

*Buena
Voluntad
Mundial*

**LOS PROBLEMAS
DE LA HUMANIDAD:**

*EL ESTABLECIMIENTO
DE RECTAS RELACIONES
HUMANAS*

Cuaderno 6

**EL PROBLEMA DE
LAS RELIGIONES**

BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

1, Rue de Varembe, 3e.
C. P. 31
1211-Ginebra-20
SUIZA

120 Wall Street, 24th, Fl
USA Nueva York, NY 10005
U.S.A.

® Lucis Trust

Suite 54
INGLATERRA

CONTENIDO

NOTAS CLAVE	ii
PENSAMIENTO SIMIENTE PARA LA MEDITACION	ii
INTRODUCCION	1
EL PROBLEMA	1
La ilusión (espejismo) de la doctrina y el dogma. - Alice Bailey	3
Fundamentalismo	4
Autoridad, razón y materialismo occidental.- Morton Kelsey	5
La noción de castigo.-Bell Hooks	6
VERDADES RELIGIOSAS ESENCIALES	7
La naturaleza de la religión	8
El Plan y la Jerarquía	9
SIGNOS DE UNA NUEVA VIDA	11
Estudios religiosos en perspectiva global. - Ninian Smart	13
Espiritualidad en la Nueva Era.- David Spangler	14
Eclecticismo religioso interno.- Gene Reeves	15
HACIA UNA NUEVA RELIGION MUNDIAL	17
La nueva religión mundial - Extraído de los escritos de A.A. Bailey	18
Cuatro nuevas revelaciones –	
Dr. Gerald O. Barney, Jane Blewett y Kristen R. Barney	20
Diferentes caminos pero una misma meta.- SS el Dalai Lama	21
La ciencia apunta hacia la unidad.- Rupert Sheldrake	22
Lecciones para las Iglesias.- Matthew Fox	23
La religión necesita emanciparse.- Dr. Paulos Mar Gregorios	25
LA REAPARICION DEL CRISTO	27
DELINEAMIENTO DE LA MEDITACIÓN	29
PROPUESTAS DE TRABAJO: Preguntas para la reflexión y el debate	31
LISTA DE LECTURA	32
REFERENCIAS	33

NOTAS CLAVE

En el pasado, hemos tenido la luz que vacilaba
En el presente, tenemos la luz flamígera
En el futuro, habrá una luz que brille sobre
la Tierra y el mar

Winston Churchill

En nuestra época existe el deseo de tener experiencias reales sobre la vida psíquica... En mi opinión, la base del problema espiritual de nuestros días se encuentra en la fascinación que la vida psíquica ejerce sobre el hombre moderno... La fuerza en nuestro interior... nos inspira el mismo escepticismo personal y la misma insistencia con los que el Buda desechó sus dos millones de dioses para poder acceder a lo único convincente, la experiencia prístina.

E Dr. Carl Gustav Jung

La historia de la humanidad es, en realidad, la historia de la demanda de luz y contacto con Dios por parte del hombre, y la consiguiente concesión de luz y la aproximación por parte de Dios al hombre. El Salvador, el Avatar, o el instructor Mundial siempre ha surgido del lugar secreto donde se encuentran los Seres Más Elevados, trayendo a la humanidad nuevas revelaciones, renovada esperanza y un nuevo incentivo hacia una forma de vida espiritual más plena.

Alice Bailey

En el futuro se revelará que la definición de religión más precisa que cualquiera de las formuladas por los teólogos hasta ahora se puede expresar de la siguiente manera:

Religión es el nombre que se da a la llamada invocativa de la humanidad y la respuesta evocativa de la Vida omniabarcante a ese clamor.

Alice A. Bailey

PENSAMIENTO SIMIENTE PARA LA MEDITACIÓN

El problema de la libertad del alma humana y su relación *individual* con el Dios Inmanente y el Dios Trascendente es el problema espiritual al que se enfrentan todas las religiones mundiales en esta época.

INTRODUCCION

El capítulo acerca del problema de las iglesias en el libro de Alice Bailey *Los Problemas de la Humanidad* comienza con la observación de que el problema no radica en la religión o en el espíritu religioso. En todas las épocas la humanidad ha demostrado ser tremendamente religiosa; los seres humanos siempre han afirmado la existencia de una relación con una presencia divina, con Dios, con los Excelsos Seres reverenciados en todas las tradiciones religiosas. El problema se encuentra en las instituciones, las iglesias, que buscan guiar, dirigir e inspirar el espíritu religioso. A la luz del amplio despertar espiritual que ha caracterizado la última parte de este siglo, las iglesias de todas las religiones, en su mayoría, han sido fuerzas del conservadurismo, la tradición y la ortodoxia. Con la excepción de algunos movimientos iluminados, las iglesias ya establecidas de todos los credos han ignorado en gran parte este nuevo espíritu religioso de nuestra época y a menudo han tratado de suprimirlo. Sin embargo, cuando el siglo XX está próximo a su fin empiezan a surgir signos de un nuevo impulso vital. A través del diálogo entre las diferentes religiones y la toma de contacto con los últimos pensamientos en el terreno científico, personas progresistas que pertenecen a diferentes organizaciones religiosas están siendo las pioneras de un nuevo movimiento en las iglesias, espiritualmente vivo y consciente de las necesidades a escala mundial. En este movimiento se puede apreciar un creciente reconocimiento y experiencia de la realidad última que representa la esencia de todos los caminos que buscan inculcar el espíritu del amor inteligente y sabio.

En este cuaderno se tratan algunos de los temas principales del capítulo V del libro *Los Problemas de la Humanidad* y se sugiere que el estudio grupal se concentre sobre estos temas. Se han incluido algunos pasajes escritos por una amplia variedad de pensadores; sería muy conveniente que los grupos de estudio crearan sus propios archivos con material adicional a medida que van adentrándose en el análisis de estos temas.

Este cuaderno finaliza con una serie de preguntas que esperamos sean de utilidad para debatir grupalmente; también se incluye un delineamiento de una meditación, más una lista de libros. La meditación se puede utilizar conjuntamente con el material de estudio, por personas que estén trabajando solas o por grupos. Esperamos que sea una ayuda para profundizar a nivel personal en el conocimiento del problema y examinar nuestras propias actitudes y valores a la luz de los principios universales. Al mismo tiempo, les facilitará el que puedan extraer conocimientos de las fuentes internas de luz y amor en su búsqueda de la comprensión y la iluminación.

EL PROBLEMA

En el corazón de todos los conflictos y crisis actuales se encuentra el hecho de que estamos saliendo de la Era de Piscis y en tránsito hacia una nueva era. Las normas, ideales e instituciones que han sido útiles en el pasado ya no sirven para albergar las nuevas ideas y energías espirituales que estamos percibiendo. La Era que estamos dejando atrás ha estado caracterizada, en su vertiente más positiva, por el idealismo, siendo el fanatismo su peor aspecto; fue la época del individualismo, de la aspiración mística, de la devoción y, sobre todo, fue la Era de la Autoridad. Nos estamos dirigiendo hacia la era del servidor grupal, del esfuerzo grupal, donde el servicio se verá como una expresión del alma, manifestándose en todos los ámbitos de vida humanos, incluyendo el religioso. En esta época el Reino de Dios

se está manifestando en el plano físico a través de una comprensión más profunda y la aplicación por parte de la humanidad del mensaje de Iluminación de Buda y el mensaje de Amor de Cristo. Tanto el Dios Inmanente como el Dios Transcendente pueden ser reconocidos, así como nuestra divinidad interior y la naturaleza evolutiva de la conciencia, a la vez que se reconoce la existencia de un Creador Divino, Espíritu o fuerza de Vida.

Muchas de las guerras y los conflictos que han surgido en este siglo ponen de manifiesto que la intolerancia y los conflictos religiosos continúan siendo un gran peligro para la paz mundial. Es de esperar que el fanatismo religioso, presente en todos los grupos reaccionarios, se oponga y luche contra el surgimiento de la futura religión mundial. El fanatismo, posiciones teológicas consolidadas y el egoísmo materialista se encuentran activamente organizados en las iglesias de todos los continentes y denominaciones, así como en todas las religiones institucionalizadas. La lucha entre las facciones conservadoras y aquellos sensibles a los nuevos impulsos espirituales en las iglesias se ha extendido a pensadores que rechazan tanto las teologías rígidas como la estrecha perspectiva de las religiones institucionalizadas. Hoy en día estamos asistiendo al conflicto interno de gente corriente que, siendo religiosa, han aprendido por medio de su propia pena y dolor que los valores espirituales son los únicos que pueden salvar a la humanidad. Se les está recordando constantemente que el Reino de Dios se está manifestando y que el Cristo, como símbolo de paz y líder de este Reino, está evocando una respuesta de los corazones de la gente en todos los lugares del planeta, independientemente de cual sea su inclinación religiosa.

Muchas de las revelaciones del pasado han surgido siguiendo las directrices del impulso religioso y con el paso de los años la simplicidad original, tal y como fue captada por Quienes la revelaron, se ha perdido. Las mentes de los hombres han convertido en complejas las enseñanzas por medio de sus disertaciones mentales, construyendo con el tiempo los grandes sistemas teológicos. Las verdades divinas fundamentales han sido ocultadas por un velo de ilusión. La gente de cualquier creencia, o sin ninguna creencia en particular, así como los verdaderos cristianos y el clero, desean encontrar el camino de vuelta a Cristo y a Su sencillo mensaje que encierra el poder de salvar al mundo, si es reconocido y practicado.

Los siguientes artículos giran alrededor del problema del dogma, el fundamentalismo y la tendencia de la mente a cristalizarse y cerrar el paso a las corrientes de la vida interna que mantienen a una fe o religión vivas. Esta cristalización de las enseñanzas se instaura cuando la teoría no se lleva a la práctica, cuando "el vivir de forma espiritual deja de ser una constante diaria."

La solución radica en un verdadero sentimiento de humildad, ya que todas las ideas correctas son temporales por naturaleza y con el tiempo se deben ver como verdades parciales que deben dar paso a una verdad mayor. Un hecho que en un momento dado se consideraba como el mejor y el más completo, con el tiempo pasa a ser reconocido como parte de otro hecho mayor. Podemos adquirir una comprensión tan clara de algunos principios menores, y estar tan convencidos de su corrección que el todo mayor es olvidado, construyéndose una forma mental a partir de una verdad parcial. Con el tiempo se demuestra que esto es una limitación, construyendo una prisión que nos aleja de un mayor progreso. La gente puede llegar a estar tan segura de que se encuentra en posesión de la verdad que le es imposible reconocer la verdad en las ideas y creencias de sus semejantes. Olvidan que la mente tiene unas limitaciones y el hecho de que la verdad nos llega a través del alma y que es la mente personal separativa quien le da la forma. Aquellas personas que se han convertido en fanáticos, perdiendo su estabilidad mental, pueden imponer la forma mental de una "pequeña" verdad a otras personas.

Se han realizado tres simples sugerencias para protegernos del peligro del fanatismo y el pensamiento dogmático. En primer lugar, la *práctica constante de la Inofensividad*. Esto

implica la inofensividad en la palabra, pensamiento y, consecuentemente, en la acción. Nos referimos a una inofensividad positiva, que conlleva una actividad y atención constantes. En segundo lugar, mediante una vigilancia y supervisión diarias de las puertas del pensamiento y de la actividad mental podemos mantener alejadas ciertas líneas de pensamiento e iniciar patrones de pensamiento mediante la consolidación del pensamiento creador y constructivo. Las ideas preconcebidas se pueden relegar a un segundo término para que se puedan percibir nuevos horizontes y nos puedan llegar nuevas ideas. Diariamente se necesita una atención constante para que estos hábitos puedan arraigar y dar lugar a un nuevo ritmo. De esta manera, la mente está tan enfocada en las nuevas ideas espirituales que los viejos patrones de pensamiento se olvidan y desaparecen gradualmente. En tercer lugar, podemos negarnos a vivir inmersos en nuestro propio mundo de ideas y entrar en el mundo de las ideas y en la gran corriente formada por las distintas tendencias del pensamiento humano. El mundo de las ideas es asimismo el del alma, el de la mente superior. La corriente de pensamientos y opiniones humanas corresponde al de la conciencia general y al de la mente inferior. Debemos aprender a funcionar con libertad en ambos mundos; a través de la meditación constante podemos acceder al primero, y mediante la extensa lectura y un interés matizado por la comprensión y el entendimiento nos acercaremos al segundo.

LA ILUSION DE LA DOCTRINA Y EL DOGMA

Extraído de los escritos de Alice Bailey

En todo tiempo y lugar los hombres han tratado de imponer a las masas sus interpretaciones religiosas personales sobre la verdad, las Escrituras y Dios. Han tomado las Biblias del mundo y han intentado explicarlas, dando una interpretación propia, y perdiendo inevitablemente, en este proceso, su verdadero significado. No satisfecho con ello sus seguidores han impuesto dichas interpretaciones sobre los irreflexivos e ignorantes. Todas las religiones -el budismo, el hinduismo, en sus diferentes aspectos, el mahometismo y el cristianismo- han producido una pléyade de mentes prominentes que trataron (por lo general con absoluta sinceridad) de comprender lo que se supone que Dios dijo; formularon doctrinas y dogmas, sobre la base de lo que ellos creyeron que Dios quiere decir; en consecuencia, sus ideas y palabras se convirtieron en leyes religiosas y en verdades irrefutables para millones de hombres. En última instancia ¿qué tenemos? Tenemos las ideas de alguna mente humana -ideas interpretadas en términos de su época, tradición y medio ambiente -respecto a lo que Dios dijo en cierta Escritura, la cual ha estado durante siglos sujeta a los inconvenientes y errores propios de las continuas traducciones-traducciones basadas en enseñanzas orales.

La doctrina de la inspiración verbal de las escrituras del mundo (que se supone aplicable, en particular, a la Biblia cristiana) está ya completamente desacreditada, y con ella la infalibilidad de su interpretación; es bien sabido que todas las Escrituras del mundo se basan en traducciones deficientes y que ninguna de sus partes -después de miles de años y de infinidad de traducciones- es lo que fue originalmente; quién sabe si han existido alguna vez en forma de manuscrito original, o si fue en realidad lo que alguien recordó de lo que se dijo. También debe recordarse que la tendencia general y la enseñanza básica, lo mismo que el significado de los símbolos, son generalmente correctos, aunque el simbolismo debiera traducirse en términos modernos y no ser interpretado erróneamente por los ignorantes. Lo que deseo hacer resaltar es que los dogmas, doctrinas y afirmaciones teológicas y sectarias no revelan, necesariamente, la verdad tal cual existe en la mente de Dios, con Cuya mente pretende estar familiarizada la gran mayoría de los intérpretes dogmáticos. La teología es, simplemente, lo que los hombres creen que Dios piensa.

Los Problemas de la Humanidad, p.129

FUNDAMENTALISMO

En los últimos años del siglo XX ha ido en aumento el número de gente que busca una certeza y seguridad religiosas en el fundamentalismo. Desde sus inicios a mediados del siglo XIX, este movimiento ha constituido un intento de encontrar un marco de referencia fiable entre todo el creciente materialismo agnóstico y racional de la cultura occidental, el cual no deja lugar a ninguna religión de relevancia. Mediante la interpretación estricta y literal de un libro que proporciona un conocimiento final de la vida y la realidad religiosa, la gente se aferra a su creencia religiosa. El temprano movimiento Pentecostal emergió de este contexto pero además resaltó la experiencia del Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias pentecostales se apartaron de la sociedad secular y exigieron a sus miembros que se apartaran de todo contacto con el cine, el teatro, y otras expresiones de la cultura materialista. Esta actitud es similar al énfasis que el Islam pone en el libro y no difiere demasiado del movimiento fundamentalista en el seno del Islam.

*Morton Kelsey*¹

Me alejo del fundamentalismo en la cuestión del mal, cuando rechazan a gente y movimientos (tales como la Nueva Era) basándose en una interpretación bíblica literal y partidista, en vez de aplicar la ética bíblica de amor... Existe una pasión por Dios en el fundamentalismo que es admirable, pero solo cuando no es excluyente...

Spangler observa que los fenómenos psíquicos son algo corriente en el movimiento de la Nueva Era. Cuando los acontecimientos paranormales se consideran la prueba principal de la validez de un grupo o gurú, nos encontramos en un territorio peligroso. Asimismo, cuando se estima que los fenómenos psíquicos son una prueba irrefutable de la presencia de lo demoníaco, como a menudo sucede en el fundamentalismo, nos encontramos ante una estrechez mental igualmente peligrosa.

Los acontecimientos psíquicos o paranormales se dan en la vida de la gente. Están reflejados en el Nuevo Testamento en varios lugares. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se aparece a María, cuando a José se le revela por medio de un sueño que deben huir a Egipto, y cuando Saúl es derribado al suelo en la carretera a Damasco y escucha la voz de Jesús, los cristianos creen que Dios está actuando de manera poderosa y con una finalidad relevante. Se podría esperar que los cristianos modernos no negasen que Dios posee el mismo poder para irrumpir en nuestras propias vidas; desgraciadamente, esto es lo que muchos de nosotros hacemos. Ignoramos nuestros sueños. Ignoramos las extrañas oportunidades que la vida nos ofrece para mostrar compasión hacia nuestros semejantes.

*Andrew Canale*²

También considero sorprendente, profundamente impío y totalmente inaceptable el "fundamentalismo" que condena todo lo que no se conforma con su propio punto de vista, estimando que está fuera del ámbito de la gracia trascendente. Esto no es obediencia, sino paranoia. Es tremendamente irónico que muchos cristianos fundamentalistas arruinen la misma noción de un Dios amoroso, base fundamental de la fe cristiana; un comportamiento similar se puede apreciar en muchos fundamentalistas musulmanes acerca del Uno que es compasivo, misericordioso, y podríamos hallar comportamientos similares en todas las demás religiones, ya que todas tienen sus fanáticos, que están más interesados en las causas (generalmente mal entendidas) que en las personas. Sin embargo, me gustaría afirmarme en la idea de que las religiones deberían poner en un primer lugar las relaciones entre las personas, las cuales habrían de mostrar un respeto reverencial por la universal y trascendente bondad que nos llega a este mundo imperfecto y lo ilumina.

*Martin Forward*³

AUTORIDAD, RAZON Y MATERIALISMO OCCIDENTAL

Por Morton Kelsey

El cristianismo convencional que se basa en la autoridad y la razón, más que en la experiencia humana, es difícil de aceptar por muchos modernos buscadores occidentales. En sus días más plenos la comunidad cristiana puso un gran énfasis en la experiencia humana de Cristo resucitado y en los dones del Espíritu, evidencias observables de las influencias de las dimensiones espirituales en nuestras vidas humanas corrientes.

Si las iglesias tradicionales desean llegar a los hombres y mujeres de hoy en día que ya no se dejan impresionar tan solo por la autoridad y la razón, han de considerar más seriamente las múltiples maneras en las cuales los seres humanos experimentan lo divino, y luego proporcionar tanto una teología como una práctica que facilite la experiencia religiosa... .

Si nos alejamos lo necesario de Europa occidental y de aquellos países que han heredado su cultura, veremos que la idea de que solo la materia es real resulta poco comprensible. La gente de China, Asia Central, el Africa rural o Sudamérica perciben que el mundo espiritual es tan real (o más real que) el mundo físico. Desde este punto de vista el propósito de la religión sería el ayudarnos a contactar con esta realidad que va más allá de lo físico, o realidad espiritual, que puede tener una tremenda influencia en nuestras vidas en este mundo, y que determina la naturaleza de nuestra continuada existencia después de la muerte del cuerpo. Existen pocos lugares o épocas en la historia cuando haya primado el punto de vista de que lo único real es la parte material y tangible de la existencia.

Un pequeño número de materialistas puros surgió en China con el tiempo, pero nunca se les tomó seriamente por el público en general. En el mundo grecorromano nunca llegó a arraigar el materialismo racional de Aristóteles y otros pensadores. Sin embargo, en el siglo VII el pensamiento aristotélico se convirtió en el marco de referencia filosófico para una gran parte del pensamiento islámico, y después pasó a Europa auspiciado por Tomás de Aquino, constituyéndose como una nueva y permanente visión del mundo natural. Para poder hacer encajar esta visión dentro del cristianismo, añadió otra dimensión al mundo ordinario, natural: lo sobrenatural. Sin embargo, los seres humanos no tenían un contacto *natural* con esta dimensión.

A medida que los pensadores occidentales se desvincularon más de la iglesia, empezaron a dudar de la existencia de la dimensión sobrenatural proclamada por la iglesia y centraron su atención en el mundo físico. Thomas Hobbes fue uno de los primeros pensadores en proporcionar una visión del mundo completamente materialista. Después vino el desarrollo de la ciencia en el siglo XIX y sus grandes descubrimientos. La mayoría de estos científicos creían que la materia se componía de alrededor de noventa elementos: pequeñas bolitas redondas y duras que rebotaban las unas contra las otras, según Isaac Newton, produciendo toda la gran diversidad de cosas que encontramos en el mundo. En un momento determinado la vida surgió espontáneamente y por casualidad, y después, la selección natural dió lugar a los animales superiores y finalmente algunos de estos animales evolucionaron hasta convertirse en seres humanos racionales. Aquello que somos y hacemos se consideraba simplemente el resultado de fuerzas ciegas, y el comprenderlas era meramente un problema mecánico "dependiendo enteramente de la magnitud y dirección de las causas productoras" (Hippolyte Taine). Tanto los conductistas como los tratamientos biomédicos de los problemas psicológicos operan basándose en estas creencias. Skinner denominó a la personalidad humana el fantasma en la caja, y la práctica biomédica a menudo trata de solucionar todos los problemas emocionales utilizando drogas que alteren el desequilibrio químico o la estructura física del cerebro...

La oración y la meditación han sido parte esencial de casi todas las grandes tradiciones religiosas. Sin embargo, en los últimos años estas prácticas no han sido parte integral de las enseñanzas cristianas, excepto en la tradición monástica. Incluso después de haber pasado por el seminario, yo no tenía conocimiento de tales prácticas. Aprendí acerca de la práctica de utilizar imágenes cristianas en la meditación solo cuando me dediqué a estudiar la teoría y los métodos de C.G.Jung. Me di cuenta más tarde que la meditación sin imágenes había sido una corriente de la tradición cristiana, estando ahora bien reflejada en los escritos de Basil Pennington y otros autores. Estoy casado con una persona para quien el método de meditación sin imágenes (apofático) es de gran importancia. Prácticas similares de oración se pueden encontrar en el budismo e hinduismo. A pesar de que varios sondeos sociológicos han revelado que los cristianos desean recibir enseñanzas sobre la oración más que sobre cualquier otro tema, pocas de las principales iglesias proporcionan clases asiduamente sobre oración o grupos de oración en los cuales la gente pueda hablar de su vida de oración y orar juntos. Estos métodos de oración se utilizaron en las iglesias cristianas en sus inicios, se mantuvieron vivos en los monasterios y se reanudaron durante la Reforma. El sueño, como estado natural de conciencia alterada, se ha valorado en todas las tradiciones religiosas que valoran las imágenes. En mi libro *God, Dreams and Revelation (Dios, Sueños y Revelación)* he mostrado que en toda la historia de las iglesias, los sueños se han considerado como una forma utilizada por Dios para comunicarse con los seres humanos, y que sería conveniente que los tomásemos muy en serio. Un libro reciente de Joel Covitz, *Visions of the Night (Visiones de la Noche)* revela el continuo desarrollo de la misma tradición en el seno del judaísmo.

Morton Kelsey⁴

LA NOCION DE CASTIGO

Por Bell Hooks

Mi etapa de crecimiento fue una época de intensa contemplación. Fue entonces cuando aprendí a construir una vida interna que me pudiera sustentar. Ya entonces sentía que me encontraba en el camino espiritual. En mi iglesia, a menudo cantábamos diciendo las siguientes palabras: "¿Está bien tu alma? ¿Te sientes libre y completo?" Como un buscador en el Sendero, quería encontrar la manera de estar bien en mi alma.

A pesar de que consideraba que estaba viviendo en el espíritu, fui a la universidad sabiendo que ya no participaría más en la iglesia organizada, que con los años había llegado a parecerme un lugar lleno de gente que en realidad no creían sus propias enseñanzas ni vivían de acuerdo con ellas. En los años anteriores a mi graduación, empecé a dirigir mi atención hacia otras tradiciones religiosas, en busca de nuevos y diferentes caminos espirituales. Buscaba escapar de una tradición religiosa fundamentalista firmemente arraigada en la noción de castigo. No podía aceptar por más tiempo el dualismo metafísico occidental: la suposición de que el mundo estaba dividido en el bien y el mal, blanco y negro, superior e inferior. En *Original Blessing (Bendición Original, 1983)*, Matthew Fox expresa de manera muy acertada el dilema que sentí como muchacha educada en la tradición baptista negra sureña cuando habla de los problemas de un modelo de espiritualidad estructurado exclusivamente alrededor del drama de la caída y la redención:

"Es un modelo dualista y patriarcal; empieza su teología con el pecado y el pecado original, y generalmente finaliza con la redención. La Caída/redención espiritual no enseña nada a los creyentes sobre la Nueva Creación o la creatividad, sobre cómo hacer justicia y la transformación social, o sobre Eros, el juego, el gozo y el Dios de la alegría. Tampoco hace mención del amor a nuestro planeta, o el interés por el cosmos, y está tan asustado por la

pasión que ni siquiera escucha los vehementes ruegos de los *anawim*, los pequeños de la historia humana..."(p.11, versión inglesa)

En mi temprana madurez, siendo ya capaz de mostrarme crítica con el cristianismo, busqué un camino espiritual que ofreciera una alternativa al modelo de caída/redención. Dicha búsqueda me guió hacia enseñanzas, líderes espirituales y guías que me mostraron otros caminos. Aprendí acerca de las dimensiones místicas del Islam, estudié budismo, hinduismo y otras tradiciones religiosas. En la actualidad, mi práctica espiritual es una combinación de varias tradiciones. Inspirada por las enseñanzas de Buda, practico el yoga y la meditación. El aspecto de la fe cristiana al que más me adhiero es el énfasis en la oración. De las enseñanzas de los místicos sufíes, aprendí a comprender el Amor como la energía divina del universo.

Bell Hooks ⁵

VERDADES RELIGIOSAS ESENCIALES

El verdadero espíritu religioso está fundamentalmente más vivo hoy en día que en cualquier otra época anterior. En todas partes la gente está intentando encontrar un significado más profundo a la vida. El espíritu religioso no es propiedad exclusiva de una "Iglesia" o denominación religiosa en particular, por el contrario, el verdadero sentido de la vida, cualquiera que sea, debe incluir el concepto esencial de Unidad. El concepto de Unidad se halla en estos momentos muy presente en nuestras mentes, ya que la humanidad tiene el poder de desequilibrar la delicada balanza de nuestra herencia -el planeta Tierra. El verdadero espíritu religioso permitirá ver al individuo que existe una interdependencia de toda la vida en el planeta, en la humanidad y en todos los reinos de la naturaleza. A medida que la ciencia va descubriendo el impresionante tamaño del universo con sus billones de galaxias, cada una de ellas conteniendo billones de estrellas, podemos quizá empezar a reconocer que Dios trabaja de muchas maneras diferentes aquí en la tierra, a través de muchas fes diferentes y agencias religiosas. La creencia espiritual, a la luz de la evidencia de la inmensidad del universo, debe por lo tanto basarse en la unidad y hermandad del espíritu, más que en la exclusividad del pasado.

Alice Bailey describe seis verdades universalmente aceptadas que pueden formar la base de la nueva religión entrando en el siglo XXI:

1. La existencia de Dios, trascendente e immanente a la vez
2. La relación de la humanidad con Dios; todos somos "hijos del padre Uno"
3. El hecho de la inmortalidad y la eterna existencia, que proviene de la divinidad esencial humana
4. La continuidad de la Revelación y la Aproximación Divina; Dios siempre ha contado con testigos
5. El hecho de la relación con nuestros semejantes, o de la hermandad humana
6. La existencia de un Camino hacia Dios, seguido por los místicos, ocultistas y santos de cualquier fe religiosa en todas las épocas

Alice Bailey también sugiere que una nueva revelación es ahora posible. La humanidad espera la reaparición del maestro mundial, cabeza de la Jerarquía espiritual, (se hace referencia a la naturaleza de la Jerarquía más adelante en esta sección, bajo el título *El Plan y la Jerarquía*), conocido como Cristo en Occidente y como el Señor Maitreya en

Oriente, y al cual se le nombra de diversas formas -Mesías, Imam Mahdi, Zaratustra- según las diferentes religiones mundiales.

El concepto de una religión mundial, de una fusión de creencias, es materia de discusión en la época actual. Se puede preveer que en el mundo del futuro la gente de inclinación e intención espirituales mantengan las mismas fechas en las que hoy se celebran las festividades religiosas, vinculando sus energías en una invocación espiritual unida y simultánea.

Dios trabaja de muchas formas diferentes, por medio de muchas fes y agencias religiosas. La plataforma universal de la nueva religión mundial se construirá mediante el énfasis en las doctrinas esenciales y en la unidad y hermandad del espíritu.

LA NATURALEZA DE LA RELIGION

La religión es la ciencia de las correctas relaciones entre Dios y la humanidad: "*Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón*"; y entre un individuo y otro: "*Amarás a tu prójimo como a ti mismo*". La raíz latina de la palabra "religión" está conectada con la idea de "ligar" o "relacionar". Primeramente, una amplia definición: religión es el enlace que realmente une a la humanidad con aquello que es superior a ella. Con el término "humanidad" hago referencia al género humano en conjunto, incluyendo el pasado, el presente y el futuro, con todos sus logros, aspiraciones y potencialidades tanto individual como colectivamente. Con la palabra "superior" quiero evocar una grandeza suma o inconmensurable. Si tal unión no fuera posible, la existencia de la palabra "religión" no tendría sentido. Si la consideramos posible y sin embargo la ignoramos, deberemos afrontar las consecuencias.

Lord Northbourne

Religión es el método por el cual se lleva a cabo la unión de seres diferenciados con el Espíritu Uno no diferenciado.

Mucha de la inquietud e incertidumbre tan características de nuestra época son probablemente debidas al sentimiento crónico de deseos insatisfechos que los hombres, por naturaleza religiosos, pero condenados por las circunstancias a vivir sin religión, son proclives a sufrir.

Aldous Huxley

Las religiones no son simplemente una forma de explicar la realidad -cómo se creó el mundo, o cómo llegamos a la existencia- ni tampoco son meras recopilaciones de mandamientos o reglas morales. Respecto a estos temas, las religiones no son más que competidores con otros sistemas explicativos, tales como la ciencia empírica o la ética secular. El aspecto que es único de las religiones es que siempre reafirman la posibilidad de entrar en contacto directo con aquello que es definitivamente "real". Las metáforas serían interminables, pero he escogido una que es muy conocida en varias tradiciones religiosas, "interiorización".

David Hay

La religión sintoniza las acciones humanas con una visión del orden cósmico y proyecta imágenes de un orden cósmico en el plano de la existencia humana.

Clifford Geertz

Existe una presentación occidental y otra oriental de la divina Verdad una; constituyen las dos mitades de un todo mayor:

Oriente el Buda Luz Sabiduría Iluminación
Occidente el Cristo Amor Comprensión Servicio

La función de la religión es guiarnos hacia una correcta relación con la más profunda realidad divina, hacia un reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza y nuestro lugar dentro del Todo, hacia la presencia de Dios. En la vida eterna ya no hay ningún lugar para las religiones; el peregrino no necesita un camino después de haber llegado finalmente. En la visión de S. Juan de la ciudad celestial al final de nuestras escrituras cristianas, se dice que no existe un templo - ni capilla o iglesia cristiana, ni sinagoga judía, ni templos budistas o hinduistas, ni mezquita musulmana, ni gurdwara sij... Ya que todos ellos existen en el tiempo, como caminos a través del tiempo hacia la eternidad.

John Hick

Quizás el valor más importante que las religiones mundiales tienen en común sea su experiencia acumulada sobre el camino espiritual. Durante siglos, gran cantidad de buscadores han descubierto y vivido sus condiciones, tentaciones, desarrollo e integración final. Esta riqueza de experiencias personales es una prueba de las raíces históricas de nuestra búsqueda personal. No es tan solo una efímera moda. Invita a los maestros espirituales de las diferentes disciplinas de las religiones mundiales a aunar sus experiencias comunes, recursos, y percepciones en beneficio de los buscadores de cualquier tradición religiosa.

Padre Thomas Keating

EL PLAN Y LA JERARQUIA

En todas las razas y naciones de todos los tiempos, fervientes y sinceros buscadores han encontrado el Camino hacia Dios; lo han hollado y han aceptado sus condiciones, soportado sus disciplinas, descansado confiados en sus realidades, recibido sus recompensas y hallado su meta. Una vez han llegado, han "entrado en el gozo del señor", participado en los misterios del reino de Dios, habitado en la gloria de la presencia divina, y después han vuelto para servir a sus semejantes. El testimonio de la existencia de este Camino es un tesoro inapreciable de todas las grandes religiones y sus testigos son aquellos que han trascendido todas las formas y todas las teologías, y han penetrado en el mundo de los significados que todos los símbolos ocultan.

Estas verdades son parte de todo lo que el pasado aporta a la humanidad. Son nuestra herencia eterna, y no hay ninguna nueva revelación en conexión con ellos, sino solo comprensión y participación. Estos son los hechos que nos han traído los Maestros Mundiales, adaptados a nuestra capacidad y necesidades en cualquier momento. Son la estructura interna de la Verdad Una sobre la cual se han construido todas las teologías mundiales.

Teniendo presente esta sólida base, podemos empezar a reconocer como la capacidad humana de recibir y entender verdades espirituales y, por lo tanto, cooperar con el Propósito Divino, se ha expandido gradualmente a través de los siglos. La materia, evolucionando hacia formas cada vez más complejas bajo el estímulo del Espíritu, se va conformando con estabilidad y constancia al Plan eternamente existente en la mente de Dios. La única cosa que la humanidad necesita hoy es "el reconocer que EXISTE un Plan que a ciencia cierta se está manifestando en todos los acontecimientos mundiales, y que todo lo que ha ocurrido en el pasado histórico, y todo lo que ha sucedido recientemente, está en verdad en línea con ese Plan". Cada uno de nosotros puede colaborar con él en la medida de nuestra comprensión y necesidades. Los grandes pioneros espirituales de la humanidad a los que hemos hecho referencia anteriormente, Quienes ya han logrado una profunda comunión con la Mente de Dios, obviamente ocupan posiciones de mayor responsabilidad en la sabia administración del Plan.

Se les otorga un nombre diferente en cada una de las tradiciones religiosas: en términos cristianos reciben el nombre de la Comunión de Santos o Cristo y su Iglesia; en algunas tradiciones orientales se les conoce como la Sociedad de Mentas Iluminadas; y otros les identifican con la Jerarquía espiritual. Para la Jerarquía espiritual, el plan implica aquellas disposiciones y circunstancias que elevarán y expandirán la conciencia de la humanidad y por lo tanto permitirá a los hombres y mujeres descubrir los valores espirituales *por ellos mismos* y realizar los cambios necesarios *por voluntad propia*, y así producir la esperada mejora del medio ambiente, en consonancia con el desarrollo del reconocimiento espiritual.

Este gran cuerpo de dedicadas y liberadas Unidades de Vida trabaja en formación grupal con todas las formas y vidas en todos los reinos y en particular con todas las almas. Por lo tanto, Su énfasis se centra exclusivamente en el aspecto conciencia de todas las formas, y Su presente acción de salvación y servicio opera a través de la mente, ya que se expresa utilizando el medio de las corrientes de pensamiento e ideas y a través de ellos introduce una percepción más amplia y espiritual en el pensamiento de la gente corriente; su radiación benéfica también influencia el trabajo educativo de todas las naciones, para que las masas no evolucionadas se puedan convertir, a su debido tiempo, en inteligente público en general.

El poder de la unidad espiritual enfocada de la Jerarquía se deja sentir en la actualidad de varias maneras; es en gran medida responsable del paciente esfuerzo de todos los trabajadores humanitarios y de todos aquellos que vislumbran la unidad a pesar de las graves circunstancias adversas, y a pesar del fatigoso letargo y el pesimismo que las condiciones, demasiado duras para ser soportadas por la humanidad, han impuesto en las mentes de la gente. La Jerarquía permanece y trabaja de acuerdo con el Plan que en la actualidad tiene la posibilidad de tender, y tenderá, un puente sobre la distancia existente entre el pasado materialista, egoísta e insatisfactorio el nuevo futuro que demostrará la unidad mundial a gran escala, y que con constancia y habilidad en acción sustituirá los valores espirituales que hasta ahora han prevalecido.

De esta forma, la inteligencia, que está despertando rápidamente, y la actividad de toda la gente (en todos los países) se puede entrenar en el reconocimiento de la unidad esencial de todos los seres humanos, y así ser dirigida para emprender la acción necesaria que refrendará dicha unidad, que será aplicable a todos los seres humanos en cualquier parte del planeta y que además, simultáneamente preservará las culturas nacionales e individuales, junto a una civilización universal y un sistema mundial de reconocimiento de la divinidad. La Jerarquía trabaja con firmeza y constancia hacia una libertad general y hacia la actividad inteligente del individuo libre; el concepto de unidad y actividad conjunta por el bienestar de todos se percibe y comprende bastante más ampliamente hoy en día que en cualquier otra época del pasado. No hay nada totalitario o forzado en esta creciente demanda de unidad. El acercamiento totalitario aboga por una unidad impuesta que incluirá a todos los pueblos y los atará a unas creencias uniformes -en la política, economía y en lo social- y que ignora, y lo seguirá haciendo en el futuro, los valores espirituales, poniendo al Estado en el lugar de ese centro espiritual divino donde se encuentra la realidad espiritual.

El método de la Jerarquía es trabajar por medio de individuos y a través de grupos para que se produzca un reconocimiento espiritual tan amplio que los hombres de todos los lugares aceptarán el hecho de la existencia de un gobierno interno del planeta, y trabajarán juntos en la fundación del Reino de Dios en manifestación objetiva sobre la Tierra - y no en algún tiempo lejano o indefinido cielo. Este no es un sueño místico o imposible, sino simplemente el reconocimiento y la externalización de lo que siempre ha estado presente, que tomó forma objetiva cuando Cristo estuvo entre nosotros hace dos mil años, y que se dirige hacia un reconocimiento universal cuando El esté entre nosotros de nuevo en un futuro inmediato.

La garantía de que todo esto en verdad va a suceder se encuentra en la creciente inteligencia de los hombres y mujeres de todo el mundo, que luchan ciegamente por la libertad y el entendimiento, recibiendo consecuentemente la seguridad interior, el

conocimiento y la ayuda de Aquellos Quienes están constantemente proyectando las condiciones y situaciones por medio de las cuales la humanidad puede llegar de mejor manera a la expresión divina.

Adaptado de *La Exteriorización de la Jerarquía*, de Alice Bailey

* (en la última sección de este cuaderno podrán encontrar más referencias al retorno del Cristo)

SIGNOS DE UNA NUEVA VIDA

La aparición de una nueva vida está acompañada, inevitablemente, de un proceso difícil y doloroso por medio del cual surgirán las nuevas formas que servirán de soporte y alimentarán dicha vida. Al mismo tiempo, existe la necesidad de conservar los valores perdurables de las viejas formas, prescindiendo de aquello que pudiese obstruir el reconocimiento de lo nuevo. Parece ser que las diferentes creencias deben encontrar nuevas maneras de acoplarse a la vida cotidiana si desean aumentar en la misma proporción que la percepción humana, cada vez más profunda, de la verdad espiritual esencial. Es esperanzador el percibir que existe una creciente disponibilidad a aceptar que realmente nos enfrentamos a una situación *nueva* que requiere una nueva aproximación.

Citemos el ejemplo de Donald Rothberg, quien ha hecho referencia a la idea de "una espiritualidad 'socialmente comprometida'" en un artículo en *Revision* Vol.15.nº 3. Se refiere al desarrollo de cualidades o virtudes espirituales "en el contexto de una plena implicación en la vida social, política y comunal". Sugiere que "Encarnar dicha espiritualidad es acercarse y expresar el 'espíritu', lo 'sagrado' o 'Dios', no a través de la separación del 'mundo', de las esferas de la familia, el trabajo, la sociedad, la política, la ecología... y de la desconexión con los problemas, sino totalmente sumergidos y activos en estas esferas. Para los exponentes actuales de una espiritualidad socialmente comprometida... representa una respuesta profunda a las necesidades de nuestra época."

En *Encuentro con el Mundo de la Fe*, nº 13, Paul Knitter ha presentado una manera de plasmar esta espiritualidad socialmente comprometida. Propone una aproximación al diálogo entre creencias basadas en la idea de comunidad, lo cual requiere que los participantes, en primer lugar, lleguen a "determinar cuales son, en su contexto social o nacional, los ejemplos del sufrimiento humano o ecológico que ellos, como seres humanos religiosos, se sienten llamados a atender. Y juntos tratan de hacer algo acerca de tales apremiantes realidades como la pobreza, el hambre, la explotación o la devastación del medio ambiente."

Continúa sugiriendo que "Gracias a este esfuerzo, a pesar de que será complejo y quizás infructuoso, a pesar de que admitirá diferentes análisis y remedios, como resultado surgirá un contexto, o una atmósfera, o una nueva sensibilidad, sobre cuya base los participantes en el diálogo serán capaces de comprenderse, y comprender a los otros, de una forma nueva. Samuel Rayan S.J., desde su propia experiencia acerca de tantos esfuerzos multi-religiosos por unas mejoras humanitarias en la India, lo describió de la siguiente manera: "en el proceso de una colaboración liberadora y unitaria con Dios y nuestros semejantes, las diferentes maneras de entender la espiritualidad se irán descubriendo entre sí progresivamente, descubrirán sus propias fuerzas y debilidades, y se acercarán más íntimamente al Misterio que encierran, simbolizan y transmiten.". Más adelante en esta sección se apoya la validez práctica de esta aproximación en un pasaje de Anson Laytner.

A través de estos encuentros comunitarios con las energías espirituales que subyacen en todos los credos, y también por medio del rico y complejo entramado de tradiciones espirituales dentro de la espiritualidad en la nueva era, el cual es descrito por David Spangler en su artículo de esta sección, podemos empezar a vislumbrar nuevas perspectivas emergentes sobre la relación de la humanidad con lo Divino, que permitirá un acercamiento a lo espiritual más unificado por parte de gente de todas las creencias. Si se pone el énfasis en las doctrinas esenciales y la unidad y hermandad del espíritu, a la vez que se respetan las distintas expresiones culturales sobre el acercamiento de la humanidad a Dios que han tenido lugar a lo largo del tiempo, puede surgir una plataforma universal de lo que se podría describir como una nueva religión mundial.

Por lo tanto, podemos prever que todas las personas de inclinación e intención espirituales celebrarán sus fiestas religiosas los mismos días, aunando sus recursos espirituales en una invocación espiritual unida y simultánea.

Estamos hablando acerca de una crisis y una oportunidad religiosas, un despertar espiritual que exige mucho más que el movimiento de la Reforma en el siglo XVI, ya que reformar implica organizar de manera diferente las formas que tenemos; en cambio, la renovación es algo totalmente diferente. La renovación implica un nuevo comienzo, un nuevo espíritu, una nueva energía emergente, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver el mundo, entrar en la fase de la "Nueva Era".

Matthew Fox ⁶

Nuestro mundo está atravesando por un período de penalidades. No hace falta tener una sensibilidad especial para darnos cuenta de que la tensión a la que nuestras vidas están sometidas en la actualidad lo invade todo. Una y otra vez, la violencia destroza aquello que, a menudo, había tardado siglos en construirse. Sin embargo, la violencia no es el factor primordial, sino solo un síntoma. Algo nuevo está próximo a nacer, y son los dolores de parto de una nueva era, de una nueva esperanza, lo que estamos experimentando. Asistimos al sagrado momento en el cual una nueva vida, que se ha estado gestando en el seno del pasado, está a punto de emerger. Aquello que tiene sus raíces en el pasado y lucha por surgir podría convertirse en un futuro común para todos los seres humanos, en el cual existirá una escucha y comprensión mutuas, una mutua apertura, una voluntad sin precedentes de reconocer y aceptar a nuestros semejantes con todas sus diferencias. Las cuestiones que surgen en nuestro interior son: ¿Seremos capaces de reconocer el misterio de esta posibilidad? ¿Estaremos abiertos a sus oportunidades? ¿Estamos dispuestos a ayudar a que esta transición hacia la luz del futuro tenga lugar? ¿Nos daremos la vuelta cínica o despreocupadamente, o daremos un paso adelante para ayudar? Esto son algo más que preguntas. Son la agenda del futuro, son la interesante, irresistible invitación a cada uno de nosotros para que abandonemos nuestros prejuicios y tercas negativas a escucharnos los unos a los otros en profundidad. Son la guía y el medio para que se realice este salto de fe que elimine las distancias que nos separan, lo que llevará a la humanidad y al planeta a una nueva era de reconciliación y esperanza.

Rabino Herman Schaalman. ⁷

Lo que está claro es que la Tierra está exigiendo que la comunidad humana asuma una responsabilidad que nunca se había asignado a ninguna generación anterior. Se nos pide que aceptemos una responsabilidad pareja a nuestro gran conocimiento. Se nos pide que aprendamos una nueva forma de conducta y disciplina. Esta es, primordialmente, una tarea religiosa y espiritual, ya que solo las fuerzas religiosas pueden afectar a la conciencia humana con la profundidad deseada. Solo las fuerzas religiosas pueden sostener el esfuerzo requerido. Únicamente la religión puede valorar la magnitud de lo que está sucediendo... . Nuestra tarea en este momento crítico es despertar las energías necesarias para crear un nuevo mundo, evocar una comunión universal de todas las partes de la vida.

Debemos responder creativamente a las urgencias que nos impone una energía interior que mantiene a las estrellas unidas en agrupaciones galácticas, que dió forma al planeta bajo nuestros pies, que ha guiado a la vida entre su sorprendente variedad de expresiones. Existen suficientes razones para creer que esas fuerzas misteriosas que han guiado los asuntos terrenos con tal amplitud no se han derrumbado repentinamente bajo la gran cantidad de sucesos acaecidos a finales del siglo veinte.

*Thomas Berry*⁸

ESTUDIOS RELIGIOSOS EN PERSPECTIVA GLOBAL

Por Ninian Smart

Estamos entrando, sin lugar a dudas, en una nueva civilización global, lo que nos ofrece una oportunidad inmejorable de dar relevancia a los ideales tan altamente valoradas en los estudios actuales sobre las religiones. Definiría esos ideales de la siguiente manera: el tratamiento de las religiones dentro de un contexto plural e intercultural, distinguiéndolo así de un estudio teológico de la religión más limitado (aunque válido en su propio contexto) dentro de una tradición, dirigido a articular sus doctrinas o filosofía; el intento de obtener una comprensión consciente de las religiones y la historia religiosa; el tratamiento de las religiones, tal y como se han entendido tradicionalmente, en el contexto de otros sistemas simbólicos e ideologías (esto es, desde otros puntos de vista sobre el mundo y el universo); finalmente, el proceso de reflexión sobre valores religioso en un contexto plural y dialogante.

El estudio actual de la religión, al ser cálido pero desapasionado, posee aspectos tanto científicos como humanísticos, conteniendo en su lógica las simientes de un espíritu y valores muy importantes en la actualidad. Su reconocimiento de las diferencias existentes entre religiones y otras tradiciones implica que el estudio comparativo de las religiones ya no puede volver a esa fase en la que existían sospechas de un sentido subyacente de superioridad de la espiritualidad y cultura occidental y cristiana. Por otra parte, lo más importante para nosotros es no abandonar el marco liberal en el cual tiene lugar en la actualidad el estudio de la religión, concretamente un marco en el que se alienta la diversidad en los puntos de vista y en el cual los estudiosos tienen la libertad de seguir con el delineamiento imparcial y científico de su objeto de estudio. Existe el peligro de que el espíritu de la universidad moderna se identifique como simplemente occidental (como a veces se cree equivocadamente que la ciencia es occidental) y en una reacción contraria postcolonialista los Estudios Religiosos se podrían reducir a unas cuantas teologías (islámica, hindú, etc. ...)

Existen razones obvias por las que, tanto por motivos intelectuales como sociales, es importante el estudio intercultural de diferentes formas de entender la vida. En primer lugar, en la actualidad tienen lugar tantas migraciones y existen tantos lugares donde conviven diferentes culturas que es vital que se genere un entendimiento acerca de la diversidad de valores. Si el ciudadano típico de Birmingham, en Inglaterra, lleva un trébol en su turbante, también lo llevan los ciudadanos de muchos otros lugares tales como Singapur, Melbourne, Karachi, Tashkent, Munich, Los Angeles, Lagos, Fiji, y otros lugares más. El número de sociedades que son étnicamente monolíticas está en recesión. En segundo lugar, en la actualidad somos herederos no sólo de la historia británica o americana, sino de la historia mundial. El estudio de las religiones es un ingrediente vital para entender el carácter de las diferentes civilizaciones, ya que la mayoría de ellas están construidas sobre cimientos religiosos. En tercer lugar, existe una creciente concienciación del papel vital del aspecto simbólico de la existencia humana, junto con factores económicos, entre otros.

Junto a estos tres existe un cuarto factor. Mucha gente son buscadores, se dan cuenta de que la verdad no se nos ofrece monolíticamente, como las escuelas dominicales nos querrían hacer pensar; llegamos al mundo adulto dándonos cuenta de la existencia de

diversos puntos de vista sobre la existencia, los cuales se han convertido se forma creciente en opciones de vida, sobre todo a partir de los años sesenta. De hecho, esta ha sido la contribución principal de dicha época al despertar de la conciencia actual. En esta búsqueda quizás también vayamos en pos de una perspectiva global que esté en consonancia con la emergente civilización global. ¿Existe algún punto de vista sobre la existencia que todos podamos compartir y en cuyo marco puedan operar las diferentes religiones y tradiciones ideológicas? No estoy defendiendo la idea de que los Estudios Religiosos se conviertan misteriosamente en una nueva religión. Lo que realmente quiero expresar es que cuando más profundamente entendamos la diversidad religiosa humana, más urgentemente podremos reflexionar sobre la manera en la cual dicha diversidad se puede expresar en el contexto general de una civilización global.

*Ninian Smart*⁹

ESPIRITUALIDAD EN LA NUEVA ERA

Por David Spangler

Así pues, ¿dónde deberíamos dirigirnos para encontrar un camino hacia Dios en el contexto de la Nueva Era? Siento que está ganando consideración la idea de que en una época de transformación, en una época en la que todas las culturas del mundo están convergiendo y estamos empezando a sentirnos parte de una misma especie planetaria, puede que también estemos empezando a revisar nuestra imagen sobre la naturaleza de la divinidad. No se trata de descubrir una nueva forma de acercamiento a lo divino (la mayor parte de los viejos métodos tradicionales son bastante efectivos cuando se practican correctamente) sino de replantearnos la imagen de la divinidad hacia la cual nos estamos dirigiendo...

Considerándolo de esta manera, la espiritualidad de la Nueva Era radica no en seguir un camino determinado hacia lo divino, sino en preguntarnos: ¿Cuál es la naturaleza de un Dios ecológico en contraste con el Dios de las catedrales? Es decir, ¿qué clase de dios, diosa o sentido de lo sagrado puede englobar y abarcar a un cristiano, un budista, un científico, un psicólogo, un judío, un musulmán, un neopagano, un místico, un ser humano, un árbol, un río, una montaña, un planeta? ¿Qué clase de dios vive en las conexiones ente las cosas y en la unidad de la vida, más que al final de un particular sendero religioso?

Lo más positivo que la Nueva Era nos ofrece en su visión de lo sagrado es que no separa al individuo del mundo ni de la vida diaria. Explora un sentido de sacralidad y unidad que afirma la vida y el mundo, con íntima cercanía a la naturaleza y que busca al espíritu de Dios en el cosmos encarnado. Es este aspecto de encarnación, unido al ecológico, lo que puede hacer que la espiritualidad de la Nueva Era les parezca verdaderamente "nueva" a mucha gente, pero en realidad este aspecto está también presente en los mejores de nuestros senderos espirituales a través de la historia, y en particular en las tradiciones místicas de las grandes religiones. De hecho, toda la idea de una "nueva" espiritualidad emergente -una espiritualidad específica de la "Nueva Era"- puede ser sobrestimada y enfatizada en demasía, creando una división con las tradiciones pasadas que realmente no existe.

Donde puede existir una diferencia primaria entre la espiritualidad de la "vieja era" y la de la "Nueva Era" no es en el destino final, sino en la forma de realizar el viaje. Una de las características de la Nueva Era... es que manifiesta un espíritu global. El viaje no queda reducido a un cuerpo específico de enseñanzas, sino que está abierto a todas las grandes tradiciones religiosas, incluyendo a aquellas que tienen una especial afinidad con la espiritualidad de la naturaleza, como las tradiciones chamánicas de muchas culturas indígenas. Esta visión ecléctica puede inducir a confusión, al ser tan difusa, y obviamente conlleva algunos riesgos: retazos y partes de viejas tradiciones se pueden aunar sin mucha reflexión de manera que resulte agradable al oficiante, pero destrozando el poder de

despertar y disciplinar que poseían aquellas tradiciones. Una falsa síntesis u homogeneización no nos conduciría a nada.

Por otra parte, mediante la exploración de las fronteras comunes donde las tradiciones religiosas comienzan a converger las unas con las otras, se puede empezar a discernir la voz primaria del Misterio del cual han surgido en última instancia todas las tradiciones, tanto el Dios de la ecología como el de las catedrales. Desde una aproximación respetuosa y disciplinada, la convergencia de religiones y senderos en una sensibilidad globalizadora y ecológica puede empezar a revelar un espíritu verdaderamente universal, los aspectos universales de un camino espiritual que con anterioridad ha sido hollado dentro de unos límites étnicos y culturales.

Por lo tanto, la espiritualidad de la Nueva Era es ecológica en sus planteamientos, tanto literalmente en su creciente preocupación por el espíritu y bienestar del planeta en conjunto, como metafóricamente en su énfasis en el contexto, patrones, interconexiones e interdependencias. Reconoce la dependencia de unos elementos con otros, como cada cosa necesita del todo restante para definirse y crear en colaboración, imagen familiar para los místicos que en la actualidad se está profundamente reforzando gracias a los hallazgos y perspectivas de la física y la cosmología modernas. Todo esto conlleva unas implicaciones: lo divino no es un punto hacia lo que todo converge, sino un campo que todo lo abarca y mantiene, otorgándole un valor y significado especiales. En consecuencia, podemos encontrar lo divino no en un lugar especial en concreto, o en una determinada época, o por medio de una revelación singular, sino potencialmente en absolutamente cualquier lugar y época. Cualquier circunstancia en nuestras vidas puede ser una fuente de revelación.

*David Spangler*¹⁰

ECLECTICISMO RELIGIOSO INTERNO

Por Gene Reeves

En las últimas décadas, según las experiencias de mi propia trayectoria vital, entre aquellos interesados en tales asuntos (las creencias religiosas) la imagen predominante de las relaciones entre tradiciones religiosas ha cambiado desde una imagen de varias posturas completamente divergentes, inamovibles e incompatibles, a otra imagen muy diferente de diálogo, donde las posturas son más conciliadoras, donde unas personas pueden incluso aprender un poco y cambiar un tanto como consecuencia de sus relaciones con los demás, y quizás hasta su "propia fe" se vea reforzada debido a todo lo aprendido sobre otra tradición religiosa.

En mi opinión, esta tan nueva imagen tiene bastante validez; refleja la realidad de las relaciones entre distintas creencias en la actualidad...

Al mismo tiempo, sin embargo, esta nueva imagen de diálogo entre dos posturas relativamente inamovibles es, a mi entender, incompleta, y se basa en presupuestos muy occidentalizados, alejados del budismo.

Es incompleta simplemente porque no toma en consideración, o por lo menos no le otorga la importancia que merece, a la realidad de hoy en día, por lo menos tal y como la experimento en Japón. Imparto clases en una universidad laica, pero la mayor parte de mi vida, algo de mis enseñanzas y prácticamente toda mi investigación está relacionada con el budismo, y más específicamente con una rama del budismo inspirada en gran parte por el Loto Sutra, que se ha convertido en el centro de casi toda mi investigación. Quizás no sea sorprendente que en este contexto de vida cotidiana, reflexión y práctica religiosa, me esté volviendo más y más budista en muchos aspectos importantes.

No voy a afirmar, y menos aquí, que esta evolución sea positiva. A pesar de que yo crea que lo es, esa no es la cuestión relevante. Lo que realmente es indiscutible, según creo, es

que mi propia percepción de quién y qué soy ha cambiado, no de una forma dramática o espectacular, y sin embargo, significativamente. Al adquirir gradualmente más información sobre el budismo, mi vida -mi manera de pensar y actuar- está cada vez más influenciada por las tradiciones y creencias budistas.

Sin embargo, me gustaría aclarar que este cambio no constituye lo que se entiende por una conversión, ya que la conversión implica la sustitución de ciertas creencias religiosas por otras. Ese no es mi caso en absoluto. Crecí en América, arropado por una cultura predominantemente cristiana, dentro de una iglesia cristiana y con profesores, amigos y parientes cristianos. Mi sensibilidad, mis valores, mis sentimientos, mis patrones de valores y muchas más cosas han estado moldeados por las creencias cristianas. La literatura y experiencias cristianas, al menos tal y como creo que el apóstol Pablo las entendía, han influido, y todavía influyen de gran manera en mí. La tradición cristiana ha sido un punto de apoyo importantísimo en mi vida, y lo sigue siendo, de incontables maneras. No puedo siquiera imaginar que ese hecho llegase a cambiar. No dudo al afirmar que, en mis mejores momentos, Cristo vive en mí y yo en Él.

Con mi creciente fe budista, mis creencias cristianas no se han resentido en lo más mínimo. Al menos en mi interior, mi cristianismo no ha disminuido en absoluto... .

A pesar de que normalmente imaginamos que las relaciones y el diálogo entre creencias religiosas diferentes es externo, esto es, algo que ocurre entre facciones diferentes, sin embargo para muchos de nosotros conlleva un cierto diálogo o conversación en gran parte interno, en nuestro interior... .

Si somos, al menos en gran parte, producto de todo aquello que nos influencia, de ahí se deduce que cualquiera que haya estado expuesto de manera significativa a la fe budista y haya reaccionado de forma positiva ante ella es, según lo aducido, budista. En este sentido alguien puede ser budista incluso sin saberlo... . Por lo tanto no es raro que los budistas piensen que algunas personas que no son budistas estén en el camino de la iluminación o que algunos cristianos sean en verdad budas vivientes. En verdad es cierto que en la Europa medieval Buda se "convirtió" en un santo cristiano, al incluirse la historia de su vida entre la de otros santos; sin embargo, es revelador que esto fue una conversión. Al ser un santo cristiano, Buda ya no podía continuar siendo budista. En contraste con esto, muchos santos y divinidades taoístas chinas, Shinto Kami, así como algunos cristianos y otras personas, han sido considerados como budas vivientes sin tener que convertirse al budismo.

Conclusión

Sé que ya no es posible para mí, y sospecho que para muchos otros, ser simple o exclusivamente cristiano o budista. Puede que a veces queramos, por cualquier motivo, identificarnos con los demás, o con algún grupo, de una u otra manera. A veces se nos obliga a hacerlo en las respuestas a encuestas de opciones limitadas, etc... . Pero la realidad, para cualquier persona que haya estado expuesta significativamente a la fe budista, es que él, o ella, es entonces en parte, e inevitablemente, budista. De manera similar, cualquier persona expuesta a alguna tradición religiosa de manera significativa y que no reacciona negativamente ante ella o la rechaza completamente, inevitablemente se encontrará hasta cierto punto influenciada por esa "otra" tradición. En el grado en que alguien se identifica con su experiencia, aquello que le influencia llega a formar parte de él mismo, de quien es, de su identidad.

Si esto es cierto, de ahí deriva que una imagen de las relaciones entre diferentes creencias como relaciones externas entre posturas relativamente inamovibles es inadecuado. No sé qué clase de imagen o imágenes debería reemplazarla. Lo que necesitamos, a mi parecer,

es una nueva y dinámica imagen, que refleje la realidad del mundo tremendamente dinámico que encontramos hoy en día en los límites de nuestras creencias religiosas.

Gene Reeves ¹¹

La conclusión a la que hemos llegado, por medio de pruebas y errores, es algo que todos aquellos que trabajan en las relaciones entre distintas creencias también afirman: el diálogo no es suficiente. Aquí en Seattle, ha existido un diálogo entre judíos y cristianos, cristianos y musulmanes, judíos y musulmanes. Pero las verdaderas relaciones sólo se consiguieron como resultado del trabajo común en el envío de ayuda humanitaria a Bosnia y el servicio por medio de la oración por la paz en Oriente Medio. Sin embargo, las cuestiones políticas suelen ser más divisorias que constructivas. Entre los miembros de nuestro Consejo se encuentran tanto personas liberales como conservadoras, a la vez que otras se alejan totalmente de cualquier ideología política. En consecuencia, normalmente nos reunimos para celebrar una fiesta "laica" como el día de acción de gracia, o para ofrecer una serie de conferencias o clases sobre las religiones mundiales. Recientemente, como resultado de asumir el cargo de director del Proyecto Sida Multirreligioso de Seattle, (MAPS), el Consejo, que reúne varias creencias, ha decidido adoptar el MAPS como su propio proyecto de "Fe en Acción". Es una relación simbiótica. El MAPS se convierte realmente en exponente de una pluralidad religiosa gracias a la participación de las secciones locales del Consejo, y el Consejo gana un proyecto humanitario de ámbito local en el que sus miembros pueden trabajar. Se empieza trabajando en algo concreto y más tarde se consigue el diálogo y la unión de mentes y corazones como resultado de la experiencia del trabajo.

Anson Laytner ¹²

HACIA UNA NUEVA RELIGION MUNDIAL

Gran parte de las verdaderas revelaciones desde la época de Cristo han estado vinculadas con la ciencia. La ciencia ha demostrado que la sustancia material es una forma de energía. Las revelaciones de la ciencia, aunque a menudo parezcan consecuencia del trabajo de una determinada persona, son más específicamente el resultado de un esfuerzo y actividad organizada grupal que las revelaciones religiosas. La revelación, por lo tanto, llega de dos maneras:

1. A través del esfuerzo, aspiración y logros de una persona en concreto que está tan cercana a la Jerarquía espiritual y tan llena de la conciencia divina que puede recibir el mensaje directamente de la Fuente central divina. Se presenta como Mensajero de lo Más Elevado, lleva una fascinante y vehemente vida de servicio, y simboliza en los acontecimientos de Su vida ciertas verdades básicas que ya han sido reveladas pero que Él recrea nuevamente. Personifica las revelaciones del pasado, y su misión específica es añadir Su propia contribución mediante una nueva revelación.
2. Por medio del esfuerzo de un grupo de buscadores, tales como científicos investigadores de todos los países quienes de forma *conjunta* están tratando de iluminar algunos problemas o de alguna manera aliviar los sufrimientos humanos. Se podría decir que los descubrimientos científicos que alivian el dolor y el sufrimiento son una especie de revelación espiritual o inspiración proveniente del mundo de las Ideas

divinas. Las religiones pueden realizar la afirmación de que Dios es Amor pero ¿realmente es esto de mayor valor que la afirmación de que Todo es Energía?

En la actualidad, cuando la humanidad está esperando la revelación que englobará los ideales de la Nueva Era, muchos grupos de personas en todo el mundo poseen una comprensión intuitiva de que esta revelación estará relacionada de alguna manera con la Unidad. Por lo tanto, cualquiera que sea la revelación que surja en el futuro inmediato estará mejor "protegida por el espíritu de la comprensión" que cualquiera de las revelaciones del pasado. Quizá sea esto lo que se quiere expresar con las siguientes palabras del *Nuevo Testamento*: "todos los ojos Le verán"; la humanidad en conjunto le conocerá como el Uno revelador. En épocas pasadas el Mensajero de las Alturas sólo era conocido por un simple puñado de gente, ya veces pasaban décadas o siglos antes de que su mensaje penetrara en los corazones de la humanidad.

En un artículo titulado *¿Una Fe Mundial?* del libro *Visiones Fundamentales: Reflexiones sobre las religiones que escogemos*, Marcus Braybrooke afirmaba que la vida de las comunidades religiosas mundiales está desarrollándose en conjunto, a pesar de que existe mucha resistencia, a veces violenta, por parte de los extremistas. Esto se refleja en los inicios de una teología, ética y espiritualidad a nivel planetario. También sugería que la idea de un "credo mundial" puede describirse más acertadamente como una "búsqueda común", en la cual debían valorarse las diferencias, como una ayuda para que se superen la competencia y rivalidad todavía tan evidentes entre los partidarios de diferentes creencias. La idea de "búsqueda común" -de la unidad en la diversidad- pudo haber estado presente en el Parlamento de Religiones Mundiales de Chicago, en 1995, permitiendo que los que allí se reunían trataran algunos de los temas cruciales a los que se enfrenta la humanidad de una manera más armónica y respetuosa. Expresión relevante de todo esto fue la Declaración sobre una Ética Planetaria, en la versión promovida por Hans Kung.

LA NUEVA RELIGION MUNDIAL

Extractos de los escritos de Alice Bailey

La Realidad de Dios

Ante todo debe reconocerse la Realidad de Dios. Esa Realidad central puede ser denominada como el hombre quiera, de acuerdo a su inclinación mental o emocional y a su tradición racial y hereditaria, pues no hay nombre que pueda definirla ni condicionarla. Los seres humanos se ven obligados a denominarla de alguna manera a fin de expresar lo que sienten, perciben y conocen, tanto en el orden fenoménico como en lo tangible. Consciente o inconscientemente, todos los hombres reconocen a Dios Trascendente y a Dios Inmanente. Sienten a Dios como el Creador y el Inspirador de todo lo que existe.

Los credos orientales han puesto de relieve siempre a *Dios Inmanente*, radicado en lo más profundo del corazón humano "más cerca que las manos y los pies", el Yo, el Uno, el Atma; más pequeño que lo pequeño y, sin embargo, omniabarcante. Los occidentales han presentado a *Dios Trascendente*, fuera de Su universo, como observador. Dios Trascendente condicionó ante todo el concepto humano de la Deidad, pues la acción de este Dios Trascendente apareció en los procesos de la naturaleza. Luego, en la dispensación judía, Dios apareció como el Jehová tribal, como el alma... de una nación. Después Dios fue considerado como el hombre perfecto, el divino hombre-Dios que caminó sobre la tierra en la persona de Cristo. Hoy se pone el énfasis sobre el Dios Inmanente en todo ser humano y en toda forma creada. En la actualidad la iglesia tendrá que exponer una síntesis de estas dos ideas que han sido resumidas por Shri Krishna en *El Bhagavad Gita*: "Habiendo compenetrado el entero universo con un fragmento de Mí Mismo, Yo permanezco". Dios más grande que todo lo creado y, sin embargo, Dios presente en la

parte; Dios Trascendente garantiza el plan de nuestro mundo y constituye el propósito que condiciona toda las vidas, desde el más diminuto átomo, pasando por todos los reinos de la naturaleza, hasta llegar al hombre.

La Reparación de Cristo, pp. 125-126

¿Cuál es la solución de esta intrincada y difícil relación (de las iglesias) en todo el mundo? Una nueva forma de presentar la verdad, porque Dios no es un fundamentalista; un nuevo acercamiento a la divinidad, porque Dios siempre es accesible y no necesita de intermediarios externos; una nueva forma de interpretar las antiguas enseñanzas espirituales, porque el hombre ha evolucionado, y lo que era adecuado para la infantil humanidad no lo es hoy para el género humano adulto. Estos cambios son imperiosos. Nada puede impedir que surja la nueva religión mundial. Siempre ha surgido a través de las épocas y siempre surgirá. Las formas de presentar la verdad son infinitas; se desarrollan y progresan para satisfacer la creciente demanda de luz. Estas formas serán complementadas y desarrolladas por quienes, en todas las iglesias, se hallan orientados espiritualmente, cuyas mentes están abiertas a la nueva inspiración de la Mente de Dios; son liberales y bondadosos y sus vidas individuales son puras y aspiran a superarse... .

El problema de la liberación del alma humana y su relación *individual* con Dios inmanente y Dios trascendente, es el problema espiritual que preocupa a todas las religiones mundiales en la actualidad.

Los Problemas de la Humanidad, pp 145-147

La nueva religión mundial está más cerca de lo que muchos creen, y ello se debe a dos cosas: primero, las querellas teológicas son principalmente sobre puntos no esenciales y, segundo, la joven generación es básicamente espiritual, pero no le interesa la teología en lo más mínimo.

La juventud inteligente de todos los países está repudiando rápidamente la teología ortodoxa, el clericalismo del estado y el control de la iglesia. No le interesan las interpretaciones humanas de la verdad, ni las pasadas querellas entre las principales religiones mundiales. Al mismo tiempo, está profundamente interesada en los valores espirituales y busca seriamente verificar su reconocimiento profundamente arraigado e inexpresado. No depende de Biblia o sistema alguno, de los así llamados conocimiento y revelación espirituales inspirados, sino que sus ojos están puestos sobre las grandes e indefinidas totalidades, en las cuales trata de sumergirse y fusionarse, tales como el estado, una ideología, o la humanidad misma. En esta expresión del espíritu de autoabnegación puede verse la aparición de la más profunda verdad de toda religión y la justificación del mensaje cristiano. A Cristo, en Su lugar elevado, no le importa si los hombres aceptan las interpretaciones teológicas de los estudiosos y los eclesiásticos. Le interesa que la nota clave de Su vida de sacrificio y servicio se reproduzca entre los hombres; Le resulta indiferente si se pone el énfasis sobre el detalle y la veracidad del Evangelio y si se reconoce y acepta, porque Le interesa más la persistencia en la búsqueda de la verdad y la experiencia espiritual subjetiva; Cristo sabe que dentro de cada corazón humano existe lo que instintivamente responde a Dios, y que la esperanza de la gloria final está oculta en la conciencia crística.

En el nuevo orden mundial, por lo tanto, la espiritualidad reemplazará a la teología y la experiencia viva tomará el lugar de las aceptaciones teológicas. Las realidades espirituales surgirán con creciente claridad, y el aspecto forma retrocederá a un segundo plano; la verdad expresiva y dinámica será la nota clave de la nueva religión mundial. El Cristo viviente asumirá el lugar que Le corresponde en la conciencia humana y verá la fructificación de Sus planes, sacrificio y servicio, pero el aferramiento de las órdenes eclesiásticas se debilitará y desaparecerá. Permanecerán como guías y conductores del espíritu humano

sólo aquellos que hablan por experiencia viviente y no conocen ninguna barrera religiosa, reconocerán el avance de la revelación y las nuevas verdades que surgen, verdades que estarán fundadas sobre las antiguas realidades, pero serán adaptadas a la necesidad moderna y manifestarán progresivamente la revelación de la naturaleza y la cualidad divinas. A Dios se Le conoce hoy como Inteligencia y Amor. Eso nos lo ha dado el pasado. Debe ser ahora conocido como Voluntad y Propósito, y esto lo revelará el futuro.

La Exteriorización de la Jerarquía, pp 170-171

CUATRO NUEVAS REVELACIONES

Dr. Gerarld O. Barney, Jane Blewett y Kristen R. Barney

El Dios que conozco está todavía hablando y ha realizado por lo menos cuatro nuevas revelaciones.

En primer lugar, se ha revelado que el odio entre los seguidores de diferentes creencias religiosas es una de las fuerzas más destructivas en el planeta en la actualidad. De los cincuenta conflictos armados que están teniendo lugar en este período (1993), la gran mayoría está motivados de una manera significativa por el odio de los seguidores de un credo contra los seguidores de otro credo. La industria armamentística -la mayor industria a nivel mundial, más grande todavía que la de las drogas ilegales y el petróleo- está mayormente financiada por el odio entre seguidores de diferentes religiones.

Ejemplos de la destructividad del odio entre religiones se pueden encontrar casi diariamente en todos los periódicos más relevantes... ¿Qué creencia *no* está involucrada en actos de violencia en una o más de las guerras religiosas en desarrollo en la actualidad?

La segunda nueva revelación proviene de una meditación que se ha estado llevando a cabo durante mil quinientos años en nuestro planeta, una meditación que comúnmente llamamos "ciencia". Gracias a esta meditación sabemos que la Tierra es el producto de un viaje de quince billones de años a partir de la primera explosión de energía creativa. Asimismo, sabemos que todos los seres humanos y la restante vida en la tierra estamos íntimamente conectados a través de un único, integral y continuado viaje de creación y que los humanos estamos relacionados genéticamente con todo aquello que contenga la molécula del ADN: con águilas, simios, serpientes, ranas, árboles, hierba, moho, bacterias... . Somos todos primos, y dependemos los unos de los otros según los complejos ciclos bio-geo-químicos del planeta Tierra. Este planeta no es tan solo nuestro hogar; nosotros somos el planeta. Nuestro cuerpo físico al completo está formado de pequeños trozos de aquí y allá de la Tierra -agua, aire, arroz, patatas, etc.- y nosotros, colectivamente, constituimos una parte importante de la conciencia de la Tierra.

La tercera revelación es que cinco billones de seres humanos individuales, tanto ricos como pobres, estamos actuando en la actualidad de una manera destructiva, aniquilando las capacidades sustentadoras de vida del planeta, y por lo tanto destrozando nuestro propio futuro. Nada puede sobrevivir en la actualidad -ni personas, ni especies, ni lagos, ni ríos, ni océanos, ni bosques, ni tierra, ni montañas, ni siquiera la atmósfera- a menos que los seres humanos así lo deseen.

La cuarta revelación es que nosotros los humanos -no como seres individuales, sino como especie- ejerceremos una enorme influencia sobre el futuro de la Tierra. No existe lugar a duda de que podemos destrozarnos nuestras especies, a la par que muchas otras más. Podemos crear una futura tierra en la que no hayan humanos. También podríamos crear una futura Tierra en la que la relaciones entre el planeta y los humanos fuesen variadas y

mutuamente enriquecedoras. De hecho, los humanos nos hemos convertido en los colaboradores con lo Divino en la creación del futuro del planeta.

Esta cuarta revelación es de suma importancia, y sin embargo, que yo sepa, ninguna tradición de fe nos ha preparado para este nuevo papel. Ninguna creencia ha avanzado idea alguna sobre el desarrollo del poder humano sobre el futuro del planeta, sobre esta enorme responsabilidad. Según mis conocimientos, ninguna tradición religiosa nos ha preparado para conocernos no como individuos, sino como especie. Ni tampoco nos han proporcionado preceptos morales que guíen el comportamiento que debe regir entre las diferentes especies, para decidir qué especies deberían dejar de existir y qué nuevas especies se han de crear (y después patentar) mediante la ingeniería genética, y para poder juzgar los futuros alternativos del planeta que los humanos se están planteando.

¿

Hacia dónde podemos dirigir las preguntas en relación con la dirección y el significado más profundos, las creencias más valoradas, los miedos e inseguridades sobre el futuro? ¿Dónde podemos acudir para aprender a actuar responsablemente como especie? ¿Dónde podremos adquirir el necesario conocimiento sobre las posibilidades que pueden existir de mejorar las relaciones mutuas entre la Tierra y los humanos en el futuro? ¿Dónde podemos encontrar el conocimiento sobre lo que la energía original de la creación pueda desear que los seres humanos -colectivamente- hagamos en la Tierra? Estas son preguntas fundamentalmente espirituales, y están siendo formuladas abiertamente en muchas comunidades en la actualidad, por científicos y economistas, por filósofos y teólogos, por historiadores y antropólogos, por líderes tanto religiosos como seculares. Tales preguntas se hallan en los corazones de la gente corriente que se preocupa por el futuro de toda vida manifestada y que se plantean cómo contestar las preguntas de sus hijos.

Las preguntas que surgen están intrínsecamente ligadas a la experiencia y conciencia de la gente de nuestra época, personas que han podido ver los confines más alejados del espacio, retroceder en su visión hasta los mismísimos orígenes del cosmos, llegando a saber que la Tierra es un planeta relativamente pequeño dentro de una galaxia formada por billones de estrellas y planetas, que son a su vez parte de un cosmos con billones de galaxias; gente que ha investigado el núcleo del átomo, vivido bajo la amenaza de la aniquilación nuclear, y que ahora se enfrentan a la posibilidad de la aniquilación ecológica. Las preguntas están surgiendo desde lo más profundo del espíritu humano luchando por mantenerse fieles a nuestra época.

Dr. Gerald O.Barney, Jane Blewett y Kristen R. Barney ¹³

DIFERENTES CAMINOS, UNA MISMA META

Su Santidad el Dalai Lama

Existen muchas diferencias entre una religión o fe y otra, sin embargo si consideramos el propósito real que subyace en las diferentes filosofías, enseñanzas y métodos, veremos que en realidad es el mismo. Todas las enseñanzas ofrecen consejo sobre cómo convertirse en un ser humano bondadoso, sobre la necesidad de vivir correctamente día a día, y sobre la necesidad de expresar amor. Lejos de ser una dificultad, el hecho de que existan diferentes filosofías y religiones es realmente útil ya que los seres humanos poseen diferentes predisposiciones mentales... .

Si observamos las diferentes filosofías, encontraremos grandes diferencias entre ellas. Existen infinidad de detalles sobre los cuales podríamos discutir interminablemente, durante siglos, sin ningún resultado ni ninguna consecuencia positiva. Por otra parte, haríamos bien en entender el significado real detrás de esas filosofías, el propósito real de todas estas diferentes enseñanzas... .

La religión nos enseña disciplina, nos enseña a controlar nuestro odio y rabia, no a crearlos ni a aumentarlos. Así que si somos practicantes religiosos sinceros, primeramente deberemos señalarnos a nosotros mismos, a nuestro interior, no al exterior, para ver si

llevamos a la práctica los preceptos religiosos correctamente o no. Budista, hindú, cristiano o musulmán, primeramente deberíamos revisarnos a nosotros mismos... Nuestra responsabilidad principal no es criticar a otras personas, discutir con los demás, sino discutir y criticarnos a nosotros mismos. En primer lugar, nosotros mismos hemos de transformar nuestros pensamientos negativos en positivos, convertir la maldad en bondad, constituyendo un ejemplo a seguir para otras personas. Si nos convertimos en seres humanos bondadosos gracias a la ayuda de ciertas enseñanzas, eso inspirará el respeto por parte de otras personas hacia esas enseñanzas. Pensarán: "Debe haber algo bueno en eso. Cree en ello, y en consecuencia su comportamiento es bueno, así que es algo que merece respetarse. Lo seguiré también; parece que vale la pena." Nosotros, los que practicamos alguna religión, debemos ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Si aceptamos determinada creencia, debemos seguirla con sinceridad... .

Gracias a la ciencia y la tecnología, en el futuro puede que seamos capaces de alcanzar otras galaxias, como vemos en las historias de ciencia-ficción en las cuales la gente viaja al espacio, visita otros planetas y conocen a los seres que viven allí. Quizá algún día esto sea posible realmente. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor, el mundo entero está lleno de problemas. Si solucionamos esos problemas, entonces sí que merecerá la pena que vayamos a otros planetas, pero si no lo hemos solucionado, en lugar de brindar ayuda a otros planetas puede que terminemos llevándoles algunos problemas extra que añadir a los suyos propios. Primeramente, está en nuestra mano el mejorar como seres humanos... .

En esta época en particular, todas las creencias diferentes han de permanecer unidas y mostrar respeto las unas por las otras. Para que esto sea posible, deberíamos relacionarnos más estrechamente, y a través de este contacto podremos alcanzar una mejor comprensión los unos de los otros. Cuando más conocimiento poseo, más crecerá mi respeto, más cuenta me dará y exclamaré: "¡ Sí, esa y otras enseñanzas poseen ciertas particularidades que son realmente maravillosas!". Esa clase de sentimiento surgirá con naturalidad. Sigamos siendo cristianos, o budistas, pero al mismo tiempo, aprendamos más acerca de las técnicas y particularidades de otras creencias. Esto enriquecerá nuestra propia fe.

LA CIENCIA APUNTA HACIA LA UNIDAD

Por Rupert Sheldrake

Al parecer, la ciencia nos está encaminando hacia un sentido de unidad -la interconexión de la vida, la relación de la humanidad con la toda la vida en el planeta. Se tiende hacia una perspectiva holística o mística, a medida que la ciencia trasciende la visión mecanicista del mundo. Individual o colectivamente, necesitamos reconocer nuestra conexión con inmensidad de la vida planetaria, con la naturaleza, por medio de lugares y épocas sagradas, a través de la percepción de que nuestra vida es parte de una vida superior -la vida del ecosistema, del planeta, del cosmos.

El cambio no se producirá solo por la intervención humana. Los materialistas dirían que las grandes fuerzas en transformación son solamente leyes naturales impersonales, unidas a la casualidad y la necesidad: no hay nada que podamos hacer al respecto. Sin embargo, si percibimos que el planeta está vivo, que posee un aspecto psíquico o animado, a la vez que una conciencia y una vertiente espiritual, entonces comprenderemos que podemos reforzar estos aspectos formando conexiones y abriéndonos a la inspiración. Toda la gente y sociedades a lo largo de la historia humana han considerado que la manera de establecer una relación con las fuerzas superiores que dominan nuestra vida se realiza por medio de la oración y el sacrificio, a través del culto y la adoración comunitarios.

La idea de disolver la religión tradicional hasta que existan tan solo individuos libres que tomen sus propias decisiones fue, en mi opinión, liberadora para muchos después de una

educación religiosa bastante represora. Pero el resultado de esto es que la sociedad actual no posee ninguna meta común en particular, ninguna dimensión espiritual, ninguna base para una coherencia social; un mundo en el que en primer lugar la comunidad se fragmenta en núcleos familiares y después estos núcleos familiares se rompen y dan lugar a individuos aislados. Finalmente, el resultado es una sociedad completamente fragmentada donde la única identidad que la gente posee es la de ser consumidores, y su única libertad es escoger la clase de aparato de vídeo o detergente que van a comprar.

Opino que la única manera de retornar a un sentido más abarcante de cohesión y comunidad -una percepción mejor de la relación de nuestra vida con nuestro entorno, nuestras ciudades y países, con el planeta- es redescubrir el sentido de comunidad y de unas metas espirituales comunes. Esto tendrá lugar a través de un renacimiento religioso, y un nuevo descubrimiento de lo sagrado.

Rupert Sheldrake ¹⁴

LECCIONES PARA LAS IGLESIAS

Por Matthew Fox

Muchas de las contribuciones de la Nueva Era que he mencionado ofrecen una importante ayuda a las iglesias, educándolas a establecer vínculos más profundos con lo mejor de ellas mismas. Incluso podría ser apropiado hablar de la confesión de pecados, o al menos admisión de sus errores, por parte de religiones oficiales y seminarios, para poder de esta manera deshacerse de costumbres y creencias que matan el Espíritu si en verdad desean convertirse en lugares donde tanto los jóvenes como los más mayores puedan establecer contacto con el Espíritu. Incluiría las siguientes lecciones entre aquellas que las iglesias pueden aprender del movimiento de la Nueva Era:

Redescubrir la escatología. El sentido de avance y esperanza que la visión del futuro trae consigo es algo que muchos han recibido como una bendición dentro del movimiento de la Nueva Era. A menudo nuestras instituciones religiosas están tan ocupadas mirando hacia el pasado -sea bien el "pecado original", o el Jesús histórico que murió hace 1950 años, o las enseñanzas de todos los teólogos que ya han desaparecido- que el mensaje que claramente se transmite es que la religión trata exclusivamente del pasado. Como Carl Jung dijo, "Todavía estamos rememorando los sucesos de pentecostés con admiración en lugar de mirar hacia delante, a la meta hacia la cual el Espíritu nos dirige". También nos indica Jung en otro pasaje: "La vida tiene también un mañana, y el presente solo se puede comprender cuando añadimos a nuestro conocimiento de lo que fue el ayer los inicios del mañana". El cristianismo occidental aparece a menudo más vinculado al pasado que al futuro; a menudo más interesado en rememorar su pasado que en ser instrumento de promesa de una nueva era. Este apego al pasado bien puede constituir un pecado llamado "nostalgia", vivir una *proyección* del pasado que, en primer lugar, puede que no existiera, y que no puede ser revivido de ninguna manera hoy en día. El pasado - o mejor dicho, nuestros recuerdos acerca del pasado, puede ser idólatra. Una fe que carece de una escatología y de unas esperanzas que ofrecer acerca del futuro es una fe muerta que no posee ninguna utilidad, ofreciendo una gastada legitimación del status quo.

Retomar el misticismo. Empezad a extraer toda las enseñanzas de vuestra herencia mística; volved al espíritu de vuestro fundador -no sólo a Jesucristo, sino también a las voces proféticas de Lutero, o Hildegard, o Francisco, o Aquino, o Wesley o Calvino- y hacédles preguntas sobre misticismo y espiritualidad. (Un ministro presbiteriano, estudiante en el Instituto de Cultura y Espiritualidad de la Creación hace unos años realizó un estudio sobre el misticismo de Calvino y descubrió cosas que nunca le habían enseñado en el seminario. Así que la mayor parte de la educación depende de las preguntas que nos planteemos y las cuestiones sobre las que estemos interesados.) Empezad la redención del hemisferio

derecho del cerebro y dejad de cometer idolatría contra el hemisferio izquierdo solo porque una visión del mundo cartesiana, ahora en descrédito, nos enseñó, tanto a nosotros como a nuestros seminarios, a obrar de esa manera.

Nunca recobramos el misticismo sin deshacernos del teísmo (la idea de que Dios está "allá afuera" -una idea que dio lugar al ateísmo) y redescubrir el panteísmo (la experiencia de Dios en nosotros y de todas las cosas en Dios)

Abandonar el antropocentrismo. Un buen ejemplo de antropocentrismo es la idea del pecado original, corrosiva para el proceso espiritual hasta el punto de tenernos pensando que la vida comienza con el pecado humano en lugar de con la creación y su espectacular puesta en escena de dieciocho billones de años que fue, para nuestras especies, un suceso ciertamente colmado de bendición. Una bendición original. Incluso nuestros cuerpos pueden alardear de una historia de dieciocho billones de años, al haber surgido todos sus elementos en la explosión de una supernova hace cinco billones y medio de años. El antropocentrismo aburre a la gente. Enseñad sobre la alegría y la celebración, sobre la conciencia acerca de nuestros cuerpos, utilizando las nuevas enseñanzas sobre la creación que nos ofrece la ciencia y las sorprendentes verdades de nuestros cuerpos sagrados. Que los científicos impartan clases en los seminarios. Proclamad el masaje como una práctica espiritual y junto con esto, el redescubrimiento de la bendición que supone toda la creación, incluyéndonos a los seres humanos. Todo arte necesita de nuestra interacción con la materia alejándose, por lo tanto, del antropocentrismo cuando se practica como meditación.

Trasladar la búsqueda del Jesús histórico al Cristo cósmico. En la línea de la sabiduría cósmica se encontrarán las bases para una cosmología sagrada y una educación y prácticas religiosas renovadas, un profundo y renovado sentido ecuménico y un respeto hacia la espiritualidad pura y creativa, así como una ciencia crística revitalizada y un misticismo vivo. El redescubrimiento del Cristo cósmico no implica que ignoremos la figura del Jesús histórico, sino que cese su idolatración. (Los fundamentalistas cometen esta herejía en su corazón y muchos teólogos liberales lo hacen en sus mentes.) Una ciencia crística saludable equilibra al Jesús histórico con el Cristo cósmico. La primera tarea de la sabiduría cósmica no es redimir a la gente del pecado, sino revelar los misterios de Dios, según Tomás de Aquino. La segunda tarea es crear, de la misma manera que un artista crea arte; la tercera tarea es restablecer la creación, y la cuarta tarea es conducir a la creación hacia su total desarrollo. Una teología de la encarnación que no tenga en cuenta este sentido de sabiduría cósmica y se concentre únicamente en ideologías de redención no solo es aburrida sino que carece de profundidad espiritual.

Después de estudiar los textos sobre el Cristo cósmico presentes en el Nuevo Testamento, parece evidente que las tradiciones teológicas de la devoción y el racionalismo ignoraron al Cristo cósmico. Sin embargo esta visión está profundamente arraigada en el corazón y la memoria de la iglesia...

Redescubrir nuestras doctrinas a la luz de una tradición sobre la espiritualidad de la creación. De muchas y diferentes maneras, lo que se les pide a las iglesias que hagan es tomarse más en serio sus propias afirmaciones acerca de sus creencias en los tres artículos de fe que Martín Lutero identificó como (1) creación, (2) redención, y (3) santificación (o lo que el cristianismo oriental denomina divinización). Gran parte del cristianismo occidental ha estado ocupado tan exclusivamente con el segundo artículo de fe -el de redención-, y durante tanto tiempo, que hemos olvidado tanto el aspecto místico de la creación, con su poder revelador, como sus demandas éticas y proféticas. El tercer artículo de fe, cómo nos divinizamos mediante la experiencia de lo Divino, ha sido también completamente ignorada. El centro y corazón de esta buena nueva lo constituye la verdad de que somos artistas, al igual que Dios. Las iglesias, por lo tanto, deben prestar más atención al primer y tercer artículos de fe. Al hacer esto, estaremos también renovando la doctrina de la *trinidad* de Dios -que es Creador y Espíritu a la vez que Redentor y maestro. La noción de Dios como

Creador requiere un redescubrimiento de lo sagrado de la creación, y Dios como Espíritu requiere un redescubrimiento de la presencia del Espíritu en nuestras vidas.

Renovar las formas de culto. En la actualidad nuestras formas de rendir culto en occidente son demasiado intelectuales y farragosas; rara es la iglesia o sinagoga en la que se pueden emplear danzas circulares como ayuda para representar nuestro sistema de creencias cósmicas (vivimos en un universo curvo, según se nos dice). El que veamos bailar a otras personas no es suficiente; todas las personas deberían participar en las danzas circulares (el centro del círculo es un lugar sagrado para las personas con discapacidades físicas), recobrando de esta manera la gracia común del gozo y la inocencia infantil que acompaña al redescubrimiento de que todos tenemos nuestro lugar en el universo.

Tomar la iniciativa en la renovación educativa. Renovar la educación es una cuestión espiritual, tanto porque nuestras mentes son el regalo inapreciable que Dios nos hace y descuidarlas es insultar al Creador, como porque a través de sus mentes y creatividad es como los pobres se pueden liberar y reinventar el trabajo para todos y justicia para los oprimidos. A esto debemos añadir que una mala educación, o una educación que no sea accesible para todo el mundo, incluyendo a los pobres (especialmente a ellos), es un pecado contra el Creador de la mente humana, el Dios justo. Las iglesias pueden, y deberían, rechazar consciente y deliberadamente los prejuicios cartesianos académicos en los sistemas de enseñanza de sus seminarios, sustituyéndolos por un modelo educativo místico/profético. Dicho modelo educaría *tanto* al corazón *como* a la cabeza, mente y cuerpo, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho del cerebro, mente y sentimientos. Un modelo así ha sido comprobado y utilizado por más de quince años en el Instituto de Cultura y Espiritualidad de la Creación, y está disponible para ser imitado o adaptado. Realmente funciona, y su secreto está en el cuerpo -nuestros corazones, después de todo, están situados en nuestros cuerpos. Ya que el trabajo artístico es el trabajo del corazón, el arte como meditación se convierte en la forma de oración básica de esta tradición espiritual.

Matthew Fox ¹⁵

LA RELIGION NECESITA EMANCIPARSE

Por el Dr. Paulos Mar Gregorios

Las religiones del mundo deben trabajar juntas en el momento presente para redimir a la humanidad de su actual crisis y precaria situación. Necesitamos liberar a la humanidad de la trampa laica en la que inconscientemente se ha sumergido. La ciencia y la tecnología modernas basadas en ella, al igual que la economía política que la circunda, se han desarrollado dentro de un marco secular donde los únicos factores a los que se ha concedido importancia han sido la humanidad como sujeto dominante y el mundo como objeto pasivo. Dios, o lo trascendente, se ha convertido en una hipótesis innecesaria en nuestra ciencia y tecnología, en nuestras universidades y escuelas, en nuestras instituciones políticas.

Esta es la trampa laica de la que la humanidad necesita emanciparse. No es que Dios se deba de introducir a la fuerza, o de cualquier manera. Los teísmos filosóficos son demasiado débiles filosóficamente como para constituir una base sólida. No es simplemente en el nivel intelectual o conceptual donde se debe afirmar lo Trascendente.

Las diversas religiones mundiales han honrado y apreciado la experiencia de lo trascendente a lo largo de la historia de la humanidad, a pesar del feroz ataque secular. Lo hemos hecho a través de nuestras doctrinas y prácticas, a través de nuestras oraciones y rituales, a través de nuestras búsquedas y experiencias místicas, por medio de nuestra compasión hacia la humanidad y nuestra devoción a la Fuente y Base de todo lo que existe.

Obviamente, también en el terreno religioso hemos hecho desastres. Hemos convertido a la religión en un instrumento de nuestra codicia por obtener poder político y ventajas económicas. Hemos permitido las prácticas más inhumanas y contrarias a Dios en nombre de la religión. Hemos luchado en guerras, y nos hemos destruido los unos a los otros en el nombre de Dios y de la religión. Hemos utilizado nuestras cruzadas y nuestras guerras santas para saquear y robar las riquezas de otras gentes.

También la religión necesita emanciparse. Los seres humanos, debido a todas nuestras actuaciones incorrectas, estamos alienados en la actualidad de los polos de nuestra existencia: de la Fuente y Base trascendente de nuestro ser, y del planeta y la sociedad en la que se nos ha situado.

Las dos redenciones, la superación de las dos alienaciones (tanto en el ámbito de la religión trascendente como en el de un trato humanitario con nuestro planeta -la doble salvación que la humanidad ansía-) deben constituir el asunto más importante en el Encuentro Mundial de Religiones. Las dos emancipaciones pueden unirse en un solo bloque; solo a medida que nuestras religiones dejen de ser negativas y exclusivas, podrán nuestra ciencia, tecnología y economía política volverse gradualmente más humanas.

Para mí, esta es la visión a seguir. No abandonaremos la razón crítica, pero la trascenderemos hasta encontrar otro tipo de razón que sea más compasiva, más humana, que reconozca la trascendencia en un mayor grado. No abandonaremos nuestras lealtades nacionales, pero sabremos situar los intereses de la humanidad a nivel mundial por encima de nuestros intereses nacionales. No abandonaremos nuestras particulares lealtades religiosas, sino que profundizaremos en ellas a la vez que dialogamos y estrechamos relaciones con otras religiones para poder encontrar esas raíces profundas de cada religión que afirman la unidad de todos los seres humanos y el Amor trascendente en el que todos vivimos, nos movemos y tenemos el ser.

Al inaugurar humildemente la apertura de las celebraciones del Centenario (del Parlamento de las Religiones Mundiales), realicemos una oración común, para que toda la humanidad pueda ser conducida a la unidad y el entendimiento, y todos nosotros reconozcamos juntos, en varios idiomas, el Amor Trascendente, la Sabiduría y el Poder que realmente nos une.

Paulos Mar Gregorios ¹⁶

... si pudiésemos expresar los puntos de coincidencia entre las religiones del mundo, surgiría una revelación transcultural sobre los valores básicos de la vida humana que las religiones del mundo poseen en común. Identificaríamos la herencia cultural de toda la familia humana, por encima de la diversidad con que cada religión y cultura lo celebra. Si este consenso se pudiese trasladar, con una sola voz, al ámbito socio-político, las religiones mundiales estarían contribuyendo con una dimensión espiritual que todo lo abarca al proceso de la toma de decisiones.

En la próxima generación lo importante no será la religión a la que pertenezcamos, sino si la religión en sí misma tiene algún valor. Aquellos que han tenido alguna experiencia de lo trascendente deben encontrar la forma de expresar y difundir el hecho de que la experiencia del Misterio Último es accesible a cualquier ser humano que elija emprender la búsqueda de la verdad y embarcarse en el camino espiritual - un camino literalmente sin final.

Thomas Keating ¹⁷

Lo viejo está continuamente muriendo, y lo nuevo surge, y aquello que es cultural y socialmente nuevo transforma lo viejo. Esta es en verdad una época apocalíptica. Dentro de

este contexto se pueden incluir formas del simbolismo cristiano, así como formas acerca del advenimiento del Buda Maitreya o el último avatar de Kali. Todas las religiones esperan un tiempo en el que vendrá el final y un nuevo nacimiento tendrá lugar. Así que de una manera maravillosa estamos asistiendo al nacimiento de una nueva época y una nueva conciencia.

Dom Bede Griffiths ¹⁸

LA REPARACION DE CRISTO

Este estudio sobre los Problemas de las Iglesias y los nuevos acontecimientos en relación con una emergente religión mundial no estaría completa sin una sección sobre la reaparición de Cristo. En todas partes existe un espíritu de expectación y demanda del advenimiento del Instructor Mundial, generalmente identificado con el advenimiento de Cristo. El Cristo en Su papel de Instructor Mundial es conocido con nombres diferentes en las distintas religiones; es conocido como Maitreya por los budistas, es el Imam Mahdi de los musulmanes y el Cristo de los cristianos. Hoy en día la humanidad acoge con escepticismo la idea del retorno de Cristo debido a diversos motivos; uno de ellos es la imagen histórica de Cristo, una persona dulce, amable e inofensiva que no cuadra muy bien con los tiempos que vivimos. En otros casos se niega por completo que esto vaya a suceder. Desde la publicación de libros de Alice Bailey tales como *La Reparación de Cristo*, ha habido varias personas que afirmaban ser el Mesías o el Avatar, y los equívocos causados por tales afirmaciones ha dado lugar a otros problemas, ya que han alimentado las esperanzas y el escepticismo de la gente. A pesar de que el propio Cristo nos avisó del surgimiento de falsos Mesías cuando Su reaparición estuviese cercana, es una tarea difícil para la humanidad el discernir entre lo verdadero y lo falso.

Tal y como prometió, Cristo nunca nos ha abandonado, sino que ha trabajado durante dos mil años a través de sus discípulos, los hombres y mujeres inspirados de cualquier religión. En la actualidad está teniendo lugar una intensa preparación por parte de sus discípulos y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en todo el mundo para crear las condiciones idóneas en el planeta que Le permitan moverse libremente entre nosotros de nuevo, en persona. Estos servidores están ocupados principalmente en el servicio a sus semejantes, apoyando movimientos que trabajan por el bienestar de la humanidad, estableciendo unas correctas relaciones humanas y continuamente contrarrestando la separatividad de la mente humana a través de la inclusividad de la naturaleza del amor divino. Este grupo es conocido por algunos como el Nuevo Grupo de Servidores Mundiales, y aunque puede que los servidores no reconozcan conscientemente su afiliación a este trabajo espiritual en común, su trabajo garantiza que Cristo retorne y de nuevo Se Le reconozca públicamente, y crea un gran alineamiento entre Dios Padre, el Cristo, los reinos de la naturaleza y los hombres y mujeres de buena voluntad. Se está forjando una bien definida "estructura de aproximación" por todos aquellos que invocan la ayuda de Cristo y las energías de Luz y Amor. Se nos asegura que nada puede impedir su vuelta en la actualidad.

En *La Reparación de Cristo* se menciona que esta reaparición no será el resultado de ninguna proclamación ni ningún suceso planetario extraordinario que fuerce a los seres humanos en todas partes a decir ¡allí está! ya que esto evocaría antagonismos y burlas, resistencia y credulidad fanática. Le conoceremos a través de su fuerza de liderazgo, por medio de lógicos y dinámicos cambios en los asuntos mundiales, y mediante la acción emprendida por las masas desde las profundidades de sus propias conciencias.

Se nos dice que la reaparición tendrá lugar en tres fases diferentes:

1. Mediante la estimulación de la conciencia espiritual en los seres humanos, la evocación de las demandas espirituales de la humanidad a gran escala y el estímulo de la conciencia crística en el corazón humano a escala mundial. Esto ya se ha efectuado, y con unos resultados muy efectivos. Expresión innegable de esto son las clamorosas voces de la gente de buena voluntad, de las personas dedicadas al voluntariado y de aquellos involucrados en la cooperación internacional para tratar de aliviar el sufrimiento mundial y colaborar en el establecimiento de unas correctas relaciones humanas. El surgimiento de la conciencia crística ha sido exitoso y lo que pueden parecer manifestaciones en su contra no tienen importancia a largo plazo ya que su naturaleza es efímera.
2. El segundo movimiento indicado de la Jerarquía sería el impresionar las mentes de personas inteligentes y progresistas de todo el mundo con los ideales espirituales que encierran las nuevas verdades, mediante el "descenso" de los nuevos conceptos que regirán todos los aspectos de la vida humana y mediante el eclipsamiento de todos los discípulos mundiales y del Nuevo Grupo de Servidores Mundiales por el propio Cristo. Las nuevas verdades que deberían guiar la vida humana están siendo enunciadas y están surgiendo nuevas organizaciones, movimientos y grupos, impulsados por su respuesta amorosa al sufrimiento humano. Puede que ellos no describan sus acciones de esta manera, pero sin embargo están ayudando a que el Reino de Dios se manifieste en la Tierra.
3. En tercer lugar, se nos dice que existe la posibilidad de que Cristo venga en persona y camine entre los hombres como hizo anteriormente. La creencia en Su venida es básica en la conciencia humana. Cómo y de qué manera vendrá no se sabe todavía. El momento exacto aún no ha llegado, ni se ha determinado el método de Su aparición. La naturaleza objetiva de los dos anteriores movimientos preparatorios, efectuados por la Jerarquía bajo Su dirección, son la garantía de que vendrá, y de que cuando esto suceda la humanidad estará preparada.

MEDITACION

Puntos Prácticos

1. Siéntese en una posición confortable, erguido pero sin tensiones ni esfuerzo. Relájese. Haga su respiración regular y pausada
2. Meditar siempre en el mismo lugar le servirá de ayuda
3. Se sugieren períodos de meditación de 15 a 30 minutos a diario. Es más efectivo meditar cinco minutos diarios, pero con regularidad, que treinta minutos irregularmente
4. Si no ha tenido ninguna experiencia previa de meditación, en normal que surjan dificultades en la concentración. Si es necesario, cada vez que la mente se disperse hágala volver al trabajo requerido. La práctica paciente conducirá a un mayor dominio de esta técnica

Actitud a asumir

1. Recuerde que estamos compartiendo nuestros esfuerzos con la dedicada compañía de hombres y mujeres de buena voluntad
2. Sea consciente de que somos almas en esencia, y de que todas las almas están en comunicación
3. Sea consciente de que la meditación no es una forma pasiva y reflexiva de devoción, sino un uso creativo y positivo de la mente, que une activamente los mundos internos con los externos
4. Utilice la imaginación creativa para ver que usted es uno con toda la humanidad y con todo lo que es nuevo, progresivo y espiritual
5. Adopte una actitud confiada que evoque la iluminación espiritual. La actitud de "como si" puede tener mágicos resultados

ESQUEMA DE MEDITACION

ETAPA I

1. Reflexione sobre las relaciones. Usted se relaciona con:
 - a. su familia
 - b. su comunidad
 - c. su nación
 - d. el mundo
 - e. la Humanidad Una, con todas las razas y naciones

2. Utilice el mantram de unificación:
Los hijos de los hombres son uno, y yo soy uno con ellos
Trato de amar y no odiar
Trato de servir y no exigir servicio
Trato de curar y no herir.

ETAPA II

1. Reflexione sobre el tema del servicio, sus lazos con los grupos de servicio y como, junto con sus compañeros de servicio, puede ayudar a la materialización del Plan Divino

2. Reflexione sobre el Problema que está estudiando, siendo conscientes de que la buena voluntad puede solucionarlo. Incluya el Pensamiento Simiente:
El problema de la libertad del alma humana y su relación individual con el Dios inmanente y el Dios trascendente es el problema espiritual al que se enfrentan todas las religiones mundiales en esta época

3. Invoque la inspiración espiritual para encontrar una solución al problema utilizando la estrofa final del mantram de unificación:
Que venga la visión y la percepción interna
Que el porvenir quede revelado
Que la unión interna sea demostrada
Que cesen las divisiones externas
Que prevalezca el Amor
Que todos los hombres amen.

ETAPA III

Sea consciente de que está contribuyendo a la construcción de un puente entre el Reino de Dios y la tierra. Piense en este puente de comunicación

ETAPA IV

1. Una vez construido el puente, visualice cómo descienden por él la luz, el amor y las bendiciones hacia la humanidad

2. Recite La Gran Invocación con deliberación y plenamente consciente de su significado

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

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

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

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

Que la luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

OM OM OM

PROPUESTAS DE TRABAJO: Preguntas para la reflexión y el debate

PROPUESTAS DE TRABAJO

Continúe con su trabajo de meditación diaria.
Infórmese ampliamente y lea materiales actuales sobre este tema.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXION Y EL DEBATE

1. ¿Cuáles son las evidencias que tiene usted personalmente y que le llevan a la creencia de que la "luz flamígera" es descriptiva del presente?
2. ¿Cuáles considera ser los valores religiosos más importantes que el pasado nos ha legado? ¿Cuál de las diversas creencias teológicas enfatizadas por su iglesia (si es que pertenece a alguna) le parece a preservar?
3. ¿Qué parte debería desempeñar la religión organizada en la vida diaria?
4. ¿Cuáles son los principios básicos de valor espiritual para la evolución de la raza humana? ¿Cómo puede una necesaria forma de "unidad" (sin uniformidad) desarrollarse como plataforma para la nueva religión mundial?

El curso de Buena Voluntad Mundial sobre los Problemas de la Humanidad no pretende ser didáctico. Algunas afirmaciones puede que sean nuevas, o no muy familiares; en este caso, sugerimos que ni se acepten por provenir de fuentes que se consideren de autoridad, ni se rechacen con ligereza, sino que en lugar de esto se exploren con detenimiento. Las preguntas anteriores tienen como finalidad el ayudar a estimular esa exploración más profunda, ya sea mediante la reflexión individual o como tema de debate grupal. Sugerimos que intente crear un interés en otras personas acerca de las cuestiones tratadas en este curso, fomentando los coloquios grupales.

LISTA DE LECTURA

Nos gustaría resaltar nuestra pretensión de que esta breve lista sea tan solo un estímulo para una investigación más amplia. Buena Voluntad Mundial apreciaría en gran manera cualquier sugerencia por parte de los estudiantes de este cuaderno acerca de otras fuentes de material que puede resultar de interés, en vista a una posible inclusión futura en esta lista.

- *Los Problemas de la Humanidad; La Reparación de Cristo; La Exteriorización de la Jerarquía*, todos de Alice Bailey, publicados por Lucis Press.
- *A Treasury of Traditional Wisdom*, de Whitall N. Perry, pub. Quinta Essentia. (este libro esta agotado en la actualidad, sin embargo lo hemos incluido en esta lista por ser un valioso compendio de diversas visiones provenientes de todas las tradiciones religiosas mundiales; quizá se pueda adquirir en alguna tienda de libros de segunda mano o en Internet.)
- *The Perennial Philosophy*, de Aldoux Huxley, pub. HarperCollins.
- *A SourceBook for Earth's Community of Religions* ed. por Joel D. Beversluis, pub. The SourceBook Project. (Una versión actualizada de *A SourceBook for the Community of Religions*.)
- *New Age Spirituality: An Assessment* ed. por Duncan S. Ferguson, pub. Westminster Press.
- *Ultimate Visions: Reflections on the Religions We Choose* ed. por Martin Forward, pub. Oneworld Publications Ltd.
- *The Marriage of Sense and Soul*, de Ken Wilber, pub. Random House.
- *Toward a World Religion for the New Age*, de Lola Davis, pub. Mind and Miracle
- *The World's Religions*, de Huston Smith, pub. Harper.
- *The World's Religions*, de Ninian Smart, pub. Cambridge University Press.
- Revista: *World Faiths Encounter*, pub. World Congress of Faiths. (Subscripciones, dirijanse a : World Congress of Faiths, 2 Market Street, Oxford, OX1 3EF)

REFERENCIAS

1. Morton Kelsey, "The Former Age and the New Age: The Perennial Quest for the Spiritual Life". En Duncan S. Ferguson (ed.), *New Age Spirituality: An Assessment*, p.53.
2. Andrew Canale, "The Cry of the Desperate: Christianity's Offer of a New Age", *op.cit.*, pp. 5-7.
3. Martin Forward (ed.), introducción a *Ultimate Visions: Reflections on the Religions We Choose*, p.10.
4. Morton Kelsey, *New Age Spirituality*, pp. 35-37, 54.
5. Bell Hooks, "A life in the spirit: reflections on faith and politics", *ReVision* Vol.15.nº3, Invierno 1993, p.100.
6. Matthew Fox, "Spirituality for a New Era", *New Age Spirituality*, p.201.
7. Rabino Herman Schaalman, en Joel Beversluis (ed.), *A SourceBook for the Community of Religions*, p.161.
8. Thomas Berry, *The Dream of the Earth*, pp. 47-48.
9. Ninian Smart, "Concluding Reflections: Religious Studies in Global Perspective" en Ursula King (ed.), *Turning Points in Religious Studies*, pp. 299-301.
10. David Spangler, "The New Age: The Movement Toward the Divine", *New Age Spirituality*, pp. 99, 101-103.
11. Gene Reeves, "Interfaith Within", *World Faiths Encounter*, nº 11, Julio 1995, pp. 19-20, 27.
12. Anson Laytner, "Challenge of InterFaith Encounters", *World Faiths Encounter*, nº9, Noviembre 1994, p.17.
13. Dr. Gerald O. Barney, Jane Blewett y Kristen R. Barney, "The Role of the Faith Traditions", *A SourceBook*, pp. 29-30.
14. Rupert Sheldrake, "Discovering the Sacred" en Eddie y Debbie Shapiro (eds.), *The Way Ahead*, pp. 194-5.
15. Matthew Fox, "Spirituality for a New Era", *New Age Spirituality*, pp. 211-216.
16. Paulos Mar Gregorios, "The Vision Beckons", *A SourceBook*, p. 18.
17. Thomas Keating, "One Voice", en Susan Walker (ed.), *Speaking of Silence*, p. 127.
18. Dom Bede Griffiths, "The New Consciousness", *A SourceBook*, p.194.

BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

1, Rue de Varembe, 3e.
C. P. 31
1211-Ginebra-20
SUIZA

120 Wall Street, 24th, Fl
USA Nueva York, NY 10005
U.S.A.

Suite 54
INGLATERRA