

JOURNAL

Simposio de la USUA	1
La apertura de la Escuela de <i>El Libro de Urantia</i>	1
Una carta <i>Gary Farr, EE.UU.A.</i>	2
El futuro de nuestro planeta <i>Peep Sõber, Estonia</i>	2
Religiosidad y secularismo <i>François Dupont, Bélgica</i>	6
Las decisiones –el proceso humano <i>Travis Binion, EE.UU.A.</i>	11
Los principios fundamentales de la enseñanza <i>Jeffrey Wattles, EE.UU.A.</i>	14
Consejo de presidentes y vicepresidentes nacionales	19

SIMPOSIO DE LA USUA

Nashville, Tenesee, EE.UU.A., 29 de abril a 2 de mayo de 1999

Lo más sorprendente de estas conferencias es que cada una de ellas es aún mejor y más vivificante que la anterior. Así ocurrió con esta última reunión. Las presentaciones plenarias fueron informativas, inspiradoras y refrescantemente variadas, tanto en contenido como en estilo. Pero lo que hizo que esta conferencia tuviera un sabor especial fue sobre todo la gente que asistió. Estuvieron representadas muchas de las asociaciones locales, ya que antes de la conferencia hubo una reunión organizativa de la USUA. También asistieron representantes de la Fundación de muchos países iberoamericanos, como Méjico, Perú, Brasil, Colombia y Chile. Además acudieron representantes de Finlandia, Estonia, Noruega, Inglaterra, Lituania y Tejas. También hicieron acto de presencia muchos jóvenes lectores del libro, entusiastas, imaginativos y encantadores.

En todas las conferencias hay algunas personas que prefieren un estudio estructurado del libro, mientras que otros se decantan por disfrutar de relaciones de hermandad sin programación alguna. El curriculum de esta conferencia, al igual que la de Nashville en 1995, fue desarrollado por el Dr. Jeffrey Wattles, y el tiempo fue eficazmente asignado a las sesiones estructuradas de aprendizaje. El tema de la conferencia, «Diferentes maneras de diseminar las enseñanzas», fue maravillosamente ilustrado por los conferenciantes plenarios. Posteriormente, se reunían grupos más pequeños, que practicaban y hablaban de éstas y otras técnicas de enseñanza. Después de la cena había tiempo para la adoración y la reversión (a menudo no se

distinguen entre sí) que a veces se daban de forma programada, y otras espontáneamente y que se prolongaban en ocasiones hasta la madrugada.

Aunque cada conferencia se critica y analiza minuciosamente con el fin de determinar qué cosas se harán de forma diferente en el futuro, también ha de ser vista como una totalidad, como una experiencia. ¡Y como tal, se puede decir que fue una conferencia excelente, gracias a Jeffrey Wattles y a la Southern Kindred Spirits!. Hubo una armonía notable en todas las diversas posturas, tanto económicas, como geográficas políticas y filosóficas. Las personas que asistieron expresaron de muchas maneras el amor y la unidad que parecía impregnar la conferencia. Una mujer comparó la experiencia de la conferencia con el amor incondicional de su familia, y continuó diciendo que esta conferencia le había convencido de que la relación seguiría, y que no sería transitoria. En esta conferencia, un grupo especialmente diverso de lectores (hombres, mujeres, jóvenes, (algo) mayores, blancos, negros, morenos, carpinteros, vendedores, doctores, profesores, y al menos dos granjeros) se unió como una familia. Los lazos viejos se renovaron y fortalecieron, mientras que otros nuevos se formaron. Esta es una familia mundial. Estamos inspirados y fortalecidos por esta comunión.

Y este progreso en las artes de la civilización va encaminado directamente a la realización de las máximas metas humanas y divinas del esfuerzo mortal —el logro social de la hermandad del hombre [804:15].

ANUNCIO DE LA APERTURA DE LA ESCUELA DE EL LIBRO DE URANTIA EN INTERNET

La subcomisión de la escuela de Internet del Comité Coordinador se complace en anunciarle que la UBIS abrirá su plazo de inscripción el 10 de junio de 1999 y que el primer curso comenzará el 5 de julio.

Los lectores que estén interesados podrán encontrar un enlace con la Escuela en el sitio web de la Fundación Urantia. Allí podrá consultarse el propósito, la filosofía y el método operativo de la Escuela así como las páginas con los cursos, las fechas y los profesores-moderadores.

En el primer semestre se ofrecerá nueve cursos con material didáctico y temas de las cuatro partes del libro. El formato y la participación funcionan mejor con un máximo de diez estudiantes por curso. La Escuela de Internet se dedica únicamente al estudio de *El libro de*

Urantia y es un servicio patrocinado por la Fundación Urantia y la Asociación Internacional Urantia para la comunidad de lectores de *El libro de Urantia*.

Los organizadores desean dar la bienvenida tanto a los lectores-estudiantes como a los profesores-moderadores por vuestra participación en este nuevo proyecto. Esperamos que el texto sobre la UBIS en el sitio de la Urantia Foundation muestre una buena perspectiva sobre el propósito, la filosofía y el espíritu de la Escuela de Internet de *El libro de Urantia*.

Si desea una solicitud para la escuela como profesor-moderador, comuníquese con Dorothy Elder en delder03@sprynet.com.

Para los lectores de *El libro de Urantia*:

Me parece que una vez más los lectores se han enfocado a hacer algo inmediatamente basado en el consenso del grupo. El estudio en grupo y la interacción social se han reemplazado con «necesitamos hacer algo ahora para difundir las enseñanzas». En el esfuerzo a proveer alguna ayuda y para iluminar nuestra situación corriente, os pediría considerar las declaraciones siguientes.

En leer la primaria declaración de objetivos de la Fundación de Urantia, dos hechos se destacan. El primero es que el escritor no era uno de nosotros, como evidenciado por el lenguaje y el hacer declaraciones tales como nadie en este mundo podría jamás hacer. El segundo, el escritor claramente dijo que sería una religión que hará posible todos los cambios mencionados y que la cosmología y la filosofía seguirán como resultado.

La nueva religión es la religión del espíritu del Dios vivo que mora en la mente de hombres y mujeres. Es distinto de todas las otras religiones en dos maneras. Primero, siendo patrocinado por el espíritu divino, nos ha de revelar. El segundo es que contiene dentro de sí mismo algo que ninguna otra religión tiene. Raras veces lo admitimos, pero lo que buscamos en secreto y nunca, parece, hallamos es aquel todo-importante elemento crítico que nos falta. Una religión que tuviera esto barrería toda otra religión al lado y esparcirse rápidamente por todo el mundo.

La fuerza que empuja esta nueva religión es la prueba. Provee al religionista con prueba indiscutible de la realidad de Dios.

Nuestros instructores nos dicen que el religionista «sabe y sabe *ahora*.» [1120:1] El Maestro enseñó: «**Conoceréis** la verdad, y la verdad os hará libres.» [1594:0; 1796:4] (Énfasis, mio) Nos enseñan que la

justicia es el base del plan divino, entre otros. Si fielmente creéis que el Padre es, y sinceramente deseáis hacer Su voluntad, Él os revelará su presencia actual. Este comprensión creciente de que sea residente y vuestras experiencias adicionales proveen prueba a la mente humana que no se puede negar. Los cambios como resultado y la paz nuevamente hallado os transformará completamente. Seréis, de hecho, renacidos.

Seréis tan cambiados que todos con que entráis en contacto fijarán y buscarán lo que os tengáis que les faltan. Por medio de este contacto humano, y por medio de palabra, esta nueva religión se esparcirá inexorablemente por todo el planeta. Palabra es el método más efectivo para diseminar nuevas ideas y el conocimiento. Palabra es el segundo principio gobernante de la Fundación de Urantia.

No debéis pensar en este evento acercando como algo lejos en el futuro. La hora está muy cerca y el anuncio podría venir en cualquier momento.

La única estrategia que debe seguir el creyente verdadero es buscar a averiguar la voluntad del Padre, y con todo la fe y esfuerzo que podáis juntar, actualmente hacer esa voluntad. Ninguna otra estrategia tiene valor ninguno, ni a vosotros, ni a este grupo escogido.

Si, mientras tanto deseáis hacer algo constructivo, orad por la venida del reino. Y cuando oráis, creed, pues el reino ciertamente va a venir pronto. Ni entretengáis la menor duda acerca de esto. Que Su paz sea con vosotros.

Vuestro hermano,

Gary Farr

El futuro de nuestro planeta como una realidad «conocida» y «desconocida»

PEEP SÖBER
Tallinn, Estonia

I. Problemas futuros en nuestras vidas espirituales

Las ansiedades sobre el futuro son difíciles y emocionales. Las incertidumbres respecto del futuro frecuentemente se originan en las emociones fundamentadas en el temor asociadas, como lo están, con la realidad de lo desconocido. En otro sentido, vivimos con fe y esperanza, así como con expectativas hacia las cosas placenteras, que las percibimos como la realidad conocida.

Estas expectativas están enraizadas en nuestras creencias personales. Por ejemplo, podríamos pensar

que somos «los elegidos» y que los «chicos malos» pronto desaparecerán. Deberíamos entonces ser elevados a un lugar placentero. Podríamos creer que luego de la muerte física deberíamos despertar en el cielo, o cualquier cosa similar. Aún estas creencias están basadas en revelaciones. Ahora, las creencias siempre son el producto de nuestras distorsiones de revelaciones personales o colectivas. Ellas no necesariamente están basadas en la verdad percibida, más sí en expectativas placenteras. Todos nosotros nos inclinamos hacia la creencia en cosas que parecen placenteras e ignoramos todos aquellos mensajes que no nos son gratos.

En el caso de que fuéramos capaces de eliminar el

temor y la candidez de la fe podríamos relacionarnos al futuro más seriamente. En las palabras de un proverbio árabe ese hombre es el más bravo, mientras no tema a mirar hacia el futuro. El verdadero valor se puede originar solamente en la confianza en un Padre amoroso y en una sintonía con sus fragmentos, el espíritu divino en nuestras mentes.

El camino del hombre para contemplar el futuro puede parecer algo primitivo. Si deseáramos movernos de un punto de inicio A hacia un punto B (realidad «conocida»), podríamos también movernos hacia un punto C (realidad «desconocida»). Por ejemplo, cuando nuestros amigos extranjeros iniciaron sus travesías desde sus tierras natales (punto A) esperando alcanzar el punto B (un país que ellos supusieron era Estonia), ellos probablemente estaban siendo tomados un poco por sorpresa cuando alcanzaron el punto C (la real Estonia – más o menos diferente de sus preconcepciones de Estonia).

Podemos discernir este mismo fenómeno con referente a las predicciones sobre el futuro. Inevitablemente aterrizamos en el punto C. Ocasionalmente, C podría ser idéntico con B (predicción), pero podría también ser extremadamente diferente.

En *El libro de Urantia* este problema está explicado con las siguientes palabras: *En las edades planetarias más avanzadas estos serafines [Los Espíritus de la Confianza] enaltecen la apreciación humana de la verdad de que la incertidumbre es el secreto de la continuidad satisfecha. Ayudan a los filósofos mortales a darse cuenta de que, aun cuando la ignorancia es esencial para el éxito, sería un error colosal para la criatura conocer el futuro. Aumentan el gusto del hombre por la dulzura de la incertidumbre, por el romanticismo y el encanto de un futuro indefinido y desconocido* [438:2].

Y sólo dos páginas más adelante, en la sección 7 leemos – Serafines del Futuro: *Es verdad que estos serafines funcionan en relación con la carrera de los mortales ascendentes, pero sirven casi exclusivamente a aquellos mortales que sobreviven mediante alguna orden modificada de ascensión. Ya que estos ángeles no se ocupan directamente ni de Urantia ni de sus habitantes, se considera conveniente abstenerse de describir sus fascinadoras actividades* [440:1, 2].

Estos párrafos explican la casi completa ausencia de predicciones sobre el futuro de nuestro planeta en *El libro de Urantia*.

No era tan sólo por curiosidad por la que los antiguos trataban de conocer el futuro; querían evitar la mala suerte. La adivinación fue simplemente un intento de prevenir dificultades [963:9]. Afortunadamente, nosotros no estamos pensando de esa manera, pero las preguntas e interrogantes respecto del futuro, aún permanecen.

Les dijo Jesús a sus discípulos que él retornaría a la Tierra, pero ello no va a suceder en los próximos 2000 años, tal clase de anuncio difícilmente podría haberlos animado, a ellos y a todas las próximas generaciones. En otro aspecto, Jesús, ocasionalmente habló algo sobre el futuro. Reportes del capítulo 176, por ejemplo, él hizo esto en su deseo por salvar a los apóstoles de la

destrucción de Jerusalén. Podríamos concluir: el conocimiento del futuro podría ser en detrimento, si no estuviéramos listos para él. Sin embargo, en otros casos tal conocimiento puede ser una ayuda. Nuestra actitud hacia el conocimiento del futuro no debe ser la faceta de uno.

Sin embargo, los reveladores han hecho una excepción: la instrucción hecha por superhumanos a la comisión de contacto y al fórum, incluyó una cantidad de predicciones respecto de la diseminación de *El libro de Urantia*. Con respecto a estos asuntos, más adelante tengo que hacer algunos comentarios.

El libro de Urantia explica el destino de nuestra planta y de nosotros mismos. Pero está prácticamente silente sobre la forma en que esto ocurrirá. Las instrucciones dadas a los reveladores, probablemente imponían algunas restricciones sobre tal información. Evidentemente, muchos lectores potenciales, de cualquier manera no estarían listos para recibir tal información. Punto B («realidad» conocida) continúa atrayendo a muchos.

Esperanzadoramente, hay gente en el movimiento Urantia que estaría lista para contemplar y conversar sobre estos temas. ¿Por qué es importante? Lo más que nuestro punto B se aproxime al punto C, los menores desagradados que experimentaremos y lo más efectivas que nuestras vidas serán. Deberíamos empezar a tener vidas más reales y creativas, porque así seremos capaces de descubrir posibilidades sobre las cuales no podríamos siquiera haber soñado en el pasado. De otra manera estaremos gastando nuestras energías en intentos fútiles por alcanzar el punto B.

Nuestras mentes mortales y la lógica de la ciencia afirman que el pasado y el presente son reales, mientras que el futuro no – él sólo se volverá real. Debido a esta constante irrealidad es que no somos capaces de ver el futuro. Sólo podemos ver cosas reales. Entonces, tampoco podemos ver todas las cosas reales. No podemos, por ejemplo, ver los ángeles o las ondas electromagnéticas. **Nuestras creencias** sobre la libre elección también se correlacionan con que los eventos futuros no sean tan reales como podrían; ellos evolucionarán a partir de nuestras decisiones presentes. Consecuentemente, es fácil de decir que la predicción del futuro es una superstición, aún si nuestras propias experiencias a veces nos estén indicando lo contrario.

Más allá, nuestro concepto por sí mismo de la futuridad puede ser una superstición, derivándola de nuestra casi primitiva concepción del tiempo-espacio y de las interpretaciones que nuestras mentes mortales hagan de él. Muchas cosas podrían **parecer reales** en nuestro esquema, al igual que podrían aparecer como un concepto ilusorio y como una falta de entendimiento.

Hoy día, tenemos hechos suficientes que verifican la posibilidad de que los mortales verdaderamente puedan **ver eventos del futuro**. Por ejemplo, en el siglo XVI Nostradamus vio el encumbramiento y caída de la Unión Soviética; él, aún predijo su edad – 73 años 7 meses. No todos estos hechos se originaron en Nostradamus. Tenemos, por supuesto, aún más casos de profetas

fallando en sus profecías; ellos son falsos profetas. Yo sólo me refiero a los profetas reales.

Si nuestra teoría se riñe con los hechos, la teoría tiene que ser revisada y perfeccionada. Es mejor decir que nuestra conceptualización del tiempo y espacio es sólo relativamente válido en nuestra condición específica del espacio tridimensional.

Leemos que el Ajustador del Pensamiento es consciente del tiempo de una manera única. Las percepciones y conceptos del Ajustador sobre el tiempo-espacio son totalmente diferentes a las nuestras. Podríamos creer que un Ajustador es capaz de ver los eventos futuros y que podría algunas veces impartirnos ciertos avances sobre ellos. Arribarán falsos profetas si los humanos distorsionan los mensajes de los Ajustadores. La fuente de muchas falsas profecías residen en la imaginación del profeta.

Ya que existen Serafines del Futuro, es justificado creer que ellos también son capaces de ver el futuro; y por lo tanto lo son muchas otras de las órdenes de los seres celestiales supremos.

Pero ¿dónde está nuestro libre albedrío? ¿Aparece nuestra lógica como muy primitiva? Podemos reclamar que hemos creado nuestra propia fe, pero Dios es el último árbitro. Damos una razón y Dios da el resultado de acuerdo a nuestro destino. La libertad no implica la total libertad de hacer lo que queramos. Hay varias leyes que ciertamente nos restringen. *Un dios de valor final debe, en sí mismo, ser el árbitro de los hados y el creador del destino* [1078:1].

La etapa moroncial tal vez no venga con contradicciones similares. En todo caso deberíamos esperar que los seres superiores sean capaces de predecir como nosotros, los mortales, vamos a utilizar nuestro libre albedrío en el futuro. Si vemos a alguien correr y caer, y le contamos a otros sobre ello, el corredor todavía retiene su libertad de acción para comportarse así.

Pero demos una mirada a que cosa tienen los reveladores para nosotros sobre el espacio y el tiempo:

La mente del hombre está menos sujeta al tiempo que al espacio, debido a la naturaleza intrínseca de la mente. Aun durante los tiempos de la vida terrestre en la carne, a pesar de que la mente del hombre está rígidamente sujeta al espacio, la imaginación humana creadora está comparativamente libre del tiempo. Pero el tiempo mismo no es, genéticamente, una cualidad de la mente.

Existen tres niveles diferentes de conocimiento del tiempo:

1. *Tiempo percibido por la mente: conciencia de secuencia, movimiento, y sentido de duración.*

2. *Tiempo percibido por el espíritu: discernimiento del movimiento hacia Dios y conciencia del movimiento de ascensión hacia niveles de divinidad en aumento.*

3. *La personalidad crea un singular sentido del tiempo mediante el discernimiento de la Realidad, más una conciencia de presencia y la noción de duración.*

Los no espirituales animales sólo conocen el pasado y viven en

el presente. El hombre habitado por el espíritu tiene poderes de previsión (discernimiento); puede visualizar el futuro. Sólo las actitudes progresistas y que miran hacia adelante son personalmente reales. La ética estática y la moral tradicional son tan sólo levemente superanimales. Tampoco es el estoicismo un grado elevado de autorrealización. La ética y la moral se hacen verdaderamente humanas cuando son dinámicas y progresistas, llenas de vida de la realidad universal.

La personalidad humana no es meramente un fenómeno colateral de los acontecimientos del tiempo y el espacio; la personalidad humana también puede actuar como causa cósmica de tales acontecimientos [135:4—10].

Podemos observar en lo anterior cuan valiosos podrían ser nuestros puntos de vista hacia el futuro.

Lo sabemos como probable que tanto Dios como los ángeles puedan predecir el futuro. *No estamos completamente seguros de si Dios elige o no conocer de antemano los sucesos pecaminosos. Pero aunque Dios preconozca las acciones de libre albedrío de sus hijos, tal preconocimiento no abroga en lo más mínimo la libertad de ellos. Una cosa es segura: A Dios no le sorprende nada* [49:3].

Éstos son los ángeles de proyección, que pronostican una edad futura y planean la realización de cosas mejores de una nueva dispensación en avance; son los arquitectos de las eras sucesivas. El grupo ahora en el planeta ha funcionando así desde el comienzo de la dispensación corriente [1255:9].

Nuestra forma de dividir el tiempo en pasado-presente-futuro es solamente una verdad relativa. *En los universos evolucionarios la eternidad es la perdurabilidad temporal —el ahora sempiterno* [1295:1].

Pero ¿cómo podríamos intentar una percepción de la eternidad? Para ello existe una técnica sencilla: Decidir hacer el deseo del Padre. *Esto significa que el propósito de la criatura se ha vuelto fijo en cuanto se refiere a la sucesión de los momentos; dicho de otra manera, que la sucesión de los momentos no presenciara ningún cambio en el propósito de la criatura* [1295:2].

Actualmente, la percepción que cada uno de nosotros tiene de las unidades del tiempo no es de la misma duración. *Existe una relación directa entre la madurez y la unidad de la conciencia del tiempo en cualquier intelecto determinado. La unidad de tiempo puede ser un día, un año o un período más prolongado, pero inevitablemente es el criterio por el cual el yo consciente evalúa las circunstancias de la vida, y por el cual el intelecto que concibe mide y evalúa los hechos de la existencia temporal* [1295:3].

La experiencia, la sabiduría y el juicio son los concomitantes de la prolongación de las unidades del tiempo en la experiencia mortal. A medida que la mente humana piensa hacia atrás en el pasado, evalúa la experiencia pasada con el propósito de aplicarla a la situación presente. Cuando una mente va hacia el futuro, intenta evaluar el significado futuro de una acción posible. Habiendo así tomado en cuenta tanto la experiencia como la sabiduría, la voluntad humana despliega una decisión y juicio en el presente y el plan de acción así nacido del pasado y del futuro se vuelve existente [1295:4].

Los mortales, cuyas unidades de tiempo son cortas, practican

la paciencia; la verdadera madurez trasciende la paciencia en un refrenamiento nacido de la verdadera comprensión [1925:6].

Madurar significa vivir más intensamente en el presente, escapándose al mismo tiempo de las limitaciones del presente. Los planes de madurez, fundados en la experiencia pasada, se están concretando en el presente para de tal manera enaltecer los valores del futuro [1295:7].

La unidad de tiempo de la inmadurez concentra el significado-valor en el momento presente para de tal manera divorciar el presente de su relación auténtica con el no presente —el pasado-futuro. La unidad de tiempo de la madurez está dimensionada para de tal modo revelar la relación coordinada del pasado-presente-futuro que el yo comienza a obtener discernimiento en la totalidad de los acontecimientos, comienza a visualizar el paisaje del tiempo desde una perspectiva panorámica de horizontes ampliados, comienza tal vez a sospechar el continuo eterno, sin comienzo ni fin, los fragmentos del cual se llaman tiempo [1295:8].

Deberíamos entonces escoger vivir con una más amplia conciencia del tiempo, los párrafos antes expuestos son extremadamente importantes para comprenderlo. Algunas veces el momento presente viene con algo maravilloso hacia nosotros: ¡una verdadera visión hacia el futuro! Nos sentimos felices en estos extraños momentos cuando percibimos nuestra existencia en una perspectiva más amplia del tiempo. El hecho opuesto es que nunca nos sentiremos verdaderamente felices si sentimos temor de que el momento feliz sea solamente momentáneo y se desvanezca en el próximo minuto.

Concluyendo: Una conciencia más alta de la realidad no involucra una división rígida del tiempo en pasado, presente y futuro. La interrogante alrededor de todo ello concierne a la exactitud y a la medida de las unidades de tiempo de uno. Hemos crecido acostumbrados a percibir el presente como una extremadamente pequeña ventana en el tiempo. Podríamos estar seguros de que el futuro nos depara muchas sorpresas en este sentido. Las así llamadas experiencias místicas son solamente una antesala de aquellos capítulos de nuestra carrera eterna. Pero toda esta concepción más amplia del tiempo tendría para nosotros un valor real si solamente no fuéramos negligentes en nuestros deberes presentes y si reconociéramos la ilusoria naturaleza del punto B.

En razón de no ser excesivamente teórico, permítannos conducir un pequeño experimento con el tiempo.

Es obvio que vivimos en un espacio tridimensional y que podemos cambiar las coordenadas de nuestra ubicación, esto es, moviéndonos de un lugar a otro. Pero no tanto así con respecto al tiempo; no podemos cambiar, en el tiempo, nuestras dimensiones o coordenadas; el tiempo está cambiando automáticamente por sí mismo. No podemos viajar en el tiempo. Pero imaginémonos que podríamos cambiar nuestras coordenadas en el tiempo con menos 50 años, y que no podríamos cambiar nuestras coordenadas espaciales. Continuaríamos encontrándonos en la misma

habitación en Karepa, de hecho sosteniendo nuestra conferencia el 12 de agosto de 1948:

Prácticamente no hay turistas extranjeros en Estonia y, como una regla, los foráneos no pueden dejar la capital de Tallinn. Nuestro equipo de cocineros son personas del lugar, de la época del terror estalinista. Muy pronto vamos a ser informados que estamos en una «zona de frontera», dónde aún los locales necesitan llevar consigo un permiso especial. Pero, ello no nos importa; seguimos adelante con nuestra conferencia. Sentimos empatía con la gente de ese tiempo, claro no podemos hacer nada por mejorarlos excepto que realizar una **predicción profética**. Nuestra predicción es que esta época va a pasar **pronto**, y que también Estonia, algún día, volverá a recuperar su libertad. Nuestro mensaje debería inspirarlos a ser más optimistas; debería hacer crecer las esperanzas por un futuro mejor. Pero ellos encuentran imposible de creernos. Les suena demasiado bueno y **tan irreal** que aún les es muy difícil imaginárselo. Sin embargo preguntan: «¿Cuándo se supone que esto sucederá?» Les contestamos: «No muy lejano en el futuro.» Sabemos que si divulgáramos el momento exacto de los eventos cruciales podría no tener un efecto positivo en ellos.

Después de almorzar se nos antoja dar una caminata por el mar. Llama a nuestra atención una cerca de alambre con púas. Pronto detectamos un pequeño agujero por el que se puede cruzar hacia el otro lado. Ahora vemos una amplia zona de arena, similar a un campo de cultivo de papas. Caminamos a través de esa zona y miramos hacia atrás para ver nuestras huellas en la arena. Sólo después de unos pocos minutos encontramos unos guardias fronterizos armados que nos hablan en ruso y nos escoltan hacia su cordón. Nos indican que todos estamos arrestados. Nuestros huéspedes extranjeros son acusados de ser agentes de la CIA y que nuestros amigos estonios son «claramente enemigos de la clase trabajadora». Experimentamos un viaje a Siberia. Y todo esto sucedió ¡solamente porque cambiamos nuestras coordenadas del tiempo en 50 años! Habiendo pasado un día en Siberia ya tenemos suficiente y decidimos retornar al presente. ¡Qué experiencia extraña!

Ahora lo que deseamos hacer es algo mucho más fascinante, queremos avanzar en la dimensión del tiempo 50 años más allá del presente, pero aún continuamos ubicados aquí en Karepa. Ahora podríamos continuar contando nuestras experiencias. Hay algo que es cierto: en comparación con nuestra situación presente estas experiencias son simplemente increíbles, tal vez más aún de lo que fueron nuestras predicciones a aquella gente del año 1948. Podríamos llegar a dos conclusiones:

1. Si miráramos desde el presente a situaciones reales en el futuro, para la mayoría ellas se verían muy extrañas e increíbles; pero al margen de todo ello, la situación del futuro es real.

2. **Un poco predicción del futuro puede traer nuevas esperanzas al momento actual. Pero no todo el conocimiento sobre el futuro (especialmente si se**

considera el valor del tiempo) animará a las personas de este tiempo.

Somos libres también de experimentar sobre estos temas privadamente. Podríamos, por ejemplo, fantasear con que estuviéramos 10 o 25 años atrás, o con cuan diferentes podríamos ser dentro de 10 o 25 años. Podríamos percibir aún algo sobre nuestras personalidades, el elemento que por siempre permanecerá como la «realidad inmutable».

Si creyéramos que es imposible percibir algo del futuro, estaríamos encerrando a nosotros mismos en una caja muy pequeña, cuyo nombre sería «el momento actual». Limitamos nuestras oportunidades hacia el mismo momento presente; no somos capaces de ganar una visión hacia la totalidad de los eventos. Me parece a mí que de esta manera, aún somos como bebés tratando

de dar nuestros primeros pasos.

El libro de Urantia nos instruye, enseñándonos que el tiempo es el regalo más grande que se nos ha ofrecido. Lo más efectiva y creativamente que utilicemos este camino, lo más felices que seremos en el tiempo. Si nosotros imagináramos viviendo en la eternidad pero desperdiciando nuestro tiempo entre trivialidades y banalidades, ello resultaría en molestias, accidentes y varios sufrimientos.

En los niveles de lo infinito y de lo absoluto, el momento presente contiene todo el pasado, así como también todo el futuro [1296:1].

Fin de la Parte I. La Parte II será publicada en el siguiente volumen del Journal.

RELIGIOSIDAD Y SECULARISMO

FRANÇOIS DUPONT

Bruselas, Bélgica

Discurso presentado el 27 de octubre de 1998
en la Universidad Libre de Bruselas antes de la Sociedad Agora

1. Introducción y motivaciones

El siglo XXI estará enfrentando tareas tales como la reconstrucción social, la reorganización económica y el re-establecimiento de las ciudadanías responsables. ¿Cómo resultará todo esto? Sólo estará determinado por el hecho de que prevalezca la confrontación o el entendimiento entre estas dos tendencias: religión y secularismo.

Los límites entre estas dos corrientes son casi los mismos que solo separan a los creyentes de los no creyentes. Pero tanto para los creyentes como para los no creyentes existe la otra cara de la moneda: la verdadera religión, la que yo describiría como la religión interna, o religiosidad, y su opuesta, la religión externa, o religión institucional. Así como para la secularidad existe la elección entre la cierta, i.e., secularismo humanístico y el del tipo fanático.

La necesidad de ajustes societales encuentra su justificación en el hecho que muchos grandes escritores y filósofos de este fin de siglo están en la búsqueda de un nuevo tipo de filosofía, un nuevo estilo de religión, marcado por los recientes fracasos de ideologías modernas, tales como el comunismo, el socialismo, el capitalismo, el sindicalismo y por lo más alto de los fundamentalistas, integristas y movimientos espiritistas.

La siguiente afirmación ha sido atribuida a André Malraux: «El siglo entrante será religioso o no será ...». Pero Francois Périn, Profesor de la Universidad de Liège, en su artículo *Le Vif Express* (18 de abril de 1997) probó que esta fue una clara distorsión del texto auténtico y que se muestra a continuación:

«El principal problema al final de este siglo y al

principio del próximo, será el problema religioso, pero tan diferente en forma como lo es la religión de hoy día en su cristiandad como su concepción fue de los precedentes, las más antiguas.»

Esta expresión no es un flash de agudeza, para *Prewes*, 1949, Malraux nos cuenta sobre una realidad dentro del hombre, sobre una transferencia de un contenido sagrado que el experimentó en los templos de Ise, Kyoto y Nara en Japón. Desde su punto de vista el sentido religioso de su descripción presagiaba la futura religión, aún el pensamiento de Malraux estuvo generalmente ligado a un incurable agnosticismo.

2. Algunas definiciones

Secularidad es una forma de pensamiento que favorece la exclusión de las iglesias del ejercicio potencial de cualquier poder administrativo, y en particular de influenciar la educación brindada en los colegios públicos.

Religión es los credos y prácticas que intentan mantener la conexión del hombre con una realidad superior, a través de la mediación de sacerdotes, pastores, rabinos y de toda la jerarquía de la religión institucionalizada.

Religiosidad es una clase de sensibilidad, causada por una actitud religiosa, y dirigida hacia un esbozo de una religión personal.

No estando satisfecho con esta última definición, yo más bien definiría religiosidad con estas palabras: Está caracterizada por un sentimiento o sensación religiosa, totalmente independiente de cualquier religión institucionalizada. Esta sensación individualizada

establece una relación con una realidad trascendental.

Esta última es la clase de pensamiento religioso descrito por los escritores y los filósofos, tales como Emmanuel Kant, Henri Bergson, André Malraux, Gérald Messadié y otros.

En su *L'histoire générale de Dieu* Gérald Messadié llega a la conclusión de que a través de la religión y más allá de las religiones oficiales, «siempre ha habido una irreprimible ansiedad por Dios».

H. Bergson en *Les deux sources de la morale et de la religion* afirma que nunca ha habido, y que nunca habrá, una sociedad sin religión. Él distingue dos moralidades y dos religiones. La primera de cada una de ellas es primitiva, estática e inmóvil, intentando de salvaguardar la cohesión de la sociedad, y en ella se incluyen ritos, ceremonias, dogmas, santos y tradiciones rígidas. Las segundas son dinámicas, abiertas y personales; ellas elevan al género humano por encima de sus condiciones empíricas, hacia aún nuevos y más elevados niveles de entendimiento.

Los puntos de vista de estos tres filósofos-escritores son semejantes a la concepción de religiosidad de Emmanuel Kant. En su *Crítica de la razón pura* Kant profesa sus creencias en Dios y en la vida después de la muerte. Pero admite que ello está fundamentado en un sentimiento moral, no del todo lógico. Aún él aboga por una transición desde la religión de la iglesia hacia la dominación exclusiva de la pura fe religiosa. En otras palabras, Kant sale en defensa de la religión interior, la religión del corazón —la religiosidad. Es altamente plausible que estas tres prevalecientes actitudes —religión, religiosidad y secularismo— marcharán por un buen tiempo, y su interdependencia se ha confirmado a través de la historia.

3. Historia

En el siglo V antes de Cristo, Atenas era muy renombrada por su sistema gubernamental. Los grandes filósofos de la era discutían y analizaban sobre sus progresivas organizaciones políticas. Al margen, había algo extrañamente similar en la filosofía greca y en las enseñanzas de Jesús de Palestina, más que cuatro centurias después. Ellas tenían un objetivo común: ambas apuntaban al surgimiento del individuo. Los griegos enseñaban el liberalismo intelectual dirigido hacia una libertad política, y Jesús enseñó la liberación espiritual conduciendo hacia la libertad religiosa. En honor a la verdad podríamos decir que Jesús fue un lego, un fenómeno secular, y el más grande maestro que el mundo jamás haya conocido. Él rechazó la autoridad del templo y de sus rabinos; él descartó los credos y dogmas fosilizados.

Los atenienses no permitieron a los representantes de los misterios dentro de sus instituciones; el suyo fue un estado secular. Aparte de estas fuertes similitudes entre las aspiraciones grecas y las enseñanzas de Jesús, es valioso hacer notar que una extraña relación de complementariedad prevaleció entre las primeras centurias de existencia de la cristiandad y el imperio

grecorromano. Los cristianos se encontraron a sí mismos con un solo Dios, un gran concepto religioso, pero sin un imperio. Los grecorromanos se encontraron a sí mismos con un gran Imperio, pero sin ningún Dios para servir como el adecuado concepto religioso de adoración y unificación espiritual del imperio. Los cristianos aceptaron el imperio; el imperio adoptó el cristianismo. El resultado fue la unificación religiosa del mundo mediterráneo: los romanos proveyeron las normas políticas de unidad, los griegos la unidad de la cultura y el aprendizaje, la cristiandad proveyó la unidad del pensamiento y de la práctica religiosa.

Ahora, permítannos dar un gran salto hacia la historia occidental, todo el camino hasta el siglo XVI. Los cristianos habían experimentado y pasado por una serie de metamorfosis. Por etapas, experimentaron la helenización, la romanización, la paganización, la secularización y la institucionalización. Más allá, pasó por una hibernación moral durante las eras oscuras y experimentó simultáneamente un deterioro intelectual, de modo que finalmente se atrevió a perseguir odiosamente a aquellos pensadores libres, escolásticos y científicos quienes no se conformaban con sus proclamaciones teológicas. El resultado fue el nacimiento de una nueva ciencia atea, lenta pero seguramente, para luchar contra las supersticiones de una iglesia totalitaria, que estaba reglamentando la mente y el corazón de los hombres, y que al mismo tiempo poseía grandes propiedades y mantenía sus propias cortes de justicia. En el próximo siglo, una gentil clase de terceros escritores, científicos y personas de clase media todas ellas seculares tímidamente vinieron en existencia, involucrados en luchas de largas centurias contra los prejuicios y dictados de la soberanía de la iglesia cristiana que obstinadamente se negaba a abandonar sus apropiaciones de todos los aspectos de las sociedades medieval y tardía medieval.

Este sentimiento de rebelión contra la intolerancia espiritual e intelectual constituye el principio del secularismo moderno. Este espíritu de revolución literalmente se inició como una protesta contra el totalitarismo eclesiástico. Y nos-otros podríamos, con toda razón, establecer que la madre del secularismo moderno es la misma iglesia totalitaria, y que su padre es el ateísmo científico.

Durante los siglos XVII (la Era del iluminamiento) y XIX, la ciencia y los científicos alcanzaron más y mayor prestigio. El siglo XX, caracterizado por la irresistible aparición de la ciencia nuclear y la ingeniería genética, atestigua un mundo mayormente dominado por los científicos, lo que nuevamente es visto como una amenaza por algunas personas. Su importancia es una réplica exacta de aquello de los tiempos de los antiguos profetas en el Antiguo Testamento.

4. Balance

A continuación exploraremos los aspectos positivos y negativos de ambas, religión y secularismo. La

religiosidad no tiene ninguna de ellas, excepto cuando está virando hacia el misticismo, que podría evolucionar hacia una técnica de escape de la realidad.

A. Secularismo

(1) Aspectos positivos

1. El secularismo ha sido una poderosa influencia: rompió los vínculos de control eclesiástico totalitario sobre la sociedad, política y educación.

2. Liberó el corazón y la mente del hombre moderno de la sofocante y aplastante ascendencia de un clero sediento de poder, segado por sus propios prejuicios y supersticiones.

3. A la revolución secularista le debemos la sorprendente creatividad del industrialismo americano y el progreso material sin precedentes de la civilización occidental.

4. Ha sido la causa de la completa secularización de la ciencia, educación, industria y sociedad.

(2) Aspectos negativos

1. El secularismo trató de establecer sobre los corazones y las mentes –pensamientos y sentimientos– de la gente moderna una nueva clase de maestría sin Dios, sometiéndolos a la tiranía de la esclavitud política y económica.

2. El estado tiránico y dictatorial es la directa descendencia del materialismo científico y el secularismo filosófico. El secularismo no libera más pronto al hombre de la dominación de la iglesia institucionalizada, que lo que ella le ofrece hacia la dependencia esclavizante de un estado totalitarista. El secularismo libera al hombre de la esclavitud eclesiástica solamente para traicionarlo en el vasallaje tiránico de la política y la economía.

3. El gran error del secularismo fue: el volverse en contra del casi total control de la vida por la autoridad religiosa y después pretender la liberación de la servidumbre eclesiástica, los secularistas convinieron en instituir una rebelión contra Dios mismo, algunas veces tácitamente, otras abiertamente. Ahora, no es necesario sacrificar la fe en Dios en razón de satisfacer las bendiciones de la rebelión secularista, i.e. tolerancia, servicios sociales, gobiernos democráticos y libertades sociales.

4. La debilidad inherente al secularismo es que descarta la ética y la religión por la política y el poder. Simplemente no se puede establecer la hermandad del hombre en sus cimientos. Una fraternidad sin paternidad –biológica, intelectual, social o espiritual– es patentemente ilógica.

5. La secularidad no podrá jamás traer la paz a una humanidad ya dividida. Esto es para afirmar que el

secularismo no es capaz de coordinar sus fuerzas potenciales a un nivel mundial y armonizar las diferencias y rivalidades entre intereses, razas y nacionalismos. Observaríamos que no obstante sus incomparables realizaciones materialísticas, esta sociedad secular se desintegra lentamente en todos sus dominios. El nacionalismo es la mayor fuerza cohesiva que resiste tal desintegración. Y el nacionalismo es el gran obstáculo para la paz mundial.

B. Religión

(1) Aspectos Positivos

1. El cristianismo es la herencia espiritual del occidente, el río de la verdad fluyendo por los siglos aún en los estériles tiempos de esta materialística y secular edad. Y ahora la verdad del evangelio de Jesús languidece por la falta de una nueva visión de la vida del Maestro en la tierra.

2. Aunque se piense que se han modificado en gran parte, las enseñanzas de Jesús sobrevivieron a los cultos de misterio de los tiempos críticos, a la ignorancia y las supersticiones de las eras del oscurantismo.

3. La cristiandad es todavía la poderosa religión que conquistó el mundo romano en trescientos años, devino en triunfadora sobre los bárbaros, y absorbió lo mejor de la teología hebrea y de la filosofía griega. Ella ha mostrado fuerzas inmensas de recuperación.

4. La cristiandad creó organizaciones de caridad mucho tiempo antes que los políticos del mundo comenzaran a considerar este compromiso social.

(2) Aspectos Negativos

1. La cristiandad sufre bajo una gran desventaja porque su identificación en las mentes de todo el mundo se ha transformado como parte de un sistema social, la vida industrial y los estándares morales de la civilización occidental. Y por lo tanto la cristiandad aparece como auspiciadora de una sociedad que recae bajo la culpabilidad de tolerar:

- ciencia sin idealismo
- políticos sin principios
- riqueza sin trabajo
- placer sin restricciones
- conocimiento sin carácter
- poder sin conciencia
- industria sin moralidad

2. No hay ninguna excusa que disculpe la participación de la iglesia en comercio y política. Tales alianzas no sagradas son una flagrante traición al Maestro. Y los amantes genuinos de la verdad no olvidarán que esta institucionalizada y poderosa iglesia frecuentemente ha amenazado con ahogar y perseguir a los portadores de la nueva fe quienes convinieron aparecer con vestimentas no ortodoxas.

3. La religión institucional está ahora cautiva en un

punto muerto de un círculo vicioso. Ella no puede reconstruir la sociedad sin primero haberse reconstruido a sí misma; y siendo por demás una parte integrante del orden establecido, no se puede reconstruir a sí misma hasta que la sociedad se halla reconstruido radicalmente.

4. La cristiandad ha desafiado con disminuir sus ideales ante el reto de la codicia de la humana, locura de guerra y el deseo vehemente del poder. Por lo que la religión se ha transformado en una experiencia de segunda mano, avalada por aceptados profesores religiosos, cuyas enseñanzas no estaban basadas en su propia experiencia.

De todo lo anterior, podemos concluir que la religiosidad –religión verdadera– y el secularismo humanístico, son todos factores potenciales para la reunión de todas las fuerzas saludables para la inminente lucha del siglo XXI. Hombres y mujeres convendrán en una nueva forma de religión o de ideales humanísticos, y totalmente independientes de una religión legal o de un secularismo ido por un mal camino, serán capaces de comprometer a sí mismos en las reformas sociales, políticas y económicas del futuro cercano.

5. Lucha o armonía

Urantia se tambalea en el borde mismo de una de las épocas más sorprendentes y cautivantes de reajuste social, aceleración moral y esclarecimiento espiritual [2082:7].

¿Estamos preparados para una lucha –llevada hasta que una u otra alcance una victoria total– entre las fuerzas de la religión y del secularismo? Si fuera así, ello significaría un final amargo para ambos: los defensores y los triunfadores.

Hemos apreciado que la religión oficial se descalifica por sí misma cuando se compromete con los sistemas del poder político y se transforma en parte del gobierno secular. Esperemos que esto produzca las necesarias reevaluaciones y encuentre el sendero del retorno hacia sus verdaderos cometidos: relacionar a unas con otras a las personas, razas y naciones, con lo natural, con el cosmos y con una realidad trascendente.

Permítannos esperar que el humanismo se dirija por sí mismo a un objetivo puramente humanístico: reconectar a los hombres con los tesoros de sus derechos, libertades y deberes.

Estos nuevos seres humanos, perfilados a través de una religiosidad o de un secularismo sincero, serán adecuados y provistos de un talento que les permita ir por sus propios caminos hacia todos los caminos humanos de pensar y actuar; es decir, investigación y actividades en lo científico, filosófico, artístico, moral y religioso, con respecto a todas las demás formas individuales de actuar y pensar.

Todo ello conducirá a los buscadores de la verdad al descubrimiento de la necesidad de converger y completar las diferentes corrientes intelectuales y espirituales, preparando el camino a los individuos sinceros para un mejor entendimiento y para centros de investigación colectiva.

6. La situación actual

El secularismo parece haberse visto favorecido por la fortuna, al margen de su lenta separación de los sistemas e ideologías políticas y socio-económicas. Las inglesas oficiales se están estremeciendo desde sus cimientos, y concurrentemente una multitud de sectas, tanto espiritualmente motivadas como fundamentalistas, están surgiendo a todo alrededor del mundo.

Hemos visto a Messadié evocando una irreprimible ansia por Dios y a Bergson proclamando que nunca ha habido, y que jamás habrá, una sociedad desprovista de una religión. Como una confirmación de estas observaciones, filósofos de todas las escuelas están organizando reuniones periódicas en filo-cafés, buscando nuevos ideales, éticas y métodos de gobierno. A despecho de sus históricas altas y bajas, la civilización occidental por largo ha satisfecho en cierto grado la liberación política e intelectual y la libertad religiosa y espiritual. Recientemente hemos sido testigos de un movimiento que se perfila con una inclinación hacia la aseguración de la libertad socio-económica, es decir: la liberación de la dominación política de las multinacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Las futuras generaciones tendrán que determinar, en una perspectiva democrática, que hacer en cuanto al medio ambiente urbano, la administración del planeta; como perfilarán el futuro de sus niños y de su educación; donde encontrarán los instrumentos socio-económicos necesarios para liberar a la gente del Tercer Mundo; como salvar al mundo desarrollado occidental de una apropiación de sus sistemas económicos por parte de instituciones supranacionales, que en su momento estarán atados a sufrir por el impacto negativo de sus propias políticas.

Las generaciones más jóvenes necesitan recibir una preparación para estas tareas vitales. Ellos necesitan adquirir los instrumentos y recursos necesarios para llevar este enorme y sustancioso esfuerzo a una conclusión exitosa. Pero el principal aspecto a ser generado en sus mentes es un espíritu crítico tanto constructivo como tolerante, en relación a todos los aspectos de las actividades humanas de sus proponentes.

Al fin y al cabo, lo que realmente importa es la evolución incesable del hombre y sus proyectos en la dirección adecuada.

7. La necesidad de un nuevo estilo en la educación

El centro de gravedad de nuestro objetivo de tener en el futuro a una mejor humanidad recae en el dominio de la educación. Una vez un educador dijo, que ninguna de las actividades propias del género humano tiene que permanecer sin considerar o sin cultivar fuera del temor de un desarrollo enfermizo de la sociedad.

También es de gran preocupación la formación de una personalidad balanceada dentro de un cuerpo saludable.

Reconocemos que las dos principales y más profundas tendencias del alma humana –la religiosidad y el secularismo– tienen los mismos derechos a progresar en libertad con la única restricción: de que ellos no deben obstruir los iguales derechos y libertades de los demás.

Una parte de la humanidad siempre se inclina hacia la creencia de un Dios Padre amoroso y trascendente, mientras que la otra busca que realzar el bienestar del género humano. Estas aparentemente conflictivas situaciones constituyen el objeto de la total reversión futura de la enseñanza y la educación. Pero nada puede prevenir que estas dos tendencias converjan por sí mismas a expresarse de la misma manera con respecto a la creación, las criaturas y la naturaleza; al mismo tiempo que demuestren un profundo respeto por la verdad, la belleza y el bienestar; y finalmente revelar una idéntica ansiedad por desenredar los secretos del hombre, la vida y los reinos estelares. Los esfuerzos por el futuro bienestar, aquellas respetuosas actitudes y anhelantes intelectos, son aplicaciones, prácticas nacidas de una experiencia religiosa personal –consciente o inconsciente. Y esto es comprendido así por muchas religiones y filosofías.

Desde este punto de vista, estos hombres y mujeres –humanistas, científicos, filósofos y artistas– deben tomar la responsabilidad de la educación, tanto secular como religiosa, ello generará nuevas formas de conciencia –en otras palabras esto es: tener conciencia de la relatividad y validez de todas estas cosas, hechos, seres, teorías, ideologías, filosofías y religiones.

El objetivo más importante del conocimiento de esta relatividad y validez consiste en la aparición de un espíritu original de criticismo resaltado, templado por un espíritu constructivo resolutivo y por una tolerancia aceptable hacia otras personas, ideas y comportamientos. Este criticismo exterior está dirigido hacia todos los fenómenos mundanos y hacia las realizaciones de todos los demás miembros de la sociedad.

Concurrentemente, este nuevo tipo de criticismo tiene que ser enseñado y estimulado, esto es, al interior de uno, dirigido hacia los propios pensamientos, sentimientos, emociones, imaginaciones e intuiciones de uno. Pero como un asunto de estudio, ninguna de estas dos esenciales formas de observaciones críticas deben ser destructivas de la personalidad.

Por este camino los más jóvenes reconocerán y respetarán sus propias normas interiores evolucionarias y reconocerán la evolución similar o divergente de sus amigos estudiantes y compañeros de trabajo.

Como preocupa a la educación hay un factor más que se debe tomar en consideración: la gente joven tiene que estar lista para el matrimonio, la vida familiar, y para los multiplicados componentes sexuales, emocionales, sentimentales e intelectuales, y las responsabilidades, derechos, placeres y riesgos que vienen con ella. El

número de matrimonios fracasados es desastrosamente alto, y es urgente preparar a los más jóvenes para las dificultades y los obstáculos de una vida en sociedad. Todo esto requiere de una profunda transformación de la enseñanza y la educación, una reforma libre de pasión y presión, sea esta secular o religiosa. Éste es el camino a tomar en cuenta en todos los aspectos de la personalidad, de la fragilidad del alma humana, y de la diversidad de comportamientos y entendimientos. ¿Qué clase de servicios son necesarios para todo este discernimiento? Para una más profunda penetración hacia el maquillaje material y sustancia de nuestro medio ambiente cósmico y planetario, las ciencias exactas, como la física, la química, etc., serán por siempre indispensables. Pero para explicar la relación entre materia y espíritu, cuerpo y alma, cantidad y calidad –siempre estarán disponibles procedimientos y técnicas filosóficas, religiosas, sociológicas y psicológicas.

La moralidad y la ética siempre contribuyen a la dignidad y seguridad de la vida en sociedad. Ambos, el medio ambiente material y los anhelos espirituales de la mente humana embellecerán y mejorarán por siempre a través de realizaciones y apreciaciones artísticas.

8. Conclusión

Los hombres y mujeres individuales se están sintiendo abandonados por aquellas autoridades e instituciones cuya labor es la de guiarlos y garantizarles su seguridad. La causa de esta confusión es la actual procesión de imágenes, sonidos y palabras que distorsionan y desfiguran la realidad, mal informan al intelecto, obstruyen e impiden el reflejo balanceado indispensable. La gente se está tornando desdeñosa, ansiosa y aún repleta de odio hacia lo que está sucediendo, ya sea en casa o fuera de ella, ya sea en salas de conferencia o centros de diversión, tan poco significativos como tan caros –y ellos ya no se sienten responsables por nada. Ellos están en una encrucijada y al final de su agudeza. Éste es un gran momento para reconectar al hombre, primero consigo mismo, después con sus amigos y su medio ambiente, con la naturaleza y el cielo estrellado, y finalmente con una fuerza trascendente o entidad, dándole el nombre que más le agrade: Dios, el Padre Universal, el Gran Arquitecto, el Ser Supremo, la Causa Primera, el Uno Incausado.

En otras palabras, es tiempo de enseñarles a los hombres un nuevo:

- Cómo hacer bien
- Cómo apreciar y respetar la existencia de la real belleza de las cosas y los seres
- Cómo mantener la búsqueda de la verdad
- Cómo amar a sus semejantes
- Cómo amar y adorar al Uno Invisible, al Creador Desconocido ...

LAS DECISIONES

—el proceso humano

TRAVIS BINION
Tennessee, EE.UU.

EL propósito de este estudio es haceros pensar: pensar sobre vosotros mismos y cómo se piensa, quizás en un modo nuevo; pensar en lo que está adentro de vosotros que gobierna las decisiones. También el propósito es proveeros una estructura que podéis usar en pensar sobre vuestra vida, la adquisición del conocimiento y el sabiduría que tenéis; y cómo ese conocimiento, unido con el yo que tiene sentimientos, y usando las herramientas que os han dado, os ha conducido a donde estáis hoy; y quizás, si apropiado, motivaros a modificar el proceso para el futuro. La teoría ya propuesta no se puede probar por metodología científica porque ciencia ya no posee el conocimiento ni las herramientas para evaluar correctamente los efectos de cada uno de los variables independientes propuestos. Es solamente algo comprobable por individuos por autoanálisis de sus propios procesos de hacer decisiones. Una amonestación: mientras la información presentada en este estudio representa mis creencias corrientes de este tema, una porción o todo de este discurso podría ser incorrecto. En página 435:7 de *El libro de Urantia*, se puede leer:

Las llaves del reino de los cielos son: sinceridad, más sinceridad, y más sinceridad. Todos los hombres poseen estas llaves. Los hombres las usan —avanzan en estado espiritual— mediante decisiones, más decisiones y más decisiones. La elección moral más elevada es la elección del valor más alto posible, y siempre —en cualquier esfera, en todas ellas— eso consiste en elegir hacer la voluntad de Dios.

Este párrafo indica que la actividad más importante en que nos ocupamos en nuestro viaje al Paraíso es tomar las decisiones. Y no solamente es la actividad más importante, también es imprescindible que aprendamos tomar las decisiones que sean consistentes con la voluntad de Dios. Tomamos quintanas de decisiones cada día: algunas triviales, al parecer insignificantes; algunas grandes y cambiadores de la vida; algunas casi automáticamente reactivas con poco pensamiento ni perspicacia; otras analizadas cuidadosamente, discutidas en serio y argüidas con agonía. Todas son importantes

¿Qué es una decisión? Sencillamente, una decisión es el resultado del proceso de decidir. El proceso de decidir es, o una acción mental, o una serie de acciones mentales llegando a una conclusión o a una solución de una pregunta, polémica o cuestión. Las decisiones oscilan desde decidir a rasguñar la espalda, a invertir dinero para la jubilación, a tener pizza para la cena, a ofrecer matrimonio, a caminar en vez de tomar el taxi, a ayudar a un extranjero, a comprar un libro, a asistir a una conferencia, a rehusar una oferta de empleo, etc., etc.

A menudo no es posible pronosticar la importancia de nuestras decisiones. Yo conjeturaría que cada uno de nosotros tenga historias en las que las decisiones, al parecer, pequeñas y triviales en aquel entonces, tenían consecuencias significantes y no previstas muchos años

más tarde. Estoy vivo hoy como resultado directo de una decisión, al parecer trivial, tomado hace más de cincuenta años, la de aprender a escribir a máquina. ¿Deben tales decisiones haber estado consideradas más profundamente en el momento en que estuvieron tomadas? ¿Habría sido resultado diferente? Este discurso se base en la premisa de que vale la pena entender el proceso de tomar las decisiones. Por entender cómo decidimos las cosas, tenemos mejor posibilidad de tomar las decisiones que sean congruente con la voluntad de nuestro Padre. No tiene que ver con analizar las decisiones del pasado. Si se mira hacia atrás, a veces se puede adivinar por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron. Si se mira hacia adelante, sencillamente no se puede saber.

Propongo para vuestra consideración la teoría siguiente: las reacciones humanas a los estímulos (las decisiones) se gobiernan por una interacción **compleja** de cinco factores: (1) nuestra personalidad como otorgada por Dios Padre, (2) la mente como otorgada por el Espíritu Infinito, (3) la manifestación corriente de la potencial genética derivada de nuestros padres, (4) la integración de todas las experiencias de la vida, y (5) la mezcla de químicas en nuestro cerebro al momento de tomar cualquier decisión. Además, afuera del proceso de decidir (es decir, cómo actúan recíprocamente los cinco factores), afuera de si la persona sea dominada por la parte derecha o izquierda del cerebro, y afuera de cuánto tiempo lleva para tomar una decisión específica, todas las decisiones, al fin y al cabo, se basan en la **emoción**.

Primero, que examinemos cada uno de los cinco factores.

1. LA PERSONALIDAD: *La personalidad del hombre mortal no es ni cuerpo, ni mente, ni espíritu; tampoco es el alma. La personalidad es la única realidad invariable en una experiencia por otra parte constantemente cambiante de la criatura; y une todos los demás factores asociados de la individualidad [9:1]. La personalidad es uno de los misterios no resueltos de los universos... Nosotros [los Consejeros Divinos] percibimos claramente los numerosos factores que, cuando se combinan, constituyen el vehículo de la personalidad humana, pero no comprendemos plenamente la naturaleza y significación de tal personalidad finita [70:3].*

No debe dar un susto aprender que los científicos en este planeta no tengan casi ninguna idea de qué es la personalidad, de un unificante punto de vista cosmológica. Puesto que ciertamente no pretendo comprender más de ellos, para el propósito de este discurso, la personalidad se define como «el patrón organizado de las características de comportamiento de un individuo». Pienso que la personalidad otorgada es más. Mientras admitía que «la personalidad me confunde», el Dr. Sadler (1941) observó que «la personalidad funciona en seis niveles —el físico, el intelectual, el emocional, el social, el moral y el espiritual,

pero cuando los agrego, hallo en la totalidad resultante de la personalidad tanto que no era observablemente pre-existente en aquellos factores componentes, que me inclino a hacerme un gestaltista y concluir que las partes derivan su significado del entero —que el entero es algo más que la suma de las partes.»

Sólo podemos, hoy en día, discernir los aspectos de la personalidad por observar el comportamiento. Observamos que nuestro comportamiento cambia cuando aprendemos de nuestros errores. Así que, ¿Cómo puede ser la personalidad «la única realidad sin cambio» de nuestra experiencia? ¿Es incorrecto aquel atributo de la personalidad? La respuesta yace en la perspectiva del individuo. Si analizamos la personalidad como lo hace un Consejero Divino, vemos un potencial —un patrón organizado con origen en Paraíso— que ha estado únicamente otorgado por el Padre a cada individuo. Mientras el individuo experimenta, el potencial de la personalidad se hace manifiesto en una sinfonía lentamente cambiando de la realización de la personalidad. En el proceso de tomar las decisiones, la personalidad como manifiesto corrientemente «unifica los otros factores asociados de la individualidad». Observamos la unificación de nuestras características únicas como el comportamiento y, probablemente incorrectamente lo llamamos la personalidad.

Hay una declaración en *El libro de Urantia: Cuando la [la personalidad] reciben las criaturas materiales evolucionarias, hace que el espíritu anhele el dominio de la energía-materia a través de la mediación de la mente* [1225:6]. Yo diría que «el dominio de la energía-materia» en este contexto refiere a nuestra herencia genética —todos aquellos rasgos que adquirimos como producto de la mezcla del código genético que recibimos de nuestros antecesores. La maestría —cambio de comportamiento— se logra por las decisiones voluntarias inspiradas por el fragmento de nuestro Padre residente en la mente humana.

2. LA MENTE: *El mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente* [8:8]. [La mente] ... es una dádiva de las Hijas del Actor Conjunto, las Ministras Divinas de los universos en evolución [45:6].

Tampoco debe ser una sorpresa que los científicos humanos no tengan casi ninguna idea de lo que es la mente. *El libro de Urantia* revela la mente como un mecanismo, una herramienta. Una herramienta que en conjunto con el cerebro nos permite pensar (analizar), percibir (comprender) y sentir (evaluar) el universo que experimentamos. La mente que nos está otorgada por el Espíritu Maternal de Nebadon no es única. Los organismos humanos de Nebadon todos tienen la misma mente, la misma herramienta. Los científicos tampoco tienen ninguna idea sobre cómo los pensamientos emergen del sistema mente/cerebro. Tal vez la razón por esa falta de entendimiento es la que la mente no es una manifestación de la energía material. Mejor dicho: *la mente es un fenómeno que connota la actividad presencia del misterio viviente* [del Espíritu Maternal], *además de variados sistemas de energía; y esto es así en todos los niveles de la inteligencia. En la personalidad, la mente interviene constantemente entre el espíritu y la materia...* [9:10] Así que en todos los niveles de la inteligencia, la omnipresencia del ministerio del Espíritu Infinito es

requerida para que la inteligencia funcione. La cosa que hace nuestros pensamientos únicos a nosotros mismos es nuestro sistema mente/cerebro actuando recíprocamente con los otros factores que consideramos, no la mente en sí misma.

3. LA CONTRIBUCIÓN GENÉTICA: «Podemos discutir sobre todas las causas, tanto propias como fortuitas, como potenciales o como actuales; p.ej. la causa de una casa que está construyéndose es, o ‘el constructor mismo’, o ‘el hecho de que el constructor construye’» (Aristóteles, 350 a.d.J.C.)

La ciencia de las genéticas surgió en 1900, con el redescubrimiento de la obra de Gregor Mendel sobre los rasgos hereditarios como si cada uno fuera una unidad separada y independiente. Los geneticistas han aceptado por casi un siglo que nuestras características físicas están incorporadas en el código genético que recibimos como resultado de la unión del óvulo y la esperma que crea nuestro cuerpo. La evidencia reciente ha ligado varias enfermedades a causas genéticas, tales como la esquizofrenia, el tuberculosis, la malaria, varias formas del cáncer, la jaqueca, etc. Muchas enfermedades raras se causan por los genes recesivos, y unas pocas por los genes dominantes.

Desde el punto de vista filosófico, parece correcto alegar que no importa cómo se está adquirido —o de la esperma, o del óvulo, o de una mutación de los dos— nuestro código genético individual contiene el **potencial** de todo que podemos hacernos como humanos, el potencial de todas nuestras capacidades **humanas**. ¿Cómo las podríamos adquirir de otro modo? No hay otro mecanismo, ni conocido, ni postulado, para la adquisición de ellas. Mientras vivimos nuestras vidas, manifestamos y afilamos el potencial por hacer cosas, por aprender, por practicar y por experimentar. Si trabajamos bastante y practicamos lo suficiente, cualquier persona que tenga los normales dotes físicos puede aprender a tocar el piano —tal vez no muy bien, pero tocar de todos modos. Pero, no importa cuánto que agitemos los brazos y las piernas, no podemos volar de nuestros propios esfuerzos sin algunos aparatos mecánicos, sencillamente porque no tenemos el potencial genético para usar las leyes físicas divinas de la aerodinámica para volar.

Hoy en día los behavioristas creen que hayan hallado la evidencia de que ciertas características del comportamiento tengan una causa genética. Los estudios del comportamiento de los gemelos quienes estuvieron separados muy jóvenes han conducido a los científicos a especular que más de 50 por ciento, quizás tanto como 80 por ciento, de los aspectos de nuestro comportamiento que se derivan de los procesos no conscientes, pueden ser genéticamente basados. Sea lo que sea el porcentaje, se hace evidente que, a menos que ejerzamos nuestra prerrogativa de libre albedrío, muchas de nuestras decisiones son genéticamente influenciadas. Como ejemplo, tengo varias tendencias de comportamiento que heredé de mi padre. Mientras me enteraba de ellos, empezaba a tener antipatía hacia ellos en él, y los aborrecía en mí mismo. Como resultado, tengo que conscientemente suprimir aquellas tendencias para prevenir que sean activas en mí mismo.

4. LAS EXPERIENCIAS: *El conocimiento puede ser obtenido por la educación, pero la sabiduría, que es indispensable a la verdadera cultura, tan sólo puede obtenerse mediante la experiencia y por parte de hombres y mujeres que sean innatamente inteligentes. Un tal pueblo inteligente es capaz de aprender de la experiencia; puede llegar a ser verdaderamente sabio* [908:2].

Para el propósito de este estudio, la experiencia se define como un acontecimiento particular de personalmente encontrar, observar o experimentar algo que es registrado en el sistema mente/cerebro. Hay tres tipos de experiencias: (1) aquellas que son el resultado directo de las decisiones, p.ej. el dolor que tengamos de haber comido el último pedazo de pizza; (2) las que nos ocurren al pasar, sin ninguna culpa nuestra, p.ej. la muerte de un amigo, o la comunicación de nuestro Ajustador del Pensamiento y (3) las que son una combinación de las primeras dos, p.ej. las consecuencias no previstas de nuestras decisiones. No importa cual tipo que encontramos, nuestras **reacciones** a esas experiencias siempre son unos resultados de las **decisiones** que tomamos. Nuestras reacciones a las experiencias literalmente dan forma a la vida. Por las decisiones movemos desde una experiencia a la otra, algunas de ellas deliberadas, y algunas, no. Nadie entre nosotros nunca ha tenido una experiencia que no fuera permitida por una o más de nuestras decisiones —aun la muerte de un amigo es la muerte de un *amigo*, porque habíamos decidido trabar amistad con él. Es casi un ciclo ordenado. Decidimos en alguna manera lo que experimentamos, y el resultado de esas experiencias, por el análisis y el aprendizaje, influye las decisiones subsiguientes en un proceso continuo de reacción. La experiencia nos permite manifestar nuestros potenciales. La experiencia permite que el alma crezca en una manera particular.

Algo curioso ocurre dentro del cerebro cuando experimentamos algo. Las investigaciones por lo largo de los últimos 30 años indican que los dos lados del cerebro son distintos en su capacidad de elaborar las experiencias (Gazzaniga, 1998). Por lo general, el cerebro izquierdo es el lado analítico, lo cognoscitivo. El lado derecho es responsable de los aspectos del pensamiento emocionales e intuitivos. El rendimiento del hemisferio izquierdo se expresa en lenguaje. Lo del lado derecho se expresa en dibujos y sentimientos. Aunque en un cerebro normal la información se pasa entre los dos lados, frecuentemente no son en concierto. La mayoría de personas parecen recordar mucho de lo que experimentan. Sin embargo, al preguntarles, a menudo expresan cosas que no eran verdaderamente una parte de su experiencia. Han habido varios estudios de los testigos presenciales que indican cómo ocurran tales distorsiones. La evidencia sugiere que el hemisferio izquierdo es responsable de estos informes falsos. Las investigaciones sugieren que el cerebro izquierdo siempre busca el significado de los eventos, creando orden y razón, a menudo cuando no hay —llegando así a la memoria equivocada. El lado derecho provee un informe mucho más exacto, pero, puesto que no tiene capacidad de lenguaje, tenemos dificultades en obtenerlo. Esto es un aspecto muy importante del proceso de tomar las decisiones. Voy a regresar a este punto a continuación.

5. LA QUÍMICA CEREBRAL: *Existen tres grupos de diseño de mente en cuanto se refiere al contacto con los asuntos espirituales. Esta clasificación... se refiere principalmente a la química glandular, más particularmente a la organización de ciertas glándulas comparables a los cuerpos pituitarios. Las razas en algunos mundos tienen una glándula, en otros dos, tal como los urantianos... Esta dote química diferencial claramente influye en la imaginación inherente y la receptividad espiritual* [566:7].

Mientras la Revelación indica que las secreciones de las glándulas afectan la imaginación y la receptividad espiritual, más y más los científicos están aislando las químicas en el cerebro que parecen ser responsables de sentimientos específicos o estados de ánimo. Una clase de aminoácidos llamados neuropeptidas parece capaz de causar humores específicos, memorias, estados emocionales, comportamientos —incluyendo la capacidad de concentrar— y sentimientos tales como la inquietud, la depresión, la esquizofrenia, aun miedo de la oscuridad. Quizás las más famosas de ellas son las endorfinas, los opiatos producidos por el cuerpo, que causan una seria entera de sentimientos eufóricos. Muchos entre nosotros han observado y aun experimentado cómo el alcohol, tal vez modificando las neuropeptidas, puede afectar el juicio. Muchos han observado y experimentado los afectos que el ciclo de la menstruación tiene en las mujeres. Recientemente, así llamado «menopausia de machos» se ha identificado como la causa de cambios de comportamiento en hombres. En ambos casos, las variaciones de los componentes hormonales de las químicas del cuerpo influyen las percepciones de la experiencia, y por lo tanto, nuestra capacidad de tomar las decisiones.

6. LAS EMOCIONES: «No es porque la verdad es demasiado difícil ver que hacemos errores. Sí, puede yacer en el superficie, pero hacemos errores porque el curso más fácil y más cómodo para nosotros es buscar la perspicacia en donde esté de acuerdo con nuestras emociones —especialmente las emociones egoístas.» (Solzhenitsyn, 1973)

No cabe duda de que somos seres emocionales —incluso aquellos que suprimen la expresión de las emociones. Todos hemos experimentado las situaciones en las cuales las emociones fuertes parecen haber activado o influenciado el comportamiento. No tengo el propósito de repasar las diversas teorías sobre las fuentes e influencias de las emociones. Es suficiente reconocer que las emociones parecen tener un componente genético y químico y se activan (o internamente, o externamente) por las situaciones experienciales. La mayoría del tiempo tenemos una idea bastante clara de las emociones que experimentamos, si nos vale la pena averiguar.

Un Curso en Milagros afirma que sólo hay dos emociones básicas: el amor y el miedo. Se deduce que todas emociones positivas se basen en el amor; todas negativas, en el miedo. Puesto que somos seres de libre albedrío, tenemos la capacidad, si decidimos usarla, de no sólo controlar la expresión de las emociones, pero también de cambiar de una a la otra. Todos hemos hecho así; por ejemplo, en decidir a no estar enojado (la decisión basada en el miedo) y a perdonar (basada en el

amor) la fuente de nuestra ira. Creo que es relativamente fácil decidir cual estado emocional básico estamos experimentando en cualquier momento. Si se acepta la definición del amor como «el deseo de hacer lo bueno a los otros» y se examine la actitud para determinar si esté por fuera enfocado a hacer lo bueno, se está en una emoción amante. Por lo contrario, se experimenta una emoción basada en el miedo. Hay una trampa en esa evaluación. A menudo, consideramos el dar a una persona lo que **quiera** (basada en el miedo de que él no me quiera) como un acto amante, cuando en la realidad, darle lo que **necesita** es la cosa amante que hacer.

Ofrezco la opinión de que las personas no toman deliberadamente una decisión que perciban no ser en su mejor interés. Aun esas decisiones altruistas a ayudar a otros a nuestro gasto se perciben estar en nuestro mejor interés, es decir, que satisfacen una falta psicológica. Evaluamos nuestra propia «verdad» como una reacción emocional —«se siente» correcto. No importa cuanta información se ha integrado en una evaluación lógica para llegar a la conclusión verdadera, si no «se siente» correcto, estamos inquietos con la conclusión. Hay que recordar que los sentimientos son una función del cerebro derecho que no tienen la expresión verbal (función del cerebro izquierdo). Siempre actuamos del base de nuestra propia percepción de la verdad (tan cerca como posible a la verdad como podamos discernir). Determinamos qué es la verdad en cualquier momento. Cuando entendemos la verdad de Dios, podemos automáticamente actuar según la voluntad de él. Puesto que en su mayor parte tenemos un entendimiento no completo de su verdad, actuamos imperfectamente. En la medida que nuestra verdad acerca a la suya, nuestras acciones (decisiones) se hacen más en armonía con su voluntad. Así que cómo se siente emocionalmente acerca de las cosas es sumamente importante. Por mantener las lógicamente deducidas evaluaciones compatibles con la evaluación emocional basada en el amor, tenemos una mejor posibilidad de tomar las decisiones que estarán en armonía con la voluntad de Dios. La acción es el sólo canal por lo cual el sentimiento, el propósito, se permite expresar, experimentar. Afortunadamente, Jesús nos ha dicho, «Para entrar al reino del cielo, el motivo es lo que cuenta. Mi Padre mira dentro del corazón de los hombres y juzga por sus deseos íntimos y sus intenciones sinceras.» [1571:6]

RESUMEN: «Es claro que todas estructuras verbales con sentido son imitaciones verbales de ese esquivo proceso psicológico y fisiológico conocido como el pensamiento, un proceso tropezando por enmarañamientos emocionales, repentinas convicciones irracionales, destellos involuntarios de perspicacia, prejuicios racionalizados, y barreras de pánico e inercia, para por fin alcanzar a una intuición completamente incommunicable.» (Frye, 1957)

Yo diría que nuestro entero potencial como humanos es encarnado en la personalidad otorgada y la composición genética. Esos potenciales se manifiestan en nosotros como personas por el conocimiento ganado por la experiencia. Nuestro potencial manifestado y el conocimiento experiencial se unen por la personalidad usando nuestro sistema mente/cerebro que, con la influencia del fragmento de Dios adentro de nosotros, crean nuestro yo verdadero: el alma moroncial. Los únicos variables en este proceso son nuestras experiencias y la química; la influencia de las dos podemos evaluar por el autoanálisis. Cada uno de estos factores se combina en una manera compleja con el yo «emocional» y ocasiona las decisiones que tomamos. Para que tengan nuestras decisiones el valor más alto, deben estar en concierto con la voluntad de nuestro Padre —una voluntad que **siempre** se base en el Amor.

Por siempre abrirán los actuales nuevos caminos de realización de los potenciales imposibles hasta ese momento—cada decisión humana no sólo actualiza un nueva realidad en la experiencia sino que también abre una nueva capacidad por el crecimiento humano [1263:3].

Libros de Consulta

- Aristóteles. (350 a.d. J.C.). *Physics* (R.P. Hardie y R.K. Gaye, Traductores) Redwood City, CA: Great Minds Library.
- La Fundación por la Paz Interno. (1975) *A Course in Miracles*. Farmingdale, NY: Foundation for Inner Peace.
- Frye, N. (1957) Formal Phase: symbol as image *Anatomy of Criticism*, Second Essay. En Microsoft Office Professional & Bookshelf [CD-ROM]: Microsoft Corporation (1994).
- Gazzaniga, M. (1998, julio). *Scientific American*.
- Sadler, W. (1941). *The Evolution of the Soul*, Chicago: William F. Ayres Foundation Lecture series, Vol. 2, No. 5.
- Solzhenitsyn, A. (1972). Peace and Violence. En L. Labedz (Redactor), *Solzhenitsyn: A Documentary Record*. Londres.

Los principios fundamentales de la enseñanza

JEFFREY WATTLES
Ohio, Estados Unidos

Como miembros de la familia de nuestro Padre, es un gran privilegio poder enseñar la verdad por medio de lo que decimos y hacemos. Con agradecimiento **rezamos** pidiendo guía, por las personas con quienes nos relacionamos, por nuestros colegas en la enseñanza, y por la extensión de la realización de la familia de Dios.

Los principios fundamentales expuestos a

continuación se derivan, en su mayor parte, de un estudio de **modelos de enseñanza** revelados. Este documento incluye comentarios y referencias de páginas, así como preguntas y ejercicios para ayudar al lector a ganar una perspicacia nueva y original del estudio del Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, y otros seres de los universos, incluido Jesús de Nazaret (86:1, 94:3—95:3, 98:2, 224:2, 362:1, 385:4, 386:0, 386:1, 430:3, & 576:0).

Ciertamente, el estudio de los modelos abre la cuestión de cuando imitar los modelos, en la medida de lo posible, y cuándo adaptarlos.

I. ¿Qué enseñar?

1. **Tenga las ideas claras sobre el proyecto**, el contexto de la enseñanza —por ejemplo si predica un mensaje evangélico, hay que limitar los comentarios sobre temas sociales, económicos y políticos. **Hay temas que se han de evitar en la enseñanza del evangelio:** la iglesia establecida y la segunda venida de Jesucristo, y las controversias enredosas sobre genética, sociedad, economía, política y la revelación de época (1866:2).

2. **Evite el excesivo intelectualismo** (1091:8, 1078:4, 1079:2). Para estar libre del dogmatismo, la enseñanza debe originarse en el alma, más que en el intelecto (1012:4—5). El evangelio no es un discurso cosmológico, ni filosófico, ni teológico.

3. **No deje que las escrituras dirijan las enseñanzas** (1079:4 — disfrute de la ironía de citar una escritura para apoyar este punto).

4. **Apunte a Dios y a Jesús en vez de a si mismo.** No compartimos nuestra experiencia para evangelizar, sino para la satisfacción mutua y la edificación de otros creyentes (30:5, cf. 91:5, 1423:7, 1257:5).

II. Las personas a quienes aspira enseñar

5. **Conozca bien todos los tipos de personas.** Jesús consiguió *un conocimiento íntimo de todas las razas y tipos de seres humanos* y trataba de *conocer las reacciones de ellos a la vida que vivían en la carne*, [1460:5]. Hizo *contactos personales y asociaciones íntimas* [1427:5] y dijo: «*En la experiencia de encontrar el Padre en el cielo descubres que todos los hombres son tus hermanos, y ¿qué tiene de raro que uno se regocije con el encuentro con un hermano recién descubierto? Conocer a nuestros hermanos y hermanas, entender sus problemas y aprender a amarlos, es la suprema experiencia de la vida*» [1431:1].

6. **Esté al acecho de personas que se encuentren en dificultades especiales.** El amor divino llega más lejos allá donde el apuro es más severo. Jesús pedía a sus discípulos que ayudaran a los descorazonados, los ansiosos, los afligidos. Una vez que los apóstoles empezaron más específicamente a llevar a cabo las instrucciones de Jesús de *asistir a los enfermos* [1592:2] visitando cada hogar en Jericó y tratando de confortar a toda persona afligida, descubrieron por entonces que *la buena nueva del reino reconfortaba mucho a los enfermos; que su mensaje llevaba curación a los afligidos* [1595:3, cf. 1758:4, 1805:12, 1813:2]. Aprenda a descubrir la necesidad no evidente. A veces el Maestro respondía a una petición no expresada, como por ejemplo la de Fortunato (1437:1—1438:3). Evitando ingeniosamente que las palabras superficiales de

Fortunato le despistaran, el Maestro observó: «*para aquel que ama a sus semejantes es fácil ver una elocuente súplica de ayuda en tu actitud de desaliento y desesperación.*» [1437:2]

7. **Interprete lo que observe con misericordia.** Piense en el efecto de adoptar una perspectiva amplia con el amenazador hombre primitivo de los tiempos de las cavernas (1098:2), tal y como lo demuestra la actitud de Jesús hacia las prostitutas repudiadas por Ganid (1472:6). Fíjese que una actitud de misericordia no implica cerrar los ojos al error y al mal. Jesús *ponderaba sobre la esclavitud de ignorancia en que estaban sumidos los romanos, mientras contemplaba el magnífico templo dedicado a Júpiter, Juno y Minerva* [1455:2].

8. **Escoja el nivel correcto para su audiencia.** Dé enseñanzas avanzadas a aquellos que se encuentren preparados. Es una buena idea que **primero se asegure de que la otra persona está en el templo antes de intentar revelarle la belleza de su interior —las enseñanzas avanzadas** (1592:4, 6). Esto implica que, normalmente, será inapropiado usar *El libro de Urantia en una primera fase del ministerio*. Sin embargo los que busquen a aquellos que son receptivos al libro, quizás puedan discernir su capacidad de receptividad al observar cómo los candidatos responden a la verdad del evangelio. Hace falta paciencia para rechazar la tentación de tomar atajos (840:2, 846:4, 1011:17, 1047:1—1049:3). Jesús podría hablar con una persona en veinte ocasiones, gradualmente preparándole para una revelación de la verdad que llegaría aun años más tarde (1472:1).

III. La manera de enseñar

9. **Estimule los apetitos** (556:16).

10. **Relacionese con las experiencias de la otra persona.**

11. **Promueva el descubrimiento.**

12. **Sea artístico.** Despierte la atención apelando a las emociones o a la imaginación. Luego diríjase a la mente como puerta de entrada previa a la apelación final al espíritu (1750:3—4, 1765:4, 1672:6). *A medida que pasan los días, todo creyente sincero se torna más hábil en atraer a sus semejantes al amor de la verdad eterna. ¿Eres más ingenioso en la revelación del bien a la humanidad hoy, de lo que fuiste ayer? ¿Sabes recomendar mejor la rectitud este año, que el año pasado? ¿Te estás volviendo cada vez más artístico en la técnica que utilizas para conducir a las almas hambrientas al reino espiritual?* [1740:2]. Sea **flexible** en su lenguaje. Sea **vivo**, p.ej., con el uso de las **parábolas**. **Vivo** no significa **llamativo**. *En todas sus enseñanzas, Jesús infaliblemente evitó los detalles que distraían. Evitó el lenguaje florido y evitó las meras imágenes poéticas de los juegos de palabras. Habitualmente expresaba grandes significados en expresiones sencillas. Para fines de ilustración, Jesús invertía el significado corriente de muchos términos, tales como sal, levadura, pesca y niños. Empleaba la antítesis con la mayor eficacia, comparando lo pequeño con lo*

infinito y así sucesivamente. Sus ilustraciones eran sobrecogedoras, como por ejemplo, «el ciego que conduce al ciego». Pero la mayor fuerza que se puede encontrar en su enseñanza ilustrativa era su naturalidad. Jesús trajo la filosofía de la religión desde el cielo a la tierra. Describió las necesidades elementales del alma con una nueva visión y una nueva dote de afecto. [1771:1]. La religión necesita nuevos lemas (2077:6); proponga algunos que se puedan usar.

13. Confíe en Dios y en el Espíritu de la Verdad.

En el evangelio del reino reside el poderoso Espíritu de la Verdad... Los frutos del espíritu o sea vuestro servicio sincero y amante, son la poderosa palanca social que eleva las razas de las tinieblas, y este Espíritu de la Verdad será vuestro punto de apoyo multiplicador de poder [1930:3].

14. **No enseñe demasiado** (750:1—2, 1016:8, 1535:6).

15. **Sea tan sabio como una serpiente pero tan inocuo como una paloma** (1580:8). Esté preparado para las luchas a causa de la enemistad del mundo, el encanto del sofisma, y actitudes que derivan de la rebelión (2039:2, 1946:6—1948:1, 1544:2). **Haga compromisos sabios.** Una de las grandes preguntas al enseñar es ¿qué compromisos estoy dispuesto a hacer, y cuáles he de evitar? Es normal alguna continuidad con la tradición previa (1626:2, 1769:9). La necesidad de comprometerse con los límites del oyente es inevitable (1057:3, 1058:3—4, 1718:1). Jesús instruía a sus discípulos para que adaptaran sus métodos a las razas y tribus diferentes de seres humanos (2042:1). Moisés se distinguió notablemente por su habilidad para comprometerse (1056:4—5); y Jesús también hizo compromisos significativos (1532:1, 1748:2).

16. **Ponga en marcha actitudes progresivas en respuesta a los desafíos** (291:3, 1002:6—13, 2064:3—4). El servicio dinámico *exige iniciativa, requiere una expresión vigorosa, activa y valiente de la personalidad del creyente.* [1770:1]. Jesús exhortó a sus discípulos *a que asumieran la medida plena de su responsabilidad humana y privilegios divinos, con energía y entusiasmo, en el reino de Dios* [1770:2]. El dinamismo de la religión verdadera, la religión del espíritu (1728—33), no es la cortesía tímida que a veces pasa hoy por religión. El dinamismo se puede realizar **sin fanatismo.** *La fe espiritual indomable y apasionada de Jesús no rayó jamás en el fanatismo porque su fe no llegó nunca a afectar su juicio intelectual equilibrado en cuanto a los valores proporcionales de las situaciones sociales, económicas y prácticas morales corrientes de la vida* [2088:2].

17. En general, cuando se esté relacionando con miembros de otras religiones, **enfaticé las verdades que tengan en común** (1010:4). Las fases futuras de este proyecto de marcar el paso con el movimiento evangélico incluyen el estudio de las religiones particulares —el cristianismo, el hinduismo, el budismo y todas las demás religiones. Por ejemplo, hay que alcanzar un equilibrio en la actitud hacia el cristianismo,

que es definido al mismo tiempo como un capullo y una larva del reino destinada a surgir convertida en una bella mariposa, y como un obstáculo y una tradición que Jesús ha fomentado (1866:1, 2085:0—1).

18. **Haga un uso juicioso de los recursos que sean familiares a su audiencia.** Fíjese como Jesús usaba juiciosamente las escrituras en su enseñanza y entrenamiento (1428:2, 1440:2). En sus primeros cuatro meses de entrenamiento con los apóstoles, estudiaban y discutían las escrituras cuidadosamente (1533:5—1535:6). Jesús era un artista seleccionando y secuenciando las lecturas cuando enseñaba en la sinagoga (1399:7). Nunca impartió enseñanzas avanzadas y críticas acerca de las escrituras en público. (1767:3—1771:1). Una cuestión a considerar es la de si sería apropiado partir de aquel ejemplo hoy en día **con algunos grupos**, ya que la crítica a las escrituras está hoy día muy difundida en muchos lugares.

19. Enseñamos, idealmente, al **vivir la revelación.** Como maestro, Jesús **era centrado, atento, positivo, vivo, sensible, valiente, y confiado.** Vea la sección 7 «Al pasar Jesús» en la página 1874. Jesús **no era un maestro sistemático, sino que enseñaba según surgía la ocasión** (1673:1—1674:2). Para seguirle, **la rama tiene que permanecer en la vida** (1945:4—1946:4). *Jesús se empeñó en aclararles que deseaba que sus discípulos, habiendo probado de las realidades buenas del espíritu del reino, vivieran su vida en tal forma que al c o n t e m p l a r l a los hombres, se tornaran conscientes del reino y fueran conducidos por esa conciencia a preguntar a los creyentes el camino del reino* [1593:4]. *El mundo necesita ver a Jesús vivir nuevamente en la tierra, en la experiencia de los mortales nacidos del espíritu que efectivamente revelen el Maestro a todos los hombres* [2084:1]. *Sí, podéis cultivar la gracia, pero el donaire es el aroma de la amistad que emana de un alma saturada por el amor* [1874:4]. El motivo supremo al enseñar es *permitir que el desborde de eterna bondad que rebasa su propia alma, refresque y ennoblezca a sus semejantes* [1121:6]. Incluso **vuestros gestos, comportamiento y expresión manifiestan vuestra calidad de dignidad y amor.** El emperador Tiberio comentó de Jesús, «*Si tuviera yo el porte real de ese tipo y sus elegantes maneras, sería un verdadero emperador, ¿verdad?*» [1455:1] ¿Hasta qué punto es esto una de las cosas que podemos deliberadamente hacer o cultivar?

IV. Las técnicas de enseñanza

La predisposición para adoptar cualquiera de las dos alternativas — **el decir o el hacer** — es la marca de un maestro jesuítico. El Maestro *tenía en mente decir o hacer algo que pudiera enriquecer la vida de ellos, que la hiciera más digna de ser vivida* [1460:5]. *Impartiría alguna enseñanza de ennoblecimiento espiritual, con palabras bien escogidas o mediante un servicio complaciente* [1461:2].

El DECIR

20. **Haga preguntas y escuche.** En la sección del ministerio personal de Jesús (1460:5—1462:1) vienen los puntos siguientes: *La técnica que Jesús acostumbraba utilizar en sus relaciones sociales consistía en extraer las opiniones y sentimientos de los seres con quienes conversaba haciéndoles preguntas* [1460:6]. Su práctica usual era abordar a una persona *en una conversación que condujera naturalmente a la discusión de asuntos espirituales* [1466:1]. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el empezar con preguntas? ¿Puede usted recordar haber oído a alguien extraer bien las respuestas de otra persona al hacer las preguntas? Jesús **escuchaba** a las personas sobrecargadas, ansiosas, y desanimadas —los mismos que obtenían el mayor beneficio de su servicio personal. Jesús les dio la oportunidad de descargar sus almas en un oyente compasivo y comprensivo. *Como regla, a los que enseñaba más, menos decía* [1460:6]. Se ha observado que muchas personas llegan a lo esencial de lo que tienen en mente, sólo al final de lo que dicen. Los autores de la IV parte hacen notar lo que ocurría cuando alguien interrumpía al Maestro: Mientras Jesús hablaba con alguien, parecía como si esa persona en particular le importara más que cualquier otra persona del mundo. ¿Qué hay en la personalidad humana que valga tanto?

21. **Diga tres tipos de cosas útiles** (1460:6). *Cuando esos seres humanos inadaptados le contaban a Jesús sus problemas* [1461:0], siempre podía ofrecer:

Sugerencias prácticas e inmediatamente provechosas para corregir los problemas reales (1461:0). (¿En qué se diferencia esto de los consejos no pedidos?)

Palabras que consuelen y reconforten de forma inmediata (1461:0). (Practique creando sus propios ejemplos, quizás pueda adaptar pensamientos similares a los de las bienaventuranzas (1573:3—1575:9).)

E invariablemente les hablaba a estos mortales afligidos sobre el amor de Dios y de varias y distintas maneras les transmitía el mensaje de que ellos eran los hijos de este Padre amado en el cielo [1461:0]. *La tesis de su mensaje era siempre: la realidad del amor del Padre celestial y la verdad de su misericordia, estos hechos sumados a la buena nueva de que el hombre es un hijo de fe de este mismo Dios de amor* [1460:6]. ¿Qué crecimiento nos falta para experimentar el amor de Dios —recibir el amor de Dios, amar a Dios a cambio, y sentir el amor de Dios por otra persona— de tal manera que podamos comunicárselo al otro? ¿Qué distintas y variadas maneras podemos imaginar, que vayan desde la proclamación directa hasta los métodos indirectos?

22. **Responda a las preguntas.** Jesús era igualmente hábil en la enseñanza haciendo preguntas él o contestándolas. La

conversación empezaba con Jesús haciendo las preguntas, y terminaba con los interlocutores haciéndole preguntas a Jesús. [1460:6]. Esté listo para preguntas acerca del mal (1429:1, 1430:2, 1457:4—1458:7, 1435:3—1436:1) Con preguntadores pendencieros en público, las respuestas de Jesús eran siempre esclarecedoras, dignas y definitivas [1674:1]. **Es aceptable y responsable evitar comentarios sobre ciertos temas.** Jesús evitaba hacer comentarios sobre el budismo —hasta que Gonod le hizo una pregunta directa— (1466:3—1467:1) y evitaba comentar las relaciones entre los sexos.

23. **Construya sobre la verdad que contiene lo que dice la otra persona.** Jesús, cuando conversaba con los maestros romanos más avanzados, usaba este método: *no atacó nunca sus errores ni tampoco mencionó jamás los defectos en las enseñanzas de estos líderes. En cada caso, seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban y la embellecía e iluminaba ante sus ojos de manera que en muy breve tiempo esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola al error que la acompañaba* [1456:0]. Embellecer quiere decir expandir lo que se ha dicho agregando detalles atractivos. Iluminar sugiere colocar las mejores ideas del otro en el contexto de la verdad espiritual. Ejercicio: Piense en algunas ideas de otra persona en las que se pueda apoyar para construir sobre ellas, y en cómo hacerlo.

24. **No trate de quitar algo del corazón del otro.** Jesús explicó el fallo de Simón el Zelote de impartir el evangelio a un persa cuya religión él había malentendido. *Cuando Simón el Zelote y Jesús estuvieron a solas, Simón le preguntó al Maestro: «¿Por qué no pude yo persuadirle? ¿Por qué tanto se resistió él a mis esfuerzos y tan rápidamente se dispuso a escuchar tus palabras?» Jesús respondió: «Simón, Simón, ¿cuántas veces te he enseñado a abandonar tus esfuerzos por quitar algo del corazón de los que buscan la salvación? ¿Cuántas veces te he dicho que trabajes solamente para poner algo dentro de estas almas hambrientas? Conduce a los hombres al reino, y las grandes verdades vivientes del reino finalmente disiparán todo error grave* [1592:4].

Particularmente, **no socave la fe de esa persona en las escrituras que motivan su vida.** Cuando Jesús respondió a la pregunta de Gadiab acerca de Jonás, podía utilizar el cuento de Jonás como una parábola que expresara una verdad espiritual (1428:2). Este episodio demuestra el valor del estudio comprensivo y meditado de las escrituras, buscando las posibilidades espirituales, aun en aquellos cuentos que, de alguna manera rechazaríamos.

Tome como modelo una actitud de abertura en las discusiones. *Ganid en su mente se conmovía profundamente por la liberalidad, equidad y tolerancia de Jesús. En todas las conversaciones de ellos sobre filosofía y religión no experimentó este joven nunca sentimientos de resentimiento ni reacciones de antagonismo* [1467:4].

25. **Responda con palabras no convencionales en situaciones convencionales.** Jesús, que tenía un fino sentido social del tacto y de lo apropiado, no permitía que las convenciones bloquearan la verdad. **Dejaría caer palabras en el taller de trabajo** para estimular el apetito de sus compañeros de trabajo (1430:2). Considere el comentario que Jesús le hizo al joven frutero cuando partía (1440:3). Ejercicio: Piense en situaciones convencionales y comentarios no convencionales que se pueden ensayar.

26. **Desarrolle la capacidad para dar respuestas avanzadas.** Algunas de las victorias de Jesús en sus conversaciones eran resultadas del ejercicio audaz del poder espiritual. ¿Debemos decir que nunca podríamos —o deberíamos— intentar tales cosas por nosotros mismos? Si usted está listo para dejar al Espíritu de la Verdad hablar por usted y a través de usted, prepárese sabiamente para crecer a un nivel en donde se puede **exhortar directamente**, como hizo Jesús al soldado romano (1461:4) y **desafiar**, como hizo Jesús al orador en el Foro (1461:5). ¿En qué tipo de situación podría ser sabio arriesgarse a hacer tal desafío?

EL HACER

Jesús era cariñoso al hacer las cosas—aunque fueran pequeñas cosas—para todo tipo de gente [1461:2]. ¿Cómo podemos, sólo por la manera en que hacemos algo, impartir un pensamiento que ennoblezca espiritualmente? Cuando Ganid, habiendo notado que la mayoría de las personas con quienes se encontraban por casualidad se sentían atraídas por Jesús, preguntó qué podía hacer uno para ganar amigos, su maestro le dijo: «Interésate por tus semejantes; aprende a amarlos y aguarda la oportunidad de hacer algo por ellos, algo que estás seguro de que ellos quieren» [1438:5]. La salvación de la ceguera espiritual implica la toma de conciencia de la existencia de la familia universal —el descubrimiento de la realidad espiritual a través del servicio y la revelación de la bondad de los valores espirituales por medio del ministerio (1112:7, cf. 2043:1, 1037:3, 1032:2). A la dueña de la bostería griega le dijo: «Ministra tu hospitalidad como la que recibe a los hijos del Altísimo. Eleva los esfuerzos de tu quehacer diario a los altos niveles de un verdadero arte mediante la creciente comprensión de que ministras a Dios en las personas en las que él habita por su espíritu que ha descendido para residir dentro del corazón de los hombres, para transformar de esta manera la mente y conducir el alma de ellos al conocimiento del Padre del Paraíso y de todos estos dones otorgados por el espíritu divino» [1475:1].

27. **Participe en el servicio social cuando sea necesario.** El evangelio de Jesús de la paternidad de Dios y la filiación y consiguiente hermandad de todos se realiza personalmente en el ministerio amante y el servicio social

[1032:2]. *[L]a hermandad y el servicio son el pilar del evangelio del reino. ...estos hijos que se preocupan de los bienes materiales y que se hallan en las tinieblas nunca van a saber nada de vuestra luz espiritual de la verdad, a menos que os acerquéis a ellos con ese servicio social altruista que es la consecuencia natural de rendir los frutos del espíritu en la experiencia de vida de cada creyente [1930:1]. Un evangelio es débil cuando no produce una religión de servicio social.*

Considere algunas de las cosas que hizo Jesús y extienda la lista recordando lo que ya ha hecho, e imaginando lo que podría hacer.

- Devolver niños perdidos a sus padres (1465:5).
- Visitar a los solitarios (como Jesús visitó a la mujer cuyo marido murió recientemente—1465:6).
- Dar limosna y ayudar a los pobres de otras maneras (1440:4).
- Ayudar a los desempleados a hallar trabajo (1465:6).
- Ayudar a los que van por el mal camino (p.ej. las prostitutas) a hallar una nueva vida 1471:4—1474:0).
- Intervenir para defender a alguien a quien están atacando (1462:1, 1468:4—1471:4). Estudie el ejemplo de la respuesta de Jesús al hombre que golpeaba a su esposa. Medite sobre su gentil y considerada manera de abordar la descripción de lo que el hombre estaba haciendo, así como su expresión de aprecio antes de preguntarle, ofreciéndole una mirada bondadosa, una sonrisa compasiva... y un discurso de despedida.

Hay excepciones. Jesús no intentó ministrar a un hombre que no tenía una mente normal (1440:4, 1468:3) ni al hombre que no tenía hambre de verdad espiritual (1466:2). Jesús no era sociable cuando su mente estaba repleta de cosas en las que meditar, p. ej., al final de la gira por Roma, en Antioquía, acercándose a Palestina (1480:7). Jesús no iba a los lugares de promiscuidad (1461:3, 1480:6).

28. **Esté listo para orar con y para la otra persona.** En la amistad de Jesús con Gadiab, después de un largo discurso vespertino, *los dos oraron juntos y el uno por el otro [1438:3].* Ejercicio: Tómese media hora para orar por alguien con quien tenga relación. Jesús pasaba noches enteras orando por los apóstoles —por término medio, se puede decir que por lo menos oraba media hora por cada apóstol.

29. **Sonría.** Jesús, *el trabajador apacible y lleno de alegría [1509:1], enfatizó el proverbio "un corazón alegre bermosea el rostro y es una fiesta constante" [1674:4]. Cuando Jesús sonrió a un hombre, aquel hombre experimentó una capacidad aumentada para resolver sus diversos problemas [1875:1, cf. 1395:6, 1470:2, 1834:2, 1874:1, 1009:0]. El sonreír era algo que los demás podían aprender del Maestro. Jesús y Ganid, mientras estaban en Neápolis, recorrieron toda la ciudad, repartiendo buenos augurios y sonrisas a cientos de*

hombres, mujeres y niños [1441:1]. ¿Qué actitud debía haber estado expresando en una sonrisa como aquella? Hay que mantener el sentido del humor (1736:5, 1616:5). ¿Qué verdades acerca de Dios, qué actitudes hacia los desafíos, y qué perspectivas del pasado, el presente y el futuro (547:8, 546:2)

fomentan el sentido del humor?

30. ¿Acaso debemos pedir al Maestro que nos ayude a hacernos mejores instructores?

Consejo de Presidentes y Vicepresidentes Nacionales

El Consejo de presidentes y vicepresidentes nacionales de la Asociación Internacional Urantia (CPN) lleva celebrando reuniones desde primeros de abril. Debido a que hay muchos países representados y se hablan tantos idiomas diferentes, la manera más eficaz de «reunirse» es a través de fax, correo-e y correo postal. Esta «reunión» está presidida y moderada por Seppo Kanerva, quien traduce y hace públicos los documentos necesarios. Recientemente informó de que la CPN había aprobado varias resoluciones.

El Consejo ha resuelto aceptar de buen grado el ofrecimiento de la A.F.L.L.U. y encomienda a esta asociación la organización de la Conferencia Internacional de la AIU del año 2002, en París, Francia (la A.F.L.L.U. es l'Association Francophone des Lecteurs du Livre d'Urantia, la Asociación Urantia francófona presente en Francia, Bélgica y Suiza).

El Consejo también eligió por unanimidad a Carolyn Prentice, de la USUA, como redactora jefe del Journal de la AIU. El consejo nombrará a cuatro o cinco redactores que formarán la Mesa de redactores de la

AIU. Los miembros del CPN harán notar a sus asociaciones la importancia del Journal de la AIU, e invitarán a los miembros de sus asociaciones a enviar artículos al Journal de la AIU, así como a hacerse suscriptores.

La CPN también ha decidido publicar el Journal de la AIU en español, además de las actuales publicadas en inglés, francés y finlandés, y ha autorizado al presidente y a las asociaciones hispanohablantes a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta decisión.

Otra cuestión a tratar fue la de las Asociaciones locales que aunque no son nacionales, están presentes sin embargo en todo el territorio nacional de su país. El CPN acordó unánimemente comunicar todas las decisiones importantes y pertinentes a estas asociaciones a través de sus presidentes. El CPN también acordó invitar como observadores a los presidentes y vicepresidentes de estas asociaciones en aquellas ocasiones en que fueran convenientes los encuentros personales cara a cara.

INTERNATIONAL URANTIA ASSOCIATION JOURNAL

JOURNAL de la Asociación Internacional Urantia es un boletín de noticias trimestral para lectores de *El libro de Urantia*, editado por la Asociación Internacional Urantia, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, EE.UU.A.

Redactores

Carolyn Prentice, redactora jefe; Kathleen Swadling, Trevor Swadling y Seppo Niskanen, *redactores asociados*.

Encargados de la publicación en otros idiomas

Seppo Kanerva, *redactor supervisor en lenguas distintas del inglés*; Seppo Kanerva, *traductor al finés*; Chris Ragetly, Nicole Ragetly y Jean Royer, *traductores al francés*; Elías García Canseco, Gustavo Proaño Noriega y Bill Lloyd, *traductores al castellano*.