe algún tipo de fuerza vital que anima a los seres vivos tiene una larga tradición en la metafísica oriental –el ch'i chino y el prana hindú son ahora conceptos bien conocidos en occidente. El mantenimiento de esta fuerza vital en el ser humano es por lo tanto un aspecto de la nutrición, y no debería sorprendernos que reciba su máximo aporte de los alimentos frescos, alimentos a través de los cuales esta fuerza vital ha estado circulando hasta hace poco, y que retienen trazas de ella, incluso cuando se han cosechado.

Si se les deja al aire, todos los tipos de alimentos se descomponen, un proceso que se relaciona con la desaparición gradual de su fuerza vital. Para contrarrestar la descomposición, la humanidad ha desarrollado numerosas técnicas: curar, fermentar, encurtir, congelar y demás. Y dado el vasto espectro de las redes mundiales de distribución de alimentos, estas técnicas se han vuelto crecientemente importantes. Pero dado que estas técnicas operan sólo en la forma física externa de la fruta, es cuestionable que tengan algún efecto en retener la vitalidad.

Este reconocimiento de la importancia de la frescura de los alimentos se evidencia en una serie de tendencias de la sociedad, el aumento del vegetarianismo y el veganismo, el incremento en agricultura orgánica y biodinámica, los mercados de granjeros, la idea de alimentarse exclusivamente con productos de la bioregión correspondiente, (o al menos minimizar el número de millas aéreas que han viajado), y el movimiento de ‘comida lenta’ que, junto con algunas de las cuestiones mencionadas antes, también aboga por prestar una cuidadosa atención a los ingredientes y las técnicas de preparación de la comida, y el ritual de comer en compañía.

Y a medida que crece el interés en la espiritualidad, la gente empieza a pensar más profundamente sobre las implicaciones éticas de sus elecciones alimenticias, y acerca de las dimensiones más sutiles de la dieta.

A pesar de estas tendencias esperanzadoras, siguen existiendo grandes desafíos. Dado el intenso foco sobre la forma física externa que prevalece en la actualidad, lo que elegimos para dirigirlo a nuestros cuerpos ha cobrado una dimensión casi moral, hasta el punto en el que quienes están desequilibrados en su relación personal con la comida, como por ejemplo las modelos de ‘talla 0’, y los obesos, son vistos con desaprobación –aunque las personas extremadamente delgadas son tratadas con más ambigüedad, puesto que existe una convención en gran parte de la cultura occidental que equipara la delgadez a la belleza. A medida que las energías entrantes de Acuario vuelven a la humanidad cada vez más consciente de sí misma, un materialismo prevaleciente identifica el yo con el cuerpo físico. De esta manera, la ‘imagen corporal’ se convierte crecientemente en una obsesión, y una dieta detrás de otra van proclamándose como la más sana, o la más efectiva para prevenir el cáncer; pero existen otros factores más sutiles que poco o nada se tienen en cuenta, como las condiciones pránicas o vitales en la región de aquellos que tradicionalmente ingieren esa dieta, que podrían influir en cómo es de efectiva.

A pesar de que la persona media sabe ahora más que nunca de nutrición, la complejidad y variabilidad genética del organismo humano, acompañada de la enorme variedad de diferentes alimentos disponibles, vuelve dudosa cualquier afirmación categórica acerca de una única dieta correcta.

Sin embargo la elección de dieta es definitivamente un problema de riqueza. Sólo quienes pueden pagárselo tienen el lujo de seleccionar qué alimentos comen. En muchos países, existe poca o ninguna elección para los más pobres, y deben alimentarse de lo que puedan conseguir, les proporcione o no una dieta sana. Mientras tanto, se prevé que el gasto de EEUU en productos de régimen habrá aumentado a 54 mil millones de dólares para 2009; y que, a pesar de esto, para entonces casi el 70% de las personas tendrá sobrepeso o sobrepeso severo (obesidad) (Fuente: www.foodnavigator.com/news/ng.asp?id=65804-obesity-weight-low-fat) una tendencia que los estudios han relacionado con un mayor consumo de ‘comida rápida’.

El porcentaje de personas con sobrepeso está también creciendo en Europa occidental. Este incremento va acompañado de un aumento de las enfermedades vinculadas con la obesidad, como las enfermedades coronarias y la diabetes de tipo 2, colocando así un peso aún mayor en los sistemas de seguridad social de manera que incluso cuando los seres humanos pueden elegir, la sabiduría de su elección es dudosa. Según parece, lo que hace que fracasemos una y otra vez al intentar seguir una dieta y que fantaseemos respecto a una píldora o poción de ‘solución rápida’ que no requiera ningún esfuerzo, es un problema de deseo incontrolado.

El desafío para todos es encontrar una relación correcta con la comida. Una regulación disciplinada del deseo y cierta dosis de sentido común, junto con prestar la atención debida a la condición del organismo, deberían permitir al individuo cumplir con su responsabilidad de alimentarse; pudiendo entonces participar efectivamente en las cuestiones sociales más amplias que asegurarán un compartir correcto de los recursos alimenticios del mundo.

Comunidad y compartir

Los alimentos son uno de los pocos requerimientos absolutamente básicos para la vida en el plano físico. De manera que, en una época en la que el aumento de los precios de los alimentos, las huelgas de alimentos y el espectro de la hambruna en partes del mundo se están concentrando en las mentes de las personas de todas partes, es bueno explorar el significado de los alimentos y nuestra actitud respecto a ellos.

Uno de los remanentes sociales más antiguos de la existencia humana primitiva son las pinturas rupestres. Estas han sido descubiertas fundamentalmente en Europa, donde algunas alcanzan aproximadamente 20.000 años de antigüedad, aunque existen ejemplos a la vista por todo el mundo. Una de las muchas cosas que estas pinturas nos cuentan es que la caza de alimentos era aparentemente una actividad comunal ritualizada.

Abundan las especulaciones sobre la forma de estas ceremonias, pero una teoría favorita es que se centraban en un chamán que se comunicaba con los espíritus de los animales buscando su ayuda para aprovisionar de alimentos a la comunidad.

De esto descubrimos que los alimentos no sólo son algo esencial físicamente sino que, precisamente por ello, los seres humanos en todas las sociedades del mundo y a lo largo de la historia los han investido con significado social y poder espiritual. Han encarnado estas ideas en patrones de compartir y de apoyo mutuo y en los grandes rituales que se encuentran en todas las tradiciones espirituales que inspiran y fortalecen el corazón de las comunidades de todas partes. Este patrón parece haberse perdido de vista en nuestra tendencia moderna de comer tentempiés a cualquier hora del día o de la noche. Y para los trabajadores de las oficinas, la comida de mediodía en particular no suele ser una oportunidad de convivialidad, sino un mero repostar que se realiza apresuradamente en la propia mesa de trabajo.

En muchas sociedades los alimentos no sólo están considerados como una salvaguarda sagrada, sino también como una celebración de comunidad. Es una alegría y un deber espiritual dar la bienvenida al extraño y al viajero sentándole a tu mesa para honrarle y alimentarle. Las reuniones familiares y las celebraciones comunitarias como las bodas y otros ritos de paso a menudo implican fiestas elaboradas de gran convivialidad. Incluso en nuestro mundo secular actual con su familia 'nuclear' fragmentada, la rutina diaria normal sigue incluyendo el sentarse juntos para al menos una comida al día, a veces observando la tradición de preceder la comida con una bendición u oración de agradecimiento.

Un enfoque más ascético respecto a la alimentación se halla en muchos monasterios donde es costumbre que los monjes coman en silencio mientras escuchan una lectura de las escrituras. Ello simboliza el hecho de que no sólo nuestros cuerpos necesitan alimento, sino también nuestras mentes. Sin el consumo de alimentos el cuerpo eventualmente muere; sin la estimulación de las ideas la mente se atrofiará similarmente.

Una característica de todas las tradiciones espirituales es fomentar, a veces exigir, que sus fieles se sometan a períodos de ayuno. Hay diversas razones para ello. Una de ellas es que nos ayuda a demostrarnos que podemos controlar nuestros deseos y apetitos. Otra es que abstenerse conscientemente de comer nos ayuda a expiar nuestros errores y pecados.

La comida ha sido frecuentemente empleada por los grandes líderes espirituales de la humanidad como un símbolo de relaciones correctas. "Porque estaba hambriento y me disteis de comer", dijo Cristo en el Nuevo Testamento. De este modo, cómo se considera la comida y cómo se distribuye es como un sondeo de la motivación humana. Cuando estamos motivados por consideraciones personales nuestras actividades están dirigidas a fines egoístas de consecuencias frecuentemente dañinas para la sociedad y el medioambiente. Pero, motivados por el alma, la creatividad y el genio humano se enfocan en el servicio y el bien de la totalidad.

Así que ¿cómo considera actualmente la humanidad la comida y cómo la distribuye? Merece la pena observar que en el mundo desarrollado, a partir de la Segunda Guerra Mundial las políticas gubernamentales han apoyado la agricultura con subsidios para garantizar que haya abundante comida disponible para todos y que el hambre y la malnutrición nunca vuelvan a afectar a las poblaciones. Este motivo laudable ha resultado en una abundancia de alimentos. Sin embargo, el lado malo de esta política ha sido el dumping de los excedentes de comida en los mercados mundiales con la consecuencia de que muchos granjeros del mundo en desarrollo han perdido sus negocios al no poder competir con unos precios tan artificialmente bajos, y ello ha resultado en períodos de escasez de alimentos en diversos lugares.

Sin embargo, es un testimonio del hecho de que los principios del alma del amor y la responsabilidad están en ascenso el hecho de que, siempre que se produce una escasez de alimentos en el mundo, las agencias de ayuda entran en acción y canalizan las contribuciones económicas de gente de buena voluntad de todo el planeta al transporte y distribución de alimentos para aliviar el sufrimiento en las áreas afectadas.

Pero ahora, en 2008, la comunidad global se enfrenta a una crisis alimentaria como ninguna antes. El Programa Mundial de Alimentos la describe como una "tsunami silenciosa", y está siendo producida por una convergencia de diversos factores. De estos, los principales son: el porcentaje creciente de tierra que no puede cultivarse; el aumento del precio de los combustibles fósiles que está ejerciendo un efecto directo sobre el precio de los alimentos, poniéndolo más allá de la capacidad adquisitiva de los muy pobres; el empleo de cosechas para fabricar biocombustibles —en otras palabras, para alimentar automóviles en lugar de personas; y la creciente demanda en China e India de un estilo de dieta más occidental.

¿Qué puede hacer la gente de buena voluntad al respecto? 'Alimentar al mundo' es el eslogan con el que deberíamos trabajar. Puede que lo primero que debemos hacer es dejar de pensar en la comida como en una mercancía, y volver a considerarla como algo especial y sagrado para todos. Aunque los especuladores puedan asegurarse un futuro considerando la alimentación como una mercancía y fijando unos precios altos, la comida se mantiene como una responsabilidad sagrada para todos cuando es necesaria.

La segunda cosa que la mayoría de nosotros en el mundo desarrollado necesitamos hacer es comer menos. Una de las ironías de la actual situación mundial es la existencia de una gran epidemia de obesidad y de las restantes enfermedades debidas a un consumo excesivo en el rico occidente, mientras que simultáneamente, en el resto del mundo, la gente está siendo empujada a una pobreza mayor y, sobre todo, cada vez más millones de niños están desnutridos actualmente.

Otra de las cosas que todos podemos hacer es lidiar con la cuestión del número de seres humanos que el planeta puede sustentar siendo realistas. Está claro que un incremento exponencial mayor en la población humana es simplemente insostenible. Necesitamos reconocer que si nosotros, como comunidad global, no hacemos frente a este problema, lo hará la Naturaleza a su – desde nuestro punto de vista indiscriminado– manera, mediante el hambre, la guerra y la enfermedad. ¿No sería mucho mejor que esta vez intentásemos hacerlo por medio de la inteligencia aplicada amorosamente? Disponemos de conocimientos, capacidad y un breve espacio de tiempo.

Puede que sean consideraciones como esta las que conduzcan a un resurgir de los valores de la cooperación, el compartir y la responsabilidad en la comunidad global, que señalarán el inicio de una nueva fase en el vivir humano y asegurarán el suministro del “pan de vida” a todos.

Rituales de Alimentación Grupal

Actualmente uno de los problemas graves del mundo es una falsa sensación de autosuficiencia, independencia y capacidad de resolver individualmente los problemas personales: la actitud basada en el espejismo de que lo único que necesitamos es fama y dinero para comprar seguridad, amor, compañerismo, amistad, cuidados y felicidad. O puede también darse el sentimiento de que si tienes fama y dinero no necesitas nada más. Esto conecta con la peligrosa ilusión de que el mundo es una selva y uno tiene que sobrevivir en términos de luchar en la jungla.

Pero el milagro de la civilización es precisamente lo opuesto a vivir en una jungla. Cuando las personas se comportan como animales con hambre y necesidades, resulta bastante obvio que la civilización está fracasando. Significa que las características necesarias en una estructura social están dañadas. No estaríamos lejos de la verdad si dijésemos que lo que de verdad falta en tales ocasiones no se ve a simple vista, pero es ese ingrediente específico que fortalece las relaciones y que por lo tanto construye un grupo sano –es decir, la buena voluntad.

En términos generales, la participación en alguna relación – bien dentro de la familia, la comunidad, la nación, una iglesia o creencia, un partido político, un club, una corporación o incluso un equipo deportivo – está formando una especie de grupo consciente. Y es interesante observar que semejante entidad experimenta una vida propia. Un grupo es coherente siempre que sus miembros participen en las actividades que caracterizan a ese grupo específico. Y aquí reside el factor crucial: la participación.

Sabemos que los alimentos son cruciales para la existencia del cuerpo físico. Pero si hablamos en términos de grupos, ¿qué equivaldría a la comida? Una pista para la respuesta puede descubrirse en el servicio dominical de ciertas iglesias cristianas. El misterio que se dice que tiene lugar en estos rituales se conoce como la Santa Comunión. ‘Santa’ (Holy) y ‘totalidad’ (whole) se derivan de la misma raíz; y comunión y comunidad derivan ambas de ‘común’ –aquello que se comparte por igual. De manera que la Santa Comunión es de hecho un ritual en el que la participación igualitaria de todos crea una totalidad. Quienes participan están reafirmando sus vínculos comunes y su consciencia social de constituir un grupo coherente de personas, y tienen la sensación de participar activamente en una búsqueda por alcanzar los mismos fines en la vida.

Tradicionalmente, el lugar y el tiempo dónde las familias hacen esto mismo a menor escala grupal es el momento de sentarse a la mesa. En estos encuentros familiares no sólo se está alimentando los cuerpos físicos de cada miembro, sino a la familia en sí como grupo.

Desde los tiempos antiguos, las sociedades han intentado resolver este problema de la alimentación de su propia existencia como grupo, a fin de aumentar su resistencia frente a los desastres físicos, los ataques de otros grupos, etc., y de esta manera lograr mejores condiciones vitales. Uno de los medios de crear cohesión social es participar en una gran tarea que beneficie a todo el grupo, como la construcción de las pirámides de Egipto o la Gran Muralla china. Tradicionalmente, en momentos de paz, el trabajo de nutrir la cohesión social en las sociedades lo emprende fundamentalmente la religión. De hecho, la religión puede considerarse como una especie de ciencia de las sociedades –porque enfoca tanto en la relación vertical con la divinidad, y la previamente mencionada relación horizontal entre la comunidad de creyentes. De manera que los rituales de la religión son técnicas poderosas que crean el foco necesario de la gente sobre unos fines comunes.

Pero los rituales no se limitan a la religión –cada tipo de grupo organiza su vida de maneras que incluyen la repetición de patrones de participación grupal. Las empresas tienen sus reuniones, la política sus debates, la cultura sus representaciones, y así con todo. Incluso la humilde conversación sobre ‘lo que pusieron anoche en televisión’ ayuda, actuando como un pegamento social que proporciona a los miembros del grupo cierta sensación de compartir determinados valores y actitudes.

Parte de la dificultad a la que se enfrentan ahora todas las sociedades es que las nociones comunes respecto a la cultura, a cómo debería actuar la política, o a la religión y su papel, están crecientemente bajo presión debido a las corrientes cada vez más aceleradas de informaciones y pueblos cruzando los límites que previamente definían naciones, culturas compartidas y áreas en las que predominaba una religión. Como resultado, estas formas tradicionales de agrupación están perdiendo su poder unificador y nutriente, dejando a la gente a la deriva y desarraigada o refugiándose en agrupaciones menores y más exclusivas basadas en hábitos y gustos compartidos.

Así que es crucial que la humanidad aprenda a establecer nuevas formas de alimentar la consciencia grupal, basándose en un sentido correcto de las relaciones con la totalidad del planeta. Estamos empezando a ver signos de esta forma nueva y más global de consciencia grupal en el enorme despliegue de organizaciones de la sociedad civil que buscan resolver los problemas de la humanidad.

Pero existe también la necesidad de extender este nuevo tipo de consciencia grupal más allá, a las masas de la humanidad. La política, la religión y los negocios tienen todos que reexaminar sus asunciones, técnicas y objetivos para orientarse a una perspectiva más global.

Crear rituales de alimentación nuevos y duraderos para la consciencia grupal es una tarea tan ardua, a su manera, como la construcción de una catedral. Entonces, una comprensión compartida de la relación entre la divinidad y la humanidad recibía forma concreta por medio del rito comunal de construir. Ahora debemos diseñar rituales que trabajen en el tejido más sutil de las

conciencias, que busquen crear resoluciones positivas para toda la humanidad.

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 1, 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 traste (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.

BUENA VOLUNTAD es... la actitud que nutre la consciencia grupal.

<http://www.lucitrust.org/es>

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

MARZO 2009

Los sufrimientos, privaciones, ansiedades y miserias pueden llevar a una reversión de la orientación humana en la rueda de la vida, así como sucede con el aspirante individual; conducir y enfocar las tendencias de la vida en un mundo de realidades y valores más verdaderos e inaugurar de esta manera esa nueva y mejor civilización que todos esperamos. Si pudieran mirar el mundo actual como lo vemos nosotros los instructores en el aspecto interno, percibirían por todas partes estos reenfoques y reorientaciones.

El Maestro Tibetano Djwhal Khul en Astrología Esotérica de Alice A. Bailey

Estimados Amigos,

Tal y como, con frecuencia, aludimos a la crisis en estas cartas, por difíciles y traumáticas como puedan ser, también suministran oportunidades que no serían posibles si el dolor y el sufrimiento provocados por ellas no nos hubiesen espoleado.

Son las infranqueables y dolorosas limitaciones o heridas internas las que, aunque nos ocasionan sufrimiento en la vida cotidiana, sin embargo nos hacen cuestionarnos y abrir el camino hacia un mayor entendimiento de las leyes superiores de la vida. Dentro de esos problemas y limitaciones aparentemente insuperables reside la oportunidad para la profundidad, compasión y entendimiento, pues de otra manera hubiésemos permanecido contentos llevando una vida superficial y estancada.

La humanidad tiene el hábito de las crisis y solamente cuando se desafía al precipicio es cuando se forjan las alas del crecimiento y la liberación.

A medida que se intensifica la crisis planetaria de la destitución, la hambruna, la guerra, la violencia y la injusticia, los hombres y mujeres de buena voluntad y los trabajadores espirituales intensifican sus esfuerzos por traer los cambios necesarios a un mundo que ha trascendido los antiguos y atrincherados hábitos de pensar y vivir que ya no le sirven.

Los intentos de sacar a la humanidad de la prisión de los limitantes comportamientos y actitudes pasadas y llevarla a un futuro más saludable, equilibrado y brillante se refleja muy bien aún desde la primera página de cualesquier ejemplar de United Nations News Service (Servicio de Noticias de la ONU). Por ejemplo, leyendo el ejemplar de hoy 6 de marzo, encontramos que no sólo el Secretario General y el Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sino también el Presidente de la Asamblea General abogaron por un final a la discriminación contra las mujeres.

Reconociendo y alentando a una nueva generación de poderosas mujeres que está creciendo en todo el mundo con un fuerte sentido de identidad y fortaleza, Navi Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU, afirma que estas mujeres: "Dicen 'no' a las dañinas prácticas como el matrimonio prematuro, la mutilación genital y el acoso sexual. Ellas quieren ir a la escuela y educarse. Quieren ser abogadas, doctoras, jueces y miembros del parlamento. Quieren cambiar el mundo. Celebro a estas damas en el Día Internacional de la Mujer. Ellas son nuestro futuro".

Sin embargo, dada la dualidad que es la característica de nuestros actuales momentos de transición, el Servicio de Noticias de hoy, también nos trae un devastador informe sobre los millones de víctimas del tráfico humano. Reflejando la característica experiencia dualista de la humanidad, Antonio María Costa, el Director Ejecutivo de la Oficina de Estupefacientes y Delitos declaró: "Existe mucha ignorancia acerca de la esclavitud moderna. También existe mucha buena voluntad para combatirla".

Con estas palabras lanzó una nueva campaña "corazón azul" en Viena, Austria, en los Premios Mundiales a las Mujeres, donde recogió apoyo para combatir esta forma de esclavitud.

De acuerdo con las noticias entregadas por esta agencia de la ONU, el corazón azul representa "la tristeza de las víctimas del tráfico, el corazón helado de los perpetuadores y el compromiso de las Naciones Unidas para combatir este crimen".

El lanzamiento de la campaña se adelanta al Día Internacional de la Mujer este año (8 de marzo), cuyo tema es "Mujeres y Hombres Unidos para Acabar con la Violencia en contra de las Mujeres y las Niñas".

Arrojando alguna luz y aportando una perspectiva útil sobre estas dualidades que nos confrontan actualmente en todas partes, la Sabiduría Eterna indica que en el primer ciclo de experiencia en la rueda de la vida, el Alma misma es cautiva de la sustancia: "El Alma ha descendido a la prisión de la materia y se ha vinculado con la forma". (Astrología Esotérica, p. 97)

Esta referencia se hace al describir la experiencia humana bajo la influencia del signo de Piscis, el signo cuyas energías están afluyendo a nuestro planeta este mes. El comentario continúa: "De allí el símbolo de Piscis formado por dos peces, unidos por una franja. Un pez representa el alma, el otro la personalidad o naturaleza forma, y hallándose entre ellos el hilo o sutratma, el cordón plateado, que los mantiene ligados entre sí, durante todo el ciclo de vida manifestada". (Ibid)

Mediante esta experiencia, el alma y la forma son llevadas a una interacción sintética.

Un pez "ciega el alma a la verdad, manteniéndola en vil cautiverio", en tanto que el otro pez se percata de las leyes superiores y de las inmensas posibilidades que impulsan hacia la compasión, la redención, el servicio y la oportuna liberación.

Los que trabajamos en meditación en el momento de los Festivales Solares mensuales, cuando el sol realiza las energías de uno de los 12 signos astrológicos, lo hacemos porque estos Festivales ofrecen una oportunidad especial para la humanidad y la vida de nuestro planeta.

En estos Festivales mensuales es como si se abriera una puerta entre el Sol y la Luna, haciendo posible ciertos hechos de naturaleza espiritual. La franja de luz dorada que se extiende entre el Sol y la Luna, irradiando completamente la superficie lunar, simboliza la relación entre el Sol y la luna, los mundos subjetivo y objetivo y también la relación entre la humanidad, el cuarto reino de la naturaleza y la Jerarquía de Amor y Sabiduría, el quinto reino de la naturaleza, esos seres exaltados que guían la evolución humana, también conocido como el "Mundo Supramundano" en las enseñanzas de la Agni Yoga.

Es una oportunidad especial para aquellos que buscan ofrecerse para este servicio planetario creativo de ayudar a cambiar las condiciones, invocar los poderes del Alma y trabajar con concentración, vertical y horizontalmente, dentro del mundo de las energías espirituales y dentro del mundo de los asuntos humanos.

Al reflexionar sobre la nota clave esotérica de Piscis: "Abandono el Hogar de mi Padre y, retornando, salvo", se nos recuerda que nuestros esfuerzos meditativos se ofrecen como un servicio planetario. Podemos contactar la Luz y el Amor que hay disponible en este momento en nuestro planeta, si lo hacemos a favor del Bien Común y de toda la humanidad.

Quienes puedan viajar hasta el Salón de Meditación de las Naciones Unidas, abierto al público, les invitamos a unirse a nosotros, el martes 10 de marzo, en dicho salón para contribuir al esfuerzo mundial que asumen muchos en este momento del mes. Utilizando el delineamiento de meditación "El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad", nos reuniremos en meditación silenciosa del medio día hasta las 12:30 p.m., seguida de un coloquio en las afueras del Salón de Meditación de 12:30 a 1:15 p.m.

Para aquellos que viven en las afueras de la Ciudad de Nueva York, o que no puedan unírse nos personalmente, les pedimos que sirvan con nosotros subjetivamente. Comprendemos que el pensamiento no tiene localidad, que viaja a través de los éteres prescindiendo de los límites del plano físico y, así, contamos con sus pensamientos meditativos para fortalecer la capacidad que tiene la ONU para funcionar de acuerdo con el Propósito divino. Nos guiamos por la ley espiritual que dice que dos pensamientos unificados aumentan el poder siete veces. (Hojas del Jardín de Morya, Vol. II, V, Aforismo 7, Sociedad Agni Yoga de Nueva York).

Por favor díganos si necesita una copia del delineamiento de la meditación.

También queremos aprovechar esta oportunidad para pedirle su atención a la cita del mes, quote of the month, con su imagen cósmica acompañante, el Discussion Forum (foro de discusión) y las fechas de los encuentros de meditación del año 2009. Si desea una copia en papel de la programación, por favor comuníquenos su dirección postal y gustosamente se la enviaremos.

Muchas gracias por leer hasta este punto. Contamos con sus contribuciones enfocadas en la mente y en el corazón, las cuales pueden ayudar a la exteriorización del Alma y del mundo Supramundano.

En servicio amoroso,

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

<http://www.aquaac.org>

UN@aquaac.org

Commune@aquaac.org