

LA OTRA IGLESIA (UNA RELIGIÓN MÁS CIENTÍFICA)

La Nueva Religión Mundial

¿Qué forma adoptará esta nueva presentación de la religión y sus nuevos ritos y ceremonias? Es profundamente deseada una nueva forma de presentación, esperada por aquellos que consideran de fundamental importancia la actitud religiosa. ¿Qué signos presagian su advenimiento? ¿Cuáles deben ser los pasos preliminares? ¿Existen indicios de alguna tendencia en desarrollo que pueda inclinarnos a creer en su eventual aparición?

Surgen muchos interrogantes. Muchas respuestas podrían ser consideradas por los escépticos y ortodoxos como simples conjeturas. La actual actitud de las iglesias parece negar cualquier posibilidad de establecer una religión universal en esta época, si es que se hará; las divergencias en las doctrinas y en la forma de acercamiento a Dios, parecerían excluir toda uniformidad. Necesariamente, la estructura externa de la Nueva Religión Mundial tardará mucho en manifestarse, y hay poca probabilidad de que surja plenamente durante la actual generación.

Sin embargo, se advierten ya en el horizonte signos de su aparición; el despertar del verdadero pensar los está revelando; los anteproyectos están trazados. La actitud interna de la humanidad y los pocos acontecimientos externos indican que se reconoce internamente la necesidad de revisar lo que atañe a la religión ortodoxa, y la revivificación de su influencia espiritual. Éstos son siempre los pasos preliminares para la creación.

La comprensión subjetiva siempre precede a la manifestación objetiva, y esto es lo que sucede actualmente.

La humanidad reconoce la necesidad de un acercamiento más vital e inteligente a Dios; los hombres están cansados de diferencias y luchas doctrinarias y dogmáticas; el estudio de la Religión Comparada ha demostrado que las verdades fundamentales de todos los credos son idénticas. En virtud de esta universalidad tales verdades evocan el reconocimiento y la respuesta de los hombres de todas partes. En realidad, el único factor que impide la unión espiritual de todos los seres humanos, lo constituyen las organizaciones clericales existentes y su actitud militante contra toda religión que no sea la propia.

A pesar de todo esto, la estructura de la Nueva Religión Mundial está siendo erigida por los grupos disidentes, dentro de las iglesias institucionales, y por los innumerables grupos mundiales que presentan el concepto de Dios inmanente, aunque lo hacen con fines egoístas y ponen un nefasto énfasis sobre los poderes de la divinidad interna para proporcionar salud perfecta, dinero en abundancia, éxitos financieros e incesante popularidad.

La Nueva Religión Mundial también se expresa por medio del trabajo de los grupos esotéricos de todo el mundo, debido al particular énfasis puesto sobre la existencia de la Jerarquía espiritual, la función y el trabajo del Cristo y la técnica de la meditación, por la cual se puede lograr la conciencia del alma, o conciencia Crística. La plegaria se ha expandido hasta convertirse en meditación; el deseo se ha elevado y se ha convertido en aspiración mental. Esto es reemplazado por un sentido de unidad y por el reconocimiento de Dios inmanente, que conduce con el tiempo a la unificación con Dios trascendente.

Es aquí donde la Ciencia de Invocación y Evocación puede reemplazar a veces a las técnicas anteriores. La entera humanidad está penetrando en la zona de la comprensión mental. La naturaleza egoísta de las plegarias del hombre medio (basadas en el deseo de lograr algo) ha preocupado durante mucho tiempo a las personas inteligentes; la vaguedad de la meditación tal como se enseña y practica en Oriente y en Occidente (con su nota enfáticamente egoísta de liberación y satisfacción personal) provoca igualmente rebeldía. Se busca algo más grande y amplio que el deseo de liberación individual. Numerosos grupos luchan por tales cambios, y esto en sí es muy alentador.

Dentro del conjunto de grupos —dentro o fuera de las iglesias— tenemos el núcleo de la Nueva Religión Mundial. A esto

habrá que agregar las actividades del movimiento espiritista, no desde el punto del énfasis puesto sobre los fenómenos (muchos de los cuales son espurios o imaginarios, aunque pocos, reales y verdaderos), sino desde el ángulo de la seguridad que tienen respecto a la inmortalidad humana y a las pruebas que han reunido sobre el particular. Los espiritistas no han conseguido aún probar la inmortalidad; lograron comprobar la supervivencia y con ello han hecho una valiosa contribución a la estructura de la Nueva Religión Mundial.

Los poderes de comunicación telepática, en lento desarrollo, y el reconocimiento de parte de la ciencia, de la percepción extrasensorial, desempeñan su parte para comprobar el mundo de los valores y de la vida intangible; factores todos necesarios subyacentes en la demanda por una nueva presentación de la religión, de alcance incluyente y no excluyente como lo es hoy.

La religión del futuro será responsable del progreso de la humanidad porque reconoce un Plan divino, históricamente comprobado. La disciplina y el entrenamiento, científicamente aplicados, capacitarán al género humano para actuar bajo el control de la divinidad interna u hombre espiritual interno. Dicho entrenamiento revelará también la realidad de Dios inmanente en todas las formas, y les permitirá participar en ese gran movimiento planetario —que se está realizando lentamente— mediante el cual Dios inmanente va entrando en una relación más estrecha con Dios trascendente por intermedio de la Jerarquía espiritual de la tierra.

La tónica de la Nueva Religión Mundial es el Acercamiento Divino. “Acércate a Él y Él se acercará a ti”, es el mandato que surge de la Jerarquía, en nuevos y claros acentos. El gran tema de la Nueva Religión Mundial será la unificación de los grandes Acercamientos divinos; la tarea de las iglesias consiste en preparar a la humanidad, por medio de movimientos espirituales organizados, para el quinto e inminente Acercamiento; el método a implantar será el uso científico e inteligente de la Invocación y Evocación, más el reconocimiento de su maravillosa potencia; el objetivo del venidero Acercamiento, del trabajo preparatorio y de la invocación, es la revelación —revelación que siempre ha sido dada cíclicamente y que ahora está en condiciones de ser aceptada por el hombre.

Hay tres tipos de invocación; tenemos ante todo la demanda de la masa, inconscientemente emitida, y la clamorosa apelación que sale de los corazones de los hombres, en toda época de crisis como la actual. Este clamor invocador surge incesantemente de todas las personas que viven en medio del desastre, y se dirigen a ese poder que se encuentra fuera de ellos mismos, y saben que puede venir en su ayuda en los momentos de extrema necesidad. Esa grande y muda invocación surge en todas partes. Existe además el espíritu invocador de personas sinceras que participan en los ritos de su religión y aprovechan la oportunidad cuando hay una unida plegaria y oración para elevar ante Dios su demanda de ayuda.

Este grupo, conjuntamente con todas las masas humanas, forman un inmenso grupo de aspirantes invocadores, cuya intención masiva es hoy evidente y su invocación se eleva hasta el Altísimo. Finalmente tenemos los discípulos y aspirantes entrenados de todo el mundo que utilizan ciertas fórmulas de palabras y determinadas invocaciones cuidadosamente definidas, y ellos, al utilizarlas, enfocan el clamor invocador y el llamado invocador de los otros dos grupos, dándoles así correcta dirección y poder. Estos tres grupos en la actualidad están entrando en actividad, consciente e inconscientemente, y su esfuerzo unido garantiza una evocación.

Este nuevo trabajo invocador será la nota clave de la Religión Mundial venidera y se dividirá en dos aspectos. El trabajo invocador de la masa humana, entrenada por las personas de mente espiritual (que actuarán —cuando sea posible en las iglesias— bajo un clero iluminado) para que acepten que el acercamiento de las energías espirituales es real y están enfocadas a través del Cristo y Su Jerarquía espiritual, masa que además será entrenada para emitir su demanda de luz, liberación y comprensión.

Además se hará un trabajo técnico de invocación, como lo practican aquellos que han entrenado sus mentes mediante la correcta meditación, conocen el poder de las fórmulas, mántram e invocaciones y trabajan conscientemente. Éstos emplearán acrecentadamente ciertas grandes fórmulas de palabras que más tarde se darán a la raza así como el Cristo dio el Padre Nuestro, y la Jerarquía ha dado ahora la Nueva Invocación para que la humanidad la utilice.

Esta nueva ciencia de la religión —para la cual la oración, la meditación y el ritual han preparado a la humanidad— entrenará a sus seguidores para que presenten —en determinados períodos del año— el clamor de los pueblos del mundo para alcanzar la relación con Dios, y una más estrecha relación espiritual entre ellos. Si este trabajo se efectúa correctamente evocará respuesta de la expectante Jerarquía y de Su Guía, el Cristo. Por esta respuesta, la creencia de la masa se convertirá gradualmente en la convicción de los conocedores. Así las masas se trasformarán y se espiritualizarán, y los dos grandes Centros divinos, o grupos de energía, la Jerarquía y la Humanidad, comenzarán a trabajar en total unificación y unidad. Entonces el Reino de Dios actuará de hecho y en verdad en la tierra.

Es evidente que esta técnica de invocación tiene sus raíces en los antiguos métodos humanos de acercamiento a la Deidad. Los hombres han empleado durante largo tiempo el método de la plegaria con resultados espirituales importantes y profundos, a pesar del frecuente mal empleo de la misma para fines egoístas; las personas más inteligentes y mentalmente enfocadas, han empleado, por lo general, el método de la meditación a fin de llegar al

conocimiento de Dios, despertar la intuición y comprender la naturaleza de la verdad. Ambos métodos, la plegaria y la meditación, han conducido a la humanidad a los distintos reconocimientos espirituales que caracterizan el pensar humano; por su intermedio han sido dadas al mundo las Escrituras; se han introducido en las mentes de los hombres los grandes conceptos espirituales que condicionaron el vivir humano y condujeron al hombre de revelación en revelación, lo cual ha abierto el camino hacia las mentes de los hombres.

El culto ha desempeñado también su parte, y ha tratado de organizar grupos de creyentes en un orientado y unido acercamiento a Dios; sin embargo, se ha acentuado nuevamente al Dios trascendente y no al Dios inmanente. Una vez que Dios inmanente en todo corazón humano despierte y actúe (aunque sea en forma limitada), la potencia del culto, como acto de acercamiento invocador a Dios, dará resultados sorprendentes y milagrosos. Entonces evocará del Cristo y de Su grupo de trabajadores, una respuesta que sobrepasará las más profundas esperanzas del hombre.

A estos dos grandes conceptos, subyacentes en la Nueva Religión Mundial -el Acercamiento a Dios y la Invocación y Evocación- se debe agregar el concepto moderno de la energía, como base de toda vida, forma y acción, como medio también de todas las relaciones. La ciencia ha reconocido el poder de la mente para establecer una armonía telepática; el poder mental se registra hoy como energía, con la cual se puede hacer contacto, reconocer y producir una actividad recíproca.

A través de la plegaria siempre hemos reconocido esto, sin tratar de explicarnos el modo por el cual se producen los fenómenos por medio de ella. Pero sin duda alguna en la plegaria, en la meditación y en la adoración, existe un factor de energías que va de esto a aquello, y en muchos casos trae en una forma u otra, la respuesta deseada.

La meditación es también una energía que pone en movimiento poderes, los cuales pueden eliminar ciertos aspectos del pensamiento o atraer a otros, tales como visiones, ideas y reconocimientos espirituales.

Es bien sabido que el culto, cuando está bien orientado y enfocado, origina estímulo grupal hasta el punto de producir éxtasis o histeria, Pentecostés o revelación. A la Oración, Meditación y Culto, se debe agregar ahora la Invocación consciente, más la espera de una Evocación recíproca.

Existen también numerosas formas de energía y poderes espirituales que no son aún reconocidos por la generalidad, de los cuales dan testimonio los Festivales de las iglesias de todas las religiones; tales poderes son liberados durante el período que corresponde a cada Festival. No es posible, en este libro, tratar el tema detalladamente. Sólo puedo indicar la corriente general del pensamiento que producirá y condicionará la Nueva Religión Mundial, la vinculará con todo lo bueno que el pasado nos ha dado, y lo hará espiritualmente eficaz en el futuro y, en la actualidad, condicionará lentamente el acercamiento del hombre a Dios -acercamiento que, por primera vez en la historia, puede ser organizado en escala mundial y emprendido conscientemente.

Esto indica que debido a la desesperada necesidad del hombre y a la crisis por la cual la humanidad ha pasado y está pasando, los hombres y mujeres de visión y pensamiento incluyente, que pertenecen a las iglesias de todos los credos del mundo, terminarán con sus diferencias doctrinarias coincidirán sobre las verdades religiosas esenciales y, en forma unida y con cierta uniformidad de ceremonial y ritual, se acercarán juntos al centro de poder espiritual.

¿Es pedir y esperar demasiado de la humanidad en estos momentos de necesidad? ¿No podrían los miembros iluminados de las actuales grandes religiones mundiales de Oriente y Occidente, unirse y formular el plan de tal empresa invocadora e inaugurar juntos la forma de Acercamiento espiritual que sirva para unificar sus esfuerzos y sembrar por lo menos, la simiente de la Nueva Religión Mundial?

No será difícil establecer cierta uniformidad de procedimiento una vez alcanzada la unidad en lo que respecta a lo esencial de lo espiritual. Esta uniformidad, cuidadosamente determinada, ayudará a los hombres de todas partes a fortalecer mutuamente su trabajo y acrecentará poderosamente la corriente de energía mental que puede ser dirigida a las Vidas espirituales que trabajan bajo la dirección del Cristo, las cuales están a la expectativa para ir en ayuda de la humanidad.

En la actualidad, la religión cristiana tiene sus grandes Festivales; el budhista celebra sus particulares acontecimientos espirituales; los hindúes tienen otro santoral, como así también los mahometanos. ¿No sería posible que, en el mundo futuro, los hombres de todos los credos guarden el mismo santoral y se unan para celebrar los mismos Festivales? Esto mancomunará los recursos espirituales y producirá un esfuerzo espiritual unido, además de una invocación espiritual simultánea, siendo su poder muy evidente.

Permítasenos indicar las posibilidades de tal acontecimiento espiritual y profetizar la naturaleza de los futuros Festivales mundiales.

Habrán tres Festivales que todos los hombres podrán celebrar fácil y normalmente cada año al unísono, acercamiento que los vinculará muy íntimamente. Estos Festivales se concentran en tres meses consecutivos y conducen, por lo tanto, a un prolongado esfuerzo espiritual anual que producirá su efecto durante todo el año. Dichos Festivales servirán para unir en estrechos vínculos espirituales a los creyentes orientales y occidentales, porque ellos expresan la divinidad manifestada a través del Centro donde la Voluntad de Dios es conocida, mediante la Jerarquía espiritual, la cual

expresa también plenamente el amor de Dios a través de la humanidad, cuya tarea es llevar a cabo inteligentemente el Plan de Dios, con amor y buena voluntad hacia todos los hombres.

1. El Festival de Pascua. Es el Festival del Cristo resucitado y viviente, el Guía de la Jerarquía espiritual; el Inaugurador del Reino de Dios y la Expresión del Amor de Dios. En ese día se reconocerá universalmente a la Jerarquía espiritual que Él guía y dirige, se pondrá el énfasis sobre la relación del hombre con Ella y se registrará la naturaleza del Amor de Dios. Los hombres de todas partes invocarán ese amor y su poder para la resurrección y vivencia espiritual. Este Festival se determina anualmente de acuerdo con la primera Luna llena de Aries. La mirada y los pensamientos de los hombres estarán fijos sobre la vida, no sobre la muerte. El Viernes Santo ya no será un factor en la vida de las iglesias. La Pascua será el gran Festival de Occidente.

2. El Festival de Wesak o Vaisakha. Es el Festival del Buddha, el gran intermediario espiritual entre el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida y la Jerarquía espiritual. El Buddha es la expresión de la Voluntad de Dios, la Personificación de la Luz y el que señala el propósito divino. Los hombres de todas partes evocarán sabiduría y comprensión y la afluencia de luz a la mente de los hombres de todo el mundo. Dicho Festival se determina por la Luna llena de Tauro. Es el gran Festival de Oriente, que ya empieza a conocerse en Occidente; millares de cristianos celebran hoy este Festival del Buddha.

3. El Festival de la Humanidad, o de la Buena Voluntad. Será el Festival del espíritu de la humanidad que aspira acercarse más a Dios, tratando de adaptarse a la voluntad divina, sobre la que el Buddha llamó la atención. Está dedicado a expresar la buena voluntad, el aspecto más inferior del amor, sobre el que el Cristo llamó la atención y fue Su expresión perfecta. Será preeminentemente un día en que se reconocerá la naturaleza divina del hombre y su poder para expresar buena voluntad y establecer correctas relaciones humanas —en virtud de su divinidad. Se dice que en este Festival el Cristo ha representado a la humanidad durante casi dos mil años y se ha mantenido ante la Jerarquía como el Hombre-Dios, el Guía de Su pueblo y “el Primogénito de una gran familia de hermanos”. Por lo tanto será un Festival de profunda invocación y demanda; expresará la aspiración fundamental hacia la fraternidad y la unidad humana y espiritual; representará el efecto producido en la conciencia humana, debido al trabajo del Buddha y del Cristo, y se celebrará en la Luna llena de Géminis.

Si en los primeros días de restauración e inauguración de la nueva civilización y del nuevo mundo, los hombres de todos los credos y religiones, de todos los cultos y grupos esotéricos, celebraran simultáneamente estos tres grandes Festivales de Invocación con plena comprensión de su significado, e invocaran unidos a la Jerarquía espiritual y trataran de ponerse en contacto consciente con Su Guía, se produciría una afluencia general de luz y amor espirituales; si todos juntos decidieran con constancia y comprensión acercarse a Dios, ¿quién pondría en duda los maravillosos resultados que con el tiempo se obtendrían?

No sólo se alcanzaría una unidad verdadera entre los hombres de todos los credos, se reconocería la hermandad como un hecho, se comprendería nuestra unicidad de origen, de meta y de vida, sino que lo que sería evocado cambiaría todos los aspectos del vivir humano, condicionando nuestra civilización, modificando nuestro modo de vivir y haciendo del mundo espiritual una realidad predominante en la conciencia humana.

Dios, en la persona del Cristo y de Su Jerarquía, se acercaría más a Su pueblo; Dios, por medio del Buddha, como Su instrumento, revelaría Su Luz eterna y evocaría nuestra colaboración inteligente; Dios, por medio de la Jerarquía espiritual y de ese Centro donde la Voluntad de Dios es conocida, llevaría a la humanidad a la etapa de resurrección y a una percepción espiritual que traería esa buena voluntad entre los hombres y paz en la tierra. La voluntad de Dios trascendente se cumpliría por medios de Dios inmanente en el hombre; se expresaría en amor, como respuesta al trabajo del Cristo, y sería presentada en forma inteligente en la tierra, porque las mentes de los hombres estarían iluminadas como resultado de su Invocación conjunta, de la unidad de su esfuerzo y de la unicidad de su comprensión.

Esto es lo que la humanidad espera; para todo esto deben trabajar las iglesias. Tales cualidades y características condicionarán la Nueva Religión Mundial.

La Gran Invocación o Plegaria no pertenece a ningún individuo o grupo, sino a toda la humanidad. La belleza y la fuerza de esta Invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente; la verdad de la existencia de una Inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios; la verdad de que detrás de las apariencias externas el Amor es el poder motivador del Universo; la verdad de que vino a la tierra una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo; la verdad de que el Amor y la Inteligencia son consecuencia de la Voluntad de Dios, y finalmente la autoevidente verdad de que el Plan Divino sólo puede desarrollarse a través de la humanidad misma.

Desde el punto de Luz en la mente de Dios.
Que afluya luz a las mentes de los hombres;

Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres;
El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz,
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan de la Tierra.

FUENTE: LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD

Ciencia y Religión

P. Krishna

Buenos días amigos,

Dijimos en el primer día, que la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos en la sociedad actual, tienen su origen en el sesgado desarrollo de la mente humana; extremadamente instruida y capaz en el campo del conocimiento y la ciencia, pero con escaso conocimiento de sí misma.

Esta mañana, quiero analizar la posibilidad, de lograr una mente que sea tanto científica como religiosa, después de todo, tanto la ciencia como la religión han sido las grandes búsquedas de la humanidad.

La ciencia ha sido nuestra búsqueda para entender como el orden se manifiesta a sí mismo en el mundo exterior, y la religión, la búsqueda para descubrir el orden en el mundo interior de nuestra consciencia.

De algún modo, un sentimiento se ha desarrollado en la sociedad, y es el del antagonismo entre la ciencia y la religión y por consiguiente, la educación, ha elegido cultivar la ciencia y eliminar la religión.

Quiero examinar desde el principio, si existe realmente un antagonismo entre la ciencia y la religión o si es un sentimiento que se ha desarrollado debido a la pobre definición que hemos hecho de ambas.

Así que me pregunto: ¿De dónde se originaron? Y me parece que ambas tienen un origen común, el cual yace en la cualidad inquisidora que esta intrínseca en la conciencia humana. La conciencia humana es quizás la primera en el curso de la evolución, que posee la cualidad de inquirir.

Si algunas gotas comenzaran a caer del techo justo en este momento, la primera pregunta que haríamos sería: ¿Qué está pasando allá arriba, cómo está sucediendo esto? No siempre existe un motivo o un propósito por el cual inquirimos. Si nos hacemos la pregunta de por qué la conciencia humana tiene esta cualidad en ella, no podríamos responderla. Esto lo poseemos como parte de la naturaleza del orden. Así que los seres humanos han preguntado: ¿Por qué el sol se levanta y se pone? ¿Por qué las semillas se convierten en árboles?, ¿Por qué el cielo es azul?, ¿por qué existen tantas especies diferentes de vida?, y así sucesivamente.

Nuestros intentos para responder estas preguntas han resultado en lo que llamamos ciencia.

Similarmente, el hombre debe haberse preguntado: ¿Cuál es el propósito de la vida?, ¿Quién soy?, ¿Existe algo más allá de la muerte?, ¿Por qué hay violencia en nuestra conciencia?, ¿Es posible poner fin al dolor?, y preguntas como esas que tienen que ver con el mundo interior de nuestra conciencia.

Nuestros intentos por encontrar respuesta a estas preguntas crearon la búsqueda religiosa.

De este modo, me parece que tanto la ciencia como la religión tienen un origen común. Y por un largo tiempo no hubo división entre ellas.

En la antigüedad, un hombre sabio estaba instruido tanto en ciencia como en asuntos religiosos. Pienso que esta división comenzó en la era de Galileo, cuando algunos de sus descubrimientos, contradijeron las creencias de la Iglesia Cristiana y la Iglesia lo persiguió por eso. Y desde entonces, de algún modo no hemos realmente considerado este asunto, porque hemos confundido religión con creencia, y por supuesto, la ciencia no acepta la creencia, puesto que ésta, es básicamente una investigación hacia lo que es verdadero. Y eso ha creado la sensación de antagonismo entre

ciencia y religión.

Hemos progresado tremendamente en la investigación científica, pero nos estamos retrasando en nuestra comprensión sobre nosotros mismos, lo cual es la esencia de la religión. Vemos en los últimos tiempos, que existe muy poca sabiduría sin auto-conocimiento, y sin sabiduría no existe orden en la conciencia y por lo tanto muy poca virtud, lo cual es, después de todo, la esencia de todas las religiones.

Así que necesitamos preguntarnos por qué es que hemos progresado tanto en la búsqueda científica, pero nos hemos retrasado en la búsqueda de la religión, la cual ha creado un desarrollo asimétrico en la mente humana, responsable de los problemas que estamos afrontando hoy día en el mundo.

Veamos el desarrollo de la ciencia primero.

La ciencia existe porque existe un tremendo orden en la naturaleza. Hay relaciones causa-efecto definidas. Si la naturaleza no fuera ordenada y si no funcionara de acuerdo a las leyes universales, no habría ciencia. El orden en la naturaleza ya existe y por lo tanto solo necesitamos observar los fenómenos y descubrir el orden que siguen.

El científico no crea el orden. La ley de gravedad estaba allí antes que Newton y siguió estando después de Él. Newton simplemente la descubrió, y reveló la forma matemática en la cual puede ser expresada.

Y ahora somos capaces de leer lo que él hizo en su vida y los estudiantes aprenden y edifican sobre eso. Así pues, el progreso de la ciencia es aditivo, como el desarrollo del conocimiento.

En la búsqueda religiosa, el conocimiento no tiene el mismo rol. Podemos leer lo que Jesús o Buda dijeron, pero eso, no nos revela la verdad ni el entendimiento de la verdad. Todavía no existe mucho orden en la conciencia humana; y deberá ser descubierto a partir del final del desorden. El conocimiento no nos ayuda a poner fin al desorden. Es necesario tener una profunda intuición para saber discernir entre lo verdadero y lo que es falso, de manera de liberar la conciencia del desorden.

Cada descubrimiento nuevo en la ciencia también necesita intuición. Luego que ha sido descubierto, puede ser enseñado a otros en la forma de matemática o lógica. Y aunque los otros puedan no tener la misma intuición que el descubridor, igual pueden usar la fórmula y ésta funciona.

De este modo, los ingenieros usan estas fórmulas, que los científicos han desarrollado y construyen puentes y fabrican autos, sin tener necesariamente una profunda intuición hacia la fuente de la cual esa fórmula vino. Pero en la búsqueda religiosa: si no tienes la intuición, tienes cenizas, ya que la fórmula ¡no funciona! Lo que necesitas es el orden de la conciencia y no meramente una fórmula de lo que debes hacer y lo que no debes hacer en la vida.

Y me parece que ese es el error que cometemos en todas las religiones y en todas las culturas.

Así como hubo grandes científicos, como Einstein, Galileo y Darwin, del mismo modo ha habido grandes personajes religiosos en cada época, en diferentes partes del mundo, quienes descubrieron virtudes en sus conciencias y hablaron sobre ello a la gente que los rodeaba. Pero dichas personas, en lugar de encontrar lo que el maestro quería decir e investigar acerca de ello, construyeron una iglesia alrededor de este individuo, propagaron sus enseñanzas y organizaron un sistema de lo que hacer y lo que no hacer y eso se convirtió en la religión institucionalizada.

Similarmente, la ingeniería y la tecnología son derivados de la búsqueda científica, no su objetivo. Esto fue hermosamente ilustrado en una charla dada por Faraday cuando descubrió las leyes del electro-magnetismo.

Él demostró su descubrimiento en un amplio salón como éste, al tomar una espiral de metal y presionar un imán hacia ésta y mostrar que una corriente fluye en la espiral la cual desvía un galvanómetro.

Fue un descubrimiento totalmente nuevo de una conexión entre magnetismo y electricidad. Al final de su conferencia, alguien se levantó y preguntó; "¿Todo esto está muy bien, pero para que sirve?". Y su respuesta, la cual se ha convertido en un clásico de la historia de la ciencia fue: "Es un recién nacido, ¿para qué sirve un recién nacido?"

El uso de este conocimiento o de estos descubrimientos para el beneficio del hombre es una búsqueda separada. De la misma forma me parece que las diferentes religiones institucionalizadas son derivados de la búsqueda religiosa. No son la razón de la búsqueda religiosa.

Desafortunadamente, en la búsqueda religiosa, no hemos sido muy inteligentes. Si en la búsqueda científica, la gente hubiera cometido el mismo error y hubiese construido un templo a Newton y dijeran, somos Newtonianos y vamos a propagar sus palabras; y otro grupo de personas hubiese hecho eso por Einstein, ¿Los hubiésemos aceptado como científicos? Hubiésemos dicho, "¿Qué es lo que han comprendido sobre la naturaleza?"

Sin un entendimiento profundo de la naturaleza, no eres un científico. Pero en la búsqueda religiosa, hemos sido muy ingenuos.

Aceptamos a un hombre como religioso si viste un atuendo específico, lleva a cabo algunas ceremonias, posee conocimiento de las escrituras, lo cual significa que nos dejamos llevar solo por la forma exterior y no insistimos en el espíritu de la religión. Me parece que ha sido un error considerar la religión como sinónimo de creencia. Y eso es lo que ha creado esta división entre ciencia y religión.

En realidad, son dos búsquedas complementarias de la verdad. La ciencia es nuestra búsqueda para descubrir la verdad sobre la manera como la naturaleza funciona y la religión es nuestra búsqueda para descubrir la verdad y el final de la ilusión dentro de nuestra conciencia. Con el final de la ilusión, viene el fin del desorden en la conciencia y el descubrimiento de un orden natural. De manera que la búsqueda religiosa puede ser también tomada como nuestra búsqueda para el descubrimiento de lo que significa vivir con una conciencia que esta en armonía con el orden de la naturaleza.

No un orden formulado y creado por nuestra propia mente; no un orden que es un anteproyecto de la acción, sino un orden natural, el cual viene del fin del desorden. Esta búsqueda es más difícil que la búsqueda científica, primeramente porque el orden no existe aún, segundo porque el conocimiento no nos ayuda mucho aquí y tercero porque quien observa no está separado de lo observado.

En la ciencia, cuando observamos la naturaleza, quien observa está separado de lo que observa. Por supuesto, las emociones, gustos y disgustos de una ciencia pueden entrar y colorear su observación y puede ver ciertos hechos que apoyan su teoría e ignora otros que están en contra de la misma. Pero otros hacen el mismo experimento y verifican los resultados de este científico y se corrige rápidamente el error.

Así pues, finalmente, la ciencia es independiente de quien observa, lo cual es también su limitación, porque ésta ¡no puede estudiar a quien observa! Es un cuerpo de las verdades universales, que han sido aceptadas de manera independientes de los descubridores. En la búsqueda de la religión, aprendo sobre mí mismo y quien observa es el mismo que es observado. Por lo tanto, la coloración y la interacción entre quien observa y lo observado es muy fuerte. Esto significa, que es muchísimo más difícil ser objetivo en la búsqueda religiosa que en la búsqueda científica.

A pesar de lo difícil que pueda ser, si descubrimos que eso es necesario, entonces eso es lo que haremos. Pero desafortunadamente, hemos eliminado la búsqueda religiosa de la educación y estamos dirigiendo la mente de nuestros estudiantes, solo hacia el entendimiento del mundo exterior, ignorando el entendimiento del mundo interior de nuestra conciencia.

Así que siento que necesitamos dar un vistazo a la educación y crear una mente que sea inquisidora no sólo hacia el mundo externo, sino también que investigue sobre el mundo interior de nuestra conciencia, de manera que pueda también desarrollar el auto-conocimiento.

De tal manera, tanto el conocimiento como el auto-conocimiento necesitan convertirse en la mira de la educación. Y esto es posible porque las dos investigaciones son complementarias una de la otra. El mundo exterior y su orden existen, igual que el mundo interior y el desorden. Y la investigación en el mundo exterior, no contradice en ningún modo la investigación hacia el mundo interior. De hecho, cuando entiendes la ciencia y la religión en su verdadero significado, entonces son dos búsquedas complementarias hacia dos aspectos de una misma realidad, la cual incluye espacio, tiempo, materia y energía, así como conciencia.

Cuando nos especializamos y decimos que podemos entender uno pero no el otro, tenemos un entendimiento parcial, y fragmentado de la vida y de la realidad y este es el error que hemos cometido. Einstein, quien fue quizás el más grande científico del siglo 20, hizo la famosa aseveración de que la ciencia sin religión es minusválida y la religión sin la ciencia es ciega.

De manera que necesitamos cultivar una mente que tanto sea científica como religiosa al mismo tiempo; científica en el sentido de ser racional, precisa y religiosa en el sentido de estar llena de amor, compasión, respeto por toda la vida y un sentido de belleza. Uno sin el otro no funciona.

Si un hombre es solamente intelectual y falto de emoción, será alguien duro de corazón, un monstruo frío. Del otro lado, si tienes un ser humano a quien le falta lo racional, puedes tener un ser excesivamente sentimental, neurótico y emocional, lo cual es también un estado de desbalance. Es sólo cuando estos dos van de la mano y tienen un equilibrio entre razón y amor, es cuando hay posibilidad de tener una mayor inteligencia holística.

Krishnamurti dijo, no existe inteligencia sin amor y compasión. En una charla en Bombay, dijo, pon tu inteligencia en el corazón, de lo contrario no tiene valor. Estas son aseveraciones de la misma verdad, es decir, que necesitamos llegar a tener una mente que sea tanto científica como religiosa al mismo tiempo.

Pregunta: ¿Si quien observa es observado, significa que debo entonces rendirme a lo que sea que es?

P.K. : No, estoy diciendo que cuando te observas a ti mismo, quien observa no es diferente de quien es observado. Por lo tanto mis deseos, mis juicios, mi color tiñen mi observación. Como indiqué, eso sucede también en nuestro estudio de la naturaleza, pero allí es fácil eliminar la interferencia y los científicos han desarrollado un método definido por el cual puedes eliminar tales errores.

Pero en este campo, donde estamos observándonos a nosotros mismos, es muchísimo más difícil ser objetivos. También, los descubrimientos de un ser humano no pueden ser comunicados a otro. Debes tomar los descubrimientos de otro como una pregunta, no como una respuesta, porque el conocimiento de la verdad no es la verdad.

Y el conocimiento no funciona en la conciencia; solo la percepción funciona. Así que si tomas todas las respuestas de Krishnamurti, sólo te convertirás en un profesor sobre la filosofía de Krishnamurti, lo cual es trivial, porque a menos que liberes tu conciencia del conflicto y el dolor, no serás una persona profundamente religiosa, no habrás descubierto la virtud en tu conciencia.

Así que esa es la verdadera dificultad de la búsqueda religiosa. Cada individuo tiene que redescubrir la verdad de sí mismo, de otra forma, el desorden en su conciencia no terminará. Y en esta búsqueda, eso es lo que debe hacerse para descubrir el orden. En la búsqueda científica, el orden ya existe. No hay desorden en la naturaleza. Esa es una gran diferencia.

FUENTE: Conferencia, 25, Mayo, 2003, Centro Internacional Teosófico, Besant Hall, Naarden, Holanda

Bhagavad Gita

INVOLUCIÓN Y EVOLUCIÓN

“Evolución es el surgimiento gradual a una actividad objetiva de cualidades y facultades, las cuales han sido previamente involucionadas hasta la perfección en la materia de los planos inferiores.”

Si la Mónada comienza su ciclo de encarnación a través de los tres reinos objetivos en la curva descendente, tiene necesariamente que entrar en la curva ascendente de la Esfera, y también lo hace como hombre. En el arco descendente es lo espiritual lo que gradualmente se vuelve materia. En el centro de la base, Espíritu y Materia están equilibrados en el hombre.

En el arco ascendente, el Espíritu lentamente se afirma a expensas del físico o materia; de manera que al término de la Séptima raza de la Séptima ronda, la Mónada se encontrará libre de la Materia y de todas sus cualidades, como lo fue al principio, habiendo adquirido además, la experiencia y la sabiduría, y los frutos de todas sus vidas personales, sin maldades y tentaciones.

Si se leen con verdadero sentido esotérico, este orden de evolución se encuentra en el primero y segundo capítulos del Génesis, pues el Capítulo I, contiene la historia de las tres primeras Rondas, como también las tres primeras razas de la cuarta Ronda, hasta el momento en que el hombre es llamado a la vida consciente, por el Elohim de Sabiduría.

Doctrina Secreta

Cuando el Alma está plenamente involucionada, “Espíritu y Materia están equilibrados” en el **Hombre Arquetipo, Adam (Kadmon) del Génesis I, o el Cristo que “descendió a las partes más inferiores de la tierra”**, y de cuyo cuerpo y miembros está formada ahora la raza humana. La doctrina de la creación por desarrollo o evolución es una verdadera doctrina, y en ninguna forma contradice la idea de una divina actuación, pues el desenvolvimiento no es la sustancia original.

El Ser infinito y eterno es siempre perfecto. El desarrollo es, en el individuo, la manifestación de las cualidades de la sustancia. El desarrollo sólo es comprensible por el reconocimiento de la conciencia inherente de la sustancia de la existencia.

La forma es la expresión de las cualidades de la sustancia manifestada en el individuo. Esto se debe a que el desarrollo está dirigido por la conciencia, la inteligencia experimentada que experimenta continuamente, la cual siempre busca eliminar lo rudimentario e imperfecto; este progreso tiene lugar en la Forma.

El producto más elevado, el hombre, es el resultado del Espíritu que trabaja inteligentemente en forma interna. Pero el hombre alcanza su elevación y se hace perfecto, mediante su propia y voluntaria cooperación con el Espíritu. No hay estado de materia en que no subsista la potencialidad de la personalidad y por consiguiente, del hombre. Pues toda molécula es una fase de la conciencia universal. Sin conciencia no hay ser, porque la conciencia es ser”

Kingsford y Maitland, “The Perfect Way”

EL ETERNO

Tema sobre el Capítulo VIII

En el Capítulo octavo, Arjuna pregunta: ¿Qué es el eterno Brahmán?. ¿Qué es el conocimiento del Ser, qué es acción (Karma)? ¿Qué es el conocimiento de los Elementos (forma) y de los Seres Resplandecientes? ¿Qué es el conocimiento del sacrificio en el cuerpo? y ¿Cómo en el momento de pasar al más allá, eres tu conocido por el Yo controlado?

Y Krishna contesta: El Indestructible, el Supremo es el Eterno; Su naturaleza Esencial llamada Conocimiento del Ser, La emanación que causa el nacimiento de los seres, es llamada Acción; el conocimiento de los Elementos concierne a Mi naturaleza perecedera y el Conocimiento de los Seres Resplandecientes concierne a la energía dadora de vida; el Conocimiento del Sacrificio habla de Mí, que utiliza un cuerpo.

Y aquel que desechando el cuerpo sigue adelante pensando en Mí, sólo en su último momento entrará en Mí Ser...

El Eterno es la Existencia Una, la Realidad Una, origen de todo ser. Es el origen de la raíz dual de la manifestación: ideación y raíz desde donde emerge el plan y se establece la matriz; mulaprakriti es la raíz de toda sustancia. Este es el aspecto de la Deidad de la que procede toda manifestación y es la Esencia de toda existencia. Es el Ser Supremo, el Inmutable. El Todo en Todo.

En la manifestación es el Ser Uno, cuya conciencia penetra en toda forma, ya sea la forma del átomo o la forma de un Logo Solar. Es la vida en la forma, la razón de ser en la forma. En el hombre es la Mónada, el espíritu, el Yo Superior; es el estado superior de conciencia en su constitución; as Atma, el Séptimo Principio. El Conocimiento de este Yo viene solo con la realización de la conciencia del Yo, y ello se efectúa mediante la Acción, que es fundamentalmente el tercer aspecto de la Deidad.

Es este aspecto el que produce la manifestación que impulsa al Espíritu en su curso descendente a la materia y vuelve de nuevo por el arco ascendente hacia la liberación final. Es la causa de las repetidas encarnaciones con el propósito de perfeccionar la forma para que finalmente el ego pueda adquirir mayor facilidad de control.

La forma consiste de "elementos" de sustancia física, y el cuerpo del hombre es la combinación de esos elementos en la compleja e intrínseca forma, la cual influye no sólo la forma densa, con su maravillosa organización de glándulas, nervios y sistema circulatorio, sino el cuerpo vital con sus centros, a través de los cuales el Ego gobierna la forma externa, el cuerpo emocional o de deseos, y al cuerpo mental.

Estos cuerpos forman el cuaternario, y conciernen a la naturaleza perecedera del Yo, sirviendo como medios para adquirir conocimientos y experiencia en, el sendero de evolución.

En los reinos sub-humanos, la meta de la evolución consiste en lograr el estado humano donde la forma finita alcanza su última perfección. Sólo mediante esta adquisición el Ego es equipado con un instrumento que puede ser utilizado para que ejecute su voluntad, por medio del cual obtiene la liberación y el "conocimiento de los Seres Luminosos".

Y, ¿quiénes son los Seres Luminosos?. Krishna dice que el conocimiento de Ellos "conciernen a la Energía Dadora de Vida". La Energía Dadora de Vida es ESO a lo cual, el mundo Occidental llama Dios.

Volvamos a la misma fuente de manifestación y al principio del proceso evolutivo.

En al Gita, Capítulo XIV, Krishna dice: "al gran Brahma (el aspecto negativo de la divina dualidad, el mulaprakriti o sustancia raíz) es mi matriz en la cual Yo (Brahma, el Padre, el aspecto positivo) deposito la semilla (la Idea divina) desde ésta (acto o acción), se efectúa la producción (o nacimiento), de todas las cosas existentes.

En la Doctrina Secreta Stanza III... Contempla... la Radiante Criatura de los Dos, la incomparable Gloria Refulgente, Espacio Brillante, Hijo del Espacio Oscuro, Que emerge de las profundidades de las Aguas Oscuras (del in manifestado al manifestado).

En al Génesis, Capítulo 1 leemos: "en el principio Dios (Elohim) crió el cielo y la tierra (Espíritu y Sustancia), y la "sustancia era sin forma y vacía; y las tinieblas (pralaya) estaban sobre la faz del abismo; y Dios dijo: "Sea la luz", y fue la luz.

Del Uno emerge el Dos, y a través de su unión se produce el Hijo. "El Resplandece como el Sol, es el flameante divino dragón de sabiduría". "Los Seres Resplandecientes son las primeras emanaciones de la Deidad, o divina conciencia manifestada." Ellos son "los Hijos nacidos de la mente, colectivamente el Yo. Son los Constructores, Elohim, Dios.

Siendo toda la naturaleza septenaria, se los denomina como:

Los Siete Espíritus ante el Trono
" " Alientos del Dragón de Sabiduría,
" " Rishis. Creadores,
" " Rayos
" " Constructores o Fuerzas Creadoras,
" " Huestes o Sephiroth,
" " Dhjan Chohanes,
" " Kumaras
" " Grandes Seres,
" " Arcángeles,
" " Principios de Ain Soph.

Estos siete, o grupos, representan los más elevados 'estados de conciencia que pueden ser alcanzados; y como Ellos son las primeras emanaciones del UNO manifestado, Ellos serán la última etapa del Ego en evolución cuando este penetre en ese estado de Bienaventuranza, que es la unión con lo Eterno.

Esta etapa es alcanzada por el doble sendero de evolución, llamado en el Gita, el Sendero de Oscuridad y el Sendero de Luz; el uno representa la "partida" del Espíritu hacia la materia o manifestación; y el otro representa la retirada o retorno del Espíritu de la forma a lo sin forma, su origen.

El estado manifestado o "Manvantárico" es llamado Sendero de Luz, porque es la única clase de luz que podemos comprender, y aún ésta, no es la verdadera LUZ, puesto que todo lo manifestado es siempre cambiante e impermanente. La "oscuridad" de lo Eterno es la verdadera LUZ, acerca de la cual nada podemos saber hasta el momento en que estemos en presencia de lo Eterno.

El Sendero de Oscuridad representa al sendero de involución o sendero del Espíritu en el arco descendente hacia la prisión de la forma; mientras que el Sendero de Luz representa el arco ascendente el sendero de liberación. En uno la meta es la perfección de la forma, en el otro la expansión de la conciencia. De este modo, ambos senderos convergen en la manifestación, y a su vez cada uno emerge del otro.

Krishna, dice que uno es al sendero del retorno o renacimiento, porque es al que está dominado por la forma, que atrae al ego para que vuelva siempre a la forma. Este actúa a través del deseo.

Aunque en el "Sendero de LUZ" la meta es la Bienaventuranza de unión con el YO, podríamos decir, realización del YO, o "conocimiento del YO; el retorno a la vida terrena debe repetirse, hasta que la forma esté completamente purificada y espiritualizada.

Entonces está "controlada por el Yo", es decir, el alma tiene pleno control de la forma, la cual ha sido completamente liberada del pecado y de los resultados del mismo; por lo tanto, "no necesita volver"

El sacrificio mayor está en el cuerpo, porque el Yo desciende de su estado elevado a la forma, donde soporta su encarcelamiento durante el largo período evolutivo... Este es siempre el Uno puro y perfecto, pero "el trabajo" de experimentar en la forma, y en la construcción de formas cada vez mejores, mantiene al Ego limitado en la forma hasta que la tarea esté terminada, hasta que la forma haya llegado al estado de perfección, donde la liberación es posible.

Debe siempre recordarse que "YO", el Yo encarnado, es uno con el "YO UNO". En su propio plano es la conciencia del Yo, es decir, este se conoce a sí mismo como el Poder y la Sabiduría, pero en la forma, éste es consciente solamente hasta donde la forma lo permite, y en este sentido está extremadamente limitado. **En el Sendero de Evolución la personalidad es construida, pero en el Sendero de liberación, la personalidad es transformada, transmutada y absorbida por el Alma.**

Todas las formas son parte del cuerpo del YO UNO, y en verdad, "todos los hombres son uno" El sentido de separatividad es causado por la limitación que implica la forma. A medida que se perfecciona la forma y se expande la conciencia, el Alma finalmente se transforma en la plena conciencia "Yo Soy Aquello que Soy".

A los estudiantes de filosofía esotérica se les ha enseñado a identificarse con el Yo, en lugar de hacerlo con el cuerpo; porque están ahora, hollando el Sendero que conduce a la liberación. Por tal motivo; a la hora de la muerte (así denominada), uno sabe que está arrojando de sí la forma que ha servido a su propósito, y que a su debido tiempo tendrá una forma nueva, en la que podrá emprender nuevamente su trabajo en el mundo.

Por lo tanto, Él surge con sus pensamientos centrados en el Yo, sabiendo que Él es el Yo, y nada teme. Ha dado un paso que lo ha acercado más a la meta hacia la cual se dirige, y cuando haya terminado la jornada, estará libre para

siempre UNO CON EL ETERNO.

Esta teoría ("Uno con el Eterno") llega a ser, para Él, una básica suposición o hipótesis; en la cual construye su forma espiritual de vida. El sabe que a través de las épocas y a través del proceso evolutivo, ha habido una constante expansión de conciencia, hasta que en la actualidad el hombre es capaz, de captar el hecho de que ha llegado el momento en que la teoría debe convertirse en una realidad, pues una mayor expansión de conciencia depende de eso.

Reconoce que no puede haber separación, excepto en la conciencia y que cada etapa de expansión de conciencia depende del desarrollo espiritual del hombre, lugar que Éste ocupa en el Sendero de Retorno.

Es el aspecto conciencia de la Deidad el que se desarrolla y expande, el Supremo, y Eterno Uno. **Por lo tanto, la conciencia humana primero debe ser expandida hasta la del alma, que es, en su propio plano, el Maestro, el Cristo interno, nuestra esperanza de gloria, que reside en la cabeza y el corazón de cada hombre, y cuya conciencia es toda inclusiva, la del grupo, el todo.**

Al suponer esto, él no debe esperar más del lento proceso de evolución, sino que conviértese en una unidad, creadora dentro del grupo, al cual está afiliado. Este grupo es también, una unidad creadora dentro de un grupo mayor, que es, por así decirlo, el grupo de enlace entre la humanidad y Jerarquía. Sabemos que el reino humano es la Cuarta Jerarquía Creadora, y vemos que el trabajo creador de este reino, está ya en proceso en el plano físico.

Esto, naturalmente impulsa a expandir la conciencia, la cual está gradualmente acortando la distancia que hasta ahora ha existido entre el cuarto y quinto reino de la naturaleza. Se nos ha dicho que esta expansión de conciencia está avanzando tan rápidamente en la actualidad, que el Sendero de Iniciación no puede ya permanecer solamente abierto para individuos, sino para grupos de discípulos que están ahora unidos, dando ese gran paso adelante en el camino del desarrollo espiritual.

Es por esta causa que el **Nuevo Grupo de Servidores del Mundo** se ha manifestado en el mundo para complementar el trabajo de servicio ya comenzado, ayudar a los hombres en los distintos sectores de la vida, y acelerar el trabajo que llevará a cabo el Plan para la redención de la raza.

Cada individuo que reúne tales cualidades agrega su cuota a la ELEVACIÓN del todo, e incrementa en el mundo, la potencia del trabajo Jerárquico.

Así llegamos al conocimiento, de que sólo existe un camino en que este proyecto puede alcanzar el éxito, y es el SERVICIO, servicio al alma como individuo; servicio al grupo por todos los que lo forman; y servicio de todos los grupos al Plan de la Jerarquía que, a su vez, es un servicio para el propósito Divino, expresado como Voluntad-al-bien.

Así se expande la conciencia, así tiene lugar la redención de la materia, así llegamos a ser Socios de Dios, y así abrimos más ampliamente el camino entre el cuarto y quinto reino. Así es el modelo presentado para que el reino de Dios Venga a la Tierra, y Su Voluntad sea hecha en la Tierra, como lo es en el Cielo.

CONOCIMIENTO SABIDURÍA y COMPRENSIÓN

Convendrá estudiar primero la diferencia, o la conexión existente entre Conocimiento, Comprensión y Sabiduría. Aunque en el lenguaje común estos términos parecen sinónimos, son técnicamente diferentes.

Conocimiento es el resultado del Aula de Instrucción. Se llama así a la suma total de los descubrimientos y experiencias humanas, a todo aquello que puede ser reconocido por los cinco sentidos, relacionado, diagnosticado y definido por el intelecto humano. Es aquello sobre lo cual tenemos certeza mental, o que puede ser experimentado en nosotros.

Es un compendio de las artes y de las ciencias. Se refiere a todo lo que trata de la construcción y desarrollo del aspecto forma de las cosas, y por lo tanto, al aspecto material de la evolución, a la materia del planeta, de los sistemas solares, de los tres mundos de la evolución humana y los cuerpos del hombre.

Sabiduría es el resultado del Aula de Sabiduría. Se refiere al desarrollo de la vida dentro de la forma, al progreso del espíritu a través de vehículos siempre mutables y a las expansiones de conciencia que se suceden de una vida a otra. Trata del aspecto vida de la evolución, puesto que se refiere a la esencia de las cosas y no a las cosas mismas, es la comprensión intuitiva de la verdad, independiente del raciocinio; es esa innata percepción capaz de distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre lo real y lo irreal, más todavía, es también la creciente capacidad del Pensador de penetrar más ampliamente en la mente del Logos; reconocer la verdadera ciencia del gran espectáculo del universo; ver el objetivo y armonizarse progresivamente con la medida superior.

Puede ser descrito para nuestro propósito (que consiste en estudiar el Sendero de Santidad y sus diversas etapas), como el reconocimiento del "Reino del Dios interno" y la comprensión del "Reino del Dios externo" en el sistema solar.

Quizás podría decirse que es la gradual fusión de los senderos del místico y del ocultista, la construcción del templo de la sabiduría sobre los cimientos del conocimiento...

La Sabiduría es la ciencia del espíritu, así como el conocimiento es la ciencia de la materia.

El Conocimiento es separativo y objetivo, mientras que la Sabiduría es, sintética y subjetiva. El Conocimiento separa, la Sabiduría une. El Conocimiento hace diferencias mientras que la Sabiduría fusiona. ¿Qué significa, entonces, comprensión?

Comprensión puede definirse como la facultad del "Pensador en el Tiempo" para apropiarse, del conocimiento como base de la sabiduría; lo que lo capacita para adaptar la forma a la vida del espíritu, recibir los destellos de la inspiración que le llegan desde el Aula de la Sabiduría y unirlos a los hechos del Aula de instrucción.

Quizás la idea pueda expresarse mejor del modo siguiente: La sabiduría concierne al YO UNO, y el conocimiento al NO_YO, mientras que comprensión es el punto de vista del ego o Pensador o la relación entre el YO y el NO_YO.

En el Aula de la Ignorancia la forma controla, y el aspecto material de las cosas predomina. El hombre se centraliza así en la personalidad o yo inferior.

En el aula del Aprendizaje el Yo Superior, el ego, se esfuerza en dominar dichas formas, hasta que gradualmente alcanza un punto de equilibrio donde nada controla al hombre.

Luego, el Ego sigue controlando, hasta que en el Aula de Sabiduría domina los tres mundos inferiores, y su inherente divinidad asume progresivamente maestría

Iniciación Humana y Solar

BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

BOLETÍN 2009#3

Correctas Relaciones con Todos los Seres

Una de las convicciones centrales que inspira el trabajo de Buena Voluntad Mundial es que sólo podremos avanzar hacia un mundo gobernado por las correctas relaciones humanas a través de la aplicación perseverante del principio de la buena voluntad. Al igual que 'buena voluntad', 'correctas relaciones humanas' es un concepto que todavía no ha recibido la consideración que necesita urgentemente, requiriendo, como lo hace, una revolución casi total de mente y corazón.

Las diversas crisis que continúan afectándonos en cuanto al racismo, la desigualdad económica, la devastación ecológica, etc., son ejemplos tan patentes de relaciones humanas erróneas que debería resultar evidente que la práctica de las correctas relaciones humanas es esencial, a escala individual, grupal, nacional y planetaria.

Somos afortunados porque mucha gente de buena voluntad está aceptando el desafío de aplicar la buena voluntad en una amplia variedad de situaciones, como se vio en el último número de este boletín de noticias. Tal como comentó Alice Bailey, "un interesante aspecto de la buena voluntad, a medida que se va desarrollando en la consciencia humana, trae ante todo la revelación de las existentes separaciones, características de la vida política, religiosa, social y económica de los pueblos de todas partes.

La revelación de una división va siempre acompañada (porque esa es la belleza del espíritu humano) de esfuerzos a lo largo de todas las líneas posibles para salvar o eliminar esa división" (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 614, Ed. Fundación Lucis).

Aún así, un posible inconveniente que para algunos podría surgir respecto a las 'correctas relaciones humanas' reside precisamente en la última palabra, 'humanas'. En una época de la historia de la Tierra en la que algunos conservacionistas están advirtiendo de una sexta gran ola de extinción de especies, una ola que por primera vez parece ser plenamente atribuible a las acciones humanas, ¿qué hay de las correctas relaciones con los demás reinos de la naturaleza?

La respuesta está en el hecho de que la aplicación de la buena voluntad no puede limitarse a un aspecto de la creación, sino que se trata de una irradiación universal que abarca a todos los seres. Así, a la vez que concilia las divisiones entre humanos, sana también las a veces problemáticas relaciones que tenemos con las criaturas que nos acompañan. De manera que las correctas relaciones con los demás reinos evolucionan, como es lógico, en paralelo con las correctas relaciones humanas.

Aún así, es indudable que, al igual que en el caso humano, todavía tenemos mucho por hacer en el establecimiento de relaciones con animales, plantas e incluso el reino mineral capaces de ser descritas verazmente como 'correctas'. De manera que merece la pena detenernos a considerar dónde estamos ahora, y reflexionar sobre algunas de las iniciativas noveles, lideradas por individuos y grupos, que están sanando las divisiones entre nosotros y otros seres sencientes.

BUENA VOLUNTAD ES... el puente que une los reinos de la naturaleza en una totalidad

El Círculo de Vida y Consciencia

Cuando empezamos a enfocarnos en los demás reinos de la naturaleza, nos sorprende la variedad absolutamente desconcertante de criaturas en el planeta. Aunque la diversidad en los animales visibles y las plantas es enorme, cuando llegamos al nivel de las criaturas microscópicas, esta diversidad aumenta por órdenes de magnitud. Uno también se asombra ante el extraordinario ingenio con la que la vida ha resuelto el problema de los diversos entornos, incluso los más extremos.

Por ejemplo, sobre el lecho oceánico se encuentran las llamadas 'chimeneas negras', que son fumarolas hidrotermales debidas a un aumento de la actividad volcánica. El agua sobrecalentada, una disolución rica en minerales de la corteza

terrestre, es expulsada a la fría y oscura agua del lecho oceánico.

No existe la luz solar, pero ciertas bacterias han evolucionado de forma que pueden convertir en energía los compuestos de calor, metano y sulfuro proporcionados por las chimeneas negras mediante un proceso llamado quimiosíntesis. Formas de vida más complejas como almejas y gusanos de tubo se alimentan de estos organismos. Los organismos en la base de la cadena alimenticia también depositan minerales en la base de la chimenea negra, completando así el ciclo vital.

La inmensa variedad de criaturas genera una dificultad, ¿cómo hacer que esta diversidad tenga sentido? Los seres humanos siempre están intentando que su entorno tenga sentido, descubriendo o creando patrones reconocibles. Para una persona común, parecería relativamente simple: hay animales, plantas y minerales, y no hace falta pensar mucho más sobre el tema.

Sin embargo, para los científicos que se ocupan de estudiar la naturaleza, hace falta más precisión. La triple división básica de animales, plantas y minerales fue consagrada por el padre de la taxonomía biológica, Linnaeus, en el siglo XVIII, como el grado más alto de su sistema.

La taxonomía es la ciencia de clasificar las cosas según diferentes tipos y subtipos, y para el biólogo que busca que las relaciones entre distintos tipos de animales o plantas tengan sentido es, claramente, una herramienta primordial. Una pregunta importante es, ¿en base a qué se establecerán las distinciones entre distintas criaturas? Linnaeus decidió que la base principal era estructural.

Así, por dar un ejemplo conocido, una distinción fundamental entre un marsupial como el canguro o el koala y otros mamíferos es que los marsupiales tienen una bolsa en la que las crías pasan parte de su etapa inicial. Hay otras distinciones (por ejemplo, los marsupiales generalmente tienen una temperatura corporal más baja), pero identificar un diferencia física visible como esta es algo fácilmente comprensible para el no especialista.

Sin embargo, a medida que se descubrieron más y más especies de animales y plantas (la clasificación mineral pronto cayó en desuso) a lo largo del tiempo, la necesidad de identificar su lugar en el sistema de Linnaeus condujo a una profusión de tipos, y de las distinciones necesarias entre ellos. También, la publicación de Los orígenes de las especies de Darwin en 1859 introdujo toda una nueva perspectiva sobre las posibles relaciones entre distintos tipos de criaturas. Aunque sigue utilizándose, actualmente el enfoque de Linnaeus ha sido sustituido por un sistema distinto que no sólo se basa en la estructura general, sino también en las similitudes y diferencias genéticas entre las especies y cómo esto las relaciona entre sí en términos evolutivos. Este método de clasificar criaturas implica el uso de técnicas estadísticas sofisticadas y de análisis del ADN, así que no está tan al alcance del público en general. Ha producido conclusiones bastante sorprendentes, por ejemplo, que los hongos están más estrechamente relacionados con los animales que con los vegetales.

¿Es ésta, entonces, la 'verdadera' versión del árbol de la vida? Y, si lo es, ¿ayuda a la persona media a pensar en cómo debería relacionarse con los demás reinos de la naturaleza? Tomando en primer lugar la cuestión de la verdad, deberíamos ser bastante cautos al respecto. Cualquier científico implicado en este trabajo reconocería que hay muchas incertidumbres implicadas en la construcción de un esquema de clasificación tan complejo. Y la ciencia tiene la costumbre de revisar sus propias teorías a la luz de las nuevas evidencias.

Sería preferible decir que este modelo es más útil a muchos científicos, a la luz de sus actuales teorías y observaciones, que el más antiguo modelo de Linnaeus. En cuanto a la persona media, es probable que el modelo antiguo le sea más útil, dado que 'divide' el mundo de una forma más acorde con el sentido común. Para un observador profano, la inmovilidad de vegetales y hongos constituiría una semejanza mucho más importante que los detalles relativos a sus ADNs.

Cuando consideramos nuestra relación con los demás reinos, uno de los aspectos que surge inevitablemente es la cuestión del origen de las cosas vivas y nuestra relación física con ellas: en otras palabras, como se mencionó antes, la cuestión de la evolución. Como hemos visto, la ciencia biológica moderna ha concluido bastante firmemente que los seres humanos y los demás animales 'descienden' de formas de vida anteriores y más primitivas.

Así, esta teoría enfatiza la relación de la humanidad con otras formas de vida, lo que en sí es algo positivo.

Naturalmente, no todo el mundo acepta este planteamiento, y la teoría más conocida de las que se oponen es la teoría del creacionismo (1), motivada por la religión, que no acepta la idea de que los humanos desciendan directamente de formas de vida más primitivas.

Alice Bailey y otros escritores de la Antigua Sabiduría ocupan una posición intermedia, coincidiendo con los creacionistas en el punto de que la forma física humana no es el producto evolutivo de animales que existieron anteriormente, pero considerando que la vida y la consciencia que vitalizan esa forma han evolucionado a través de los diversos reinos precedentes, incluyendo incluso el mineral. Explicar este punto de vista, algo paradójico, nos llevaría demasiado lejos, pero las personas interesadas podrían querer consultar La Doctrina Secreta: Antropogénesis de H.P. Blavatsky (2) y Ciencia Oculta: Un Desarrollo de Rudolf Steiner (3).

De hecho, no hay una forma segura de comprobar exactamente cómo emergió la vida, dado que la evidencia ha quedado velada por los vastos períodos de tiempo transcurridos y por incertidumbres igual de vastas acerca de las condiciones que realmente prevalecieron durante esos períodos (considerando incluso la posibilidad de leyes físicas diferentes). Pero esto no debería impedirnos reconocer nuestra relación con otras criaturas. Los textos de Alice Bailey y de otros escritores de la tradición de la Antigua Sabiduría distinguen entre la actividad biológica de la forma y la energía de la Vida en sí, que, como la energía de la física, no puede crearse ni destruirse. Es el impulso invisible tras toda actividad biológica y, sencillamente, continúa cuando la actividad que llamamos vida física ha cesado. Esta Vida es idéntica en todas las criaturas. Podríamos basarnos en esta consideración de que las misteriosas energías de la vida pueden percibirse latiendo a través de todas las formas, y sólo este hecho sería garantía suficiente para proclamar la existencia de un lazo directo e inquebrantable de comunidad entre los diversos reinos de la naturaleza, concibamos como concibamos sus orígenes y su eventual destino.

La gente está ahora familiarizada con la observación darwiniana de que la evolución procede mediante la selección natural. O, por utilizar la frase abreviada, la “supervivencia del más fuerte”. Lamentablemente, esta doctrina ha sido simplificada y distorsionada por algunos, transformándose en una imagen de competición brutal que después se aplica a la sociedad humana. La sugerencia es que sólo los individuos más fuertes (o las empresas, o sociedades, etc.) sobreviven y prosperan.

Algunos incluso van un paso más allá, insinuando que sólo los más fuertes deberían sobrevivir y prosperar, una pendiente resbaladiza que podría desembocar en la eugenesia. Pero la observación original de Darwin fue mucho más sutil que esta mala interpretación, por ejemplo, ‘fuerte’ no se refiere concretamente a fuerza física, sino que puede aludir a las distintas características que hacen más probable que un organismo sobreviva y se reproduzca.

También es verdad que, aunque muchas especies se alimentan de otras o compiten entre sí por su alimento, la simbiosis –la asociación de dos especies que interactúan a largo plazo para beneficio de una o de ambas– está extendida en los reinos animal y vegetal. La bióloga Lynn Margulis argumenta que la simbiosis es, seguramente, una de las fuerzas más significativas de la evolución. Así, parece que la evolución física no sienta unas directrices claras sobre cómo debería relacionarse la humanidad con los reinos inferiores. Para eso, necesitamos considerar la evolución a una luz diferente, la luz de la consciencia.

La tradición de la Antigua Sabiduría, de la que forma parte el trabajo de Alice Bailey, prioriza la evolución de la consciencia –por lo tanto la obligación moral es tratar de permitir, y nutrir siempre que sea posible, el desarrollo de esa consciencia interior.

Este proceso de nutrición tiene una especial importancia en tres áreas: los animales con inteligencia significativa; las mascotas; y los animales de granja. Estas tres áreas se solapan de forma relevante. Los animales que están más en contacto con la población en general son las mascotas.

Es interesante observar que la definición de la palabra mascota no sólo incluye la importante “animal domesticado mantenido para compañía o diversión”, sino también “alguien especialmente querido” y, en el sentido verbal, “acariciar o pasar la mano suavemente” [Pet; en inglés: mascota. To pet: acariciar (n.t.)]. Estas definiciones adicionales nos dan una visión más amplia de la relación humano/mascota. La primera sugiere que la naturaleza de la relación puede a veces actuar como un sustituto de las relaciones humanas.

La analogía evidente es una relación adulto/niño, ya que un animal es, como un niño, fuertemente dependiente del adulto humano para su cuidado y desarrollo. No cabe la menor duda de que entre mascotas y humanos puede desarrollarse un afecto profundo, y de que ello puede ser mutuamente beneficioso.

Sin embargo, como con todas las relaciones, existe el peligro de llevarlo a extremos. Al igual que un niño, una mascota puede ser ‘caprichosa’ –en otras palabras, estar excesivamente mimada. La creación de servicios como ‘salones de baño para mascotas’ ilustra este punto. El principal objetivo de la crianza de los hijos es ayudar al niño a medida que crece a descubrir sus fortalezas y a desarrollarlas; y también a descubrir sus debilidades y cómo vencerlas.

Lo mismo debería valer para una mascota, en la medida en que puedan reconocerse fortalezas y debilidades de carácter; y la existencia de entrenadores para animales es una señal positiva de esto. Y cuando a un niño se le hace parcialmente responsable de una mascota, ello puede proporcionarle una fuente abundante de lecciones vitales.

Otra parte de la relación humano-mascota se encuentra en el área de la crianza de competición, que resalta las características específicas de una sub-especie dada o ‘raza’, ¿es esto entonces un intento de desarrollar la consciencia del animal? La respuesta no está totalmente clara. Por una parte, podría verse como el intento de purificar la expresión de las cualidades que un tipo de animal dado, exhibe con el objetivo de producir el espécimen perfecto.

Pero ‘perfecto’, como ‘fuerte’, es un término que está abierto a la interpretación: así, por ejemplo, mientras que la crianza selectiva puede producir características físicas atractivas en un animal, ello se consigue a veces a costa de su salud general. También está la cuestión de si la competitividad humana ensombrece la intención de asistir al animal.

De nuevo, la piedra de toque debería ser, sin duda, el desarrollo positivo de la consciencia del animal. La práctica de la crianza selectiva es también de gran importancia en el reino vegetal, y la humanidad ha criado plantas para mejorar el rendimiento de las cosechas y con el fin más subjetivo de aumentar su belleza. ¿Sería posible concebir que todo esto pudiera hacerse, no en beneficio de los humanos, sino principalmente de la planta en sí?

La otra dimensión de 'mascota', el verbo que significa acariciar, muestra la forma en la que frecuentemente se expresa el afecto entre humanos y animales. De hecho, este simple gesto ha demostrado ser un importante reductor de estrés en humanos, y por esta razón, hay ahora gatos y perros que están entrenados como animales de terapia. Estos animales pueden entrar en hospitales, residencias para la tercera edad, centros de convalecencia etc. y proporcionar a los internos el confort de la compañía animal. De hecho, este concepto se ha ampliado para incluir otras especies como conejos, pájaros, delfines e incluso elefantes. Y aunque las plantas no reconfortan activamente a los seres humanos, poca duda puede haber del poder terapéutico de los jardines –tanto de la actividad de crearlos y mantenerlos, como de la radiante belleza de las propias plantas.

Estrechamente relacionado con las mascotas está el área de los animales que trabajan, dado que un animal puede ser ambas cosas –un ejemplo evidente es el perro pastor. Por supuesto, los animales no sólo trabajan en granjas –hay toda una gama de tareas para las cuales los humanos han entrenado a los animales. Algunos ejemplos incluyen carreras, caza, ayuda a los pescadores, custodia, detección de drogas, terapia con animales (como se mencionó anteriormente), asistencia a ciegos y sordos, y toda la categoría relacionada de perros de servicio, que incluye perros que pueden ayudar con movilidad, asistencia a personas susceptibles de sufrir ataques epilépticos o hipoglucemia, y asistencia a aquellos con ciertos tipos de discapacidades psiquiátricas (además, algunos monos han sido adiestrados para asistir a cuadrupléticos). También se ha entrenado a animales para que trabajen en el escenario en espectáculos, en películas, y en circos.

A pesar de que muchos de estos ejemplos de animales sirviendo a humanos son inspiradores, y pueden conducir en muchos casos a nutrir la consciencia del animal, cuando llegamos al tema de los animales de granja surgen dos grandes cuestiones. La primera es la cuestión moral de si los humanos deberían consumir animales. Esto está estrechamente relacionado con la cuestión de los beneficios que obtiene la raza humana con la utilización de animales de laboratorio en la investigación biomédica: ambos casos presentan un duro dilema moral que todo individuo debería considerar.

La segunda es la cuestión moral de cómo se trata a los animales de granja y de laboratorio durante sus vidas, que es una pregunta dirigida a la sociedad. Ya hemos tocado esta cuestión en un número anterior del boletín de noticias (Custodios de la Sostenibilidad, 2007 nº 3), así que no repetiremos los argumentos aquí.

Un grupo específico que trabaja con este tema es Compassion in World Farming (6). También merece la pena observar el trabajo de un pionero en el tratamiento compasivo de los animales de granja cuando llegan al final de sus vidas, el científico Temple Grandin que cree que, aunque sea ético consumir animales, los humanos les deben una vida decente y una muerte indolora y, a este fin, ha colaborado en la construcción de instalaciones ganaderas humanitarias.

Mientras que los animales de granja se han ido habituando a su entorno debido a su prolongada asociación con los humanos, existe otra categoría –la de los animales salvajes que viven cautivos en zoológicos o parques de animales. Esto sucede por diversas razones, algunas de las cuales podría decirse que van a favor de los intereses de los animales, como la preservación de especies en peligro de extinción; y otras más relacionadas con intereses humanos, como la investigación, o la familiarización de humanos con la maravillosa diversidad de criaturas existente. Lamentablemente, tenemos ejemplos de animales maltratados en zoológicos que han desarrollado traumas psicológicos. Sin embargo, también existen ejemplos de hábitats cuidadosamente construidos, con regímenes alimenticios diseñados para imitar a la naturaleza en la medida de lo posible. El hecho de que un zoológico o un parque animal concreto sea beneficioso para los animales dependerá de lo equilibradas que sean las razones por las cuales se ha creado, y de la ética del personal que lo opere.

La humanidad también ha descubierto, mediante la observación, que algunos animales demuestran una inteligencia considerable, lo que eleva la intrigante posibilidad de la comunicación entre especies. Los ejemplos más conocidos de especies inteligentes incluyen monos, delfines y ballenas; y en la actualidad existe evidencia creciente de un empleo inteligente de herramientas en los córvidos (la familia de aves que incluye a cuervos, grajos, urracas, etc.). Ha habido unos cuantos trabajadores pioneros que han investigado a estos animales en su hábitat natural, y tres de los más famosos son el trío de mujeres al que a veces se hace referencia como los Ángeles de Leaky (debido a que fueron tuteladas por el eminente arqueólogo Louis Leakey).

Dian Fossey trabajó con los gorilas de montaña hasta su inoportuna muerte, mientras que el trabajo de Jane Goodall con chimpancés y de Biruté Galdika con orangutanes continúa hasta hoy. Sus investigaciones han abarcado un espectro de comportamientos sociales inteligentes; y, en cautividad, unos cuantos monos han sido instruidos en diversos tipos de lenguaje de signos. El comportamiento de los cetáceos (delfines, marsopas y ballenas) también ha

sido estudiado con cierta profundidad, revelando patrones sociales complejos y empleo de herramientas. Pero el lenguaje audible de los cetáceos y de otros animales sigue siendo una incógnita, y el objetivo de una comprensión plena de las criaturas que nos acompañan por medio de un estudio puramente científico parece elusivo.

Quizás debido a que el lenguaje hablado es un componente tan poderoso en el pensamiento y razonamiento humano, ponemos demasiado énfasis en este tipo de comunicación. Por ejemplo, los pulpos y las sepias pueden comunicarse cambiando los patrones de color de su piel. Puede que la vida de los animales –y por lo tanto su forma de ver el mundo– sea, sencillamente, demasiado distinta como para que los humanos puedan realizar una traducción efectiva. O puede que lo que se requiere no sólo sea una investigación puramente clínica y científica, sino capacidad para enfascarse con una receptividad absoluta en el mundo del animal.

Una inmersión semejante ha sido la que realizaron y continúan realizando, tanto por necesidad como por elección, los pueblos indígenas, que dependen de su comprensión certera del comportamiento animal para su supervivencia.

En la actualidad existen investigadores innovadores provenientes de un trasfondo no indígena, como el experto en lobos, Shaun Ellis, y la experta en osos, Else Poulsen, que están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para familiarizarse con los hábitos de los animales. Los entrenadores de caballos conocidos como ‘susurradores de caballos’ son otro ejemplo reciente que ha obtenido la atención de los medios de comunicación, aunque la noción de que los caballos pueden ser entrenados de formas no coercitivas existe ya desde los tiempos del soldado y escritor griego Jenofonte (aprox. 430-354 a C).

En *Kinship with All Life*, J. Allen Boone describe encuentros con unos cuantos animales, el más notable con el pastor alemán Strongheart, que participó en varias películas. Boone menciona que su comunicación más significativa con animales era esencialmente sin palabras, o telepática. El biólogo y autor Rupert Sheldrake ha conducido experimentos y recopilado evidencia de otros estudios sobre la existencia de telepatía entre humanos y animales, incluyendo perros y un loro gris africano, N’kisi.

La cita que sigue de Alice Bailey hace referencia a este trabajo: “Es bien conocido el servicio que el animal presta al hombre, en incesante expresión, pero el servicio que presta el hombre a los animales todavía no es comprendido aunque se están dando algunos pasos correctos en ese sentido. Oportunamente debe producirse una estrecha síntesis y una coordinada simpatía entre ellos, y cuando ocurra, tendrán lugar casos extraordinarios de mediumnidad animal bajo la inspiración humana.

Por ese medio, el factor inteligencia del animal (del cual el instinto es la manifestación en embrión), se desarrollará rápidamente, siendo éste uno de los resultados descolantes de la denominada relación animal-humana” (7). También existe evidencia de que las plantas responden a la música, y el trabajo de Cleve Backster sugiere que las plantas pueden ser también sensibles al pensamiento humano. Todas estas observaciones son consistentes con la idea de que la vida y la consciencia forman un gran continuo, expresándose en distintos grados a través de una diversidad de formas casi infinita.

A través de su prolongada asociación con los seres humanos, los animales, las plantas e incluso los minerales se han adentrado en mitos, leyendas y fábulas como aliados y antagonistas. Así tenemos la asociación tradicional de ciertas características con determinados animales: el valor del león, la paciencia del elefante, la astucia del zorro. Esto también se cumple, hasta cierto punto, con las plantas: la fuerza del roble, la dulzura de la rosa, la pureza del lirio; y con los minerales: el brillo del diamante, la solidez del granito, la atracción magnética del oro.

Estos reconocimientos de las cualidades características que muestran diversas criaturas pueden vincularse con los escritos de Alice Bailey sobre los siete rayos, de los cuales se dice que son las siete energías básicas que cualifican a todas las formas en todos los reinos de la naturaleza. En esta visión, cada especie estará predominantemente cualificada por la cualidad de un rayo específico.

En los humanos, la expresión de un rayo dado es más compleja, pero las mismas siete cualidades están también presentes en mayor o menor grado, lo que podría explicar por qué ciertos individuos muestran una afinidad particular por determinadas especies. Así, un amplio estudio de los rayos junto con una observación profunda y cuidadosa de uno mismo y de las demás criaturas, podría producir una revolución positiva en las relaciones entre la humanidad y los restantes reinos de la naturaleza, una revolución que se vuelve sumamente necesaria a medida que las presiones del consumismo humano amenazan la trama ecológica del planeta (8).

Concluyendo, las relaciones actuales de la humanidad con los reinos inferiores son complejas, abarcando desde la crueldad manifiesta y la explotación, la indiferencia y la observación desapegada, hasta una profunda y perdurable simpatía. Toda persona de buena voluntad puede descubrir medios de fortalecer la parte empática de este espectro, contribuyendo así a un futuro en el que cada reino de la naturaleza, desde el espiritual al mineral, esté contenido en el círculo de la sintetizante voluntad-al-bien.

1. Existen, sin embargo, otras teorías de origen religioso que no tienen conflictos con la idea de una evolución biológica.

2. Esto puede consultarse en Internet en www.theosociety.org/pasadena/sd/sd2-1-01.htm
 3. Esto puede consultarse en Internet en http://wn.rsarchive.org/Books/GA013/English/RSP1963/GA013_index.html
 4. Sin embargo, incluso un entrenamiento puede ser una estructura rígida sin concesiones a las cualidades específicas del animal individual. En su libro *Kinship with All Life*, J. Allen Boone distingue entre entrenar a un animal, cuando el humano impone su punto de vista sobre cómo debería comportarse el animal, y educarlo, cuando el humano busca entender al animal y cooperar con él en su desarrollo.
 5. Disponible como texto impreso en Buena Voluntad Mundial, en las direcciones al final, o en nuestra página web, www.worldgoodwill.org
 6. *Compassion in World Farming*, River Court, Mill Lane, Godalming, Surrey, GU7 1EZ, UK. Tel: + 44 (0)1483 521 950; Web: www.ciwf.org.uk
 7. *El Destino de las Naciones*, Alice Bailey, 1949. Disponible en Lucis Press/Publishing Co. en las direcciones al final o vía nuestra página web en www.lucistrust.org
 8. Un buen lugar para empezar un estudio de los siete rayos es el *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. I*, Alice Bailey. Disponible en Lucis Press/Publishing Co. en las direcciones al final o vía nuestra página web en www.lucistrust.org
- “... el trabajo largamente preordenado para la humanidad... consiste en ser el agente distribuidor de la energía espiritual para los tres reinos subhumanos. Esta es la principal tarea de servicio que debe emprender el cuarto reino por medio de sus almas encarnadas. La radiación proveniente del cuarto reino será algún día tan poderosa y sus efectos tendrán tan largo alcance, que compenetrarán las mismas profundidades del mundo fenoménico creado, llegando incluso hasta el reino mineral” (*El Destino de las Naciones*, Alice Bailey, pp. 92-3, Ed. Sirio).

Reseñas Bibliográficas

A New Science of Life Rupert Sheldrake (Icon Books, London, 2009)

A New Science of Life es una edición totalmente revisada del polémico clásico científico publicado en 1981. Los problemas sin resolver de la biología todavía no han sido explicados por la investigación convencional, haciendo que la tesis de Sheldrake sea más relevante que nunca. *A New Science of Life* delinea un modelo nuevo y radical de la ciencia y reevalúa nuestra visión de la herencia genética. Rupert Sheldrake argumenta que los fenómenos se vuelven más probables cuantas más veces ocurren.

Las plantas y animales individuales extraen de, y contribuyen a, la memoria colectiva de su especie. Incluso los cristales dependen de una especie de memoria. Cuando los químicos cristalizan nuevos compuestos en algún lugar del mundo, estos se vuelven más fáciles de cristalizar en otras partes. Sheldrake ve estos procesos como ejemplos de resonancia mórfica. Explica cómo las formas y actividades pasadas de los organismos pueden influir en los organismos actuales a través de conexiones directas en el tiempo y el espacio.

Agenda for a New Economy – From Phantom Wealth to Real Wealth David C. Korten (Berrett-Koehler, San Francisco, 2009)

En su oportuno libro, David Korten establece una agenda radical para reformar la economía que reduce significativamente su dependencia del sector financiero. Aunque escrito desde una perspectiva norteamericana, los argumentos del libro son de aplicación universal. Establece una distinción entre una economía de “Wall Street” y una economía de “Main Street” (calle principal), y afirma que la primera se basa casi exclusivamente en la generación de una riqueza fantasma, dinero creado de la nada en forma de préstamos de instituciones financieras, que a continuación es manipulado todavía más mediante instrumentos financieros complejos con el propósito principal de enriquecer a aquellas compañías e individuos que pueden permitirse comerciar con ellos.

Cita la actual crisis de liquidez como evidencia del fallo total de este modelo, y contrasta la riqueza fantasma con la riqueza real, es decir, con los productos y servicios reales que los seres humanos necesitan para mantener una vida sana, junto con los lazos mutuos de confianza y responsabilidad que construyen comunidades y familias. Establece un plan de doce puntos para la transición de una economía de ‘Wall Street’ a una de ‘Main Street’, transición que admite puede ser dolorosa, pero que cree necesaria si pretendemos acabar con una forma de vida que está destruyendo comunidades, el medioambiente y, por último, a la humanidad misma. Concluye con unas directrices para la participación en el movimiento mundial que está intentando realizar los cambios necesarios.

FUENTE: www.lucitrust.org/es

Una Gran Aventura: La Muerte

Por el Maestro Tibetano
Djwhal Khul

PARTE XI

(1) El campo de experiencia (la muerte tal como la conoce la persona común) son los tres mundos de la evolución humana **-el físico, el de la emoción y del deseo y el plano mental -**. El mundo, en último análisis, es dual desde el ángulo de la muerte y de allí deriva la frase "la segunda muerte", y la he aplicado anteriormente a la muerte o destrucción del cuerpo causal, donde el alma espiritual había funcionado hasta entonces.

Sin embargo, puede ser aplicado en un sentido más literal, y referirse a la segunda fase del proceso de la muerte en los tres mundos. En ese caso concierne sólo a la forma, y está relacionada con esos vehículos de expresión que se hallan debajo de los niveles amorfos del plano físico cósmico.

Los niveles de la forma son (como bien saben, pues este conocimiento constituye el abecé de la teoría ocultista) aquellos donde actúa la mente concreta inferior y reacciona la naturaleza emocional a los planos denominados astral y físico dual. El cuerpo físico está compuesto por el cuerpo físico denso y el vehículo etérico. En consecuencia, cuando consideramos la muerte del ser humano, debemos emplear la palabra muerte respecto a dos fases, en las cuales funciona.

Primera fase: La muerte del cuerpo físico-etérico. Esta fase comprende dos etapas:

- a. Aquella en que los átomos que constituyen el cuerpo físico son devueltos a la fuente de origen. Esta fuente es la suma total de la materia del planeta, constituyendo el cuerpo físico denso de la Vida planetaria.
- b. Aquella en que el vehículo etérico, compuesto de un conjunto de fuerzas, devuelve esas fuerzas al depósito general de energía. Esta fase dual abarca el Proceso de Restitución.

Segunda fase: El "rechazo" (tal como se denomina a veces) de los vehículos mental-emocional. En realidad, éstos forman un cuerpo, al que los primitivos teósofos dieron correctamente el nombre de "cuerpo kama-manásico" o vehículo deseo-mente. He dicho en otro lugar que no existe tal cosa como plano o cuerpo astral. Así como el cuerpo físico está compuesto de materia que no es considerada un principio, así el cuerpo astral -en lo que concierne a la naturaleza mental- se halla en la misma categoría.

Es muy difícil que capten esto, porque el deseo y la emoción son muy reales y devastadoramente importantes. Pero -textualmente hablando- desde el ángulo del plano mental, el cuerpo astral es "una ficción de la imaginación", no un principio.

El empleo masivo de la imaginación, puesta al servicio del deseo, ha construido, sin embargo, un ilusorio mundo de espejismos, el mundo del plano astral. Durante la encarnación física y cuando un hombre no está en el sendero del

disciplinado, el plano astral es muy real y posee vida y vitalidad propias. Después de la primera muerte (la muerte del cuerpo físico) sigue siendo igualmente real. Pero su potencia va desvaneciéndose lentamente; el hombre mental llega a comprender su propio y verdadero estado de conciencia (desarrollada o no), y es posible y tiene lugar la segunda muerte. Esta fase abarca el Proceso de Eliminación.

Cuando estas dos fases del Arte de Morir han concluido, el alma desencarnada queda libre del control de la materia; está purificada (temporariamente por las fases de Restitución y Eliminación) de toda contaminación por la sustancia. Esto se adquiere, no por medio de alguna actividad del alma en la forma, el alma humana, sino como resultado de la actividad del alma en su propio plano, abstrayendo la fracción de sí misma que llamamos alma humana.

Esto es principalmente el trabajo que efectúa el alma influyente; no es llevado a cabo por el alma en la personalidad. El alma humana durante esta etapa, sólo responde a la atracción o fuerza atractiva del alma espiritual cuando ésta -con deliberada intención- extrae el alma humana de las envolturas que la aprisionan. Más adelante -a medida que prosiguen los procesos evolutivos y el alma va controlando acrecentadamente a la personalidad- el alma, dentro de las envolturas que la aprisionan, producirá consciente e intencionadamente las fases de la muerte. En las primeras etapas, esta liberación será lograda con la ayuda del alma espiritual influyente. Luego, cuando el hombre vive en el plano físico como alma, él mismo -con plena continuidad de conciencia- lleva a cabo los procesos de abstracción, y entonces (con propósito dirigido) "asciende al lugar de donde vino", lo cual es el reflejo, en los tres mundos, de la divina ascensión del perfeccionado Hijo de Dios.

(2) Observarán que he elegido diversas palabras al considerar los requisitos básicos, debido a sus significados específicos.

1. El Trabajo de Restitución. Significa el retorno de la forma a la reserva básica de la sustancia; o el alma, la divina energía espiritual, retornando a su fuente de origen -ya sea a los niveles egoicos o a los monádicos, de acuerdo al grado de evolución-. Esta restitución constituye predominantemente el trabajo del alma humana dentro del cuerpo físico y abarca los centros cardíaco y coronario.

2. El Arte de Eliminación. Se refiere a dos actividades del hombre espiritual interno; por ejemplo, la supresión de todo control por el triple hombre inferior, y el proceso de reenfoque en los niveles concretos del plano mental como punto de luz radiante. Esto concierne principalmente al alma humana.

3. Los Procesos de Integración. Se refieren a la tarea del hombre espiritual liberado, cuando se fusiona con el alma (la superalma) en los niveles superiores del plano mental. La parte retorna al todo, y el hombre comprende el verdadero significado de las palabras de Krishna: "Habiendo compenetrado el entero universo, con un fragmento de mí mismo, Yo permanezco".

Así el hombre, siendo el fragmento consciente que adquiere experiencias, habiendo compenetrado el pequeño universo de la forma en los tres mundos, aún permanece. Sabe que Él es parte del todo.

Estos tres procesos constituyen la muerte.

(3) Esta parte del tratado denominada "Requisitos Básicos", en realidad se refiere a los procesos de morir, a las condiciones del mundo material, o los tres mundos del servicio, prestado durante la encarnación. El primer punto trata de la restitución del cuerpo al depósito general de sustancia, o a la prestación de servicio en el mundo externo de la vida física cotidiana, la restauración del alma a su fuente de origen, el alma en su propio plano o -a la inversa- el cumplimiento pleno de su responsabilidad en el cuerpo.

El segundo punto encara la eliminación del principio vida y el aspecto conciencia, y el tema no trata de la construcción del carácter como algunos pueden suponer. Me ocupé del carácter y cualidades personales en las palabras preliminares de esta parte del tratado, porque la verdadera comprensión de los principios básicos de la vida y de la muerte se facilita con la correcta acción basada en el recto pensar, dando por resultado la correcta formación del carácter.

Sin embargo, no trato de elucidar acerca de estos requisitos previos elementales. Los procesos de integración, tal como deseo considerarlos aquí, conciernen a la integración del alma en el triple cuerpo, si el karma así lo decide o, en el reino de las almas, si el karma decreta la muerte para el hombre.

(4) Por consiguiente, consideraremos los tres principales procesos a los cuales me referí; abarcan tres períodos y conducen oportunamente a otros procesos regidos por la Ley de Renacimiento, y son:

1. El Proceso de Restitución, que rige el período de abstracción del alma del plano físico y de sus dos aspectos

fenoménicos, el cuerpo físico denso y el cuerpo etérico. Conciernen al Arte de Morir.

2. El Proceso de Eliminación, rige el período de vida del alma humana después de la muerte y en los otros dos mundos de la evolución humana. Conciernen a la eliminación del cuerpo astral-mental, por el alma, para que esté “preparada para permanecer libre en su propio lugar”.

3. El Proceso de Integración, trata del período en que el alma liberada llega a ser consciente de que es el Ángel de la Presencia y está reabsorbida en el mundo de las almas, entrando entonces en un estado de reflexión. Posteriormente, bajo el impacto de la Ley de Necesidad o Deuda Kármica, el alma se prepara de nuevo para otro descenso en la forma.

(5) La Ley de Atracción rige los procesos de la muerte así como también todo lo demás en la manifestación. Constituye el principio de coherencia que, regido por la integración equilibrada de todo el cuerpo, lo mantiene intacto; estabiliza su ritmo y los procesos cíclicos de la vida, y relaciona entre sí sus distintas partes. Es el principio mayor coordinador, dentro de todas las formas, porque es la expresión primaria (dentro del alma) del primer aspecto de la divinidad, el aspecto voluntad.

Quizás esta afirmación resulte sorprendente, habituados como están, a considerar la Ley de Atracción como expresión del segundo aspecto, amor-sabiduría. Este principio atrayente existe en todas las formas, desde la del pequeño átomo hasta la del planeta Tierra, a través del cual nuestro Logos planetario se expresa.

Pero por ser el principio de coherencia y la causa de la integración, también es el medio a través del cual se establece “la restitución”, por la que el alma humana es reabsorbida periódicamente dentro del alma influyente. Este aspecto de la Ley de Atracción ha recibido hasta ahora poca atención. Ello se debe a que concierne a la expresión más elevada de esta Ley, estando, por lo tanto, relacionada con el aspecto voluntad de la Deidad, así como también con el aspecto voluntad de la mónada.

El esclarecimiento sólo vendrá cuando la fuerza shambállica actúe en forma más directa en el próximo ciclo, y los hombres comiencen a discriminar (como deben hacerlo y lo harán) entre la propia voluntad y la voluntad espiritual, entre determinación, intención, planificación, propósito y polarización fija. En la Ley de Atracción existen (como en todo lo manifestado) tres fases o aspectos, vinculados a los tres aspectos divinos.

1. Relaciona la vida y la forma, espíritu y materia, tercer aspecto.

2. Rige el proceso coherente de integración que produce las formas, el segundo aspecto.

3. Lleva a cabo el equilibrio, que da por resultado el acto de desintegración, disolviendo así la forma -en lo que concierne al ser humano-, y lo hace en tres etapas que denominamos:

a. Restitución, da por resultado la disolución del cuerpo y el retorno de sus elementos, átomos y células a su fuente de origen.

b. Eliminación, involucra el mismo proceso básico en relación con las fuerzas que han constituido el cuerpo astral y el vehículo mental.

c. Absorción, el modo en que el alma humana se integra a su fuente de origen, la influyente alma universal. Expresión del primer aspecto.

Todas estas fases correctamente comprendidas, ilustran o demuestran la singular potencia de la Ley de Atracción y su relación con la Ley de Síntesis, que rige el primer aspecto divino. Oportunamente la integración produce la síntesis. Las numerosas integraciones cíclicas, llevadas a cabo durante el gran ciclo de vida de un alma encarnante, conducen a la síntesis final, alma y espíritu, meta del proceso evolutivo en lo que concierne a la humanidad. Después de la tercera iniciación permite al hombre liberarse de la “atracción” de la sustancia en los tres mundos y adquirir la consiguiente habilidad de aplicar con plena comprensión la Ley de Atracción en sus variadas fases, en lo que al proceso creador concierne. Más adelante serán dominadas otras fases.

(6) La Ley de Desintegración..., es un aspecto de la Ley de Muerte. Es la ley que rige la destrucción de la forma a fin de que la vida inmanente pueda brillar en su plenitud... Esta ley destruye las formas y la Ley de Atracción atrae nuevamente a la fuente de origen la materia de esas formas.

(7) Como bien se sabe, la sangre es vida. Esta actividad de la vida es el factor que reúne y mantiene viviente en la forma todos los átomos y células del cuerpo. Cuando el alma retira este hilo de vida en el momento de la muerte, los átomos vivientes se separan, el cuerpo se derrumba y se inicia la desintegración, y las vidas atómicas retornan al depósito de poder, al seno de la materia viviente, de donde provinieron.

(8) El temor humano a la muerte se debe principalmente a que la orientación del reino de las almas, el quinto reino de la naturaleza, ha sido (hasta relativamente tarde en el ciclo mundial) dirigida a la expresión de la forma y la necesidad de pasar las experiencias a través de la materia, para eventualmente controlarla con plena libertad. El porcentaje de almas que se apartan de la expresión en los tres mundos es relativamente tan pequeño -en proporción al número de almas que exigen experiencia en los tres mundos- que, hasta podría afirmarse: la muerte reina triunfante en el ciclo o era que denominamos cristiano. Sin embargo, estamos en vísperas de ver un cambio total de esa condición, debido a que la humanidad -en una escala mucho más amplia que nunca- está obteniendo la necesaria reorientación; los valores superiores y la vida del alma, descubiertos por la insistencia de los aspectos superior e inferior de la mente, están comenzando a ejercer control. Esto forzosamente traerá una nueva actitud hacia la muerte, y será vista como un proceso natural y deseable, padecido cíclicamente.

Los hombres comprenderán eventualmente el significado de las palabras de Cristo cuando dijo: "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". En el incidente en que pronunció estas palabras se refirió al gran acto de restitución que denominamos muerte. Reflexionen sobre dicho relato y observen el simbolismo del alma, contenido en el alma universal, como el pez en el agua, sosteniendo una moneda de metal, símbolo de la materia.

En uno de los antiguos escritos hallamos las siguientes palabras simbólicas:

Díjole el Padre al hijo: Ve y toma para ti lo que no eres tú, y aquello que no es tuyo sino Mío. Considéralo como si fuera tuyo y busca la causa de su apariencia. Deja que se parezca a ti. Descubre así el mundo del espejismo, el mundo de la profunda ilusión, el mundo de la falsedad. Entonces aprende que has tomado aquello que no es la meta del esfuerzo del alma.

Cuando llegue ese momento en cada ciclo y aparezca el engaño y el latrocinio, entonces se oirá una voz. Obedece esa voz. Es la voz que dentro de ti escucha Mi voz, una voz nunca escuchada por quienes aman el latrocinio. El mandato surgirá una y otra vez: "Restituye los bienes robados. Aprende que no son para ti". Durante intervalos muy extensos esa voz surgirá nuevamente: "Restituye los bienes prestados; paga tu deuda".

Entonces cuando todas las lecciones hayan sido aprendidas hablará una vez más la voz: "Restituye con alegría lo que fue Mío; fue tuyo, pero ahora es otra vez nuestro. Ya no necesitas la forma. Libérate".

(9) Los ideales que Cristo enunció son aún los más elevados en la continuidad de la revelación, y Él Mismo nos preparó para que surjan esas verdades que señalarán el momento del fin y el vencimiento del último enemigo, cuyo nombre es Muerte.

(10) Y la Muerte ¿a qué se refiere? No a la muerte del cuerpo o forma, porque es relativamente sin importancia, sino al "poder de abandonar todo", que llega con el tiempo a ser característica del discípulo consagrado.

La nueva era está llegando; los nuevos ideales, la nueva civilización, los nuevos modos de vida, de educación, de presentación religiosa y de gobierno, se están precipitando lentamente, y nada puede detenerlos. Sin embargo, pueden ser demorados por las personas reaccionarias, por los ultra conservadores y las mentes cerradas y por quienes se adhieren con acérrima determinación a sus bienamadas teorías, sus sueños y visiones, sus interpretaciones y su peculiar y a menudo estrecha comprensión de los ideales presentados.

Ellos pueden retardar y retardan la hora de la liberación. La fluidez espiritual, la disposición a desprenderse de todas las ideas e ideales preconcebidos, así como de todas las tan estimadas tendencias, hábitos mentales adquiridos y todo esfuerzo determinado para que el mundo esté de acuerdo con el canon que le parece mejor al individuo, por ser para él el más atrayente, todos éstos deben morir.

Pueden ser abandonados sin peligro ni temor a los resultados, si el móvil de la vida es amor a la humanidad, real y duradero. Cuando existe amor, tal como el alma conoce, al verdadero amor espiritual se le puede confiar siempre el poder y la oportunidad, porque jamás traicionará esa confianza. Pondrá todas las cosas en línea con la visión del alma.

(11) Imagínense el cambio a producirse en la conciencia humana cuando la muerte sea considerada un mero acto de abandonar conscientemente la forma.

(12) El arte de la eliminación puede por lo tanto clasificarse en tres tipos:

1. Tal como lo practican esas personas cuya cualidad y constitución son puramente astrales; se las denomina "kámicas"
2. Tal como lo practican las personas equilibradas que ya son personalidades integradas; se las denomina "kama-

manásicas”.

3. Tal como lo practican las personas evolucionadas y los discípulos de todos los grados, “enfoque vital” es principalmente mental; se las denomina “manásicas”.

Todas están regidas por las mismas reglas básicas, pero el énfasis difiere en cada caso. Les pediría tener presente que allí donde no existe un cerebro físico y la mente no se ha desarrollado, el hombre interno está prácticamente sofocado en una envoltura de materia astral y durante largo tiempo sumergido en lo que llamamos plano astral. La persona kama-manásica posee lo que se llama “la libertad que otorga la vida dual”, y es dueña de una forma dual que le permite hacer contacto a voluntad con los niveles superiores del plano astral y con los niveles inferiores del plano mental. Recordaré nuevamente que no hay en ese momento cerebro físico para registrar estos contactos.

La conciencia del contacto depende de la actividad innata del hombre interno y de su peculiar estado de captación y apreciación. La persona manásica posee un vehículo mental transparente cuya tenue densidad está en proporción con la liberación del deseo y de la emoción.

Estos tres tipos de personas emplean un proceso eliminador de naturaleza similar, pero utilizan una técnica diferente en el proceso. En bien de la claridad podría decirse que:

1. El individuo kármico elimina su cuerpo astral mediante la atrición y lo abandona mediante la analogía astral del centro plexo solar. Esta atrición se debe a que todos los deseos innatos y las emociones inherentes están, en esta etapa, relacionados con la naturaleza animal y el cuerpo físico, que ninguno de los dos existen ya.
2. El individuo kama-manásico emplea dos técnicas. Esto sucede lógicamente porque elimina, primeramente, su cuerpo astral y luego su vehículo mental.
 - a. Elimina el cuerpo astral por el creciente deseo de llevar una vida mental. Se retira gradual y constantemente al cuerpo mental y el cuerpo astral esotéricamente “se desprende” y finalmente desaparece. Esto sucede por lo general en forma inconsciente y quizá necesite bastante tiempo. Sin embargo, cuando el hombre está por encima del término medio y al borde de ser un individuo manásico, la desaparición se produce súbita y dinámicamente, y el hombre queda liberado dentro de su cuerpo mental, lo cual sucede en forma consciente y rápida.
 - b. Destroza el cuerpo mental por un acto de voluntad humana, y además porque el alma comienza a ser lentamente consciente de su sombra. El hombre interno es atraído hacia el alma, aunque muy tenuemente. Este proceso es relativamente rápido y depende de la extensión de la influencia manásica.
3. El individuo manásico, enfocado ahora en su cuerpo mental, tiene dos cosas que realizar para:
 - a. Disolver y desembarazarse de cualquier sedimento astral que pudiera empañar su transparente cuerpo mental. El denominado cuerpo astral ya no existe prácticamente como factor de expresión. Esto lo logra haciendo afluir mayor luz desde el alma. En esta etapa la luz del alma disuelve la sustancia astral, así como la luz combinada del alma de la humanidad disolverá finalmente el así llamado plano astral.
 - b. Destruir el cuerpo mental empleando ciertas Palabras de Poder, las cuales son comunicadas al discípulo por intermedio del Ashrama de su Maestro y hacen afluir el poder del alma en gran medida, produciendo en consecuencia tal expansión de conciencia dentro del cuerpo mental, que es despedazado y no constituye ya una barrera para el hombre interno. Ahora puede ser un liberado hijo de la mente, dentro del Ashrama de su Maestro, de donde “no saldrá más”

(13) Después de todo, la muerte es en sí un trabajo de restitución. Implica la tarea de devolver la sustancia a los tres mundos de sustancia, haciéndolo voluntaria y gozosamente; implica también la restitución del alma humana al alma de la cual emanó, haciéndolo con el gozo de la reabsorción. Todos deben aprender a considerar la muerte como un acto de restitución.

(14) Debe recordarse, entre otras cosas, que una vez realizada la restitución del físico en sus dos aspectos, el hombre interno se halla, como ya he dicho, plenamente consciente. El cerebro físico y el girar de las fuerzas etéricas (muy desorganizadas en la mayoría de los hombres) ya no están presentes. Estos son los dos factores que han llevado a los estudiantes a creer que las experiencias por las que pasa el hombre en los planos internos de los tres mundos, consisten en ambular de acá para allá, o en una experiencia semiconsciente, o indica la repetición de la vida, excepto en el caso de gente muy avanzada, discípulos e iniciados.

Pero esto no es así. El hombre en los planos internos no sólo es consciente de sí mismo como individuo -con sus propios proyectos, vida y asuntos- como lo fue en el plano físico, sino que es análogamente consciente de los estados de conciencia circundantes.

Quizás esté bajo el espejismo de la existencia astral o sujeto a la impresión telepática de las diversas corrientes de pensamiento que emanan del plano mental, pero también será consciente de sí mismo y de su mente (o de la medida de vida manásica desarrollada) en forma mucho más potente que cuando actuaba por intermedio del cerebro físico, cuando su enfoque de conciencia era como la del aspirante, pero anclado en el cerebro. Su experiencia es mucho más rica y plena que cuando estaba encarnado. Si reflexionaran sobre esto por un momento, comprenderían que lógicamente debe ser así.

(15) Debe tenerse presente una cosa, y es que las palabras “la tierra a la tierra, y el polvo al polvo”, tan familiares en los rituales funerarios de Occidente, se refieren a este acto de restitución y significan el retorno de los elementos del cuerpo físico al depósito original de la materia, y de la sustancia de la forma vital al depósito general etérico; las palabras “el espíritu que Dios otorgó volverá a él” es una referencia distorsionada de la absorción del alma por el alma universal. Sin embargo los rituales comunes no acentúan que el alma individualizada, en proceso de reabsorción, instituye y ordena, por un acto de la voluntad espiritual, esa restitución. En Occidente se olvida que esta “orden de restitución” fue dada frecuentemente en el transcurso de las edades por cada alma, dentro de una forma física; al hacerlo, constante e inevitablemente, el primer aspecto divino -la mónada en su propio plano- se aferra más a su cuerpo de manifestación, mediante su reflejo, el alma.

Así el aspecto voluntad comienza a actuar acrecentadamente hasta que, en el sendero del discipulado, la determinación espiritual es llevada a su punto más elevado de desarrollo y, en el sendero de iniciación, la voluntad comienza a actuar conscientemente. Vale la pena recordar que por la deliberada orden que el alma, en su propio plano, da a su sombra en los tres mundos, el alma aprende a expresar el primero y más elevado aspecto de la divinidad; esto, al principio y durante largo tiempo, sólo lo hace mediante el proceso de la muerte. En la actualidad, la dificultad reside en que relativamente muy pocas personas son conscientes del alma y, en consecuencia, la mayoría de los hombres son inconscientes del “mandato oculto” de sus propias almas.

A medida que la humanidad va siendo consciente del alma (y será uno de los resultados de la agonía de las actuales guerras), la muerte será considerada como un proceso “por mandato”, llevado a cabo con plena conciencia y comprensión del propósito cíclico. Esto lógicamente terminará con el temor que hoy prevalece, y eliminará también la tendencia al suicidio, acrecentadamente evidenciada en estos tiempos difíciles.

Un asesinato en realidad constituye un pecado, por el hecho de que interfiere los propósitos del alma y no por haber dado muerte a determinado cuerpo físico humano. Por esta razón la guerra no es un asesinato como lo consideran muchos fanáticos bien intencionados, sino la destrucción de las formas con una intención benéfica (si pudiéramos escudriñar el propósito divino) del Logos planetario. Sin embargo, los móviles de quienes originan la guerra en el plano físico la convierten en un mal. Si la guerra no tuviese lugar, la vida planetaria se vería obligada, mediante los denominados “actos de Dios”, a hacer retornar en gran escala a las almas de los hombres, de acuerdo a Su intención amorosa. Cuando los hombres perversos precipitan una guerra, El convierte el mal en bien.

Por lo tanto, podrán ver por qué las ciencias ocultas ponen énfasis sobre la ley cíclica y por qué existe un creciente interés por la Ciencia de la Manifestación Cíclica. Frecuentemente, la muerte parece no tener ningún propósito; ello se debe a que no se conoce la intención del alma; los acontecimientos pasados, a través del proceso de la reencarnación, continúan siendo un enigma; son ignoradas las antiguas herencias y medio ambiente y aún no se ha desarrollado en forma general el reconocimiento de la voz del alma. Estas cuestiones no obstante están en vísperas de ser conocidas; la revelación está en camino, y para ello estoy sentando las bases.

(16) Por lo tanto, en la muerte física y en el acto de restitución, el alma que se retira debe enfrentar los siguientes factores:

1. El elemental físico, la vida integrada y coordinada del cuerpo físico, que trata siempre de mantenerse unida bajo las fuerzas atractivas de todas sus partes componentes y su mutua interacción. Dichas fuerzas actúan a través de cierto número de centros menores.
2. El vehículo etérico, cuya poderosa vida propia coordinada, se expresa a través de los siete centros mayores, que reaccionan a la impulsora energía mental y astral del alma. Actúa también a través de ciertos centros menores cuya función no consiste en responder a ese aspecto del equipo del hombre que H. P. B. afirma que no es un principio, el mecanismo físico denso.

(17) Insistiré, por consiguiente, acerca del hecho elemental de que todo grupo curador que trate de trabajar en estas nuevas líneas, debe procurar (como esfuerzo preliminar) entender algo acerca del factor muerte, denominado “el gran proceso restaurador” o “la gran restitución”. Conciérne al arte de devolver el cuerpo, en forma inteligente, correcta y a su debido tiempo, a la fuente de donde originaron sus elementos constituyentes y de restaurar el alma a la fuente de su ser

esencial. Elijo mis palabras cuidadosamente, pues deseo que reflexionen profunda y sensatamente sobre el denominado enigma de la muerte. Un enigma para el hombre pero no para los discípulos y los conocedores de la sabiduría.

(18) El tema de la muerte, que estamos considerando, debemos encararlo con un gran espíritu de sensatez e investigación científica. El complejo humano del temor halla su punto de entrada en la conciencia del hombre mediante el acto de morir; el temor básico es no poder sobrevivir; sin embargo constituye el fenómeno más común que ocurre en el planeta. Recuerden esto.

El acto de morir es el gran ritual universal que rige toda nuestra vida planetaria, pero este temor sólo existe en la familia humana, y apenas muy tenuemente en el reino animal. Si pudieran ver el mundo etérico como lo experimentan y ven Quienes se hallan en el aspecto interno de la vida, lo observarían (continuamente y sin pausa) como el gran acto planetario de restitución. Verían una gran actividad dentro del mundo etérico, donde el ánima mundi, el alma animal y el alma humana, constantemente restituyen la sustancia de todas las formas físicas al gran depósito de sustancia esencial.

Esta sustancia esencial es una unidad tan vital y dirigida como lo es el alma del mundo, de lo que tanto se habla. Esta interacción del principio vida produce la actividad básica de la creación. La fuerza impulsora y directriz es la Mente de Dios, del Logos planetario, a medida que desarrolla Sus propósitos divinos, llevando Consigo en este proceso todos los medios a través de los cuales Se manifiesta.

(19) A través de la muerte se lleva a cabo un gran proceso unificador. En la "caída de una hoja" y en su consiguiente identificación con el suelo, en el cual cae, tenemos un pequeño ejemplo de este grandioso y eterno proceso de unificación, mediante el proceso de llegar a ser y morir como resultado de llegar a ser.

(20) ...es la destrucción del ciclo de separatividad, como individuo, en el plano físico, comúnmente denominado muerte; en consecuencia, la muerte es un proceso de unificación.

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

Eligiendo la Voluntad al Bien en las Naciones Unidas

Octubre 2009

El secreto de la voluntad espiritual está estrechamente ligado al reconocimiento de que la voluntad es invulnerable y al inevitable triunfo final del bien.

El Maestro Tibetano, Djwhal Khul, en La Exteriorización de la Jerarquía

Nuestras Naciones Unidas serán completamente renovadas. Nuestra ambición común es realizar de esta renovación externa el símbolo de nuestra renovación interna. Por eso hemos colocado tanto énfasis en construir una Naciones Unidas más fuerte para un mundo mejor.

Alocución del Secretario-General Ban Ki-Moon ante la Asamblea General de la ONU, 2009

Este cuerpo fue fundado por la creencia de que las naciones del mundo, unidas, podrían solucionar sus problemas. Franklin Roosevelt, quien murió antes de ver su visión de esta institución convertida en realidad, lo expresó de este modo, y esta es una cita:

"La estructura de la paz mundial no puede ser el trabajo de un solo hombre, o de un partido, o de una nación.... No puede ser una paz de las grandes naciones, o de las naciones pequeñas. Debe ser un paz que descansa en el esfuerzo cooperativo de todo el mundo"

Alocución del Presidente Barack Obama ante la Asamblea General de la ONU, 2009

Estimados Amigos,

Actualmente se sienten nuevas energías dentro de las Naciones Unidas. Existe un renovado sentido de esperanza y una vitalizada disposición de abrazar y expandir la visión presentada por los Fundadores de esta "mayor esperanza de la humanidad", como se refirió el Secretario General Ban Ki Moon a las Naciones Unidas en su discurso de apertura del Debate General, el miércoles 23 de septiembre.

Uno tras otro, los líderes mundiales que se reunieron dentro del agosto salón de la Asamblea General, ofrecieron su análisis de los problemas mundiales, suministrando su visión para nuestro mundo y sus fórmulas para un mejor avance.

Se repitió el sentido de urgencia que requiere un multilateralismo activo y efectivo, basado en el reconocimiento de los apremiantes y compartidos retos globales

Por ejemplo, el Primer Ministro Gordon Brown señaló a los líderes actuales la energía, visión y empeño de los Fundadores de la ONU, para despertar colectivamente su valentía moral y el liderazgo para llevar adelante la visión fundamental:

"Recordemos como en 1945, las naciones que enfrentaban una multitud de retos, hicieron acopio de su energía y visión, no solo para reconstruir a partir de los escombros y ruinas de la guerra, sino para establecer un nuevo orden internacional para la seguridad y el progreso compartido.

"Los mismos principios deben ahora inspirar nuevas y mejores formas más representativas y efectivas de trabajar unidos.

"Y, mientras aprendemos de la experiencia de convertir un propósito común en una acción común, en ésta, nuestra

sociedad global compartida, debemos forjar un multilateralismo progresivo que depende de que encontremos dentro de nosotros mismos y unidas, las cualidades de valentía moral y liderazgo que en nuestro tiempo y generación puedan otra vez hacer un mundo nuevo y, por primera vez en la historia humana, crear una sociedad verdaderamente global".

El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, habló sobre la urgencia crucial del momento diciendo que "la conciencia universal" está exigiendo un cambio que no puede esperar; que tenemos el deber de "inventar un nuevo mundo" donde los insensatos "callejones sin salida" del pasado que han traído tanto dolor, sufrimiento y temor, sean reemplazados con la acción colectiva basada en la sabiduría, la inteligencia y el coraje.

"Existe una conciencia universal de que el camino que ha tomado el mundo durante las últimas décadas es un callejón sin salida. Esta conciencia ha nacido del dolor, el sufrimiento y el temor. Y somos responsables política y moralmente de este dolor, sufrimiento y temor.

"Somos responsables de las decenas de millones de hombres y mujeres que han perdido sus trabajos, sus hogares y sus ahorros, de los miles de millones de seres humanos que sufren malnutrición, de los cientos de millones que no tienen acceso al agua, energía, atención médica, educación, de aquellos que temen por su futuro y por el futuro de sus hijos, de aquellos que sienten que no importa lo que hagan o cuán duro traten o qué tanto se sacrifiquen, no pueden salir adelante.

"A esas personas debemos restaurarles la esperanza".

"...Estamos en uno de esos momentos en la historia donde las decisiones tienen un impacto profundo y duradero en el futuro. No tenemos elección, debemos asumir los riesgos y actuar, ya que el mayor riesgo, actualmente, sería no hacer nada, dejarnos llevar por la fuerza del hábito, darnos tiempo. No tenemos más tiempo".

Las declaraciones y videos de todos los Estados Miembros que participaron en el Debate General, del 23 al 30 de septiembre, están disponibles en el sitio web de la ONU.

Como hemos expresado con frecuencia en estas cartas electrónicas mensuales, el Maestro Tibetano, Djwhal Khul, se ha referido a las Naciones Unidas como un crisol en el cual el Ángel de la Presencia, el Alma de la Humanidad, y el "Morador en el Umbral", la aprisionada y aprisionante sombra o naturaleza inferior de la humanidad, están batallando por la supremacía.

Una vez cada año, durante este Debate General, en representación de los pueblos del mundo, los líderes de las Naciones se reúnen para manifestar sus visiones ante el mundo, cómo les gustaría experimentar las visiones que representan la aspiración de la humanidad hacia el Ángel de la Presencia.

Es muy interesante reconocer que esta visión colectiva del mundo sea presentada bajo la influencia del signo de Libra, con todas sus energías solares y cósmicas asistentes.

En el libro Astrología Esotérica, aprendemos que Libra es considerado como el signo en el cual aparece la primera visión real del Sendero, como la meta hacia la cual el discípulo debe, finalmente, dirigir sus pasos. Hollar este Camino requiere de la cualidad equilibrante y analítica de la mente, que es el don del signo de Libra.

Como uno de los cuatro signos Cardinales (los otros son Aries, Cáncer y Capricornio), Libra rige la vida espiritual subjetiva de la humanidad. En Libra, el par de opuestos son cuidadosamente pesados, considerados y equilibrados. Y, es bajo la influencia de este signo que la humanidad continuamente elige el deseo personal o la aspiración espiritual.

Debido a que dota a la humanidad con la capacidad de pesar, razonar y equilibrar meticulosamente, es el garante de la ley. Por supuesto, la ley tal como se practica en el mundo es solo un microscópico, anémico y eclipsado reflejo de la ley universal.

No obstante, es interesante notar que "reunir apoyo para un montón de convenciones que van desde la protección de los derechos humanos, el combate al terrorismo hasta combatir el cambio climático", se ha convertido en un evento anual de las Naciones Unidas. Y, este año, la Consejera Legal de la ONU, Patricia O'Brien, informó que 64 países tomaron acción en 103 tratados en el Debate General de este año. Ms. O'Brien declaró, "Mi esperanza es que el apoyo a la ley internacional continúe creciendo".

Un pensamiento final adicional, relacionado con la influencia del signo de Libra, para el propósito de esta carta electrónica, es que Libra es parte de un triángulo cósmico que constituye "el triángulo del Padre o aspecto voluntad". De aquí que podemos encontrar inspiración adicional trabajando en meditación para traer la voluntad al bien que tan directa y urgentemente se necesita para resolver las crisis globales actuales. En verdad, el único factor que puede superar con

éxito al egoísta deseo personal es la activación de la voluntad al bien.

Por eso, invitamos a quienes viven en la Ciudad de Nueva York a invocar esta voluntad al bien en el Salón de meditación de las Naciones Unidas, mientras trabajamos en colaboración con la comunidad mundial que, concertadamente, utiliza este momento de los Festivales Solares mensuales para invocar las necesarias energías espirituales para nuestro planeta. Utilizando el delineamiento de meditación "El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad", nos reuniremos para una meditación silenciosa.

Como en el pasado, invitamos a quienes viven fuera del área de la Ciudad de Nueva York, a contribuir con este trabajo utilizando el mismo delineamiento de meditación, todos los viernes de cada semana. **(Se envía la copia del delineamiento a quien la solicite.)**

Como nos recordó el presidente Barack Obama: "Las Naciones Unidas pueden ser un lugar donde discutamos sobre caducos agravios o forjemos alianzas; un lugar donde nos enfoquemos en lo que nos separa o lo que nos una; un lugar donde nos complazcamos en la tiranía o en una fuente de autoridad moral. Resumiendo, las Naciones Unidas pueden ser una institución desconectada de lo que importa en las vidas de nuestros ciudadanos, o puede ser indispensable para hacer progresar los intereses de los pueblos a los cuales servimos".

Trabajemos para darle peso a la balanza planetaria y así asegurar un movimiento progresivo hacia aquello que es Bueno, Bello y Verdadero.

Relacionado con esa meta, esperamos que usted continuará con y ayudará a circular el video YouTube que presenta la Gran Invocación y las fotos de la Asamblea General de la ONU y el Salón de Meditación de la ONU con el tema de Reconciliación y la Curación de las Naciones. (Solicite una copia del DVD, si la desea, por una tarifa nominal.)

Como de costumbre, le invitamos a reflexionar sobre (la cita del mes) quote of the month, que se coloca el primero de cada mes, junto a su imagen cósmica acompañante. Le invitamos a compartir sus pensamientos dentro del Discusión Forum (solo en inglés).

Si desea hacer una contribución financiera para apoyar este trabajo, será recibida y apreciada con gratitud.

Que la Decisión Correcta e Inspirada Sea Siempre Suya,

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

<http://www.aquaac.org>

UN@aquaac.org

Commune@aquaac.org