

UNIDAD DE SERVICIO "BUENA VOLUNTAD BOLIVIA"

Cochabamba: Av. Salamanca esq. Antezana N° 686 • Piso 8-A Telf. 4524205

La Paz: Irpavi – Av. Ovando Candia esq. 14 N° 2552 Telf. 2721561

e-mail: buenavoluntadbolivia@hotmail.com

Casilla de correo: 4394 Cochabamba-Bolivia

BUENA VOLUNTAD EN ACCION

UNA REVISTA MENSUAL DE REFLEXION Y CORRECTA ACCION

Año I - N° 1

Abril, 2009

BIENVENIDA

Un enorme pantallazo de Luz, para iluminar el interior de los integrantes del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, es lo que significa esta nueva Revista de la Unidad de Servicio "BUENA VOLUNTAD BOLIVIA" en su primer número, que sin lugar a dudas será el predecesor de muchísimos más, dada la calidad espiritual de estos queridísimos hermanos bolivianos, que siempre nos aportan exquisitos artículos que compartimos desde esta revista.

Fuerza e Iluminación

Por la Unidad de Servicio del Uruguay de BVM
Hermes

El Silencio

Una antigua escritura testamentaria, inicia su exposición cosmogónica, declarando que: « En el principio era el Verbo», pero algún indicio nos permite inferir, que antes que el verbo, fue el silencio.

Si el verbo (la palabra, la herramienta, el fiat lux) fue lo primero; es dramáticamente forzoso que el silencio haya sido antes; y es filosóficamente probable que él haya sido protagonista primo, en el drama creacional. Entonces resulta que esta herramienta masónica, reducida a la condición de símbolo, fue nada más, que el estado germinal, en cuya matriz se desarrolló el verbo cósmico de la manifestación.

El silencio entonces, tiene Regio origen y existe desde antes que « en el principio» circulara la luz del verbo, por el círculo dormido del futuro universo.

Del mismo modo que en la Logia, antes que circule la palabra, existe el silencio que el malleto del Venerable despierta, cuando convoca a sus hermanos a la apertura de los trabajos, el silencio es el que engendra al masón.

En el silencio de la matriz de la Logia, se desarrolla el aprendiz y se auto realiza el Maestro. En este silencio, recibe el bautizo iniciático del verbo encarnado en el Venerable, y en las huestes de los hermanos constructores.

Dicen que en la Escuela Pitagórica era obligatorio permanecer varios años en silencio riguroso; porque se afirmaba que « aquel que no sabe oír, no sabe hablar»

Por eso en las escrituras se repite: « el que tenga oídos para oír, oiga» Para hablar en Logia, no solo es preciso romper el silencio, sino haber nacido del silencio.

Porque al final de la tenida de primer grado, en la Logia de la existencia, cuando se cierran los trabajos se retorna al silencio, se descende al silencio, y en aquel trance definitivo para la personalidad; el aprendiz y el silencio, son Uno.-

Perciban los hermanos, como en silencio, se cumple la fórmula Hermética: “Cómo es arriba, así es abajo.” Pero el silencio, que por la vía del ritual, (que es el entramado mágico de la Logia) se pone al alcance del aprendiz Masón, se le entrega como herramienta de trabajo real para carpir el pastizal interior, para que el afán del trabajo, apague los ruidos interiores, y si acaso, empiece a labrar a diente, la piedra bruta de su pampa de granito.

El silencio para el aprendiz es su gran Instructor, y su gran Iniciador. Lo instruye, enseñándole a ver cómo se equivocan los demás, cuando corren detrás de los falsos valores que ofrecen los escaparates del mundo; y lo inicia, en el desarrollo del discernimiento, que le permite distinguir lo falso de lo verdadero.

Cuando el Aprendiz inicia en silencio la marcha hacia la conquista de estas metas espirituales, se convierte en un buscador de lo real.

Perseverando en el empeño, se transforma en un sembrador de la verdad; y cuando con mano fraterna, arroja la semilla en las ariscas sementeras del mundo, le sucederá lo de la parábola, «y bajarán las aves vagabundas, y robarán algunas, otras caerán entre las piedras, y otras ahogarán las espinas, pero una sola germinará y rendirá por ciento.»

Porque la verdad que busca el Aprendiz a través del contenido de los símbolos, esta verdad que un día lo consagrará Maestro en el silencio creador de su Logia interior; es el único árbol que crece con la raíz hacia arriba, y su sombra, la única que hace deleitosa la fatiga de existir.

ISMAEL AQUILES SALINAS

Buena Voluntad Mundial

LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD:

EL ESTABLECIMIENTO DE RECTAS RELACIONES HUMANAS

Estudio Uno

CUADERNO DE INTRODUCCIÓN

BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

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

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

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

EL SERVICIO Y EL SERVIDOR

"El verdadero servicio es un flujo espontáneo de un corazón amoroso y una mente inteligente".

Actualmente, la urgencia de la necesidad mundial es tal que toda persona de buena voluntad es receptiva a la llamada del alma al servicio: "¿Qué puedo hacer para ayudar?". Hay, por supuesto, mucho que podemos hacer. Los innumerables grupos benéficos de la comunidad; las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Cruz Roja; los movimientos a favor de la paz y del medio ambiente forman juntos una red planetaria del dar, compartir y cooperar humanos, dirigida en su totalidad a la elevación de la humanidad y a la protección de la tierra. Tan extensa y diversa es esta red, que ofrece a todo el mundo la oportunidad de involucrarse.

Sin embargo, una nueva orientación al servicio ha despertado debido a la comprensión de que la acción externa per se no es suficiente. A pesar de un deseo genuino y sincero de ayudar, el servicio seguirá siendo superficial si el individuo o el grupo no desarrollan perspicacia, comprensión, sabiduría y compasión. Sin discriminación, el tiempo y la energía que dedicamos al servicio pueden disiparse o estar mal orientados.

Sin humildad, no puede existir una apreciación de la parte que cada uno debe desempeñar. Sin el olvido de uno mismo (abnegación), está la trampa del egoísmo: mis ideas, mis planes, mi trabajo dominan, sean o no estas ideas y planes los que mejor se adecuen a la necesidad. Es el cultivo de las cualidades del alma y del corazón lo que determina que el servicio sea verdaderamente eficiente. El servicio requiere que nuestro compromiso con la acción externa esté condicionado por la reflexión y el crecimiento interior.

Cuando aportamos nuestro potencial espiritual más elevado a nuestro trabajo de servicio local, contribuimos directamente incluso a la solución de los problemas que parecen más obstinados. Porque entonces aportamos inclusividad, pensamiento correcto y la radiación de la luz y el amor a nuestro entorno. El trabajo individual y grupal de oración o meditación posibilita la canalización de las energías espirituales y constituye, en sí, una forma dinámica de acción en respuesta a los problemas de la humanidad.

En esta sección de nuestro cuaderno de introducción, centraremos la atención sobre ciertos reconocimientos clave que están estructurando la percepción del servicio en la Nueva Era, y revelando nuevas vías en las que podemos participar para solucionar los problemas del mundo.

LA RESPUESTA DEL CORAZON

Sólo desde el centro del corazón pueden fluir, realmente, esas líneas de energía que unen y enlazan.

El amor no es un sentimiento o una emoción, ni es el deseo o un motivo egoísta para actuar correctamente en la vida diaria. El amor es el manejo de la fuerza que guía los mundos y que conduce a la integración, la unidad y la inclusividad que impelen a la Deidad misma a la acción.

En un mundo cuya crisis es su separatismo y su fragmentación no existe necesidad mayor que esparcir el unificador poder del amor. "Por primera vez en la historia, la supervivencia física de la raza humana depende de un cambio radical en el corazón humano". Humanitarios de todos los campos comparten este punto de vista de Erich Fromm. ¿Cual es este cambio radical?. ¿Cómo pueden el individuo y el grupo responder desde el corazón al agitado mundo actual?.

De toda la riqueza de vislumbres sobre el camino del corazón, ninguna es tan importante como la que realizó el Cristo hace casi 2000 años: tenemos que amarnos los unos a los otros. Sin embargo, lo radical del cambio se encuentra en la dimensión de esta relación de amor. La inmensidad de la necesidad mundial requiere que el corazón despierte a un amor de la humanidad como totalidad: a un sentido de la unidad de la vida.

El amor por un sector concreto de la humanidad, por ciertas ideas, por una nación o incluso por un grupo de naciones forma parte de la experiencia de la mayoría de la gente de buena voluntad. Aman y sirven a una parte concreta de todo y, frecuentemente, con un esfuerzo considerable. Cuando existe el propósito de comprender diferentes puntos de vista, de sacrificar intereses y preferencias personales por el bien de la mayoría, cuando la lealtad y la responsabilidad aceptada son generosamente ofrecidas; entonces se crea, nutre y sostiene una relación de amor "localizada".

Pero existen límites para nuestra capacidad de amar. Los ideales del mundo uno y de la humanidad una puede que sean incuestionables, pero estos ideales se quedan, demasiado a menudo, abstractos y teóricos. Les falta la vitalidad, la rancidez que surge al encontrarse anclados en el corazón y, como resultado, no son esa fuerza real y absorbente en la vida diaria que podrían ser.

Albert Schweitzer pidió un "misticismo nuevo y ético", una nueva "reverencia hacia la vida" que "permita que la unión con el infinito se realice mediante la acción ética". Las enseñanzas del Agni Yoga describen el sentido de unidad como aprender "a sentir el corazón de uno, no como el propio, sino como el universal". A través de esta respuesta del corazón es como empezamos a experimentar nuestra pequeña contribución a la elevación de la humanidad, como parte del Trabajo Uno de todos los que aman y sirven.

Con el despertar del corazón viene un nuevo entendimiento del amor:

El amor no sólo se expresa a través de las relaciones humanas, sino también a través de la forma en que las civilizaciones y las culturas se desarrollan gracias al esfuerzo humano. La ciencia, la política, la economía, los negocios y el comercio, las cuestiones sociales, la educación, la religión; todas las numerosas facetas de la vida humana en un mundo complejo, dependen de ese inteligente, intencionado y creativo poder del amor manejado por su divino Progenitor.

Y muchos empiezan a comprender ahora que nuestros problemas críticos y mundiales, de finales del siglo veinte, sólo podrán resolverse cuando comprendamos que la raza humana no está dividida en naciones, razas y religiones separadas, cada una responsable sólo de sí y respecto a sí misma; ni tampoco se encuentran las innumerables facetas de la vida humana separadas las unas de las otras, sino que sólo pueden funcionar correctamente y contribuir al bienestar humano al combinar sus fuerzas e interactuar entre sí.

La ciencia y la religión; la política, la economía y las cuestiones sociales; el mundo de los negocios, el mercado y los consumidores, son interdependientes. Uno no puede prosperar a costa de los demás. Y el cemento espiritual que fragua junto a estos numerosos aspectos de la vida humana es el subyacente, inherente poder del amor, ese potencial innato en todo corazón humano.

La aplicación de la investigación científica a la mejora humana; la acción política por el bien común; los esfuerzos internacionales por cooperar y por compartir los recursos mundiales, por curar y por educar, son todos la evidencia del amor a escala mundial. Así que dejemos que nuestra visión y nuestros horizontes se expandan para percibir la realidad del amor puro donde exista, y para reconocer aquellas oportunidades que son, exclusivamente, nuestras como contribución a la evolución del amor en nuestro propio entorno.

Mary Bailey

LA ENERGIA DE LA BUENA VOLUNTAD: EL AMOR EN ACCION

La buena voluntad es el primer intento de la humanidad por expresar el amor de Dios. Su resultado en la tierra será la paz.

Actualmente, existe un creciente reconocimiento de que el acopio de buena voluntad entre pueblos y naciones es el recurso máspreciado de la humanidad. Nuestro mundo moderno es tan complejo y diverso que, claramente, **el nuevo orden de justicia y paz no se construirá sobre el marco de ninguna ideología, religión o sistema político. Pero será y está siendo construida, allí donde las gentes trascienden sus diferencias y aprenden a compartir y cooperar juntas con espíritu de buena voluntad.**

La energía de la buena voluntad es la energía espiritual asequible más potente y abundante en este momento y, sólo usándola deliberada y hábilmente, será capaz la humanidad de resolver los acuciantes problemas a los que se enfrenta. El uso creativo e imaginativo de la buena voluntad compensa el odio y los prejuicios. Crea una atmósfera en la que incluso las más serias dificultades pueden resolverse, ya que la buena voluntad cura las divisiones, estableciendo la comunicación a través de los abismos que separan y dividen. Permite la construcción de las correctas relaciones, bien sea entre individuos, grupos o naciones.

Esta es la experiencia de cada uno de nosotros al utilizar la buena voluntad cada vez más en nuestra vida diaria. Gracias a

nuestras propias experiencias sabemos que una persona que practique la buena voluntad, sinceramente, en una familia o en un grupo puede cambiar completamente la actitud de éstos. De igual manera, la buena voluntad practicada sinceramente entre los diferentes sectores de cualquier sociedad y entre naciones, puede transformar el mundo.

El carácter práctico y dinámico de la buena voluntad queda manifiesto en su significado más profundo como "la voluntad hacia aquello que es bueno y que debería de ser". Movilizar a los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo supone involucrarlos activamente en la demanda y en la consecución de "aquello que es bueno y que debería de ser".

La buena voluntad es una energía, y la movilización de la buena voluntad supone valerse de la energía espiritual más poderosa al servicio del bien. Si consideramos la buena voluntad de esta manera, podemos apreciar la aproximación del movimiento a favor de un cambio constructivo en el mundo, que ahora está dirigido a crear una opinión pública iluminada a favor de la reforma. La energía de la buena voluntad, movilizada en millones de personas, es una fuerza irresistible.

Esta percepción también nos permite valorar la contribución de nuestro trabajo de buena voluntad de forma nueva. Al cultivar una actitud de buena voluntad y al expresar esta actitud en nuestras vidas, estamos contribuyendo directamente al acopio de buena voluntad del que depende el trabajo de renovación.

LA CORRECTA UTILIZACION DE LA MENTE

Al estudiar los problemas del mundo que se consideran en este curso, puede resultar útil aclarar nuestra reflexión en tres áreas principales:

1. Ideas respecto a las causas que son responsables del problema.
2. Ideas respecto a los pasos que deberían darse para resolver el problema.
3. Ideas acerca de la responsabilidad de uno en relación al problema.

Este trabajo hace uso de dos características de la mente: la capacidad de analizar y razonar, y la capacidad de ver cualquier problema concreto como parte de un todo mayor. En un enfoque mental correcto existe equilibrio entre estos poderes de análisis y de síntesis.

EL PLAN

Todos los problemas que estudiaremos pueden contemplarse, desde una perspectiva más amplia, como puntos de tensión en la emersión del Plan divino. El Plan es la encarnación del propósito y dirección divinos para la evolución humana y del mundo. Es conocido bajo numerosos nombres diferentes y entendido de diferentes maneras. Puede, por ejemplo, considerarse como el proceso de conseguir la unidad y hermandad internacionales o puede conocerse como la expresión en la humanidad de la luz, el amor y la voluntad de Dios. Alice Bailey presenta el Plan en términos de la evolución de la conciencia.

Describe los tres objetivos principales del Plan como: la iluminación de la mente; la revelación del amor; la evocación de la voluntad; y comenta que la historia humana refleja nuestra respuesta a estos objetivos. Mientras estudiamos los problemas de la educación, las relaciones entre razas, el capitalismo y el laborismo y demás, recomendamos que estos tres objetivos se tengan en mente, junto con el objetivo general de una naciente capacidad de síntesis.

El patrón del Plan aparece con claridad en los escritos de los visionarios de este siglo. Alice Bailey habló en términos de las Correctas Relaciones Humanas, de la humanidad una y de la síntesis de la Vida Una. Teilhard de Chardin describió el extraordinario fenómeno de nuestros días como la "permanente puesta en marcha de afinidades interhumanas". "En el futuro", dijo: "la única religión posible para el hombre es la religión que le enseñará, en primerísimo lugar, a reconocer, amar y servir con pasión al universo del que forma parte".

Bárbara Ward, la economista, escribió sobre el surgimiento de un "sentido de administración compartido hacia nuestro común hogar planetario". Sir Shridah Ramphal, el Secretario-General de la Commonwealth, escribiendo sobre nuestra "una inseparable humanidad", tiene esto que decir: "¿Qué puede poner fin al caos e inseguridad que no tienen la menor consideración con las vidas de la gente del mundo, salvo la conciencia de nuestra unidad y la de la unidad de nuestro destino?. Al final, la interdependencia humana no es una cuestión de dialéctica, sino de destino".

Cuando se percibe el plan, experimentamos el mundo de otra manera. Empezamos a ver que todo lo que está siendo realizado para crear la unidad humana y cambiar el mundo para mejor, forma parte de la consecución del Plan. Toda acción práctica, en cualquier área, que ayude a establecer las Correctas Relaciones Humanas, está contemplada como parte de este trabajo uno. Las Naciones Unidas y sus agencias, por ejemplo, no sólo simbolizan el objetivo de una humanidad unida, sino que sus iniciativas están todas dirigidas a su propósito de "armonizar la acción de las naciones" en la promoción de la paz y la justicia internacionales. Claramente, se trata de un trabajo mundial dentro de la línea del Plan.

En su libro, *The Spiritual Crisis of Man*, Paul Brunton se plantea las preguntas: "¿Cuál es el objetivo de la sociedad organizada?. ¿Cuáles son sus fines últimos?". "Ignorar estas respuestas", continúa, "es la principal causa de la aflicción actual. Hasta ahora hemos realizado nuestro destino a ciegas e inconscientemente debemos evitar ir a la deriva espiritualmente". Este es el desafío al que nos enfrentamos en nuestros esfuerzos por desarrollar la mente. Podemos aprender a buscar siempre el significado tras de los hechos y a dar prioridad a una visión a largo plazo. Debemos ser conscientes de que existe un Plan divino y descubrir su patrón en el mundo.

Individual y colectivamente podemos aceptar la responsabilidad por la dirección de las cuestiones mundiales cooperando en la realización del Plan: local y globalmente.

Para desarrollar esta perspectiva, más extensa, tendremos que utilizar todos los componentes de nuestro equipamiento mental.

Necesitamos estudiar los datos sobre los problemas de la humanidad para poder formar perspectivas inteligentes. También es necesario utilizar nuestra imaginación para identificarnos con diferentes circunstancias, diferentes culturas. Al mismo tiempo, deberíamos intentar abrir nuestras mentes a la vislumbre intuitiva de futuras posibilidades. En otras palabras, necesitamos conocer los datos, pero no quedarnos estancados en ellos.

Aunque es importante ser realista acerca de la urgencia de las numerosas crisis a las que se enfrenta la comunidad global, deberíamos, a la vez, ser cautelosos con el pesimismo. Un enfoque optimista y positivo toma nota de los conflictos, pero también otorga plena importancia a las fuerzas de integración, frecuentemente menos obvias, que están actuando. **Las crisis deberían contemplarse con estabilidad y falta de alarma, ya que las crisis son también oportunidades para crecer.** La entrada de nuevas fuerzas creativas, por ejemplo, puede provocar grandes revuelos y alteraciones debido a que lo viejo combate a lo nuevo. Donde haya alteraciones del orden debemos realizar un cuidadoso escrutinio de las causas y ayudar a las nuevas ideas en su nacimiento. Las nuevas ideas pueden retorcerse y ensuciarse en mentes inadecuadas o en manos equivocadas, pero debemos intentar discriminar y buscar el oro entre la paja.

Como Rudolph Steiner comenta en su libro *Inner Aspects of the Social Question*, "... cuán extraordinariamente banal resulta decir: 'Vivimos tiempos de transición'. ¡Todos los tiempos son de transición!. La cuestión no es llamar a éste o aquel período un tiempo de transición; la cuestión está en ver a qué afecta un particular cambio o transición. ¡Esa es la cuestión esencial; percibir lo que está cambiando!". Lo que es más, cuando hemos percibido lo que está cambiando necesitamos cooperar con este cambio, porque sólo de esta manera podemos de verdad vivir creativamente, para ayudar a conducir el cambio en la dirección correcta.

Nuestro desafío consiste en mantener, en nuestras mentes, la visión de los guías espirituales de la humanidad y el patrón divino reflejado por ellos, y realizar un intento confiado de medir los hechos en este contexto, no tomándolos como la última palabra, sino utilizando la intuición para calibrar su verdad.

La vital importancia de la correcta utilización de la mente está bellamente expresada en la constitución de la **UNESCO: "Puesto que las guerras comienzan en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde las defensas de la paz deben construirse"**.

Aurelio Peccei, Presidente del Club de Roma, se expresa sobre la misma idea: "Es indispensable una forma esencialmente nueva de pensar: un pensamiento capaz de salvar a la masa de la humanidad de la era tecnológica de su creciente aridez, y de hacer de cada uno de nosotros un ser humano totalmente dispuesto a encarar los desafíos ante nosotros y a desempeñar el papel que nos corresponde debido a nuestra posición de poder y responsabilidad en el mundo".

EL CORRECTO ENFOQUE ESPIRITUAL

¿Qué Entendemos por Espiritual?

La palabra "espiritual" es a menudo utilizada como sinónimo de "religioso". Sin embargo, esto no es lo que queremos decir cuando nos referimos al enfoque espiritual. Las definiciones que siguen presentan una comprensión que identifica la dimensión espiritual con todas las áreas de la vida:

"La palabra espiritual obtendrá una connotación mucho más extensa de la que se le daba en la era antigua que, afortunadamente, estamos dejando atrás. Todas las formas de vida serán contempladas desde el ángulo del fenómeno espiritual, y ya no consideraremos unas actividades como espirituales y otras no. La cuestión del motivo, propósito y utilidad grupal determinarán la naturaleza espiritual de una actividad. Trabajar para la totalidad, ocuparse de la ayuda al grupo, ser consciente de la Vida Una, latiendo a través de todas las formas y trabajar conscientes de que todos los hombres son iguales, éstas son las cualidades iniciales que un ciudadano del reino debe mostrar".

"...La palabra 'espiritual' no se refiere ni a los asuntos religiosos (así llamados) ni al Camino del discipulado o al Camino de las grandes o más elevadas iniciaciones, sino a las relaciones en cada nivel del plano físico cósmico, con cada nivel, desde el más bajo al más elevado. La palabra 'espiritual' atañe a las actitudes, a las relaciones, al progreso desde un nivel de conciencia... al siguiente; está relacionada con la capacidad de percibir la visión, incluso si esa visión es materialista cuando se contempla desde el ángulo de una percepción o posibilidad más elevada; la palabra 'espiritual' se refiere a todo efecto del proceso evolutivo mientras conduce, progresivamente, al hombre desde un campo de sensibilidad y receptividad a otro; se relaciona con la expansión de la conciencia, de manera que el desarrollo de los órganos de percepción sensoria, en el hombre primitivo o el despertar a la vida del recién nacido son, sin duda, sucesos tan espirituales como la participación en un proceso de iniciación..."

"La suposición, por parte de los representantes de las iglesias ortodoxas, de que la palabra 'espiritual' connota un profundo y eficaz interés en la religión ortodoxa, no está confirmada por los hechos de la vida espiritual... Toda actividad que dirija al ser humano a progresar hacia alguna forma de desarrollo (físico, emocional, intuitivo, y demás...) es esencialmente espiritual en su naturaleza e indicativa de la vida de la entidad divina interna".

"Es espiritual todo aquello que tiende hacia el entendimiento, hacia la amabilidad, hacia aquello que produce belleza y que puede guiar al hombre a una expresión más plena de sus potencialidades divinas".

"Es espiritual aquello que tiene por motivo el establecimiento del Reino de Dios en la Tierra y ello no puede suceder hasta que se no hayan producido numerosos cambios en los asuntos y en la vida humana".

"... hombres y mujeres en quienes la intuición se ha despertado a instancias de un intelecto apremiante; serán personas cuyas mentes estarán tan subordinadas al bien del grupo y tan libres de todo sentimiento de separatividad, que sus mentes no presentarán impedimentos al contacto con el mundo de la verdad interior. No serán necesariamente personas a las que se pueda

clasificar como 'religiosas', en el sentido normal de esta palabra, pero serán hombres de buena voluntad, de un elevado nivel mental, con mentes bien dotadas y equipadas; estarán libres de ambición personal y de egoísmo, animados por el amor a la humanidad y por el deseo de ayudar a la raza. Un hombre así es un hombre espiritual".

Citas de los libros de Alice A. Bailey

"... verdaderamente, ya no hago distinciones entre lo espiritual y lo práctico. En todas partes, la gente está despertando a lo que llamamos la dimensión espiritual. Bajo la realidad diaria, que percibimos como concreta, está, constantemente, esta otra dimensión. Y, tanto si un científico logra un gran avance en algún paradigma, como si un individuo, meditando, realiza un avance en la comprensión de algún aspecto de una relación o problema emocional, es la misma cosa. Un misterio late bajo ambas y el proceso de cualquiera que despierte a una nueva perspectiva es, en sí, un fenómeno espiritual".

Marylin Ferguson: de una entrevista en la revista de Findhorn One Earth.

LA TÉCNICA DE LA MEDITACIÓN

Si aceptamos que detrás de la evolución de la humanidad se encuentra una mente y un propósito que la guían, ¿cómo podemos descubrir este Plan divino?. A lo largo del tiempo, pensadores, escritores, artistas creativos, científicos, políticos, economistas, sacerdotes e instructores han atestiguado la existencia de una percepción supra-consciente y el hecho de que ésta ha sido una fuente de ideas, inspiración y entendimiento intuitivo.

El supra-consciente de la psicología, ese nivel de percepción que se encuentra más allá de nuestro alcance normal y tras el que nos esforzamos en nuestros mejores momentos, es el "Reino de Dios" de las enseñanzas cristianas y "la nube de lluvia de todo lo cognoscible" del pensamiento indio.

A lo largo de todos los tiempos ha existido la idea de la ayuda e intervención divina en los asuntos humanos. Para la persona moderna inteligente, la idea de que Dios nos va a "sacar de apuros", cuando hayamos producido un desastre suficientemente grande, resulta, como poco, insuficiente. Pero si existe una continuidad de estados de conciencia en el universo, lo que se ha considerado como "intervención divina", podría contemplarse como la interrelación entre dos áreas de vida consciente y la respuesta del estado superior a las necesidades del inferior, del reino de las almas al mundo de la humanidad. Tal respuesta y ayuda no abroga ninguna ley y no ofende a la razón ya que, inevitablemente, actuará a través de aquellos miembros de la familia humana que habrán logrado cierta medida de relación con el mundo supra-consciente y que podrán, por lo tanto, actuar en cierta medida como un puente entre los dos.

Deberíamos distinguir el supra-consciente del subconsciente. El subconsciente es el campo de acción de la mayor parte de la investigación psicoanalítica; se relaciona con el pasado; es el almacén de la memoria, tanto consciente como inconsciente y está relacionado con la personalidad humana, con la expresión mental, emocional e instintiva. El supra-consciente se encuentra, sin embargo, en el futuro. Es impersonal y registra la necesidad del grupo y del individuo, pero es totalmente indiferente a la llamada del autointerés personal. Puede caracterizarse por todas las cualidades y atributos humanos más elevados y espirituales, y puede considerarse con propiedad como la fuente de todo lo mejor de la humanidad. Es aquella facultad que puede transformar dinámicamente la vida y las relaciones humanas a mejor. El contacto con el supra-consciente no es escaparse de la vida; es vida más abundante.

Las técnicas necesarias para un entendimiento del supra-consciente y la habilidad, para crear una relación activa entre estados conscientes y supra-conscientes, son muy similares a las técnicas de meditación, contemplación y desarrollo espiritual que encontramos en el centro de todas las grandes religiones. Sin embargo, existe una diferencia entre la meditación de tipo místico, practicada sobre todo por los devotos cristianos del medioevo y la meditación de tipo mental que se necesita en este período de la historia. Para un análisis a fondo de las diferencias existentes entre oración, misticismo y meditación, las técnicas que se requieren y los resultados que deben esperarse, recomendamos la lectura de *Del Intelecto a la Intuición*, de Alice A. Bailey. Lo que sigue es un extracto de éste libro:

La oración, más una disciplinada falta de egoísmo, produce el Místico. La meditación, más un servicio organizado y disciplinado, produce el Conocedor. El místico... siente las realidades divinas, contacta... la visión mística y anhela, incesantemente, la constante repetición del estado extático al que su oración, adoración y veneración le han elevado. Habitualmente, es totalmente incapaz de repetir esta iniciación a voluntad... En la meditación ocurre lo opuesto y, mediante el conocimiento y la comprensión, el hombre iluminado es capaz de acceder a voluntad al reino del alma y de participar inteligentemente en su vida y estados de conciencia. **Un método atañe a la naturaleza emocional y se basa en la creencia de un Dios que puede dar. La otra atañe a la naturaleza mental y se basa en la creencia de la divinidad del propio hombre, aunque no niega las premisas místicas del otro grupo.** Este tipo de meditación también se conoce como meditación oculta.

"La meditación oculta... construye sobre cualquier experiencia mística que haya ocurrido, llevando toda la idea de la meditación un paso más allá. El objetivo no es ya la iluminación e inspiración personales, sino el correcto uso de la técnica de meditación para servir a la elevación y transformación del reino humano y del mundo en que vivimos. La meditación oculta es un método de cooperación con el proceso de la evolución planetaria y de la redención planetaria".

"La meditación... atañe a toda la expresión vital, subjetiva y objetiva. Concierno al uso de la mente por el alma para iniciar acciones en línea con el Plan para la humanidad. Como parte de este proceso centrado en el Plan, la unidad meditativa es estimulada, iluminada y otorgada la oportunidad adecuada de contribuir a la evolución planetaria, la riqueza individual que cada uno tiene en potencia. La verdadera meditación oculta se practica como un servicio a la raza humana".

"Actualmente el alma de la humanidad está en pleno proceso de tomar control de la forma de vida de la personalidad. El largo proceso que conduce a la raza hacia su fusión con el alma ha sido iniciado. Ahora, la práctica de la meditación puede servir para acelerar e implementar el proceso del planeta en su totalidad; ya que mientras que en el pasado la cooperación con el ritmo meditativo del planeta ha sido el servicio de unos pocos pioneros, actualmente puede ser una forma de vida para muchos".

Este curso sobre los Problemas de la Humanidad y, en particular, el trabajo de meditación incorporado en cada cuaderno, (ver págs. correspondientes), puede considerarse en relación a la totalidad del proceso creativo que está produciéndose en el planeta. En la meditación tratamos de despertar y utilizar la intuición y de conectar con la "nube de cosas cognoscibles" que encarna el propósito, la voluntad de Dios, el Plan, tal como lo contemplamos. A continuación, intentamos arrojar luz sobre el problema que estamos considerando. Buscamos los principios que se esconden tras la manifestación, la realidad interna y espiritual que ha producido la forma externa visible. El resultado debería ser el reconocimiento de las ideas correctas y la creación de una "forma de pensamiento de la solución" con la que podamos cooperar.

ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD

Este período de la historia abunda en conferencias, seminarios, grupos de estudio y cursos de educación para adultos. A menudo, después de asistir a estos cursos, hay cierta tendencia a sentirse inadecuado y frustrado al no saber cual debería ser el siguiente paso a dar. ***Todos los estudiantes del curso de los Problemas de la Humanidad pueden continuar sus estudios sirviendo de muchas formas prácticas:***

1.- Realizando Actos Externos

Podemos comprometernos a satisfacer las necesidades reales de los demás en alguna forma de acción palpable externa. Podemos elegir apoyar a uno o más grupos, organizaciones y otras vías de servicio ya establecidas en nuestra comunidad, donando nuestro tiempo, dinero o conocimientos. De ésta manera, anclamos la voluntad-de-servir. Nuestra compasión y buena voluntad más íntimas se vuelven expresiones activas, creando un canal para su manifestación en el mundo diario.

"Si la intención colectiva de los hombres de buena voluntad es descendida desde el plano mental (donde la mayor parte de la buena voluntad, el deseo, la oración e invocación se "congelan") y alejada de su fácil foco en la vida de deseo (los pensamientos fantasiosos) del aspirante, la buena voluntad se vuelve activa en expresión y en hechos tangibles en el plano físico".
(Alice A. Bailey)

La buena voluntad práctica es una energía destinada al uso diario práctico.

2.- Mediante la Palabra Correcta.

Si observamos nuestras palabras y la reacción de los demás, en seguida podemos apreciar que, según el énfasis empleado en hablar y en la actitud, estamos aumentando los problemas o ayudando a resolverlos. Si observamos este aspecto de nuestra vida, empezaremos a notar las oportunidades que cogemos y las oportunidades que, tan frecuentemente, dejamos pasar. Al principio parecerá que, repetidamente, no llegamos a hablar o actuar como queríamos, pero si persistimos en la observación, cosecharemos inevitablemente los frutos de pensar con claridad. Encontraremos, cada vez, más oportunidades de llegar a las mentes de otros mediante nuestra propia claridad de pensamiento y nuestras palabras correctas. Evitando los prejuicios y las ideas fijas obtendremos la claridad de pensamiento, la flexibilidad de mente y la correcta evaluación del problema que nos serán necesarios. El cultivo de la buena voluntad actúa como un clarificador y pondrá a cada uno de nosotros en contacto con las dificultades de la humanidad, en un sentido mucho más profundo del que puede conseguir la percepción intelectual por sí sola. Cuando la inteligencia y la buena voluntad se combinan, aparece un servidor útil para la acción constructiva.

3. Buscándonos los Unos a los Otros.

Los hombres y mujeres de buena voluntad necesitan conocer la fuerza inherente al esfuerzo cooperativo; necesitan sentir el potente efecto de la unidad en servicio. Su buena voluntad y su capacidad para el servicio deben ser reconocidas, "movilizadas" y dirigidas a empresas de grupo. ***Unidad sin uniformidad es un acercamiento necesario a los problemas del mundo.*** Al estudiar estos problemas, podríamos seleccionar aquel o aquéllos que nos atrajese más, buscando a otras personas que estén trabajando en ese campo, cooperando con ellas y aportando así más potencia a este fondo de buena voluntad. Las preguntas de los apéndices de este estudio bien podrían utilizarse como base para discusiones de grupo. Las discusiones de grupo siempre pueden ser útiles, por pequeño que sea el número de participantes.

4. Meditando.

Puede obtenerse más reflexionando sobre un problema que leyendo interminablemente sobre el tema, por muy útil que ello sea. Les ofrecemos unos pasos de meditación aconsejables para ayudar en esta reflexión (en páginas siguientes). Así se construyen las formas de pensamiento de la solución que constituirán los cimientos para futuros trabajos, para nosotros y para otros. Mediante la consideración reflexiva y la actitud meditativa, los miles de personas sinceras que se esfuerzan por encontrar una solución a los problemas de la humanidad en términos de las Correctas Relaciones Humanas, proveen un "vehículo de enlace", subjetivamente, entre la familia humana y sus líderes espirituales. Este puente de comunicación puede despertar la intuición y centrar la atención sobre aquello que ha permanecido nublado y oscuro durante incontables eras. El mundo del significado puede ser así revelado.

Acompañando a cada cuaderno de estudios va un pensamiento simiente para incluir en el trabajo de meditación. Cada pensamiento simiente se refiere a uno de los problemas y a nuestra actitud hacia éste. El pensamiento simiente apropiado puede considerarse en relación al problema que se estudia e incorporarse en el trabajo diario de meditación.

Cuando el alumbramiento haya finalizado, podrá contemplarse una nueva humanidad activa sobre la tierra, una nueva raza de

hombres, debido a su diferente orientación.

Alice A. Bailey

CONTINUARÁ

Implementando las Ideas Espirituales en las Naciones Unidas

Abril del 2009

Puede decirse que los objetivos inmediatos del Plan son: Elevar el nivel de consciencia humana, de manera que los hombres y mujeres inteligentes y reflexivos estén conscientemente en contacto con el mundo de las ideas y el reino de la percepción intuitiva. Esto significa que podrán ser orientados hacia la realidad. Los hombres y mujeres comunes ya no enfocarán definitivamente su atención en el mundo de las emociones, en el que hasta ahora han vivido; comenzarán a vivir más a menudo en su naturaleza mental y a pensar con mayor claridad e inteligencia.

Como resultado directo... la masa, en su totalidad, se beneficiará definitivamente. Mejorarán sus condiciones de vida y estarán tan inteligentemente ordenadas que el estado actual de temor e intensa lucha por la existencia será reemplazado por una verdadera estabilidad y seguridad. Entonces disfrutarán de una vida más cómoda, que les permitirá desarrollar normalmente sus poderes mentales y espirituales.

El Maestro Tibetano Djwhal Khul en Psicología Esotérica, Vol. II, por Alice A. Bailey

Estimados Amigos,

La vida se rige por ciclos e intervalos, no sólo en la vida cotidiana y planetaria, sino también en nuestro sistema planetario. Cada vida manifestada, por ejemplo, experimenta los grandes ciclos de nacimiento, vida y muerte; de apariencia, crecimiento y desaparición, de vida tamásica, vida rajásica y vida sáttvica.

*Para todas las cosas hay una estación, y
Todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su tiempo;
Tiempo de nacer, y tiempo de morir;
Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado...
Eclesiastés: 3*

En la naturaleza, en los cielos y en los cosmos, abundan los ciclos de nacimiento y muerte, suministrando incuestionable testimonio de que el nacimiento y la muerte evolucionan a partir del otro.

Cuando nacemos en un nivel de existencia, morimos a otro. Cuando el árbol brota dentro de la oscuridad de la tierra, avanzando hacia la luz, entonces se desintegra la semilla. Cuando aparece el fruto, la flor declina. Cuando la mariposa desarrolla sus alas, desaparece la crisálida. La luna mengua únicamente para crecer de nuevo en un ritmo mensual de oscuridad y luz. Y, por eones de tiempo, un sistema solar se desintegra únicamente para dar lugar a otro nuevo.

Después de la obscuración viene la visión y después de la noche viene el día.

Quienes seguimos los ritmos y ciclos de los Festivales Solares mensuales, nos estamos preparando este mes para el primero de los tres Festivales Solares más poderosos de los doce. De acuerdo con la Sabiduría Eterna, tal como nos ha sido presentada por el Maestro Tibetano, Djwhal Khul, el Festival Solar de Aries es también el Festival de Pascua. Es el Festival del Cristo vivo resucitado, la Expresión del Amor de Dios. En este momento, hombres y mujeres de todas partes tienen la oportunidad de invocar ese amor, con su poder de producir resurrección y vivencia espiritual, porque la resurrección es la nota clave de la naturaleza y no la muerte.

La resurrección del espíritu en el ser humano, en todas las formas, en todos los reinos es el objetivo de todo el proceso evolutivo, el cual trae oportunamente la liberación del materialismo y el egoísmo.

La astrología esotérica nos dice que Aries es el "lugar de nacimiento de las Ideas divinas". Aries también es el creador de esas actividades, condiciones y procesos que conducen a la manifestación del alma por medio de la forma y, luego, a esas empresas creadoras superiores que a su debido tiempo llevan a manifestar el espíritu por medio del alma. (Astrología Esotérica, p. 82)

De manera interesante, es bajo la influencia de las energías que afluyen procedentes de este signo que el mundo está presenciando una reorientación y una nueva actitud y conciencia por parte de los gobiernos y los pueblos del mundo, mayormente como resultado del sufrimiento ocasionado por la crisis financiera actual.

Como informara el New York Times, el 2 de abril, en un artículo del periódico citado, por Nicholas Kristof, Robert Zoellick, el presidente del Banco Mundial trajo perspectiva frente al derrumbe económico actual: "En Londres, Washington y París, las personas hablan de bonos o de la falta de ellos. En partes de África, Sur de Asia y Latinoamérica, la lucha es por los alimentos o por la falta de éstos".

El Sr. Kristof también recordó a sus lectores que, de acuerdo con los cálculos hechos por la ONU, hace pocos años, las 500 personas más ricas del mundo obtuvieron más que los 416 millones de personas más pobres. Él señaló que el primer grupo tiene cierta medida de responsabilidad por el desorden económico global, y a ellos no les afecta esta crisis, pero es el último grupo, que no tiene ninguna responsabilidad en la creación de la crisis, quienes sufrirán las peores consecuencias.

Como una respuesta, concientes del "propio interés iluminado", y también con cierta compasión y comprensión, dos encuentros globales recientes trajeron esperanza a millones de personas. Los líderes del grupo de naciones de los 20 (G-20) en Londres asignaron un paquete de 1.1 billones de dólares, enfatizando que las naciones en desarrollo deben recibir los fondos necesarios para detener la arremetida de una crisis humana de desarrollo, y reafirmar los compromisos hechos previamente para ayudar a

realizar las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. En su alocución al grupo, el Secretario General Ban Ki-Moon advirtió "¡El mundo estará observando!"

Reflexionando sobre las percepciones de las 20 naciones, que se esforzaron por lograr la colaboración y cooperación en una conferencia de noticias al final del encuentro, el Presidente Barack Obama afirmó: "A fin de cuentas, los retos del siglo XXI no se pueden lograr sin una acción conjunta. En un mundo que está cada vez más interconectado, todos tenemos la responsabilidad de trabajar unidos para resolver los retos comunes. Y aunque tomará tiempo, tengo confianza en que reconstruiremos la prosperidad global si actuamos con el sentido común de propósito, persistencia y optimismo que exige el momento".

Dentro de la Asamblea General, justo pocos días antes del encuentro de los G-20, entre el 25 y el 27 de marzo, el Presidente Miguel D'Escoto Brockmann abrió un diálogo interactivo de tres días sobre La Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto sobre el Desarrollo. El encuentro buscó abordar el impacto de la crisis económica sobre los miles de millones de personas en todo el mundo y, de acuerdo con el Sr. Brockmann: "era urgente y vital para la Asamblea General cumplir con sus responsabilidades para asegurar que todo el género humano, y el destino del planeta, fueran tenidos en cuenta para desarrollar un acercamiento coordinado, coherente y efectivo".

En el bosquejo de sus recomendaciones, la Comisión requiere de un consejo global de coordinación económica que opere a un nivel equivalente a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Dicho Consejo se reuniría anualmente a nivel de los Jefes de Estado y de Gobierno para evaluar los desarrollos y suministrar el liderazgo en temas económicos, sociales y ecológicos.

Las presentaciones de los miembros de la Comisión también detallaron varias perspectivas regionales, mientras resaltaban la necesidad de un "nuevo trato global", que debe involucrar a los "G-192" para diseñar soluciones sustentables.

En realidad, cooperación, colaboración, actuación con un sentido de propósito común, persistencia y optimismo que demanda el momento ¡son ideas cuyo momento ha llegado!

Los que nos reunimos para trabajar en meditación en el momento de los Festivales solares, con el sol este mes realizando las energías de Aries, tenemos una oportunidad especial para apoyar el nacimiento y sostenimiento de las "ideas divinas". Al aprovechar esta oportunidad, tengamos también presente unas palabras de sabiduría de las enseñanzas de Agni Yoga, que buscan el reconocimiento de los diversos niveles y profundidad del pensamiento:

El pensamiento a veces se compara con el océano, la comparación es razonable.

Cada hombre tiene tres corrientes básicas de pensamiento.

Una superficial, que procede de la carne, conectada con los reflejos musculares, evidentes en la vida externa.

La segunda concierne al corazón y contribuye al mejoramiento y al progreso de los sentimientos sutiles.

Y, finalmente, en las profundidades de la conciencia se concibe el logro de la auto-renunciación y es cuando el Mundo Ardiente está cerca.

Cada hombre puede contactar todos los Mundos; incluso durante la rutina de la vida cotidiana puede elegir el tipo de pensamiento que desee. Para escuchar la voz del corazón no es necesario ser rico ni pobre, elevado o modesto, ni siquiera es necesario ser ilustrado. En verdad, el pensamiento es un océano con todas sus corrientes. (Mundo Ardiente III, aforismo 603, Sociedad Agni Yoga, Nueva York)

Quienes puedan viajar al Salón de Meditación de las Naciones Unidas, abierto al público, les invitamos a unírseles el miércoles 8 de abril, para contribuir con el esfuerzo asumido por 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 encontraremos allí para una meditación silenciosa desde el medio día hasta las 12:30 p.m., seguida de una discusión en las afueras del Salón de Meditación, de 12:30 a 1:15 p.m.

A los que vivan fuera del área de la Ciudad de Nueva York, o no puedan reunirse personalmente con nosotros, les pedimos que se vinculen subjetivamente con nosotros. Por favor déjenos saber si necesita una copia del delineamiento de la meditación, el cual está disponible en varios idiomas.

Como cada mes, le invitamos

- 1) a reflexionar sobre la quote of the month (cita del mes) y esperamos que sea gozosamente inspirado por su acompañante imagen cósmica,
- 2) a compartir sus pensamientos en el Discussion Forum (en inglés solamente) y
- 3) a observar las fechas de los encuentros de meditación del año 2009.

Este mes también queremos presentarle el sitio web, dedicado al servicio, basado en el antiguo precepto Delfico "Conócete a ti mismo" y le pedimos que tenga en cuenta la disponibilidad del "Círculo del Corazón" semanal. Esperamos trabajar con quienes se puedan beneficiar de esta nueva iniciativa y agradecemos sus comentarios sobre este sitio web y este servicio.

Contamos con sus sinceras y sentidas contribuciones que pueden fortalecer el Bien Común y conducir a la resurrección del espíritu en ser humano, en todas las formas y en todos los reinos.

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

LA OTRA MASONERÍA

El acceso al tercer grado de Maestro en los Antiguos Misterios y posteriormente rescatado por algunas Instituciones Iniciáticas, representó siempre, el estado de conciencia de la muerte, el caos y la descomposición, que siempre suceden y preceden al nacimiento, el orden y a la regeneración, no es posible el inicio en otra dimensión si no se muere en el círculo del tiempo, estado de conciencia al cual pertenece al cuerpo físico.

La muerte y resurrección de esa Alma que simbólicamente actuó bajo el nombre de Hiram tuvo ese cometido. No obstante la existencia Bíblica de Hiram, este no fue, no es, ni puede ser considerado, en Masonería, más que un personaje alegórico, un Mito, emblema de toda Alma, que es siempre el verdadero Discípulo que accede a las distintas Iniciaciones, como simbólicamente también lo representaron Orfeo, Prometeo, Arjuna, Hércules, Jesús, Mahoma, etc. etc.

Esta última Iniciación, la primera Iniciación Mayor, es lo que representa la muerte de Hiram, el Maestro Arquitecto asesinado por tres malos Compañeros, y su enseñanza es la continuación y el término de los dos grados anteriores.

Los Compañeros, que recorrieron el camino junto al Maestro, y luego lo asesinan, son el Cuerpo Físico, el Cuerpo Astral o Emocional, y el Cuerpo Mental Concreto, que conjuntamente con el cuerpo energético, conforman la Personalidad, o Cuaternario Inferior, en el cual queda prisionera el Alma durante su período de encarnación y muerte en el plano espiritual, igual situación recrea simbólicamente Prometeo quedando encadenado a una roca, mineral, o cuerpo físico, hasta su liberación posterior.

La muerte física, que también representa el aspirante a la Iniciación, en el Cuarto de Reflexiones de la actual Masonería, debe preceder al nacimiento espiritual en otro estado de conciencia, simbolizado en este caso por la Logia a la que ingresa, dado que eso es una Logia, un estado de conciencia, donde se trabaja con otras herramientas NO MATERIALES, con las que construirá, como dice Pablo a los Corintios 2 Cap.5 Vers.1.

“si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en el cielo” que para los Teósofos se llama CUERPO CAUSAL, lugar donde mora el Alma humana y para los masones TEMPLO DE SALOMÓN.

Por lo que el misterio a transmitir, ayer hoy y siempre, ha sido y es, el de que la muerte no existe, y **lo que deja de existir, no de ser**, no es lo que habitualmente creemos.

Luego del Paganismo, son las distintas iglesias de todos los tiempos, quienes realizan la labor de acercarnos al conocimiento de que somos algo más que un cuerpo físico, por lo que comienzan apelando a la Fe como creencia, no como gnosis espiritual de conocimiento, para introducir a sus seguidores, de una manera nada racional y si muy emocional, en la idea de que existe otro mundo, además del físico que nuestros 5 sentidos reconocen.

El cristianismo de entonces, da un paso adelante muy importante, dado que trae un concepto iniciático de religión, para compartir con todas las personas de diferentes clases sociales. Hasta ese momento las instrucciones solo las recibían un pequeño grupo cercano al Poder político y social, y a partir de ese momento, ocurre una suerte de democratización de la enseñanza religiosa.

Posteriormente las Instituciones Iniciáticas rescatan los Antiguos Misterios, y entregan a sus afiliados (Iniciados), las herramientas necesarias para que develen el Enigma por sí mismos, razón por la cual se sostiene, que será más fácil, para un hombre de ciencia reconocer a Dios, dado que está acostumbrado a encontrar las verdades en el estudio, análisis y profundidad de los temas, que a un místico que va a la iglesia y ve a Dios fuera de sí mismo y le pide que le conceda favores.

Igualmente es tarea más que difícil, para esta Masonería, con la mayoría de sus integrantes utilizando la Institución como trampolín, para acceder a un mejor status social, formando así, dirigentes de escasos recursos filosóficos, que debido a su falta de preparación en el estudio y meditación de los temas iniciáticos, cuando acceden al poder administrativo de dirección, al no comprender los símbolos arcanos de siempre, los cambian por otros más accesible a su estrecha visión, desfigurando así la realidad del mismo y alejándolo entonces más de la posibilidad de ser vivenciado por el hermano iniciado.

Pero si bien la humanidad en general, a través de estas crisis que globalmente está viviendo, no está accediendo al estado de conciencia relacionado con el grado de Maestro, los síntomas de esta primera Iniciación Mayor, como mencionábamos anteriormente, se están dejando ver.

Recordemos entonces, que todos los estados de Conciencia Planetaria están presentes simultáneamente, pero solo latentes para los que realizan el correcto esfuerzo dirigido a realizarlos en sí mismo.

Una pequeña retrospectiva de los últimos 2000 años, si los vinculamos con la instauración, vigencia y alejamiento de las energías

de Piscis, y próximo advenimiento de las energías de Acuario, nos muestra que:

La puesta en práctica parcial, de principios filosóficos de altísimo valor, traídos para la humanidad por las grandes Almas ya mencionadas anteriormente, solo han producido, hasta el momento, un escaso resultado positivo, aunque suponemos que en alguna medida, han cumplido con su parte en el Plan Uno de Evolución, que esa Gran Entidad Planetaria, que la Masonería reconoce como el GADU, y otras instituciones con otros nombres, tiene como misión.

Todos los sistemas, religiosos, políticos, sociales, se están muriendo, para dar lugar a los nuevos, que harán una mejor interpretación y puesta en práctica, de los Altos valores filosóficos de siempre.

Monarquía, Feudalismo, Comunismo y Capitalismo, así como las Religiones tanto occidentales como orientales, han dado lo que podían, y ya no cumplen una función necesaria, en el esquema de evolución planetaria.

Los conceptos de Libertad, Igualdad y Fraternidad, en los que generalmente vivimos, tienen al 75 por ciento de la humanidad pasando hambre, y al 25 por ciento restante, haciendo dieta para adelgazar.

Los conocimientos crísticos puestos en práctica por las iglesias occidentales, no han logrado formar a un hombre, amoroso, fraterno ni solidario.

En oriente la religión, generalmente interpretada por maestros y sus seguidores, confinan a estos últimos a no poder superar la capacidad de los primeros, limitando así la posibilidad de acceder a mayores y mejores estados de conciencia.

La agonía y muerte del estado de conciencia pisciano, con todas sus manifestaciones críticas, está provocando esta baja de defensas en el ser humano, haciéndolo proclive a todo tipo de enfermedades, crisis que irán in crescendo, cumpliendo así, con la depuración necesaria de formas viejas, que dejarán el lugar a las nuevas, quienes serán más capaces de administrar las energías acuarianas.

Lo mismo sucede con la Entidad Planetaria llamada Gran Arquitecto del Universo, por los masones, Madre Tierra o Virgen María por los católicos, o simplemente planeta tierra, ésta se auto-defiende de los sistemáticos ataques de los seres humanos, provocando toda suerte de cataclismos y otros desacomodos a los cuales paulatinamente, y de forma lamentable, nos vamos acostumbrando.

En última instancia, debemos recordar las célebres palabras de Verdaderos Maestros, que nos antecedieron en la labor de comunicar con un lenguaje actualizado, las verdades de siempre cuando decían que:

“ no hay fracaso, sólo hay demora ”

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita. Lec. 7

NOTA CLAVE

La Doctrina Secreta establece tres proposiciones fundamentales.

1. Un PRINCIPIO, Omnipresente, Eterno, Ilimitado e Inmutable, sobre los cuales toda especulación es inútil, puesto que trasciende el poder de la concepción humana, y solo puede ser disminuido por alguna expresión o similitud humana. Ello está más allá del alcance del pensamiento, con las palabras de Mandukya Upanishad, impensables e indecibles. (Doc. Secreta Vol. 1).

“Pero más allá de este Ser manifestado, hay otro Ser in manifestado, perdurable, que no muere, aún cuando todos los demás seres perezcan”.

Bhagavad Gita, VIII, 20

TEMA PARA REFLEXIONAR

El conocimiento de los elementos concierne a Mi naturaleza perecedera, y el conocimiento de los Dioses atañe a la energía vital. Encarnado en este cuerpo, Yo soy el conocimiento del Sacrificio. OH tu el mayor de los vivientes.

Y quien, al desprenderse de su cuerpo, piense únicamente en Mí, en la hora postrera, entrará en Mi Ser, No hay duda de ello.

Bhagavad Gita, VIII, 4 y 5 (Bessant)

SOBRE EL CAPITULO SEPTIMO Y OCTAVO

El capítulo séptimo comienza con la enseñanza sobre el Camino de la Iluminación, llamado diversamente el Yoga del Conocimiento, el Yoga del Conocimiento Discriminativo y el Yoga del Conocimiento Comprensivo. Se refieren a ese glorioso Conocimiento que eventualmente se despierta en el ojo interno del discípulo, el que Krishna denomina como "Conocimiento y Sabiduría cuando esto sepas, ya no necesitarás aprender nada en este mundo" (Vers. 2 Bessant).

Sin embargo, sería un error suponer que este Conocimiento está descrito en los versículos siguientes, o que sea posible describirlo; nadie debe imaginarse que una comprensión intelectual de las afirmaciones expuestas, es igual a la Iluminación misma. La mayoría de los hombres nada saben de su existencia, aunque algunos, con tenacidad han logrado colocarse a si mismos en el Sendero que conduce al Conocimiento.

La explicación de esto se halla en las palabras, atribuidas al Maestro K. H. "Un Adepto es la rara florecencia de una generación de investigadores, y para llegar a adepto se debe obedecer los impulsos internos del Alma sin tener en cuenta la prudente consideración y sagacidad de la ciencia mundana”.

¿Cuál es ese maravilloso, Conocimiento que vamos a describir? Es el conocimiento de Krishna, El ATMA Inmortal, el Inmaculado Ser Eterno que está detrás de todos los cambios. Esto debe mantenerse presente en todo lo que sigue, pues aunque hay muchos que veneran a Krishna como un Dios personal, no obstante estar en el Sendero, son ellos los que no me conocen en Esencia. Qué o quién es Krishna en esencia, se comenta en éste y en los cuatro capítulos siguientes.

La Sabiduría de la India atribuye gran importancia a una comprensión purificada, como complementando la actitud correcta del corazón; repite el esfuerzo hecho con espléndida riqueza de lumínico poder, para despertar esa parte del alma que comprende lo mismo que aquella parte que aspira y ama.

Se nos ha dicho que el Supremo es el más elevado Yo de Todos los Seres, el Supremo es el Dios Trascendente también; el Dios Inmanente. Se puede servir tanto al Supremo como a Dios Trascendente con devoción pura y desinteresada y con veneración, pero el comprender plenamente el significado de las enseñanzas de Krishna, significa, para el espíritu del Hombre, que también reconocemos y rendimos homenaje a Dios Inmanente al más elevado Yo de Todos los Seres, de este modo, servir a uno de nuestros semejantes, está implícito en la verdadera comprensión de El Supremo en todos los Seres.

Si el aspirante y el discípulo quieren servir al "Yo Superior" tienen que mantenerse libres del control de la personalidad, y también ayudar a su hermano a hacer lo mismo; así sirve al "Yo Superior" de su hermano, y por lo tanto al Supremo. Esto significa vencer y ayudar a disipar los espejismos personales y mundanos, distorsiones a que se refiere Krishna en el Capítulo VII, versículos 13 y 14. A causa de esos tres modos de la Naturaleza, el mundo se ha descarriado y no ha llegado a saber que Yo reino, supremo e imperecedero, por encima de ellos. Esta es pues, mi divina naturaleza manifestada a través de los "Gunas"; aunque es difícil, hay que elevarse por encima de ello y sólo quienes se vuelvan hacia Mí tendrán éxito en su empresa".

Estos versículos nos recuerdan lo expresado por el Tibetano, respecto a que todo el Gita podría estudiarse desde el ángulo del espejismo, y con respecto a este séptimo capítulo, rápidamente se ve cómo Dios Inmanente es el origen de nuestra vida y conciencia, pero aún para este hecho, estamos extraviados y ciegos por el espejismo de la forma, que más allá de nuestro limitado círculo de percepción y envolventes espejismos, se extienden los vastos dominios del Alma, del Espíritu y de Dios trascendente.

En conexión con estas ideas, el entrenamiento personal de la Escuela Arcana tiende a despojarnos del velo ilusorio del verdadero Yo o Alma por la meditación diaria, los momentos de recogimiento y alineamiento durante el día, y la recapitulación vespertina. Todos son momentos en que reafirmamos al Yo Uno en todo lo que vive, se mueve y tiene su Ser. En forma similar el uso diario de la Invocación reafirma el Yo Superior del Planeta e invoca para que descienda el Amor y el Poder y rasgue los velos del espejismo, los cuales nos separan de nuestra fuente de origen y también a unos de otros.

Al estudiar el Capítulo VII, hallamos una división aparente de Krishna en dos Seres, uno superior y el otro inferior, un tosco símil o analogía superior del Alma y la personalidad, del Hombre. Esta dualidad realmente es una, pero sólo puede ser comprendida por el intelecto del hombre cuando se la considera como dos. Esto tiene como resultado lograr el "ven a Mí", lo que podríamos denominar dos pasos, y el aspirante puede detenerse en el primer paso. Desde ese estado de conciencia puede venerar a Krishna, y por mucho tiempo no llegará a comprender al "Anciano, el Oniciciente, el Supremo Regidor, el Sustentador de todo, de forma inimaginable, refulgente como el sol, que está más allá de las tinieblas.

Los capítulos séptimo y octavo toman y describen este Aspecto superior con continuas sugerencias que muchos hombres sólo comprenden y veneran en sus aspectos más inferiores. Únicamente, unos pocos pueden llegar al verdadero Ser Eterno, más allá de la totalidad de manifestación, pero el primer e inferior conocimiento de Krishna debe considerarse como un portal que conducirá eventualmente a la visión más completa.

Puede decirse que el capítulo octavo reúne la dualidad que la descripción parecía sugerir, acentuando el hecho de que el conocimiento de esos dos aspectos son, a igual; que el alma y la personalidad del hombre, cambios en los estados de la conciencia del discípulo.

Siendo un cambio de conciencia, nunca puede apartarse de aquel que lo adquiere.

Permanece con él durante su vida y en el momento de pasar al más allá, (muerte) con devoción y mente firme vas hacia este divino y Supremo Espíritu.

Ambos capítulos se ocupan, del mismo tema, la descripción del Sendero hacia lo eterno

A este sendero, menudo se lo refiere como los dos senderos, pero los dos no conducen a diferentes lugares, sino que son dos aspectos del Sendero Uno.

Al finalizar el capítulo VII, se le informa a Arjuna sobre las dos metas, aunque posibles etapas en el Camino" sería una mejor descripción, los que se refugian en mí esfuércense por la liberación de nacimiento y muerte, y me reconocen como Señor de los Elementos".

Krishna al describir el conocimiento que llega a cada grupo introduce amplios temas de enseñanza esotérica sobre la manifestación del Supremo y la Ley Cíclica de manifestación y crecimiento, y a través de todo esto recalca continuamente el pensamiento de que todas estas manifestaciones son aspectos de Su Ser, y aún las más elevadas manifestaciones no son sino pasos hacia la meta suprema: Por lo tanto sobre lo manifestado existe en verdad lo inmanifestado y eterno, que permanece entre la destrucción de todos los seres.

El resumen de estos dos capítulos podemos considerarlo como un tratado académico de la "Vida y Forma"; si los leemos de corazón y con mente aguda, tenemos una inspirada afirmación de Dios Inmanente y también de Dios Trascendente; Cristo dio la misma enseñanza cuando dijo: Yo en el Padre, y Vosotros en Mí .

Cuando nosotros como aspirantes y discípulos no alcanzamos nuestra meta, ni estamos a la altura de nuestros ideales y nos sentimos anonadados, por la temporaria victoria de fase oscura de la manifestación o del materialismo, tenemos la seguridad de la afirmación de Krishna: todo lo que existe se enlaza como las perlas en el hilo de un collar.

Yo soy el sabor de las aguas. Yo soy la luz del sol y de la luna. Yo soy la sílaba AUM (fórmula mágica) de los Vedas, el sonido en el éter y la virilidad en los hombres.

Yo soy fragante perfume en la tierra y energía de luz en el fuego; Yo soy la vida en todos los seres que existen. Yo soy la fuerza ascética de quienes la practican. Yo soy el germen eterno de todos los seres existentes. Yo soy la inteligencia en el ser inteligente y la energía en el ser enérgico.

Bhagavad Gita, VII, 7-8-9-10

En estas palabras se nos recuerda que debemos mirar dentro del mundo del significado y de las causas que subyacen detrás de toda manifestación externa. El Sendero Oculto es un viaje a la Realidad, para encontrar el modelo fundamental o Plan, y así moldear nuestra vida externa en concordancia con la Divinidad Interna.

BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

BOLETÍN 2009#1

Derechos Humanos y Responsabilidades Espirituales

Vivimos en una época en la que los derechos humanos no se consideran algo excepcional, y se ven como la forma más útil de garantizar la moralidad en la esfera pública. Tanto es así que, incluso en países en los que los gobiernos son opresores, siguen sintiéndose obligados a defender su historial de derechos humanos. Es fácil subestimar el avance tan enorme que esto supone. Gran parte del crédito de este hecho se debe a la influencia mundial que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha logrado en sus sesenta años de existencia. Redactada en el período subsiguiente a la segunda guerra mundial, estaba pensada para dar efecto a las provisiones que aparecían en la carta de la ONU sobre los derechos humanos. Se ha convertido en una especie de estándar de oro, contra el cual se mide el comportamiento nacional.

Dada su extendida influencia, es normal que nos preguntemos en qué se fundamentan finalmente los derechos. Podríamos enredarnos en cuestiones filosóficas intentando responder. Pero si reconocemos la existencia de una dimensión espiritual, la respuesta es simple: el origen de los derechos reside en el hecho de que cada ser perceptivo es una manifestación de la Vida Una, una expresión del Propósito Divino. Como resultado, cada ser es igual de valioso, de la forma más profunda posible. Esta es la base para la reivindicación, expresada en el artículo 1º de la Declaración Universal de que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...” (Énfasis añadido), en otras palabras, la noción de que los derechos humanos son universales. Este puede ser el elemento más controvertido de la Declaración. Afirmando esta identidad fundamental de todos los seres humanos, elimina todas las diferencias de cultura y religión. Un ponente de Buena Voluntad Mundial lo expresó de la siguiente manera en el Simposio de Nueva York:

El derecho a ser humano. Es quizá el primer derecho que todo ser humano tiene, independientemente del lugar en que él o ella haya nacido, independientemente del país, independientemente de las circunstancias económicas o religiosas, o de si es rico o pobre, varón o hembra. Parece un derecho obvio; somos humanos; somos ciudadanos de un reino de la naturaleza; estamos aquí en un cuerpo físico expresando atributos y cualidades muy humanas; nuestro Creador nos ha dotado de vida. Así que ¿por qué no deberíamos tener el derecho a ser lo que somos –humanos?

Exactamente. Tenemos derecho a ser seres humanos plenamente desarrollados. Es un derecho concedido por la Divinidad. Y sin embargo, hay algunos en la familia humana –algunos que no son plenamente humanos que querrían negarnos nuestro derecho a desarrollar nuestro potencial máximo. Ejercitando sus poderes de discriminación egoísta, separan a un grupo de humanos de otro, y ordenan que el grupo que eligen tenga el derecho a desarrollarse por delante de todos los demás. Erigen falsas reglas y barreras, sistemas de castas, sistemas religiosos y de riqueza que mantienen a los demás en su lugar servil. Y estas divisiones están frecuentemente consentidas por leyes creadas por el hombre o por tradiciones y creencias establecidas. Estas son sencillamente las formas mediante las cuales un grupo de humanos ejerce su poder sobre otros grupos de humanos.

El poder de mandar sobre otros. Inicialmente, esto podría parecer una tendencia que hemos heredado de nuestra larga experiencia evolutiva en el reino animal. La supervivencia del más fuerte y mejor equipado. Y ello bien podría ser correcto para los animales. Pero los humanos tienen potencial para algo mucho mayor; algo profundo en su interior que clama por ser expresado. Y es la plena expresión de esa grandeza interna la que no debería ser negada. Y menos aún por líderes y déspotas autoproclamados. Fue este reconocimiento iluminado por parte de un despierto grupo de seres humanos que se reunieron en 1948 para proclamar La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tres años después, un grupo igualmente iluminado se reunió en San Francisco y fundó las Naciones Unidas.

La Declaración de los Derechos Humanos tiene treinta artículos. El artículo 1º de la Declaración reconoce que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Y en el artículo 2º, esos derechos se exponen “sin distinción alguna, sea de raza, color, sexo, lenguaje, religión, opinión política u otra, origen nacional o social, propiedades, cuna u otro estatus”. Esta Declaración es una afirmación osada, iluminada, que hace añicos todas las falsas barreras erigidas en el pasado y reconoce que todos somos una familia, una hermandad, y que todos deberíamos tener igualdad de oportunidades para convertirnos en seres humanos plenamente desarrollados. Y ninguna fuerza sobre la tierra, humana o natural, debería impedir ese derecho.

Como sabemos un ser humano es más que un cuerpo físico; más que esta naturaleza externa de la personalidad. Lo que nos hace verdaderamente humanos reside en el interior –el poder persistente del alma. La ardiente energía del alma proporciona el poder de refinar constante y continuamente su expresión inferior de la personalidad en el mundo físico. No seremos plenamente humanos hasta que no hayamos alcanzado el objetivo de una sincronización refinada con la vibración del alma. Sólo entonces alcanzaremos la etapa en la que podemos ser un punto refinado de anclaje para que las energías vitales de la Divinidad se irradien al mundo. Sólo entonces alcanzaremos nuestro objetivo final de ser seres humanos plenamente desarrollados y plenamente refinados; sólo entonces podemos preparar un vehículo radiante a través del cual el Ser puro puede caminar en el mundo.

Se trata de un objetivo a un plazo extremadamente largo, algo que no puede lograrse en una vida. Pero cuantas más barreras de las creadas por las actitudes del hombre vayan cayendo, más deprisa avanzaremos hacia nuestras responsabilidades y objetivos humanos, que son esencialmente vivir y trabajar en el gran servicio del Propósito Divino. Este Propósito se está resolviendo en este planeta, y el reino humano desempeña un papel fundamental en el conjunto del proceso evolutivo. Hay tres reinos por debajo de la etapa humana, y tres por encima. Estamos en el punto medio, el punto de mediación. Y ahora la

humanidad esta ocupada activamente, sepámoslo o no, en el proceso de redención. Todo cuanto hacemos –conscientemente o no– está siendo impreso para conformarse al patrón Divino.

Lo que nos trae de vuelta a la cuestión de nuestro derecho a ser seres humanos plenamente desarrollados. Atrás, en la negra noche de los tiempos (de hecho, incluso aún antes del tiempo) el Espíritu puro –en su estado vibratorio más elevado y refinado– inició su fusión con la sustancia solar, más basta e irredenta. Esta unión con una materia más densa resultó en una etapa media a la que ahora nos referimos como el alma divina. Es esta intención inicial del Espíritu puro la que nos da –no, nos exige– el derecho a ser seres humanos plenamente desarrollados.

El derecho a ser humanos fue concedido inicialmente por el Espíritu mismo. Si evitamos u obstaculizamos este deber, entonces no estamos viviendo a la altura de nuestras responsabilidades humanas. Y si nuestro derecho a ser humanos es obstaculizado o negado, por cualquier medio o fuerza, entonces no se nos permitirá cumplir el deber que se nos destina, nuestro drama, en el proceso redentor de refinamiento.

Este planeta está destinado a convertirse eventualmente en un centro radiante de Luz y Amor Divinos en este sistema solar. Este ideal sólo se cumplirá si se nos permite convertirnos en almas humanas plenamente desarrolladas. Y, por primera vez en la historia de la humanidad, la Declaración de los Derechos Humanos emite la nota del sendero que se nos ha destinado para ser plenamente humanos.

Reflexiones como ésta, sobre las implicaciones espirituales de la Declaración Universal, nos dan cierta idea de su verdadera significancia a largo plazo. Sin embargo, al mismo tiempo, somos criaturas impacientes por naturaleza, y ansiamos ver la Declaración puesta en práctica ya, totalmente, en todas partes. Y cuando resulta tan evidente que no es así, podemos desanimarnos e incluso sucumbir a la desesperación.

Como pregunta Kimberley Riley, al principio de su presentación *La dignidad y los derechos del hombre: una historia del ideal democrático*;

“¿Cómo vamos a encontrar algo que fomente el progreso humano, cuando los registros históricos y contemporáneos parecen a menudo tan áridos? ¿Podemos ver algún progreso real en la consciencia humana o más bien es cierto, como sugiere el viejo proverbio francés de que: ‘cuanto más cambian las cosas, más parecidas siguen?’ (‘Plus ça change, plus c’est la même chose’).”

Prosigue preguntando, “¿Cómo puede ayudarnos el estudio de la historia en general, o el estudio de la historia de la democracia y los derechos humanos ayudarnos a adquirir inspiración para el progreso colectivo de la humanidad? ¿Qué pensamientos desarrollamos a solas y compartimos con los demás como fuente de apoyo...? ¿Qué lenguaje podríamos inventar para este fortalecimiento colectivo?”

A continuación introduce la relevancia directa de esta cuestión para las democracias contemporáneas reflexionando sobre los pros y los contras de una opinión pública crítica:

Nosotros que vivimos en las democracias del mundo hemos aprendido el poder de la crítica pública para desenmascarar el abuso; muchos de los avances de finales del siglo XIX y principios del XX han surgido de la capacidad de un pueblo libre de criticar públicamente el status quo.

Y sin embargo, como muestra la breve historia de la república alemana de Weimar (1918-1933), una crítica sin tregua y virulenta por parte de ambos extremos del espectro político debilita el espíritu de la democracia, un espíritu que sólo puede medrar en una atmósfera de tolerancia y compromiso. Al destruir las relaciones que son, en sí, el motor de una política que progresa, la crítica excesiva agota la voluntad al bien colectiva. La democracia y los derechos humanos dependen en parte de la vigilancia; también se apoyan en la capacidad de percibir y fomentar el bien que ya existe en la familia humana.

Sin embargo lo que se nos da bien es la crítica; somos rápidos percibiendo el fracaso. Estamos mucho peor dotados en el arte del fortalecimiento colectivo. Por tanto, quiero intentar utilizar el registro histórico, especialmente el registro relativo a la democracia y los derechos humanos, para sugerir algunas directrices para ese proceso.

Expone el caso de que tendemos a tener una perspectiva demasiado a corto plazo sobre la evolución de la consciencia:

Dado que la democracia es tanto una serie de hábitos y estados mentales como un sistema organizativo, el progreso del grupo descansa en el desarrollo moral personal simultáneo de innumerables individuos. Mientras que el individuo puede programar su propio progreso en años o décadas, el desarrollo grupal debe necesariamente contarse en períodos de tiempo mucho más largos. Cincuenta o cien años no debería parecer excesivamente largo para producir nuevos hábitos, nuevas ideas, y nuevos apegos emocionales en poblaciones de personas que se cuentan en millones.

El individuo no ve más que una fracción y esa fracción puede provocar alegría o desesperación según el lugar que se ocupe en la historia. Para percibir el progreso grupal, sin embargo, debemos expandir nuestra percepción normal del tiempo mucho más allá del alcance de nuestras vidas individuales.

También es posible que tengamos que alterar nuestra visión del mecanismo del movimiento e impulso histórico. Los historiadores y el público en general han asociado tradicionalmente la historia de la democracia y los derechos humanos a las revoluciones de 1688, 1775 y 1789, todas ellas rupturas aparentemente bruscas con el pasado tradicional. La mayoría de los revolucionarios también han tenido esta sensación de aislamiento de sus compañeros históricos, una soledad que surge de actuar de formas que parecen totalmente nuevas.

Al necesitar fortalecerse y justificar sus acciones, los campeones de la democracia a menudo han hablado de todo el pasado previo a sus esfuerzos como corrupto, podrido y ruinoso. Para los fundadores de la revolución y para muchos de nosotros hoy, no hay ninguna relación posible entre la democracia y el resto del pasado humano, o entre las naciones democráticas y el resto del mundo.

Sin embargo esta opinión común da una impresión distorsionada del cambio real a lo largo del tiempo, y muestra a las instituciones democráticas aparentemente solas, enfrentadas a una humanidad hostil que con frecuencia parece preferir la tiranía y el abuso a los derechos humanos y la libertad. Sin embargo puede que exista más relación entre pasado y presente de lo que comúnmente suponemos. Más que romper abruptamente con el pasado, las instituciones democráticas asimilan los logros de otros grupos en su

propia estructura de ideas. En lugar de considerar el pasado como dividido en tiempos de progreso y tiempos de tiranía, quizá deberíamos entender el desarrollo histórico como una especie de conversación continua, una búsqueda activa para percibir, definir y expresar los principios de unas relaciones humanas correctas y efectivas, un proceso que la mayoría de las personas en la mayoría de los períodos del tiempo están, de hecho, esforzándose por hacer bien.

Apoya esta última afirmación examinando la revolución de los sistemas legales, desde los tiempos del emperador babilónico Hammurabi (1760 AC) hasta la Carta Magna (1215 DC). Observa que, mientras que los edictos de Hammurabi incluyen elementos que hoy consideraríamos bárbaros, “si que contienen dos principios básicos que serán eventualmente la base de toda constitución democrática y toda carta de derechos: esto es, que las mismas leyes se aplicarán en todas partes y que deben ser públicamente conocidas”.

Investigando la conexión con la Carta Magna, observa que “la organización social humana y el pensamiento filosófico, muy similarmente a la ciencia y la tecnología humanas, construye sobre el pasado, incorporando viejas ideas y añadiendo innovaciones en incrementos”: en la Carta Magna, existe el mismo énfasis en que sus leyes se apliquen igualmente en todas partes.

Sin embargo, también hay avances:

La Carta Magna también ofrece iniciativas nuevas significativas en las que podemos reconocer claramente los inicios de los ideales y de la práctica democrática. Se dice que los tribunales se establecerán en lugares fijos, que sólo se nombrará a recaudadores de impuestos fiables, jueces, representantes de la corona o comisarios, y su prerrogativa de confiscar propiedades, comúnmente aceptada antes de estos tiempos (y mucho después, por costumbre) quedaba restringida por la ley. Queda abolido el encarcelamiento sin prueba de causa, el monarca está obligado a aceptar que su voluntad está sujeta a la ley y que, más significativamente, en el artículo 61, que una convocatoria de sus barones más altos podía anular sus acciones si violaba las provisiones de la Carta. Dos veces se afirma que la iglesia inglesa queda libre del control del monarca. Aunque es posible que la Carta no haya cambiado significativamente la vida del campesino medio del siglo XIII, o garantizado la libertad individual de forma alguna que podamos entender los modernos, sí que sentó precedentes de legalidad y límites sobre el poder ejecutivo, los máximos impositivos, la libertad de religión, y la igualdad ante la ley que se extendería y elaboraría en subsiguientes constituciones y cartas de derechos en países de todo el mundo.

Existe un poder cuando pensamos que nuestros ideales de democracia y derechos humanos están firmemente arraigados de esta manera. Si podemos ver las conexiones entre nuestros valores e instituciones actuales y los del pasado, podemos concebirnos trabajando con un poderoso flujo de energía histórica, en lugar de poniendo el dedo en el muro de un dique que se agrieta y que a duras penas puede contener las mareas de la tiranía y la agresión humanas. Podemos imaginar que las demás culturas, quizás más parecidas al estado de la de Hammurabi que a la nuestra, no son, de hecho, ni tan total ni tan irremediablemente distintas; podemos buscar y encontrar conexiones e imaginar que el crecimiento y el desarrollo hacia los ideales establecidos en las constituciones democráticas y en las declaraciones de derechos no son aberraciones en la historia humana, sino que son, de hecho, una parte natural de los procesos mentales humanos relativos a las relaciones entre seres humanos.

Entonces cuando nosotros mismos o quienes nos rodean no estamos a la altura de nuestros ideales, podemos encontrar fe en el hecho de que el cuerpo político, igual que el cuerpo físico, tiene profundos pozos de poder sanador que pueden revertir el curso de una enfermedad devolviendo la salud.

Como conclusión, observa:

Este texto no pretende recomendar un enfoque optimista de la historia humana. El optimismo parece demasiado jovial, una actitud excesivamente ligera como para tomarla frente a la enormidad del historial humano. El optimismo simple suele olvidarse con demasiada facilidad del sufrimiento de nuestros compañeros que tienen que permanecer en lugares oscuros, durante etapas prolongadas, marcados por la guerra, la hambruna y la crueldad humana.

El optimismo ofrece escaso consuelo a los que fueron forzados a la esclavitud cuando Atenas cayó ante Esparta al final de la guerra del Peloponeso, o durante los largos siglos del imperio romano, o cuando los colonizadores europeos desembarcaron en África casi dos mil años después, o para quienes contemplaron como sus hijos morían lentamente de hambre sin ninguna ayuda organizada durante la guerra de los treinta años, o en la hambruna irlandesa de la patata, o en cualquiera de los numerosos “períodos hambrientos” de la historia humana, o para quienes fueron masacrados en la batalla del Somme sobre metros de terreno, o para quienes fueron asesinados en Auschwitz. Estos sufrimientos merecen ser registrados, considerados y honrados, y no pasarlos por alto como preludios de tiempos mejores.

Más bien pediría que utilicemos nuestro estudio de la historia para invocar el poder de las acciones correctas del pasado, para descubrir una forma de mantenernos con menos miedo y más amor a la humanidad, para desarrollar una comprensión inteligente de la actual tarea de los grupos de desarrollo humano y un lenguaje que apoye la evolución de la consciencia humana. Incluso las breves historias de la democracia consideradas esta tarde nos muestran que el progreso humano nunca es lineal. La historia muestra que los seres humanos expresan ideales mucho antes de disponer de las herramientas para poder llevarlos a la práctica. Debemos aprender a ser conscientes de este hecho y a entender sus implicaciones. Debemos llegar a esperar impedimentos y fracasos, incluso a anticiparlos.

Entonces, cuando el grupo fracasa, como inevitablemente hará, cuando leamos sobre la práctica de la tortura en sociedades cuyos propios documentos de fundación condenan semejantes actos, cuando descubramos que grandes cantidades de personas de todas partes del mundo todavía respetan únicamente al poder cuando se maneja con crueldad, cuando descubramos que nosotros y nuestros semejantes aún no somos perfectos y es poco probable que alcancemos la perfección en nuestro tiempo de vida, no nos sentiremos desesperados, sino que nos levantaremos, preparados para actuar con la antigua determinación humana de corregir lo erróneo, seguros de que nuestras acciones del presente cosecharán su fruto en el futuro.

Una de las dificultades potenciales con el avance de un enfoque del desarrollo humano basado en los derechos es que puede que sea más adecuada a unas culturas que a otras. Así, un distinguido grupo de antiguos jefes de estado, el Interaction Council, ha señalado que, junto con los Derechos Humanos, deberíamos también considerar las responsabilidades humanas, y que ambos son necesarios para formar una imagen completa del comportamiento ético humano (3).

Hacen la interesante observación de que, mientras que Occidente se siente cómodo con una descripción basada en los derechos de cómo los individuos deberían relacionarse entre sí en la sociedad, en Oriente es frecuente poner más énfasis en la noción de las responsabilidades que el individuo tiene para con los demás y con la sociedad en general. Podríamos decir que, aunque Occidente apoya firmemente el lado de la libertad del individuo, en Oriente podría haber una tendencia a apoyar el lado de un funcionamiento bien engrasado de la sociedad.

Un ejemplo significativo de esta diferencia cultural es China. Durante las últimas Olimpiadas, las autoridades chinas seleccionaron zonas oficiales de protesta en Beijing donde pudieran reunirse quienes quisieran protestar contra alguno de los aspectos de las Olimpiadas o contra cualquier otra cuestión. Para obtener acceso a estas áreas, había que entregar un impreso relleno a las autoridades. El New York Times informó que, a los cinco días de Olimpiadas, ni una sola protesta había tenido lugar, y dio ejemplos de personas que habían entregado los impresos y que subsiguientemente fueron detenidas. Mientras que quienes viven en una democracia occidental podrían ver esto como una violación flagrante de los derechos humanos, podría merecer la pena intentar ver el incidente desde la perspectiva de las autoridades chinas.

Habiendo colocado su país, y especialmente Beijing, en el epicentro de la atención mundial, es presumible que quisieran asegurarse de que las imágenes que salían de Beijing fuesen tan positivas y armoniosas como fuese posible –y está claro que múltiples protestas no encajarían en esa prescripción. Incluso podrían pensar que era el deber de todos estos ciudadanos ayudarles en esta empresa. Esto no es para aprobar la acción china, o juzgar la legitimidad o no de los protestadores. Es sencillamente para ilustrar un tipo de mente diferente, que localiza el equilibrio entre armonía social y libertad individual en un lugar bastante distinto al de la democracia occidental.

Reflexionando sobre el tema de las responsabilidades, en el encuentro de Londres, Julia Häusermann sugirió que estas responsabilidades se le deben principalmente a la humanidad como totalidad. Observa que su organización Rights and Humanity, “reconocía que tenemos ciertas responsabilidades que compartimos a través de nuestras fes y culturas. Tenemos la responsabilidad de respetar la dignidad humana, tenemos la responsabilidad de pensar y comportarnos con compasión, de actuar con integridad, y de crear paz de manera que podamos todos vivir en unión”.

Discutiendo como puede uno equilibrar los derechos humanos con las responsabilidades, da el siguiente ejemplo:

Un área de chabolas en Mozambique llamado Mafala que visité cuando estaba haciendo un trabajo para UNICEF en 2004. UNICEF ha introducido en su trabajo un enfoque basado en los derechos humanos, y estaban estudiando cómo proteger a las personas que vivían en esta zona de chabolas de los riesgos de enfermedades enseñándoles acerca del derecho a la salud y el derecho al agua y el derecho a un sistema de saneamiento. Y creo que hicieron grandes progresos y que se consiguió mucho en esa comunidad. Pero lo que encontré fascinante fue que cuando empecé a hacer preguntas más profundas y diciendo: ¿comprende usted cuáles son sus propias responsabilidades aquí?

Las personas que estaban participando en nuestro grupo de enfoque dijeron: Oh sí, comprendemos que el gobierno tiene la obligación de suministrar el agua, pero nosotros tenemos la obligación de construir la letrina. Ellos tienen la obligación de recoger la basura, pero nosotros tenemos la obligación de llevarla fuera del poblado, porque los camiones que la recogen no pueden entrar por lo estrecha que son las calzadas. Así que tenemos la obligación de sacar la basura fuera. Pues bien, eso, para mí, es un equilibrio de derechos y responsabilidades, en el que la gente está trabajando unida para obtener el mejor resultado posible.

Volviendo a la situación en Gran Bretaña, comenta:

...podríamos descubrir que estamos algo desequilibrados en nuestros derechos y responsabilidades en este momento. Y pienso que... todo el problema está relacionado con la guerra contra el terror –la así llamada guerra contra el terror– porque creo que se ha permitido que todo este asunto de la seguridad se infiltre en todo el edificio de la vida en Gran Bretaña, de manera que nuestros derechos están siendo reducidos frente a lo que se percibe como necesidades de seguridad.

Recientemente leí un artículo bastante alarmante en el que ponía que las cuestiones de seguridad estaban conduciendo a la policía a vigilar basándose en la etnicidad y la religión más que a vigilar por cualquier otra evidencia. Así que la presunción de que alguien podría estar implicado es muy preocupante. Eso queda lejos, lejos, lejos, lejos de la esencia fundamental de los derechos humanos que hemos protegido en este país durante tanto, tanto tiempo.

Así que ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, creo que tenemos que estar atentos. De manera que para ser un ciudadano activo creo que tenemos el deber de defender los derechos humanos en Gran Bretaña. Creo que tenemos el deber de utilizar nuestra voz democrática para airear nuestras preocupaciones. Si entonces expandimos esto a la agenda global, nos convertimos además en ciudadanos globales. Y en estos tiempos de amenazas globales –el cambio climático, el escándalo de la pobreza, el VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis, todas estas cuestiones– nuestros deberes están evidentemente claros: tenemos que usar nuestra voz democrática, los derechos que se nos han dado y que gentes de todos los siglos han luchado tan duramente por garantizarnos, tenemos que ser capaces de usar esa voz para levantarnos por los derechos humanos en todo el mundo.

Y pienso que forma parte de nuestra responsabilidad, que realmente tenemos que implicarnos tanto como podamos. Mucha gente está haciendo muchas cosas. Hemos cambiado nuestros hábitos de comprar, adquiriendo ‘comercio justo’, procesos renovables, siempre que podemos. Pero creo que tenemos que mantenernos verdaderamente informados. Y yo estaba con una sensación enorme de mea culpa que estaba comentando hoy en el almuerzo, sin saber lo que estaba pasando en el Congo, hasta que leí un artículo en The Independent de ayer quejándose de que la sociedad de consumo, y en particular el uso de teléfonos móviles, estaba alimentando los conflictos y guerras que están teniendo lugar en el Congo, que es el principal proveedor de coltan –uno de los minerales utilizados en la industria de la telefonía móvil. Pues bien, yo no lo sabía. Así que creo que nuestra responsabilidad no sólo consiste en actuar respecto a las cosas que conocemos, sino además en estar informados. Y por supuesto, hay muchas páginas web en las que hacerlo.

En los comentarios finales de Nueva York y Londres, esta necesidad de aceptar nuestra responsabilidad por el bien común queda también reflejada. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se identifica como el grupo que está ayudando a la humanidad a reconocer este sentido de responsabilidad.

Concluyendo, en un tiempo de crisis mundial como éste, cuando las formas antiguas y familiares han sido cuestionadas y se han percibido como insuficientes, pero poca claridad ha emergido para iluminar el camino, la meditación grupal puede ser una poderosa forma de servicio (4).

Las ideas fundamentales en las que un mundo nuevo y mejor para todos debe basarse pueden aclararse y capacitarse mediante el poder de la meditación, volviéndolas reconocibles a las personas de buena voluntad de todo el mundo. La meditación grupal puede ayudar a estimular el crecimiento de la opinión pública, y aumentar los esfuerzos de los servidores que han pensado hasta labrarse un camino a un nuevo nivel de entendimiento, ayudándoles a mantener su sabiduría como una visión ante los ojos de todo el mundo.

1. Copias impresas de la Declaración están disponibles en Buena Voluntad Mundial. También se está preparando un comentario sobre este tema y debería estar disponible en breve (ver el impreso de pedido).

2. N.B. 'apoyo' en este contexto no pretende implicar una animación irreflexiva. A veces la forma más efectiva de apoyar a un gobierno es esforzarse por corregir sus excesos y deficiencias. No hace falta decir que las personas de buena voluntad siempre harían esto de una forma constructiva, y se centrarían en las políticas, y no en las personalidades.

3. Para obtener copias del texto del Interaction Council, A Declaration of Human Responsibilities, vea el impreso de pedido.
http://www.lucistrust.org/es/contact_us

4. La meditación Fortaleciendo las manos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, está disponible aquí..
http://www.lucistrust.org/es/arcane_school/meditation/new_moon_meditation_outline

FUENTE: www.lucistrust.org/es