

CRISTIANISMO ESOTÉRICO

Los Misterios de Jesús de Nazareth

Annie Besant

CAPITULO II

EL LADO OCULTO DEL CRISTIANISMO

(a) EL TESTIMONIO DE LAS ESCRITURAS

Después de haber visto que las religiones del pasado proclaman a una, tener un lado oculto o ser guardianes de "Misterios", y que tal afirmación aparece certificada por los más grandes hombres, al buscar la iniciación, procede investigar ahora si el Cristianismo se halla fuera de este concepto de religiones, y si es la única que no tiene una Gnosis, ofreciendo al mundo sólo una creencia sencilla y no un conocimiento profundo.

Si así fuese, sería, a la verdad, un hecho triste y lamentable, que probaría que el Cristianismo estaba destinado únicamente para una clase y no para todos los tipos de seres humanos.

Pero que esto no es así, lo podemos demostrar fuera de toda posibilidad de duda racional.

De esta prueba tiene el Cristianismo grandísima necesidad en estos tiempos, porque la flor misma de la Cristiandad está pereciendo por falta de conocimiento. Si la enseñanza esotérica pudiera restablecerse y

conquistar estudiantes pacientes y ardorosos, no tardaría mucho sin que lo oculto fuese también restaurado, Los discípulos de los Misterios Menores se convertirían en candidatos a los Mayores, y con la reaparición del conocimiento, se lograría otra vez la autoridad de la enseñanza.

Y, verdaderamente, la necesidad es muy grande, pues contemplando el mundo que nos rodea, vemos que la religión en Occidente está sufriendo por la dificultad misma que teóricamente debía esperarse encontrar. Habiendo perdido el Cristianismo su enseñanza mística y esotérica, va viendo desaparecer su influencia sobre gran número de las personas más altamente educadas, coincidiendo la vivificación parcial de los últimos años con la restauración de algunas enseñanzas místicas.

Es cosa evidente para todo el que haya estudiado los últimos cuarenta años del siglo que ha terminado, que mucha gente moral y pensadora ha abandonado las iglesias porque las enseñanzas que en ellas recibían, eran un ultraje para su inteligencia y pugnaban con su sentido moral. Es inútil suponer que el muy extendido agnosticismo de esta época tuviese sus raíces en la falta de moralidad o en una deliberada perversión de la mente.

Todo el que estudie con atención los fenómenos indicados, convendrá en que personas de gran inteligencia se han alejado del Cristianismo por la rudeza de las ideas religiosas que les eran expuestas, por las contradicciones entre las autoridades de la enseñanza, por los puntos de vista acerca de Dios, del hombre y del universo, que ningún entendimiento educado podía admitir. Ni es posible tampoco sostener que una degradación, de cualquier clase que se suponga, fuese la causa fundamental de la rebelión contra los dogmas de la Iglesia.

Los rebeldes no eran demasiado malos para su religión; al contrario, la religión era la que resultaba demasiado mala para ellos. La rebelión contra el Cristianismo popular era debida al despertar y al desarrollo de la conciencia; la conciencia era la que se revolvía, así como la inteligencia, contra enseñanzas que deshonran a Dios y al hombre igualmente; que presentan a Dios como un tirano y al hombre como esencialmente malo, obteniendo la salvación por medio de una sumisión servil.

La razón de esta rebeldía se halla escondida en el gradual rebajamiento de las enseñanzas cristianas para llegar a la llamada sencillez, con objeto de que los más ignorantes pudieran comprenderlas. Los protestantes afirmaban muy alto que no debía predicarse más que aquello que pudiesen comprender todos; que la gloria del Evangelio estaba en su sencillez, y que el niño y el ignorante debían ser capaces de comprenderlo y aplicarlo a la vida.

Muy verdad, si con esto quería decirse que ciertas enseñanzas religiosas deben estar al alcance de todos, y que una religión fracasa si deja fuera de la esfera de su ennoblecedora influencia a los seres ínfimos, a los más ignorantes, a los más pobres.

Pero falso, completamente falso, si con esto se quiere significar que la religión no tiene verdades inaccesibles a

la ignorancia, que es tan pobre y limitada que no tiene nada que enseñar que no esté por encima de las mentes rudas o de la estrechez de miras de la moralidad degradada. Falso, fatalmente falso, si tal es el sentido; pues a medida que esta opinión se extiende, ocupando los púlpitos y resonando en las iglesias, muchos seres nobles, cuyos corazones se han desgarrado al romper los lazos que les unían a su creencia primera, se retiran de los templos y dejan que su sitio sea ocupado por los hipócritas y los ignorantes.

Pasan a un estado de agnosticismo pasivo, o, si son jóvenes y entusiastas, de agresión activa, no creyendo que pueda ser lo más elevado lo que así ofende al entendimiento y la conciencia, y prefiriendo la honradez de un descreimiento manifiesto, a la mistificación de la inteligencia bajo la férula de una autoridad en que no reconocen nada de divino.

Al estudiar así el modo de pensar del tiempo presente, comprenderemos que la cuestión de una enseñanza oculta relacionada con el Cristianismo, es de vital importancia. ¿Ha de sobrevivir el Cristianismo como la religión de Occidente? ¿Deberá existir en los siglos futuros y continuar desempeñando su papel en la formación del pensamiento de las razas occidentales en evolución?

Si es así, tiene que recobrar el conocimiento que ha perdido y poseer de nuevo sus enseñanzas místicas y ocultas; debe presentarse otra vez como un instructor competente de verdades espirituales, investido de la única autoridad que vale algo: la autoridad del conocimiento.

Sí estas enseñanzas vuelven a obtenerse, su influencia se verá pronto en manifestaciones más amplias y profundas de la verdad; los dogmas que ahora aparecen como cascarones vacíos, sirviendo sólo de grillos, volverán a ser presentaciones parciales de realidades fundamentales.

En primer término, el Cristianismo Esotérico será restaurado en el "Lugar Santo" del Templo, en forma que todo el que sea capaz de recibirlo, pueda seguir la dirección de su pensamiento público; y en segundo término, el Cristianismo Oculto descenderá de nuevo al Adytum, residiendo detrás del Velo que encubre el "Santuario de los Santuarios", donde sólo el Iniciado puede penetrar.

Entonces volverá a estar la enseñanza oculta al alcance de los que sean calificados para recibirla conforme a las antiguas reglas, de los que en estos tiempos estén dispuestos a someterse, a las exigencias impuestas a los que deseaban conocer la realidad y verdad de las cosas espirituales.

Volvamos a la historia una vez más para ver si el Cristianismo era la única religión que no tenía enseñanza interna, o si era igual a las demás por la posesión de este tesoro oculto.

Esta es una cuestión de prueba, no de teoría, y debe decidirse por la autoridad de los documentos existentes, y no por el mero ipse dixit de los cristianos modernos.

Como hecho positivo tenemos que tanto el "Nuevo Testamento" como los escritos de la Iglesia primitiva, hacen

idénticas declaraciones respecto a la posesión de tales enseñanzas, mostrándonos la realidad de la existencia de los Misterios -llamados los Misterios de Jesús o los Misterios del Reino-, las condiciones que se imponían a los candidatos, algo acerca de la naturaleza general de las enseñanzas que se daban, y otros detalles. Ciertos pasajes del "Nuevo Testamento" permanecerían por completo oscuros, si no fuese por la luz que sobre ellos arrojan las declaraciones definidas de los Padres y Obispos de la Iglesia; pero ¿con esa luz se hacen claros e inteligibles?

A la verdad, hubiera sido extraño que fuera de otro modo, si consideramos la estructura del pensamiento religioso que influyó sobre el Cristianismo primitivo. Emparentada con los hebreos, los persas y los griegos, matizada por las creencias aún más antiguas de la India, profundamente dotada de color por el pensamiento sirio y egipcio, esta última rama del gran brote religioso no podía menos que volver a afirmar las antiguas tradiciones, y poner al alcance de las razas occidentales todo el tesoro de las enseñanzas arcaicas.

"La fe, un tiempo dada a los santos", hubiese sido ciertamente privada de su principal valor, si al ser transmitida al Occidente, se hubiera reservado la perla de la enseñanza esotérica.

El primer testimonio que debe examinarse es el del "Nuevo Testamento". Para nuestro objeto podemos prescindir de las enfadosas cuestiones sobre interpretaciones y autores, que corresponden de lleno a los eruditos.

La crítica docta tiene mucho que decir respecto de la edad de los manuscritos, la autenticidad de los documentos y otros puntos; pero nosotros no tenemos para qué ocuparnos de esto. Podemos aceptar las Escrituras canónicas, por lo que respecta a las creencias de la Iglesia primitiva sobre las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos inmediatos y ver lo que dicen acerca de la existencia de una enseñanza secreta comunicada tan sólo a los pocos.

Una vez examinadas las palabras que se ponen en boca del mismo Jesús, consideradas por la Iglesia de autoridad suprema, estudiaremos los escritos del gran apóstol San Pablo; luego nos ocuparemos en las declaraciones hechas por los herederos de la tradición apostólica, que guiaron la Iglesia durante los primeros siglos.

A lo largo de esta línea no interrumpida de tradiciones y de testimonios escritos, puede hacerse la afirmación de que el Cristianismo tenía un lado oculto. Veremos, además, que puede seguirse el rastro de los Misterios Menores de interpretación mística a través de los siglos sucesivos, hasta llegar a los comienzos del XIX, y que, aun cuando no quedaron Escuelas de Misticismo, preparatorias de la Iniciación, después de la desaparición de los Misterios, sin embargo, de tiempo en tiempo hubo grandes místicos que alcanzaron los estados inferiores del éxtasis, por medio de sus propios esfuerzos sostenidos, ayudados indudablemente por Instructores invisibles.

Las palabras del Maestro mismo son claras y definidas, y fueron, según veremos, citadas por Orígenes, haciendo referencia a la enseñanza secreta conservada en la Iglesia.

"Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de El con los doce, le preguntaron sobre la parábola y El les dijo: "A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, todas las cosas se les

comunican por parábolas." y más adelante:

"Con muchas de estas parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba; y cuando estaban solos, El explicaba todas las cosas a sus discípulos" (1).

Nótense las significativas palabras "cuando estaban solos" y la frase "aquellos que están fuera." Lo mismo sucede en la versión de San Mateo: "Jesús despidió a la multitud y entró en la casa, y sus discípulos con El." Estas enseñanzas dadas "en la casa", el significado más íntimo de sus instrucciones, se decía que eran transmitidas de maestro a maestro.

El evangelio da, según puede observarse, las explicaciones místicas alegóricas, lo cual hemos llamado nosotros los Misterios Menores, pero el sentido más profundo se decía que sólo se daba a los Iniciados.

Además, aun a Sus mismos apóstoles dice Jesús: "Tengo todavía muchas cosas que deciros; mas ahora no las podéis llevar" (2).

Algunas de ellas las dijo probablemente después de Su muerte, cuando fue visto por Sus discípulos, "al hablar de cosas pertenecientes al reino de Dios" (3).

Ninguna de ellas fue consignada en documento público, pero, ¿quién habrá que crea que se descuidaron u olvidaron y que no fueron transmitidas como tesoro inapreciable?

En la Iglesia existía la tradición de que El visitó a Sus apóstoles durante un tiempo considerable después de Su muerte, a fin de instruirlos -hecho a que nos referimos más adelante-; y en el famoso tratado gnóstico el Pistis Sophia, leemos:

"Sucedió que cuando Jesús se levantó de entre los muertos, pasó once años hablando con Sus discípulos e instruyéndolos" (4) .

Hay también la frase que muchos desean suavizar dándole otro sentido: "No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos" (5). Precepto que verdaderamente es de aplicación general, pero que era considerado por la Iglesia primitiva como referente a las enseñanzas secretas.

Debe tenerse presente que las palabras no sonaban en los antiguos tiempos tan duras como ahora; pues la palabra "perros" - como "el vulgo", "los profanos"- era aplicada a los de fuera por los que se hallaban dentro de determinado círculo, ya se tratase de una sociedad, o de una nación, como lo hacían los judíos respecto de todos los gentiles (6).

Algunas veces se usaba para designar a los que estaban fuera del círculo de Iniciados, y en este sentido la vemos empleada en la Iglesia primitiva; a aquellos que, por no haber sido iniciados en los Misterios, se consideraba como fuera del "reino de Dios" o del "Israel espiritual", se les aplicaba este nombre.

Había diversos nombres asignados exclusivamente al término "El Misterio" o "Los Misterios", los cuales se empleaban para designar el círculo sagrado de los Iniciados o de los relacionados con la Iniciación: "El Reino",

"El Reino de Dios", "El Reino de los Cielos", "El Sendero Estrecho", "La Puerta Estrecha", "Los Perfectos", "Los Salvados", "Vida Eterna", "Vida", "El Segundo Nacimiento", "El Pequeño", "Un Niño pequeño".

El sentido está aclarado por el uso de estas palabras en escritos cristianos primitivos, y en algunos casos hasta fuera de la comunión cristiana. Así el término "Los Perfectos" se usaba por los esenios, quienes tenían tres órdenes en sus comunidades: los Neófitos, los Hermanos y los Perfectos -estos últimos eran Iniciados, y en tal sentido es empleado generalmente este vocablo en los antiguos escritos.

"El Niño Pequeño" era el nombre usual para un candidato acabado de iniciar, esto es, que había logrado su "segundo nacimiento".

Después de conocido este uso, muchos pasajes oscuros, y de otro modo discordantes, se hacen inteligibles. Entonces uno le dijo: "Señor, ¿son pocos los que se salvan?" y El les dijo: "Porfiad a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán" (7).

Si esto se aplica en la forma ordinaria de los protestantes a la salvación del fuego eterno del infierno, la declaración se hace increíble, repulsiva. No se puede suponer a ningún Salvador del mundo, haciendo la afirmación de que muchos de los que tratan de evitar el infierno y entrar en el cielo, no podrán verificarlo. Pero aplicado el concepto a la estrecha puerta de la Iniciación ya la liberación del renacimiento, es perfectamente verdadero y natural.

Así también: "Entrad por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan" (8) .

El aviso que sigue inmediatamente contra los falsos profetas, los instructores de los Misterios tenebrosos, es de gran aplicación en el asunto.

A ningún estudiante le podrá pasar inadvertido el sonido familiar de estas palabras, empleadas en el mismo sentido en otros escritos. El "Antiguo camino estrecho" es familiar a todos; el sendero "difícil de andar como el agudo filo de una navaja" (9) que ya se ha mencionado; el pasar "de una muerte a otra" de aquellos que siguen el camino sembrado de flores de los deseos, los cuales no conocen a Dios; pues sólo se hacen inmortales y escapan de la ancha boca de la muerte, de la destrucción siempre repetida, aquellos hombres que han abandonado todo deseo (10).

La alusión a la muerte se refiere, por supuesto, a los nacimientos repetidos del alma, a la existencia material grosera, considerada siempre como "muerte" comparada con la "vida" de los mundos sutiles superiores. La "Puerta Estrecha" era el ingreso en la Iniciación, y por ella el candidato entraba en "El Reino", y siempre ha sido y será verdad que sólo pocos pueden atravesar esa puerta, aunque miles de millones -"una inmensa multitud que nadie 'podría contar" (11), no unos pocos-, entran en la dicha del mundo celeste.

Así también habló otro gran Maestro, cerca de tres mil años antes: "Entre millares de hombres, escasamente

uno se afana por la perfección; de los que se afanan y la logran, apenas uno me conoce en esencia" (12). Pues los Iniciados son pocos en cada generación: la flor de la humanidad; pero ninguna sentencia siniestra de desdicha eterna se pronuncia en esta declaración contra la gran mayoría de la raza humana. Los salvados son, como Proclo enseñaba (13), los que escapan del círculo de la generación dentro del cual se halla sujeta la humanidad.

A este propósito recordaremos la historia del joven que se acercó a Jesús, y dirigiéndose a El como "Buen Maestro", le preguntó cómo podía ganar la vida eterna -la bien conocida liberación del renacimiento por el conocimiento de Dios (14).

"Su primera contestación fue el precepto regular esotérico: "Guarda los mandamientos".

Pero cuando el mancebo contestó: "Todas esas cosas las he guardado desde mi juventud"; entonces a aquella conciencia libre de todo conocimiento de trasgresión, vino la respuesta del verdadero Maestro:

"Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo; y ven y sígueme."

"Si quieres ser perfecto, conviértete en un individuo del Reino; debes abrazar la pobreza y la obediencia." y luego Jesús explica a Sus propios discípulos que un hombre rico difícilmente puede entrar en el Reino de los Cielos; que tal entrada es más difícil que para un camello pasar por el ojo de una aguja; para los hombres esto es imposible; para Dios todas las cosas son posibles (15). Sólo el Dios en el hombre puede pasar esa barrera.

Este texto ha sido diversamente explicado, siendo a todas luces imposible tomarlo en su sentido superficial, de que un hombre rico no puede entrar en un estado post mortem de dicha. El hombre rico puede alcanzar ese estado lo mismo que el pobre, y la práctica universal de los cristianos demuestra que no creen ni por un momento que la riqueza ponga en peligro su dicha después de la muerte. Pero si nos fijamos en el verdadero significado del Reino de los Cielos, tendremos la expresión de un hecho directo y sencillo.

Porque ese conocimiento de Dios que es Vida Eterna (16), no puede obtenerse hasta que se haya abandonado todo lo terrestre, no puede aprenderse hasta que se haya hecho sacrificio de todo.

El hombre tiene que renunciar, no sólo a la riqueza terrena, que en lo sucesivo ha de pasar por sus manos como si fuese administrador de ella, sino que debe, además, abandonar su riqueza interna en cuanto la considere como suya propia frente al mundo; mientras no se haya despojado hasta la desnudez, no puede pasar por la angosta entrada. Tal ha sido siempre la condición exigida para la Iniciación; los candidatos a ella deben hacer voto de "pobreza, de obediencia y de castidad."

El "segundo nacimiento" es otro nombre, muy conocido, de la Iniciación; aun hoy en la India los individuos de las castas superiores son llamados "dos veces nacidos", y la ceremonia que los hace dos veces nacidos, es una ceremonia de la Iniciación -la mera corteza, a la verdad, en estos tiempos, pero "la muestra de las cosas del Cielo" (17).

Cuando Jesús habla de Nicodemo, declara que "a menos que un hombre nazca otra vez, no puede ver el reino

de Dios", y menciona este nacimiento como el "del agua y, del Espíritu" (18) ; esta es la primera Iniciación; otra posterior es la del Espíritu Santo y el fuego (19) , el bautismo del Iniciado en su virilidad, así como el primero es el del nacimiento, que le da la bienvenida como "el Niño Pequeño" que entra en el Reino (20)

Cuán bien conocidas eran estas imágenes en la mística de los judíos, se demuestra por la sorpresa que manifestó Jesús cuando dijo a Nicodemo, confundido con su fraseología mística: "¿Eres tú maestro en Israel y no conoces estas cosas?" (21).

Otro precepto de Jesús que subsiste como "un dicho difícil de entender", dirigido a sus discípulos, es el de: "Sed, pues, Vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los Cielos es perfecto" (22).

El cristiano ordinario sabe muy bien que no le es posible obedecer este mandato; lleno de fragilidades ordinarias humanas, ¿cómo podrá hacerse tan perfecto como Dios? Vista la imposibilidad de la empresa que le presentan, la pone tranquilamente a un lado y no piensa más en ella. Pero considerada como el esfuerzo final de muchas vidas de constante progreso, como el triunfo del Dios que está dentro de nosotros, sobre la naturaleza inferior, se coloca a una distancia calculable, haciéndonos recordar las palabras de Porfirio, de cómo el hombre que lleva a cabo "las virtudes paradigmáticas, es el Padre de los Dioses" (23), y que en los Misterios estas virtudes eran adquiridas.

San Pablo sigue los pasos de su Maestro, y habla exactamente en el mismo sentido, pero más explícito y con mayor claridad, como era de esperar de su obra organizadora de la Iglesia.

El estudiante debe leer con atención los capítulos II y III y el versículo I del capítulo IV de la Primera Epístola a los Corintios, teniendo presente que las palabras iban dirigidas a individuos bautizados que formaban parte de la Iglesia, y que eran miembros completos de ella, desde el punto de vista moderno, aunque considerados como niños y como carnales por el Apóstol.

No eran catecúmenos o neófitos, sino hombres y mujeres que estaban en plena posesión de todos los privilegios y responsabilidades de la comunidad cristiana, reconocidos por el Apóstol como apartados del mundo, y tenidos en la confianza de que no habrían de proceder como los hombres del mundo. Estaban, en una palabra, en posesión de todo lo que la Iglesia moderna da a sus miembros.

Resumamos las palabras del Apóstol: "Vine a vosotros trayendo el testimonio divino, no para halagaros con la sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu. En verdad, hablamos de sabiduría entre aquellos que son perfectos, pero no es sabiduría alguna humana.

Hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, hasta la sabiduría oculta, que Dios ordenó antes que el mundo empezara, y que ni aún príncipe, alguno del mundo conoce.

Las cosas de esta sabiduría están fuera del alcance del pensamiento de los hombres, pero Dios nos las ha revelado por medio de su Espíritu. . . las cosas profundas de Dios, que el Espíritu Santo enseña (24).

Estas son cosas espirituales que sólo puede entender el hombre espiritual, en quien está la mente de Cristo y yo, hermanos, no podía hablaros como a espirituales, sino como a carnales, y aun como a niños de Cristo...

Vosotros erais incapaces de llevarlo, y aun lo sois ahora.

Porque todavía sois carnales. Como sabio maestro masón (25) he echado los cimientos, y vosotros sois el templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Haced que se os considere como ministros de Cristo, y mayordomos de los misterios de Dios."

¿Puede leer alguien este pasaje -en cuyo resumen sólo se ha puesto de manifiesto los puntos salientes- sin reconocer el hecho de que el Apóstol poseía una sabiduría divina, que enseñaba en los Misterios, la cual no podían aún recibir sus discípulos corintios? y obsérvese los términos empleados: la "sabiduría", la "sabiduría de Dios es un misterio", la "sabiduría oculta", sólo conocida del "hombre espiritual", hablada sólo entre los "perfectos", sabiduría de la que eran excluidos los no "espirituales", los "niños en Cristo", los "carnales", conocida del "sabio maestro masón"; el "mayordomo de los Misterios de Dios."

Una y otra vez vuelve a referirse a estos Misterios. Al escribir a los efesios cristianos dice: "por revelación (levantando el velo) me fue declarado el Misterio"; de aquí su conocimiento del Misterio de Cristo; y le era dado aclarar a todos cuál sea la "dispensación del Misterio" (26).

"De este Misterio, repitió a los colosenses, había sido hecho ministro", "el Misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a Sus Santos"; no al mundo, ni aun siquiera a los cristianos, sino sólo a los Santos. Para ellos fue alzado el velo "de la gloria de este Misterio"; ¿y qué era éste? "Cristo en vosotros" -frase significativa que, como pronto veremos, pertenecía a la vida del Iniciado; así cada hombre debe al fin aprender la sabiduría y llegar a ser "perfecto en Cristo Jesús" (27).

A estos colosenses les pide que rueguen a "Dios que nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo" (28), pasaje a que se refiere San Clemente, por ser uno en que el Apóstol "revela con claridad que el conocimiento no pertenece a todos" (29).

Del mismo modo escribe a su amado Timoteo, recomendándole que escoja los diáconos entre aquellos que mantienen el "Misterio de la fe con una conciencia pura", ese gran "Misterio de la Piedad" que él había aprendido (30), cuyo conocimiento era necesario para los maestros de la Iglesia.

Ahora bien; la importancia de San Timoteo como representante de la siguiente generación de instructores cristianos, es indudable. Fue discípulo de San Pablo y designado por él para guiar y gobernar una parte de la Iglesia.

Por lo visto, había sido iniciado en los Misterios por el mismo San Pablo, a lo cual se hace referencia, según resulta de las frases técnicas empleadas otra vez como clave.

"Este cargo te doy, hijo Timoteo, con arreglo a las profecías que de ti se dijeron " (31): la solemne bendición del Iniciador que admitía al candidato; pero el Iniciador no estaba sólo presente: "No descuides el don que está en ti, el cual te fue dado por profecía, con la imposición de manos del Presbiterio" (32), de los Hermanos Mayores, y le recuerda que se atenga firmemente a esa "eterna vida, a la que también estás llamado, habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos" (33) -los votos del nuevo Iniciado, hechos en presencia de los

Hermanos Mayores y de la asamblea de Iniciados.

El conocimiento que entonces se comunicaba, era el cargo sagrado que hace exclamar con tanta vehemencia a San Pablo: "¡Oh, Timoteo, guarda bien lo que te ha sido confiado!" (34):

No el conocimiento que en común poseían los cristianos, respecto del cual ninguna obligación especial había contraído Timoteo, sino el sagrado depósito que se le había transferido como Iniciado, esencial a la prosperidad de la Iglesia.

San Pablo, posteriormente, vuelve sobre lo mismo, poniendo particular empeño en asunto de tan suprema importancia, de un modo que resultaría exagerado, si tal conocimiento hubiese sido propiedad común de los cristianos: "Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. . . Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros" (35) - la más seria invocación que labios humanos pueden formular.

Además, era obligación suya el proveer a la debida transmisión de este sagrado depósito, para que fuese pasando de mano en mano a las futuras generaciones, y así la Iglesia no careciese jamás de verdaderos instructores: "Las cosas que has oído de mí ante muchos testigos" -las sagradas enseñanzas orales, en la asamblea de Iniciados, que atestiguan la exactitud de la transmisión- "esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros" (36).

El conocimiento, o si se prefiere otra palabra, la suposición de que la Iglesia poseía estas enseñanzas ocultas, arroja una gran luz sobre las diseminadas indicaciones que San Pablo hizo respecto a sí mismo, y cuando se las reúne, nos encontramos con un bosquejo de la evolución del Iniciado.

San Pablo declara que, aun cuando se hallaba ya entre los perfectos, los iniciados -pues dice: " Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos", él no había aún "alcanzado", ni era, a la verdad, del todo "perfecto", porque no había aún ganado a Cristo, no había alcanzado todavía "la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús", "la virtud de Su resurrección, y la participación de Sus padecimientos, en conformidad a Su muerte" ; y procuraba "si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos" (37) .

Porque esta era la Iniciación que libraba, la que hacía al iniciado Maestro Perfecto, el Cristo Resucitado, libertándole finalmente de los muertos", de la humanidad que se halla dentro del círculo de la generación, de los lazos que sujetan el alma a la materia grosera.

Aquí se presentan de nuevo numerosos términos técnicos; y aún el lector más superficial encontrará patente que la "resurrección de los muertos" de que aquí se trata, no puede ser la común resurrección que profesa el Cristianismo moderno; pues considerándose ésta inevitable para todos los hombres, es evidente que no requiere algún esfuerzo especial por parte de nadie para alcanzarla.

A la verdad, la palabra misma "alcanzar" estaría fuera de lugar aplicada a un acontecimiento universal e ineludible. San Pablo no podía evitar esta resurrección, conforme al punto de vista del Cristianismo moderno. ¿Cuál era, pues, la resurrección para cuyo logro estaba haciendo tan vehementes esfuerzos?

Una vez más la única respuesta procede de los Misterios. En ellos, cuando el Iniciado se aproximaba a la especial Iniciación que libraba del ciclo de las reencarnaciones, del círculo de la generación, era llamado "el Cristo que sufre"; entonces tomaba parte en los padecimientos del Salvador del mundo, era crucificado místicamente, "obraba en conformidad a su muerte", y así alcanzaba la resurrección, la intimidad con el Cristo glorificado, después de lo cual la muerte no tenía ningún poder sobre él (38).

Este era "el premio" por el cual acentuaba sus esfuerzos el gran Apóstol, impulsando "a todos los perfectos", y no a los creyentes ordinarios, a seguir el mismo empeño. Que no se contentasen con lo que habían conseguido, sino que pugnasen por avanzar.

Esta semejanza del Iniciado con Cristo es, ciertamente, el verdadero fondo de los Misterios Mayores, como veremos más particularmente cuando estudiemos "El Cristo Místico."

El Iniciado no debía ya considerar fuera de sí al Cristo: "Aun si a Cristo conocimos, según la carne, empero ahora ya no le conocemos" (39).

El creyente ordinario estaba "vestido de Cristo"; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos" (40). Entonces ellos eran los "niños en Cristo", a quienes ya se ha hecho referencia, y Cristo era el Salvador a quien acudían en demanda de socorro, teniendo conocimiento de El, "según la carne." Mas cuando ellos habían dominado la naturaleza inferior y dejaban de ser "carnales", entonces estaban a punto de entrar en un sendero más elevado, y de convertirse a sí mismos en Cristo.

Esto, que el Apóstol había ya alcanzado, era lo que ansiaba para sus discípulos: "Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros (41). El era ya su padre espiritual, "que yo os engendré por el evangelio" (42), dice. Pero ahora quería darlos de nuevo a luz, conducirlos como madre a un segundo nacimiento. Entonces el niño Cristo, el Niño Santo, nacía en el alma, "el hombre del corazón que está encubierto" (43); así el Iniciado se convertía en este "Niño Pequeño"; en lo sucesivo debía vivir en su propia persona la vida del Cristo, hasta llegar a ser el "varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo" (44).

Entonces él, como lo estaba haciendo San Pablo, cumplía en su carne las aflicciones de Cristo (45), "llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo" (46), de suerte que podía decir en verdad: "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo; no ya yo, mas vive Cristo en mí" (47).

Así sufría el Apóstol mismo; de ese modo se describía, y cuando ha terminado la lucha, cuán diferente es el reposado acento del triunfo del violento esfuerzo de los primeros años: "Yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia" (48).

Esta corona se daba "al que vencía", de quien decía el Cristo ascendido: "yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera" (49) Porque después de la "Resurrección" el Iniciado se ha convertido en el Hombre Perfecto, en el Maestro, y no vuelve ya a salir del Templo, sino que desde él sirve a los mundos y los

guía.

Conviene indicar, antes de terminar este capítulo, que el mismo San Pablo autoriza el empleo de las enseñanzas místicas teóricas, para explicar los sucesos históricos consignados en las Escrituras.

No considera la historia trazada en ellas como meros anales de acontecimientos ocurridos en el plano físico. Siendo un verdadero místico, veía en los sucesos físicos las sombras de las verdades universales desarrollándose constantemente en mundos más íntimos y elevados, y sabía que los sucesos escogidos para ser conservados en los escritos ocultos eran típicos, debiendo servir su explicación para instruir a los hombres. Así emplea la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac, y afirmando que "estas cosas son dichas por alegoría" procede a dar la interpretación mística (50).

Refiriéndose a la huida de los israelitas de Egipto, habla del Mar Rojo como de un bautismo, del maná y del agua, como vianda y bebida espiritual, de la roca de donde fluía el agua, como Cristo (51). Ve el gran misterio de la unión de Cristo con Su Iglesia en la relación humana del marido y la mujer, y habla de los cristianos como la carne y los huesos del cuerpo de Cristo (52).

El autor de la Epístola a los hebreos interpreta alegóricamente todo el culto judío. En el templo ve una copia del templo celestial; en el Sumo Sacerdote ve a Cristo; en los sacrificios, la ofrenda del Hijo sin mancha; los sacerdotes del templo no son sino "sombra y bosquejo de las cosas celestiales", del sacerdocio celestial que sirve en "el verdadero tabernáculo." Desde los capítulos tercero al décimo, ambos inclusive, se desarrolla una muy trabajada alegoría, dando a entender el autor que el Espíritu Santo quería significar así el sentido más profundo; todo era "figura de aquel tiempo presente".

Este concepto de los escritos sagrados no implica que los acontecimientos que se consignan, no hubiesen sucedido, sino que su realización física era cuestión de menor importancia.

Tal explicación equivale a levantar el velo de los Misterios Menores, que es la enseñanza mística que se permite dar al mundo.

No es esto como muchos creen, un mero juego imaginativo, sino el resultado de una verdadera intuición que ve los modelos en el plano celeste, y no ya sólo las sombras que aquellos proyectan sobre el bastidor del tiempo terrestre.

Notas del capítulo 2

(1) San Marcos IV, 10, 11, 33, 34. Véase también San Mateo XIII, 11, 34, 36 y San Lucas VIII, 10.

(2) San Juan XVI, 12.

(3) Hechos I, 3.

(4) Loc. cit. Trad. por G. R. S. Mead. III.

(5) San Mateo VII, 6.

(6) Como con la mujer griega: "No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos". San Marcos VII,

27.

(7) San Lucas XIII, 23, 24.

(8) San Mateo VII, 13, 14.

(9) Kathopanishat II, IV, 10, 11.

(10) Brihadranyacopanishat IV, IV, 7 ,

(11) Apoc. VII, 9.

(12) Bhagavad Gita VII, 3.

(13) Ante, pág. 26.

(14) Debe tenerse presente que los judíos creían que todas las almas imperfectas volvían a vivir otra vez en la tierra.

(15) San Mateo XIX, 16, 26.

(16) San Juan XVII, 3.

(17) Heb. IX. 23.

(18) San Juan III. 3, 5.

(19) San Mateo, III, 11.

(20) San Mateo XVIII, 3.

(21) San Juan III, 10.

(22) San Mateo V, 48.

(23) Ante, pág. 28.

(24) Obsérvese cómo esto se relaciona con la promesa de Jesús en San Juan XVI, 12-14: "Tengo todavía muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de Verdad. El os guiará en toda verdad. "El os hará saber las cosas que han de venir. . . El tomará de lo mío y os lo hará saber."

(25) Otro nombre técnico de los Misterios.

(26) Efes., III, 3, 4, 9.

(27) Col. I. 23, 25-28. Pero San Clemente en su Stromata traduce "cada hombre" como "todo el hombre". Véase lib. V, cap. X.

(28) Col. IV, 3.

(29) Biblioteca antenicena, vol. XII. Clemente de Alejandría. Stromata, lib. V, cap. X. Algunos dichos más de los Apóstoles pueden verse en las citas de San Clemente, demostrando, que significado tenían para los que sucedieron a aquellos, y vivían en la misma atmósfera de pensamiento.

(30) I, Tim., III, 9, 16.

(31) Ibid, I, 18.

(32) Ibid, IV, 14.

(33) Ibid, VI, 12.

(34) I. Tim. 20.

(35) II, Ibid. I. 13, 14.

(36) Ibid, II, 2.

(37) Filip. III, 8, 10-12, 14, 15.

(38) Apoc. I, 18. "Yo soy El que vivo y he sido muerto; y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén."

- (39) II. Cor., VI. 16.
- (40) Ga1. III, 27.
- (41) Gal.. IV, 19.
- (42) I, Cor., IV, 15.
- (43) I, San Ped., III, 4.
- (44) Ef., IV, 13.
- (45) Col., I, 24.
- (46) II, Cor., IV, 10.
- (47) Gal., II, 20.
- (48) II, Tim., IV, 6-8.
- (49) Apoc., III, 12.
- (50) Gal., IV, 22-31.
- (51) I, Cor., X, 1-4.
- (52) Ef., V, 23-32.

Sabiduría en Acción

Reunión del Consejo Mundial de la Sabiduría, Enero 2006 Arosa, Suiza

En la parte sur de Suiza existe un pequeño pueblo llamado Arosa. Hasta hace un mes, el mundo supo acerca de su popular centro de ski. Arosa es el sueño de todo esquiador. Equipado con todas las necesidades modernas, atrae a miles de personas alrededor del mundo, quienes acuden a esquiar y relajarse.

En 2004, Arosa comenzó a ser atractivo por otra razón; se convirtió en el centro de las reuniones del **Foro Espiritual Mundial**.

La segunda de estas reuniones tuvo lugar el 1 de enero del 2006, recibiendo a miembros del Consejo Mundial de la Sabiduría. Científicos prominentes, pensadores y líderes espirituales de todo el mundo se reunieron para discutir planes para tratar la crisis mundial.

La reunión de Arosa se realizó simultáneamente a una conferencia de líderes mundiales de corporaciones, la cual se llevó a cabo al otro lado de la montaña, en Davos. Estos dos grupos de expertos globales hicieron temblar los cielos, por así decirlo, ya que el destino del mundo entero estaba en juego.

La reunión de Arosa fue una continuación directa del foro que se realizó en Tokio. La reunión de Tokio presentó la concepción ideológica básica, y en Arosa, el proceso siguió con discusiones de proyectos concretos y cómo realizarlos. Los delegados se encontraron en varios foros para hablar de muchas propuestas presentadas. Cada uno se unió debido a la importancia del tema: la crisis global y la responsabilidad mutua de enfrentarla.

La próxima reunión del Consejo Mundial de la Sabiduría, se realizará en Toronto en julio del 2006, continuando con el proceso de unir al mundo hacia un cambio.

Algunos participantes a la reunión de Arosa:

Rev Dr. Michael Laitman – fundador y presidente del movimiento mundial Bnei Baruj y del Instituto de Investigación Ashlag. El Dr. Laitman posee una maestría en Bio-Cibernética. Es doctor en Filosofía y profesor de Ontología y Teoría del Conocimiento en Israel.

Dr. Jane Goodall – ha trabajado muchos años en problemas ambientales y ayuda a países de tercer mundo, sobre todo a África. Ella también investiga la fauna del mundo y ha recibido muchos premios por esta

investigación. Es fundadora y presidenta del Instituto Jane Goodall, Gran Bretaña.

Prof. Tu Weiming – director del Instituto Harvard-Yenching de la Universidad de Harvard, es profesor de Filosofía china. En el Oeste, es considerado el principal investigador de los tiempos actuales en el campo de la Filosofía china. Universidad de Harvard. China/Estados Unidos.

Sr. James O’Dea – presidente del Instituto de Ciencias Noéticas (IONS), Irlanda/Estados Unidos.

Prof. Moty Benyakar – profesor de Psiquiatría, uno de los especialistas mundiales en el campo de la terapia de traumas y de los fenómenos psicológicos de acompañamiento. Presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, trabajó en UNESCO y otras organizaciones mundiales. Argentina.

Sra. Lillian Holt - directora del Centro para la Educación Indígena, trabaja en la educación de niños de etnias minoritarias. Universidad de Melbourne, Australia.

Dr. Elisabet Sahtouris – prominente bióloga evolucionaria, quine es aclamada mundialmente por su trabajo. Grecia/Estados Unidos.

Sra. Audrey Kitagawa - consejera principal de la oficina del Secretario General para Niños y Conflicto Armado, Naciones Unidas. Hawai.

Prof. Ashok Gangadean – profesor de Filosofía de Haverford College. Filadelfia, Estados Unidos.

Sr. and Sra. Hiroo Massami Saionji – presidente y directora de la Fundación Goi de la Paz, Japón.

Sr. Van Jones – fundador y director ejecutivo nacional del Centro Ella Baker para los Derechos Humanos (EBC). Estados Unidos.

Prof Franz Josef Radermacher - matemático, prominente economista, director del Instituto de Investigación para el Procesamiento del Conocimiento Aplicado. Director del Foro Eco-social de Europa. Alemania.

Sr. Jonathan Granoff – presidente del Instituto de Seguridad y Co-Director del Comité de la Asociación Americana sobre el Control de Armas y Seguridad Nacional, Estados Unidos.

Wisdom in Action - Un documento sobre la Reunión del Consejo Mundial de la Sabiduría, producido por ARI Films, Enero 2006, Arosa, Suiza

Foro Espiritual Mundial

Lista de representantes e información acerca de ellos
Consejo Mundial de la Sabiduría
Club Budapest

Piscis: El Sendero de la Unión

Por Isabela Di Carlo

Nota clave:

"Abandono el hogar de mi padre y, retornando, salvo"

Introducción – Libre albedrío

Llegamos allí a donde nos dirigimos. Preguntémonos con la mano en el corazón ¿hacia donde van nuestros pasos? ¿Van a algún lugar o son como una nave a la deriva, llevada de aquí para allá, por los vientos de las condiciones externas? ¿Es posible ser dueño de las condiciones externas, estar más allá de ellas? ¿Nos es posible marcarnos una meta y ser un arquero certero? ¿Es posible ser ya no el arquero, sino el vuelo mismo de la saeta que viajando de centro a centro realiza el milagro de expandir el corazón para que el universo entero le quepa?

No sólo es posible, sino que es la única forma verdaderamente auténtica de vivir, porque vivir es un proceso de permanente expansión de la consciencia. Viajamos hacia la unidad. ¿Qué es la Unidad? La Creación es una unidad sin interrupciones, un continuo. No lo percibimos así, claro está, porque los órganos de los sentidos captan el mundo de la materia, el orden explícito y es menester desarrollar el sentido (la comprensión, la visión, la alineación con el alma), para captar la Realidad que sustenta lo externo.

Vivir de verdad es posible, no vivir en lo absoluto es posible, estar en algún punto intermedio entre estos dos extremos, también. ¿De qué depende? De nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Libre albedrío es libertad para asumir todas las posturas posibles. La invitación que aquí formulamos es elegir las mejores de todas las posibles, entendiendo que elegir lo mejor es redimirse, y redimirse lleva a la libertad.

Imaginemos que elegimos lo mejor. Imaginemos que vamos hacia la eternidad, que es posible un contacto de tal naturaleza con lo aquello que está más allá del cambio permanente que lo eterno deja de ser un concepto, y se convierte en una vivencia, una certeza. Una fuente de inspiración.

Imaginemos que vamos hacia el amor y tomar contacto con Dios en nuestro interior, deja de ser una frase aprendida, más o menos bien recitada; que deja de ser una exigencia; que definitivamente deja de ser lo que en el peor de los casos llega a ser: un eslogan para atraer incautos a seminarios espectaculares en los que resolverlo todo en un curso, con una técnica, gracias a una receta, y se convierte en una forma profunda de mirar que nos permite reconocer a ese Dios que habita en nuestro corazón en los ojos del otro, escucharlo en su palabra, percibirlo aún en su sombra y su dolor, como la promesa cierta de una futura revelación.

Imaginemos que tomamos contacto con Dios, que deja de ser un Dios Trascendente y la verdad de su realidad inmanente en nosotros se traduce en un tacto diferente.

Imaginemos que tocamos la vida con el corazón, reconociendo la esperanza de la armonía en la desarmonía, de la lección de vida en la enfermedad, el infortunio y la pérdida.

Imaginémoslo porque imaginarlo es elegirlo y elegirlo es la garantía de llegar algún día.

Al llegar seremos templos del espíritu, reveladores del sentido, peregrinos de la hermandad, antorchas de verdad, sembradores de un mundo de justicia, paz y libertad.

La Redención

Nos preguntábamos hacia dónde van nuestros pasos, y nos lo cuestionamos en este momento del año porque el simbolismo de Piscis atañe a los pies, al Camino, a la dirección. Decíamos que podemos dirigirnos hacia cualquier lugar y que la meta más deseable es la Redención.

¿Cómo ir hacia la redención? En la difusión hecha por la Iglesia y la captación por parte de muchos de sus fieles sobre el Cristianismo ha sido y aún es extensa una falsa creencia que obstaculiza la verdadera religiosidad y la verdadera espiritualidad.

Religión viene de religare, religare es unir, por tanto verdadera religiosidad es andar el sendero de la unidad. El primer paso de ese sendero es dejar la posición de la víctima y asumir la responsabilidad ejerciendo el libre albedrío. La falsa creencia, es la de que la redención puede alcanzarse gracias a que otros realizan el sacrificio por nosotros, algo así como una redención por encargo, pasiva.

Nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la enseñanza de Cristo. No se alcanza el paraíso mostrando devoción por el Redentor, orando, suplicando, ni con ofrendas; mucho menos negociando con él.

La redención es el camino auto iniciado de desapegarse de los deseos e impulsos ciegos, de las trampas emocionales, de las cristalizaciones mentales y de la esclavitud del interés por uno mismo. Redención es liberarse de todo condicionamiento en el triple mundo de la personalidad, es decir en el plano físico, el emocional y el mental.

Citando a Torkom Saraydarian "Mientras permanezcamos apegados a nuestras personalidades, haremos, sentiremos y pensaremos cosas que no sean en interés de nuestra evolución espiritual.

Un punto de desapego es la oportunidad para que el Alma gane el control. El apego físico conduce a los hábitos; el apego emocional conduce a las perturbaciones emocionales; y el apego mental conduce al fanatismo".

La Redención correctamente entendida requiere decisión, esfuerzo, perseverancia y determinación ya que es sinónimo de transformación real y de progresiva libertad.

Piscis es el signo de los Salvadores del mundo, de los Redentores. En esta época como nunca antes están "de moda" los gurús. El número de propuestas que se dicen a sí mismas espirituales es tan amplio y tan variado que renunciamos a agruparlas, enumerarlas y mucho menos describirlas.

Sin embargo consideramos de gran utilidad ofrecer los elementos clave para distinguir si un líder va, o no va, en la dirección correcta. Un verdadero líder espiritual, un verdadero guía enseña, acompaña y a la vez impele a avanzar sólo; la nota clave de su enseñanza será el desapego. Desapego no sólo de lo efímero sino también desapego del maestro.

Una guía correcta cataliza el proceso de que el discípulo se desarrolle por sí mismo, le incita a buscar su camino, único, irrepetible, a dar su nota original.

Hemos hablado redención, hablemos ahora de eternidad y de unidad, es decir de avanzar hacia ese estado de conexión interior en el que Dios es una presencia viva en el corazón y nuestra vida ha dejado de ser una existencia individualista, separada, descoordinado del todo y ha pasado a ser un instrumento imprescindible al Canto Coral de la Creación.

Unidad y Eternidad

Decíamos que la Creación es Unidad, para acercarnos a esta verdad unos pasos, reflexionemos sobre la luz. La

luz es la materia prima de todo cuanto existe, y en su misma esencia el misterio de la diversidad y la unidad está bien ejemplificada. ¿Cómo es la luz a simple vista? Homogénea, blanca, uniforme. ¿Es realmente así? ¿Que ocurre si una cortina de agua en un día de sol la fragmenta, o si la hacemos pasar por un prisma? Que en el acto se corre el velo, lo invisible se vuelve visible y ante nuestra vista el espectáculo del rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta, se muestra en su irreductible belleza. Observando los colores ¿hay fronteras? ¿hay rupturas? No, no existe un punto en el que se de un salto de rojo a naranja, como no lo existe en ninguna gama del arco iris, lo único que existe es una continuidad encadenada, una sucesión ininterrumpida, una graduación infinita. Lo mismo es cierto para toda la manifestación, todo son cascadas cuya continuidad se desvela al ojo de la profundidad.

¿Cómo ir hacia la unidad? Por unificaciones sucesivas, paso a paso, en una senda que finalmente supone la integración del cuerpo físico, el emocional y el mental, y se manifiesta como coherencia entre el actuar el sentir y el pensar. Coherencia es integridad, ser íntegro es ser de una pieza, no rígido, monolítico, sino confiable.

El sendero de la integridad es a la vez el camino a la unidad y el camino a lo eterno. El contacto con lo eterno, la unificación con el espíritu en nosotros es una fase avanzada del sendero de la integridad. Podemos decir que el sendero de la construcción de un carácter coherente se forja con cada elección correcta, cada renuncia a aquellos placeres que producen dependencia, cada gesto de genuina entrega, cada minuto vivido en gratitud y cada paso hacia la valentía.

A medida que la coherencia, la integridad van tomando real presencia en la personalidad que madura sucede algo muy bello: surge la necesidad de la soledad. Es bello porque es un indicador fiel de que se está dando un verdadero encuentro, una real conexión interior.

La soledad de la que hablo es una necesidad de retiro, de silencio, de pausa, de estar con uno mismo. En unas personas esa pausa se manifiesta como meditación, en otras como simple necesidad de silencio, o como una expresión creativa. Siempre regenera, siempre aporta orden, enriquece. Dado que la senda es una de metas crecientes, a la soledad le sigue la conquista de la serenidad, y allí en ese nivel de contacto comienza el sendero de conexión con lo eterno.

Serenidad, pocos adjetivos cualifican con tal grandeza... Cuando se nombra a un Rey se habla de Su Serena Majestad; a Venecia la ciudad eternamente bella, se le llama La Serenísima. La serenidad es una nota de perfecto dominio sobre las emociones, nada de fuera nos desordena, somos imperturbables. Escuchemos a Jorge Carvajal "La Serenidad es el descubrimiento interior, ya no del alma, la cualidad o la conciencia, sino del espíritu del ser. Serenidad realmente viene del ser.

Somos el ser que somos cuando alcanzamos la serenidad. Serenidad es coherencia interior; es armonía interior que viene cuando marcamos nuestro propio ritmo, o cuando producimos nuestra propia nota. Es la condición única para la expresión del amor. Cuando se conquista la serenidad, el lago de la vida se vuelve un espejo en el cual se puede reflejar el cielo.

El cielo es nuestro espíritu. La tierra es nuestro cuerpo físico; el agua son nuestras emociones, cuando se aquietan y el agua se vuelve transparente se puede reflejar el sol, el cielo, las estrellas, el porvenir, el Padre, la voluntad y todo aquello que en nosotros es permanente. Conquistar la serenidad es conquistar la permanencia; nada que no parta de la serenidad puede ser permanente”.

¿Cuáles son las notas clave de Piscis? En el hombre cuya consciencia es separatista, individualista, competitiva, la nota clave es REVÉLATE EN LA MATERIA. Eso significa que las energías liberadas por el signo producirán en él el efecto de marchar hacia la materia, es decir hacia más apego, más identificación, más apatía o incluso depresión.

La nota superior, (aquella a la que responden los que han elegido caminar hacia una vida de cooperación, solidaridad, pureza, autoconocimiento y autodominio) es “Dejo el Hogar del Padre y regresando, salvo”.

Ser sensible a esa nota implica ser sensible al espíritu; implica una vida de permanente ejercicio en la otra nota clave del signo “HAGASE PADRE TU VOLUNTAD Y NO LA MÍA”, **la reflexión sobre la tercera estrofa de la Gran Invocación**, traerá gran luz sobre el significado de esta nota.

Durante el mes de Piscis, y especialmente en el momento de la luna llena, un hombre inteligente podrá observar la reacción de su personalidad y de su Alma a estas dos notas claves. Después de tal observación y conocimiento llega la decisión para responder a una de las notas claves.

Para facilitar nuestra respuesta a la nota clave superior, los Grandes nos aconsejaron prepararnos a través de la **meditación, el estudio y el servicio** para elevar nuestra conciencia a fin de responder a la nota clave superior en vez de responder a la inferior.

He ahí porqué son tan importantes la preparación y la meditación de luna llena.

Fuente: <http://www.davida-red.org/ciberespacioview.aspx?key=671>

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

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

Para comprender esta posibilidad, es necesario entender la premisa oculta básica de que “incluso el mínimo

átomo de sustancia contiene en sí aquello que puede responder a un estímulo espiritual". Cuando a esta premisa le añadimos el hecho oculto, actualmente científicamente confirmado, de que todo es energía, entonces descubrimos que toda la vida humana en el plano físico consiste en una espiritualidad inherente y potencial, más ese factor "la energía" que puede estimular esa divinidad en nosotros de latencia a potencia. Las energías extra-planetarias disponibles en estos Festivales de Luna Llena, de origen cósmico y de aplicación universal, proporcionan la estimulación energética que necesita el alma en su lucha por la liberación y por el control dentro de la personalidad humana.

Piscis ha desempeñado un gran papel en este proceso evolutivo en el curso de los últimos 2000 años, porque es el signo, y por tanto la influencia energética, que ha gobernado este período de la historia. El bien conocido símbolo de Piscis es el de los dos peces enlazados por un hilo conector. Esto significa la unión que existe entre el alma y la personalidad de un individuo.

Durante largas eras el alma es la prisionera de la personalidad. Eventualmente, bajo el constante impacto de la energía espiritual y, como resultado de la experiencia en los valles del camino de vida centrado en la personalidad, se hace posible una inversión que, a medida que procede, permite al alma controlar la personalidad.

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

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

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

La humanidad necesitaba construir el principio egoico del amor, la facultad de la devoción y la capacidad de servicio y de auto sacrificio. Estos eran aspectos destacados de las enseñanzas del Cristo y de su propia forma

de vida. El ejemplificó lo que enseñaba, demostrando así la necesidad de que la teoría, o la teología, se convirtiesen en una forma práctica de vida cotidiana.

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

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

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

Se trata de cualidades y valores que todavía tenemos que incorporar a nuestra forma de vida, a medida que dejamos atrás la era de Piscis y nos adentramos en Acuario, la era del servidor mundial y de la hermandad universal. Todo cuánto es mejor y más refinado, de cada era de la historia humana y de cada etapa a lo largo del camino evolutivo, se convierte en la base de un nuevo crecimiento.

Nunca se pierde o se descarta algo de valor. El impacto regular de la fuerza de Piscis ha sido lo que por fin ha conducido a la humanidad, el Discípulo Mundial, a las puertas mismas de la iniciación. Durante más de 2.000 años la influencia de Piscis ha afectado a la humanidad; ha producido la demanda de un reajuste mundial; ha desarrollado el espíritu internacional y ha conducido a la formación de grupos en cada departamento de la vida humana, colocando así los cimientos para la futura síntesis en Acuario.

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

La salvación de la humanidad, y el servicio al Plan, son los abnegados objetivos del discípulo influenciado por Piscis. Esta influencia ha construido su potencia sólidamente y bien en la conciencia humana durante los últimos 2.000 años.

Así, el discípulo actual puede verdaderamente decir: "Abandono el hogar de mi padre y, retornando, salvo". Esta es la nota clave del discípulo en Piscis que debería constituir el pensamiento simiente para la meditación en este

Festival.

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

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

**Sabiduría Arcana - www.sabiduriarcana.org
- <http://espanol.groups.yahoo.com/group/sabiduria-arcana>**

**Para suscribirte a Sabiduría Arcana sólo tienes que enviar un mail a:
sabiduria-arcana-subscribe@gruposyahoo.com**

Salvando a la Humanidad

Febrero del 2008

“La afilada tijera del dolor debe separar lo real de lo irreal; el látigo del dolor debe despertar a la vida refinada, el alma dormida; el sufrimiento producido por la extirpación de las raíces de la vida en el terreno del deseo egoísta, debe ser soportado, y entonces el hombre quedará liberado”.

Así reza el Antiguo Comentario en una de sus estrofas más místicas.
El Maestro Tibetano Djwhal Khul en Los Rayos y las Iniciaciones de Alice A. Bailey

“Nuestro mundo es interdependiente. Actualmente es más evidente, como nunca, que el propio destino está vinculado al destino de la totalidad. Tenemos la obligación, individual y colectiva, de ayudar a los destituidos que se encuentran entre nosotros, basándonos en una profunda apreciación de nuestra humanidad compartida”.

Secretario General Ban Ki-moon, Lanzamiento del Llamado Humanitario de la ONU del 2008,

Ginebra, 23 de Enero del 2008

Estimados Amigos,

En uno de los puntos de diálogo en el Foro de Discusión, enfocado en esta iniciativa de meditación, uno de los participantes se refiere a un singular mural abstracto, en relieve, ubicado en la pared exterior oriental del Edificio de la Asamblea General, con vistas al jardín de rosas de las Naciones Unidas. Investigando sobre esta escultura, otro participante encontró que esta obra abstracta de 50x17 pies, creada por el artista norteamericano Ezio Martinelli también se conoce por el nombre de “Aspiración”.

El catálogo del Museo de Arte Americano Smithsonian describe, así, este mural abstracto en relieve: “Esta pieza es de aluminio dorado y en su centro está el elemento principal, un rayo de sol de aluminio radiando hacia fuera”.

Este parece un símbolo muy apropiado para el trabajo de la Asamblea General y es sobre este cuerpo principal de las Naciones Unidas, sobre el que queremos centrar nuestro enfoque en la carta de este mes.

Fundada en 1945, bajo la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General está destinada a ocupar una posición central como órgano principal de deliberación, ejecutor de políticas y representante de las Naciones

Unidas. Actualmente consta de los 192 Integrantes de las Naciones Unidas, quienes utilizan este cuerpo principal para la discusión multilateral sobre una gama completa de temas internacionales cobijados bajo la Carta. La Asamblea General también desempeña un papel importante en el establecimiento de los criterios y codificación de la ley internacional.

Durante muchos años se ha creído que el trabajo de este cuerpo principal ha sido desviado y su poder usurpado por el Consejo de Seguridad, percibido con frecuencia por la opinión pública, como el representante de intereses particulares de unos pocos, oponiéndose al trabajo a favor del Bien Común de la totalidad.

Como resultado, el pasado otoño del 2007, el Presidente de la Asamblea General comisionó un Grupo de Trabajo cuyo propósito era enfocarse en la "Revitalización de la Asamblea General". Según las palabras del Embajador Eladio Loizaga de Paraguay, uno de los dirigentes de ese Grupo de Trabajo, la Asamblea General debe desempeñar el papel que se le asignó, tal como se describe en la Carta de las Naciones Unidas.

Al anunciar el tema principal, el presidente de la Asamblea General, Srgjam Kerim, afirmó: "sobre todo, la Asamblea General se fortalece y se hace más efectiva y relevante en las vidas de las personas del mundo, si unidos atendemos los retos que enfrentamos y logramos resultados".

Con este fin, entre sus diversas actividades, la Asamblea General convocó un encuentro sobre "La Estrategia de la ONU Contra el Terrorismo Global" en diciembre del 2007, una iniciativa adoptada inicialmente en el 2006 y que será revisada nuevamente en el próximo encuentro en el otoño del 2008.

Intentando comprender mejor el flagelo del terrorismo que asecha a la humanidad y al planeta, se celebró una Conferencia conjunta de la ONU en Tunicia (Túnez), del 15 al 17 de noviembre del 2007. Uno de los objetivos de esta conferencia era examinar las condiciones en las que prospera este flagelo.

Dirigiéndose a esta conferencia, el Secretario General Ban Ki-moon enumeró las siguientes condiciones:

Conflictos prolongados no resueltos;

Deshumanización de las víctimas;

Falta de cumplimiento de la ley y violaciones de los derechos humanos;

Discriminación étnica, nacional y religiosa;

Exclusión política;

Marginalización social y económica;

Falta de buen gobierno.

Además, añadió lo que todos sabemos: aunque esas condiciones sean locales inicialmente, tienen consecuencias para todas las naciones y personas.

Resumiendo los resultados de la conferencia, el Servicio de Noticias de la ONU enfatizó los anteriores puntos: “Los participantes estuvieron de acuerdo en que el terrorismo florece en los ambientes donde existe el descontento, la exclusión, la humillación, la pobreza, la opresión política y los abusos a los derechos humanos, como también en los países embarcados en conflictos regionales.”

Ofreciendo una solución inequívoca, el Sr. Ban se dirigió a cerca de 200 participantes, que representaban a todos los continentes, así como organizaciones internacionales, institutos de investigación y a la sociedad civil:

“Permítanme ser claro: cuando nos decidimos por los derechos humanos, a combatir la pobreza y la marginalización, apoyamos el buen gobierno y el cumplimiento de la ley, lo hacemos porque esas actividades tienen un valor intrínseco y deben ser buscadas por derecho propio. Pero mientras lo hacemos, también trabajamos para contrarrestar el terrorismo y atendemos las condiciones mismas que conducen a éste.”

Es dentro de la Asamblea General en donde las personas del mundo comienzan a verse mutuamente reflejadas, reconociendo el destino común de la familia humana. Es dentro de este órgano donde los principios espirituales de la Era Acuariana pueden verse de manera incipiente: la compasión, el amor, la unidad y la cooperación en una escala mundial.

Durante el actual estado meditativo, quienes trabajamos con el delineamiento de meditación “El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad”, nos enfocamos en la Asamblea General viendo a este gran órgano internacional como el vehículo a través del cual fluyen las esperanzas y aspiraciones de las personas del mundo; lo visualizamos como el punto central a través del cual afluyen las energías espirituales de los Maestros de Sabiduría y del Mundo Supramundano. Mientras hacemos esto, contemplamos el propósito divino que busca guiar el trabajo de las Naciones Unidas.

Este mes somos asistidos en nuestro trabajo por las energías que afluyen a nuestro planeta desde el signo astrológico de Piscis. Piscis es el décimo segundo y último signo del horóscopo. En el tomo de Astrología Esotérica leemos que Piscis representa la liberación del alma de su cautiverio y su retorno a la tarea de Salvador del mundo” (p. 100)

En este signo tenemos la oportunidad de cambiar nuestro enfoque de una devoción a las necesidades del yo

separado por una respuesta compasiva a las necesidades del Bien Común.

Las energías sutiles de los mundos internos toman mucho tiempo en producir sus efectos en el plano objetivo tangible de la vida cotidiana. Sin embargo, este proceso puede fortalecerse con el poder inherente en la luz de numerosas mentes enfocadas en análogas formas mentales de Luz, Amor y Poder.

Por eso se le invita a unirse en el empleo del delineamiento de meditación que inspira esta iniciativa de meditación, "El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad", los viernes de cada semana (y en cualquier momento que usted elija) y también a unirse a los que vivimos cerca al Salón de Meditación de las Naciones Unidas, en un encuentro de meditación silenciosa el miércoles 20 de febrero, desde el mediodía hasta las 12:30 p.m. A continuación se celebrará un coloquio en las afueras del Salón de Meditación de 12:30 a 1:15 p.m.

Comprendemos que el pensamiento no permanece en un lugar; viaja a través de los éteres sin tener en cuenta las barreras del plano físico; por tanto, como en el pasado, les pedimos a los que viven fuera del área de la ciudad de Nueva York fortalecer este trabajo con el poder de sus pensamientos iluminados, recordando la sabiduría de la Agni Yoga, "La ley es que dos pensamientos unificados aumentan el poder siete veces". (Hojas del Jardín de Morya, Vol. II, V, Par. 7, Sociedad Agni Yoga, Nueva York)

Se encuentran a su disposición copias del delineamiento de la meditación en inglés, polaco, portugués, ruso y español. Por favor solicítela. También puede encontrar la programación de los próximos encuentros del 2008, y se incluye una explicación del beneficio de la meditación en el momento de los Festivales Solares mensuales (durante la luna llena) en inglés, español y portugués: <http://www.aquaac.org/un/medmtgs.html>

Por favor háganos saber si desea recibir esta carta en español o inglés en la versión simple de texto.

Como siempre, se aprecian sus respuestas a esta carta o los pensamientos derivados de su reflexión al emplear la meditación sobre el trabajo de las Naciones Unidas. Usted puede compartir estas respuestas colocándolas en el UN Discusión Forum (Foro de Discusión de la ONU, en inglés solamente) o utilizando el e-mail UN@aquaac.org que también se encuentra en la despedida que va al final de este mensaje.

Le invitamos a reflexionar sobre la cita del mes (quote of the month) y su imagen cósmica acompañante que cambia el primero de cada mes.

Le dejamos con un pensamiento del libro Los Problemas de la Humanidad, que enfatiza el trabajo espiritual de las Naciones Unidas:

"El verdadero problema de las Naciones Unidas es doble; implica distribuir adecuadamente los recursos del mundo a fin de que no haya necesidades, y dar igual oportunidad y educación a los hombres de todas partes. Las naciones que poseen grandes recursos en realidad no son sus dueños, sino custodios de la riqueza del

mundo y depositarios de la misma, para bien de sus semejantes.

Llegará inevitablemente el momento en que, en bien de la paz y de la seguridad, los capitalistas de las diversas naciones se verán obligados a darse cuenta de ello y a reemplazar el viejo principio (que los ha regido hasta ahora) de adueñarse codiciosamente de los recursos, mediante el principio de compartir". (p. 183)

Que podamos recordar y encontrar inspiración en el rayo que hay en la parte exterior del edificio de la Asamblea General, recordando que el resplandor solar, dador de vida, a su vez es el símbolo del Alma: "acerca y vivifica la tierra".

Que este sea el trabajo de cada uno de nosotros y de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

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

Djwhal Khul

Cartas sobre Meditación Ocultista

CARTA VII

EMPLEO DEL COLOR Y DEL SONIDO

Arco iris de Alice A. Bailey

(viene del número anterior)

4 de septiembre de 1920.

Vamos a tratar ahora algo que tiene una verdadera aplicación espiritual en sentido práctico.

Gran parte de lo que he dicho les ha proporcionado tema para pensar e investigar. Tiende a desarrollar la mente superior y por el estímulo de la imaginación desarrolla en parte la intuición. Mucho de ello es de carácter profético, o ha presentado un ideal que algún día podrá realizarse. Únicamente señalando la meta y haciendo resaltar ese punto, se induce al hombre a hacer el esfuerzo necesario y alcanzar en cierta medida la posición deseada. Pero hoy trataremos la vida práctica y la imposición de cierta vibración rítmica sobre la personalidad.

Esto lo haremos al estudiar en el tercer punto los efectos que produce el color sobre:

a - Los cuerpos del estudiante.

b. Los grupos a los cuales está afiliado.

c. Su medio ambiente.

El punto que trato especialmente de hacer resaltar es el color del aspecto vida y no el del aspecto forma. Como dije anteriormente, *el color no es más que la forma que asume una fuerza de cualquier tipo, cuando ésta se mueve a cierto ritmo y su acción y movimiento están o no obstruidos por lo material a través de lo cual actúa.*

Las fuerzas, en términos de desenvolvimiento espiritual y no tanto de forma, se manifiestan en las virtudes, como lo denominan ustedes, por medio del magnetismo, de la vitalidad y de la inteligencia.

Para expresarlo brevemente diré, que a medida que el estudiante construye un cuerpo físico puro y un etérico refinado, que desarrolla las virtudes emocionales y coordina y expande su cuerpo mental, altera constantemente al grado de vibración y cambia su ritmo, cambios que ante los ojos del clarividente aparecen como mutaciones de color.

Como ya he enseñado, los colores vistos en el aura de un salvaje y en el de un hombre común evolucionado, son extraordinariamente distintos. ¿Por qué? Porque uno se mueve o vibra a un grado lento, el otro con mayor rapidez.

Uno tiene un ritmo lento, pausado y pesado, el otro un ritmo pulsante, moviéndose a enorme velocidad, permitiendo en consecuencia a la materia que compone esos cuerpos actuar con mayor rapidez.

Por lo tanto, quisiera señalar que a medida que la raza progresa como unidad colectiva, Quienes la observan desde un plano superior, se dan cuenta del constante mejoramiento de los colores y de la mayor pureza y transparencia de los matices en el aura de la raza, aura compuesta por las auras combinadas de los entes de la raza.

Por ejemplo, el aura de la raza raíz atlante y la de la raza aria son muy diversas y radicalmente distintas. Por consiguiente he demostrado el primer punto, o sea que, a medida que los entes evolucionan, los colores

cambian, produciéndose por la transmutación de lo que ustedes denominan vicios, en virtudes. Un vicio es el predominio de una cualidad involutiva de la misma fuerza que en un periodo posterior se manifestará como virtud.

En consecuencia, se verá que los grupos de unidades que convergen, debido a la similitud de vibración, poseen aproximadamente el mismo matiz básico, aunque con numerosas diferencias menores de color y tono. Como ya dije, se puede calibrar y juzgar el color de grandes masas de personas. Así los miembros de la Jerarquía, en Cuyas manos se halla el desarrollo evolutivo en los tres mundos, pueden juzgar la etapa alcanzada y el propósito realizado.

Estas fuerzas, virtudes o influencias (repite términos sinónimos, debido a la necesidad de que piensen con claridad) son recibidas gradualmente por los cuerpos de la personalidad, cada vez con mayor facilidad y plena expresión.

A medida que los cuerpos se refinan proporcionando mejores medios para las fuerzas entrantes, la cualidad particular de alguna fuerza, o lo contrario, la fuerza de alguna cualidad particular, se expresa cada vez con mayor perfección.

Aquí entra el trabajo de quien estudia la meditación. Primitivamente en la evolución, estas fuerzas actuaban en los cuerpos del hombre y a través de ellos, con poca comprensión de su parte y menos capacidad para aprovecharlas. Pero a medida que transcurre el tiempo, comprende cada vez más el valor de todo lo que acontece y trata de beneficiarse del conjunto de las cualidades de su vida. Aquí reside la oportunidad.

Por la comprensión inteligente de la cualidad, por el esfuerzo para adquirir virtudes y por la construcción de atributos deíficos, viene la respuesta a esas fuerzas, facilitando su acción. Quien estudia meditación, reflexiona sobre estas fuerzas o cualidades, trata de expresar su esencia y de comprender su significado espiritual, cavila sobre su propia falta de respuesta, se da cuenta de las deficiencias de su vehículo, como medio para tales fuerzas, estudia su grado de vibración rítmica y trata con empeño de aprovechar todas las oportunidades para satisfacer la necesidad.

Se concentra en la virtud y (si está en condiciones de darse cuenta del rayo entrante o predominante en ese momento) aprovecha la hora de la oportunidad y colabora con la fuerza existente. Todo esto lo hace mediante fórmulas ordenadas de la verdadera meditación ocultista.

El efecto sobre el medio ambiente.

Respecto a nuestro tercer punto, el estudiante atento se dará cuenta inmediatamente de que el efecto que produce lo antedicho sobre el medio ambiente será notable, especialmente a medida que un mayor número de miembros de la raza humana llega a estar bajo el control consciente de su Yo superior y de acuerdo con la ley. Entonces será posible realizar ciertas cosas:

- a. Contacto directo con la evolución dévica o angélica, imposible ahora debido a la inestabilidad de la vibración.
- b. Vendrán almas muy desarrolladas que ahora están impedidas por la baja vibración y la consiguiente densidad de color de la mayor parte de la raza humana. Existen en el mundo celestial y en el nivel causal, algunas grandes y para ustedes incomprensibles entidades de la cuarta Jerarquía Creadora, que esperan la oportunidad de manifestarse, así como algunos de ustedes esperaron la llegada de cierto período, en la raza atlante, antes de encarnar en este planeta.
Cuando el grado de vibración de un mayor porcentaje de la raza adquiriera cierta medida y cuando el aspecto color de las auras coordinadas de los grupos posea cierta tonalidad, esas entidades volverán a la tierra y traerán mucho de valor, más allá de la comprensión de ustedes.

7 de septiembre de 1920.

Hoy trataremos el tema de la aplicación del color. Si los colores sólo son el velo tendido sobre una influencia, y si valiéndose de la intuición pueden descubrir en ustedes los colores que ocultan una virtud, tienen en sus manos la clave.

Habrán observado que en estas cartas sobresalen dos hechos:

Que el tema tratado es tan vasto, que únicamente he intentado dar sus delineamientos.
Que cada frase escrita en estas cartas tiene por objeto impartir con exactitud un pensamiento completo y contiene mucho material para reflexionar. ¿Por qué no he tratado los tópicos más detalladamente, ni he entrado en extensas explicaciones ni ampliado las frases en párrafos?

Por la única razón de que si el estudiante ha hecho el trabajo preliminar en la meditación, durante los años anteriores, el material de estas cartas lo conducirá a desarrollar el pensamiento abstracto y ensanchar el canal que comunica con la intuición.

Sólo trato de hacer sugerencias. Mi objeto es sólo indicar. La utilidad de la enseñanza impartida depende de la intuición del estudiante. Por lo tanto, al decirles que el color produce ciertos efectos al ser aplicado, debo advertirles también que será necesario interpretar lo antedicho en términos de vida, forma y mente.

La aplicación del color.

- a. En la meditación.
- b. En la curación.
- c. En el trabajo constructivo.

El color puede ser utilizado de muchas maneras y las mencionadas no abarcan el tema. Sólo indican tres maneras que tienen un valor inmediato y práctico para el estudiante.

Puede ser empleado para ponerse en contacto con otras evoluciones, subhumanas o superhumanas: en trabajos definidos de construcción o de desintegración; puede emplearse conjuntamente con otros métodos tales como la música o el movimiento, en conexión con los mantram establecidos, a fin de producir determinados resultados, pero de estos métodos no tenemos por qué ocuparnos en esta serie de cartas.

El progreso del individuo y su acrecentada capacidad de servir se producen por la práctica inteligente de la meditación ocultista.

Vamos pues a considerar nuestro primer punto.

Empleo del color en la meditación.

Todos los colores emanan de una fuente o de un color primario -en este sistema solar el rayo índigo cósmico vela el de amor o sabiduría cósmica- que luego se separa en tres colores principales, después en cuatro menores, formando los siete colores del espectro.

Verán el mismo efecto en la vida del individuo, pues siempre el macrocosmos afecta al microcosmos. El color primario del individuo será su rayo monádico, manifestándose a continuación los tres colores de la Tríada y los cuatro colores del Cuaternario.

En el sendero de retorno estos siete colores se transforman en tres y nuevamente en uno.

El sendero de manifestación, de diferenciación, es el sendero de adquisición.

Es lo homogéneo convirtiéndose en los muchos o heterogéneo.

Es la disgregación de un color básico en sus numerosas partes componentes.

Este es el aspecto forma, la expresión de aquello que vela a la vida. En el aspecto vida, es el desarrollo de una cualidad básica en sus muchas virtudes inherentes; es la posibilidad latente en la divinidad, manifestándose en los muchos atributos de lo divino; es la Vida Una manifestando sus múltiples Cualidades por medio de la diversidad de formas.

Es el Yo con todas las capacidades inherentes del Omni-Yo, utilizando formas para la demostración de Sus perfecciones omnincluyentes.

En el aspecto inteligencia es el método mediante el cual la vida utiliza la forma y la desarrolla por medio de comprensión, análisis e intelecto. Es la relación entre la vida y la forma, el Yo y el no-yo, espíritu y materia, manifestándose como modos de expresión, mediante los que la divinidad inmanente impone sus características sobre el material provisto para su uso.

El Dios interno expresa todas Sus virtudes latentes por medio de formas, empleando la actividad o inteligencia. La vida muestra color y la forma perfecciona esos colores, a medida que el aspecto inteligencia (el eslabón

energetizante) evoluciona más y se desarrolla la comprensión.

En el sendero de retorno, la regla es renunciación, en contraposición al método primitivo.

La vida inmanente renuncia a las formas, hasta entonces consideradas (necesariamente) esenciales. Ahora, mediante el empleo de la inteligencia que ha vinculado estos dos pares de opuestos, espíritu y materia, conciencia y forma, las formas construidas de materia con la ayuda de la inteligencia son repudiadas una tras otra, y por la ayuda de esa misma inteligencia o facultad razonadora son trasmutadas en sabiduría.

Las formas desaparecen, pero la vida permanece.

Los colores son gradualmente reabsorbidos, pero las virtudes divinas persisten, las cuales son ahora estables y eternamente útiles debido a la experiencia. Estos atributos divinos no son potenciales, sino poderes desarrollados para ser utilizados. La facultad inherente se ha convertido en característica activa, llevada a la más alta potencia.

Los velos son descartados uno a uno; las envolturas son abandonadas y reemplazadas; se prescinde de los vehículos, y las formas ya no son necesarias, pero la vida permanece siempre y retorna a su rayo paterno.

Se disuelve nuevamente en su primario, conjuntamente con la actividad y la expresión, la experiencia y la capacidad de manifestarse, más todo lo que constituye la diferencia entre el ignorante salvaje y el Logos solar. Esto ha sido consumado, mediante la utilización, por parte de la vida, de muchas formas, siendo la inteligencia el medio por el cual esa vida empleó las formas a fin de aprender.

Después de haberse manifestado como un aspecto de este rayo primario y de haberlo diferenciado en sus muchas partes componentes, a través de muchas encarnaciones, y después de verse recubierto de los siete colores que componen ese rayo, el **jiva** reencarnante emprende el sendero de retorno y de siete se convierte en tres y de tres en uno.

(Jiva) (Sánscrito).- *Vida, en el sentido de lo Absoluto; significa también la Mónada o "Átma-Buddhi". [Jiva tiene además los significados de: principio vital, alma o espíritu viviente; ser, alma o espíritu individual, yo humano; criatura o ser viviente, existencia.*

Al fin de una palabra compuesta, significa: vivo, viviente, vivificador.] (G.T. H.P.B)

Cuando el hombre hace esto conscientemente, cuando voluntariamente y con plena comprensión de lo que debe hacer se esfuerza en liberar a la vida inmanente de los velos que la ocultan y de las envolturas que la aprisionan, descubre que el método por el cual lo consigue, es el de la vida subjetiva de meditación ocultista y la vida objetiva de servicio.

En el servicio está la renunciación y, según la ley oculta, en el servicio halla su liberación lo subjetivo, liberándose así de la manifestación objetiva. Reflexionen sobre esto porque bajo el velo de las palabras

se oculta mucho de valor.

El estudiante de ocultismo, desde el punto de vista del color, debe efectuar dos cosas en la meditación:

1. Descubrir sus tres colores principales, según se manifiestan en la Personalidad, en el Ego y en la Mónada.
2. Resolver el cuaternario inferior en los tres, para lo cual la primera etapa consiste en retirarse conscientemente en el Ego y así atrofiar al yo inferior.

El estudiante empieza eliminando los colores indeseables, anulando toda vibración inferior o grosera, llegando con el tiempo a refinar sus vehículos de tal modo, que los tres colores principales -de los cuales él es la expresión- resplandecen con perfecta claridad.

Esto lo conduce a la tercera iniciación. Después trata de resolver los tres en el uno, hasta que transfiere su conciencia de los vehículos inferiores a la envoltura monádica.

No es mi intención, como erróneamente suponen, informarlos acerca de los efectos de los colores que actúan en los cuerpos durante la meditación. Sólo trato de darles alguna idea del color, como un velo que eventualmente ha de ser apartado.

Bajo el título "Empleo futuro del color", quizás me ocupe de lo que a ustedes les interesa, pero la comprensión de los fundamentos es mucha mejor que darles fórmulas para experimentar.

10 de septiembre de 1920

Hoy sólo tocaré el segunda punto, la aplicación del color para propósitos curativos. La razón de esta brevedad reside en que, para tratar el tema como es debido y en consecuencia sin peligro, debería ser dilucidado extensamente.

A este respecto podría aplicarse el antiguo adagio de que "el poco conocimiento es algo peligroso".

A no ser que el tema de la curación por el color se encare correctamente, con conocimiento técnico y la necesaria extensión, los resultados obtenidos podrían ser más desastrosos que benéficos.

Más adelante el tema será dilucidado plenamente, si el futuro trae lo que se espera; mientras tanto puedo, como información, delinear ciertas características de este trabajo: señalar algunas condiciones incidentales para el éxito y pronosticar la dirección que probablemente seguirá el tema.

Aplicación del color para curaciones.

Encararé ahora el tema desde el punto de vista de la meditación. Por lo tanto es esencial que lo consideremos desde ese ángulo. **En la meditación el trabajo de curación se hace totalmente desde el punto de vista**

mental Cualquier fuerza proporcionada vendrá desde el cuerpo mental del paciente y de allí irá al físico, vía el emocional.

Esto significa que el individuo o grupo que emprende este trabajo tiene que averiguar ciertos hechos, los cuales enumeraré brevemente a fin de clarificar la mente de lector:

1. El trabajo ha de ser en gran parte subjetivo, contemplando las causas y no los efectos.

El principal objetivo del grupo de curación será descubrir la causa originante del malestar; una vez localizado el mal, en el cuerpo emocional o el mental, los miembros del grupo se ocuparán del efecto manifestado en el cuerpo físico o en el etérico.

Si la dolencia es totalmente física, como en casos de accidentes de cualquier tipo, o de alguna afección de carácter puramente hereditario o dolencia congénita, se aplicarán primeramente los métodos científicos comunes más avanzados del plano físico; en este caso el trabajo de los curadores consistirá en ayudar a esos métodos, concentrándose en los cuerpos sutiles.

Esto es aplicable durante el período de transición en que está entrando ahora la raza.

En el futuro, cuando el conocimiento de la curación esotérica esté más difundido y se conozcan mejor las leyes que rigen los cuerpos sutiles, la ciencia del plano físico será reemplazada por la ciencia preventiva de los planos más sutiles, ciencia que tenderá a proporcionar correctas condiciones y a construir cuerpos que se protejan a sí mismos, inmunes a todo ataque.

Se descubrirá que la comprensión de la ley de vibración y el efecto de una vibración sobre otra, encierran la clave para establecer mejores condiciones de vida y tener cuerpos más sanos en todos los planos.

Pero como están ahora las cosas, en todas partes existen enfermedades, corrupción de diversos tipos y dolencias en todos los cuerpos; cuando se reconozcan estas condiciones se han de buscar con empeño medios para ayudar. Esto nos lleva al siguiente punto:

2. El grupo que practica curaciones debe averiguar datos completos acerca del paciente, basándose en las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son las líneas básicas de sus pensamientos? ¿Qué formas mentales lo rodean principalmente?

b. ¿Cuál es el matiz predominante de su cuerpo emocional? ¿Cuál es su grado de vibración? ¿Está el paciente sujeto a perturbaciones repentinas que ponen en desorden todo el cuerpo emocional?

c. ¿Cuáles son sus temas comunes de conversación? ¿En qué se interesa principalmente? ¿Qué literatura estudia? ¿Cuáles son sus actividades favoritas?

d. ¿Cuál es la condición de los centros de su cuerpo? ¿Qué centros están despiertos? ¿Hay algún centro que gira en orden cuatridimensional? ¿Cuál es el centro principal en cada caso particular?

e. ¿En qué condición se encuentra el cuerpo etérico? ¿Manifiesta síntomas de desvitalización o congestión? ¿Le falta vitalidad al paciente? ¿Cuál es el valor de su actividad magnética sobre otras personas?

Después de estudiar al paciente bajo esos puntos, y no antes, el grupo que intenta curarlo deberá estudiar el vehículo físico detalladamente. Luego -teniendo una idea de las condiciones internas subyacentes de la dolencia- estudiarán lo siguiente:

f. La condición del sistema nervioso, prestando particular atención a la columna vertebral y al estado en que se encuentra el fuego interno.

g. El estado de los diversos órganos del cuerpo, especialmente el órgano u órganos, causantes de la dolencia.

h. Su estructura, estudiando los huesos y la carne y la condición del fluido vital, la sangre.

La visión superior y la salud.

Lo antedicho, como necesariamente habrán observado, demanda conocimiento científico directo o la facultad de visión interna, que ve la dolencia donde quiera esté, capaz de examinar clarivamente toda la estructura y los órganos, a fin de localizar instantáneamente toda dolencia.

Esta capacidad presupone el desenvolvimiento de esos poderes internos que otorga el conocimiento de los tres mundos y corrige los desastrosos errores que con tanta frecuencia se incurre en la práctica moderna de la medicina, como ustedes denominan al arte de la curación.

En el futuro, no existirá el gran peligro de cometer errores en las curaciones; pero he de indicar que aunque se evitarán tales errores, en el caso del cuerpo físico, pasará mucho tiempo antes de comprender plenamente el cuerpo emocional, en el mismo grado que la ciencia moderna comprende el físico.

La curación del cuerpo físico y su estudio y comprensión puede realizarlos quien posea la visión interna. Gracias a su capacidad de ver en las esferas emocionales puede colaborar con el médico moderno iluminado, y así salvaguardarlo de los errores, permitiéndole juzgar con exactitud la extensión de la dolencia, su ubicación, el tratamiento y el progreso de la curación.

Las dolencias emocionales que se manifiestan en el cuerpo físico, como ocurre hoy en la mayoría de los males físicos, comúnmente pueden ser localizadas y eliminadas mediante un tratamiento apropiado. Pero las dolencias emocionales, profundamente arraigadas en el cuerpo sutil, se han de tratar desde los niveles mentales, por lo tanto se requiere un psíquico mental para tratarlas y eliminarlas. Todos estos métodos exigen lógicamente la

activa colaboración consciente del mismo paciente.

En forma similar, las dolencias mentales deben ser tratadas directamente desde el nivel causal y necesitan, por consiguiente, la ayuda del Ego y la de alguien que posea visión y conciencia causales.

Este último método y la mayor parte de estos tipos de dolencias pertenecen a un futuro lejano de la raza, por lo tanto no nos conciernen ahora. Sin embargo, ya se empieza a conocer y estudiar algo sobre la curación de las dolencias físicas que se asientan en el cuerpo emocional.

Por el estudio de la psicología y por la comprensión de las enfermedades y trastornos nerviosos y su mutua vinculación, la ciencia médica conocerá el siguiente paso que deberá dar. **El vínculo que existe entre el cuerpo emocional y el físico es el cuerpo etérico.**

El paso inmediato consiste en considerar al cuerpo etérico bajo dos aspectos: como transmisor de prana, la fuerza de vida, vitalidad o magnetismo, o como vehículo que vincula la naturaleza emocional con el físico denso. El físico, invariablemente, sigue los mandatos de dicha naturaleza, transmitidos por el etérico.

Al formar grupos de curación, en condiciones ideales, debe presidir una persona que posea conciencia causal, capaz de tratar cualquier dolencia en el cuerpo mental y de estudiar el alineamiento de todos los cuerpos con el Ego.

El grupo incluirá también:

- a. Una o varias personas capaces de observar clarivamente el cuerpo sutil de las emociones.
  - b. Un número de personas que conozca algo de los rudimentos de la ley de vibración, y mediante el poder del pensamiento pueda definitivamente aplicar ciertas ondas de color para efectuar determinadas curas y alcanzar, mediante la comprensión científica, los resultados deseados.
  - c. Alguien del grupo deberá también pertenecer a la profesión médica, quien trabajará sobre el cuerpo físico dirigido por clarividentes conscientes. Estudiará la resistencia del cuerpo, aplicará ciertas corrientes, colores y vibraciones que tendrán efecto físico directo y, en colaboración de las demás unidades del grupo, obtendrá resultados que merecerán el calificativo de milagrosos.
  - d. Habrá también en el grupo un número de personas que puedan practicar la meditación ocultista y, por el poder de su meditación, crear el conducto necesario para transmitir las fuerzas curativas del Yo superior y del Maestro.
- c. Además de lo antedicho, ha de haber en cada grupo una persona que pueda escribir con exactitud todo lo que sucede y así mantener un registro que llegará a ser la literatura de la nueva escuela de medicina.

Me he referido al grupo ideal. Esto aún no es factible, pero ya se ha hecho un comienzo, utilizando los conocimientos y poderes que se encuentran entre quienes tratan de servir a su raza y al Maestro.

Podrán ver por lo que antecede, que los colores se aplicarán de dos maneras:

1. En los planos sutiles, por el poder del pensamiento.

2. Por medio de luces de colores, aplicadas al cuerpo físico.

En el plano físico se aplicarán los colores exotéricos, pero en los sutiles los esotéricos. El trabajo, en consecuencia (hasta que lo esotérico se convierta en exotérico), estará en manos de los estudiantes ocultistas del mundo, trabajando en grupos organizados bajo experta supervisión.

Quizás se pregunten ¿hasta qué punto pueden empezar ya a trabajar estos grupos con el color? Lo que hay que hacer es dominar y desarrollar el conocimiento respecto al cuerpo etérico, para inculcar la necesidad de construir cuerpos puros y estudiar el efecto de los diversos colores sobre el cuerpo físico denso.

Este punto hasta ahora ha sido poco estudiado. Se verá que ciertos colores afectan definitivamente ciertas enfermedades, curan ciertas dolencias nerviosas, desarraigan determinadas tendencias nerviosas, tienden a construir nuevos tejidos, o quemar lo deteriorado.

Se ha de estudiar todo esto.

Se pueden hacer experimentos sobre la vitalización y el magnetismo, que involucra actuar directamente sobre el etérico, y esto también se halla oculto en la ley de la vibración y del color. Más adelante..., se podrá tratar con mayor detalle el trabajo de estos grupos de curación, cuando se reúnan para la meditación. Ahora agregaré que ciertos colores tienen un efecto definido, aunque sólo puedo brevemente enumerar tres:

1. El anaranjado estimula la actividad del cuerpo etérico, elimina la congestión y aumenta la afluencia de prana.
  2. El rosa actúa sobre el sistema nervioso y tiende a vitalizar y a eliminar la depresión y los síntomas de debilitamiento, acrecentando la voluntad de vivir.
  3. El verde produce un efecto curativo general, puede emplearse sin peligro en casos de inflamación y de fiebre, pero es casi imposible todavía proporcionar las condiciones correctas para la aplicación de ese color o para lograr un matiz adecuado.
- Es uno de los colores básicos que se empleará, eventualmente, en la curación del cuerpo físico denso, por ser el color de la nota de la Naturaleza.

¿Les parecerá esto fragmentario e inadecuado? En efecto, lo es mucho más de lo que pueden comprender.

Pero no olviden lo que he dicho muchas veces: en la reflexión sobre estas breves indicaciones hallarán el camino que los llevará a la fuente de todo conocimiento.

11 de septiembre de 1920.

He llegado a la parte final de nuestras ideas sobre el empleo del color en la meditación. He tratado el tema en tal forma que si se siguen las indicaciones diseminadas en todo lo informado, constituirán las bases de ciertas conclusiones inevitables, que llegarán a ser, oportunamente, postulados sobre los cuales continuarán su trabajo las nuevas escuelas de medicina o la ciencia médica. Podríamos resumir los datos impartidos, diciendo, en las afirmaciones siguientes, que:

1. Los colores básicos de la Personalidad se han de transmutar en los de la Tríada o el triple Espíritu, lo cual se efectúa a través de la verdadera meditación ocultista.
2. Los colores que concernirán primordialmente al principiante son anaranjado, rosa y verde.
3. El rayo violeta contiene el secreto de este ciclo inmediato.
4. El siguiente punto a captar es el conocimiento de las leyes que rigen al cuerpo etérico.
5. Por el desarrollo de la intuición viene el conocimiento de los colores esotéricos que los exotéricos velan.
6. El color (en sentido ocultista) es forma y fuerza de la virtud de la vida interna.

He compendiado, con fines de esclarecimiento, los puntos prácticos que demandan atención inmediata. Teniendo todo esto como base, el estudiante puede estudiar y ver oportunamente la completa transformación del tipo de trabajo hecho por las escuelas de medicina y las cátedras de psicología. Podría hacer aquí ciertas profecías para beneficio de los que vendrán después.

Profecías acerca del futuro

1. La fraseología de las escuelas de medicina se basará cada vez más sobre la vibración y se expresará en términos de sonido y color.
2. La enseñanza religiosa y la inculcación de la virtud serán impartidas también en términos de color. Con el tiempo, la gente se agrupará según el color de su rayo, lo cual será posible en la medida que la raza humana desarrolle la facultad de ver el aura. El número de clarividentes es ahora mayor de lo que se cree, debido a la reticencia del verdadero psíquico.

3. **La ciencia de los números, que en realidad es la ciencia del color y del sonido**, cambiará también algo su fraseología, y los colores reemplazarán, con el tiempo, a los guarismos.

4. Las leyes que rigen la erección de grandes edificios y el manejo de grandes pesos, algún día serán comprendidas en términos de sonido. El ciclo se repite, y en días venideros presenciaremos la reaparición de la facultad que poseían los lemurianos y los primitivos atlantes, de levantar grandes masas sólidas, esta vez en una vuelta más alta de la espiral.

Entonces se desarrollará la comprensión mental del método empleado. Los grandes pesos eran levantados por la capacidad que poseían los primitivos constructores de crear un vacío por medio del sonido, utilizándolo para realizar sus propósitos.

5. Será demostrada la destrucción que puede producirse por el manejo de ciertos colores y el empleo conjunto del sonido. De esta manera se puede obtener efectos terribles.

El color puede destruir lo mismo que curar; el sonido puede desintegrar lo mismo que producir cohesión.

Ambas ideas encierran el nuevo paso que ha de dar la ciencia en el futuro inmediato. Las leyes de la vibración serán estudiadas y comprendidas ampliamente y la aplicación de este conocimiento en el plano físico traerá muchos e interesantes desarrollos.

En parte derivarán del estudio de la guerra y de su efecto psicológico o de otro tipo. El efecto del estampido de los grandes cañones, por ejemplo, fue mucho mayor que el impacto de los proyectiles en el plano físico. Estos efectos no se conocen todavía prácticamente, pues son en gran parte de carácter etérico y astral.

6. La música será extensamente empleada en la construcción. Dentro de cien años ello será la característica de cierto trabajo constructivo. Esto les parecerá imposible, pero significará simplemente la utilización del sonido en forma ordenada, para lograr determinados fines.

Se preguntarán, ¿qué objeto tiene todo esto en una serie de Cartas sobre meditación? Simplemente, que los métodos empleados al utilizar el color y el sonido para curación, promover el crecimiento espiritual y construir exotéricamente en el plano físico, tendrán como base las leyes que rigen al cuerpo mental y serán fórmulas de meditación.

Cuando la raza desarrolle los poderes dinámicos y los atributos mentales (poderes que son el resultado de la meditación correctamente practicada), sólo entonces se podrán aplicar las leyes de la vibración en forma objetiva.

No crean que únicamente el devoto religioso o místico, y el individuo imbuido de lo que se llama enseñanza superior, son el exponente de los poderes alcanzados por la meditación.

Todos los grandes capitalistas y los destacados dirigentes financieros de grandes empresas, son exponentes de

poderes similares, constituyen personificaciones de estricta adherencia a una línea de pensamiento, y su evolución es equivalente a la de los místicos y ocultistas.

Trato de remarcar enfáticamente lo siguiente: Ellos meditan en la línea del **Mahachohan**, el Señor de la Civilización y Cultura.

(Mahâ-Chohan (Sánscrito).- *Jefe de una jerarquía espiritual o de una escuela de Ocultismo: el jefe de los místicos de la región situada más allá del Himalaya. (G.T. H.P.B.)*

La máxima atención concentrada sobre los asuntos inmediatos, hace que sean lo que son; en algunos aspectos logran mayores resultados que muchos estudiantes de meditación. Lo que deben hacer es transmutar el móvil de su trabajo, y al hacerlo realizarán mucho más que cualquier estudiante. Así se acercarán a un punto de síntesis, después de lo cual entrarán en el Sendero de Probación.

Por lo tanto, la Ley de la Vibración será gradualmente mejor comprendida y se observará que rige la acción en los tres sectores: del **Manu, del Instructor del Mundo, (El Cristo) y del Mahachohan.**

(Manu (Sánscrito).- *El gran legislador indo. Este nombre deriva de la raíz sánscrita man "pensar", humanidad, realmente, pero significa Swâyambhuva, el primero de los Manús, que surgió de Swayambhú, "el que existe por sí mismo", y es, por lo tanto, el Logos y el progenitor de la humanidad.*

Manú es el primer legislador, casi un Ser divino. [El Código o Libro de leyes de Manú (Mânava-dharma-zâstra) se atribuye a este gran legislador, a quien, para diferenciarle de los restantes Manús, se ha dado el nombre de Manú Swâyambhuva. -Véase: Manús y Mânava-dharma-zâstra.] (G.T. H.P.B.),

La expresión y terminología familiar básicas serán el color y el sonido. El desorden emocional se considerará como sonido discordante; el letargo mental se expresará en términos de baja vibración y las enfermedades físicas serán clasificadas numéricamente.

Toda tarea constructiva se expresará, con el tiempo, en guarismos, colores y sonidos.

Ya he dicho bastante sobre este tema, y a esta altura nada más tengo que comunicar. El tópico es complicado y difícil; pero sólo la paciente reflexión iluminará la oscuridad. Sólo cuando el rayo de la intuición disipe el velo de la oscuridad (el velo de la ignorancia, que oculta todo Conocimiento), serán irradiadas y conocidas las fórmulas que velan la vida subjetiva. Sólo cuando la luz de la razón sea apagada por el sol radiante de la sabiduría, se verán todas las cosas en sus justas proporciones, las formas asumirán sus exactos colores y se conocerá el número de su vibración.

LA MÚSICA Y LA PINTURA por el GRUPO de ESTUDIO de la LOGIA ÍNDIGO

Los elementos del Color y del Sonido

Cada cosa, cada entidad, cada expresión de vida en el plano de las vibraciones, se expresa con la suya propia. O en el acorde de vibraciones que le es propio. Cada individualidad tiene pues su color y su sonido distintivo que lo evoca y provoca.

Las cosas no toman un color y un sonido al azar, sino que estos se producen a causa de la vibración o de las cualidades internas. No es pues posible pintar el sol de violeta, un sol violeta no sería sino la obra de un escamoteador que lo ha cambiado en Luna... No es más la fuente de donde procede Prana, sino el dador de la forma en donde Prana es contenido...

Con el dominio del sonido y del color, podréis oír y haceros oír en todas y cada una de las sucesivas esferas creadoras. Entonces estaréis prontos para realizar un aprendizaje más trascendente: el de la Arquitectura o arte de construir, motivo y razón de ser de los Antiguos Misterios.

FIN

(Nota de E): El subrayado me pertenece

Dedicado a Bea

CONFERENCIA DE VICENTE BELTRÁN ANGLADA

CONVERSACIONES ESOTÉRICAS

HACIA EL ANGEL SOLAR

ÚLTIMA PARTE

Interlocutor. — Para descubrir el Rayo de la personalidad y el Rayo del Alma, podríamos decir que el Rayo de la personalidad es el que nos da las características para enfrentar las cosas de la vida y el Rayo del Alma es el que nos da la característica de servir a los demás, la forma de servir.

Vicente. — Sí, justo. Realmente es así, exactamente.

Interlocutor. — ¿Usted cree en los extraterrestres? [¿Cómo?] ¿Que si usted cree en los platillos volantes o en los extraterrestres?

Vicente. — Yo no he visto ninguno. [Risas] Solamente puedo decir aquello que yo considero lógico. El día que yo pueda contemplar un platillo volante, entonces, aquí les hablaré del platillo volante.

Solamente puedo decir aquello que siento en mi corazón, pero les digo algo más que esto, les hablo de la intercomunicación entre los mundos, se trate de platillos o no. Esto no importa mucho, importa la tradición hermética de unidad y fraternidad, esa sí que tiene importancia.

Interlocutor. — Pues yo pienso que sí que existen.

Vicente. — Muy bien, de acuerdo, se acepta la idea, pero esto no entra en mi charla de hoy. Estoy seguro de que existen, quizás, relaciones cósmicas, incluso hemos mandado un objeto volador, por ejemplo, a la Luna. Hemos enviado ya tantas cosas fuera de la Tierra hacia el Cosmos que realmente nos hemos olvidado de los

problemas que todavía tenemos planteados en nuestra pequeña Tierra, y para mí tiene más importancia liquidar el aspecto social de la situación en que estamos que no pensar en las visitas de las astronaves cósmicas, porque esto distrae mucho la atención de las personas, del ambiente social, porque si una persona pasa hambre es como si le hablamos del Reino de Dios, dirá “primero alimente mi cuerpo y después hablaremos de esto”.

Lo mismo digo, una vez la situación del mundo haya cambiado en un sentido de paz y de fraternidad hablaremos de lo demás. ¿Qué sabemos nosotros de las relaciones fraternales de los Dioses del Cosmos si nuestra mente es incapaz de percibir la realidad de un ser humano, si somos agresivos, si somos crueles y competitivos?, ¿qué vamos a imaginar de un ser que venga a visitarnos?

Le vamos a atribuir los mismos defectos que tenemos, y les vamos a agredir aunque vengan en son de paz. Entonces, busquemos la paz y hablemos después de los ovnis. Para mí esta es la idea fundamental.

Hablamos de cosas cósmicas, y si digo precisamente que el Señor del Mundo vino de Venus, no les voy a decir si vino en un aparato de estos. Solamente la tradición dice que un Ser excelso de la Constelación equis que había encarnado en el esquema terrestre de Venus, aprovechando un gran mandato Solar —y hay mucho que hablar sobre esto— y la posición de la Osa Mayor, de las Pléyades y de Cáncer, trajo como consecuencia la venida de un Ser de Venus.

Había una afluencia de energía que llegó aquí y encarnó aquí, se nos dice. Hablo más que de ciencia ficción, estamos introduciéndonos juntos en un mundo que parece irreal, de tanta grandeza que hay inmerso en este aspecto. Por lo tanto, la cuestión de los ovnis para mí no tiene importancia fundamental. Ahora bien, lo fundamental es que sí, que somos Hijos del Cosmos y que vamos hacia el Cosmos. Para mí esto es esencial.

Interlocutor. — ¿Se podría llegar a nuestro nivel a determinar en el espacio y en el tiempo el momento aquel en que se volcaron aquellas energías provocadas por esa posición astrológica excepcional?, ¿se puede fijar más o menos aproximadamente el momento en el tiempo y en el espacio, y el momento de la evolución de la especie en que se llega al homo sapiens?, ¿se ha podido precisar esto o es un terreno que la ciencia todavía no lo sabe?

Vicente. — Yo creo que sí, pero, dense cuenta, de que todo cuanto realizamos, todo cuanto se realiza queda grabado en el éter, la conciencia del hombre, todo cuanto somos en espacio y en tiempo ha venido segregado por una multiplicidad de recuerdos, y los recuerdos encadenados han constituido nuestra conciencia, no podemos separar ningún recuerdo de nuestra conciencia porque la conciencia dejaría de ser.

Entonces, lo mismo que hablamos del individuo podemos aplicarlo a un momento estelar del tiempo, porque todo está dentro de la memoria cósmica de la naturaleza o de la memoria de Dios, si usted quiere. Pues bien, si tenemos la capacidad de establecer este contacto con el Ángel Solar y ascender hacia arriba, hacia el contacto con la Mónada y podamos establecer relación con la propia Divinidad, es decir, con su campo de recuerdos y memorias, podremos establecer con toda concreción el momento exacto en que se produjo tal acontecimiento, y

ha sido la gran tradición hermética de conocedores, de clarividentes iluminados, de grandes almas que superaron la etapa humana, la que ha suministrado los datos que estamos tratando de desarrollar aquí.

Por lo tanto, sí. De la misma manera que podemos reconstruir un hecho del pasado por lejano que sea de nuestra vida actual, una vez tengamos cierta parte conciencia cósmica podremos detectar los recuerdos de hace millones de años, ¿por qué no, si todo está inmerso en el tiempo, en el espacio y en la dimensión?

Interlocutor. — Lo que pasa es que entonces se produce una especie de incierto a través de esas energías sobre aquel tipo de hombre existente, que podría ser un primate o un antropomorfo.

Vicente. — Bueno, fíjese usted: la Mónada, el aspecto espiritual, es consciente en su propio plano, y en su propio plano, en contacto con la Divinidad contiene toda la esencia de la perfección y de la felicidad. Entonces, lo que necesita un Logos Solar es redimir la constitución de su propio Universo, entonces el aspecto espiritual desciende a lo más bajo, al mundo mineral, por ejemplo, y vuelve a ascender hacia arriba, llevando hasta cierto punto el sistema de evolución que se sigue en nuestro Sistema Solar, que es el que conocemos.

Cuando esta Entidad evolucionante ha llegado a este punto se le llama el hombre-animal, pero carece de lo que tenemos actualmente nosotros, de una mente organizada capaz de distinguir las cosas.

Como dijimos el otro día, un animalito, el perro, por ejemplo, es capaz de conocer a su amo pero nunca sabrá que conoce a su amo, lo conoce simplemente y lo ama pero no sabe porqué, está viendo la escena pero no comparte la escena, siempre es a distancia la cosa, pero el individuo no, el individuo sabe que piensa, sabe que actúa, conoce y sabe que conoce, y cuando tiene una emoción puede distinguirla, lo cual nos da cuenta de que el hombre no es la emoción, tampoco es la mente y tampoco es el cuerpo, y que habrá que llegar a un día en que hagamos como hacen nuestros hermanos los hindúes, que no dicen yo pienso, yo siento, yo como o yo hago esto o lo otro, sino que dicen con mucha razón, mi mente piensa, mi corazón siente y mi cuerpo actúa, mi cuerpo come, marcha, etc.

Y esta es la base precisamente de la integración, cuando el hombre se da cuenta de que no es su mecanismo y, entonces, al conocer que no es el mecanismo empieza a dominar su mecanismo y comienza a integrarlo y es cuando realmente surge la línea verdadera del yoga, y el yoga es entonces segregado de sí mismo igual que la araña segrega su propio camino de su abdomen, de sí misma.

La araña es creadora, ¿verdad?, se puede trasladar, y nosotros siendo hombres y teniendo como secreto a revelar la traslación, nos trasladamos siempre desde pequeños puntos intermediarios. ¿Está clara la idea más o menos?

Interlocutor. — Y, por cierto, dicen que ánima, que quiere decir alma, proviene de araña.

Vicente. — No lo sabía, pero vaya... si es así está muy bien, entonces estoy de acuerdo.

Interlocutor. — Usted ha hablado del yoga, creo que le he comprendido muy bien, del peligro que puede tener una persona que se sujeta a unos límites, que empieza un tipo de yoga, y pierde este afán creativo, este afán de

perfeccionamiento que creo que debemos tener todos de no quedarnos en una cosa que nos enseñen porque alguien lo ha dicho, -creo que va por ahí, ¿no?-, ahora bien, en conjunto, para las personas que empiezan un camino de vida espiritual, aunque creo que Dios tiene múltiples caminos, ¿le parece a usted que puede ser un buen sistema empezar por un yoga, por Hatha yoga?

Vicente. — Sí, quizás sí.

Interlocutor. — Quizás no todo el mundo lo necesite, pero para la mayoría ¿puede ser?

Vicente. — Para la mayoría quizás, pero dense cuenta de que una de las técnicas de Hatha yoga es pranayama. ¿Saben ustedes lo que significa pranayama?

Es la ciencia de la respiración. Pues bien, cada Rayo condiciona al individuo según ciertas técnicas respiratorias. Para mí, el peligro dentro de una personalidad que funciona más o menos en los tres mundos: tratando de buscar un cierto equilibrio quizás no le haga mucho daño, pero cuando el individuo empieza a ser consecuente y, por lo tanto, empieza a respirar según su propio Rayo, es muy peligroso adquirir cierta técnica respiratoria, o pranayama, a través del Hatha yoga.

Yo cuando hablo de una forma tan aparentemente revolucionaria no lo es así, es muy natural, muy lógica, y estoy hablando a un grupo selecto de personas, por lo tanto, me doy cuenta de que realmente estas personas están tratando de encontrar su propio camino de yoga, no el yoga externo. Les podría hablar de yoga, aquí hemos hablado de yoga, pero siempre teniendo en cuenta esta razón fundamental, que el camino del yoga es el camino del autodescubrimiento, el cual conduce a la plena educación del sentimiento o de la síntesis y la singularidad humana.

Cuando el hombre es tal cual es —y no somos tal como somos- entonces podemos decir que ha entrado en su propia línea de yoga o en su propia línea de Rayo, o dentro del antakarana que debe conectarle con el Ángel Solar, que lleva precisamente el Rayo espiritual de su vida y es el que crea su destino, el karma y todo el proceso de la reencarnación.

Interlocutor. — Comprendido, toda la vida se convierte en un yoga. Gracias.

Interlocutor.— Entonces, para llegar a un camino tal como el que está usted explicando, para entrar en el camino que está usted explicando lo importante debe ser el control de los condicionamientos, ¿no?, porque si no hay un control de los condicionamientos no se puede parar el destino del cual no estamos de acuerdo.

Vicente.— Dense cuenta de una cosa, que no creamos un yoga para descristalizarnos o para romper un pasado o un condicionamiento de nuestros vehículos sino que al crear el descondicionamiento estamos creando el yoga, y cada cual crea el yoga según la medida de su propio descondicionamiento, lo cual no sucede actualmente porque todas las personas -porque se ha puesto de moda- han elegido un tipo especial de yoga y lo practican sinceramente, eso no lo pongo en duda, lo que pongo en duda son los resultados, eso sí, porque frecuentemente son peligrosos y las personas no se dan cuenta, y el tiempo que (dedican a la práctica) va marchando hacia atrás en lugar de ser impelidos hacia delante.

Es decir, conjuntamente aquí estamos tratando un tema que a mi entender es yoga en acción, y cuando ustedes están atentos a todo el proceso que estamos realizando, realmente están creando su propio yoga porque no hay reacción en ustedes, y están atentamente escuchando, y en este escuchar alerta y profundo, están desarrollando su propio yoga o la línea de yoga que debe conducirles a la inmortalidad.

Y, naturalmente, si siempre pudiésemos estar atentos y apercebidos como ahora, el mundo, al menos nuestro mundo, no tendría problemas porque estaríamos constantemente atentos al fluir de la propia realidad, y esta realidad se convertiría siempre en un estímulo constante, no como ahora, que a la fruición del momento presente, este eterno ahora que estamos tratando juntos de vivir, antepone el fruto o las consecuencias de un pasado marchito, de algo que ya no es, que es irreal porque no existe ya dentro del campo conceptual de nuestra mente.

Tanta distancia hay entre el arrepentimiento, por así decirlo, de un acto cometido en el pasado como en la esperanza en el futuro que estamos mostrando aquí. Siempre hay que partir de la base de que en el presente somos un resultado del pasado y que no hay que ir al pasado para darnos cuenta de dónde estamos situados en el presente.

Estamos siendo condicionados por la idea exagerada del pasado, y ustedes saben que en la historia sagrada existe la imagen gráfica de la mujer de Lot, que cuando se escapan para huir de Sodoma y de Gomorra, que están siendo incendiadas por los ángeles, tienen el mandato de no volver la vista atrás, y la mujer de Lot, que es una mujer curiosa, por lo tanto, vuelve la vista atrás y se convierte en una estatua de sal, se cristaliza, es el ejemplo de que los que miraron hacia delante siguieron su camino pero la mujer de Lot que se quedó en la tradición, dio la vuelta a la cabeza, y quedó convertida en una estatua de sal.

Entonces, no miremos ni al pasado ni al futuro, al presente que es lo que tiene importancia, porque la emoción de vivir, la alegría, el gozo, la satisfacción, solamente están en este momento, no podemos tomar un momento del tiempo y analizarlo porque ha sido vivido dentro de un gozo supremo.

Ya no podemos repetirlo, ya pasó, busquemos los gozos nuevos, y yo digo que estos gozos nuevos están solamente en la acción constante, en ese constante recrearse con todo cuanto existe y con todo cuanto nos rodea y está surgiendo a flor de mente y corazón. Cuando llegamos a esta conclusión creo que hemos llegado a tener una imagen muy perfecta del yoga, y este yoga ustedes se darán cuenta de que no puede apartarse en ningún momento del interés por descubrir y del afán de realizar, y que juntos estamos tratando de reproducir en la Tierra lo que está en el Cielo, porque igual es abajo que arriba, igual es arriba que abajo, igual es en el Cielo que en la Tierra, igual es en la Tierra que en el Cielo.

Hay que reproducir incesantemente la gloria de la acción creadora, y no podemos separar la gloria de la acción creadora de la eterna singularidad del hombre que se ha liberado de todo condicionamiento ambiental y que, por lo tanto, puede hacer como Arjuna, crear una estructura y vivir aparte de la estructura, que es la enseñanza que

recibe de Krishna.

Leonor. — Sobre el asunto del yoga, creo que a muchas personas les debe pasar algo parecido a mí. No sé si es que primeramente se necesita haber conseguido un estado emocional, digamos, equilibrado, antes de buscar el yoga, o bien algunos lo buscan para ver si encuentran este equilibrio, entonces aquí puede haber un poco de ofuscación, porque creo que cuando una persona busca un yoga es porque necesita algo, o bien, ejercitar su cuerpo físico, o bien, cree que buscando un yoga que le dicen de tipo mental desarrollará entonces la mente, pero entonces, bajo este aspecto que estamos aquí hablando, tiene que encontrar primero su estabilidad para que no se equivoque de yoga. ¿Es algo así o podemos hablar sobre este punto?

Vicente. — La estabilidad es necesaria para encontrar el propio tipo de yoga que nos corresponde por línea definida de Rayos. Como está previsto hablar en una conversación del yoga en relación con los Rayos, esto podemos dejarlo para una conversación posterior. Ahora bien, dense cuenta de lo que se precisa siempre para establecer el camino espiritual que debe conectarnos con el Ángel Solar y posteriormente con la Mónada espiritual o el Espíritu, (y que) es siempre un sincero deseo de adquirir poder dentro del mundo del Rayo al cual pertenecemos, y de realizar un arquetipo, siendo ese arquetipo el humano que nos corresponde, y tratando después ser activos en el campo de servicio que este Rayo nos abre ante la perspectiva de nuestra mente. Es decir, que si todo cuanto estamos explicando se convierte en materia intelectual para erigir sobre el mismo otras teorías de nada nos serviría. En cambio, si cada cual se da cuenta realmente de la responsabilidad que tiene ante el Rayo o ante los Rayos que le condicionan y que están creando su destino en un mundo social regido por la incomprensión y por la falta de amor, entonces, quizás se decida a penetrar más audazmente en ese camino de sinceridad que la vida misma nos está exigiendo en este momento social que estamos viviendo.

Bien, no quiero cansarles más, pero antes de separarnos, como siempre, les suplico un momento de silencio que hará posible que todo cuanto hayamos dicho se convierta en algo práctico que podamos ofrecer a nuestra vida anhelante y después al mundo que nos rodea.

CONFERENCIA DE VICENTE BELTRÁN ANGLADA

EN BARCELONA EL 11 DE JUNIO DE 1977

DIGITALIZADA POR EL GRUPO DE TRANSCRIPCIÓN DE

CONFERENCIAS (G.T.C.) 30 DE DICIEMBRE DE 2007

FUENTE: Sabiduría Arcana bvr@ciudad.com.ar