

Sobre Rodney Collin

Rodney Collin a la edad de
39 años

Rodney Collin (Rodney Collin Smith) nació el 26 de Abril de 1909 en Brighton, en la costa sur de Inglaterra. Su padre fue un comerciante que se retiró de sus negocios en Londres a la edad de 50 años, como siempre había sido su intención. Después de efectuar un viaje al continente y a Egipto, se estableció en Brighton y contrajo matrimonio con Kathleen Logan, hija del dueño de un hotel. La pareja se estableció en una confortable casa en Brighton Front donde nació Rodney. Cuatro años después nació su hermano menor.

Su madre tenía gran interés en la Astrología y perteneció a la Sociedad Teosófica local. Utilizaba gran parte de su tiempo transcribiendo libros al sistema Braille para personas invidentes.

Rodney asistió primero a la Escuela Preparatoria del Brighton College, una escuela diurna cercana; después fue interno en la Escuela de Gramática Ashfort en Kent. Su tiempo libre lo pasaba leyendo, generalmente un libro por día, que pedía prestado de la biblioteca pública local; o bien caminando y explorando las áreas rurales cercanas. Luego de dejar la Escuela cursó tres años en la Escuela de Economía de Londres, viviendo en la hostería Toc-H. en Fritzroy Square.

En 1926 pasó unas vacaciones veraniegas con una familia francesa en los campos de Chateaux y desde entonces iba cada año al continente.

Cuando tenía dieciocho años, sus padres le financiaron un viaje a España por un mes; sin embargo, viviendo en albergues, granjas y en los hoteles más baratos, y caminando gran parte del recorrido, se las arregló para visitar Andalucía durante tres meses, regresando con una gran cantidad de notas que constituyeron el material para su libro de ensayos: *Palmas y Patios*, publicado por Heath Granton en 1931. Durante ese viaje apren-

dió suficiente español para que fuera asignado al *Departamento de Censura* durante la Segunda Guerra Mundial; también le facilitó enormemente su orientación posterior en México, en 1948.

Al dejar la Escuela de Economía de Londres, donde había obtenido el grado de B.Com., se empezó a ganar la vida como periodista independiente en temas de arte y viajes, contribuyendo también con series de artículos semanales sobre caminatas de fin de semana en Londres, en las publicaciones *Evening Standard* y *Sunday Referee*.

Durante la década de 1930, escribió varias publicaciones tales como *Evening Standard*, *the Spectator* y *the New Statesman*, y formó parte del equipo del *Daily Express Encyclopaedia*. Se unió a una serie de organizaciones típicas de los intereses del momento: *Toc-H* (una sociedad cristiana), a la *Asociación de Albergues Juveniles* de reciente creación, y finalmente a la *Peace Pledge Union* (Unión de la Paz Prometida), un movimiento pacifista extraordinariamente popular que apareció en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, él estaba buscando algún significado en la vida y contribuyó activamente en cada una de esas organizaciones, moviéndose de una a otra, editando tanto en el periódico de *Toc-H* como en la revista *YHA* de Rucksack. Por esa época conoció a su esposa, Janet, en una peregrinación de *Toc-H* para ver una representación de la Pasión, en el año 1930 en Oberammergau.

Ese mismo año leyó el libro, *Un Nuevo Modelo del Universo*, de P. D. Ouspensky. En ese entonces sintió que aún no estaba preparado, pero que le sería muy importante más tarde. En el otoño de 1931 realizó un viaje a pie a Dalmatia y describió sus aventuras más tarde en dos artículos que aparecieron en *Cornhill Magazine*.

Se casó con Janet en Londres, en marzo de 1934, y pasaron su luna de miel caminando en Cornwall. Más tarde, en ese mismo año, pasaron 6 semanas en Sicilia. En 1935 hicieron un viaje de 6 meses por la costa oeste de Estados Unidos y recorrieron la frontera mexicana de regreso.

Ese mismo año, él y su esposa asistieron a algunas conferencias del Dr. Maurice Nicoll, quien había sido alumno tanto de Gurdjieff como de Ouspensky; sin embargo, no continuó mucho tiempo con las reuniones de Nicoll. Posteriormente, a través de uno de los miembros de la *Peace Pledge Union*, Robert de Ropp, fue pre-

sentado a las conferencias de Ouspensky... Él y su esposa conocieron por primera vez al Sr. Ouspensky en otoño de 1936. Rodney de inmediato percibió que había encontrado lo que él había estado buscando durante sus lecturas y viajes. Rodney y Janet se convirtieron de inmediato en miembros activos del grupo de Ouspensky, el cual estaba pasando por un periodo de expansión y de aumento de la actividad. Asistió a conferencias y reuniones, y trabajó en el terreno de Lyne Place, una gran casa en Surrey dedicada a las actividades de Ouspensky.

Su hija Chloe nació en 1937. La familia Collin se mudó a una casa en Virginia Water, cerca de Lyne Place, en donde el Sr. Ouspensky y su esposa habían establecido el centro de su trabajo. Cuando no estaba en Lyne, Rodney pasaba la mayor parte de su tiempo en la Biblioteca del Museo Británico estudiando aquellos aspectos de la religión, la filosofía, la ciencia y el arte que parecían más inmediatamente conectados con las conferencias del Sr. Ouspensky. Ese año él y su esposa hicieron un corto viaje a Rumania y más tarde viajaron en auto por dos semanas desde Argelia hasta el norte del Sahara.

En 1938 tomó parte en Londres en una muestra de los movimientos y danzas que formaban parte del sistema enseñado por el Sr. Ouspensky, e inmediatamente después viajó a Siria con la esperanza de ver los 'giros' de los Derviches Mevlevi. Esto no lo pudo llevar a cabo, aunque conoció al Sheik de la "tekya" en Damasco.

La Segunda Guerra Mundial llevó a la reducción de las actividades de los grupos de Ouspensky y la situación en Londres llegó a ser tan difícil, con las censuras y la pérdida de las casas privadas de Ouspensky y del Colet House, que Ouspensky tuvo que mudarse a los Estados Unidos con el fin de conservar sus grupos. Janet y Rodney colaboraron en la compra de las Granjas de Franklin, en Mendham. Así pues, Rodney trabajó como censor en la *Comisión Británica de Seguridad*, lo que le permitió trasladarse a Nueva York, pasando antes por las Bermudas. Viajó a América y, por casualidad, en el mismo barco que lo hizo Ouspensky, y por consiguiente consiguió un contacto más estrecho con su maestro.

Después de seis meses en las Bermudas, Rodney se unió a la Organización de Seguridad Británica en Nueva York. Durante los seis años siguientes él y su familia vivieron en Franklin Farms, Mendham, en una enorme casa con jardines y granja donde se organizaba el trabajo para las familias inglesas que se habían unido al

Sr. y la Sra. Ouspensky, y para muchos otros que habían asistido a las pláticas del Sr. Ouspensky en Nueva York. Rodney viajaba por tren diariamente desde y hacia su oficina y pasaba las tardes y fines de semana en la granja.

En 1943 fue enviado a Canadá en un viaje oficial de negocios En 1943, 1944 y 1945, ausentándose del trabajo, pasó cortos periodos en México, país por el que se sentía fuertemente atraído. Cuando terminó la guerra dejó de prestar sus servicios al gobierno británico y se dedicó por completo al trabajo del Sr. y la Sra. Ouspensky.

Rodney pasaba más y más tiempo con el Sr. Ouspensky, llevándolo y trayéndolo de Nueva York para asistir a sus reuniones y permaneciendo regularmente con él por las tardes ya fuera en un restaurante o en su estudio en Franklin Farms. Se conectó profundamente con el Sr. Ouspensky de una manera que incluía sin limitaciones el afecto personal y el respeto. Mientras que antes se había concentrado en las enseñanzas del Sr. Ouspensky, lo que ocupaba ahora la atención de Rodney era el maestro y lo que estaba mostrando.

Desgraciadamente, América trajo tiempos difíciles para Ouspensky. Varios de los estudiantes de inglés más influyentes fueron capaces de establecerse en Nueva York, pero muchas cosas debían ser construidas de nuevo desde el principio. Para entonces Ouspensky bebía mucho y varios de sus propios estudiantes habían escrito relatos críticos de esos momentos. Sin embargo, después de una dramática noche en la que Collin y Ouspensky se enfrentaron, Collin se dio cuenta de que Ouspensky estaba en realidad viviendo el trabajo y que podía aprender mucho más de él. Después de esto, Rodney Collin comenzó a tener un papel más activo en la obra de Ouspensky, pasando mucho tiempo con él y llegando finalmente a liderar reuniones con su maestro.

En 1947 Ouspensky sufría de una enfermedad renal avanzada y en el mes de Enero regresó a Inglaterra y a Lyne Place. Rodney lo siguió llegada la primavera. El último mes de vida de Ouspensky se convirtió en una etapa de posibilidades milagrosas y de cambios intensos para Rodney. Ouspensky había perdido la esperanza en sus repetidos intentos de llevar la responsabilidad del Trabajo Interno de sus seguidores sobre sus hombros (y especialmente de contactar con las fuentes originales de las que Gurdjieff obtuvo el Conocimiento: los

maestros de Gurdjieff), así que dirigió una serie de reuniones donde afirmó que abandonaba el Sistema... (*NOTA: Este crítico pasaje de la vida de Ouspensky, es relatado por Collin en su libro *El Desarrollo de la Luz*, y lo exponemos completo al final de este estudio, por considerarlo de gran importancia).

Para muchos, esto fue el final del camino, pero Rodney encontró que muchas cosas de la Enseñanza comenzaban a unirse a partir de ahora. En el mes de Agosto, Collin escribió el esbozo de *El Desarrollo de la Luz*, un estudio del hombre y del Universo de acuerdo con las ideas cosmológicas de las leyes del Sistema.

En Septiembre, Ouspensky planeó viajar de vuelta a Inglaterra, pero en el último momento se negó a hacerlo. Sus últimas semanas se llenaron de esfuerzos extraordinarios. Cuando Ouspensky falleció, el 2 de Octubre, Rodney se encerró en la habitación de Ouspensky por varios días sin comer. Cuando salió, a muchos les pareció muy cambiado. Indudablemente había sufrido algún tipo de regeneración, pues cuando salió era una persona diferente, muy infantil e inocente.

Las experiencias por las que pasó en este tiempo afectaron profundamente todo su ser. Durante la semana que siguió a la muerte del Sr. Ouspensky, logró la percepción de lo que tenía que ser su trabajo futuro. Se dio cuenta de que, a pesar de la conexión que sentía hacia su maestro durante y a través del tiempo que había permanecido con él, debía reconstruir en sí mismo lo que el Sr. Ouspensky le había enseñado, y en adelante tomar la responsabilidad de expresarlo de acuerdo con su propia comprensión.

Después de su muerte, al parecer, Ouspensky se apareció a varias personas y tuvo algún tipo de comunicación interna con Collin. En los meses siguientes, Collin escribió un relato íntimo e inspirador, *Last Remembrances of a Magician*, que nunca se llegó a publicar, y el libro *La Teoría de la Vida Eterna*.

Rodney se mudó a Londres, donde él y su esposa vivieron tranquilamente durante los siguientes seis meses. Durante el verano anterior había empezado a escribir *El Desarrollo de la Luz*, que terminó en la primavera de 1948. Mucha gente vino a verlo a su departamento en la calle St. James, donde celebraba reuniones semanales a las que asistía un número de personas que había trabajado con el Sr. Ouspensky, algunas de las cuales se le unirían más tarde en México.

En junio de 1948, junto con unos pocos seguidores, Rodney y Janet salieron para Nueva York en camino hacia México, tierra que él había visitado en varias ocasiones durante la guerra. Por aquel entonces escribió que México tenía una "sensación de primavera", expansión y desarrollo, un "nuevo comienzo virgen".

Vivieron seis meses en Guadalajara. Ahí Rodney terminó *La Teoría de la Vida Eterna* que había empezado en Londres, y que fue publicada de forma anónima en 1949. Así mismo, escribió la obra de teatro *Hellas*. Después se mudó a la Ciudad de México y a los pocos meses alquiló una casa grande en Tlalpan, donde se le unieron algunos amigos, muchos provenientes de Inglaterra. Las reuniones empezaron en un apartamento rentado para ese propósito en la Ciudad de México, a las que asistían un cierto número de mexicanos y personas de otras nacionalidades. Por algún tiempo hubo reuniones tanto en inglés como en español, hasta que el grupo de habla inglesa que había permanecido, aprendió suficiente español para participar en reuniones conjuntas conducidas en este último idioma. Gradualmente se formó entonces el núcleo de un grupo permanente.

En la primavera de 1949 empezó a hacerse la primera traducción al español de los libros de Ouspensky. Éstos fueron posteriormente publicados por *Ediciones Sol*, empresa editorial que Rodney creó para dicho propósito. Durante los años siguientes se publicaron alrededor de 14 títulos, que incluían libros del Sr. Nicoll, del mismo Rodney y de varios otros autores conectados con el Trabajo. También se publicaron varios folletos de diferentes tradiciones religiosas que Rodney sentía que eran expresiones de ideas relacionadas. Él continuó trabajando en *El Desarrollo de la Luz*, que finalmente publicó en España en el año 1953 y en Inglaterra en el 1954..

Uno de los principales planes que Rodney había visualizado durante la semana anterior a la muerte del Sr. Ouspensky, era un diagrama tridimensional que expresaba simultáneamente las múltiples leyes cósmicas en que se basaban sus estudios, un edificio a través del que la gente pudiera moverse y sentir su significado (era la idea de una construcción basada en el eneagrama y el diagrama de los cuatro círculos utilizados en *La Teoría de la Vida Eterna*).

En 1949 se adquirió un sitio en las montañas cercanas a la Ciudad de México y en 1951 se colocó la primera piedra de lo que ahora se llama el Planetario de *Tetecala*. (*Tetecala* significa "La casa de Dios hecha de piedra" en Azteca [Náhuatl] y solía ser el nombre antiguo del lugar). Durante los años siguientes este edificio se

convirtió en el punto focal del trabajo de Rodney y sus seguidores. Esta construcción llevó muchos años y no fue nunca terminada...

En el año 1953 Collin estaba entrando en un nuevo período de trabajo. La idea de la *armonía* se convirtió en el objetivo principal de su tema, y trató de establecer conexiones con otros grupos que intentaban continuar el trabajo de Gurdjieff y Ouspensky. Tuvo buena relación con Maurice Nicoll, cuyos libros Rodney había traducido al español y se habían publicado en México por Ediciones Sol (el Dr. Nicoll moría ese mismo año).

Un número de nuevos alumnos mejicanos se sumaron al movimiento, entre ellos una mujer llamada Mema Dickens, quien comenzó a dirigir "los mensajes" de Ouspensky. Collin creyó que con su ayuda sería posible encontrar las huellas de la *Escuela del Cuarto Camino* a través de la historia, y tomó los "mensajes" muy seriamente; esto abrió una brecha insalvable entre él y la mayoría de los otros grupos de Trabajo. Collin escribió y publicó una serie de pequeños folletos, entre ellos *The Herald of Harmony*, *The Cristian Mystery* y *The Pyramind of Fire*.

En la primavera de 1954 se tomó la decisión de dejar la casa de Tlalpan. Como demostración del trabajo del grupo se ejecutaron doce representaciones públicas de la obra de teatro en los jardines de Ibsen *Peer Gynt*, bajo el nombre de la compañía teatral *Unicorn Players*. En dicha ocasión Rodney representó el papel de Button Moulder. Posteriormente, ese mismo año, quienes habían vivido en Tlalpan se mudaron a casas particulares en la Ciudad de México. En 1954 y 1955 Rodney hizo viajes a Europa y a Medio Oriente, con el objetivo fundamental de recabar materiales y hacer conexiones con escuelas esotéricas del pasado. En su visita a Roma, en 1954, fue admitido en la Iglesia Católica Romana, hecho que había estado contemplando desde hacía algún tiempo.

Como consecuencia de la distribución de los libros de *Ediciones Sol* en América Latina, se empezaron grupos en Perú, Chile, Argentina y Uruguay; y se hicieron contactos en varios otros países del continente americano. En enero de 1955 Rodney visitó los grupos de Lima y Buenos Aires, y fue a Cuzco y Machu Pichu a estudiar los restos de civilizaciones antiguas.

En el otoño de 1955 la compañía *Unicorn Players* produjo *The Lark*, una obra de Jean Anouilh acerca de Juana de Arco, en la que Rodney representó el papel del Obispo Cauchen.

Ese mismo año viajó por Sur América, Europa y Asia en busca de indicios del *Cuarto Camino*, dejándose guiar por "los mensajes" que recibiera de Ouspensky. Fue un tiempo durante el que se exigió mucho físicamente y sin mucho descanso.

En enero de 1956 condujo una peregrinación nocturna a pie, de alrededor de 30 millas, desde el Planetarium a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Durante la misa en la Basílica, sufrió un desvanecimiento aparentemente por cansancio, que representó el primero de una serie de ataques al corazón por los que murió en Perú el 3 de mayo de 1956.

En Mayo él, su esposa, John Grepe y Mema Dickens visitaron el grupo de Rodney en Perú. Mientras que los otros miembros del grupo estaban durmiendo una siesta, él subió a la parte más alta de una torre de la catedral, junto con un niño mendigo al que lavó en los baños públicos con su propia camisa y al que le prometió que Cristo le sanaría. Fue allí donde sufrió otro ataque al corazón y cayó desde la torre a la plaza de la catedral, donde murió.

CUZCO

Probablemente el modo de muerte de cada persona es consistente con su modo de vida. Rodney nunca ha cedido a sí mismo físicamente, y en las últimas semanas, aunque sufriendo un agotamiento que era obviamente extremo, se obligó a sostener diariamente reuniones en Lima, innumerables conversaciones privadas y largas horas de Movimientos. Él admitía sentirse 'más bien extraño' en la elevada altitud de Cuzco, 3,600 m., y contrario a su hábito a lo largo de su vida de evitar medicinas tomaba severas dosis de coramina.

El día que llegó encontró a un muchacho lisiado que mendigaba en la catedral. Después del almuerzo, mientras los otros del grupo estaban descansando, llevó al muchacho arriba de la montaña a la gran estatua de

Cristo que domina el pueblo, para orar por la posibilidad de ser curado. Después fueron a los baños públicos donde Rodney le lavó con sus simples manos y lo secó con su propia camisa. Después le compró ropa nueva. Afuera de la tienda un gentío se había congregado, intrigado en que un extranjero pudiera interesarse en un pobre muchacho indio. Rodney dijo al gentío: "Este muchacho es su responsabilidad. Él es ustedes mismos. Si ruegan a Nuestro Señor que se mejore, él será curado. Deben aprender qué es armonía; deben aprender a cuidar a los otros; deben aprender a dar, a dar". Alguien del gentío dijo: "Todo eso está muy bien para usted, usted es rico". Rodney contestó: "Cada quien puede dar algo. Cada quien puede hacer una oración. Aún si no puedes dar algo más, siempre puedes dar una sonrisa; eso no cuesta nada".

Esa noche unos cuantos vinieron a la habitación de Rodney en el hotel a preguntarle acerca de su trabajo. Durante la conversación un hombre dijo: "toda mi vida he querido orar, pero nunca he sido capaz". Rodney dijo: "¿y qué crees que estás haciendo ahora? Lo que acabas de decir, ¿no es eso oración?"

Al siguiente día el muchacho vino para llevar a Rodney al campanario de la catedral para mostrarle dónde le era permitido dormir, en un rincón, bajo las campanas. Para llegar ahí hay una escalinata de noventa y ocho peldaños. Después Rodney fue con el resto del grupo a visitar las ruinas incas en las montañas.

Después del almuerzo, otra vez mientras los otros estaban descansando, Rodney salió. Subió al campanario de la catedral para encontrar al muchacho y se sentó en el peldaño de abajo de la pared bajo un arco. Él le dijo al muchacho que había ido a arreglar con un doctor la operación de su pierna torcida. Mientras conversaban él estaba mirando la estatua de Cristo en la montaña de enfrente. De repente se levantó con un suspiro como si su respiración fallara, bamboleándose hacia adelante sobre la cornisa, abrazando las dos vigas de madera que soportaban el arco. Entonces cayó hacia adelante golpeando su cabeza contra una de ellas. Su cuerpo cayó en la alta cornisa que sobresale y resbaló hacia afuera, cayendo a la calle abajo. Él quedó donde cayó, sus brazos extendidos en la forma de una cruz, sus ojos abiertos como si miraran hacia el cielo, sonriendo.

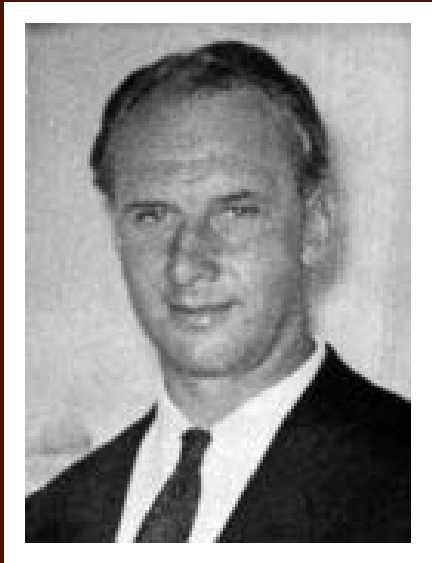
No es poco común para un hombre morir de un ataque al corazón después de subir un largo tramo de escalera a tal altitud, después de semanas de esfuerzo físico en un estado de agotamiento. Es la consecuencia

natural de las condiciones físicas. Es también natural, en un diferente nivel, para un hombre quien ha creído con todo su ser que el objeto de la vida es dar todo lo que él tiene por el amor de Dios, y al final darse a sí mismo.

Sobre su tumba,, en el cementerio de Cuzco, están grabadas las palabras que escribió dos meses antes de su muerte:

*Yo estaba en la presencia de Dios;
Fui enviado a la Tierra;
Han tomado mis alas;
Mi cuerpo penetró en la materia;
Mi alma fue capturada por la materia;
Me aspiró la tierra;
Llegué al reposo.*

*Estoy inerte;
El anhelo florece;
Reúno mi fortaleza;
La voluntad nace;
Recibo y medito;
Adoro la Trinidad;
Estoy en la presencia de Dios.*

*NOTA: "Encontré por primera vez a O. (Ouspensky) en Londres, en septiembre de 1936, cuando dictaba conferencias privadas. Estas 'conferencias' versaban sobre un sistema extraordinario de conocimiento que había encontrado, imposible de compararse con cualquier otro que antes yo había conocido. Empero, el sistema no era nuevo: por el contrario, se decía que era muy antiguo, que siempre había existido en forma oculta y cuyas señales de tiempo en tiempo podían verse surgir en la superficie de la historia, en una u otra forma. Aunque explicaba en forma extraordinaria cosas incontables acerca del hombre y del universo, que hasta entonces parecieron inexplicables, su solo propósito –como hacía hincapié constantemente O.– era ayudar al hombre individual a **despertar a un plano diferente de conciencia**.

"Cualquier intento de utilizar este conocimiento en propósitos distintos o más ordinarios, era descartado o prohibido. Mas, no obstante la perfección sorprendente de este 'sistema' en sí mismo, nunca podía separarse por entero del 'ser' del hombre que lo exponía, el mismo O. Cuando alguna otra persona intentaba explicarlo, el 'sistema' degeneraba, perdía calidad en alguna forma. Y aunque ninguno podía neutralizar por completo la gran fuerza de las mismas ideas, era claro que el 'sistema' no podía separarse de un hombre de cierto nivel inusitado de **conciencia** y de **ser**. Porque únicamente un hombre así, podía inducir en los otros los cambios fundamentales de comprensión y de actitud necesarios para alcanzarlo.

"Personalmente, me sentía en una encrucijada en aquel entonces y en la primera ocasión que vi en privado a O. –en sus atestadas y pequeñas habitaciones de Gwyndyr Road– le dije que era escritor innato y le pedí consejo sobre los caminos que se abrían ante mí. Me dijo, con mucha sencillez: **"Es mejor que no se comprometa mucho. Más tarde podemos encontrar algo para que Ud. escriba"**.

"Esto era típico de la extraña confianza inspirada por O., ya que parecióme una respuesta completa a mi problema –o, más bien, sentí que no tenía por qué preocuparme más de aquél, me había sido quitada de encima. De hecho, resultado de esta conversación, durante diez años prácticamente no escribí nada. Había demasiadas cosas que hacer. Pero al cabo O. cumplió su promesa. Y la mayor parte del presente libro fue escrito

en los dos meses que precedieron inmediatamente a su muerte, en octubre de 1947, como resultado directo de lo que él procuraba realizar y mostrar en ese tiempo. Posteriormente, un segundo libro, que continúa desde donde acaba éste, fue escrito después de su muerte.

“Durante el intervalo de diez años O. nos expuso en innúmeras formas –teórica, filosófica y práctica– todos los diferentes aspectos del ‘sistema’. Cuando yo llegué, muchos de los que lo rodeaban habían estado estudiando en esta forma, y procurando penetrar hasta el resultado por él indicado, durante diez o quince años y estaban capacitados para ayudar a un recién llegado como yo, a entender mucho de lo que era y de lo que no era posible. Infatigablemente O. explicaba, infatigablemente nos mostraba nuestras ilusiones, infatigablemente nos señalaba el camino, aunque tan sutilmente que si alguien no estaba preparado para comprender, sus lecciones pasaban inadvertidas para aquél y era solamente años después que se podía recordar el incidente, y se daba cuenta de lo que le había estado demostrando. Métodos más violentos pueden ser posibles, pero éstos en ocasiones dejarían heridas que son difíciles de cicatrizar.

“O. nunca trabajó para el instante. Hasta podría muy bien decirse que no trabajó para el tiempo –**trabajaba sólo para la recurrencia**. Pero esto exige explicarse mucho. En todo caso, era perfectamente evidente que trabajaba y planeaba con un sentido completamente diferente del tiempo al resto de nosotros, aunque a quienes le urgían impacientes su ayuda para lograr rápidos resultados, les decía: **“No, el tiempo es un factor. No puedes dejarlo a un lado”**.

“Así pasaron los años. Y aunque en verdad mucho fue lo logrado, a menudo nos parecía que O. estaba muy por delante de nosotros, que tenía él algo de que carecíamos, algo que para él hacían prácticas ciertas posibilidades que para nosotros seguían siendo teóricas y que, pese a todas sus explicaciones, no descubríamos cómo alcanzarlas. Parecía haberse extraviado alguna llave esencial. Posteriormente, apareció esta llave. Pero esto es asunto aparte.

“O. vino a América durante la guerra. En relación con este extraño desarrollo de posibilidades formuladas con el nombre de ‘conferencias’ de O., recuerdo cómo en Nueva York, alrededor de 1944, nos dio una tarea que dijo nos resultaría interesante. Era ésta la de **‘clasificar las ciencias’**, de acuerdo con los principios que había

explicado en el sistema; **clasificarlas de acuerdo con los mundos que aquéllas estudiaban**. Se refirió a la última clasificación de las ciencias –la de Herbert Spencer– y dijo que, aunque interesante, no era muy satisfactoria desde nuestro punto de vista ni desde el punto de vista de nuestro tiempo. Escribió, también, a sus amigos en Inglaterra acerca de esta tarea. Fue solamente después que el presente libro se había terminado, unos cinco años más tarde, que me di cuenta de que, de hecho, era una respuesta a la tarea que nos señaló O.

“Volvió O. a Inglaterra en enero de 1947. Estaba viejo, enfermo y sumamente débil. Pero, también, era algo más. Era un hombre diferente. Mucha de la vigorosa, extraordinaria y brillante personalidad que sus amigos habían conocido y disfrutado durante tantos años, había quedado atrás, al punto que muchos que lo vieron nuevamente quedaron sorprendidos, desconcertados o, algunos también, tuvieron una nueva comprensión de lo que era posible en el camino del desarrollo.

“En el cruel camino de la primavera de 1947, concertó varias asambleas numerosas en Londres, de todas las gentes que anteriormente lo habían escuchado y de otros que lo oían por primera vez. Les habló en una forma nueva. Díjoles que **abandonaba el sistema**. Les interrogó acerca de lo que deseaban, y dijo que sólo sobre esta base podrían comenzar el camino del recordarse a sí mismos y de la conciencia.

“Es difícil expresar la impresión creada. Durante veinticinco años en Inglaterra, antes de la guerra, O. casi diariamente había explicado el sistema. Había dicho que todo debía referirse a aquél y que las cosas sólo podían entenderse en relación con aquél. Para quienes le habían escuchado, el sistema representaba la explicación para todas las cosas difíciles, les indicaba el camino de todas las cosas buenas. Sus palabras y su lenguaje habíanse hecho más familiares a ellos que su propio idioma natural. ¿Cómo, entonces, podrían *abandonar el sistema*’?

“Y, sin embargo, para cuantos le escucharon con una actitud positiva lo que ahora tenía que decirles, fue como si repentinamente un gran peso se les hubiese quitado de encima. Se dieron cuenta de que en el camino del desarrollo, el conocimiento verdadero debe adquirirse primero y, luego, abandonárselo. Exactamente lo que hace posible abrir una puerta, puede hacer imposible abrir la siguiente. Y, por primera vez, algunos comen-

zaron a adquirir la idea de dónde yacía aquella llave perdida, que podría admitirlos al lugar donde O. estaba y no ellos. Después de esto O. se retiró a su casa en el campo, vio a muy poca gente y apenas si hablaba. Solamente él, ahora, demostraba, realizaba en los hechos y en el silencio el cambio de conciencia cuya teoría había explicado por tantos años.

“No puede aquí referirse la historia de estos meses. Pero en el amanecer de un día de Septiembre, quince días antes de su muerte, después de extraña y prolongada preparación, dijo a unos cuantos amigos que con él estaban: **“Deben ustedes empezar de nuevo. Deben hacer un nuevo comienzo. Deben reconstruir todo por sí mismos –desde el principio mismo”**. Era esto, pues, el verdadero significado de “abandonar el sistema”. Cada sistema de verdades debe ser abandonado con el objeto de que pueda renacer. Los había librado de una expresión de la verdad que pudo convertirse en dogma pero que, en vez de aquello, reverdecería en un centenar de formas vivas, que afectarían a todo aspecto de la vida.

“Lo más importante de todo, “reconstruyendo todo por uno mismo” significaba evidentemente “reconstruyendo todo **en** uno mismo”; esto es, creando efectivamente en uno mismo la comprensión que el sistema había hecho posible, y alcanzando la meta de que hablaba –**superando efectiva y permanentemente la vieja personalidad y adquiriendo un nuevo plano de conciencia**.

“Es así como, si el presente libro se toma como una ‘reconstrucción’, será sólo una reconstrucción externa, o por así decirlo, una representación del conjunto de ideas que nos dio, en una forma particular y en un particular lenguaje. A pesar de su apariencia científica, no tiene importancia alguna como compendio de hechos científicos ni siquiera como una nueva forma de presentar estos hechos. Cualquier significación que pueda tener reside solamente en que procede, y no muy distante, **de las percepciones reales de una conciencia superior**, y en que indica un sendero por el cual tal conciencia puede alcanzarse de nuevo”.

Rodney Collin

Lyne, Agosto de 1947

México, Octubre de 1951

OBRAS DEL AUTOR:

***Palms and Patios* (Palmas y Patio):** Obra escrita cuando él tenía veintidós años; éste es un vívido relato de sus viajes por España.

***The Whirling Ecstasy*:** Una traducción de una parte de *Les Saints des Derviches Tourneurs*, es en sí misma una traducción de *Aflaki's Lives of the Gnostics*. Esto ya se observa en Rumi y su amigo y maestro Shems-ed-din.

***Last Remembrances (of a Magician)*:** Distribuido de manera mecanografiada, pero nunca publicado, éste es un relato íntimo y poco pulido sobre los últimos meses de Ouspensky.

***The Theory of Eternal Life* (La Teoría e la Vida Eterna):** Escrito después de la muerte de Ouspensky, este intenso libro une varias teorías sobre la muerte, el alma, la recurrencia, la reencarnación y la inmortalidad.

***Hellas*:** Un drama en verso en el que se ven diferentes etapas de la civilización Griega, con Homero, Sócrates y Platón, quienes se asemejan a Gurdjieff y Ouspensky, y Plotino y Porfirio.

***The Theory of Celestial Influence* (El Desarrollo de la Luz, en español):** La monumental obra de Collin. Empezó como una clasificación de las ciencias de acuerdo a las ideas del Sistema y creció hasta incluir el universo, el hombre y la civilización, todo visto desde el punto de vista de ideas tales como la Ley del Tres, la Ley del Siete y el Eneagrama.

***The Pyramid of Fire*:** Uno de una serie de folletos. Se investiga a los antiguos dioses de México.

***The Mysteries of the Seed*:** Basado entorno a los Misterios Griegos, la autoría de este folleto es discutida, y si bien se publicó definitivamente por Collin, parece ser que él no fue el autor.

***The Herald of Harmony*:** Una mirada poética de la escuela y la civilización desde el principio de los tiempos hasta la nueva civilización, de la que Collin sintió que fue un gran precursor. Collin ve a Gurdjieff y a Ouspensky como dos polos de una obra diseñada por Fuerzas Superiores.

The Christian Mystery: Los acontecimientos del drama de Cristo y el desarrollo de la civilización Cristiana son colocados en el eneagrama.

A programme of Study: Publicado por sus grupos, este folleto describe muchas de las ideas generales que habían estudiado.

Lessons in Religion for a Skeptical World: Un folleto publicado a título póstumo que consta de notas y fragmentos, en su mayoría con una perspectiva religiosa, algunos de los cuales han sido revisados por sus estudiantes. Una segunda parte de éste fue publicado solamente en español.

The Theory of Conscious Harmony (La Teoría de la Armonía Consciente): Una colección póstuma de extractos de cartas. Collin fue un gran escritor de cartas, y estos extractos, organizados por temas, ofrecen una perspectiva alentadora y emocional de la Obra. A diferencia de algunas otras publicaciones póstumas, *Conscious Harmony* es totalmente auténtica.

The Mirror of Light (El Espejo de la Luz): Recopilación de sus cuadernos de notas, ésta se siente más auténtica que las Lecciones de Religión, pero todavía contiene algunos escritos que probablemente no eran de Collin. Una segunda recopilación se publicó sólo en español, titulada como *La Nueva Luz*.

EL LEGADO DE RODNEY COLLIN

Hay a menudo un conflicto entre aquellos que quieren mantener el Sistema "puro" y aquellos que creen que su existencia depende de las nuevas formas y aplicaciones. Collin fue acusado por muchos de la "vieja guardia" de Ouspensky de tomar el Cuarto Camino en lugares en donde no había intención de ir. Siguiendo su renacer en un país diferente, llevó las enseñanzas a una esfera donde el servicio a las personas y la atención a las necesidades del planeta eran esenciales. Para Collin existía sólo un camino para mantener el Sistema puro, y este era llegar a ser puro por uno mismo: *"Recordarse a sí mismo, para ser libre del egoísmo, ser amable, ser comprensivo, para servir a la Obra y a nuestros semejantes; recordarse a sí mismo y encontrar a Dios..."* (Rodney Collin, *Teoría de la Armonía Consciente*).

"Durante el tiempo anterior y posterior a su muerte, para mí y para muchos, el conjunto de la idea y propósito de nuestro trabajo se reveló de una manera muy diferente. Resultó claro que antes, habíamos llevado todo de forma extraordinariamente plana, de modo incompleto. Al demostrar una conciencia moribunda en vías de extinción, Ouspensky parecía indicar que es en esto donde están todas las posibilidades".

Collin fue un hombre afable y amable, modesto y humilde en extremo, pero con una calidad de dignidad y autoridad, y quizás un poco demasiado confiado, que permitió a la gente agotar sus recursos e incluso estarle. Joyce Collin Smith, dijo que él mismo se puso a disposición de todos, incluso levantándose de la mesa o de la cama para asistir a cualquier persona que pedía verlo.

"Cuanto más demandas hay, mejor me hacen ser", contestaba. *"Debo hacer lo que uno debe hacer... Y, ¿qué es eso?: "Obedece a Ouspensky".* Collin creía que su misión había venido de Ouspensky, para reconstruir el Sistema y encontrar un nuevo hogar para ello. El nuevo hogar era sólo un país, según la visión de Collin, lleno de nuevas posibilidades: *México*.

En su corta vida Collin consiguió una increíble suma, además de una unificación de la ciencia y el misticismo en dos libros excepcionales. En México fundó *Ediciones Sol*, publicando lo traducido al español de Ouspensky, Maurice Nicoll y otras obras del *Cuarto Camino*; abrió la única librería inglesa en la Ciudad de México, la *Librería Británica*. Había adquirido una mina que podía producir plata, sal y varios nitratos; él había comprado una antigua hacienda y había instalado allí un grupo de mujeres campesinas para tejer mantas y sarapes para los turistas; su esposa Janet abrió una clínica y contrató los servicios de un doctor de la ciudad para atender allí, y con un grupo de ayudantes hacía ropa para los pobres; él formó un grupo de teatro (*Unicorn Players*) con el que realizó las producciones de "Peer Gynt" y Anouilh "The Lark".

Su mayor proyecto fue la construcción de un planetario tallado en la roca volcánica. En 1949 se adquirió un sitio en las montañas cercanas a la Ciudad de México y en 1951 se colocó la primera piedra de lo que ahora se llama el Planetario de *Tetecala*. El planetario se componía de dos círculos de interconexión por debajo del nivel del suelo, llamado la *Cámara del Sol* y la *Cámara de la Luna*. Entre los dos había un pequeño espacio circular donde un gran caparazón hacia arriba sobre un pedestal cogía el sol a través de una apertura por encima del Solsticio de Verano. Las dos cámaras estaban rodeadas por un angosto y curvado pasillo, las paredes adornadas con mosaicos que muestran la evolución del hombre, desde las formas primordiales de la vida hasta el hombre perfecto. También contenía un auditorio, que se utilizaba también para danzas rituales o nacionales, ejercicios y los "movimientos" del estilo de Gurdjieff que se utilizaban para desarrollar la concentración y la atención, y una biblioteca. Collin tenía enormes de anhelos de creatividad y energía ilimitada.

"Estaba tan solicitado para contestar a las preguntas y comentarios y hacer frente a las cuestiones de carácter filosófico, que era difícil conseguir hablar con él en absoluto. Para ello había que coger las herramientas o instrumentos y trabajar con o junto a él en todo aquello que entonces exigiera su atención".

Collin consideró que sólo a través de aquello que cada vez exige más de uno mismo, podría realizarse la Gran Obra. Esto es lo que Ouspensky le había enseñado en las últimas semanas de su vida. Pero finalmente esto fue su perdición. Intentó maratones de resistencia, caminar largas distancias bajo el calor, sin agua y sin descanso, a veces durante varios días. Cada vez su fatiga era más importante.

A finales del 1955 Collin fue a París, Sevilla, Atenas, Roma y Estambul y sintió haber encontrado los rastros de la *Escuela* en una serie de áreas; escribió sobre Cosimo de Medici, sobre la casa de Lorraine y Leonardo da Vinci, y sobre otras figuras conocidas históricamente que según él habían sido "escolásticos". Así pues, en Roma, fue recibido en la Iglesia Católica Romana, movimiento que además trajo críticas de algunos sectores, pero que obviamente añadió una mayor profundidad en el sistema por él. El trabajo no era un sustituto de la religión: "*Es la llave de la religión, ya que es una llave para el arte, la ciencia y todos los otros aspectos de la vida humana.*"

Como resultado de la distribución de los libros de *Ediciones Sol*, varios grupos se iniciaron en Perú, Chile, Argentina y Uruguay, con los cuales Collin mantenía un contacto regular. Collin había aprendido de manera autodidacta astrología, y de acuerdo con Joyce Collin Smith sabía que "*algo nuevo estaba a punto de ocurrir*" para él. Durante la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y después de una peregrinación a pie toda la noche, al parecer se desmayó por el cansancio, aunque más tarde, como ya hemos dicho, se pensó que era el primero de una serie de ataques al corazón que finalmente acabó con su vida.

LA GRAN UNIFICACIÓN

Dentro de sus contribuciones más relevantes, destaca el énfasis en la idea de la escuela del *Cuarto Camino* existente en diferentes épocas. Él decía:

*Las Escuelas del Cuarto Camino han existido y existen, así como las escuelas de los tres caminos tradicionales existieron y existen. Pero son mucho más difíciles de detectar, porque –a diferencia de otras– ellas no pueden ser reconocidas por una práctica cualquiera, un método, una tarea o un nombre. Ellas están siempre inventando nuevos métodos, nuevas prácticas, adecuadas al momento y a las condiciones en las cuales ellas existen, y cuando han alcanzado una tarea que les ha permitido pasar a otra, a menudo cambian sus nombres y el aspecto general del proceso. (Rodney Collin, *El Desarrollo de la Luz*, Cap. XV).*

Rodney Collin estudió la secuencia de las civilizaciones europeas, encontrando así un patrón que seguiría una

escala planetaria donde los tiempos son 10 veces más largos que en el caso de la vida humana. Su secuencia empieza siguiendo la de Toynbee, pero pronto cambia algunos aspectos, tratando de seguir su propio patrón. Así pues, su lista empieza con los Griegos (con raíces en los Egipcios, a los que él considera *los últimos en las etapas previas*), luego los Romanos, los Cristianos Primitivos, los Cristianos Monásticos, los Cristianos Medievales, el Renacimiento y lo Sintético (*aquello hecho por el hombre*). Cita, además, la influencia de la civilización extra-europea, la Árabe, encima de la Civilización Cristiana Medieval. (Rodney Collin, *El Desarrollo de la Luz*, Cap. XVI).

Estableció una relación entre las *Escuelas del Cuarto Camino* y el origen y desarrollo de estas civilizaciones. Escribe:

*Así pues, las Escuelas del Cuarto Camino, sin duda, están detrás del diseño y construcción de las grandes Catedrales Góticas, aunque no tenían un nombre especial y se adaptaron a la organización religiosa del momento. Por un tiempo los Cluniacenses las protegieron, y en otra época los MASONES. En el siglo XVII, escuelas similares eran responsables de gran parte de las nuevas investigaciones científicas y médicas, a veces bajo un mismo nombre y a veces con otro. En el siglo XVIII de nuevo, Escuelas del Cuarto Camino adoptaron muchos de los descubrimientos de la arqueología Griega y Egipcia para revestir sus ideas y su organización, mientras algunos de sus líderes -con el fin de penetrar en círculos sofisticados y amantes del lujo donde ellos tenían trabajo por hacer- podían incluso aparecer bajo una apariencia de elegantes magos o hipnotizadores. (Rodney Collin, *El Desarrollo de la Luz*, Cap. XV).*

Los fundamentos conceptuales para este proyecto son la Ley de los Tres (que podría decirse que es similar a la tríada de Thesis, la antítesis y la síntesis de Georg Wilhelm Friedrich Hegel), y la Ley del Siete, la idea de que las notas de la escala musical occidental codifica etapas universales, en esencia, en todos los procesos de desarrollo. De esta forma, Collin une ambos esquemas geoméricamente usando el eneagrama.

Otro trabajo que Collin incluye es *La Teoría de la Vida Eterna*, en la cual utiliza algunas de las ideas de *El Desarrollo de la Luz* como punto de partida para formular una teoría de los ciclos y potencialidades de las almas; por ejemplo, la *reencarnación*. Su obra *La Teoría de la Armonía Consciente* y *El Espejo de la Luz* son

más exploraciones espirituales de la humanidad: la fe, la aceptación y el perdón, en contraste con el alcance filosófico de sus anteriores trabajos.

El Desarrollo de la Luz continúa la obra de Ouspensky, completando una tarea dada a Collin por su maestro: "clasificar las ciencias" de acuerdo a los principios y las grandes leyes cósmicas del Cuarto Camino. Sin embargo, él deja muy claro que a pesar del majestuoso alcance del Sistema, uno nunca podría separarlo totalmente del ser de Ouspensky, el único "que pudiera inducir en otros los cambios necesarios de entendimiento y de actitud para comprenderlo".

Las últimas sugerencias de Ouspensky a unos pocos elegidos fueron que éstos debían *reconstruir todo por sí mismos*, de modo que las ideas que él había estado enseñado durante tantos años podían florecer en nuevas formas. Collin asumió ansiosamente esta tarea para derrumbar la distinción entre el conocimiento científico y la cosmología religiosa.

El libre uso de la analogía parecerá una contradicción para aquellos que están acostumbrados a un lenguaje científico. En manos de Collin, la ciencia se convierte en una enseñanza acerca de nosotros mismos; de nuestros límites, y por encima de todo de nuestras posibilidades. El principio rector es que la unidad de las cosas no es accesible por una mente ordinaria en un estado de conciencia ordinario, sino solamente por una mente que se haya unificado, y que el significado del libro "sólo pueda residir en su ser derivado de las percepciones reales de la conciencia superior, indicando un sendero por el cual la conciencia tal vez pudiera ser abordada".

El libro está lleno de hechos impresionantes, pero se parece más a una pintura impresionista que a un mapa detallado. Las analogías de Collin despiertan la imaginación y, por primera vez, demuestran una unidad de las leyes y las influencias que se repite sucesivamente, como las octavas de un teclado, en todos los niveles de todo el universo y dentro de cada célula cósmica, de cada hombre, del Sol o de la Vía Láctea. La estructura del sistema solar y la composición del sol están relacionadas con las fuerzas que gobiernan los procesos de la vida biológica, los procesos fisiológicos en el cuerpo humano, y también las enseñanzas psicológicas de los sistemas antiguos. Cada cosmos, desde una célula hasta la galaxia, comparte idénticas propiedades, así como

el hecho de que las vidas de cada cosmos individual tienen la misma duración. La vida, el día y la respiración son divisiones cósmicas definidas de tiempo individual, y en su tiempo de vida, una célula respira tantas veces como lo hace un hombre o la galaxia.

Collin propone un patrón universal para cada cosmos o unidad independiente: un núcleo vital alrededor del cual giran un número variado de satélites, cada uno de los cuales realiza una función determinada por el todo: el sol con sus planetas, los planetas con sus lunas, los núcleos de los átomos con sus electrones, los padres y la familia, el maestro y el alumno. Los planetas son funciones del sistema solar, así como nuestros órganos lo son para nosotros. Ellos *"dotan al sol con todas sus funciones, y lo convierten en un completo ser cósmico que posee todas las posibilidades."*

Su velocidad de rotación parece estar muy relacionada con el grado de desarrollo del planeta individual. La rotación es un método universal de separación entre lo basto y lo sutil y esto aquí se entiende como una analogía para el proceso de auto-observación y crecimiento de la conciencia en la esfera humana.

"El hombre vive y se desarrolla en paralelo a la asimilación del alimento, el aire y las percepciones. El Sistema Solar se forma por un desarrollo paralelo de esferas sólidas, esferas atmosféricas y esferas de luz. Y de hecho, este desarrollo paralelo de tres niveles diferentes de la materia, que se originan en diferentes puntos, es una característica fundamental del universo..."

La obra de Collin está llena de dichos puntos de vista analógicos. Los hombres son las células del cuerpo de la humanidad, pero hay ciertos hombres, los hombres con espíritu consciente, que pertenecen a una categoría diferente, como Jesús, Buda, San Benito, Solón, Platón, quienes pueden elevar e inspirar tal vez a millones de hombres comunes y ordinarios. Estas personas son comunes y corrientes, así como un espermatozoide es una célula de tejido normal, y pueden dar origen a las civilizaciones de igual modo que un óvulo fecundado da lugar a un nuevo ser humano. La vida de este tipo de hombres es la concepción de una nueva cultura.

La vida de una civilización sigue una progresión logarítmica que Collin mide en meses lunares; 10 meses, o

aproximadamente 8 años representan el período de gestación cuando el nuevo maestro permanece invisible, quizás en reclusión; 100 meses o 80 años representan la expresión física de las enseñanzas en el trabajo en soledad, el trabajo de toda una vida del círculo inmediato del maestro; 1000 meses o 700 u 800 años serán el total de la vida de una civilización, tras lo que su inicial fuerza impulsora e instituciones morirán.

Collin adopta también el tema de las tríadas introducido ya por Gurdjieff y Ouspensky y le añade una nueva dimensión. De acuerdo con los principios del *Cuarto Camino*, una o dos fuerzas nunca pueden producir un fenómeno. La presencia de una tercera fuerza es necesaria. Estas fuerzas se conocen como la fuerza Activa, la Pasiva y la Neutra, o como la Afirmativa, la Negativa y la Reconciliación. Collin expresa las seis posibles combinaciones de las tríadas como principios cósmicos. Todos los fenómenos de la vida son el producto de las tres fuerzas actuando a través del Sol como VIDA activa; la Tierra como MATERIA pasiva y los planetas, los cuales determinan la FORMA y la función. Estos tres principios, Vida, Materia y Forma, se pueden combinar de seis formas diferentes, produciendo así procesos diferentes: CRECIMIENTO, DESTRUCCIÓN, MEJORA, CRIMEN, CURACIÓN y REGENERACIÓN. Todos los fenómenos en la tierra, los conocidos y los desconocidos, pertenecen a uno u otro de esos seis procesos y este conocimiento ofrece una única y completa visión de las funciones vitales del universo.

DIMENSIONES SUPERIORES DE TIEMPO Y RECURRENCIA

En el *Cuarto Camino*, la cosmología del Absoluto se compone de seis dimensiones: tres de espacio y tres de tiempo. La cuarta dimensión es la vida de un cosmos tomada en su totalidad, y la sexta dimensión contiene todas las posibilidades para el cosmos individual. La quinta dimensión es la repetición infinita de la cuarta y para el hombre es la recurrencia a la que Ouspensky dedicó mucho estudio. El eterno retorno de esta vida, una repetición infinita de la misma vida, es la quinta dimensión del hombre. Los mismos hábitos y tendencias deben recrear las mismas circunstancias y situaciones una y otra vez. Si nada cambia, éstas continúan en la siguiente recurrencia. Sin embargo, nada permanece en el mismo lugar para siempre, y el principio de repetición en sí mismo implica que las cosas deben ser mejores o peores.

Sólo la profunda comprensión del horror y la inutilidad de una eterna repetición de su vida, puede generar suficiente fuerza emocional para impulsar al hombre a penetrar más allá de ello. Nosotros no podemos recordar otras existencias por la misma razón que nuestra memoria es demasiado pobre con los recuerdos de esta vida; no somos conscientes de nuestra existencia en ella.

EL SER DEL HOMBRE EN LOS MUNDOS INVISIBLES

En *La Teoría de la Vida Eterna*, Collin explora la posibilidad de supervivencia después de la muerte, con su modelo metódico tradicional. Supone un asunto de suma importancia que sólo puede ser tratado de una forma inteligente y científica. En la muerte entramos en la eternidad, donde todos los puntos en el tiempo son accesibles de igual forma, ya no relacionados por el tiempo, sino por *"la intensidad de la energía que los forma"*.

"Este es el progreso de la conciencia y la memoria en el estado de debilidad en que existe el hombre común y corriente; sin embargo, el punto que se haya en la cúspide del círculo es una barrera insuperable. Pasado este aislante de la muerte y la concepción, la conciencia del hombre no puede pasar, y de lo que hay más allá de eso, ya sea antes o después, su memoria no le dice nada". (Rodney Collin, *La Teoría de la Vida Eterna*).

Collin se basa en textos antiguos desde el *Mito de Er de Panfilia* hasta las Leyes de Platón, el *Libro Tibetano de los Muertos*, el *Libro del Arte de Morir*, el *Libro Egipcio de los Muertos*, la *Hermética* y textos de *Zoroastro* para describir la existencia del alma en los mundos después de la muerte y quienes explican, estando todos de acuerdo, que hay un intervalo definido entre la muerte y el renacimiento.

Se propone así que el alma está compuesta de materia en estado molecular, pero que este alma no es un derecho automático, sino que ha de ser creada artificialmente por gran acumulación de la mejor energía que el organismo produce y que él mismo cristaliza a través de continuos intentos de llegar a ser consciente.

"El hombre común no puede hacer nada a la hora de invertir esta energía tan rápido como se produce... la ira, la envidia, la nostalgia y su estado normal de fascinación con él mismo y con el mundo que lo rodea. Con

el fin de frenar esta pérdida, él debe crearla en sí mismo. Con el fin de crearla, él debe tener un objetivo. Con el fin de tener un objetivo, él debe haber aprendido de todas sus partes y haberlas obligado a aceptar el dominio de su conciencia. Antes de esto, primero debe despertar la conciencia del sueño. Y ninguna de estas etapas puede lograrlas por sí mismo". (Rodney Collin, La Teoría de la Vida Eterna).

La posibilidad de estados de conciencia superiores en el hombre depende precisamente de ciertas materias excelentes producidas por el órgano sometido a su atención. La atención tiene la capacidad de sostener en un campo fijado cierta materia invisible o energía en estado molecular, y es este ejercicio de atención en la auto-observación y la auto-conciencia el que construye el alma. Los estados más sutiles de la materia en la esfera después de la muerte son demasiado rápidos y demasiado intensos para el hombre no preparado, quien a duras penas recupera su conciencia, como mucho. Cuanto más rápido uno pueda recobrar la conciencia, tanto más alto subirá. Pero para hacer esto requeriría un Ser excepcional.

Tal y como las grandes religiones del mundo enseñan, el sufrimiento es el medio principal por el cual una parte del mecanismo humano puede separarse de las otras. El dominio de un gran dolor le da a la conciencia intensidad y "vuelo" para sobrevivir en ella misma. El problema es encontrar un choque suficientemente penetrante mientras se mantiene el experimento bajo control, el cual sólo se puede llevar a cabo en presencia de una Escuela de Regeneración y con un maestro en el que se confía incondicionalmente.

Para Collin las ideas que él enseña no son mera filosofía; el milagro es posible: *"Un juego de ajedrez con ideas, que deja al Ser y a la Conciencia justo igual que antes, es bastante inútil"*. Los sucesos notables después de la muerte de Ouspensky lo convencieron de que su maestro había llegado a la meta que toda su vida había estado preparando y que dio a Collin el impulso y la inspiración para continuar con la Gran Obra.

Collin creía que sus intentos de unir el conocimiento científico moderno y la escuela de conocimiento, para relacionar el flujo constante de nuevos conocimiento con los principios fundamentales, daría lugar a una verdadera mística científica o ciencia mística que sería el verdadero "camino" o "forma" para el porvenir. Todo el conocimiento humano y la experiencia tenía que ser visto desde un punto de vista esotérico, desde su relación con la conciencia, con las leyes cósmicas y con el acercamiento del hombre a la perfección, en la que

forma un solo Todo. Él habló de esta *Nueva Era* mucho antes de que se hubiera convertido en un eslogan para el mercado de la espiritualidad que hoy vemos.

"En cada época, un gran Plan Esotérico se establece para el conjunto de la humanidad, y en cualquier momento se forma una cierta fase de comprensión. En el momento actual nos encontramos entre la concepción y el nacimiento de un Nuevo Plan".

Collin considera que el Cuarto Camino es la única salvación para la raza humana, *"nuestro planeta está creciendo. Es la hora de dejar las cosas de niño"*. El sistema es *"el gran armonizador de todos los experimentos esotéricos anteriores, fue la explicación de cómo hacer lo imposible, hacer milagros"... "Me horroriza recordar la forma como lo tomamos todo, como un método de hacer pequeños ajustes en nuestra psicología personal, e incluso juzgamos las últimas posibilidades y a él (Ouspensky) también a este nivel"*.

El sistema es demasiado grande y demasiado milagroso para derrochar simplemente de forma indefinida la clasificación de los contenidos de la propia mente. Se debe utilizar para la comprensión del proyecto dentro de campos más amplios. Esta reconstrucción del sistema del Cuarto Camino fue algo fundado desde un nivel más alto al que él llamó *"Gran Escuela"*, donde Gurdjieff y Ouspensky fueron los principales agentes para lanzar al mundo un nuevo experimento esotérico. Aquellos que recibieron la enseñanza podrían un día ser requeridos para pasar cuentas de la utilización que han hecho de ella. Pero aparentemente, un maestro debe pasar a un mundo superior para ser capaz de transmitir la *"gracia"* que hace posible cualquier avance en el Trabajo... *"la construcción de arcas para navegar desde un nivel superior"*, de acuerdo con Collin. Ouspensky efectivamente se hizo inmortal, independiente del tiempo, y ahora es accesible a cualquiera que desee su ayuda con la suficiente urgencia y creencia.

Collin creyó que la tarea fundamental de un verdadero maestro era abrir la puerta a otros para que lo siguieran, crear un nuevo campo de conciencia en el mundo y conseguirlo sólo por renuncia a la vida. Él había escrito que la muerte de su propio maestro era un *"juego...cuya trama era su propia muerte"*, y además, *"nada es finalmente alcanzado hasta llegada la muerte, e incluso ella, a su vez, debe suponer simplemente un nuevo comienzo con nuevo equipamiento"*.

Mientras que algunos especulan con que Collin se había ofrecido voluntariamente a Dios con el objetivo de que la Obra pudiera entrar en una nueva fase, lo más probable es que su muerte fuera simplemente el resultado de su exceso de trabajo.

El resultado final es el mismo, porque efectivamente él dio mucho de sí mismo en servicio y sacrificio y su legado es que la Obra se ha expandido y ha crecido de una manera tal que ni Gurdjieff ni Ouspensky podrían haber imaginado. Uno sólo tiene que leer la secuela de su gran obra, *La Teoría de la Armonía Consciente* para llenarse de una renovación espiritual; para convencerse de que la Gran Obra vive y de que todo es posible.

